

За возвышение души:
Йехезкель бен Израэль Твердовский
Елена бат Роберт

בסיוע ד' שמיט'א

№ 318 Мархешван 5786

Беерот Цухак

Хаей Сара • Толдом

Рав Меир Шапиро
создатель программы Даф йоми,
ежедневное изучение листа Талмуда,
92 лет со дня смерти

Три принципа построения семьи
Рав Шимшон Давид Пинкус

Страдающий праведник
Рав Элияу Деслер

Уроки жизни доктора Марка
По материалам урока рава Полищука

Как нам хорошо – в обоих мирах!

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 Игалья 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

Е-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)

Цви бен Александр (Коган)

Йеошуа (Сева) бен Яков (Сендерович)

Давид бен Виктор (Махлин)

Арье Леонид бен Абба Борис

Мордехай бен Александр (Штейнцэг)

Содержание

Недельная глава

4 | **Хай Сара**

Почему душа Сары покинула ее?

Рав Яков Галинский

Три принципа построения семьи

Рав Шимшон Давид Пинкус

7 | **Толдот**

Прекрасные одежды Эйсав

Как нам хорошо – в обоих мирах!

Рав Яков Галинский

Еврейское мировоззрение

10 | **Будущий мир**

Рав Авигдор Миллер

11 | **Страдающий праведник**

Рав Элияу Деслер

16 | **Бейт Элоким**

а-Мабит

Еврейский взгляд

18 | **Уроки жизни доктора Марка**

По материалам урока рава Полищука

20 | **Авраам авину: Начало "Еврейского феномена
в истории человечества"**

21 | **Акедат Ицхак**

Рав Пинхас Перлов

22 | **Ховот а-Левавот**

Рабейну Бахае бен Йосеф ибн Пакуда

Изучение мишны

25 | **Трактат Шаббат**

Наши великие мудрецы

28 | **Рав Меир Шапиро: замысел еврейского единства**

Рав Арье Кац

Еврейский дом

32 | **Цадик из Манхэттена**

Рухома Шайн

Дорогие друзья!

В Симхат Тора мы начали новый цикл изучения книги Торы. Великий учитель всего народа Израиля Раши разъясняет смысл первого слова Торы – Берешит. Для того, что называется решút, был создан мир. А решит – это Тора и народ Израиля. Тора – это живая Тора, изучаемая и обсуждаемая народом Израиля во всех поколениях. Народ Израиля трудился и продолжает трудиться над Торой непрерывно, уже несколько тысяч лет, а Тора защищает и спасает народ Израиля и дает нам силы выстаивать и побеждать в войнах. Мидраш Танхума (Лех леха, 11) объясняет слова Торы (Берешит,15:1): "Не бойся, Авраам, Я – защита твоя" так: "Ты занимался Моей Торой... Я защищаю тебя". Так же, как щит защищает от меча; так же, если выстрелят в тебя стрелами или бросят камни – щит защищает от них, так Я твоя защита, и не только твоя, но и твоего потомства. Если они будут заниматься Моей Торой так, как ты занимался ею, Я стану их щитом и защитой.

Уже многие годы, особенно в последние два года, мы наблюдаем, как действует щит Всевышнего, защищая нас от многих тысяч ракет – это исполнение сказанного в Торе!

Поэтому обращаюсь к вам с просьбой поддержать наши программы изучения и распространения Торы, в которых самоотверженно учатся и преподают замечательные мудрецы Торы! Поддержите Тору детей, учащихся в нашей онлайн Школе! Деятельность Беерот Ицхак очень нуждается в увеличении вашей поддержки! В частности, в поддержке многодетных семей, изучающих Тору в стесненной ситуации. Все это – огромная заслуга. Удостойтесь этого!

С Б-жьей помощью, свет Торы, проходящий через наши программы, озарит наш народ!

Желаю вам здоровой зимы, всех истинных благ и растущего в Торе потомства.

Менахем Пелингер

Недельная глава

ХАЕЙ САРА

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Почему душа Сары покинула ее?

"И были (года) жизни Сары..." В святой книге "Зоар" сказано, что *гиматрия* слова "ва-иһью" (и были) – 37, ровно столько, сколько было Ицхаку на тот момент. Это намек на то, что с момента рождения Ицхака жизнь Сары стала настоящей жизнью. А до этого это была не жизнь, ведь тот, у кого нет детей, приравнивается к мертвому, как сказано (Берешит, 30): "Даруй мне детей, а если нет – я мертва". Пишет Раши: о смерти Сары говорится сразу же после жертвоприношения Ицхака, поскольку, когда ей сообщили, что ее сын лежит на жертвеннике, и его уже почти приносят в жертву, ее душа просто выпорхнула из тела, и она умерла. В книге "Црор а-мор" сказано, что одно зависит от другого. Поскольку Сара считала, что рождение Ицхака – это абсолютное добро, выше которого просто нет, то, когда узнала, что Авраам собирается принести его в жертву, она подумала, что потеряла все хорошее, что есть в ее жизни, а зачем ей такая жизнь? Поэтому ее душа и оставила тело.

А я говорю, что прошу прощения у автора "Црор а-мор", он был величайшим мудрецом, но наша праматерь Сара была еще более великой. Мы ведь знаем, что она была выше нашего праотца Авраама в пророчестве. Можем ли мы хоть как-то представить ее духовный уровень?

Ведь мы помним ту мать, чьих семерых (!) детей убили греки за то, что они не поклонились идолу и тем самым освятили Имя Творца, а она сказала: "Идите, сыночки, и скажите своему праотцу Аврааму от моего имени: "Ты построил один жертвенник, а я – семь!" (Гитин, 56б). В "Тана де-би Элияу" (30) сказано, что она добавила: «Сыны мои, замечателен ваш удел, что вы выполнили волю своего Небесного Отца, и пришли в этот мир лишь ради того, чтобы освятить собой Его великое Имя, как сказано: "Близкими Мне Я буду освящен" (Ваикра, 10)».

Наверняка она была не более великой, чем наша праматерь Сара, так что нет никакого сомнения, что и Сара радовалась самопожертвованию Ицхака!

(Правда, в Гемаре сказано, что и та мать поднялась на крышу и бросилась с нее. Однако Меири объясняет: "чтобы ее тоже не заставили поклониться идолу". По другому мнению, (Псикта рабати, 44) ее действительно взяли и убили).

А я как-то слышал от одного старого раввина в России такую историю. Во времена царя Николая Первого десять евреев были обвинены в каком-то злодействе, и им был вынесен смертный приговор. Шансов на спасение не было, кроме одного: им сообщили, что, если они согласятся креститься – их оставят в живых. Они должны были дать ответ в течение пяти дней, до воскресенья. Если они согласятся, в церкви будет проведена церемония крещения в присутствии множества народу. Если же откажутся – весь народ отправится на главную площадь города посмотреть, как их казнят.

В воскресенье, после молитвы, все евреи города горячо молились за своих братьев, чтобы те смогли выдержать испытание и освятить Имя Творца. В качестве сгулы зажгли за них свечи. Но зажгли только девять свечей потому, что десятый был неграмотным мальчиком, помощником извозчиков, не было никаких шансов, что он в состоянии выдержать такое тяжелое испытание. Неожиданно они услышали дрожащий голос из женского отделения: "Пожалуйста, зажгите свечу и за него, чтобы он тоже выдержал испытание!" Это мать мальчика со слезами просила за своего единственного сына. Зажгли десятую свечу и стали молиться еще сильнее. Крики и слезы пронзали Небеса.

Молитва была прервана, когда в синагогу вошел полицейский с мешком, из которого капала кровь. Он бросил мешок на пол: там были головы евреев, отдавших души за освящение Имени Творца. Присутствующие разразились плачем, в котором смешивались горе и радость. Неожиданно в зал ворвалась мать мальчика. Она бросилась к мешку и

стала перебирать голову за головой. Когда узнала голову своего сына, воскликнула: "Слава Б-гу, спасибо Тебе, Г-споди!"

Ну, если простая еврейская мать была рада, что ее сын отдал жизнь за Б-га, так уж тем более – наша праматерь Сара!

Добавим, что в святой книге "Зоар" задается вопрос: почему о приношении Ицхака сказано: "Всевышний испытал Авраама" (Берешит, 22)? Ведь, на первый взгляд, это было более тяжелое испытание для Ицхака, которому в то время было тридцать семь лет. А он пошел на это, не колеблясь, и более того – пошел с радостью, желая быть принесенным в жертву Всевышнему (Танхума, Ваейра, 23).

Более того, в трактате "Санедрин" сказано, что Ишмаэль хвастался перед Ицхаком, что, мол, он согласился на обрезание, будучи взрослым – тринадцатилетним юношей, а Ицхак был младенцем, которому сделали обрезание, не спрашивая. Тогда Ицхак сказал ему: "Ты хвастаешься передо мной из-за одного органа тела, а мне, если Всевышний скажет, чтобы я всего себя принес в жертву Ему – я это сделаю!" И сразу после этого сказано: "Б-г испытал Авраама". Если главным образом испытание пришло из-за слов Ицхака, почему оно относится к Аврааму?

"Зоар" отвечает, что основное качество Ицхака – мера Суда и мужество, "страх Ицхака". Так что для него *акеда* не является испытанием, ведь для него было естественным принести себя в жертву. Однако для нашего праотца Авраама, чьим основным качеством был *хесед*, добродетель, как сказано: "*хесед* – Аврааму", *акеда* считается невероятно тяжелым испытанием, ведь ему нужно было поступить против своей природы. И действительно, после этого сказано: "Теперь Я знаю, что ты боишься Б-га" (Берешит, 22:12), то есть, Авраам достиг в совершенстве и качества б-гобоязненности.

Кроме того, в святой книге "Зоар" в комментарии на стих Торы: "Вот, родился сын у твоей жены Сары" сказано, что Ицхак относится к Саре, поскольку ее основным качеством было качество Суда. Если так, то и для нее *акеда* не должна была быть испытанием, ведь это ее природа. Как же

можно понять, что она умерла, услышав о приношении Ицхака?

Ответ вот в чем: душа Сары вылетела не от страха или ужаса! И даже не от горя.

Она вылетела, поскольку, узнав об *акеде*, Сара почувствовала, что полностью выполнила свое предназначение в жизни!

Давайте объясним это. О дочери коэна, которая повела себя развратно, сказано: "Своего отца она оскверняет" (Ваикра, 21:9). В трактате "Санедрин" объясняют: если вели себя с ним, как со святым – теперь ведут себя, как с будничным, если к нему относились с уважением – теперь презируют его, и говорят: "Проклят тот, кто родил такую, проклят тот, кто вырастил такую, проклят тот, из чьих чресел она вышла!" Рав Аши говорит, что злодея, сына праведника, тоже называют "злодей, сын злодея".

Мне видится, что именно об этом сказано в Мишне (Авот, 5:2): "Десять поколений от Адама до Ноаха, сообщить нам, насколько терпелив Всевышний. Ведь все поколения злили Его и уходили, пока Он не послал на них Потоп. Десять поколений от Ноаха до Авраама, сообщить нам, насколько терпелив Всевышний. Ведь все поколения злили Его и уходили, пока не пришел Авраам и не получил награду за всех".

Нужно понять, как можно сказать, что все поколения от Адама до Ноаха только злили Всевышнего? Ведь Шет и Метушelah были одними из семи "пастырей", и Ханох тоже был праведником. А десять поколений от Ноаха до Авраама, ведь среди них были Шем, который был праведником, и Эвер, который вообще был пророком! Однако, увы, их дети грешили, а сын-злодей называется "злодей, сын злодея"!

Подобно этому, если сын – праведник, его зовут "праведник, сын праведника". Как сказано в трактате "Авода зара" (50а), что рабби Менахема, сына рабби Симая, звали "сыном святых", поскольку он никогда не видел формы зуза (монеты, на которой было изображение идола). Тосафот пишут, что сам рабби Менахем вел себя с особой святостью, и когда он умер, все идолы искривились и потеряли форму, поскольку он никогда не смотрел даже на монеты, на которых эти

идолы были изображены. Если так, почему его называли "сыном святых"? Сказано в книге "а-Мордехай" (Псахим, 104), что так же, как злодея называют "злодеем, сыном злодея", так и праведника называют "праведником, сыном праведника", а человека святого – "сыном святых".

Почему? Потому, что в этом цель всей жизни человека: воспитать потомков, которые будут освящать Имя Небес.

Так что, когда Сара услышала, что ее сын выстоял в этом испытании, ее душа поднялась Наверх – она достигла цели своей жизни!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Рав Шимшон Давид ПИНКУС

Три принципа построения семьи

"И привел ее Ицхак в шатер Сары, своей матери" (24:67)

И она стала подобной его матери Саре, ведь все время, пока Сара была жива, свечи горели с кануна Шаббата до кануна Шаббата, благословение было на тесте, и облако осеняло шатер. Когда Сара умерла, все это прекратилось, а когда пришла Ривка – вернулось. (РаШн)

Простое понимание слов Раши говорит, что праведная Ривка удостоилась быть продолжательницей пути нашей праматери Сары, и поэтому все эти три вещи вернулись.

Однако здесь есть намек на три основы построения еврейского дома. Это три заповеди, о которых каждая еврейская женщина должна заботиться, чтобы они всегда выполнялись у нее дома.

Первая основа – свеча, горящая с кануна Шаббата до кануна следующего Шаббата. А именно – что есть обязанность зажигать свечи в канун Шаббата. Смысл этой заповеди в том, чтобы был мир в доме, ведь если будет темно, человек будет наткаться на разные предметы, и это легко приведет к ссорам и раздорам. А в Шаббат следует особенно следить за тем, чтобы в доме царили мир и согласие.

Мы видим, что в домах праведников свечи горели всю неделю, то есть, мир в доме был не только в святой Шаббат. В Шаббат вся семья собирается вместе и радуется друг другу, забывая обо всех неприятностях. А в будни, когда все тяжело трудятся, любая мелочь может привести к раздражению и ссоре, и тогда в доме может возникнуть напряженная атмосфера. Но у праведников свеча мира и спокойствия с кануна Шаббата

горела и освещала дома все дни недели – до следующего Шаббата.

Что такое "благословение на тесте"? В трактате "Бейца" (16а) наши мудрецы говорят: "Все пропитание человека установлено ему от Рош а-Шана до следующего Йом-Кипура, кроме расходов на Шаббат, праздники и на учебу детей Торе – на это, если он уменьшает, ему уменьшают, а если добавляет – ему добавляют". То есть, в этих трех вещах нам дано разрешение увеличить расходы, но все остальные расходы установлены заранее, поэтому необходимо, чтобы было "благословение на тесте" – чтобы небольшого расхода хватало на долгое время, и не тратить деньги на излишества. Ведь порой из-за этого влезают в большие ненужные долги, которые нарушают душевное спокойствие, необходимое для служения Творцу. Следует разумно, в пределах необходимого, вести домашний бюджет, и это приносит большое благословение и счастье в доме.

Облако, осеняющее шатер, намекает на скромность: облако как бы закрывает шатер от чужих глаз. Это включает в себя множество разных деталей, и в прямом смысле, как сказано в Теилим (45): "вся слава царской дочери скрыта", так и в том, что вытекает из этого стиха – не рассказывать о происходящем дома другим людям, и главное – очень стараться, чтобы снаружи никогда не было слышно, что происходит внутри дома.

Благодаря этому мы удостоимся большой помощи Свыше, свечи, горящей с Шаббата до Шаббата, а именно – мира и согласия в доме, благословения теста – достаточного заработка и пропитания, и облака святости и духовной чистоты, осеняющего дом.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Толдот

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Прекрасные одежды Эйсава

У меня к вам просьба. Я родился в Криницах, и в ешиве меня звали Янкель Криникер. Пожалуйста, сохраните мне это имя. А то сегодня это ходовой товар, названия польских и литовских городков. По ним называют разные ешивы и хасидуты. Ну, так еще остались Эйшишкес и Шнипшук, так что Криницы оставьте в покое.

Но знайте, что есть один город, который был бы самым большим в мире, если бы его хасидов собрали в одном месте. Этот хасидут назывался бы "хасидут Эйсава". Да-да, не смейтесь. Рав из Пшисхи сказал, что Эйсав не выглядел, как грубый растрепанный мужлан, как его рисуют дети. Вовсе нет. Он носил белый кафтан, подвязывался широким поясом и говорил слова Торы на третьей трапезе! Ведь в Мидраш Танхума (96:2) сказано, что в будущем мире Эйсав окутается в талит, как мудрец, придет и сядет рядом с Яаковом в Ган Эдене, а Всевышний скажет ему: "Если между звездами поместишь гнездо свое – и оттуда Я сброшу тебя!" (Овадия, 1:4). Об этом сказано: "Как же обыскан Эйсав – обнаружены (все) его тайны клады!" (там же, 6).

Если он в силах обмануть даже стражников Ган Эдена в мире истины, как же он умеет соблазнять нас здесь, в мире лжи!

Ах, кто знает, не являемся ли мы сами его учениками...

О чем речь? В этом ведь его суть: "одет в белый кафтан", "весь покрытый волосами, как плащом" (Берешит, 25:25) – ударение на плащ, на внешнее. "Прекрасные одежды Эйсава" (27:15). А внутреннего содержания не хватает: "Почувствовал запах его одежд" (там же, 27). Сказано в трактате "Санедрин": "читай не бгадав (его одежды), а богдав (его предателей). При этом Эйсав "окутывается в талит и сидит себе рядом с Яаковом"!

"Когда Эйсаву исполнилось сорок лет, он взял себе в жены Йеудит, дочь Беери-хеттийца и Босмат, дочь Илана-хеттийца" (26:34). Раши комментирует: Раши комментирует так: «Эйсав подобен свинье. Когда она лежит –

протягивает свои копыта, мол, смотрите – я кошерная. Так и эти: воруют и грабят, а представляют себя порядочными людьми. Эйсав сорок лет похищал женщин у мужей и насиловал их, а когда ему исполнилось сорок лет, сказал: «Отцу было сорок лет, когда он женился, вот и я тоже...» А каких жен он взял, подражал ли он в этом отцу? "Были они постоянным огорчением для Ицхака и Ривки" – все их деяния были огорчением и раздражением для Ицхака и Ривки, ведь эти женщины поклонялись идолам!

Вот, что я вам расскажу. Как-то раз один раввин ехал домой. Солнце клонилось к закату, но окраина города уже показалась на горизонте. Извозчик подстегнул лошадей, чтобы успеть доехать до дома до темноты. Но неожиданно рав сказал: "Смотри, солнце уже почти садится, а мы еще не помолились минху". "Ничего, успеем, - ответил извозчик, - приедем в синагогу вовремя!" – "Нет, - решительно сказал рав, - не будем рисковать. Остановись на обочине, помолимся, а потом продолжим путь". Извозчик вздохнул и остановил повозку. Подождал, пока рав нашел ручей, чтобы омыть руки, и они встали на молитву. Извозчик помолился за пять минут, и стал ждать, пока рав закончит. Ждет, и ждет, и ждет... Мысленно смирился, что домой они приедут чуть ли не за полночь.

Рав поклонился и отступил три шага назад. Наконец-то! Можно ехать? А, еще "Алейну лешабеах". Ладно. Когда рав закончил, извозчик не выдержал: "Ваша молитва Алейну лешабеах, рабби, длилась дольше, чем вся моя Амида!" - "Действительно, интересно, почему, - ответил рав, - как ты можешь молиться так быстро?"

Да, вопрос. Извозчик задумался, а потом спросил: "Скажите, рабби, когда Вы были в хейдере, сколько времени у Вас заняло научиться читать?" – "Недели две, кажется", - ответил рав. "Вот, а у меня – два года!" Что, мол, удивляться, что он умеет так быстро молиться? Он трудился, теперь пожинает плоды...

Глупец, если бы рав учился читать два года, разве он молился бы со скоростью молнии? Нет, конечно! Время занимает не выговаривание слов, а *кавана* (душевный настрой) и их вдумчивое произношение. А этого у извозчика и близко не было!

Об этом и сказано: "Эйсав стал опытным ловцом, человеком полей, а Яаков – человеком совершенным, обитателей шатров". Поле –

это внешнее, а "обитание в шатрах" – это вход во внутреннее.

А мы? Насколько внешнее влияет на наши деяния! Какое важное значение мы придаем "одежде". Форме молитвы, а не ее *каване*. Звучанию субботних песен, а не их смыслу.

Разве мы можем дать Эйсаву праздновать победу над Яаковом?

Перевод: г-жа Л. Шухман

Как нам хорошо – в обоих мирах!

Что на самом деле означает: "Яаков взял себе Будущий мир, а Эйсав – этот мир"? Что, разве мы не пользуемся этим миром? Мы ведь еще как получаем от него удовольствия и желаем полных горстей его благ!

Есть здесь некая ошибка в понимании. Ведь человек был создан, чтобы удостоиться Ган Эдена, и здесь-то они и разделились: Яаков выбрал Ган Эден Будущего мира, а Эйсав – Ган Эден в этом мире. Что это значит, где есть Ган Эден в этом мире?

Послушайте историю, которая приводится в Мидраш Танхума (Шмини, 11). Может, вы ее уже знаете, но, как говорится "мудрый слушает дважды". Жил-был один праведный человек, у которого был отец-пьяница. Каждый раз его вызывали из бейт-мидраша: отец напивался и падал прямо на улице, а дети насмехались над ним и бросали в него мелкими камешками, крича: «Смотрите! Пьяный!» Сыну же приходилось вызволять отца из таких ситуаций и вести его домой. Позор был настолько невыносимым, что сыну просто хотелось умереть от стыда.

Наконец, он предложил ему: «Знаешь, папа, давай я буду приносить тебе домой любые вина, какие только пожелаешь, а ты не будешь ходить в кабаки, ведь это страшно позорит и тебя, и меня!»

Отец согласился, и сын выполнил свое обещание. Он посылал отцу вина, тот напивался дома, а сын укладывал его в постель и шел учиться в бейт-мидраш.

Однажды, в непогоду, когда ливень хлестал изо всех сил, сын увидел пьяницу,

лежавшего в луже, вода лилась на него из водосточной трубы, а он ничего не чувствовал. Дети насмехались над ним, бросая в него мусор и комки грязи. Посмотрел сын и подумал: «Пойду-ка я, проверю, может быть, отец трезв сейчас, и тогда я приведу его сюда и покажу, как выглядит пьяница в своем жалком положении. Может быть, это повлияет на него, и он перестанет пить».

Пошел он и привел отца.

Посмотрел тот, и весь засветился. Проложил себе дорогу среди смеющихся детей, наклонился к пьянице и спросил: «Скажи, в каком кабаке продают такое чудесное вино, которое привело тебя в такое бессознательное состояние?»

Сказал сын: «Папа, разве ради этого я тебя привел? Я привел тебя, чтобы ты посмотрел на его стыд и позор, и понял, что так поступают и с тобой, когда ты пьян! Я надеялся, что тебя проймет, и ты постараешься больше не пить...»

Ответил ему отец – я цитирую: **«Сынок, клянусь тебе, нет для меня большего удовольствия, большего Ган Эдена, чем это!»** Услышал сын, и ушел, глубоко разочарованный.

Вот он, Ган Эден Эйсава! Этот и подобные ему, который он выбрал себе в удел в этом мире, а мы получили Ган Эден Будущего мира!

Конечно же, мы тоже получаем удовольствие от наслаждений этого мира, но мы не "валяемся" в них, мы не превращаем их в Ган Эден! Наш Ган Эден другой!

Один человек рассказал мне: как-то раз он шел по улице вместе с Сабой (из Новардока), и им навстречу шла в обнимку парочка, парень с девушкой, они смеялись и радовались. Неевреи. Когда они прошли мимо, Саба спросил своего спутника: "Как ты думаешь, они счастливы?" Ну, на первый взгляд – нет счастливее их. "Идем, давай спросим их?" – "Рав, пожалуйста, не надо, это же так неловко!" Подходить к чужим людям посреди улицы и задавать им личные вопросы – на такое только в Новардоке способны!

"Как пожелаешь, - ответил Саба, - но я тебе скажу. Они не счастливы. Ни он, ни она!"

"Откуда Вы знаете, рав, выглядели они как раз очень счастливыми!"

"Даже не спрашивая их, все и так очевидно: у него проблемы на работе, перепалки с друзьями и неполадки с родителями. У нее тоже. Он не уверен в ее отношении к нему, а она – в его отношении к ней".

"Так что, это все лишь спектакль? Для кого?"

"Я бы не сказал, что это спектакль, - ответил Саба, - скорее, это можно определить, как корку на гнойной ране. Корочка твердая, но тонкая. А под ней – гниение. Это скорее способ отвлечься от жизни на какое-то время..."

"Одного по-настоящему счастливого человека я знал, - добавил Саба, - рава Исраэля Салантера!"

Он был столпом б-гобоязненности, но вместе с тем был счастливым. Потому, что находился в согласии с самим собой, уповал на своего Творца и был погружен в мир возвышенных постижений, занимался "указаниями Б-га, которые прямые и радуют сердце". Что может сравниться с таким счастьем?

Рав Шах рассказывал, что автор книги "Основа и корень служения" увидел как-то раз попа, который выглядел невероятно довольным. Он удивился: "Чему он так радуется, разве он хоть раз в жизни нашел истинный ответ на вопрос Рашба?" Вот это радость.

Об этом говорится в Мидраш раба на Мегилат Эстер (3:11): у идолопоклонников нет настоящего добра, как сказано: "Добра не будет у злодея" (Коэлет, 8:13). Как это доказать? Сказано в Мегилат Эстер: "Когда на сердце у царя стало хорошо от вина". Там сказано: не "бе-тов" (когда стало хорошо), а "ке-тов" (как бы стало хорошо). Это хорошее – не хорошо, это лишь подобие хорошего. Когда евреи едят, пьют и радуются, они благословляют, прославляют и восхваляют Всевышнего. А когда неевреи едят и пьют – их тянет... известно, на что. Один говорит "мидьянки хороши", а другой говорит – "персиянки хороши", пока Ахашверош не стал хвалиться своей Вашти, ну, а продолжение все знают.

Одно зависит от другого. Поскольку радость народа Израиля – это радость духовная, как сказано в "Песни песней": "Будем веселиться и радоваться Тебе". "Тебе" – это Всевышнему, это Твоему спасению, Твоей Торе и трепету перед Тобой. Поэтому их радость и совершенна. А поскольку радость других народов – это радость материальному и эфемерному, это лишь подобие радости, радость временная и тающая, как сказано в "Мишлей" (14:13): "Конец радости – печаль".

Получается, что мы взяли себе в удел наслаждения Будущего мира и в этом мире – наслаждение Торой, заповедями, наслаждение от постижения, от добрых дел и помощи другим. И это действительно невероятное удовольствие. Рав Шах как-то раз вышел из дома рава из Бриска и встретил знакомого. Сказал ему: "Я услышал сейчас хидуш (новое толкование) рава, и почувствовал такое наслаждение, что опасаюсь: может, я получил сейчас всю награду, которая уготована мне в Ган-Эдене!" По сравнению с такими наслаждениями, все остальное уменьшается и теряет ценность...

А Эйсав? Он выбрал удовольствия этого мира, которые заканчиваются и теряются, тают и исчезают. А в итоге что? Своими ушами я слышал, как один мальчик "проклинал" другого: "Чтоб ты съел целый пакет орехов, а последний орех оказался червивым!"

Перевод: г-жа Л. Шухман

Будущий мир

Рав Авигдор МИЛЛЕР

Душа (продолжение)

Как бороться с привычкой, чтобы наши дети не попали в наезженную колею рутины?

Это большая проблема. Это серьёзная проблема. Бааль тшува зашел с улицы. У него полный шкаф скелетов. Он боролся, чтобы вернуться к Торе, стал великим идеалистом, женился на идеалистке. Теперь их дети родились внутри системы. И вот опять начинается процесс хождения по проторённой дорожке. Как с этим бороться? Вы должны постоянно вливать в них огонь идеализма. Возбуждение! Энтузиазм! Нужно показывать детям красоту Торы и еврейской жизни. Да, это то, что требуется.

Почему смерть праведников рассматривается как искупление для еврейского народа?

Когда народ Израиля приближался к концу сорокалетнего перехода по пустыне, он потерял двух великих лидеров, Мирьям и Аарона. Тора повествует о смерти Мирьям сразу же после перечисления законов красной коровы, чей пепел использовался для очищения. Мудрецы задаются вопросом, какая связь между смертью Мирьям и красной коровой. «Почему смерть Мирьям сопредельна законам красной коровы? Это говорит о том, что, также как красная корова приносит искупление, также и смерть праведников приносит искупление» (Моэд Котон 28а).

Когда Всевышний забирает у нас праведных, естественным образом возникает мысль: «даже этот цадик должен был уйти от нас?» В результате, вы начинаете осознавать то, о чем никогда не думали. Вам даже в голову не приходило, что в один прекрасный день вам придётся покинуть этот мир. Для большинства людей, это громадная неожиданность. Даже если говорят: «да, я это прекрасно понимаю», они в это не верят.

Они думают, что умирают только те, кто

являются членами общества *штарберов* (умирающих). «Я не вступал в клуб *штарберов*!»

Осознание смерти так далеко от нас... Если бы оно было ближе к нам, мы бы жили совсем другой жизнью. Мы бы старались использовать свои дни, достигать большего. Поэтому, смерть праведников – это великое искупление. Она заставляет людей пробудиться и сказать себе: «поспеши, поспеш!»

Ещё одна вещь: когда видишь праведников, проживших совершенную жизнь, выполнявших свою работу до самого «вечера» – до самого конца жизни, – это воодушевляет. «Выходит человек для труда своего и для работы своей – до вечера» (Теилим 104:23). Те праведники, которые остаются праведниками все годы, до старости, до последних мгновений своей жизни – это примеры, воодушевляющие весь мир. (См. Бава Мециа 83б.)

В чем смысл посещения могил праведников?

Смысл этого в том, чтобы объявить на весь мир, что самое лучшее в мире – это быть праведником. И в заслугу того, что вы пошли туда и показали, что цените величие праведника, Всевышний наградит вас и прислушается к вашей молитве. Но не молитесь самому праведнику, не дай Б-г. Всевышний говорит: «если ты понимаешь, как Я люблю этого человека – и не только его самого, а даже его тело, поскольку оно свято, – то Я награжу тебя, прислушавшись к твоей молитве». В этом цель посещения могил праведников.

Кроме того, каждый визит усиливает вашу веру в вечность существования души, а это – огромнейшая заслуга.

Продолжение следует.

Перевод: рав Б. Набутовский

**Благодарим рава Цви Патласа
и издательство "Пардес"
за предоставленные материалы**

Страдающий праведник

Рав Элияу ДЕСЛЕР (редактор: рав Арье Кармель)

Следующая статья основана на серии лекций Рава Деслера в семинаре для учителей в Гейтсхеде в 5707 году (1947) на тему "Мировоззрение Торы". Роль рава Деслера в планировании и основании этого семинара была чрезвычайно значительной, и его еженедельные уроки являлись самым значительным элементом учебной программы.

Рав Деслер рассматривает здесь проблему, занимающую человечество с незапамятных времён: страдания праведников в противовес благоденствию нечестивых. Он никоим образом не пытается уклониться от этой проблемы. Напротив, он готов исследовать все аспекты данной темы, включая сложный вопрос врождённых заболеваний. Следует отметить, что каждый из трёх основных этапов его аргументации представлен посредством притчи или сравнения из повседневной жизни.

Основная цель уроков – дать молодым ученикам концептуальные инструменты, которые помогут им рассматривать подобные вопросы в истинной перспективе. Как мы уже узнали из предыдущих статей, основным средством для получения такой перспективы является истинная оценка этого мира, его статуса и предназначения. Определение этого мира как вестибюль перед входом в Будущий мир подчеркивает его огромную важность, поскольку только то, что совершается здесь, способно выстроить то, что будет существовать вечно. Этот парадокс ясно представлен в Мишне. С одной стороны – «лучше один час удовлетворения в Будущем мире, чем вся жизнь в этом мире», а с другой стороны – «лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь Будущего мира» (Авот 4, 17). Объяснение этих казалось бы противоречащих высказываний очевидно. Если этот мир – это лишь материальные удовольствия и эгоистические интересы, то «один час удовлетворения» в измерении вечности лучше него. С другой стороны, есть ли вызов больший, чем этот мир, предоставляющий нам уникальную возможность выбрать путь, на котором мы преобразим себя, покорим свою материальную природу и посвятим свою жизнь преумножению добра в мире из

чистых побуждений? Нет концепции более чуждой мышлению Торы, чем пренебрежение ценностью этого мира. Будущий мир – это мир вечных духовных ценностей. Абсолютная преданность Торе и заповедям строит человеку его место в Будущем мире.

Но нам не следует забывать, упаси Б-г, что по самой своей сущности Тора и заповеди призваны формировать наш мир как место для здорового существования, изобилующее любовью. Место, в котором господствуют справедливость, порядочность и истина. Нет противоречия между сущностью этого мира как вестибюль перед входом в Будущий мир и ценностью этого мира как жизненно важной среды, служащей как средством для исполнения заповедей, так и целью многих из них.

Нам следует четко разграничить различные аспекты понятия «этот мир», упомянутые в статье. Когда рав Деслер отрицает ценность этого мира как такового, он подразумевает, что эгоистичные материальные достижения не имеют никакой ценности в качестве самоцели. Однако, как он поясняет здесь и в других местах, значимость материальных вопросов, направленных на исполнение заповедей, не имеет себе равных. Они являются ступенями лестницы восхождения к Будущему миру, который понимается как полное развитие духовного потенциала, заложенного в человеческом существе.

Прояснив эти основные перспективы, мы обратимся к обсуждению вопросов спокойствия и страдания в этом мире.

—∞—

Верующий совершенной верой знает, что Творец, благословенно Его имя, вознаграждает добром соблюдающих Его заповеди. Это одиннадцатый принцип из тринадцати принципов веры, сформулированных Рамбамом. Награда даётся в Будущем мире и должна пониматься в категориях духовной жизни, представляющей собой вершину человеческого счастья.

Но как быть с наслаждением жизнью в этом мире? «Наш мир – это тоже мир», гласит распространённая поговорка. Когда

мы всматриваемся в окружающий нас мир, мы, несомненно, замечаем, что удовольствие от жизни распределяется очень неравномерно среди обитателей этого мира. Некоторые живут приятной и счастливой жизнью, в то время как участь других – долина боли, несчастий и нескончаемых забот. Из-за поверхностного понимания мы не замечаем никакого противоречия между «наслаждением жизнью» в материальном смысле и «наградой в Будущем мире» за добрые дела. Однако данная точка зрения вызывает серьезные вопросы. Почему один благословлен всеми благами этого мира, в то время как другому суждено жить в заботах и бедности? Почему некий праведник претерпевает адские муки, а некий грешник наслаждается жизнью, подобной одному длинному отпуску?

Те, чья вера тверда и совершенна, не отклоняются ни на йоту от своего мировоззрения из-за таких вопросов, ибо не нам критиковать суд Г-спода. Он Судья, а мы лишь человеческие существа. Как могут наши ничтожные умы надеяться постичь глубину Б-жьей справедливости?

Однако многие не удовлетворяются этим простым и ясным ответом. Вопросы о Б-жественном провидении в мире неустанно терзают им разум. Почему благой и милосердный Б-г желает причинять все эти страдания? Возможно ли, что это наказание за грехи? Если так, почему большая часть страданий выпадает именно на долю праведника, в то время как Всевышний, как кажется, полностью игнорирует злодеяния нечестивого? Сильные страдания могут пробудить, не дай Б-г, чувства горечи против Б-жественного суда. Трудно страдающему твёрдо верить в то, что «суд Г-спода истинен» (Теилим 19:10), и что значение слова «истина» подразумевает невозможность даже малейшего отклонения, ни к добру, ни к злу, от совершенства абсолютной справедливости. Есть люди, которых этот вопрос, древний как мир, беспокоит непрестанно. Им трудно служить Всевышнему всем сердцем, когда у них в глубине души укоренилась мысль: «тщетно служение Б-гу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его» (Малахи 3:14).

Однако источник проблемы заключается в ошибочных представлениях о функционировании этого мира и его значении. Если бы мы могли подняться до духовного уровня наших мудрецов и взглянуть на мир их ясным

взором, наши вопросы исчезли бы сами собой.

Наши мудрецы говорили: «Этот мир подобен вестибюлю перед Будущим миром; подготовь себя в вестибюле, чтобы ты смог войти в зал» (Авот 4:21).

Ни один человек не действует без цели. Когда цель достаточно важна, человек не пожалеет никаких усилий и не устрашится трудностей, чтобы её достичь. В Торе мы находим, например, что наш праотец Яков работал семь лет ради Рахели, «и они показали ему как несколько дней из-за любви его к ней» (Берешит 29:20).

Цель всего мира, цель всего творения – это Будущий мир. Это состояние, в котором душа человека, освобождённая от тела, наслаждается духовным блаженством от близости ко Всевышнему; это наслаждение превосходит наше понимание. Это цель, установленная Всевышним как первопричина всего существования. Ради такой цели человек должен быть готов с желанием в душе противостоять всем трудностям и препятствиям этого мира, ибо это путь к Царю, и иного не дано.

Истинные ценности

Известная притча повествует о дикаре, которому неведома ценность золота, серебра или драгоценных камней. В награду за то, что он спас жизнь царю, его привели в царскую сокровищницу, где ему дали несколько мешков и велели наполнить их всем, что он там увидит. Невежественный дикарь полагает, что его наказывают принудительным трудом за какой-то неизвестный ему проступок. Он начинает работать, но позже понимает, что за ним никто не следит. Тогда он ложится спать, и когда пробуждается, у него нет никакого желания спешить или прилагать усилия. Вечером его отправляют с мешками на плечах, и он доволен собой. «Я их перехитрил», думает он. «Если бы я подчинился их указаниям, мне пришлось бы тяжело трудиться весь день и в конце концов ещё и тащить множество тяжёлых мешков». Но услышав насмешки своих более сведущих товарищей, он осознаёт, что поступил глупо. Слишком поздно он понимает, что должен был трудиться с усердием в течение того драгоценного дня, когда ему дали неограниченные сокровища.

Именно в таком положении мы окажемся, когда попадем в Будущий мир, мир истины, где больше нет места для дурного начала и

его обманов. Здесь, в этом мире, мире лжи, где господствует дурное начало, мы живём по искажённой системе ценностей. Счастлив тот, кто познаёт истинные ценности, находясь ещё в вестибюле – в этом мире. В конце концов он обретёт окончательное счастье во дворце. Но и в этом мире, мире непрестанного труда, ему тоже хорошо. Он знает, что не трудится напрасно, ему обещано, что он увидит плоды своих стараний.

Цель наказания

Углубимся ещё немного. Сущность этот мир заключается в том, что он является подготовительным этапом к Будущему миру. Он не является самостоятельной величиной. Нет смысла в строительстве вестибюля, если он не ведёт в главный зал. Вестибюль без зала не имеет смысла даже в качестве вестибюля. В свете этого мы должны понимать наш мир и то, что в нём происходит. Все события в мире напрямую связаны и в точности соответствуют нашим духовным потребностям. Всё, что воздействует на нас, всё, что воспринимается нашими чувствами, всё заблаговременно предопределено в абсолютном соответствии с нашей единственной целью – нашей долей в Будущем мире. Мы являемся свидетелями действий десницы Б-га, карающей тех, кто отклоняется от своего истинного пути, и подвергающей их суровому наказанию. Не следует нам заключать, что Всевышний гневается потому, что грешник «оскорбил» Его своим грехом. Творящий зло вредит лишь самому себе. Мы ничего не даём Всевышнему своими добрыми делами и не вредим Ему своими грехами. Так прямо сказано в книге Иова (35:7). Исполняющий заповедь делает это только для себя, а грешащий вредит только себе. Как же тогда нам следует понимать гнев Всевышнего, гнев, часто упоминаемый в Танахе? Некоторое представление мы получим, если подумаем об очень простой притче. Хороший учитель «гневается» на своего ученика и упрекает его за то, что тот не учился должным образом. Ученик, по сути, своей ленью вредит только самому себе. Тем не менее, учитель упрекает его, наказывает и выражает неодобрение, поскольку обычно это наиболее эффективный способ улучшить успеваемость. Если учитель действительно гневается и выходит из себя, он теряет больше, чем выигрывает. У него не будет никакого влияния на учеников. Написано в Пиркей Авот

(2:5): «Гневливый не может быть учителем». Хороший учитель полностью владеет собой и тщательно дозирует степень строгости, которую следует проявлять к ученикам для их же блага.

Эту простую притчу можно применить к путям Всевышнего в управлении делами этого мира. Нам следует понимать, что наказания Всевышнего даются с предельной точностью, необходимой для духовных целей, ради которых мы были созданы. Их цель – направлять нас и пробуждать к раскаянию (тшуве) и истинному служению Всевышнему.

Страдания предназначены для того, чтобы помогать и направлять нас, но не принуждать. Свобода выбора остаётся неизменной. Провидение Всевышнего во всех его формах – включая сущность и силу наказания – никогда не отрицает свободу выбора. Нам дается возможность и способность закрыть глаза и ожесточить сердце, и тогда – вместо того, чтобы чувствовать себя ближе ко Всевышнему – мы можем реагировать с горечью и претензиями. Именно это имел в виду пророк Ошая в последнем стихе своей книги, когда подводил итог своему пророческому учению: «Ибо праведны пути Господни; и праведники пойдут ими, а грешники споткнутся в них» (14:10).

«Праведники пойдут ими» означает: избирающие праведный путь находят в путях Всевышнего постоянное ободрение и содействие для продвижения по нему. В противоположность этому, «грешники споткнутся в них»; то есть те, кто избрал иной путь, находят в тех же путях Всевышнего препятствия, о которые они спотыкаются.

Судьба человека, которому нет исправления

«Почему путь нечестивых успешен?» (Иеремия 12:1) – спрашиваем мы словами пророка. Действительно, почему? Ответ ясен и прост. Что делает учитель, когда все его попытки вернуть хорошего ученика на правильный путь оказываются тщетными? Безусловно, он не будет продолжать наказывать его без пользы. Очевидно, что наступит момент, когда любое наказание будет вредить, а не помогать. Не остается ничего, кроме как отчаяться исправить ситуацию методами воспитания. Разрыв связи происходит не сразу. Однако после многих попыток спасти ситуацию различными средствами, в конечном итоге, учитель понимает, хотя и с

неохотой и тяжелым сердцем, что нет больше надежды даже на малейшее улучшение этими способами. В этот момент связь прервется, и ученика больше не будут «беспокоить»; учитель оставит его в покое.

Всевышний действует весьма схожим образом при управлении нечестивыми. Совершенный пример этого можно найти при сравнении благословений Эйсава и Яакова (Берешит 27:28-21, 39-40). Раши объясняет, что в благословении используется имя Всевышнего, обозначающее меру суда. Ибо это благословение, предназначенное для Яакова, будет действовать только по суду: если ты достоин, Всевышний даст тебе эти благословения. А если нет – то не даст. А Эйсава он сказал: «От тука земли будет обитание твое» – будь ты праведником или злодеем, достойным или недостойным – даст тебе. И от него научился царь Шломо. Построив Храм, он произнес молитву, суть которой, что Израиль, обладающий верой и оправдывающий суд над собой, не будет выдвигать против Тебя обвинений. Поэтому (попросил Шломо у Всевышнего), воздай каждому по путям его, как Ты знаешь сердце его» (Цари I: 8, 39). Но иноземец лишен веры, поэтому сказал (Шломо Всевышнему): «Ты услышишь с небес... и сделаешь все, о чем будет взывать к Тебе иноземец» (там же, стих 43). Достоин он или нет – дай ему, чтобы он не выдвигал обвинений.

Всевышний судит Яакова мерой суда. Яаков извлечет урок из наказания. Страдания приблизят его к Всевышнему. Но не такова реакция Эйсава. Он бросит вызов – взбунтуется и удалится от пути истины, если его желание не будет исполнено. Поэтому Всевышний обращается с ним по мере милосердия, пока существует надежда на его будущее – до тех пор, пока не переполнится чаша его злодеяний.

Врожденные заболевания

И в чем заключается смысл страданий, которые явно не являются наказаниями? Почему люди рождаются обреченными на несчастье с врожденными заболеваниями или наследственными пороками? Какое место занимают эти люди в замысле Божественного провидения?

Наши мудрецы учат, что прежде, чем человек появляется на свет, Всевышний определяет, будет ли он мудрым или глупым, сильным или слабым, здоровым или больным, богатым или бедным. Лишь одно не предо-

пределено заранее: будет ли человек праведником или грешником. Это решается свободным выбором человека (Нида 16б). Но с какой целью Всевышний обрекает человека на страдания еще до его рождения? И почему есть люди, чья судьба – жизнь в удовольствии и безмятежности, а другие обречены провести все свои дни в страданиях и бедности?

Однако и этот вопрос основан на ошибочных предположениях. Попытаемся прояснить этот вопрос, хотя он глубок, как море.

Бесконечное различие

Все человеческие существа отличаются друг от друга. Они различаются внешностью, личностными качествами, интеллектуальными способностями, а также окружением, в котором они находятся. Весь интеллектуальный и эмоциональный комплекс конкретного человека отличается от такового у любого другого человека. Например, характер одного человека может состоять из одной десятой гордости; одной седьмой лени; одной пятой вожделения; и так далее относительно всех черт характера. У другого человека будет совершенно иное сочетание черт характера. (Конечно, это всего лишь аналогия! Невозможно изолировать черты характера, как если бы они были химическими элементами в соединении.) Все они сливаются воедино в этом человеке и создают уникальную человеческую личность. Так же обстоит дело с интеллектуальными способностями, такими, как уровень развития, понимание, быстрота мышления, рассудительность, память и многие другие, которые вместе формируют ментальность человеческого существа. То же самое относится к окружению, в котором человек рождается и проживает свою жизнь; каждый элемент оказывает некое влияние на его интеллектуальное и духовное развитие. Как сказали мудрецы: «Как различны их лица, так различны и их мнения» (Санедрин 38а).

Но почему дело обстоит именно так? Разве не были созданы все человеческие существа для одной единственной цели – достичь духовный мир через служение Творцу? Почему не все были созданы с равными способностями?

И вот объяснение этому. Милость Творца безгранична; даже постижимая часть Его милости полна любви внутри любви, и так далее до бесконечности.

«Великой любовью Ты возлюбил нас...»

Давайте задумаемся. Всевышний создал нас, чтобы даровать нам наивысшее счастье, которого способно достичь сотворённое существо, и чтобы пробудить в нас осознание б-жественного блага в высочайших измерениях, доступных нашему постижению. Мы бы довольствовались лишь этим, но не Всевышний. Он преумножил Свою милость превыше всякой меры и даровал нам этот возвышенный дар – бесконечное наслаждение духовным миром – вместе с ощущением, что мы достойны его и что он поистине наш, ощущением, что мы получаем то, что полагается нам по праву, в качестве награды за наши добрые дела, которую мы заслужили ценой борьбы против материальных склонностей и всех жизненных испытаний. В любви Своей Всевышний пожелал, чтобы мы получали из Его бесконечного изобилия не как безвозмездный дар, которого мы не заслужили и не приобрели по справедливости, а как то, что принадлежит нам по праву. Это чувство усиливает наслаждение в тысячи и даже более раз. В связи с этим мы уже можем сказать: «Достаточно нам!»

Однако мы впоследствии убедимся, что милость Всевышнего к нам еще больше. Давайте задумаемся на мгновение. Самая главная заповедь – это освящение имени Всевышнего. Это понятие включает в себя всё. Сутью всех заповедей и всех форм служения Всевышнему является освящение имени Всевышнего. Каждый раз, когда мы одолеваем дурное начало, каждый раз, когда мы исполняем волю Всевышнего, мы освящаем Его Имя. Это провозглашённая цель творения: «Всех, кто называется Моим именем, для славы Своей сотворил Я...» (Исаия 43:7). Понятно, что не подразумевается, будто Всевышний нуждается в этой славе. (Как было сказано выше, Он не нуждается ни в чем, и невозможно, чтобы Он нуждался в чем-либо от нас. Вся концепция славы Всевышнего понимается с точки зрения человека). Все это для нашего блага, чтобы мы могли принять участие в этом великом деле – слава Небес, освящение имени Небес и возвеличивание святого имени Всевышнего над всеми Его творениями.

Но представьте себе группу людей, собирающихся праздновать величие царя из плоти и крови. Возможно ли, чтобы каждый из них произнёс одну и ту же речь? Как будут чувствовать себя второй и третий ораторы, не

говоря уже о последнем, когда они осознают, что не добавили ничего, ни одного слова, к тому, что сказали выступавшие до них? Поэтому Всевышний в Своей милости создал каждое человеческое существо с совершенно уникальным сочетанием сил и способностей, тем самым обеспечив, что у каждого будет своё собственное дурное начало и, следовательно, свой особый путь борьбы с ним, отличный от любого другого человеческого существа, которое когда-либо существовало или будет существовать. Поэтому конкретный вид освящения Имени Всевышнего, создаваемый определённым человеком, не похож на тот, что создаётся кем-либо другим. Таким образом, каждый из нас имеет уникальную долю в Будущем мире, долю, которая принадлежит только ему и не похожа на долю кого-либо другого, кто когда-либо существовал или будет существовать. Таким образом, гарантировано, что удовлетворение, которое мы испытаем, и радость, которую мы заслужим в качестве награды в Будущем мире, будут абсолютно совершенными.

Уникальное предназначение

Так мы также поймем, почему для каждого человека установлена своя среда; условия окружающей среды соответствуют типу освящения имени Всевышнего, которое выпадает на долю каждого создания во вселенной. Есть те, чья задача состоит в том, чтобы противостоять искушениям жизни в богатстве и материальных удовольствиях. Им необходимо мобилизовать все свои духовные ресурсы для борьбы с опасностями материализма и забвения Всевышнего, столь присущими их положению, как сказано в стихе: «Чтобы я не пресытился и не отрекся, и не сказал: 'Кто Господь?'» (Притчи 30:9).

У других судьба иная. Они должны выдержать испытания жизнью в бедности и бедствиями; они должны набраться мужества и стойко противостоять своим бедам, не задавая вопросов и не сомневаясь в провидении Всевышнего.

Врождённые болезни являются крайним примером этого. Роль жизни в тени бедствия может быть предназначением самого больного; или, при определённых обстоятельствах, это может быть предназначением его близких, которые за ним ухаживают. В любом случае, это не «наказание», а возможность принять не-

заменяемое участие в великой работе освящения имени Всевышнего, которая является тканью, из которой соткана вселенная.

Находясь в этом мире, мы не можем судить. Но давайте сделаем следующее: представим на мгновение, что душу спросили перед тем, как она спустилась сюда, какую она предпочитает долю: пройти через вестибюль в

условиях богатства и благополучия или в бедности и страданиях. Вполне вероятно, что она выберет путь страдания. «Сердце сокрушенное и смиренное» (Теилим 51:19) ближе к Всевышнему, побуждает человека своевременно проанализировать состояние своей души и очистить её на пути к вечному миру.

Перевод: рав Б. Набутовский

Бейт Элоким

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (А-МАБИТ)

Раздел «Тфила»

Глава 12. Часть 1

Молитва за других

Молитва людей, которые молятся за других, имеет большую силу и ценность и скорее будет принята, чем молитва тех, кто молится за себя – о своих нуждах, о том, чего им недостает. Кроме того, молитва, предшествующая бедствию, принимается лучше, чем та, которая произносится во время бедствия. А тем более, когда два фактора сочетаются вместе: молитва за других до бедствия. Так, например, Авраам, наш праотец, построил жертвенник и заранее молился, чтобы его потомки не пострадали в городе Ае, как сказано: «И построил там жертвенник Г-споду и призвал имя Г-спода» (Берешит, 12:8). Его молитва и строительство жертвенника помогли, потому что никто не погиб в Ае, кроме 36 мудрецам, или, по другому мнению, одного человека, который был равен 36 человекам, что было большинством из Синедриона. Никто не погиб там, несмотря на то что у них в руках оказались вещи, которые запрещено было брать. Заслуга Авраама и его молитва помогли им, как сказано (Берешит Раба, глава 39), что когда Йошуа бин Нун и старейшины Израиля пали ниц и посыпали пеплом головы, они упомянули заслугу Авраама, который сказал: «Я – прах и пепел», и сказали: «Разве он построил жертвенник в Ае не для того, чтобы его потомки не пострадали здесь?»

Цель упоминания заслуги Авраама в контексте выражения «я – прах» состоит в том, что тот, кто молится за других, выглядит как считающий себя значительным в глазах Всевышнего, заслуживающим молиться

за других, и поэтому они вспомнили о его заслугах с намеком на «прах», на то, что он считал себя прахом и пеплом, даже когда молился за других. Как сказано в его молитве за Сдом: «Я – прах и пепел». И они упомянули строительство им жертвенника в Ае, как сказано: «Между Бейт-Элем и Аем, и построил там жертвенник», это было указанием на то, что город будет захвачен его потомками и они не потерпят там поражения.

Итак, мы выяснили, что, если упредить своей молитвой бедствия других людей, это станет причиной, по которой молитва будет принята. А польза молитвы за других, даже во время бедствия, мы учим на примере Авраама и Иова, как говорится в Талмуде (Бава Кама, глава «А-ховель»). Там цитируют два стиха: «И молился Авраам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха и его жену, и его служанок, и они родили», и еще: «И вспомнил Г-сподь Сару, как и **говорил**». И мудрецы толкуют это так: «То, что **говорил** Авраам» об Авимелехе, стало причиной, по которой Сара родила легко – то есть с ней сбылось то, о чем молился Авраам за Авимелеха. И в книге «Иов» сказано: «И вернул Г-сподь благополучие Иова, когда тот молился за своего друга», из чего видно: тот, кто просит милости за другого, когда он сам нуждается в том же, будет услышан первым, даже если не молится за себя.

Причина этого в следующем: когда человек молится за себя, кажется, что его смирение и настрой его молитвы направлены на получение выгоды от молитвы, а не на саму молитву ради молитвы. Однако, когда он молится за других, его настрой в молитве связан не с получением выгоды, а скорее с признанием и осознанием того, что только Всевышний может исполнить желания каждого человека.

Поэтому Всевышний сначала восполняет недостающее для молящегося, а потом для того, за кого он молился. Ведь он не молился за себя, когда нуждался в этом, и не имел в виду собственные интересы (даже «заодно» с основной целью молитвы), как написано об Аврааме: «И молился Авраам Б-гу, и исцелил Б-г Авимелеха», потому что его молитва была только об Авимелехе. А в книге Иова написано: «Во время своей молитвы за ближнего» – он не имел в виду себя вообще, а только другого человека, и поэтому Всевышний вернул Иову благополучие прежде.

И если великий человек поколения не молится за других, он наказывается, как сказано в трактате «Бава батра», гл. «Сфина» (стр. 91б) об Элимелехе и его сыновьях: «Рабби Йеошуа бен Корха сказал: не дай Б-г подумать, что они были наказаны за выход за пределы Земли Израиля, потому что даже если бы они нашли плоды рожкового дерева, они бы не вышли (только ради этого). Почему же они были наказаны? Потому что должны были молить о милости для людей своего поколения, но они не молились, как написано (Йешаяу, 57): "Когда ты кричишь, твое собрание спасет тебя"». То есть через крик для собирания изгнанников ты будешь спасен. И так же, как если бы они могли прокормить людей своего поколения и не сделали этого в голодные годы, они были бы наказаны, так и имея возможность молиться за них, но не молясь, они были наказаны.

За что спрашивается с великих людей

Также в мишне трактата «Макот» сказано, что матери первосвященников приносили воду и еду убийцам, находящимся в изгнании *[имеются в виду люди, убившие вследствие халатности, они обязаны отправиться в изгнание в специальные города-убежища и находится там до смерти первосвященника]*, чтобы они не молились об их сыновьях, желая тем смерти, как написано: «И будет жить там до смерти первосвященника». И в Талмуде отмечается: «[Первосвященники не умирали раньше времени], потому что те не молились, значит, если бы молились, то умирали бы. Но ведь написано: "Как скитающаяся птица, как летящий воробей, так и проклятие без причины не придет"»? *[Там спрашивается, почему предполагается, что Всевышний прислушался бы к молитве этих убийц, что привело бы к*

преждевременной смерти первосвященника? Ведь первосвященник не виноват в том, что произошло, а желание убийц освободиться от изгнания – это не причина, чтобы умирали невинные. И мудрецы Талмуда там] ответили: первосвященники должны были молить о милости для людей своего поколения *[чтобы даже непреднамеренных убийств не случилось, и, если такое случилось, это свидетельствует о недостаточно усердном их служении]*, поэтому это не было «проклятие без причины». Эта идея иллюстрируется историей о том, как некоего человека съел лев. Рабби Йеошуа бен Леви в это время находился на расстоянии трех *парсаот* (ок. 11-12 км) от этого места, и все же пророк Элияу [после случившегося] не говорил с ним три дня, потому что тот не молился, чтобы не произошло несчастья с людьми его поколения.

Мы видим, что на великих людях поколения лежит обязанность молиться за благополучие своих современников, потому что праведник – основа мира, и так должно быть, чтобы его молитвами поддерживались люди, живущие в этом мире, так как они удостоились быть его современниками. Это большая заслуга для праведников, как мы видим в словах пророка о Ноахе, именем которого пророк назвал Потоп, как написано: «И воды Ноаха для Меня», потому что он не молился за них (людей своего поколения).

Почему наказывают и простых людей

Требуется дать объяснение, почему Всевышний, благословен Он, удерживает благо от тех, кому оно положено, не давая его людям того поколения, в котором праведники не молятся за остальных. Когда человек сам не дает себе труда молиться за свои нужды, неудивительно, что Всевышний не удовлетворяет их, поскольку он не обращается к Нему с молитвой. Это выглядит так, будто он не верит, что Всевышний может исполнить его желания. Но почему, когда великий человек поколения наказывается за то, что не молился за других людей, Всевышний не удовлетворяет их нужды, ведь это не они ленились, а просто праведник не вдохновился на исполнение заповедей? Как Мордехай сказал царице Эстер: «Если ты промолчишь в этот час, помощь и спасение для евреев придут из другого места». Имелось в виду, что, даже если она не будет стараться ради своего народа, Всевышний

помилует и спасет их, только исполнит Свои намерения не через нее, а как-то иначе.

Также должно было быть так: когда великие люди поколения медлят заняться тем, что нужно для спасения народа, они заслуживают наказания, а людей поколения Всевышний милует, потому что их спасение зависело только от молитвы праведников того поколения. Представляется, что надо объяснить [тот факт, что в этом случае наказывают и простых людей] так: молитва праведников за свой народ состоит в том, чтобы просить Всевышнего направить их на служение Ему и подготовить к этому. И когда они хоть немного очищают себя, Всевышний помогает им, чтобы они стали достойны. Молитва также подразумевает наставление их и призыв к раскаянию, чтобы они были достойны того, чтобы Всевышний снял с них гнев и излил на них Свое благословение и благо.

Когда праведник пренебрегает этим, он наказывается за то, что не подготовил сердца людей своей молитвой и наставлением, чтобы они вернулись к Б-гу и исправились. Люди остаются блуждающими во тьме, неготовыми к тому, чтобы от них был отведен гнев [Всевышнего], недостойными этого, поскольку они сами также не пробудились. Из-за этого они наказываются и погибают в своих грехах, упаси Б-г.

Это мы видим у Моше, который, молясь за согрешивших сыновей Израиля, также упрекал их за содеянное и наставлял их на путь истины, добиваясь улучшения их поступков – чтобы его просьба и молитва были приняты. И пророк Шмуэль, когда собирался молиться

за сыновей Израиля, сказал им: «Если всем сердцем вы возвращаетесь к Г-споду, уберите чужеземных богов... и подготовьте свои сердца к Г-споду, и служите Ему». Далее в его книге сказано так: «И сказал Шмуэль: "Соберите весь Израиль в Мицпу, и я помолюсь за вас Г-споду." И собрались они в Мицпе, и начерпали воды, и возлили перед Г-сподом... и постились... и говорили: "Согрешили мы"». В Иерусалимском Талмуде об этом сказано, что они не просто возлили воду – они излили свои сердца, как воду. Рабби Шмуэль сказал: пророк Шмуэль «надел одеяние Израиля» и сказал: «Владыка мира, ведь ты судишь человека, только если он не говорит перед Тобой "я согрешил"? А они говорят!»

Смысл выражения «излить сердце, как воду» заключается в том, что нужно удалить каменное сердце из плоти и размягчить его до состояния «воды», до готовности служить Всевышнему и изучать Его Тору. И в этом суть раскаяния: сожаление о прошлом и улучшение своих поступков в будущем. Поколению пророка Шмуэля не хватало в раскаянии только устного покаяния. Поэтому он сказал: «Ведь ты судишь человека, только если он не говорит перед Тобой "я согрешил"? А они говорят!». Но заявление "я согрешил" не имеет смысла, если человек не прекращает грешить, иначе это будет подобно окунанию в микву с источником нечистоты в руках. И это имел в виду Шмуэль, говоря: «Ведь ты судишь человека, только если он не говорит перед Тобой "я согрешил"...»

Продолжение следует.

Перевод О. Климовский

Уроки жизни доктора Марка

По материалам урока рава ПОЛИЩУКА

24 года назад от нас трагически ушел рав Шимшон Давид Пинкус. Его машина врезалась в дерево. В катастрофе погибли и он сам, и его жена, и его дочь. Еще одна дочь осталась инвалидом. Анализ происшествия показал, что, скорее всего, причиной был инфаркт.

Не нужно объяснять, насколько трагичными были похороны. Один из раввинов, говоривших на похоронах, был его близким

другом и учителем по Каббале. Это был великий мудрец Торы рав Яков Иллель. Он не кричал, но это был крик души: "Как уходит от нас человек, настолько нужный всем?!!" Всю жизнь рав Пинкус занимался одним: приблизить (прилепить) народ Израиля ко Всевышнему. Это была основная тема всех его бесед. И именно такой человек, который так необходим еврейскому народу, именно он от нас ушел.

Через месяц, когда рав Иллель произносил эспед по раву Пинкусу, он сам ответил на свой вопрос. Когда уходит человек, обладавший таким зарядом, это приводит к тому, что люди идут его путем. И действительно, после ухода рава Пинкуса исполнилось сказанное: велики праведники после смерти больше, чем при жизни. Его многочисленные беседы были записаны и вышли десятками книг с огромными тиражами. Его уроки и беседы по-прежнему слушаются всеми – и учащимися ешив, и девушками в семинарах. Они актуальны и по сей день.

Действительно, когда уходит человек, обладавший каким-то особым достоинством, его уход оставляет след. След, по которому люди идут – учатся и идут.

Недавно от нас совершенно трагически ушел рав Мордехай Штейнцайг, более известный нам всем, как доктор Марк, основатель известной пекарни.

Он был уникальной личностью, и я хочу коснуться некоторых вещей, которым мы все можем у него научиться. Это его путь, которым он шел, и нам надо это увидеть и понять.

Рав Мордехай был уникален, в частности, своей поддержкой изучающим Тору и нуждающимся семьям, помощью синагогам и еврейским организациям. Думаю, что практически нет в еврейской русскоязычной религиозной общине нуждающейся семьи, которая тем или иным способом не получала бы от него помощь, чаще всего даже не зная, от кого эта помощь.

Но я хочу поговорить о другом. Рав Мордехай сидел возле меня в ешиве "а-Ран", он учился с нашим другом, равом Элияу Хайкиным. И он, и я – люди занятые, нет времени на разговоры, но рава Мордехай невозможно было не заметить. Его привел к нам в ешиву рав Исраэль Левин, наш старый ученик, который учился тогда полдня в ешиве "Мир", а после обеда приходил к нам. Он приводил людей в мир изучения Гемары, и к нему приходили самые разные люди. Одним из них был рав Мордехай. Было это около двадцати лет назад. Уже тогда ему было пятьдесят девять лет.

В какой-то момент рав Мордехай начал передавать нам деньги для помощи аврехим. Суммы небольшие, но постоянные. Потом он как-то пришел ко мне, попросил подобрать ему хевруту. Тогда и начал учиться с равом

Элияу Хайкиным. Я имел честь три года сидеть возле него и многому научиться.

Рав Мордехай был старше меня лет на семь-восемь. Но учился он, как молодой! Учился стоя! Потому что, когда учишься стоя, лучше сосредотачиваешься. Он учился напористо, без перевода, без адаптированного текста, по обычному изданию Гемары. Что я могу сказать? Человек, который начинает учиться в 55-59 лет, учится серьезно работать над текстом, не очень хорошо зная язык – это очень тяжело! Однако он дал всем нам понять, что человек может начать учиться в 59 лет и продвигаться, учиться, как молодой аврех! Замечательный пример для подражания!

Моше сказал фараону: "Выйдем из Египта с нашими стариками, с нашими молодыми..." Наш народ пережил и продолжает переживать тяжелейшее изгнание духа.

Это изгнание может быть и на Святой Земле: когда человек живет в своем углу на Святой Земле, сидя в интернете, покупая свинину и совершенно не зная, что у мира есть Творец и Хозяин, не понимая, что значит быть евреем, что такое Святая Земля и т. д. Для этого не обязательно быть русскоязычным евреем. Израильяне бывают такими же.

Мы должны выйти из этого изгнания, выйти с детьми и со стариками. Поэтому так важно, чтобы существовали места изучения Торы для всех возрастов. Рав Мордехай был для нас лучом света, и важно, чтобы люди об этом знали!

Можно начать учить Тору, когда тебе уже за пятьдесят! Продвигаться, учиться все больше и больше, бойко, как молодой. И стать человеком, у которого вся жизнь построена на трех основах: на Торе, добрых делах и служении Всевышнему. Ведь изучение Торы приводит к исполнению.

Сказано в трактате "Нида", что Б-жественный ангел в утробе матери обучает младенца всей Торе, а при рождении ударяет младенца по губам, и младенец все забывает. Казалось бы, зачем эта бессмыслица: обучать, чтобы потом все забыть. Простое объяснение, что Тора – это высший свет проявления воли Творца в высших мирах и в нашем мире. Если человек не впитал этот свет еще до рождения, он не может по-настоящему прилепиться к нему и постичь его просто учебой. Однако я слышал от главы ешивы в Офаким гаона рава Яакова Горовица ל"צז, что этим объясняются

замечательные успехи многих "плененных детей", которые начали учиться уже в зрелом возрасте, и за несколько лет могут догнать по уровню постижения своих ровесников, которые учатся с детства. Всевышний раскрывает Тору, которую они учили в утробе матери (при условии, что они сами усердно учатся). Недавно я слышал от великого мудреца Торы нашего поколения рава Исраэля Бунима Шрайбера, что этим объясняется то, что ангел

бьет младенца по губам. По губам, а не по голове. То есть, Тора остается с человеком, но скрыта в нем. Однако, если еврей самоотверженно трудится над Торой, он постигает даже то, что называется алаха от Моше с горы Синай. Это части Торы, на которые нет намека в письменной Торе, и которые невозможно постигнуть обычным способом анализа Торы.

Этому пути мы можем учиться у доктора Марка!.

Авраам авину: Начало "Еврейского феномена в истории человечества"

Рав Пинхас ПЕРЛОВ

Мы говорим: «это феноменально!», – как «феноменальная память», «феноменальные способности» и т. п., – когда речь идет о чем-то совершенно необычном, исключительном; о чуде или чем-то близком к нему. Евреи – их феноменальное выживание и сохранение в веках и тысячелетиях, и в итоге сегодня – феноменальный процент евреев среди великих ученых, деятелей культуры, великих революционеров-бунтарей; и также в списках богатейших людей в мире, и творцов сегодняшних высших технологий...

И нет другого слова – если говорить о влиянии народа нашего на **весь ход мировой истории**, также на гениев нееврейского мира, – через внедрение и насаждение, помимо замысла и желания самих евреев, – **идеи монотеизма**. Сокрушавшей на своем пути наивные мифы и божков малых и больших народов, как мощный бульдозер – ветхие хижины туземцев... И вот, – нет для нас как народа в итоге слова другого, как только – «**феномен**»!

Феноменально, помимо влияния, и само присутствие наше в большей части мировой истории – без перерыва вот уже 3838 лет. И с какой же даты?

Об этом мы хотим сегодня говорить: **с рождения и юных лет нашего праотца – Авраама**. До сегодняшнего дня; и даже в периоды самых лютых гонений, – необузданное зверство, неизменность и вопиющая абсурдность их сами по себе были чудом... И – выживание этой «овцы между семьюдесятью волками», когда даже в периоды более легкие – чудом была сама эта извечно

нависавшая, гнетущая неизбежность повторения худшего... И вот истинная тайна бытия – неудача столь же вечная, вопреки усилиям чужих, да и иных из нас, «своих», во все эпохи и доньше, феномен сей истребить и чудо прекратить...

И вот – начало всего этого: рассказывает нам *мидраш*, что в царстве идолопоклонников при царе Нимроде **родился мальчик; и он с трех лет, по одному из мнений, наблюдая за природой, землею, небом и всем, что их наполняет, и видя во всем чудесный, неслучайный порядок, – открывает и признает Творца миров!**

Само такое поведение – нехарактерно и чудесно для ребенка, – в корне противоречит обычной детской психологии...

И до Авраама была традиция праведников и мудрецов от Адама – творения рук Самого Всевышнего. Была ешива Шема и Эвера, – **так почему же не устроил Творец, чтобы человек, которому предназначена была роль праотца великого народа, не появился в нашем мире меньшим чудом?** Насколько было бы **проще и естественнее**, если бы Авраам, даже родившись в доме своего отца-идолопоклонника, встретился и познакомился с кем-то из тех редких хранителей первоначальной традиции от Адама! В более зрелом возрасте, – и попал бы под его влияние, **и нашел бы путь в ту ешиву!** Всевышний ведь не творит лишних чудес... Так почему же Авраам должен был сделать все один – лишь разумом своим воссоздавая истинную картину мира и древнюю традицию?

С нуля, почти как Сам Всевышний творил чудо *йеш ме-айн* – «нечто из ничто» ...

Но ведомо было Творцу, по бесконечной мудрости Его, что такой же чудесной, какой была в веках вся наша история, – должно было быть и ее начало. И **аспект этот, *йеш ме-айн* – «нечто из ничто», – должен был, раз появившись, сохраниться и остаться в ней навсегда** – не исчезать после чудесного успешного начала. И все эти мы гораздо лучше видим и можем понять в конце пути – сегодня!

Дела отцов – знак для потомков. И путь Авраама стал примером – открыв нам, сыновьям его, возможность повторения, как бы «в миниатюре», дел его на наших путях. Когда мы знаем, видели, как случилась в наших последних поколениях такая же, как в дни Авраама, великая и страшная потеря знаний о Творце и традиции... И ведомо было Всевышнему, что придут такие времена, – как это было в стране, из которой мы приехали, в среде, в которую там были погружены евреи...

И было два пути для продолжения. Для тех, кто получил традицию без перерыва в родном доме, с детства, – если только находил для того желание, силы и мужество, как в семьях р. И. Зильбера или Батьи Барг... Притом, что смертельно опасно и великим подвигом то было. А путь второй...

Когда восстанавливать все приходилось с

полного нуля. Повинуясь неясному чувству – смутных переживаний обид детства, юности – и некоего туманного инстинкта, и более глубокому зову, унаследованных от праотцов.

И так было с автором сих строк, – что начинал даже с обратного «хранению преданий старины». Воспитан в духе поклонения наукам и прогрессу, и отрицания всех верований, «предрасудков»... И от «духовного» – остался лишь с неясной тягой все и вся опровергать; и отрицанием таким «тех глупостей» – заткнуть, заполнить «черную дыру» в себе – в месте, в котором у других, у «странных и дремучих тех религиозных» – то, что чтут они единым оправданием бытия...

Жил, как теперь я ощущаю, – как муха, бабочка и жук, – что «тянут» лишь отмеренный им жизни срок... Как солнце в полдень – равнодушно к часу своего заката...

Несколько вещей, говорят нам мудрецы, трудны как рассечение моря. *Парнаса* – пропитание, *шидухим* – поиск пары для совместной жизни по законам Торы; и таким же был поиск истины у Авраама: как тяжело человеку обрести иные важные вещи, – так тяжело ему встретить в духовной пустыне сего мира истину. И ныне, как ни нелегко на том пути бывает нам, его потомкам, – он, наш праотец, его молитвами, делами, испытаниями, по преемственной мудрости Всевышнего – нам в помощь!

Акедат Ицхак

Рав Пинхас ПЕРЛОВ

Родись я (автор этих строк) двести, триста назад, как мне мое воображение рисует... Еврейское местечко, я среди хасидов в штибле, в глубоких стелых снегах Украины... Напевы певуче-надрывны пра-пра-пра прадедов моих – с тоскою глубже тех снегов – о Небесном Отце, что нас сюда забросил; и так же Он – в тоске Он о нас, мы знаем...

И так трехлетний Авраам, в далеком теплом крае, в тысячелетиях туманных, – глаза воздевает к небесам, о Небесном Отце вопрошая... И Тот откроется – с годами; и отзовется не раз и не два – чередой больших испытаний... И вот – уж у вершины близости к Единому желанной, – его настигает суровое слово: «Возьми, прошу тебя, сына...» –

нежданно! Под силу ль нам представить этот миг? Наш праотец – какой была в этот час его молитва? У жертвенника – с ножом в руке над сыном... «И льются из глаз его слезы», – так говорит мидраш (Берешит Раба, 56:7).

Так добавим то, чего нет в мидрашах, но подскажет нам наше живое человеческое чувство. То, чего не могло, никак не могло не быть тогда...

Вот час настал, и сердце с болью бешено колотится в груди – пудовым молотом меж ребер-наковален... Душа – в тисках стальных, птицей бьется меж жизнью и смертью... Тоска пронзает ледяным кинжалом – по сыну уходящему родному, что с каждым мигом – из объятий ускользает... «Отец, где агнец?» –

голос звоном в ушах отдается, – мечтой, истаявшей внезапно... Дар драгоценный Свыше, сын – вдруг отнимаем той же Высшей волей... А на устах – безмолвная молитва: «О, Владыка! Дай сердцу моему не замереть в груди, ногам – стоять... Руке моей – еще немного сил, не дай ей дрогнуть... Еще чуть-чуть, на миг – исполнить Твою волю!»

И над всем тем – словно заря, венчающая бездну мрака, – «радость заповеди в сердце!» (Берешит Раба, там). Кем надо быть, чтобы свершить, как Авраам, – такое? А нам – чтоб живо ощутить, узреть гиганта сквозь броню тысячелетий? И осознать себя его потомством – тем самым, что «В Ицхаке наречется...» Узреть живую, трепетную непрерывность бытия, – цепь от него до нас в изгнаниях и славе, – в кипящей лаве нескончаемых времен... Да и сегодня, в бурях этих наших дней, – кто скажет, что еще пред нами, – что еще его народу предстоит???

Ведь эпизод Акедат Ицхак – второй, на котором вообще могла завершиться вся история служения Творцу; не одного человека или семьи, – а всего человечества! Первым было испытание, которого не выдержал Адам А-Ришон, первый человек; а вторым – этот.

Вот что пишет замечательный мудрец Торы р. Элияу Деслер (Михтав ме-Элияу, т. 2, Нисайон а-акеда, стр. 197): «В аспекте Высшего единства, которому соответствует четырехбуквенное имя Всевышнего, приказ о принесении в жертву Ицхака должен был появиться – и также быть реально исполненным. И если бы мир удостоился этого, – стало бы результатом полное исправление всего Творения! Ведь великое и возвышенное раскрытие, произве-

денное одним большим праведником, имеет силу восполнить собой тысячи раскрытий меньших, – ибо мера вещей определяется их качеством. И об этом – слова мудрецов о том, что когда Авраам говорит отрокам: «... Пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам», – он «пророчествует, что они вернутся вдвоем» (Раши), – то есть в любом случае – вернутся. Ибо если бы Авраам действительно принес Ицхака в жертву, он привел бы тем в мир полное исправление и – оживление мертвых! И почему этого не произошло? Потому, что поколение не стояло на должной ступени и не могло ни воспринять, ни оценить величие происходящего...»

И вот – мы должны понять по-человечески, – воссоздать и попытаться ощутить чувства, мотивы и побуждения наших святых праотцов... Ибо должны изучать Тору «с сердцем» – с надеждой удостоиться исполнения обещание Всевышнего (Дварим, 30:6): «И обрежет Господь, Б-г твой, сердце твое и сердце твоего потомства, чтобы любить Господа, Б-га твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоей, ради жизни твоей!» И тогда – сорвет Он грубую, бесчувственную оболочку с сердца твоего, чтобы воспринимал ты каждое слово, сказанное тебе в Торе, не только головой холодной, но и с живым чувством, трепетом сердечным. Пытаясь (хотя бы!) – «примерить на себя», войти в мир ее героев, – в мир их чувств и устремлений... Да, пусть так: примерив, ощутить, что «не по нам одёжки»... Однако даже если «не по нам», – все же, хоть мы и малы, – тоже каждый с разумом и жизненным путем своим! И можем, и обязаны направить к проникновению в глубины Торы душевные силы наши, как их ни мало...

Ховот а-Левавот

Рабейну БАХАЕ бен Йосеф ибн Пакуда

Редакция журнала «Беерот Ицхак» благодарит издательство «Тора Лишма» и рава Моше Хенина за право опубликовать перевод книги «Ховот а-Левавот».

(Продолжение)

Ввиду всего сказанного на мудрецов Торы возлагается обязанность пробуждать и учить тех, кто не видит и не понимает доброты и милосердия Творца, помочь им видеть всё

их величие посредством своего разума. Ведь в действительности люди теряют множество благ и не могут насладиться ими лишь из-за того, что не в состоянии осознать их и оценить. И когда людей учат этому, раскрывают перед ними то, что было сокрыто от них

прежде, то они приумножают восхваления и благодарность Тому, кто творит им добро, и получают в свой удел наслаждение и радость от благ, получаемых в этом мире, а также и великую награду в мире будущем. Об этом говорил мудрейший из людей (Коэлет 12:11): «Слова мудрецов подобны остриям [длинной палки с гвоздём, которой подгоняли быка во время пахоты и направляли его]; они как гвозди вбитые, у обладателей сокровищниц [мудрости]». Мы видим, что царь Шломо уподобил слова мудрецов остриям по способности их пробуждать, и также уподобил он их вбитым гвоздям – по способности их оставаться в сердцах навсегда и утверждать в душах все виды мудрости. А в «Коэлет раба» объясняется, что обладатели сокровищниц [мудрости] – это авторы книг; к ним относится понятие «слова», которое мы видим в самом начале стиха, и смысл этого следующий: «подобны гвоздям вбитым слова обладателей сокровищниц [мудрости]». Книги, посвящённые разным разделам мудрости, остаются навечно; польза, приносимая ими, неиссякаема, и потому уподобил их Шломо вбитым гвоздям.

А теперь нам нужно рассмотреть шесть вопросов относительно распознавания [признаков мудрости Творца в его творениях]. Первый: в чём состоит суть его, и приходим ли мы таким путём к истине? Второй – относительно нашей обязанности вглядываться в творения. Третий: каким образом, делая это, мы приходим к выводу о бытии Творца и о Его единстве? Четвёртый: сколько видов мудрости мы можем различить в творениях? Пятый: какой из упомянутых видов мудрости наиболее близок нам, и мы соответственно обязаны искать его больше, чем остальных? И, наконец, шестой: какие вещи препятствуют распознаванию, и что мы приобретаем благодаря нему?

Раздел первый

Сказал автор: суть распознавания состоит в том, чтобы всматриваться в признаки мудрости Творца, в то, как они проявляются в Его творениях, и пытаться осознать эту мудрость и оценить её в душе, насколько это в силах наблюдающего. Ибо мудрость, хотя признаки её переменчивы и различны в разных видах творений, в основе своей

и источнике – одна, подобно тому, как солнечный свет един по сути своей, хотя он и переливается всеми цветами, отражаясь в осколках белого, чёрного, красного и зелёного стекла, и цвет его меняется соответственно цвету стекла. Подобно этому, когда поливают сад, в котором произрастают цветы разной формы и оттенков, вид этой воды на цветах различается соответственно виду цветов.

Вглядись, дорогой читатель, во всё созданное Творцом, от малых Его созданий до больших, вникни в сокрытое от тебя прежде, и убедишься, с Б-жьей помощью, в истинности всего того, о чём мы говорили выше.

И из-за того, что различные части мудрости проявляются по-разному в разных творениях, мы обязаны всматриваться во всё это и вдумываться, пока оно не предстанет в нашем сознании и не запечатлится в наших душах в виде ясной и цельной картины. Но если бы Б-жественная мудрость проявлялась во всех творениях одинаково, то ни у кого не возникало бы сомнений в единстве её, и не было бы в этом различия между умным и глупцом. В чём же причина [непохожести творений друг на друга]? Заметим, прежде всего, следующее. Когда мы видим, что некое творение постоянно выполняет одно и то же действие, становится ясно, что действие это не определяется его желанием, а только лишь его природой, запечатлённой в нём, словно некая сила принуждает совершать его, и само творение не может его изменить; так, например, огонь способен только сжигать, а вода в силу своей природы только охлаждает. Однако творение, способное следовать своим желаниям, совершает разные действия в разные моменты времени.

Поскольку Творец делает свои дела согласно желанию Своему, и Он ничем не принуждаем, ни в чём не нуждается и не связан никакими природными ограничениями, свершал Он деяния разнообразные¹, какие считал нужными, исходя из мудрости Своей, в каждый момент времени, так, чтобы разнообразие этих дел свидетельствовало о единстве Его и о воле Его [находящей своё выражение во всех Его действиях], как сказано (Теилим 135:6): «Всё, чего желал Г-сподь, делал Он на небесах и на земле...»

Ему ведомо, только ли по одной причине,

¹ Сказанное может быть отнесено и к шести дням Творения, и к делам Его в уже сотворённом мире (прим. перев.).

которую мы здесь назвали, не сотворил Он все Свои создания по одной мерке и одному образу, и из их разнообразия вытекает разнообразие признаков мудрости в Его созданиях. Мудрость Его, будь Он благословен, непостижима для нас, и потому мы привели здесь лишь одну причину из многих. Лишь Г-сподь один владеет мудростью, объемлющей всю истину до самых истоков её, и нет Б-га помимо Него.

Раздел второй

На вопрос о том, существует ли обязанность всматриваться в творения и приводить из этих наблюдений свидетельства мудрости Творца, будь Он благословен, мы отвечаем, опираясь на три источника: на наш здравый смысл, на письменную Тору и на устную Тору.

Со стороны разума мы видим, что всё преимущество существа, владеющего даром речи [человека], над лишёнными этого дара [животными] состоит только в большем разуме и понимании, и человек в состоянии овладеть тайнами мудрости, наполняющими весь мир, как сказано в Писании (Иов 35:11): «Научаешь нас больше скота земного, и более птиц небесных умудряешь». Когда человек осмысливает основы мудрости, вникает в них и учится распознавать признаки её в творениях, то тем он возвышается над скотиной соответственно достигнутому им разумению. Но если он уклоняется от этой работы, то он не будет подобен скотине, а будет хуже её, как сказано (Йешаяу 1:3): «Знает вол владельца своего, и осёл – ясли хозяина своего, [но] Израиль не знает Меня, народ Мой не разумен».

В письменной Торе мы находим (Йешаяу 40:26): «Поднимите глаза ваши к небесам и посмотрите: кто сотворил их?..» Ещё находим (Теилим 8:4): «Когда вижу я небеса Твои, изделие пальцев Твоих, луну и звёзды, Тобой сотворённые», и ещё (Йешаяу 40:21): «Разве не знаете вы? Разве не слышали? Разве не сказано вам [ещё] вначале? Разве не поняли вы, [что есть] основания земли?»² И ещё сказано (Йешаяу 42:18): «Глухие, слушайте, а слепые – смотрите, чтобы увидеть». Ещё сказано (Коэлет

7:2): «Лучше идти в дом скорби, чем в дом, где пируют, ибо таков конец каждого человека, и пусть живой примет это к сердцу», и ещё (Коэлет 2:14): «Глаза мудреца – в голове его, а глупец ходит во тьме», и ещё (Мишлей 4:18-19): «Пути праведных – словно свет сияющий, и сияние его всё ярче – до [наступления] полного дня. Но пути злодеев – как тьма; не знают, обо что споткнутся».

Также и в устной Торе мы находим высказывание наших мудрецов (Шабат 75а): «О всяком, кто умеет исчислять времена и [круговращение] созвездий, но не делает этого, говорит Писание (Йешаяу 5:12): "И были кинор и арфа, тимпан и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Г-спода не смотрят и творений рук Его не видят!"» Ещё сказано (Шабат 75а): «Откуда мы учим, что человек обязан исчислять времена и [круговращение] созвездий? Сказано (Дварим 4:6): "Храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед народами, которые услышат обо всех этих законах..." Что же это за мудрость и разум, которые откроются народам? Расчёт времён и движения созвездий»³. Ещё сказали (Авот 2:1): «Сопоставляй ущерб от исполнения заповедей [то есть затраты на её исполнение] с наградой за неё и выигрыш от греха [удовольствие, полученное от него] с ущербом от него [наказанием]». И также сказали (Ирувин 100б): «Если бы не была дана Тора Израилю, мы должны были бы учиться скромности у кошки, соблюдению законов о запретных связях у голубя, уходу за подругой – у петуха, соблюдению запрета грабежа у муравья»⁴.

Из всего приведенного выше вырисовывается с полной ясностью наша обязанность вглядываться в творения, чтобы находить в них признаки мудрости и приводить их в доказательство [бытия Творца и Его единства].

Продолжение следует.

Перевод: рав П. Перлов

² Раши (там, начальные слова «а-ло авинотэм»): «Сможете ли вы понять, что есть начала земли? Ведь у неё нет опоры, ибо небеса окружают её со всех сторон! И что же держит её, если не воля Вездесущего?».

³ Раши, начальные слова «леэнэй а-амим»: «Мудрость, видимая явно [другим народам], – это мудрость исчисления движений солнца и созвездий, подкрепляемая ясными доказательствами её истинности. Говорит мудрец: "Этот год будет обилен дождями", – и это подтверждается, а если говорит: "Год будет засушливым", это тоже подтверждается..."»

⁴ Раши объясняет (там в Гемаре): кошка не пачкает на глазах у человека и прикрывает свои выделения; голубь не спаривается ни с кем, кроме своей пары; петух «ухаживает» за курицей, широко раскрывая крылья; о муравьях сказано (Мишлей 6:8): «заготавливает летом свой хлеб...», и он не отнимает припасённого своими собратьями.

Трактат Шаббат

Глава тринадцатая

Мишна пятая

Начиная с этой мишны и до конца главы речь идет о запрещенной в Шаббат работе «ловить».

רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, הָצֵד צְפוּר לַמִּגְדָּל וְצָבִי לַבַּיִת, חֵיב. וְחֲכָמִים
אוֹמְרִים, צְפוּר לַמִּגְדָּל, וְצָבִי לַבַּיִת וְלַחֲצֵר וְלַבִּיבְרִין. רַבִּן שְׁמַעוֹן
בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר, לֹא כָּל הַבִּיבְרִין שְׁוִין. זֶה הַכָּלָל, מִחֲסֵר
צִידָה, פְּטוּר, וְשְׁאֵינוֹ מִחֲסֵר צִידָה, חֵיב:

Рабби Йеуда говорит: поймавший птицу в шкаф и оленя в дом подлежит ответственности по закону Торы. А мудрецы говорят: птицу – в шкаф, а оленя – в дом, во двор или в загон. Раббан Шимон, сын Гамлиэля, говорит: не все загоны равны. Вот общее правило: если загнал туда, где еще нужно ловить, свободен от ответственности по закону Торы, но туда, где уже не нужно ловить, подлежит ответственности по закону Торы.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Поймавший птицу – загнавший ее в деревянный шкаф, называемый на иностранном языке армадио, подлежит ответственности по закону Торы, потому что там она уже поймана. Но если загнал ее в дом, то тут она еще не поймана (1) (2).

И оленя – он пойман, если его загнали в дом и закрыли дверь за ним. Но если его загнали в сад или во двор, он еще не пойман..

В загон – огороженный загон, в котором держат животных, и они не могут оттуда убежать(3).

Всех, кого загнали туда, где их **еще нужно ловить**. Там их трудно поймать – например, невозможно схватить животное одним броском, предпринимаемым, чтобы его поймать(4).

И закон определен в соответствии с точкой зрения раббана Шимона, сына Гамлиэля, объясняющего слова мудрецов(5)(6)(7)(8)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) «Поймавший птицу»

Запрещенная в Шаббат основная работа «ловит» (תָּצַד – а-цад) заключается в ловле птиц или других животных для употребления в пищу или для иного использования (эта

работа может быть выполнена руками или с помощью различных приспособлений). При изготовлении Шатра Откровения ловили хилазонов, чтобы приготовить краску *тхелет* (Шаббат 75а, Раши), а также *тахашей*, чтобы изготовить из их шкур верхние покрывала для Шатра (Раши, Шаббат 73а; см. также выше – мишна 7:2, комментарий 31 «Работа ловить»).

В начале этой мишны указано, что, если «птицу» загнали «в шкаф», подобный клетке, и закрыли дверцу, то она считается уже пойманной (даже если ее еще не схватили рукой), и поэтому нарушитель «подлежит ответственности по закону Торы». Но если человек загнал птицу не в маленький шкаф, а в дом, то она еще не поймана – ведь она может вылететь через окно или форточку (Раши, Шаббат 106а; Рамбам, Шаббат 10:19; Мишна брура 316:1-2; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). И даже, если все окна закрыты, она будет метаться из угла в угол, и поймать ее будет трудно (см. Мишна брура 316:1)

(2) Птица «дрор»

В Гемаре разъяснено, что в этой мишне подразумевается именно «птица *дрор*» (ציפור דרור) (Шаббат 106б). Согласно одному из объяснений, это ласточка (см. Радак, Ирмия 8:7; см. также Раши, Гитин 56б). По другому объяснению, это воробей (Радак, Теилим 84:4). А некоторые считают, что *дрор* – это не какой-то отдельный вид, а все виды маленьких «чистых» птиц,

которые могут жить и строить свои гнезда не только на воле, но и внутри помещений (Рамбан, Ваикра 14:4; см. Шаббат 106б).

Эти птицы не подчиняются власти человека даже внутри огороженных и крытых пространств, и поэтому в доме они не считаются пойманными (Шаббат 106б). Но есть птицы, которые внутри дома подчиняются человеку, и когда их загоняют в крытое помещение с закрытыми окнами, они считаются уже пойманными (Шулхан арух, Орах хаим 316:1, Мишна брура 3).

(3) Как поймать оленя?

Выше, в мишне 7:2, эта запрещенная в Шаббат работа названа «ловит оленя» (תפוד צי – а-цад цви) – ведь в те времена это был самый распространённый вид охоты и ловли (Тосафот Йом-Тов, Шаббат 7:2; см. также мишна 7:2, комментарий 31 «Работа ловить»).

Согласно мнению рабби Йеуды, олень, которого загнали «в дом», считается уже пойманным, и ловец «подлежит ответственности по закону Торы». Но если оленя загнали в сад или во двор, его еще предстоит там поймать, и поэтому запрет Торы пока не нарушен (Раши, Шаббат 106б).

Но по мнению большинства мудрецов, олень считается пойманным, если его удалось загнать в какое-то огороженное пространство – например, «во двор или в загон» (см. Рамбан, Шаббат 10:19; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

(4) «Не все загоны равны»

В этой связи раббан Шимон бен Гамлиэль отмечает, что «не все загоны равны» – в маленьком загоне схватить оленя легко, а в большом – трудно (Раши, Шаббат 106б).

И поэтому необходимо «общее правило»: если в этом огороженном пространстве оленя (или другое животное) «еще нужно ловить», то загнавший его туда «свободен от ответственности по закону Торы». Но если загнанное туда животное «уже не нужно ловить», нарушитель «подлежит ответственности по закону Торы».

В Гемаре объяснено, что «маленьким загоном» называется такой, в котором можно настигнуть и схватить находящегося там оленя (или другое подобное животное), сделав «одну пробежку» (т.е. одним броском), – в таком загоне (или в другом огороженном простран-

стве) животное считается уже «пойманным», и поэтому человек, загнавший его туда, «подлежит ответственности по закону Торы». А если одним броском схватить животное невозможно, то это «большой загон», и в нем оленя «еще нужно ловить» (Шаббат 106б, Раши; Рамбан, Шаббат 10:20; Шулхан арух 316:1, Мишна брура 4).

(5) «Закон по раббану Шимону, сыну Гамлиэля»

В Гемаре указано, что закон определен «по раббану Шимону, сыну Гамлиэля», который вывел «общее правило», приведенное в конце этой мишны (Шаббат 106б). Но он не оспаривает мнение большинства мудрецов (утверждавших, что олень считается пойманным не только в доме, но и в случае, когда его загнали «во двор или в загон»), а лишь разъясняет и уточняет, что подразумевается именно небольшой загон (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры).

Таков закон Торы (ми-де-орайта) в интерпретации большинства мудрецов и с уточнением раббана Шимона бен Гамлиэля.

Но наши мудрецы добавили «ограду закону» – дин ми-де-рабанан, запретив загонять свободное животное даже в большое помещение или в большой загон, где для его поимки понадобятся дополнительные существенные усилия (большие, чем «одна пробежка») (Шулхан арух, Орах хаим 316:1).

А если животное уже находилось в небольшом помещении, то его разрешено загнать в расположенную там клетку, ведь оно было «пойманным» и до этого (см. Мишна брура 316:58; Орхот Шаббат 14, с. 415).

(6) Ловля животных, ограниченных в движениях

В Гемаре оговорено, что, если нарушитель ловит в Шаббат слепого или спящего оленя, он тоже подлежит ответственности по закону Торы – ведь такое животное может выскользнуть из-под руки человека и убежать. Но если ловят хромого, дряхлого или больного оленя (а также детеныша), то ловец освобожден от ответственности по закону Торы – ведь такое животное считается «уже пойманным». И имеются в виду такие болезни, при которых животное крайне ограничено в движениях или вообще не может сдвинуться с места (Шаббат 106б, Раши; Рамбан, Шаббат 10:24; Шулхан арух, Орах хаим 116:2, Мишна брура 6-8).

А наши мудрецы (ми-де-рабанан) запретили ловить в Шаббат и таких ограниченных в движениях животных (*Мишна брура* 116:9).

(7) Домашние животные

Разрешено «ловить» домашних или прирученных животных, которые, как правило, вообще не убегают от человека (как, например, корова или овца), и это не считается «ловлей» (*Шаббат* 14:1, 107аб; *Шулхан арух* 316:12, *Мишна брура* 316:52-53 и 59).

Однако и таких домашних животных запрещено перемещать руками, поскольку все животные относятся в Шаббат к категории *мукце* (*Мишна брура* 316:12; о *мукце* см. выше – коммент. 5-7 к мишне 6:7). Этот запрет относится, в первую очередь, к курам, поскольку, когда их берут руками, они по своей природе пытаются взлететь и приподнимаются над землей. Тогда получается, что ловящий перемещает «*мукце*». Но таких домашних животных, которые не взлетают, разрешено схватить за загривок или с боков и отвести домой (*Хаей адам Шаббат* 30:4).

Животных, которые, хотя и не дают схватить себя, но настолько привыкли к дому, что вечером сами возвращаются в свои клетки или загоны, не запрещено ловить по закону Торы, но запрещено мудрецами (*Мишна брура* 316:59; *Орхот Шаббат* 14:15). А если хозяин боится, как бы такое животное не потерялось, ему разрешено попросить нееврея поймать его. И если его ловит ребенок-еврей, то ему не запрещают. И можно разрешить взрослому еврею встать перед покинувшим дом животным – так, чтобы оно зашло в какое-либо охраняемое место. Но если лошадь или кошка, не подчиняясь своему хозяину, заупрямились и не возвращаются домой, то и это запрещено. И таков же закон в отношении гусей или кур, которые недавно куплены и еще не привыкли к дому настолько, чтобы возвращаться самостоятельно – их запрещено загонять в курятник или птичник, который находится внутри помещения, и закрывать дверь, чтобы они не вышли, так как все это – «ловля», запрещенная Торой. Однако, во всяком случае, можно разрешить, чтобы нееврей загнал их для еврея в охраняемое помещение и закрыл дверь, ведь даже после того, как они будут туда загнаны, они еще не «пойманы», поскольку и там их схватить не

просто. Однако нееврей не должен ловить их руками, ведь в таком случае он бы совершил для еврея «ловлю», запрещенную Торой (*Зихру Торат Моше* 33:1). А если маленькие дети сами их загоняют в подобное просторное помещение, то их не останавливают (*Мишна брура* 316:60).

И если нарушитель извлекает в Шаббат рыбу из места, в котором ее необходимо поймать (например, крупный садок или аквариум), он ответственен по закону Торы (даже если рыбу поместили в это место после того, как однажды уже поймали) – ведь поймать рыбу даже в небольшом объеме воды не так-то просто (*Хаей адам* 30:9; *Зихру Торат Моше* 33:4; см. также выше – мишна 7:2, комментарий 31 «Работа ловить»).

Вопрос о «ловле» домашних животных будет затронут также далее, в первой мишне следующей главы.

(8) Насекомые

Запрет Торы «ловить» подразумевает только таких животных, которых принято ловить для какого-либо использования (*Шаббат* 106б; Рамбам, *Шаббат* 10:19).

Но наши мудрецы запретили ловить в Шаббат даже животных, на которых не принято охотиться – например, насекомых, таких как мухи (*Шулхан арух* 316:3). И если подобное насекомое залетело или заползло в небольшой шкафчик или в другое такое место, где оно после закрытия дверцы уже считается «пойманным», запрещено закрывать дверцу или крышку – и даже если человек не намеревается поймать насекомое, это все равно произойдет само по себе (*псих рейша*) (*там же*, Рамо).

Но если насекомые уже находились в шкафчике (или в коробке) до того, как его открыли, то тогда разрешено закрыть дверцу снова. И если шкаф настолько большой, что насекомые не считаются в нем «пойманными» в полной мере, то его можно закрыть, если человек не намеревается тем самым поймать насекомое – и даже если оно только-что туда залетело (*Орхот Шаббат* 14:20).

И, наконец, если такие насекомые как пчела или оса находятся в непосредственной близости от человека, который очень чувствителен к их укусам (например, ребенок), и их укус для него опасен, их разрешено поймать (например, заключить под перевернутый стакан), чтобы не укусили (*там же* 14:22).

Составил: рав Александр Кац

Рав Меир Шапиро: замысел еврейского единства Тора не забудется из уст его потомства

Маяк Торы в вихре перемен

В истории еврейского народа существуют личности, чьи деяния и мысли выходят за рамки эпохи, в которой они жили, оказывая влияние на последующие поколения. К числу таких, несомненно, принадлежит рав Меир Шапиро – раввин, общественный деятель, педагог, чья короткая, но невероятно насыщенная жизнь стала ярчайшим примером служения Торе и своему народу. Он оставил после себя два монументальных наследия, которые и по сей день формируют облик еврейства Торы: глобальную программу изучения Талмуда – «**Даф Йоми**» (Ежедневный лист) – и великолепную ешиву «**Хохмей Люблин**». Рав Шапиро жил в переломную эпоху: время распада империй, подъема светских идеологий и тяжелейших социальных потрясений. В этот период он не просто отстаивал традиционные ценности, но и предложил новаторские, смелые решения, нацеленные на укрепление духовной жизни, единства народа и повышение престижа изучения Торы в меняющемся мире. Его история – это повесть о неиссякаемой энергии, безграничной любви к каждому еврею и стратегическом мышлении, направленном в будущее.

«Илуй из Шаца»

Рав Йеуда Меир Шапиро родился 7-го Адара 5647 года (3 марта 1887 года) в местечке **Шац** (или Ширец), расположенном на границе между Буковиной (тогда в составе Австро-Венгрии) и Румынией. Дата его рождения, 7-е Адара, символична, поскольку это также день рождения и день ухода из жизни Моше Рабейну.

Семья Шапиро принадлежала к известным и уважаемым раввинским хасидским династиям. Его родословная восходила к выдающимся духовным лидерам, включая знаменитого рава Пинхаса Шапиро из Корица, одного из основоположников хасидского движения, и даже, по некоторым сведениям, к великому каббалисту раву **Натану-Нете Шапиро из Кракова** («Мегале Амурот»). Отец, рав Яков Шимшон, и мать, рабанит Мирьям, внушали ему глубокую

преданность Торе. С юных лет Меир выделялся блестящими способностями и необыкновенной остротой ума.

Его исключительный талант к изучению Талмуда проявился настолько рано и ярко, что еще в детстве за ним закрепилось прозвище «**илуй (вундеркинд) из Шаца**». Он обладал феноменальной памятью, способностью к глубокому анализу и синтезу сложнейших талмудических текстов, а также невероятной скоростью усвоения материала. В те времена звание «илуй» не давалось легко, оно означало не просто ученость, но и оригинальность мышления, готовность оспаривать комментарии, основываясь на собственной логике, вытекающей из глубокого понимания источников.

Его основным учителем и духовным наставником стал его дед, **рав Пинхас из Корица**. Позднее он обучался у выдающихся раввинов своего времени. Его хасидским наставником и ребе был **рав Израэль Фридман из Чорткова**, один из самых влиятельных хасидских лидеров Галиции. Сочетание глубокого аналитического метода изучения Талмуда с огненной страстью и духовным вдохновением хасидизма сформировало уникальный подход рава Шапиро к Торе и служению.

Личность Рава Шапиро была уникальным «мостом» между двумя крупнейшими течениями – он объединял метод глубокого логического анализа Талмуда и польско-галицийский хасидизм, делающий акцент на духовном рвении и радости. Он часто говорил, что Тора без *ират Шамаим* подобна телу без души, а *ират Шамаим* без Торы подобен душе без тела.

В возрасте четырнадцати лет, после прохождения традиционных испытаний, он получил раввинское посвящение (*смиху*) от рава **Шмуэля Энджля**, раввина Кошице.

Первые шаги на раввинском посту

В двадцать три года, в 1910 году, Рав Шапиро занял свой первый раввинский

пост в галицийском городке **Глина** (Галина). Сразу же по приезде он проявил не только блестящие познания в алахе (еврейском законе), но и исключительные организаторские способности, основав там ешиву. Во время Первой мировой войны, когда регион оказался в зоне боевых действий, он проявил себя как настоящий лидер общины, заботясь о нуждах жителей, организовывая помощь беженцам и поддерживая их дух. В 1920 году он был приглашен на пост раввина в более крупный город **Санок**, куда перевел и свою ешиву.

В Санокке он активно участвовал в общественной деятельности, став одним из ключевых деятелей только что созданной всемирной конфедерации харедимных общин **«Агудат Исраэль»**.

Раввин в Сейме

В 1922 году Рав Меир Шапиро был избран депутатом Польского Сейма (парламента) от партии **«Агудат Исраэль»**. Это был беспрецедентный случай: раввин, хасидский лидер, оказался в самом центре светской европейской политики. Его миссия заключалась в представлении интересов еврейского населения и защите религиозных прав евреев.

Находясь в Сейме, Рав Шапиро боролся за государственное финансирование еврейских школ, выступал против дискриминационных законов, ограничивающих права евреев, и, что особенно важно, защищал право на соблюдение Шаббата.

Во время одного из заседаний, когда один из депутатов произнес оскорбительную речь, назвав евреев «лишним элементом» в Польше, рав Шапиро, не повышая голоса, поднялся и сказал: «Господа, на протяжении двух тысяч лет евреи являются гостями во всех странах мира... Вы называете нас 'лишним элементом'. Но задумайтесь, какой элемент может быть лишним в человеческом теле? Может быть, глаза, которые видят? Может быть, сердце, которое бьется? Еврейский народ – это душа мира. Если вы вырвете душу, что останется от тела?» Эта смелая метафора заставила замолчать даже самых ярых оппонентов.

Его наиболее ожесточенная борьба была связана с попыткой польских властей сделать обязательным воскресный выходной для всех, что фактически лишало евреев, соблюдающих Шаббат, возможности зарабатывать.

Рав Шапиро, будучи одним из лидеров

«Агудат Исраэль», сумел завоевать уважение даже своих светских оппонентов, подчеркивая, что в вопросах защиты еврейских прав все евреи должны стоять единым фронтом. В борьбе за право на Шаббат он не просто говорил о религии; он приводил экономические и юридические аргументы, показывая, что закон, понуждающий евреев работать в Шаббат, является дискриминационным и нарушает Конституцию.

Рождение «Даф Йоми»

Вершиной глобального видения рава Шапиро стало предложение о создании системы **«Даф Йоми»** (Ежедневный лист Талмуда). Эта идея была впервые озвучена им на Первом конгрессе **«Агудат Исраэль»** в Вене в 1923 году (хотя он говорил о ней еще в подростковом возрасте)

Рав Шапиро увидел в разрозненности изучения Талмуда разобщенность, которую необходимо было преодолеть. Его гениальная мысль заключалась в следующем: если все евреи мира – в Европе и Америке, хасиды и «литваки» – будут ежедневно изучать одну и ту же страницу Вавилонского Талмуда, это создаст неразрывную духовную связь. Программа позволяла пройти весь Талмуд за семь с половиной лет, делая его доступным для широких слоев населения.

Рав Шапиро объяснял: «Если еврей в Люблине и еврей в Нью-Йорке, еврей в Иерусалиме и еврей в Париже, откроют одновременно одну и ту же страницу Талмуда, между ними протянется невидимая нить, нить Торы, которая не даст нашему народу распасться». Он также объяснял ценность непрерывного изучения через притчу о золотой цепочке: «Представьте себе, что каждый изученный лист Талмуда – это одно золотое звено... **«Даф Йоми»** – это гарантия того, что ваша цепь никогда не порвется, и вы всегда будете соединены с великой золотой цепью всего еврейского народа».

Первый цикл начался в Рош а-Шана 5684 года (1923), и с тех пор, несмотря на войны и Катастрофу, программа не прерывалась ни на один день. **«Даф Йоми»** стало мощным фактором духовного единства еврейского народа в новейшей истории и мощным рычагом укрепления изучения Талмуда среди нашего народа. Кроме сотен тысяч учащихся по этой программе есть многие тысячи преподавателей, которые растут выдающимися знатоками Торы

Великая мечта: ешива, не имеющая аналогов

Самой заветной мечтой рава Меира Шапиро было создание великой ешивы, которая стала бы маяком для всего еврейского мира. Он мечтал о месте, где гармонично сочетались бы глубокое постижение и совершенство в служении Б-гу. Таким проектом стала **ешива «Хохмей Люблин»**.

Осуществление этой мечты требовало колоссальных средств. Рав Шапиро проявил невероятную энергию, путешествуя по Европе и Америке, собирая пожертвования. Его слова, исходящие из великого сердца, убеждали людей, обещая, что «Хохмей Люблин» станет венцом славы еврейского народа.

Рав Шапиро не просто собирал пожертвования; он создал структуру, которую можно назвать **«Акционерное общество Торы»**. Он продавал «доли» в ешиве. Он объяснял: «Когда человек жертвует на ешиву, он «покупает» долю в ее Торе... Каждый лист Талмуда, который будет изучен здесь... будет записан на счет жертвователя». Эта концепция привлекла тысячи евреев, впервые почувствовавших себя активными участниками великого духовного предприятия.

В период сбора средств Рав Шапиро оказался в тяжелом финансовом положении. В один из дней, когда ему нужно было срочно оплатить крупный счет за строительство, он молился в синагоге. Выйдя оттуда, он встретил пожилого, скромно одетого еврея, который передал ему конверт со «всеми сбережениями». Рав Шапиро, вернувшись домой, обнаружил сумму, которая ровно соответствовала необходимой для оплаты счета. Он воспринял это как чудо и знак свыше, что его дело угодно Всевышнему.

Строительство продолжалось шесть лет. Здание ешивы было монументальным, включало просторные учебные залы, общежитие, кухню, столовую, медицинскую клинику и огромную, великолепную библиотеку.

Во время строительства в главном Бейт Мидраше (учебном зале) рав Шапиро сам следил за установкой плиты *мизраха*. Увидев, что плита не идеальна, он приказал ее переделать, объяснив: «В этом зале будут сидеть сотни людей, изучающих Тору. И Б-г... будет слушать их молитвы. Эта плита должна быть безупречной! Я хочу, чтобы даже самый простой человек, взглянув на нее, почувствовал, что он находится в Доме Царя!»

Торжественное открытие «Хохмей Люблин» состоялось 24 июня 1930 года. Рав Шапиро возглавил ешиву. Он разработал уникальную учебную программу, сочетавшую глубочайшее изучение Талмуда с обширными знаниями в сфере еврейской мысли и мусара.

Основное, серьезное изучение Торы дополнялось особым духом ешивы

1. **Служение с радостью** и сосредоточенностью, что было отголоском хасидского влияния.

2. **Служение народу**: Воспитание лидеров, которые были бы не только учеными, но и служителями общины.

3. **Порядок и чистота**: идеальный порядок и чистота в здании и в личном поведении, подчеркивающие уважение к Торе.

Когда один студент спросил, почему в ешиве такое внимание уделяется внешнему виду и порядку, рав Шапиро ответил: «Сын мой, чистота сердца – это основа всего, но внешний беспорядок часто является отражением беспорядка внутреннего... Когда ты садишься изучать Тору, которая является Словом Царя Царей, разве ты можешь позволить себе неряшливость? Чистота внешнего мира помогает навести порядок и в мире внутреннем, подготавливая сердце к принятию Света Торы».

Наставник и духовный отец

Уроки рава Шапиро были легендарны благодаря способности проникать в самую суть талмудического спора. Его выступления (драшот) объединяли глубокие знания с вдохновляющими хасидскими историями.

Несмотря на строительство ешивы и высокие посты, его личная жизнь оставалась глубоко аскетичной. Он жил в маленькой, скромно обставленной квартире в здании ешивы. Он был известен своей личной скромностью и тем, что все свои средства, кроме самого необходимого, немедленно направлял на нужды Торы и бедных.

На первом уроке в новом доме учения ученики втайне заменили его простой стул на резной, более красивый и статусный. Рав Шапиро, увидев это, попросил немедленно вернуть старый, объяснив: «В Торе нет царских стульев. Мы все – слуги Всевышнего, и в этом зале все равны перед Торой. Мое единственное величие – это мои обязательства, а не моя мебель».

Он был для своих учеников духовным отцом, зная каждого по имени и лично следя за их благополучием.

Однажды зимой, заметив, что один из его учеников ходит в изношенных ботинках, Рав Шапиро позвал его и, не говоря ни слова, достал из шкафа пару новых сапог, которые приготовил для себя, и настоятельно попросил ученика надеть их. Он сказал: «В этих сапогах ты сможешь лучше сосредоточиться на Торе. Я уже старый, а у тебя впереди долгая жизнь». Этот поступок был ярчайшим примером его самопожертвования и любви к ученикам.

Раввин Люблина и вечное наследие

В 1928 году, еще до открытия ешивы, рав Шапиро принял на себя пост главного раввина (Ав Бейт Дин) Люблина. Его время было разделено между преподаванием, руководством строительством, участием в Сейме и руководством общиной. Он посвящал себя служению, не жалея сил, что в итоге сказалось на его здоровье.

В 1933 году, всего через три года после открытия «Хохмей Люблин», рав Йеуда Меир Шапиро заболел тифом и ушел из жизни 7-го Хешвана 5694 года (27 октября 1933 года), в возрасте сорока шести лет. Его кончина потрясла весь еврейский мир, а похороны в Люблине собрали десятки тысяч человек.

В 1958 году его останки были перезахоронены в Израиле, на кладбище **Ар а-Менухот** в Иерусалиме.

Трагедия и воскрешение «Хохмей Люблин»

После ухода рава Шапиро ешива продолжала работу, но с началом Второй мировой войны в 1939 году она была закрыта нацистами. Здание было разграблено и осквернено – нацисты сожгли бесценные книги из его библиотеки. Это стало одним из самых болезненных символов уничтожения еврейской жизни в Европе. Перед началом Второй Мировой войны на Святую Землю поднялся ближайший ученик рава р. Шмуэль Вознер. Хазон Иш назначил его раввином района Бней Брака, названного в честь его учителя Зихрон Меир. Там рав Вознер заново основал ешиву Хохмей Люблин, которой руководил до конца своей долгой жизни. Сам рав Вознер стал

одним из великих законоучителей поколения. Кроме этого ведущие ученики рава Шапиро стали главами ешив и раввинами в Израиле и вне его.

Триумф «Даф Йоми»

Несмотря на Холокост, второе великое наследие рава Шапиро – «Даф Йоми» – оказалось неуязвимым. Учение не прекратилось даже в гетто и лагерях. Продолжение цикла стало величайшим духовным актом сопротивления.

Сегодня «Даф Йоми» – это глобальный феномен, объединяющий сотни тысяч, если не миллионы, евреев. Завершение каждого цикла (Сиюм а-Шас) – это всемирное торжество, являющееся осязаемым доказательством силы еврейского духа и пророческой гениальности замысла рава Шапиро.

Эпилог

Жизнь Рава Йеуды Меира Шапиро, длившаяся всего сорок шесть лет, оставила след, сравнимый с деяниями лидеров, живших в два раза дольше. Он был не просто раввином; он был архитектором – архитектором духовного единства народа через «Даф Йоми», и архитектором физического дома для Торы через «Хохмей Люблин».

Его гений заключался в том, что он увидел проблемы своего времени не как угрозы, а как вызовы, на которые можно и нужно ответить с помощью Торы, но с использованием современных методов и масштабов. Он взял древнюю традицию изучения Талмуда и вдохнул в нее глобальную, синхронную жизнь, объединившую еврейский народ поверх границ, языков и идеологий.

Он был человеком, который построил мост между прошлым и будущим, между небом и землей, оставив в наследство не просто здания или книги, а живой, непрерывно растущий духовный организм, который является пульсом современного еврейского мира. Его Йорцайт (день памяти) 7-го Хешвана навсегда останется днем почитания его памяти и его великого вклада в вечность Израиля. Через его программу Даф Йоми осуществилось обещание Всевышнего, что Тора никогда не забудется народом Израиля!

Составил: рав Арье Кац

Цадик из Манхэттена

Рухома ШАЙН

Часть 3

Глава 35

Боковые огни (продолжение)

[*Биографическая справка:* Р. Шрага Файвел Медлович (1886-1948) родился в г. Вилаг Австро-Венгерской империи (сегодня – Словакия). Получил широкое и разнообразное еврейское образование, которое включало глубокое изучение Талмуда, учение хасидизма и работы р. Шимшона Рафаэля Хирша. В 1913 году, временно оставив свою семью в Европе и переселился в США, с тем, чтобы возродить Тору в Америке. Там сразу начал преподавать в Талмуд Торе.

В 1920 г. ему удаётся привезти жену и детей в Америку. В 1922 г. его принимают на должность главы начальной еврейской школы «Тора ве-Даат» в Нью-Йорке. Интересно, что в это время, не покидая Нью-Йорк он участвует в основании города Бней-Брак в Земле Израиля. Через несколько десятилетий этот город станет одним из самых важных в мире центров изучения Торы.

Постепенно вокруг р. Шраги Файвела появляется группа преданных учеников, с помощью которой он начинает настоящую революцию в среде американских евреев. Он открывает ешиву «Тора ве-Даат», и помогает другим ешивам. Он организует сеть еврейских школ, которая вырастает и охватывает большинство крупных еврейских общин. Он также организовывает летние еврейские лагеря, в которых дети совмещают отдых и изучение Торы.

Великая сила р. Шраги Файвела заключалась в том, что он никогда не действовал в собственных интересах. Его волновало только развитие иудаизма и благополучие евреев. Он никогда не выступал перед большими аудиториями и не отзывался, когда к нему обращались как «рабби», настаивая, что он просто «мистер Медлович». (Р. Каанеман называл его «мистер нистар» – «господин скрытый праведник».) Он отсылал своих лучших учеников, чтобы те помогали другим ешивам. Он даже сказал некоторым крупным спонсорам своих программ, что их помощь больше нужна в

других местах и из-за этого сам лишился важных источников финансирования.

Р. Шрагу Фейвела уважали и поддерживали все крупные раввины Америки. Рав Моше Файнштейн говорил, что, если бы не было р. Шраги Файвела, в США вообще не осталось бы ни одного человека, изучающего Тору или трепещущего перед Всевышним.]

В номерах за Элуль 5726 и Тишрей-Хешван 5727 (сентябрь и октябрь 1966 года) ежемесячный журнал «Коль а-Шаббат» (на иврите) напечатал статью о папе в двух частях. Она была написана р. М. Рудницким, его учеником. Я перевела несколько интересных отрывков из этой статьи:

«Счастлив человек, который трепещет перед Всевышним и очень радуется Его заповедям» (Теилим 112).

В каждой комнате и в каждом коридоре этой большой синагоги [синагога «Зихрон Моше», где молитвы идут непрерывно, начиная до рассвета и до поздней ночи], и даже на улице, стоят сотни мужчин, которые ежедневно приходят сюда молиться. Здесь также есть группы мужчин, постоянно изучающих различные еврейские предметы: «Эйн Яков», Мишну, «Шулхан Арух», Талмуд. Есть также группа, читающая Теилим.

Духовным лидером синагоги «Зихрон Моше» был пожилой американский раввин, всеми любимый и уважаемый еврей, рав Яков Йосеф Герман, богобоязненный человек. Хотя он был уже пожилым человеком, у него была прямая осанка, и на лице у него не было морщин. Он всегда был безукоризненно одет, а на лице у него была теплая улыбка, которая располагала к себе всех. Мой реббе был настоящей личностью – никто не мог сравниться с ним.

Мой реббе, о котором рассказывают множество чудесных историй, направлял, влиял и утешал меня в течение пяти лет, когда мне выпала честь быть его учеником.

Подобно тому, как прохладная вода успокаивает тело, он успокаивал душу многих людей, в душе которых шла борьба между злыми и добрыми импульсами, и направлял их по пути Торы.

Я приходил домой с работы, ел что-нибудь, отдыхал некоторое время, а затем спешил в «Зихрон Моше», чтобы быть рядом со своим

реббе. Я приходил к нему на уроки. Его уроки отличались от всех других, которые я когда-либо слышал. Он никогда не ограничивался только обсуждаемой темой, но углублялся во многие другие важные аспекты и терпеливо отвечал на каждый наш вопрос. Мы сидели перед ним как замороженные и даже не чувствовали, как проходит время.

Когда мы заканчивали трактат Талмуда, он готовил пышный *сьюм* и приглашал многих раввинов и бедняков. Он всегда настаивал на том, чтобы за все платить самостоятельно.

Однажды моему реббе сказали, что у одного из постоянных молящихся в доме постоянные ссоры. Мой учитель сказал: «Главный источник проблем в семье – это некошерные мезузы».

Он посоветовал ему проверить все свои мезузы. Когда тот мужчина обнаружил, что некоторые из них некошерны, мой реббе посоветовал ему купить мезузы большого размера и высокого уровня кошерности. Тот послушался и через несколько дней сообщил моему учителю, что мир вновь восстановился у него дома. Однажды, как раз когда я собирался совершить Авдалу (обряд, совершаемый на исходе Субботы), верхняя часть бутылки вина разбилась. Я боялся использовать вино, потому что в бутылку могли попасть осколки стекла. Я спросил своего учителя, можно ли использовать для Авдалы какой-нибудь другой напиток. Он сказал, что я могу использовать другой напиток, но предпочтительно использовать вино. Он предложил мне пройти с ним к нему домой, и он дал мне бутылку своего домашнего вина. Я никогда не пробовал такого вкусного вина! Мне сказали, что мой учитель делает его сам, потому что он очень щепетильно относится к кошерности вина, которое пьет, так как оно предназначено для религиозных целей.

Однажды я увидел сон и спросил своего учителя, может ли он его истолковать. Он сказал, что попытается, с Б-жьей помощью. Я рассказал ему, что мне приснилось, будто я прохожу мимо его дома с *тфилин* на голове. У него на лице появилась широкая улыбка, и он сказал мне: «Пойдем в дом учения, и я покажу тебе, что означает твой сон». Он открыл трактат Брахот и прочитал из главы «А-Роэ» (девятой главы) слова *таны* рабби Элиэзера: «Тот, кто во сне надевает на голову *тфилин*, может ожидать великих дел». Мой учитель добавил: «Следуй

по пути Всевышнего и тебя будет преследовать успех во всем, за что бы ты ни взялся»...

Однажды накануне праздника Симхат Тора я спешил в дом учения. Мой учитель встретил меня и пригласил прийти к нему домой на *акафот* (традиционные танцы с Торой). Я не хотел отказывать ему, но почувствовал разочарование от того, что пропущу *акафот* в большой синагоге. Однако, глядя, как мой учитель танцует со свитком Торы, я почувствовал, что поднимаюсь на величайший духовный уровень. Я никогда не забуду тот Симхат Тора.

Когда мой учитель жил в Америке, был период, когда он был очень богат. Однако сам он жил экономно, отдавая большую часть своих доходов на благотворительность. Во время Великой Депрессии он потерял большую сумму денег. Его жену, которая была большой праведницей, спросили об ее ощущениях в те времена. Она ответила: «В моем образе жизни ничего не изменилось. Когда мой муж был богат, он давал мне десять долларов в неделю на домашние расходы, и сейчас я получаю столько же...»

Известная компания Эрвинг Траст Компани предоставляла отсрочку всем своим должникам во время Великой Депрессии. Мой учитель также имел право на эту поблажку. Как только его финансовое положение немного стабилизировалось, он послал своего сына к директору с деньгами для погашения долга. Директор отказался принять деньги и лично пришел в дом моего учителя, чтобы сообщить ему, что не намерен требовать возвращения этого долга. Однако учитель настаивал. Директор отметил, что он никогда не встречал человека такого высокого морального уровня и честности в деловых отношениях, как мой учитель. Он доверил бы ему миллионы долларов.

Однажды учитель участвовал в судебном разбирательстве с другим бизнесменом. Судья постановил, что рав Герман должен поклясться, что его показания являются истиной. Учитель сказал, что он никогда в жизни не станет клясться, даже утверждая абсолютную правду. Он проиграл дело и потерял на этом очень большую сумму денег.

Мой учитель сейчас живет со своим сыном, так как он слаб и болен. Когда я недавно навещал его, он вошел в зал и с приятной улыбкой и протянутыми руками приветствовал меня и спросил: «Как у тебя дела, мой ученик?»

Шестнадцатого числа месяца Таммуз состояние папы ухудшилось. Мы вызвали

доктора Хальберштадта, специалиста по легким. Он приехал сразу же. Посмотрев на папу, он сказал: «Мой учитель».

Доктор внимательно осмотрел папу. Потом он попросил нас пройти в столовую. «Ваш отец в нелегком состоянии. У него развилась пневмония. Я назначаю инъекции пенициллина. Ничего при нем не обсуждайте. Он понимает всё, что происходит».

Доктор снова вошел в папину спальню, взял его за руку и сказал: «Желаю вам *рефуа шелейма, Ребе*» («Желаю вам полного выздоровления, учитель»).

Нохум Довид и Моше поспешили свя-заться с медбратом, чтобы тот делал папе уколы. Оттуда они собирались пойти в синагогу, чтобы произнести там молитвы Минха и Маарив. Эстер, Бесси и я решили вернуться в наши квартиры в Кирьят-Маттерсдорф, чтобы приготовить ужин, поскольку на следующий день был пост 17 Таммуза. Мы намеревались вернуться ближе к вечеру, чтобы побыть с папой.

Я дошла с ними до двери, но тут меня охватил внезапный порыв. Я сказала: «Я останусь с папой еще немного. Скоро подойду».

Врач посоветовал нам давать папе как можно больше жидкости. Хайе Дубе пришла из кухни со стаканом прохладного лимонада. Я приподняла папе голову, и она влила напиток ему в рот. Он с жадой проглотил его.

Я сидела рядом с папой, держа его за руку, и тихо произносила Теиллим. Приближалась ночь. Я посмотрела на папу. Его дыхание стало легче, лицо расслабилось.

Я обратилась к Хайе Дубе, которая хлопотала на кухне. «Папе, кажется, лучше. Похоже, что лимонад оживил его». Я почувствовала облегчение. Каждые несколько минут я смотрела на папу. Его грудь не вздымалась; дыхание было поверхностным. Его рука стала обжигающе горячей. Он крепко сжимал мне руку. Затем, как у ребенка, погружающегося в глубокий сон, его дыхание медленно остановилось.

Я оцепенела и не могла говорить. Я впала в транс.

Дверь открылась, и вошел медбрат. Он подошел к папе, пристально посмотрел на него, затем попытался взять пульс. «Ваш отец мертв», – тихо промолвил он.

«Он был жив минуту назад!» – вскричала я. «Его рука еще горячая!»

Медбрат освободил мою руку из смертельной хватки папы. Я еще раз взглянула

на папу. Лицо у него было безмятежным. Я тихо сказала ему: «Я приветствую тебя, солдат. Ты выполнил свою миссию с честью и отличием. Босс ждет тебя на небесах, чтобы воздать тебе по заслугам».

Это была ночь, с которой начинается трехнедельный период траура по разрушению нашего Святого Храма. Папа постился ежедневно в течение более сорока лет, и теперь он скончался в день, когда весь еврейский народ постится и плачет.

Ему было восемьдесят семь лет. На иврите 87 пишется как *תש*. Это слово встречается в книге Теиллим в стихе 19:11. Рабби Самсон Рафаэль Гирш в комментарии к книге Теиллим приводит различные значения этого слова. Одно из них: «В трактате Авода Зара, 11б, комментарий Раши утверждает, что этот термин обозначает чрезвычайно редкий драгоценный камень».

Очень точное описание папы.

Похороны были очень большими. Хотя это был постный день, и погода была очень жаркой, его ученики несли носилки с его телом до самой Горы Утешений. За ними шли многие сотни скорбящих.

Я очень хотела, чтобы папа был похоронен на Масличной Горе рядом с мамой, но похоронное общество утверждало, что кладбище все еще пребывает в состоянии беспорядка после двадцати лет иорданской оккупации, которая только что закончилась Шестидневной войной. Поэтому было бы неуважительно хоронить там папу. (Папа купил участок на Горе Утешений после Войны за независимость, когда Масличную Гору аннексировала Иордания).

В Иерусалиме принято, чтобы дети и внуки усопшего не следовали за похоронной процессией. Более того, они не выходят из дома во время похорон. Нохум Довид произнес трогательную поминальную речь с крыльца своего дома.

Папу похоронили между его любимым зятем, Йом-Товом Липманом Штерном, благословенной памяти, и его дорогими мехутаним (родителями невестки), р. Авраамом и Сарой Леей Горовиц.

Сотни людей пришли выразить соболезнования. На протяжении всех дней *шивы* мы слышали бесчисленные истории о бескорыстных поступках папы.

Один глава ешивы рассказывал: «Видите

эти зубы у меня во рту? Реб Яков Йосеф спас мне здоровье, и физическое и эмоциональное. У меня было серьезное воспаление десен, из-за которого пришлось удалить все зубы. У меня не было денег на протезы, которые стоили очень дорого. Ваш отец пришел ко мне домой, чтобы обсудить проблему, связанную с одним из учеников, и заметил, что во время разговора с ним я постоянно прикрываю рот рукой. Когда он спросил меня, в чем дело, я объяснил, что очень чувствителен из-за отсутствия зубов и у меня нет денег, чтобы сделать себе протезы.

Р. Яков Йосеф сказал мне: «Ребе, пойдемте со мной к вашему дантисту». Он заказал эти протезы и полностью оплатил их. Все эти годы я благословляю его за этот поступок».

После недели траура в папиной синагоге «Зихрон Моше» состоялось большое собрание, на котором были произнесены трогательные поминальные речи.

Среди выступавших были рав Бен Цион Брук, глава ешивы «Бейт Йосеф Новардок», рав Исроэль Яков Фишер, раввин синагоги «Зихрон Моше» и его окрестностей, рав Шолом Швадрон, глава ешивы «Бейт Мидраш Говоа» для подготовки раввинов, мой брат, Нохум Довид, и мой племянник, р. Моше Аарон Штерн.

Рабби Швадрон начал речь тем, что пообещал говорить кратко. Аудитория, привыкшая к его длинным речам, удивилась такому изменению стиля.

Он объяснил: «Когда р. Яков Йосеф Герман, благословенной памяти, приехал сюда в 1939 году, евреи Иерусалима были взволнованы. Я спросил несколько человек: «Из-за чего все эти волнения?»

«Мне сказали: «только что приехал американский Хофец Хаим». Что еще я могу добавить к этому утверждению?»

Через девять дней после кончины папы, Йехиэль Михель Штерн, его правнук (сын Моше Аарона), которому в то время было пятнадцать лет, написал о папе трогательную хвалебную речь, которую напечатали в ежедневной газете «А-Модиа» от 26 таммуза 5727 года (3 августа 1967 года). Михель начал с цитаты из Песни Песней (6:2):

«Возлюбленный мой спустился в сад Свой к грядкам с пряностями, чтобы кормиться в садах и собирать розы». [Мидраш толкует «собираение роз» как намек на то, что

Всевышний забирает праведников Израиля в нужное время].

Мой прадедущка был одной из этих драгоценных роз, которые Всевышний только что сорвал, чтобы взять с собой в Свой райский сад.

Мой дед никогда не стремился стать официальным раввином или занять общественную должность. Его единственной целью было служить Всевышнему как «простой еврей – один из миллионов солдат Б-га».

Он заботился о каждой проблеме народа Израиля. Его дни, несомненно, были благословенны, ведь каждый день должен был удваиваться или утраиваться по времени, чтобы он успел совершить множество заповедей и добрых дел.

Мой дедушка никогда не спешил из синагоги домой в пятницу вечером; он ждал, чтобы посмотреть, может быть, кому-то понадобится место, где можно поесть.

Когда моего дедушку спросили о нескончаемой грязной работе, которую он выполнял для своих гостей – ведь это ниже его достоинства, – он ответил: «Гости – это мои дети. Разве работа может быть слишком трудной или слишком низменной, если отец выполняет её для своих детей?»

Кто-то рассказал моему прадедущке, что видел, как один из его якобы бедных гостей зашел в кафе и купил дорогой напиток. Дедушка отреагировал так: он подавал гостю именно этот напиток всякий раз, когда тот приходил к нему в дом! Он даже извинился перед ним за то, что не подавал его раньше.

Другой человек пришел сказать ему, что один из его гостей – это бродяга, который спит на улице. Дедушка тут же воскликнул: «Почему ты не привел его ко мне домой? Ведь он один из детей Всевышнего!»

Дедушка никогда не закрывал уши и сердце, когда слышал крик страждущих. День за днем к нему стекалось множество людей с просьбами о помощи. Можно подумать, что через некоторое время он стал бы черствым к бедам и проблемам людей. Однако каждый крик и вздох человека, попавшего в беду, трогал его до глубины души. Это была его собственная боль.

Михель закончил словами Мидраша (Шмот рабба, 6): «Увы тем, кто ушел и кого уже нет!»

Продолжение следует

Перевод: рав Б. Набутовский

С Б-жьей помощью

Дорогие друзья!

Сказано в Торе, что Всевышний благословил Авраама во всем. Авраам удостоился величайших благословений в силу изучения и распространения Торы и знания о Нем.

Всем известно, что «Беерот Ицхак» продолжает дело нашего праотца Авраама. Замысел Всевышнего, чтобы этой великой заслугой и великого благословения удостоились все евреи.

Для продолжения нашей деятельности нам нужна ваша помощь и поддержка.

Удостойтесь этой великой заслуги и благословения Всевышнего Аврааму!

Крепкого вам здоровья и всех истинных благ!

Менахем Полингер

Дорогие друзья!

У нас появилась возможность предоставлять форму 46 (**тофес 46**) — для получения налоговых льгот и вычетов в Израиле. Получить такую форму можно только при перечислении пожертвования через наших партнёров — организацию **Мерказ а-Цдака**, и только по нашей специальной ссылке (или отсканировав QR-код).

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

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

■ **Обязательно укажите:**

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

■ **Важно!**

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

