

За возвышение души:
Йехезкель бен Израэль Твердовский

בסיוע ד'שמואל

№ 326 Нисан 5786

Беерот Цицах

Цав • Шмини • Тазрия - Мецора • Ахарей Мот - Кдошим
Песах

Рав Шломо Вольбе, великий мудрец Торы
и наставник мусара, 21 год со дня смерти

Дни Песаха - особая сила обновления
Рав Шимшон Довид Пинкус

Стремись к истине
Рав Элияу Деслер

Начало избавления – молитва;
после избавления – молитва
Рав Лейб Нахман Злотник

Удостоиться скрытого света

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

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
Рав Игаль Полищук

Помощник редактора
р. Ури Рабинович

Авторы, переводчики, составители и корректоры:

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

ЦЕНА: 15 ШЕКЕЛЕЙ

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА "БЕЕРОТ ИЦХАК"

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: ROALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, имя: כרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА נדרים פלוס НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal: paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН: +972(0)2674 34 84

ФАКС: +972(0)2678 26 65

E-MAIL: info@beerot.ru

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

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание
не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.
Поскольку издание содержит святыя слова Торы,
оно требует уважительного обращения и генизы.
Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах)
проходят обязательную редакционную проверку.
Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Просьба молиться за выздоровление

Рефаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Лея бат Сара

Ревека бат Хая

Рафаэль Хаим Эфим бен Эстер Фира

Эзра бен Сара

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

Йосеф бен Двора Вера

За возвышение души

Эмануил бен Шломо Файбел (Любошиц)

Аарон бен Зельман (Залман)

Мойше Хаим бен Шимон (Спектор)

Елена бат Роберт

Цви бен Александр (Коган)

Йеошуа (Сева) бен Яаков (Сендерович)

Давид бен Виктор (Махлин)

Мордехай бен Александр (Штейнцга)

Анна Ньюся бат Гилель

Содержание

Недельная глава

4 Цав

Аромат жертв, приносимых народом Израиля

Как избавиться от дурных мыслей?

Рав Шломо Левинштейн

5 ПЕСАХ

Всевышний готовит мир к Геуле

Дни Песаха - особая сила обновления

Рав Шимшон Давид Пинкус

Благодарите Г-спода, ибо Он благ

Рав Яаков Галинский

7 Шмини

Как и первую

Рав Яаков Галинский

9 Тазриа

Сеять со слезами и собирать урожай с песнями

Рав Шломо Левинштейн

10 Мецора

Удостоиться скрытого света

Рав Шломо Левинштейн

11 Ахарей Мот

Забор из роз

Рав Яаков Галинский

12 Кдошим

Вся Тора на одной ноге

Рав Яаков Галинский

Актуальная тема

14 Стремись к истине

Рав Элияу Деслер

17 Избавление из Египта и выкуп из дома рабства

20 Око за око, первенцы за первенцев

21 Начало избавления – молитва;

после избавления – молитва

22 Путь к Древу Жизни

р. Лейб Нахман Злотник

Еврейский мировоззрение

25 О воспитании. Рост и строительство (продолжение)

Рав Шломо Вольбе

Наши великие мудрецы

29 Рав Шломо Вольбе

р. Арье Кац

Еврейский дом

34 Возвышенный город

Рабби Менахем Герлиц

Дорогие друзья!

В светлые и радостные дни Пурима мы добавляем в благословение «модим» вставку благодарности за чудеса Всевышнего в Пурим. Как приводится в наших святых книгах, в дни праздников заново раскрывается свет и благоволение Творца к нашему народу. Это относится ко всем дням месяца Адар, которые превратились в дни радости на все времена. И в наше время чудеса продолжают: в ночь Пурима кровавый тиран Сталин получил кровоизлияние в мозг, что привело к спасению еврейства Советского Союза. Тридцать пять лет тому назад в Пурим закончилась война Персидского залива. Да и в этот месяц мы удостоились величайших чудес спасения. Наши самые большие ненавистники, Иран, уже около пятидесяти лет вкладывают большие ресурсы в вооружение, провозглашая свою конечную цель: уничтожить еврейскую общину на Святой Земле. Россия обеспечила их современной системой противовоздушной обороны. Однако все это рухнуло в считанные дни и часы – без единого сбитого израильского самолета! Как мы должны благодарить Всевышнего за эти великие чудеса! В благословении «модим» мы благодарим Творца за чудеса, происходящие с нами ежедневно. У этих чудес есть два проявления: спасение нашего народа на Святой Земле и тяжелое поражение наших врагов. Наши великие учителя, рав Арье Лейб Штейнман ז"ל и рав Моше Соловейчик ז"ל в период войны Персидского залива утверждали, что самое безопасное место в мире – это Святая Земля. Рав Штейнман объяснял это заслугой изучения Торы аврехами (женатыми учащимися ешив). С тех пор мир Торы, в частности, коллели для аврехов, многократно вырос. Тысячи людей самоотверженно изучают Тору, в богатстве духа и материальной бедности. Тора защищает и спасает наш народ. Благодаря труду над Торой еврейские воины всегда побеждали в войнах.

Нам нужно благодарить Всевышнего за тройное чудо: чудо роста мира Торы, несмотря на всех наших власть имущих ненавистников на Святой Земле, и чудо спасения и победы во время войны!

У вас, наши дорогие читатели, тоже есть доля в этом. Поэтому я хочу поблагодарить всех наших друзей, которые поддерживают изучающих Тору и помогают распространять ее. В частности, огромное спасибо всем, кто участвовал в сборе средств на Пурим! Цдака спасает от смерти! Слава Б-гу, нашим врагам не удалось лишить наш народ радости Пурима. Мы продолжали веселиться и во время сирен и обстрелов, спустившись в защищенные места.

К сожалению, война еще не кончилась, и наши воины все еще в состоянии опасности. Кроме того, стало известно, что наши враги ищут более слабые места, в особенности, еврейские общины в диаспоре, чтобы нанести и им удары. Как необходимы сейчас наша Тора, поддержка Торы, кимха де-Писха, наши молитвы о спасении и тшуве всего народа!

Дай Б-г, чтобы уже в этом году исполнилось сказанное нашими мудрецами: «В Нисане были избавлены (вышли из Египта), в Нисане же будут избавлены окончательным Избавлением!» Дай нам Б-г уже в этом году принести пасхальные жертвы и праздновать Песах в отстроенном Иерусалиме!

Песах кашер ве-самеах! Всех истинных благ!

Менах Польшук

Недельная глава

ЦАВ

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Аромат жертв, приносимых народом Израиля

«Передай Аарону и его сыновьям такое повеление: «Вот закон о жертве всесожжения» (6:2)

В Мидраш раба на «Ваикра» (7:4) приводится следующая притча: у одного царя было два повара. Один из них приготовил царю еду, и царь поел ее. Другой приготовил – и это царь тоже поел. Никто не знал, какое блюдо понравилось царю больше, пока царь не позвал второго повара и не велел ему: «Приготовь мне такое-то блюдо, которое приготовил в прошлый раз». Тогда стало понятно, что царю больше понравилось приготовленное вторым поваром. Так (продолжает Мидраш) пришел Ноах и принес жертву Творцу, и Ему понравилась эта жертва. Как сказано (Берешит, 8:21): «Почувствовал Всевышний аромат (жертвы Ноаха)». Потом народ Израиля принесли жертву Всевышнему, и она тоже была Ему приятна. Но невозможно было понять, какая из них приятнее, пока Всевышний Сам не велел народу Израиля приносить жертвы. Так мы знаем, что жертвы народа Израиля более приятны Ему.

*

Почему Тора начинает учение о жертвоприношениях с жертвы всесожжения? Ведь ее приносят за греховную мысль, тогда как повинную жертву приносят за совершенное действие. На первый взгляд, действие – это более серьезный проступок, чем мысль, и нужно было бы начать с него.

Бен Иш Хай отвечает на этот вопрос. Насмешники того поколения, – рассказывает он, – говорили: «Мол, как это Аарон а-коэн будет приносить *корбанот*, когда он сам сделал золотого тельца?» И даже если сказать, что тельца он был вынужден сделать, ведь если бы отказался – его просто убили бы, как Хура, сына Мирьям. Но уж жертвенник никто не просил его строить, он сделал его по собственной инициативе, как сказано: «Увидел Аарон (все это) и построил перед (тельцом) жертвенник» (Шмот, 32:5).

На это Бен Иш Хай приводит следующую притчу: однажды шайка разбойников устроила

засаду на дороге и ждала жертву. И вот они увидели издали, что к ним приближается не кто иной, как сам принц, царский сын. Разбойники обрадовались: наверняка у принца полно денег и драгоценностей с собой, смогут хорошо пожить! Глава шайки обратился к ним и сказал, что не нужно столько людей, чтобы справиться с принцем. Они могут идти в пещеру, а он сам убьет принца, зароет его в землю и принесет им добычу. Разбойники послушались. Когда принц приблизился, глава шайки схватил его, отнял у него все имущество и даже коня, но не убил, а велел убегать как можно быстрее, чтобы другие разбойники не узнали, что он отпустил пленника. Так глава шайки выиграл вдвойне: своим сообщникам сказал, что убил принца и принес его деньги, а с другой стороны, принц остался в живых. Принцу удалось добраться до дома, и он рассказал царю, что произошло.

По приказу царя главу шайки поймали и приговорили к повешению. Однако до этого заковали его ноги в кандалы и стали бить его. Глава шайки стал кричать: «Ой, сердце, мое сердце!» Царь удивился: «Что ты плачешь о сердце, тебя ведь бьют по ногам?»

Тот ответил: «Сердце у меня болит!» и рассказал царю, что было на самом деле. «В сердце я пожалел юного принца и не хотел убивать его, но деньги мне пришлось отнять у него, чтобы раздать своим сообщникам – ведь если бы они узнали, что я отпустил принца, сразу же убили бы меня!»

Царь услышал это и сделал главу шайки своим придворным министром.

«Так и Аарон а-коэн», – говорит Бен Иш Хай. Всевышний знал, что Аарон построил жертвенник, чтобы занять время и оттянуть совершение греха. Ведь если бы все вместе занимались его постройкой, сделали бы все очень быстро, и уже в тот же день стали бы поклоняться тельцу. Так что Аарон стал строить жертвенник сам и пока построил, уже наступила ночь, поэтому он сказал: «Завтра – праздник Г-споду». И действительно, об эрев раб (присоединившимся к евреям неевреям) сказано: «Встали они рано утром», но сам

народ Израиля еще не успел согрешить.

Всевышний знал все это, поэтому Он и сказал: «Передай Аарону и его сыновьям такое повеление: «Вот закон о жертве все-

сожжения» – эта жертва искупает мысли, намерения, и поскольку Всевышний знал, каково было намерение Аарона, следовало начать именно с этой жертвы.

Как избавиться от дурных мыслей?

«Пусть огонь постоянно горит на жертвеннике» (6:6)

В книге «Сокровищница знаний» приводится от имени Шла а-кадош, который приводит это от имени рабби Моше Кордоверо, прекрасный совет, как избавиться

от дурных мыслей: множество раз повторять стих «пусть огонь постоянно горит на жертвеннике». Рабби Кордоверо добавил, что эту тайну раскрыл ему «один старик». А Шла а-кадош пишет, что этим «стариком» был пророк Элияу, просто Рамак по своей великой скромности не желал признаваться в этом.

ПЕСАХ

Рав Шимшон Давид ПИНКУС

Всевышний готовит мир к Геуле

«Ешьте ее поспешно, это пасхальная жертва для Всевышнего»

Сказано в «Песни песней» (2:8): «Голос моего любимого, вот он идет, перепрыгивает через горы, перескакивает через холмы». Весь выход из Египта проходил торопливо, в большой спешке. Цель заповеди мацы в Песах – напомнить всем поколениям, «что в спешке мы вышли из земли египетской» (Дварим, 16:3)

Та поспешность, которая упоминается, когда говорится о святой Шхине, означает, что Всевышний подгоняет мир (т.е. ускоряет мировые процессы) к его цели и предназначению. В Египте была спешка ради избавления от египетского рабства, а все остальное время Всевышний ведет творение навстречу праведному Машиаху. Каждое движение солнца и луны, весь бег жизни людей, все это ради того, чтобы ускорить приход того дня, ради которого был создан мир.

Таким должно быть ощущение бен-Тора. Каждый час в сутках, каждый день, на нем лежит обязанность быть воином в армии Творца. Его предназначение – вести все существующее к его цели, народ Израиля – к полному Избавлению. Он обязан использо-

вать каждое мгновение, любую ситуацию, чтобы приблизить достижение цели. Стремление к духовному росту, усердная и живая учеба, постоянные разговоры об открытиях в Торе – так выглядит воин армии Творца. Причем с этого пути нельзя сворачивать ни на сантиметр, ведь солдат, отлынивающий от своих обязанностей, считается дезертиром.

Эту ясность в служении Творцу приобретают в дни Песаха. Есть мацу и остерегаться хамца – это должно войти в глубину души и повлиять на нас так, что вся наша сущность превратится в духовность, что сама жизнь станет чистой от дурного начала и прилепленной к «хлебу веры» – свету Творца.

В эти дни от нас требуется особая духовная работа – молиться и ощущать, что «Ты избрал нас из всех народов». Выход из Египта произошел благодаря тому, что «Ты возлюбил нас и пожелал нас», и в итоге мы достигли ступени «Ты назвал нас Своим великим и святым Именем». Духовная работа праздника – вести себя в соответствии с этим особым временем, чтобы удостоиться уровня «Твое Имя достойно Тебя, а Ты достоин Своего Имени, и наше имя Ты назвал Своим Именем».

Дни Песаха - особая сила обновления

Праздник мацы – праздник Песах – это особый подарок, который Всевышний даровал нам из великой любви к нам. Особая сгула (сила, свойство) заложенная в дни

Песаха – это обновление. Как сказано в стихе: «Этот месяц будет для вас главой месяцев, первый он среди месяцев года». Как и Дни Трепета, месяц Нисан – это время, которое

очень помогает оторваться от плохих мыслей и привычек и перевернуть все в лучшую сторону, благодаря новому началу.

Основное свойство Дней Трепета заложено в практическом перевороте человека. По природе своей человек погружен в свои привычки, и ему очень трудно изменить их. Для этого требуются невероятные духовные силы, и действительно, в эти дни человек удостоивается великой помощи Свыше, и ему дается возможность добиться успеха в изменении своих поступков.

Однако глубокий, коренной переворот, возможность начать с самого начала человека, заложена именно в днях Песаха. Не зря святая Тора начинается с истории жизни Первого человека. Ведь Тора могла начаться с выхода из Египта и дарования Торы, когда мы стали народом. Есть известный вопрос, который задает Раши в своем комментарии на начало книги «Берешит»: «Сказал рабби Ицхак: Тору следовало начать с «этот месяц будет для вас...», ведь это первая заповедь, которую получил народ Израиля, почему же она начинается с «Берешит» (вначале)?»

Дело в том, что на самом деле история выхода из Египта – это прямое продолжение описания жизни Первого человека. В главе «Берешит» Тора описывает как Первый человек выглядел до греха, каков истинный и верный облик человека. После этого описывается, как на протяжении поколений облик человека разрушался, и после египетского рабства, представлявшего собою плавильную печь для очищения души народа Израиля (как сказано: «А вас взял Г-сподь... из Египта, словно из плавильной печи», Дварим, 4:20), евреи пришли к горе Синае, где был завершен облик совершенного человека, как сказано: «Вы называетесь «человек», а народы мира

не называются «человек» (Йевамот, 61а)

Более того. Как известно, в Пурим произошло воскрешение из мертвых. Всевышний подписал приговор-уничтожение всего еврейского народа, а это значит – что конец еврейского народа наступил. Только после этого, когда они удостоились, и для них было совершено чудо, был создан новый народ в самом прямом смысле: «Созданный народ будет восхвалять Г-спода» (Теилим, 102). А ведь Песах – это прямое продолжение Пурима. И даже без этого, суть Песаха – абсолютное обновление. Это не улучшение и не «ремонт» существующего человека, это просто создание нового человека: «начало месяцев», как сказано о Рош а-Шана: «Это день начала твоих действий». Однако в то время, как в Рош а-Шана обновление происходит в основном в сфере действий, в Песах требуется обновление в мировоззрении: новый взгляд на мир, новый взгляд на Тору, совершенно другой взгляд на еврея в целом и на нас самих в частности.

Очень важно воспользоваться уникальными свойствами этих дней, ведь мудрецы учат нас (Хагига, 4а): «Кто глупец? Тот, кто теряет все, что ему дают». В Песах нам дают Свыше мощные инструменты: *маца*, *марор*, четыре бокала, *карпас* и *харосет*. Нельзя собственными руками упускать их! Видимо, для построения себя заново нам действительно нужны такие сильные инструменты. И так же, как истинное состояние больного раскрывается ему в момент, когда он видит в операционной множество приборов и инструментов, приготовленных для него, так и мы должны верить и признавать тот факт, что в этих днях заложено полное обновление, и с помощью труда и достойной подготовки можно стать совершенно новым человеком.

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Благодарите Г-спода, ибо Он благ

В *Алеле* мы говорим «благодарите Г-спода, ибо Он благ». Объясняют наши мудрецы в трактате «Псахим» (118а): благодарите Его, что он взимает долг с человека тем благом, которое у него есть. У богача – его быком, у бедняка – его овечкой, у вдовы – ее курицей. Он дает нам полной и щедрой рукой, а просит у каждого лишь малую часть того

добра, которое даровал нам. Разве кто-то будет настолько неблагодарным, что не даст?

По этому поводу я слышал одну историю от великого рава Залмана Сороцкого. Когда его тесть, великий рав Элиезер Гордон, основал Тельзскую ешиву, он поехал в Киев к одному миллионеру. Хозяин принял его с большим почетом, ведь рав был одним из

величайших мудрецов Торы в том поколении, и спросил, что он желает. «Я желаю, чтобы Вы, уважаемый, пожертвовали на ешиву пятьсот рублей», - ответил рав.

Пятьсот рублей в те времена были невероятной суммой. Когда пожар уничтожил половину Радина, Хафец Хаим поднял клич, и собрали двести рублей – двести рублей, чтобы восстановить половину городка.

«Рав, вы наверняка шутите», – отреагировал богач.

«Шутить я мог бы и дома», – сказал рав. Нет, он абсолютно серьезен.

Надо сказать, что тот миллионер был человеком, образованным в Торе. «Уважаемый рав, все знают, что Вы – гениальный мудрец, а гениальность выражается в способности понять обе стороны в споре и объяснить их. Когда все становится ясно, мы видим, какое решение вынести. У нас есть две стороны: Вы желаете такую сумму, а я считаю, что это неслыханная, невозможная просьба! Пожалуйста, объясните обе стороны».

Рав ответил на этот вызов. «Смотрите, – начал объяснять он, – Всевышний велел отделять десятину от скота. Как ее отделяют? Известно: собирают скот в загон, делают узкий выход, через который может пройти только одно животное, и проводят скот. Хозяин стоит и считает: один, два, три, четыре... На десятом делают знак. У меня есть вопрос: у великих богачей было огромное количество скота, например, о рабби Эльазаре

бен Азария рассказывается (Шаббат, 54б), что он отделял двенадцать тысяч голов в год! Представляете, сколько времени занимает провести сто двадцать тысяч голов скота через этот загон? Сколько труда? Ведь они знали, сколько нужно отделить, выбрали бы двенадцать тысяч, и все!»

Интересный вопрос. Миллионер знал, как дорог час бизнесмена. Зачем же, на самом деле, его заставляли проводить через загон все эти десятки тысяч телят и овец, стоять там часами и считать?

«Отвечу, - сказал рав, - потому что, если бы пришли к богачу и сказали: «отдай кознам двенадцать тысяч голов скота», у него бы сердце защемило: так много! Поэтому, что Тора говорит? Она велит ему стоять у узкого прохода и считать: «Этот теленок мой, и этот мой, и этот мой, и этот. Десятый – козну. Этот снова мой, и второй мой, и третий мой... десятый – козну». Так человек понимает, какое изобилие дал ему Творец, и насколько мало Он просит.

Понимаете, уважаемый, в этом и различие наших подходов: я пришел попросить у Вас пятьсот рублей на поддержку Торы, и Вы уstraшились. Хорошо, давайте тогда проведем ревизию, помогите мне: такой-то завод – Ваш, верно? Многоэтажное здание на такой-то улице тоже Ваше. Акции такой-то фабрики тоже Ваши...»

«Хватит! - закашлялся миллионер, - Вы меня убедили, не нужно больше пересчитывать».

Шмини

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Как и первую

«(К Аарону) подвели жертву от народа, и он, взяв у народа козла для повинной жертвы, зарезал его – совершил очищение, как и первую (жертву)» (9:15).

Нужно понять, почему Тора подчеркивает: «Как и первую»? Прежде всего, есть здесь место глубокому восхищению.

Повинная жертва, которую принес Аарон, была его первой жертвой. После этого он принес свою жертву всесожжения. Это другой вид жертвы, и приносят ее по-другому. После этого ему снова приводят повинную жертву. Минутку, точно такую же он уже приносил совсем недавно. Но он «зарезал

его и совершил очищение, как и первую», а именно – с тем же воодушевлением, как и первую жертву!

Ведь в природе человека, что в повторяющихся действиях воодушевление снижается. Как сказано в трактате «Шаббат» (118б): «Тот, кто читает *аллель* каждый день – как будто ругает и поносит (Творца, не дай Б-г)». Почему? Потому что, когда придет момент, когда на самом деле нужно будет вдохновенно благодарить за чудо, его чувства уже будут притуплены, и он не сможет духовно подняться и восторгаться, как следует.

В книге «Бина ле-итим» (ч.1 на холь а-мозд Песах) говорится о поведении Моше рабейну:

его лицо светилось так, что люди боялись подойти к нему, и он закрывал лицо маской. Однако, когда говорил с ними, снимал маску (Шмот, 34:30-35). Логично было бы сделать наоборот: когда он говорил с ними, должен был бы быть в маске, чтобы люди не боялись его, а когда отходил от них – мог бы снять маску, поскольку они не подходят близко.

Ответ в том, что их страх и трепет были положительными, ведь не зря сказано: «Пусть трепет перед учителем будет для тебя, как трепет перед Небесами» (Авот, 4:12). Но Моше опасался, что даже к этому они привыкнут и не будут больше восхищаться, поэтому, когда он не учился с людьми, он закрывал лицо, чтобы потом они поражались каждый раз заново.

Автор «Бина ле-итим» пишет, что это объясняет сказанное в Теилим (19:2-3): «Небеса повествуют о величии Г-спода, о деянии Его рук рассказывает небесный свод». Поскольку «день за днем ведут речь, и ночь за ночью раскрывают знание» – это постоянные, обыденные явления, поэтому «нет говорящего, и нет слов, и не слышен их голос» – они уже не вызывают восхищения.

Когда Моше рабейну задержался, спускаясь с горы, евреи поспешили и сделали золотого тельца. Непонятно: ведь с ними был великий Аарон, которого они знали, как пророка, еще в Египте, и сам Моше рабейну вначале просил Всевышнего, чтобы Избавление пришло через него. Ответ в том, что они предпочли чужого тельца знакомому, привычному праведнику...

Привычка притупляет восхищение вплоть до полного его исчезновения. Ведь в Торе сказано прямым текстом (Дварим, 9:15), что, когда они делали тельца, на горе Синай еще пылал огонь!

Это невероятно: из-за страха перед этим великим пламенем они отказались от сказанного «будем делать и понимать» (Тосафот, Шаббат 88а) и боялись продолжать слушать Речения из уст Творца, причем Всевышний даже похвалил их за этот страх. А теперь убили Хура, сделали тельца и занимались развратом (Шмот, 32:6) – и все в присутствии этого пламени!

Подобно этому, когда из-за речей разведчиков евреи стали плакать от страха, Моше рабейну напомнил им: «На всем пути, по которому вы шли, вплоть до этого места,

вы сами видели, что Г-сподь, Б-г ваш, нес вас, как несут на руках своего сына! Но вы все равно не верили Г-споду, Б-гу вашему. А ведь Он шел впереди вас, ночью в виде огня... а днем в виде облака» (Дварим, 1:31-32). Это доказывает, пишет «Ноам Элимелех», что мы привыкаем к чудесам, и перестаем замечать их!

Рав Йосеф Явец в комментарии на «Пиркей Авот» писал, что именно поэтому было заповедано (Йехезкель, 46:9): тот, кто входил в Храм через северные врата, должен был выйти через южные, а тот, кто входил через южные – должен был выйти через северные: «Пусть не возвращается через те врата, через которые вошел, а пройдет вперед и выйдет». Почему? «Всевышний велел, чтобы человек не видел одни и те же врата дважды, чтобы не показались они ему подобными воротам в его собственный дом»!

Невероятно! Врата Бейт-Микдаша были высотой 20 локтей. Это около 10 метров, примерно высота четырехэтажного дома. Шириной были 10 локтей. Они были сделаны из золота, роскошно украшены. Сколько можно было восхищаться различными деталями и гравировками, когда проходили через них, чтобы выполнить заповедь прийти в Бейт-Микдаш в праздники, поклониться, принести жертвы и помолиться. И уже – если человек вернется через те же врата «они покажутся ему подобными вратам в его доме».

Однако, «если придет *наси* (великий мудрец, глава колена), пусть войдет через врата и через те же врата выйдет» (Йехезкель, 46:8). Объясняет рав Йосеф Явец, что «**этому мудрецу**, постижение разума которого возвышенно, не требуется это (освежать свои чувства, проходя через новые врата), наоборот, чем постоянное он будет приходить, тем сильнее будет расти любовь в его сердце!»

Сказано о зажигании меноры: «И сделал так Аарон». Раши объясняет, что Тора хвалит здесь Аарона, что он сделал точно так, как велел Всевышний, ничего не изменив. Хотя он зажигал менору снова и снова, это не стало для него привычным делом, он зажигал ее каждый раз с таким же воодушевлением, как в первый раз! В этом заключается сила великих, возвышенных людей, таких, как *наси*: он может войти и выйти через те же

ворота, и каждый раз восхищаться заново. Как объясняет Раши в «Диврей а-Ямим» Алеф (29:11): когда царь Давид завершил все прославления Всевышнего в Теилим, он начал последнюю главу так: «Воспевайте Г-споду новую песнь» (149:1), как будто до этого не прославлял Его никогда!

Как же нужно восхвалять Аарона, который приносил вторую повинную жертву, «как и первую»!

Но более того, гораздо более! Моше рабейну сказал Аарону: «Возьми себе теленка из крупного скота в качестве повинной жертвы». Так он сообщил, что посредством этого теленка Всевышний искупает ему грех золотого тельца, которого он сделал (Раши). Рамбан (на Ваикра, 9:7) приводит слова наших мудрецов, что Аарон увидел жертвенник в

форме быка и устрасился его. Ведь поскольку он был святым и возвышенным человеком, в его душе не было ни одного греха, кроме золотого тельца, и воспоминание о нем постоянно присутствовало в его мыслях, как сказано: «Мой грех всегда перед моими глазами» (Теилим, 51). И когда Моше рабейну сказал ему: «Приблизься к жертвеннику и принеси свою повинную жертву», которой будет искуплена единственная проблема, которая так мучила его, с каким же воодушевлением, с какой любовью и страхом, радостью и трепетом он принес эту жертву!

И точно с таким же чувством, с такой же любовью и трепетом принес повинную жертву народа! «Зарезал его – совершил очищение, как и первую (жертву)».

ТАЗРИА

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Сеять со слезами и собирать урожай с песнями

«Если женщина зачнет и родит сына...» – сказано (Теилим, 139:5): «Сзади и спереди Ты изваял меня» (Ваикра раба, 14)

Известно, что еврейский день начинается с вечера (например, Шаббат начинается в пятницу с заходом солнца). Почему это так? Объясняется в книге «Говорил Моше»: сказано у Иова (8:7): «Будет начало твое ничтожным, но будущее твое возвысится до небес!» Гемара в трактате «Кидушин» (40б) учит отсюда, что Всевышний посылает праведникам страдания в этом мире, чтобы они удостоились получить жизнь в будущем мире. То есть, вначале идет ночь – нелегкая жизнь в этом мире, а потом день – радость от близости к Творцу в Будущем мире.

Страдания, которые человек переживает в этом мире, можно сравнить с сеянием: сеющий как бы «теряет» зерна, бросая их в землю, но после этого он собирает урожай в десятки раз больше, чем было количество этих зерен, как сказано в «Теилим» (126): «Сеющие со слезами будут собирать урожай с песнями». Так человек искупает свои грехи в этом мире страданиями, а в Будущем мире получит великую награду.

Поэтому Тора и говорит: «Если женщина зачнет (букв. посеет) и родит сына...» – то есть, если женщина желает родить сына, «собрать

урожай», она должна сначала «посеять» – пережить страдания. Поэтому Мидраш и приводит слова Теилим: «сзади и спереди Ты изваял меня» – для того, чтобы получить «спереди», а именно – покой, нужно вначале пережить процесс «сзади» – страдания.

Теперь можно понять, что сказано в этом удивительном Мидраше: «Иов не успокоился, пока не дошел до главы «Если женщина зачнет...»». Из этого стиха он понял, что стоит терпеть все страдания, чтобы получить потом награду.

Подобное этому писал Хатам Софер по поводу Ицхака и Ишмаэля. Когда Агарь вышла замуж за нашего праотца Авраама, она сразу же забеременела, и тогда сказала о Саре, что, мол, наверное, та только делает вид, что она праведница, а внутри она совсем другая. Доказательство этому, что она жила с праведником семьдесят лет и не рожала, а Агарь, как только вышла за него замуж – сразу у нее родился сын. «Но на самом деле, – говорит Хатам Софер, – чтобы родить Ишмаэля, не нужно было так уж много усилий. А вот родить такого сына, как Ицхак – очень нелегко, для этого нужны семьдесят лет бесплодия, полных множества молитв и слез. Только после этого можно получить такого праведника».

МЕЦОРА

Рав Шломо ЛЕВИНШТЕЙН

Удостоиться скрытого света

«Если у человека появится язва цараат...» (13:9)

Сказал рабби Йоханан: «За семь видов грехов приходит цараат: за злословие...»

(Арахин, 15а)

Грех злословия приводит страшную болезнь – *цараат*, и наоборот: если человек, что называется, держит язык за зубами, он удостоивается чудесного скрытого сияния, которое никто в мире не может и представить себе.

Что особого в этой заповеди? Почему именно благодаря ей человек удостоивается такой чудесной награды?

Дело в том, что заповеди, которые Всевышний повелел нам исполнять, следует делать тихо и скромно, не ради того, чтобы хвалиться их исполнением. Однако обычно люди любят рассказывать о своих делах и хвастаться своими успехами, и хороших поступков, которые совершаются втайне, очень мало.

Один человек сказал: какое счастье, что *этрог* приносят в синагогу, а *марор* едят дома! Ведь если было бы наоборот, люди приносили бы в синагогу горы *марора*, показать, как прекрасно они выполняют заповедь. Ну, а поскольку его едят дома – можно удовлетвориться малым *ке-зайтом*.

Рамбам в своем комментарии на Мишну в трактате «Макот» говорит, что человек, который выполнит хоть одну заповедь так, что целиком она будет ради Всевышнего, без всяких дополнительных интересов, – удостоится Ган-Эдена! Так он объясняет сказанное (Макот, 3:16): «Желал Всевышний даровать заслуги народу Израиля, поэтому приумножил им Тору и заповеди». Верно, что человек может удостоиться Ган-Эдена, выполнив одну-единственную заповедь ради Небес, но все люди разные, одному легко выполнить такую-то заповедь ради Небес, другому – другую. Есть человек, чье сердце тянет его выполнить заповедь *тфилин* ради Небес, другой способен выполнять таким образом заповедь почитания родителей, так что у всех будет хотя бы одна заповедь, которую они будут выполнять ради Небес и удосто-

ится Ган-Эдена. Поэтому-то Всевышний и приумножил количество заповедей, чтобы каждый нашел ту заповедь, которую ему легко выполнять.

Далее Рамбам приводит историю о рабби Ханине бен Тардион (Авода Зара, 18а): в то время, когда римляне запретили учить Тору, рабби Ханина бен Тардион собирал множество людей и обучал Торе. Его учитель, рабби Йоси бен Кисма, сказал ему прекратить это делать, поскольку Всевышний дал римлянам власть. Однако рабби Ханина не согласился и ответил: «Свыше смилюсь надо мной». Через какое-то время он спросил своего учителя: «Раби, удостоюсь ли я Будущего мира?» Рабби Йоси ответил встречным вопросом: «Повстречалось ли тебе какое-то доброе дело?»

Вопрос рабби Йоси совершенно непонятен. Ведь речь идет об одном из величайших *таннаев*, который пожертвовал собой ради Торы, который собирал огромные группы людей и обучал их Торе, благодаря которому осталась Тора в народе Израиля. Разве этого недостаточно, чтобы удостоиться Будущего мира? Однако рабби Ханина хорошо понял вопрос своего учителя и ответил: «Однажды деньги, отложенные на Пурим, перепутались у меня с деньгами, отложенными на *цдаку*, и я раздал нищим все». У него был кошелек с деньгами на пуримскую трапезу, его личные деньги. Он подумал, что это деньги, предназначенные на *цдаку*, и раздал их нищим. Когда пошел покупать продукты на трапезу, обнаружил, что раздал эти деньги. По закону, по справедливости, раби Ханина вполне мог взять из денег, отложенных на *цдаку*, ту сумму, которую уже раздал. Однако он не сделал этого, а раздал на *цдаку* все. Сказал рабби Йоси: «Если так, да будет мой удел частью твоего удела!»

Рамбам объясняет, что, разумеется, собирать евреев и обучать их Торе – это невероятно важное дело, но оно известно всем. А об истории с деньгами никто не знал, рабби Ханина сделал это только ради Небес, поэтому только благодаря этому можно удостоиться будущего мира.

В трактате «Хагига» (11) Иерусалимского

Талмуда приводится история о двух благочестивых людях, скажем, Реувен и Шимон, которые были близкими друзьями. Через какое-то время Реувен умер, и никто не пришел на его похороны. В тот же день умер сборщик налогов, отъявленный негодяй, и на его похороны пришли все самые важные жители города. Шимон очень переживал об этом: он опасался, что, может быть, его друг совершил при жизни какой-то страшный грех, и поэтому был так наказан. Он удостоился, что во сне ему Свыше показали Реувена, наслаждающегося сиянием Шхины в Ган-Эдене, и сборщика налогов, мучающегося в Геиноме. Но все-таки Шимон никак не мог понять, почему так произошло. Тогда ему объяснили Свыше: «Твой друг не удостоился почетных похорон, поскольку единственный раз сделал перерыв между наложением головных тфилин и ручных. Чтобы привести его в будущий мир совершенно чистым, его наказали такими убогими похоронами. А сборщик налогов однажды устроил большую трапезу для самых важных людей города, но в итоге по какой-то причине они не пришли. Тогда он взял еду и раздал ее бедным». Шимон удовлетворился этим объяснением. Но неожиданно он заметил в Геиноме женщину, которая лежала у двери Генома, ее ухо – в петле двери, и каждый раз дверь открывается и закрывается на ее ухе.

АХАРЕЙ МОТ

Это было такое тяжелое зрелище, что Шимон не удержался и спросил, за что ей такое наказание. Ответ был: она часто постилась и рассказывала всем об этом!

Да, нелегко выполнить заповедь ради Небес, не потеряв ее ценность из-за «саморекламы». Однако каждый обязан найти хотя бы одну такую заповедь, которую сможет выполнять ради Небес, и она приведет его в Будущий мир!

Заповедь воздерживаться от злословия – это заповедь, которую каждый может выполнять ради Небес.

Несомненно, закрыть рот – очень нелегко. Скажем, человек услышал свежую новость, потрясающе пикантную, рассказывая которую, может собрать вокруг себя широкий круг заинтересованных слушателей. Преодолеть себя и не рассказать об этом никому – невероятно тяжело. Однако, если он сдерживается и никому не рассказывает, несмотря на огромный соблазн, он может удостоиться величайшей награды! Ведь это заповедь, которая выполняется втайне, никто об этом не знает, никто не похлопает в ладоши за то, как ему тяжело и как он преодолевает себя. Это истинная заповедь, которую выполняют ради Небес, и поэтому каждому легко удостоиться чудесного сияния, скрытого в Ган-Эдене, которое просто непредставимо нашим глазам!

Рав Яаков ГАЛИНСКИЙ

Забор из роз

В трактате «Санедрин» (37а) рассказывается, что один вероотступник спрашивает рава Каану: «Ваша Тора запрещает уединяться с запрещенными вам женщинами, это запрет, который нельзя нарушать и под страхом смерти. Как же Тора разрешает уединение с женой в период, когда она запрещена мужу?» Рав Каана отвечает: «Тора свидетельствует о нас: «Окруженные розами», т.е. достаточно лишь небольшого отдаления, подобного забору из роз, чтобы мы не создавали в нем проломы».

Вспомним известную историю: однажды, в канун праздника Песах, рабби Леви-Ицхак из Бердичева послал своего служку, чтобы приобрести немного пшеничной водки. Но после долгих поисков служка вернулся ни с чем, ведь такая водка – это хамец, а хранить

хамец в Песах запрещено, и поэтому все бердичевские евреи уже от него избавились. Сказал, что они возмущались и чуть не побили его: как он мог подозревать, что у кого-то в доме еще есть хамец?

Тогда раби Леви-Ицхак навел справки, можно ли найти в Бердичеве контрабандный табак, запрещенный таможней для ввоза в город. Оказалось, что этот табак втихую продают почти в каждой лавке.

Праведник поднял глаза к небу: «Б-г Израиля! Посмотри, как Твой народ хранит Твои заповеди! Взгляни, сколько у русского царя солдат, охраняющих границу, сколько у него жандармов и тюрем – и, тем не менее, в городе полно контрабанды! У Тебя же, Царя царей, нет солдат и жандармов. Но

Ты повелел: «Пусть не будет у тебя в Песах квасного», и уже в канун праздника ни в одном еврейском доме нет *хамца*».

Все это верно. Но, с другой стороны, следует знать, что так же, как «отдаления» от *хамца* это *де-орайта* – а именно, запреты видеть его и держать в своем владении, и пользоваться им в любом, самом крошечном количестве, так и «забор из роз» – законы отдаления во время *ниды*, это тоже законы *де-орайта*, по мнению Рамбама («Законы запретных интимных отношений», 21:1). А книга «Хинух» (заповедь 188) приводит: «Сказано: «К женщине во время ее нечистоты не приближайся» (Ваикра, 18:19), то есть даже само приближение запрещено».

В трактате «Шаббат» (13а) рассказывается об одном молодом знатоке Торы, который знал много Торы, учился у многих мудрецов и умер в раннем возрасте. Его жена брала его тфилин, шла в Дома учения и спрашивала: «Сказано

в Торе: «ведь она твоя жизнь и продление твоих дней». А мой муж, который так много учился и много знал, и много перенимал от мудрецов Торы, за что он умер так рано?» Людям было нечего ответить ей. Пока однажды не повстречался ей пророк Элияу и не начал расспрашивать ее об их отношениях во время *ниды*. Женщина призналась, что ее муж не соблюдал законы отдаления. Тогда сказал Элияу: «Благословен Всевышний, что убил его и не смягчился из-за его знания Торы, ведь сама Тора сказала: «К женщине во время ее нечистоты не приближайся»». То есть, Всевышний не посчитался с его заслугами в Торе и строго наказал его, поскольку тот не посчитался с Торой и нарушил ее запрет.

Одно зависит от другого. Если строго соблюдать «забор из роз», четко определенные законы отдаления, этого забора будет достаточно!

Кдошим

Рав Яков ГАЛИНСКИЙ

Вся Тора на одной ноге

«Люби ближнего своего, как самого себя, Я – Г-сподь» (19:18)

Есть одна известная история в Гемаре (Шаббат, 31а), и насколько она известна, а известна она очень широко, настолько она непонятна. Слава Б-гу, похоже, мы нашли ключ к ее пониманию.

Вот эта история. Один нееврей пришел к великому Шамаю и сказал: «Сделай мне гиюр при условии, что научишь меня всей Торе, пока я стою на одной ноге». Шамай прогнал его строительной линейкой, которая была у него в руках. Наши мудрецы удивляются: разве Шамай был строителем? Мы ведь знаем, что он был главой раввинского суда, а при такой должности нельзя прилюдно заниматься ремеслом (Кидушин, 70а). Но, на самом деле, Шамай объяснил тому человеку, что совершенство следует строить кирпичик за кирпичиком (поэтому, кстати, мудрецов называют «строителями») и невозможно достичь его «на одной ноге».

Тогда тот нееврей пришел к Иллелю, и Иллель согласился принять его. «То, что ненавистно тебе – не делай своему ближнему, – сказал он ему, – в этом вся Тора, а все остальное – комментарии, иди и учись!» Успел сказать все, пока тот стоял на одной ноге.

Раши приводит два объяснения, кто такой

«ближний». Сказано в «Мишлей» (27:10): «Твоего близкого и близкого твоего отца не покидай». Это Всевышний, не нарушай Его волю. Ведь тебе ненавистно, что другой человек нарушит твою волю. А второе объяснение – «ближний» в прямом смысле, все заповеди, касающиеся отношений между людьми – например, запрет воровства, грабежа, прелюбодеяния и т. д.

Первое объяснение замечательное, согласно глубинному толкованию Торы – драш. Мы видим (Мехильта, 8й месяц), что в Десяти заповедях, записанных в Скрижалях Завета, мудрецы ставят первые пять напротив вторых пяти, например, «помни день Субботний, чтобы освятить его» – напротив «Не давай ложных свидетельств о своем ближнем». Почему? Потому что каждый, кто нарушает Шаббат, как бы свидетельствует перед Творцом, что Он не создал мир за шесть дней и не почил в седьмой день, а каждый, кто соблюдает Шаббат, свидетельствует перед Тем, по Чьему слову создан мир, что Он создал мир за шесть дней и создал отдых в седьмой день, как сказано: «Вы – мои свидетели, сказал Всевышний» (Йешаяу, 43:12). А-Меири добавляет, что сказано «не давай ложных свидетельств о **своем ближнем**», а в Мидраше на Теилим сказано на стих: «Это мой **любимый**, это мой близкий» (Шир а-Ширим, 5:16),

что речь идет о Всевышнем, как и в приведенном выше стихе из «Мишлей».

Но сказать такое нееврею, ожидая, что тот догадается, что «твой ближний» – это Всевышний, в соответствии со сказанным в «Мишлей», это совсем непросто.

И даже если взять объяснение, что речь идет о ближнем в прямом смысле, запретах в отношениях между людьми, «например, запрет воровства, грабежа, прелюбодеяния и т.д.», по словам Раши, как можно объяснить слова Иллеля, что «в этом вся Тора, а все остальное – комментарии»? Как сюда включаются заповеди между человеком и Всевышним, среди которых есть серьезнейшие, как, например, соблюдение Шаббата, запрет идолопоклонства, кашрут и многое другое?

Однако на глубоком уровне оба эти объяснения соединяются в одно. Давайте процитируем сказанное автором «Сифтей коэн» на стих из нашей главы: «Люби ближнего, как самого себя, Я – Г-сподь», о котором рабби Акива сказал, что это великое правило в Торе. «Сифтей коэн» приводит слова Иллеля и пишет: «Это учит нас, что любовь к ближнему включает в себя все заповеди, касающиеся взаимоотношений между людьми, как повелительные, так и запретительные. А любовь к ближнему приведет человека к любви к Творцу, а отсюда он уже придет и к знанию б-жественных заповедей» (т. е. между человеком и Творцом).

В книге «Хинух» говорится, в чем смысл заповеди почитания родителей: если человек укоренит в своем сердце благодарность к родителям, это приведет его к благодарности Творцу (именно поэтому эта заповедь находится среди Десяти заповедей на стороне тех, которые относятся к сфере между человеком и Всевышним). Так что, если человек укоренит в себе любовь к ближнему, он сможет укоренить и любовь к Творцу, и свой долг перед Ним.

Давайте объясним. Самое большое препятствие в духовном продвижении человека – это эгоизм, заложенный в нем. С рождения он ощущает себя, занят собой, чувствует свои нужды и стремится удовлетворить свои желания. Все остальные – его мать и другие окружающие, это лишь его слуги, которые выполняют его желания или его враги, которые мешают ему жить. Об этом сказано: «Диким осленком рождается человек» (Йов, 11:12), то есть – эгоистичным и сбрасывающим любое ярмо. Так он и растет в своем эгоизме. Он

знает, что есть Творец мира, Который повелел нам выполнять Тору и ее заповеди; он знает, что кроме него, в мире есть другие люди, которые тоже обладают своими правами, желаниями и чувствами. Но эти знания не ограничивают его: «Злодеи знают, что их путь ведет к смерти, но у них есть жир, покрывающий почки» (Шаббат, 31б) – изоляционный слой, отделяющий понимание от поведения. Как говорит Рамхаль в книге «Дерех эц хаим»: «Если бы люди видели действительность в **истинном свете**, они никогда в жизни бы не грешили, дурное начало даже не приближалось бы к ним и не владело бы ими, как оно не владеет ангелами».

Если так, необходимо только одно: выйти из улиточного домика эгоизма. Тогда человек будет видеть, как своего ближнего, так и своего Творца, будет считаться с правами ближнего и выполнять свои обязанности по отношению к Творцу. Как просто!

Ведь в противном случае нет у него никакой надежды на исправление. Приведем пример из трактата «Бава Батра» (6б): два человека жили в одном доме, один на первом этаже, другой – на втором. Основы оказались неустойчивым, земля – песок, и дом стал погружаться вниз. Нижний сосед сказал верхнему: «Давай построим дом заново». Тот ответил: «С моей квартирой все в порядке». Наоборот, меньше ступенек подниматься. Тогда нижний сосед предложил: «Я сам разрушу дом и построю заново». За свой счет, с самого начала, с крепким фундаментом. «Мне негде жить, пока ты будешь строить», – ответил верхний сосед. Что скажешь, он прав. Сказал нижний: «Я сниму тебе квартиру за мой счет». Тот ответил: «Это слишком хлопотно для меня». Разбирать мебель, переезжать. Действительно, хлопотно. Нижний возмутился: «Но я не могу так жить!» Потолок опустился на высоту метр. Ответил верхний сосед: «Заползай внутрь и выползай наружу!» Как змея, ползай на пузе и ешь прах...

Сказал рабби Хама: «По букве закона верхний сосед не обязан считаться». Да, по закону он прав, однако он негодяй как будто с разрешения Торы. Ни на секунду не ставит себя на место ближнего, не думает, что было бы, если все было наоборот. Делает ближнему то, что ему самому ненавистно.

Ну, а тот, кто не видит ничего, кроме себя, не видит ни своего ближнего, ни своего Творца!

Перевод «Недельные главы»: г-жа Л.Шухман

Стремись к истине

Рав Элияу ДЕСЛЕР (составил рав Арье Кармель на англ.)

Избавление – прошлое и будущее

«Б-г увидел, что свет хорош, и Б-г отделил свет от тьмы». (Берешит:4)

Этот стих представляет собой загадку. Свет и тьма принципиально отличаются друг от друга. Там, где есть свет, нет тьмы, а тьма есть отсутствие света. Какое же действие необходимо предпринять, чтобы разделить их? Чтобы решить эту проблему, наши мудрецы объясняют, что речь идёт о «скрытом свете», который обозначает род духовного озарения. Б-г рассудил, говорят нам, что этот свет непригоден для использования нечестивцами; Поэтому Он сокрыл его для праведников, чтобы те использовали его в будущем (Раши).

Но и в этом толковании есть свои трудности. Почему духовное озарение не подходит для нечестивцев? Можно было бы подумать, что именно это им и нужно. И далее: какой смысл был в его создании, если ему предстояло быть сокрытым?

Этот последний вопрос раскрывает важный факт о духовном мире. Если нечто духовное однажды было в мире, мир уже никогда не будет прежним. Даже если духовное влияние или переживание уходит, оно оставляет свой след. Поскольку этот духовный уровень однажды существовал, теперь его будет легче достичь. Подобным образом, согласно Талмуду, до нашего рождения нас обучают всей Торе, но мы забываем всё в момент рождения (Нида 30б). Следствием этого является то, что когда мы впоследствии приступаем к её усердному изучению, мы обнаруживаем, что это намного легче, поскольку мы учим то, что когда-то знали. (Мы поднимаем это из глубин подсознания).

Пробуждение свыше

В действительности, это общий закон духовного мира. Всякий раз, когда происходит «пробуждение свыше» (то есть Б-г дарует нам духовное озарение без нашей заслуги), должно последовать и «пробуждение снизу» (то есть временное озарение, и в его отсутствие получатели должны по-

пытаться обрести его вновь собственными усилиями). Отступление есть испытание, и если мы не сумеем преодолеть это испытание, мы не выполним первостепенную задачу, и наше положение станет куда более тяжким, чем если бы мы вовсе не получили озарения.

Это объясняет, почему «скрытый свет» дней творения должен был быть сокрыт прежде, чем им насладились нечестивцы. Прежде всего, духовное озарение не идёт на благо нечестивым людям. Оно не только не делает их лучше, но напротив, наделяет их дополнительной силой, которую они затем используют для достижения своих эгоистических целей. И, кроме того, когда озарение отступает – а оно неизбежно должно отступить – они окажутся перед лицом испытания, к которому не подготовлены.

Б-жественный дар исхода

Исход был ярким примером «пробуждения свыше». Израиль страдал, это правда, но ему не доставало духовной силы, чтобы привести в жизнь своё избавление. Миссия Моше, чудеса и казни – всё это в значительной мере было «пробуждением свыше». Ощувив себя «вознесёнными на орлиных крыльях», они ответили на это тем, что отправились в путь из Египта «с высоко поднятой рукой» и следовали за Б-гом в пустыню, не помышляя о себе. Однако, как и следовало ожидать, время от времени это озарение отнимали. Им казалось, что Б-г оставил их. Это было испытанием их веры. Им предстояло воссоздать свою веру собственными силами.

Тот факт, что они столько раз терпели неудачу, свидетельствует о том, что это отнюдь не лёгкая задача. Но в конечном счёте, благодаря собственным духовным усилиям, они поднялись на требуемый уровень. Они были признаны достойными предстать перед горой Синай и принять свою судьбу как народ Б-жий. Нам говорят, что души всех будущих поколений евреев присутствовали у горы Синай. Но всё же каждому из нас надлежит принять завет Торы заново. Истинно, он уже присутствует в нас; но мы должны заново открыть его для себя.

Поспешность Шхины

В Египте, в ночь Исхода, нам было велено вкушать Жертвоприношение Песах «в поспешности» (Шмот 12:11). Мудрецы говорят нам, что именно Шхина Б-га пребывала в спешке, и ссылаются на стих из Шира-Ширим 2:8: «Голос моего возлюбленного идёт, перепрыгивая через горы». Это символизирует «пробуждение Свыше». Духовные силы Израиля были недостаточны для того, чтобы пробудить избавление снизу собственными духовными усилиями, поэтому Б-гу, так сказать, пришлось «прыгнуть» навстречу им, ибо пришло время избавления.

Наше же будущее избавление не будет совершаться в спешке. Мы покинем изгнание «не в спешке и не в бегстве, но в походном строю, с Б-гом во главе», как выражается Йешаяху.

Во время Исхода Тора ещё не была дарована. Однако нашему избавлению предшествуют многие поколения, полные Торой, заповедями и самопожертвованием. Их заслуга, несомненно, будет достаточна для того, чтобы пробудить наше избавление снизу.

Подготовка к свободе

Но даже в Египте избавление не могло произойти без некоторой подготовки с нашей стороны. Мы должны были приложить усилия, принять вызов, чтобы показать, что достойны пробуждения свыше. Это приняло форму Пасхальной жертвы, что само по себе было немалым испытанием. Это требовало мужества, ибо предполагало принесение в жертву божества египтян прямо у них на глазах. Именно этот акт пробуждения здесь, внизу, зажёт Божественное пробуждение свыше. Как выразились наши мудрецы: «Ты режешь Пасхальную жертву, а Я зарежу первенцев Египта».

Будущее избавление, безусловно, требует надлежащей подготовки с нашей стороны. Единственный способ подготовить себя к приходу Машиаха – свести эгоизм к минимуму и тем самым сделать себя готовыми сосудами для Божественного Света.

Вечный народ

Мы уже объяснили, что соблюдение святых дней – это гораздо больше, чем благочестивое

воспоминание о минувших событиях. Вернее было бы сказать, что в каждый праздник мы возвращаемся к изначальному духовному содержанию дня – к святости времени, которая становится доступной нам ныне так же, как она была доступна тогда. Мой учитель и наставник, рабби Цви Гирш Бройде из Кельма имел обыкновение говорить, что вместо того чтобы представлять себя неподвижным, с проходящим мимо нас временем, нам следует видеть себя совершающими круговое странствие во времени. Например, первый Шаббат установил, так сказать, «станцию» во времени, имя которой – «Шаббат». Каждую неделю мы приезжаем на ту же самую «станцию» – к той самой богатой духовной сокровищнице, которая характеризовала первый Шаббат.

И то же самое относится к праздникам. Каждый год в Песах человек возвращается на «станцию» избавления из Египта. В это время года становится возможным духовно пережить заново опыт «свободы, дарованной Б-гом». Это воистину «время нашей свободы».

Авраам и Израиль

Мы говорим в Агаде: «Вначале наши отцы были идолопоклонниками... Терах, отец Авраама и Нахора». Это основано на Мишне (Песахим 10:4): «Мы начинаем Агаду с недостатка и завершаем её хвалой».

Мы вполне можем спросить: в чём смысл упоминания идолопоклонства предков нашего праотца Авраама? Ведь Авраам полностью отсек себя от своих истоков и стал основателем совершенно новой родословной. Почему именно в эту ночь из всех ночей мы хотим напомнить себе о его биологическом происхождении?

Но именно этому нам и предстоит научиться. Представьте себе, какое огромное мужество и решимость потребовались Аврааму, чтобы противостоять своему отцу, своему дому и всей своей семье, и всему миру в его борьбе за истину единства Б-га! Мы все знаем, как трудно плыть против течения даже в окружении, которое лишь частично противится нашим взглядам. Что, если бы мы оказались в полном одиночестве во враждебном окружении?! Что, если бы у нас не было ни учителя, ни наставника, ни единого друга во всём белом свете, ни корпуса литературы

или традиции, к которым можно было бы обратиться за поддержкой, – ничего, кроме собственных духовных сил для противостояния миру лжи! Тогда мы сможем в какой-то мере представить себе решимость, которая потребовалась Аврааму, чтобы противостоять мировой культуре идолопоклонства, прочно укоренившейся на протяжении стольких поколений. Это было своего рода возвышенное упорство, достижимое лишь благодаря железной решимости ни при каких обстоятельствах не подчиняться лжи.

Завет

Благодаря этой непоколебимой решимости наш праотец Авраам получил от Б-га обетование в форме завета – неотменяемого обязательства о том, что его потомство никогда не прекратит существовать. Как говорит Б-г (в кульминации перечисления ужасающих наказаний, которым подвергнется Израиль за восстание против Торы): «И всё же, несмотря на всё это, Я никогда не отвергал их и не изгонял их, дабы расторгнуть Мой завет с ними; Ибо Я, Всевышний, остаюсь их Б-гом» (Ваикра 26:44).

Внутренний смысл этого заключается в том, что святая искра, сокрытая в сердце каждого еврея, никогда не угаснет. В этом суть завета Б-га с Израилем. Б-жественное обещание всегда подчинено условиям и оговоркам. С другой стороны, завет по самой своей природе неотменяем и неизменяем.

В духовном мире каждый уровень, который достигнут и прочно обретён, становится установленным фактом. Мудрецы сказали: «Б-г видел пепел Ицхака, сложенный на жертвеннике». (Авраам был готов увидеть – и мысленным взором действительно видел – своего возлюбленного сына грудой пепла на жертвеннике, и этот момент сохраняется в Божественном сознании на все времена). Таким образом, святая искра, унаследованная нами от Авраама, есть не что иное, как его собственная непоколебимая решимость, продолжение которой через его потомков гарантируется заветом.

Авраам преуспел в ограничении силы зла, так что оно никогда не сможет поразить сущностную точку святости в еврейском сердце. Но Моше Рабейну попытался пойти ещё дальше. Он молился многие сотни раз о том, чтобы ему было позволено привести

Израиль в Землю Обетованную. Если бы Моше смог это сделать, никогда не было бы ни разрушения, ни изгнания. Если бы Моше привёл народ Израиля в Землю Обетованную, он преуспел бы в ограничении силы дурного начала до такой степени, что идолопоклонство никогда не представляло бы искушения. Таким образом, разрушения двух Храмов и всех последовавших изгнаний можно было бы тогда избежать. Это соответствовало бы духовному уровню Моше Рабейну, который «говорил с Б-гом лицом к лицу» (Дварим 34:10), что означает, что его разум ни на мгновение не отвлекался от своей связи со Всевышним. Такая связь устраняет саму возможность идолопоклонства. Стих «Не обращайтесь к идолам» (Ваикра 19:4) толкуется мудрецами в значении: «Не освобождайте свой разум от Б-га» (Шаббат 149а).

Но его поколение оказалось недостойным этого пути. Йеошуа, его преемник, должен был действовать на «ангельском» уровне, то есть, когда Б-г присутствует лишь косвенным образом. Народ Израиля более не удостоился присутствия Б-га «лицом к лицу». Эта перемена ясно видна в видении Йеошуа, где «военачальник воинства Божьего» говорит ему (5:14): «Теперь Я пришёл». На это наши Мудрецы замечают: «Я – тот, кто приходил во дни Моше, учителя твоего (когда Б-г сказал: «Ангел Мой пойдёт пред тобою» – Шмот 32:34), и кого Моше отверг» (когда он сказал: «Если не пойдёт присутствие Твоё, то и не выводи нас отсюда» – там же 33:15).

Хамец и маца

«Мы едим эту мацу... потому что тесто наших отцов не успело закваситься, прежде чем Царь царей открылся им и избавил их» (Агада). Это намекает на идею, о которой говорилось выше, а именно: народ Израиля опустился до сорок девятого уровня нечистоты, и Б-г поспешил избавить их прежде, чем «их тесто заквасилось», то есть прежде, чем они достигли пятидесятого уровня, что означало бы, не дай Б-г, окончательное и полное уничтожение – как в физическом, так и в духовном отношении. Божественное обещание: «Даже когда они находятся в земле врагов своих, Я никогда не отвергал их и не оставлял их, дабы истребить их полностью» – исключает такую возможность на всём протяжении

истории. Это во многом объясняет строгость законов против квасного в Песах – наказание *карет* (отсечение души) за его употребление, заповедь удалять его из наших домов, запрет на то, чтобы он был виден или находился в нашем владении, – ибо квасное в Песах указывает на опасность достижения пятидесятого уровня. Вот почему мы должны полностью покончить с ним, чтобы не осталось и следа, точно так же, как должна быть стёрта даже память об Амалеке.

Будущее избавление

Если народ Израиля не раскается, он не будет избавлен; и они раскаются лишь в результате страданий, лишений и голода, и раскаются лишь тогда, когда придёт пророк Элияу, как сказано (Малахи 3:23-24): «Вот, Я посылаю вам пророка Элияу», – а что сказано далее? – «...и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их» (Ялкуп Шимони, конец книги Малахи).

Смысл в том, что страдания способны

разрушить телесные желания, и тогда искушение творить зло прекращается. Но вопрос всё же остаётся: кто пробудит нас к тому, чтобы извлечь урок из наших страданий? В Египте у нас был Моше Рабейну, но поколение перед приходом Машиаха будет «поколением совершенно виновным» (Санхедрин 97а), то есть временем, когда грех возобладает и останется лишь последний проблеск чистоты. Кто же тогда будет обладать силой пробудить поколение к раскаянию? Наши мудрецы открывают нам в приведённом выше отрывке, что нет иной альтернативы, кроме как раскрытие пророка Элияу, что означает, что Б-г возьмёт на Себя инициативу и вложит в наши сердца искры и мысли чистоты и раскаяния. Нет лучшего времени для этого, чем праздник Песах – тот момент времени, в который каждый год возобновляется духовный приток свободы от дурного начала.

Перевод: р. Б.Набутовский

Избавление из Египта и выкуп из дома рабства

В первом из десяти речений, произнесенных Всевышним во время Синайского откровения, а именно в заповеди «Я – Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египет, из дома рабства» (Шмот 20:2), на первый взгляд, наблюдается некое повторение. В одной фразе упоминается и «земля Египет», и «дом рабства». Это указывает нам на то, что избавление из египетского рабства включало в себя два уровня. Во-первых, Всевышний выкупил нас из дома рабства. Во-вторых, Он вызволил нас из Египта. Нужно понять, в чем заключается отличие между первым и вторым видами обретения свободы.

Начнем с первого. Дом, как правило, представляет собой закрытое пространство. Раши в комментариях на Тору (там же 18:9) пишет: «До сих пор ни одному рабу не удавалось бежать из Египта, т.к. страна была герметично изолирована от внешнего мира со всех сторон. А эти (сыны Исраэля), численностью в шестисот тысяч вышли и глазом не моргнули». Египтяне были настолько великими профессионалами в деле охраны

своих границ, что никто не мог просочиться через их «железный занавесь». В этом заключается значение словосочетания «дом рабства» – «тюрьма, обнесенная со всех сторон непроницаемой оградой». Из этого небывало прочно замкнутого заточения нас выкупил всемогущий Творец.

Теперь о земле Египет. Сам факт пребывания в этой стране, даже если бы мы и не были поработаны, представлял для нас невероятно тяжкое изгнание, ибо это место отличалось особо высокой концентрацией духовной нечистоты – египетской нечистоты (*тумат мицраим*). Сказано: «То, что делают в земле Египет, в которой вы находились, вы не делайте; и то, что делают в земле Кнаан, в которую Я привожу вас, вы не делайте и обычаев их не перенимайте» (Ваикра 18:3). Вот, что выводят из этого стиха мудрецы в Мидраше («Торат Коаним» (или «Сифра») 8:13:6 и 7): «Слова Писания «То, что делают в земле Египет, в которой вы находились, вы не делайте...» учат нас, что египтяне вели себя наиболее омерзительным образом из

всех народов мира и то, место, в котором находился народ Исраэля, являлось самым мерзким из всех мест планеты. Сказано: «... и так, как ведут себя в земле Кнаан, в которую Я привожу вас, не поступайте...». Но ведь сынам Исраэля было уже и прежде известно, что Всевышний ведет их в землю Кнаан, зачем же Торе, в которой нет ни одной лишней буквы, понадобилось дополнительно это сообщать? (Имеется в виду, что можно было бы написать: «... и так, как ведут себя в земле, в которую Я привожу вас, не поступайте...», опустив слово «Кнаан»). На самом деле это пришло научить нас, что кнаанейцы ведут себя наиболее омерзительным образом из всех народов мира и то место, в которое собирается войти народ Исраэля, является самым мерзким из всех мест планеты». (Прим. ред. Несмотря на высочайшую святость Земли Израиля, как известно, силы скверны прилипают к месту святости, завоевание Святой Земли должно было поразить кнаанейцев, носителей скверны, а служение нашего народа на Святой Земле – раскрыть ее святость)

Народ Исраэля должен был выдержать непростое испытание – полностью отмежеваться от духовной нечисти египтян и от их порочных идей. А как только ему стоило покинуть нечистоту земли Египет, приложив к этому невероятные усилия, он должен был войти в землю Кнаан, которая также, как и земля Египет, выделялась среди всех прочих мест своей духовной нечистотой в силу народов, проживающих там. Именно по этой причине, войдя в землю Кнаан, народ Исраэля получил миссию истребить все населяющие ее народы, как сказано: «Но только из городов народов этих, которые Г-сподь Б-г твой передает тебе во владение, не оставь в живых ни одной души» (Дварим 20:16). Несмотря на всю ту великую степень учености и объем знаний, которыми располагали египтяне и кнаанейцы, они по уши погрязли в идолопоклонстве и разврате. А знания их и в самом деле были обширны и науками они владели на очень высоком уровне. Стоит только вспомнить то сравнение, к которому прибегает Писание, восхваляя мудрость царя Шломо: «И мудрость Шломо превосходила мудрость всех сынов Востока (бней Кедем) и всю мудрость Египта» (Млахим 1:5:10).

Помимо огромных познаний в разных

областях науки, египтяне в совершенстве владели колдовством. Великие чудеса и знамения совершаемые Моше рабейну и его братом Аароном во время избавления народа Исраэля из Египта, поначалу не произвели на Паро абсолютно никакого впечатления. Вот как Раши в своем комментарии на Тору (Шмот, 7:2) передает нам слова Паро: «Вы все это делаете посредством магии. Этим в Египте никого не удивить. Это все равно, что внести пучок сена в город, который до предела набит сеном. Также и вы демонстрируете свои способности в колдовстве, тогда как весь Египет полон этим добром». Египтяне были профессиональными колдунами, что значительно усложняло для народа Исраэля процесс отмыывания от их вязкой тины и отказ от их пагубных концепций.

Пишет автор комментария «Сиях Ицхак» (сидур «Ишей Исраэль», благословение «Эмет ве-Яцив»): «В благословении «Эмет ве-Яцив» мы произносим: «Из Египта Ты вызволил нас и из дома рабства Ты выкупил нас» – два вида порабощения переживал народ Исраэля в Египте. Первый – это то, что египтяне крепко держали его у себя и не позволяли уйти из своей земли. Данное явление наблюдалось еще во времена Йосефа. Ведь, когда ему и его братьям нужно было выйти из страны, чтобы похоронить своего отца Яакова на его родине, они были вынуждены оставить в земле Гошен, месте их проживания в Египте, в качестве залога свои семьи, весь мелкий и крупный рогатый скот, и прочее имущество. Самому Йосефу, второй по важности персоне в Египте, с великим трудом удалось уговорить Паро позволить ему и сопровождавшей его делегации покинуть страну на короткий срок, чтобы похоронить Яакова. Паро, в свою очередь, вовсе не спешил исполнить просьбу Йосефа и, возможно, так бы и не разрешил бы ему выходить за границы Египта, если бы не клятва, которую Йосеф дал Яакову, что он похоронит его в Хевроне, как об этом пишет Раши (Берешит, 50:6). Образно говоря, египтяне еще при жизни Йосефа «заковали» евреев в кандалы, не позволяя им покинуть землю Египет. А после его смерти это происходило уже не образно, а стало объективной реальностью. Освобождение от второго вида порабощения, духовного, – это «из дома рабства Ты выкупил нас»».

Различие между глаголом *геалтану*

(«вызволил») и *педитану* («выкупил») заключается в том, что первое из этих действий освободитель совершает против воли того, из чьих рук он вывобождает угнетенного, а второе – с согласия и желания притеснителя. Так было и в земле Египет: Моше *рабейну* сказал Паро, что народ Израэля не выйдет из его страны, пока тот не объявит во всеуслышание, что до сих пор мы были его рабами, а с этого момента и далее – мы рабы Г-спода. Мудрецы в Иерусалимском Талмуде («Псахим», 5:5) рассказывают: «Всевышний наделил голос Паро великой силой, так, что его было слышно в Египте в диаметре сорока дней ходьбы. Что же этот голос вещал? «Встаньте и уходите из народа моего (Шмот, 13:21). Раньше вы были рабами Паро, а с этого момента и далее – вы рабы Г-спода». Все сразу же возгласили: «Алелу-йа! Восхваляйте (Творца), рабы Г-спода (Теилим, 113:1), а не рабы Паро». Это говорится об избавлении из физического плена, из камер и кандалов. Как мы видим, оно происходило с согласия и желания притеснителей. Однако избавление от пут духовной нечистоты требовало более «решительного вмешательства» со стороны Творца, ибо разорвать их было куда более трудно. Поэтому этот вид избавления от египетского рабства происходил против воли Паро и его приспешников. Это избавление совершалось по принципу *геалтану* («вызволил»).

Важно подчеркнуть, что при всем Своем милосердии, в качестве обязательного условия для обретения свободы, Создатель требует от нас нашего участия в этом процессе. Пишет рав Йеуда бен Якар («Пируш а-Тфилот ве-а-Брахот»): «Всевышний помогает даже самым нищим (на заповеди) из народа, несмотря на то, что они не отличаются особой праведностью. В Писании сказано: «... и ниспадающие (на лоб) локоны головы твоей подобны пурпуру...» (Шир а-Ширим 7:6). Мудрецы объясняют, что здесь говорится о поколении выхода из земли Египет. Имеется в виду, что в плане исполнения заповедей и заслуг перед Творцом сыны Израэля на тот момент находились в «упадшем» состоянии. Они были «нищими» в плане своего арсенала исполнения воли Создателя». Об этом состоянии, т.е. о том, что поистине считается бедностью и нищетой, сказано: «... но ты была нага и обнажена» (Йехезкель 16:7). Мудрецы говорят, что здесь

речь идет о положении народа Израэля на момент его выхода из земли Египет. Вот что сказано об этом в Мидраше («Шмот Раба», 19:5): «Всевышний очень хотел вывостить народ Израэля из египетского рабства, но у его представителей не было никаких заслуг. Что сделал Создатель? Он позвал Моше и сказал ему: «Иди и сделай им обрезание» ...И многие из них не соглашались на это. Тогда Творец повелел принести пасхальную жертву. Как только Моше начал жарить на вертеле тушу пасхальной жертвы, Всевышний приказал дуть ветрам со всех четырех сторон света. На своем пути ветра врывались в Ган Эден (эдемский или райский сад) и, впитав его неземные ароматы, наполняли ими пасхальную жертву... Невероятно приятный запах, исходящий от пасхальной жертвы, распространялся на расстояние сорокадневного перехода. Тогда все представители народа Израэля окружили Моше и принялись упрашивать его угостить их мясом пасхальной жертвы, ибо они были одурманены исходящим от жертвы ароматом. Моше сказал им, что мясо пасхальной жертвы разрешено есть только тем, кто совершил обряд обрезания... Все сразу же согласились на обрезание. Кровь пасхальной жертвы перемешалась с кровью обрезания. Всевышний приблизился к каждому из них и благословил их, как сказано: «И прошел Я рядом с тобой и увидел тебя попорченную в кровях твоих, и сказал Я: «В кровях своих живи!», и сказал Я: «В кровях своих живи!»». Живи в заслугу крови пасхальной жертвы, живи в заслугу крови обрезания» (Йехезкель, там же, стих 6). В заслугу этих двух заповедей Творец вывел народ Израэля из египетского рабства.

По справедливости, чтобы удостоится быть избавленным из египетского рабства, была необходимость в огромном количестве заслуг, и эти две заповеди, совершенные народом Израэля, являлись каплей в море. Тем не менее, какое-то пробуждение обязательно должно было произойти «снизу», со стороны людей, чтобы Творец увидел их готовность двигаться Ему навстречу и спас его. В действительности и теперь община Израэля была «нага и обнажена», народ был весьма беден на заповеди, но, несмотря на это, Создатель пришел ему на помощь, потому, что Он «помогает нищим».

Положение еврейского народа в земле

Египет не осталось делом далекого прошлого. Недаром Тора и наши мудрецы заповедуют нам постоянно помнить о выходе из Египта, из дома рабства. Зачастую каждый из нас находится в плену и сегодня. Этим поработением могут являться внешние условия, как, например, бедность или богатство, болезни или чрезмерная физическая мощь, работа или учеба и т.д., что можно сравнить с пребыванием в заключении. Рабство может быть и духовным, как, например, чуждые воззрения, культура, образ жизни, влияние среды. Мы выше уже познакомились с комментарием Раши о том, что Египет был закрыт со всех сторон так, что ни одному рабу не удавалось

из него сбежать. И только сыны Исраэля в количестве шестисот тысяч человек смогли беспрепятственно покинуть эту темницу. Мы также убедились и в том, что даже из духовной нечистоты есть возможность очиститься. Нужно только захотеть, приложить для этого усилия и попросить о помощи любящего нас Творца. И тогда Всевышний обязательно в великом милосердии Своим выволит и выкупит нас из нашего «Египта» и из нашего «дома рабства», как сказано: «Б-г... выводит узников, закованных в кандалы...» (Теилим 68:7).

Составил: р. Злотник

Око за око, первенцы за первенцев

Безусловно, кульминацией казней египетских явилась гибель первенцев. Следует задуматься, почему Творец решил наказать именно первенцев. Причем, если в отношении остальных казней мы не видели, что Всевышний вершил их Самолично, то в уничтожении египетских первенцев Он принимал непосредственное участие, без посредников и без помощников. И так постановили мудрецы читать в Пасхальной Агаде: «...Я, а не ангел, и ни Сараф, и не посланник...». Казнь первенцев происходила с помощью раскрытия присутствия Творца. Поэтому во время нее все наблюдали прямое влияние Создателя на мир, без дополнительных инструментов и средств. Присутствовал один только Всевышний.

Мы наблюдаем явное противопоставление еврейского народа египетским первенцам. Так, например, мы произносим в благословении «Эмет ве-Яцив», установленном после утреннего чтения молитвы «Шма, Исраэль»: «Из Египта Ты выволит нас, Г-сподь Б-г наш, и из дома рабства выкупил Ты нас. Всех первенцев их поразил Ты, и первенца Своего выволит Ты». О том, что народ Исраэля является «первенцем Творца», говорит Сам Всевышний в Своей Торе: «...сын Мой, первенец Мой – Исраэль» (Шмот 4:22).

Почему народ Исраэля считается первенцем Творца, ведь другие народы мира возникли гораздо раньше того момента, когда

Всевышний избрал народ Исраэля? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего выяснить, что выражает слово «первенец» в более широком смысле. Наш великий учитель, рав Хаим Фриндлендер («Ринат Хаим», «Эзрат Авотейну», стр. 255) пишет, что так исторически сложилось, что на плечи того, кто был рожден первым, обычно возлагали особо ответственную миссию. Так, например, первенцы других народов отвечали за приношение жертв Творцу от имени всей семьи. Он как бы являлся семейным священником.

По большому счету, ожесточенная борьба за право первородства, разгоревшаяся между Яковом и Эсавом после их рождения, велась не за то, чтобы считаться физиологически рожденным первым. Они совершенно явно сражались за тот статус, которого по закону удостоивался первенец. Тот факт, что один из них явился на свет первым, является лишь внешним индикатором особого положения, отведенного первенцу. Прочтем несколько строк из комментария Раши на то место Торы, в котором рассказывается о том, как Эсав продавал свое первородство Якову за чечевичную похлебку. «Спросил его (Якова) Эсав: «В чем заключается то служение, которое возложено на первенцев?». Отвечает ему Яков: «За недобросовестное исполнение этого служения полагаются всевозможные наказания, а в некоторых случаях – даже смерть. Как, например, за несение храмового служения, будучи в нетрезвом

состоянии или будучи неподстриженным». Говорит ему Эсав: «Это значит, что за то, что я буду исполнять миссию, возложенную на первенца, я погибну?! Так зачем же мне нужно это первородство?!»» (Берешит 25:32).

Согласно закону, первенец получает в два раза больше наследства, чем все другие его братья. Но Яков стремился выкупить у Эсава право первородства не ради материальной выгоды. Все чаяния нашего праотца Якова были направлены исключительно на служение Творцу. У него не вызывал сомнения тот факт, что его нечестивый братец никак не достоин статуса первенца-раба Творца. Поэтому он прикладывает все свои силы, чтобы выкупить у него право быть рабом Творца в доме своего отца Ицхака.

Исходя из вышесказанного, нам становится понятен посыл, переданный Всевышним Паро через Моше рабейну, когда Он отправлял его в Египет, чтобы выволить еврейский

народ из рабства. Вот что сказано в Торе: «И скажешь ты Паро: «Так говорил Г-сподь: «Мой сын, Мой первенец – Исраэль. И сказал Я тебе: отпусти сына Моего, чтобы он Мне служил. Но ты отказывался отпустить его, и вот Я истребляю твоего сына, твоего первенца»»» (Шмот 4:22 и 23). То есть, вы не служите Творцу и ваши первенцы не исполняют истинную миссию. Поэтому миссия служения Создателю возложена на народ Исраэля. Когда египтяне воспротивились отпустить народ Исраэля, предназначенный быть священнослужителем для всех народов мира, Всевышний истребил всех египетских первенцев, на которых лежала обязанность служения Творцу от имени их семей, а они служили идолам. Таким образом, наказание свешалось по принципу «мера за меру»: «Всех первенцев их поразил Ты, и первенца Своего вызволил Ты».

Составил: р. Злотник

Начало избавления – молитва; после избавления – молитва

Представляется, что дни праздника Песах даны нам, чтобы мы с новой силой ощутили нашу связь с Творцом, в общем, и посредством молитвы, в частности. Ведь для того, чтобы появилась сама возможность избавления из египетского рабства, была необходима молитва. Сказано в Торе: «... и мольба их, вызванная (неимоверно тяжким) трудом, вознеслась к Б-гу» (Шмот 2:23). Если кто-то спросит, когда началось избавление как таковое, то ответ будет однозначен: с того момента, когда «застонали сыны Исраэля от работы, и возопили они». На это последовала незамедлительная реакция. Свыше, как написано: «... и мольба их, вызванная (неимоверно тяжким) трудом, вознеслась к Б-гу. И услышал Б-г стенания их...» (там же, а также стих 24). Вот как комментирует Раши следующий стих: «Сказано: «... и узнал Б-г». Это означает, что Всевышний обратил на них внимание и не отвернулся от их взываний» (там же, стих 25). Пока сыны Исраэля не поняли, что необходимо вознести молитву Творцу, их положение оставалось прежним. Коренной поворот произошёл и свет избав-

ления замерцал только после того, как сыны Исраэля «возопили». И хотя этот крик был вызван невероятными страданиями, которые они претерпевали, а не ревностным стремлением приблизиться к своему Создателю, тем ни менее, Творец услышал и принял его.

В Торе сказано: «И было через долгое время: умер царь Египетский и застонали сыны Исраэля от работы, и возопили они, и мольба их, вызванная (неимоверно тяжким) трудом, вознеслась к Б-гу» (там же, стих 23). Объясняют комментаторы, что пока Фараон не умер, еврейский народ, хотя и находился в тяжелом рабстве, все же он был рабом конкретного царя, они принадлежали одному определенному господину. После смерти Паро все египтяне почувствовали себя полноправными хозяевами, их трепет перед царской властью полностью улетучился. Пока царь был жив, в стране существовал, пусть злодейский, пусть с тяжелым рабством и жесточайшими притеснениями еврейского народа, но все же какой-то режим, правление монарха. Когда же «умер царь Египта», каждый египтянин стал хозяином своих со-

седей-евреев и начал вести себя с ними, как ему заблагорассудится. Тогда страдания еврейского народа стали еще более невыносимыми. И тогда сыны Израэля вознесли молитву Творцу, и Он внял ей. Хотя эта молитва была вызвана усилением страданий, все же она была обращена к Создателю. Поэтому она «сработала»: «и вознеслась мольба их (чтобы избавить их) от работы (изнурительной) к Б-гу». Об этом мы говорим в благословении: «и ОТВЕЧАЕТ НАРОДУ СВОЕМУ в ТОТ МОМЕНТ, КОГДА ТОТ ВЗЫВАЕТ к НЕМУ». Когда народ взывает ко Всевышнему, Он слышит его и тогда начинается избавление.

Прямая связь молитвы с избавлением существует в обоих направлениях. Чтобы вознести молитву Творцу в полную силу, необходимо осознавать безграничное всемогущество Создателя и полагаться на Него во всем, о чем мы просим. Молитву Шмона эсре мы начинаем непосредственно после благословения за избавление, завершающегося словами «Благословен Ты, Г-сподь, изба-

вивший Израэль». Источником этого постановления является высказывание мудрецов, приведенное в Иерусалимском Талмуде («Брахот» 1:1): «Сразу после «Геулы» (благословения за избавление) – молитва (Шмона эсре). Сказано в Теилим (19:15): «Да будут желанны пред Тобой речения уст моих и помышления сердца моего, Твердыня моя и Избавитель мой!», и сразу после этого сказано: «Да ответит тебе Г-сподь в день беды»» (Теилим, 20:2). Из того, что царь Давид сразу после стиха, в котором Творец назван избавителем, поместил стих, в котором говорится о молитве, мудрецы Торы делают вывод о том, что вначале необходимо осознать безграничные возможности Творца принести нам избавление, и только после этого приступать к просьбам. От степени уверенности человека в том, что Создатель обладает неограниченными возможностями принести ему избавление, зависит сила его молитвы.

Составил: р. Злотник

Путь к Древу Жизни

р. Лейб Нахман ЗЛОТНИК

Дни между Песахом – праздником освобождения, и Шавуотом – праздником дарования Торы, по своей сути являются периодом планомерного восхождения от состояния духовного освобождения к возможности обрести бессмертие. Этот период можно образно назвать «Путь к Древу Жизни».

В Торе сказано: «И произрастил Г-сподь Б-г из земли всякое дерево, приятное на вид и пригодное в пищу, и Древо Жизни в саду и Древо Познания добра и зла» (Берешит, 2:9). Во многих источниках объяснено, что под «Древом Жизни» Писание подразумевает Тору (см. Брахот, 32а; Таанит, 7а; Эрхин, 15б и др.). В книге «а-Ктав веа-Каббала» также приводится несколько идей, почему Тора названа именно «Древом Жизни».

Продолжим читать Пятикнижие. «И взял Г-сподь Б-г Адама и поместил его в саду Эдемском, чтобы тот возделывал его и охранял. И заповедовал Г-сподь Б-г Адаму, говоря: “От всякого дерева сада ты можешь есть. А от Древа Познания добра и зла не

ешь, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь”» (там же, 15-17). Книга «Зоар» («Зоар Хадаш», Берешит, 23б) пишет, что «от всякого дерева сада», от которого Адаму было разрешено есть, – это именно Древо Жизни. Поясняет Малбим (там же, 10), что предназначение Адама было в углубленном изучении Б-жественного учения, которое и дарует человеку бессмертие.

После грехопадения, когда Адам вкусил плод Древа Познания добра и зла, в его до сих пор духовную сущность примешалась доля материальности, которая не может покинуть человека до его смерти, как сказано: «... ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И только после того, как отделится душа от тела, она возвращается в Эдемский сад с тем, чтобы приблизиться к Древу Жизни. В «Зоаре» (Микец, 193а) сказано, что чем ближе находился человек к Древу Жизни (Торе) в этом Мира, тем больше будет степень его близости к нему в Мира Грядущем. Пишет великий Маараль из Праги («Дерех Хаим», «Авот», 6:8), что приближение

к Древу Жизни возможно исключительно посредством изучения Торы. Рабейну Бхае говорит, что Всевышний, благословен Он, после того как Адам совершил грех, специально создал человеку преграды, усложняющие приближение к Древу Жизни, для того, чтобы наказание было исполнено. Об этом в Торе сказано следующее: «И изгнал Адама, и установил с восточной стороны Эденского сада крувим и вращающееся острие меча, чтобы охранять путь к Древу Жизни» (там же, 3:24). Но все же у человека всегда есть возможность преодолеть эти преграды, разрушить стены, установленные между ним и Древом Жизни, приблизиться к нему и удостоиться вечности.

После того, как Адам преступил запрет Всевышнего, условия жизни резко изменились. Во-первых, для пропитания людям приходится прикладывать усилия, как сказано: «В поте лица своего есть будешь хлеб» (там же, 3:19). Во-вторых, как было сказано, путь к Древу Жизни стал тернистым, то есть возникли прежде неведомые трудности в исполнении цели, во имя которой был сотворен человек, – в постижении Торы. Рав Хаим Шмулевич («Сихот Мусар», маамар 34) сравнивает такое резкое изменение условий жизни с состоянием младенца до того, как он появился на свет, и после его рождения. В утробе матери, согласно преданию мудрецов, он без каких бы то ни было усилий учит Тору с персональным наставником-ангелом. Не прикладывая никакого труда, он питается тем, что ест его мать. Выйдя на свет, он попадает в мир, законы которого требуют усилий и для добывания пропитания, и для постижения Б-жественной мудрости.

Возможно, что оба проклятия, полученные человечеством в результате греха первого человека, являются двумя сторонами одной медали. Рабейну Бхае замечает (там же, 49:15), что добывание пропитания требует от человека физических усилий, а для мыслительного процесса, наоборот, необходимо физическое спокойствие и напряженная работа разума. Поскольку тяжелый физический труд мешает сосредоточению и душевному спокойствию, он является помехой в углубленном изучении Торы.

О колене Иссахара, представители которого олицетворяют собой мудрецов Торы и являются символом самопожертвования в

ее изучении, в Писании сказано: «И увидел он (Иссахар), что покой хорош и т.д.» (там же). И в мидраше сказано, что «покой» – не что иное, как Тора («Танхума», гл. Ваехи, п. 11). А в «Зоаре» приводится, что мудрец Торы постоянно находится в состоянии Шаббата, ибо удостоиться понимания Торы возможно только полностью отрешившись от суеты земной. Как сказали наши мудрецы: «Тора может быть правильно истолкована только теми, кто питается маном» («Мехильта де-Рашби», п. 16). Автор комментария «Афлаа» к трактату Ктубот во вступлении («Питха Зеира», п. 38) пишет, что мудрецы Талмуда (Мегила, 28б) говорят, что глубинное изучение Торы требует кристально чистого сознания. Не может человек, большинство времени посвящающий работе, в оставшиеся часы углубиться в изучение Торы, как это требуется. Мудрецы должны находиться внутри «четырех локтей (мера расчета, равная, условно, двум метрам) Закона» и не могут позволить себе «путешествовать» где попало. Они подобны ювелиру, который должен получить уже готовое золото, а не заниматься его поиском на приисках, не отмывать его и не отливать (там же, п. 40).

И здесь Тора предлагает совершенно гениальную идею – взаимное сотрудничество изучающих Тору и тех, кто их материально поддерживает. Мидраш рассказывает, что Звулун (а точнее, его колено), профессионально занимающийся торговлей, заключил контракт со своим братом Иссахаром (т. е. его коленом), который углубленно изучал Тору («Танхума», там же). С помощью такого содружества оба «брата» удостоиваются приблизиться к самому Древу Жизни: Иссахар – посредством своего постижения мудрости Создателя, сокрытой в Торе, а Звулун – посредством того, что он создает для этого материальную базу, освобождая брата от забот о пропитании. Автор известного комментария к Торе «Ор а-Хаим» (Дварим, 33:18) называет Звулуна «посланником заповеди». То есть, поскольку цель его стараний в ведении дел – предоставить средства для изучения Торы, каждая секунда, посвященная им торговле, считается проведенной за изучением Торы, и плата за это время равна награде за изучение Торы (см. «Пеле Йоэц», раздел «Хизук» и «Эц При» рава Ицхака Эльханана Спектора, п. 36). Рав Яков Каменецкий в книге «Эмет ле-Яков» (Дварим, там же) пишет, что в Мирах Истины Звулун и

Иссахар будут вместе заседать в Небесном Доме Учения и уровень их познаний в Торе будет одинаковым.

Автор комментария к Торе «Бааль а-Турим» замечает, что, перечисляя колена, Писание в единственном случае не использует соединительный союз вав («и»), – при упоминании рядом следующих колен Звулуна и Иссахара. «И это неспроста, – пишет великий комментатор, – а с тем, чтобы научить нас, что Звулун, занимаясь торговлей для того, чтобы обеспечить возможность Иссахару изучать Тору, становится с ним одним целым, общим коленом. И так сказано: “Древо Жизни она (Тора) для поддерживающих ее” (Мишлей, 3:18), а также: “Ибо под сенью мудрости, как под сенью серебра (денег) и т. д.” (Коэлет, 7:12). Поэтому Писание говорит: “Колено Иссахара, колено Звулуна” – как бы они составляют одно общее колено».

Как уже было сказано выше от имени великих авторитетов Торы, единственная возможность удостоиться Древа Жизни – это занятия Торой. Тот, кто не занимается Торой, когда у него есть для этого возможность, теряет свой надел в Грядущем Мире (см. «Шаарей Кдуша», шаар 8, ч. 2). Рав Хаим из Воложина («Нефеш а-Хаим», шаар 4, п. 24) и рав Эльханан Буним Вассерман («Ковец Маамарим», ч. 1, 31:2) пишут, что это даже не наказание за неисполнение заповеди изучения Торы, а просто человек, который не занимался Торой в этом мире, не сможет вытерпеть тот великий Б-жественный свет вечной жизни, который нас ждет в Мире Грядущем. Этого света удостоится только те, кто к нему привык – те, кто изучали Тору и, в равной с ними степени те, благодаря кому у них была такая возможность.

В свете сказанного становится понятным, почему правило, гласящее, что человеку запрещено тратить на исполнение повелительных заповедей больше пятой части своих доходов, не распространяется на заповедь поддержания изучения Торы (см. Ктубот, 50а; «Шита Мекубецет», там же; «Аават Хесед», ч. 2, 20:4). Если, поддерживая изучение Торы, человек не только исполняет великую заповедь поддержания Торы, но и сам в полной мере становится участником учебы, а в отношении

овладения Торой нет ограничений в расходах, ибо это жизнь наша и долголетие наше («Ковец Маамарим ве-Игрот», ч. 2, 97:11).

Женщины, как известно, освобождены от заповеди изучения Торы. Но ведь и им, так же, как и мужчинам, необходимо возвращение к Древу Жизни. Они так же, как и мужчины, смогут восстать во время воскресения из мертвых только благодаря «росе Торы». В отношении их говорит Талмуд, что Всевышний удостоил женщин особой привилегии: они удостоиваются Древа Жизни и «росы Торы» в заслугу того, что они отправляют сыновей и мужей в Дом Учения и дожидаются их возвращения из Дома Учения (Брахот, 17а).

Завершить рассказ о пути к Древу Жизни хотелось бы небольшой историей. Великий Хафец Хаим, являясь главой ешивы в Радине, при всей своей занятости и преклонных годах, сам заботился о материальном благополучии учеников и содержании ешивы. Отдавая дань его величию и драгоценности каждой секунды его времени, некоторые состоятельные люди были готовы пожертвовать необходимые суммы, чтобы Хафец Хаим не тратил время на дополнительные обращения к другим меценатам с просьбой о пожертвованиях. Однако, по словам очевидцев, Хафец Хаим обычно отказывался, объясняя это тем, что поддерживать ешиву и ее учеников является великой заслугой, и он должен дать возможность удостоиться этой чести и других желающих («Пеер Исраэль», ч. 2).

Хафец Хаим в своих комментариях к Торе объясняет суть заповеди сбора с каждого члена общины полушекелевых монет, из которых отлили серебряные подставки, послужившие основанием стен переносного Храма (Шмот, 38:26-27). Всевышний, благословен Он, заповедовал изготовить подставки, на которых стоит Храм, именно из пожертвования, в котором участвовали все члены общины. Это было предпринято специально для того, чтобы у каждого была заслуга в поддержке основ Храма. «Подобно этому, – продолжает Хафец Хаим, – изучающие Тору и те, кто их материально поддерживает, вместе удостоиваются быть основой для существования Мира!»

О воспитании. Рост и строительство

Рав Шломо ВОЛЬБЕ

Продолжение

Два пути воспитания

Достигнуть цели воспитания можно двумя основными способами:

1. Личный пример. Родители обязаны подавать правильный пример детям. Для любого ребенка естественно отождествлять себя с родителями и подражать им. Если родители подают хороший пример, и если между родителями и ребенком установлены здоровые, сердечные и теплые отношения, тогда, совершенно естественно, мальчик будет стремиться походить на папу, а девочка – на маму. Личный пример – одна из важных основ воспитания. Если родители требуют от детей того, что сами не делают, они, тем самым, могут его совершенно испортить.

2. Объяснение. Растущий ребенок нуждается в объяснениях. Объяснения веры, заповедей Торы. Родители обязаны давать детям объяснения. Ошибочно думать, что маленький ребенок не может понять то, что ему объясняют, поэтому он должен делать то, что ему говорят, без всяких объяснений вообще. Конечно, объяснения ребенку нужно давать на его языке и на его уровне, но ни в коем случае нельзя их избегать. К большому сожалению, этот момент очень часто упускают из виду. Дети не получают необходимых объяснений.

Любовь

Углубимся немного в проблему воспитания. Попытаемся понять, какие пути являются правильными при воспитании наших детей.

Один великий биолог обнаружил удивительную вещь. Он сравнивал новорожденных животных с новорожденным человеческим детенышем. Выяснилось, что по показателям телесного и моторного развития младенцу, чтобы достичь уровня новорожденного животного, необходимо было бы провести еще девять месяцев в утробе матери. То есть, человеческая беременность – это только половина срока, необходимого для формирования полноценного существа. Известно, что любое животное, только родившись, является намного более самостоятельной особью, чем

новорожденный младенец. Котенок вскоре после рождения уже прыгает. И жеребенок, и детеныши других животных. В день своего появления на свет они уже функционируют. А новорожденный младенец – как бревно, он ни на что не способен. И только через девять месяцев он сможет то, что животные могут в день своего появления на свет. Утверждает тот биолог, что это – неспроста. Первые девять месяцев жизни ребенка являются второй половиной беременности, во время которой ему необходима «социальная матка», по выражению биолога. Ребенок теперь находится в лоне семьи, в этой второй половине беременности ему необходим контакт с отцом, матерью, братьями и сестрами. Ведь характеристика и цель человека – жить внутри общества. В отличие от животных, у которых – каждый сам по себе.

Вывод, который мы должны отсюда сделать: младенец должен находиться в домашней «колыбели». Другими словами, в тепле. Когда-то в кибуцах младенцев растили в приютах. Там ими занимались, там они спали. Мамы в течение дня только приходили их покормить. Со временем кибуцы изменили эту тактику, и сегодня младенцы живут с родителями. Почему? Они увидели, что в приютах дети хуже развиваются. Ребенку необходимо тепло родительского дома, а тепло – это любовь. Много любви. Ребенок растет и развивается именно в любви.

Наказание

Здесь уместно рассмотреть вопрос, который волнует многих, – наказание детей. В мире распространено мнение, что наказание – это главный элемент воспитания. К сожалению, это мнение распространено и среди учителей. Один директор хейдера выпустил симпатичную книгу о воспитании, назвав ее «Когда наказывать ребенка». В книге он пишет не только о наказании, рассматривая вопрос воспитания гораздо шире. Зачем же было давать книге такое название? Зачем подходить к проблеме воспитания, задаваясь вопросом, когда наказывать? Наказание должно быть последним средством в воспитании!

Наказание – способ выражения родительской власти. Если человек чувствует себя вправе наказывать, власть – в его руках. То же происходит с ребе в классе. Однажды к нам пришел человек, предлагающий себя в качестве машгиаха в ешиве для подростков. Он спросил, каковы его полномочия, сможет ли он исключить мальчика из ешивы? Это был первый вопрос, который он задал. Я понял, что ни машгиах, ни воспитатель из него не получатся. Если первое, что его волнует, – сможет ли он исключать учеников, если именно право исключать дает ему ощущение, что он здесь – главный, он не может быть машгиахом. Не может быть воспитателем. Его подход изначально неверен.

То же – с родителями. Если они начинают с вопроса, когда наказывать, это – искаженный подход, который лишает фундамента весь процесс воспитания.

Но ведь сказано «Берегущий свой посох ненавидит своего сына»! Значит, надо сына бить?

Сказано в книге пророка Захарии (11:7): «И пас я овец... и взял себе две палки, одну назвал приятной (*макель ноам*), а другую назвал рнящей (*макель ховлим*), и пас я овец этих». Есть рнящая палка, которой бьют, но есть и еще одна палка, тоже предназначенная для воспитания, но воспитания приятного.

Надо отдавать себе отчет, что эта приятная палка – все же палка, просто не причиняющая боли. Если я поощряю ребенка, я пользуюсь палкой. Если ребенок делает что-то хорошее, и я даю ему кусочек шоколада, я пользуюсь палкой. Но это – приятная палка.

Невозможно представить, какой вред наносится ребенку, если его по-настоящему бьют. Рабейну Элияу Лупьян, благословенной памяти, всегда говорил нам: «с детьми – только по-хорошему». Он признавался, что в старости раскаивался за каждый раз, когда он ударял своих детей, пока они были маленькими. Рабейну Элияу вырастил одиннадцать детей, несколько из них стали прославленными главами ешив.

Наши мудрецы, благословенной памяти, говорят (Берешит Раба, 10), что у каждой травинки есть посланник, который ударяет ее, и повелевает ей расти. Конечно, здесь не имеется в виду, что на каждой травинке сидит маленький ангелочек с красными щечками и белыми крылышками, и маленькой палочкой

бьет травинку. Мудрецы хотят нам сказать, что есть определенная сила, возвращающая эту травинку, и именуют эту силу ударом.

Теперь мы можем понять, о каком посохе идет речь. Совсем не надо воспринимать фразу «Берегущий свой посох ненавидит своего сына» как рекомендацию избивать ребенка. Есть другие пути направить его, лучшие пути.

В связи с этим я хочу упомянуть факт, который я наблюдаю и в наши дни. В Гемаре (Кидушин, 30а) приводится спор, до какого возраста можно бить сына, до шестнадцати или до двадцати четырех лет. Если отец бьет сына в более взрослом возрасте, он преступает запрет «не ставь преграды перед слепым», ибо сын может восстать и ударить в ответ. В сегодняшней реальности родитель, бьющий трехлетнего ребенка, уже преступает этот запрет. Уже в этом возрасте ребенок пытается восставать против отца. Вы можете заметить, как ребенок, получив оплеуху, замахивается в ответ. Он поднимает руку, но не может дотянуться до папиной щеки. Видно только движение руки, но движение это – очень явное. Ребенок бунтует. И это необходимо принимать в расчет. В прошлых поколениях положение было другое. У детей было больше терпения, и терпения этого хватало и на побои. Кроме того, дети были с более сильным характером. И немного оплеух им не вредило. Но сегодня в воздухе – атмосфера противостояния, особенно в Израиле. Если кто-то пытается покорить себе ребенка при помощи ударов, он может сильно навредить ребенку и своей связи с ним. Когда ребенок вырастет, он может просто отвернуться от родителей. Тогда уже будет поздно строить доверительные отношения.

На самом деле, порой возникает напряженная ситуация. Например, вечером, когда дети должны ложиться спать. Если в доме, слава Б-гу, много детей, и все кричат, а мама – уставшая после целого дня, в такой ситуации случается, что мама раздает несколько шлепков, и воцаряется тишина. Это – «первая помощь». Я не об этом говорю. Делать из наказаний систему – вот что приносит вред.

Есть вещь, сравнимая с битьем, а может быть, даже хуже битья, – когда кричат на ребенка. Вы можете иногда обратить внимание, что ребенок пугается до дрожи, если родители на него кричат. Крик влияет на нервную систему ребенка, поэтому он может даже задрожать.

Крик – хуже, чем слабый удар. Верно, тяжело сдержаться, когда папа приходит домой из колледжа или с работы, уставший и голодный, и именно в этот момент дети должны на нем повиснуть, ведь они целый день его не видели. И как раз им пора спать. И мама кричит, потому что спать никто не идет. И папа тоже начинает сердиться и кричать. Очень тяжело выстоять в такой ситуации, но надо помнить, что крик наносит большой вред.

Все, что сказано выше, связано с одним важным правилом – без работы над своими качествами невозможно воспитывать. Человек, не работающий над собой и над своими качествами, не может заниматься воспитанием.

В книге «Минхат Шмуэль» автор говорит от имени своего учителя раби Хаима из Воложина: «В наше время жесткие упреки не могут быть услышаны». Если говорить грубо, этого никто не услышит, слышат только мягкие и добрые слова. «И человек, по природе своей неспособный говорить мягко, легко выходящий из себя при виде чьей-то оплошности, особенно, если он знает, что слова его не будут услышаны, освобожден от заповеди упрекать ближнего». Это постановление раби Хаима из Воложина: гневливый человек не может упрекать.

Заповедь воспитания завязана на заповеди упрека. Кажется, можно прийти к выводу, что гневливый человек освобожден от воспитания. Но ведь это невозможно, в конце концов, отец есть отец. Поэтому он обязан владеть собой. Около 150-ти лет назад раби Хаим постановил, что нельзя грубо упрекать. Тем более, сегодня и, особенно, по отношению к детям. Резкостью и грубостью ничего не добиться. Наоборот, можно только навредить. Мы вынуждены пользоваться только мягкими словами.

Что делать, если ребенок не слышит? Сказать еще раз, несколько раз, пока не услышит. В этом – мудрость воспитания, надо понимать, как говорить, и когда говорить.

Отдельно следует коснуться темы угроз. **Угрозы – нездоровое явление**, и нужно остерегаться, чтобы не угрожать детям. Это не значит, что от ребенка нельзя ничего требовать, или что надо уступать ему всякий раз, когда он пожимает плечом, но не нужно давать ребенку ощущение, что ему что-то угрожает. Нужно найти позитивный способ высказать ему свои требования (см. главу «По-

следовательность»), это в десять раз предпочтительнее, чем негативный путь угроз.

Приучение к ответственности

Я хочу коснуться еще одного принципа, который очень помогает при воспитании детей. Очень важно привлекать детей к взрослым занятиям. Например, когда в семье рождается новый малыш. Как правило, тот ребенок, который до сих пор был самым младшим, ревнует. Он чувствует, что его задвинули в сторону. В целях воспитания мудро будет привлечь его (или ее) к уходу за младенцем, даже если речь идет о трехлетнем малыше. Можно поручить ребенку положить младенцу соску в рот, заметив при этом: «Какой ты у меня помощник!», или принести что-нибудь для малыша, или покачать колыбельку. Ребенок почувствует, что он делает что-то вместе с мамой, это очень вдохновит его. Для ревности не останется места, ведь ребенок участвует в том, что делает мама.

Источник этому мы находим в недельной главе Ваеце. После рассказа о том, как Лаван преследовал Якова, написано: «И сказал Яков братьям своим: «Наберите камней»» (Берешит, 31:46). Спрашивают наши мудрецы, благословенной памяти, в Мидраше (Берешит Раба, 74:13): «Но ведь у Якова не было братьев?» и отвечают: «Братья – это сыновья». Раши, комментируя этот стих, объясняет слова мудрецов: «В тот момент, когда они помогают ему, они называются его братьями». Оказав ему необходимую помощь, они стали его партнерами.

Превратить ребенка в брата – это мудрость, которую мы перенимаем у нашего праотца Якова. Пусть он поймет, что в каком-то аспекте – он ровня нам, он помогает, он принимает участие в процессе. Ему не покажется, что я взваливаю на него тяжелый груз. Он будет делать это с охотой, чувствуя, что мы дали ему поручение, относясь к нему с уважением.

Ребенок, который привыкает помогать родителям, принимая участие на равных в том, чем они занимаются, приобретает новый статус. Он чувствует себя братом родителей. Этот статус вдохновляет его и дает ему ощущение, что он – очень важная персона в доме.

Кроме получения статуса, ребенок приучается к ответственности. Когда он вырастет, он будет чувствовать ответственность за свой дом и свою семью.

Последовательность

Правило – не требовать от ребенка слишком многого. Но когда вы что-то требуете, твердо стойте на своем. Если родители были вынуждены потребовать что-то от ребенка, уступать нельзя. Предъявлять требования надо таким образом, чтобы ребенок принял их. Понятно, что надо это делать с умом, так, чтобы добиться своего, и при этом не бить ребенка и не кричать на него.

Мнимые цели

Часто бывает, что родители производят какие-то действия, вроде бы, с целью воспитания детей, но, на самом деле, это никакого отношения к воспитанию не имеет. Их действия вызваны исключительно эгоистическими побуждениями. Иногда родители двигают их дурные качества, которые они не позволяют себе проявлять по отношению к другим взрослым, но спокойно пользуются ими в отношении своих детей, как будто по отношению к детям эти качества – совершенно нормальные. Это такие качества как зависть, ненависть, стремление к почету, гнев, гордыня и многие другие плохие качества, во главе которых стоит стремление к власти. У нас может возникнуть ощущение, что ребенок отдан в наше распоряжение, и наша власть над ним ничем не ограничена.

Как работают эти плохие качества?

Зависть. Если я замечаю, что соседский ребенок больше помогает своей маме, чем мой, я завидую. Почему мой ребенок так не помогает? Потом, когда я заставляю своего ребенка помогать, я делаю это не с целью воспитания, а из зависти к соседям, пользуясь своей властью над ребенком.

Почет. Когда приходят гости, мне важно, чтобы мой ребенок красиво с ними поздоровался, хорошо себя вел при гостях, чтобы меня уважали за хорошее поведение моего ребенка. Мне важно услышать: «Ах, какой у вас воспитанный ребенок!», **мне** от этого хорошо.

Гнев. Элементарно. Гнев – это такое качество, которое включается, когда кто-то делает что-то против моей воли. Общась с детьми, мы имеем массу причин гневаться, ведь они так часто поступают вопреки нашим желаниям. У гневливого родителя – широкое поле деятельности.

Ну и так далее.

Свои плохие качества я скрываю под личиной воспитателя. Если я в гневе бью ребенка – это я его воспитываю. Если я что-то требую от ребенка из зависти к соседу, я его, опять-таки, воспитываю. Если мне важно, чтобы мои гости восхитились моим ребенком, и я требую от него соответствующего поведения – это тоже воспитание. И, наконец, если я умело пользуюсь своей безраздельной властью над ребенком, тут уж все видят, какой я воспитатель!

Это – родительский самообман. Родители просто сами себя обманывают, если они думают, что таким образом они воспитывают своего ребенка, ведь они руководствуются исключительно эгоистическими побуждениями.

А когда руководствуются эгоистическими побуждениями, то совершенно не замечают личность ребенка. В нем видят лишь принадлежащий родителям «объект», цель которого в этом мире – приносить им пользу. Родители чувствуют свою ответственность за ребенка, но при этом пытаются сделать из ребенка то, что им хочется. И где здесь «Воспитывай юношу согласно пути его»? Ну, под «его путем» наверняка подразумевается «мой путь»... Это же очевидно, что **мой** путь – это и его путь тоже, по крайней мере, он должен стать его путем...

Встречается и другое заблуждение. Нередко мы видим родителей, для которых очень важно дать детям то, что они сами недополучили в детстве. Намерения у них, безусловно, самые хорошие. Но этого нельзя делать без предварительной проверки. Одного только факта, что родителям чего-то не хватало в детстве, еще не достаточно, чтобы решить, что это необходимо и подходит их ребенку.

Например, родители выросли в условиях дефицита. Их убеждение: у ребенка должно быть все! И они дарят ему множество замечательных подарков, с большой любовью и заботой. Ребенок принимает это чрезмерное баловство, но в какой-то момент он, не дай Б-г, может повести себя в точности со стихом: «И разжирел Йешурун, и стал брыкаться» (Дварим, 32:15).

Или другой пример. Отец мечтал достичь какой-то важной ступени, но не преуспел в этом. Мечтал стать мудрецом Торы, получить престижную должность, и тому подобное. Его мечтам не суждено было сбыться. И, воспи-

тывая сына, он решает: «Чего не добился я, того добьется мой сын!». И бедный ребенок, у которого есть замечательные способности совсем в другом направлении, должен идти на поводу у отца, который буквально душит его, говоря: «Ты будешь учить то, что мне не удалось, ты добьешься того, чего я не добился». И ребенок мечется. То, что ему подходит, ему не разрешают. То, что ему

разрешают, он не хочет. И, в итоге, он не добивается успеха ни в чем.

Нужно знать, что все эти мнимые «воспитательные» цели не только не являются воспитательными, но и противоречат процессу воспитания.

Продолжение следует

Перевод – Х. Берман

Рав Шломо Вольбе

Рав Шломо Вольбе родился в Берлине в 1914 году. Сначала он учился в ешиве во Франкфурте, затем в Монтрё, Швейцария, но благодаря удивительному Провидению Свыше попал в знаменитую ешиву Мир в Польше.

Ещё в Монтрё рав Шломо Вольбе впервые в жизни услышал мусар-шмуэс (выступление на тему мусара) от одного заезжего человека. Он был так потрясён услышанным, что взволнованно пересказал его своему другу. Увидев его восторг, друг сказал, что это ничто по сравнению с тем, как говорит рав Йерухам а-Леви Лейбовиц в Мире: «Тебе надо ехать в Мир!»

Рав Вольбе был уверен, что отец ни за что не позволит, однако по настоянию друга написал отцу письмо с просьбой разрешить ему учиться в Мире. К его удивлению и радости, отец согласился.

Позже мать рассказала ему, что произошло. Отец, человек несколько суеверный, время от времени наведывался к гадалке в Берлине. Та предсказала, что сын напишет ему письмо с очень странной просьбой, и посоветовала её исполнить, – это пойдёт сыну на пользу. Когда отец рава Вольбе получил письмо с просьбой разрешить ехать в Мир, он согласился именно по совету гадалки.

Рава Шломо Вольбе вскоре приблизился к раву Йерухаму, а со временем из ученика превратился в носителя его учения.

В 1938 году, как гражданин Германии, рав Вольбе был выслан из Польши. Вынужденный покинуть Мир, он нашёл убежище в Швеции, сохранявшей нейтралитет в годы Второй мировой войны. Он не покладая рук работал ради спасения как можно большего числа евреев из огненного ада, поглощавшего европейское еврейство. К нему со всех концов Европы шли письма от великих мудрецов –

от рава Эльханана Вассермана, рава Хаима Шмулевича, рава Йехезкеля Левенштейна, – со списками имён и дат рождения людей, нуждавшихся в визах. Он денно и ночью, включая Шаббат, с неистовым напряжением добивался их получения. По свидетельству, которое он дал в Яд ва-Шем в 1966 году, ему удалось получить около тысячи спасительных виз.

Рав Вольбе также служил важнейшим связующим звеном между равом Аароном Котлером, равом Авраамом Калмановичем и «Ваад а-Ацала» в Америке – с одной стороны, и ешивой Мир в оккупированном японцами Шанхае, – с другой. Поскольку в годы войны почтовое сообщение между США и Японией было прервано, и было категорически запрещено переводить деньги во вражескую страну, «Ваад а-Ацала» не мог напрямую переправлять деньги в ешиву. Поэтому их отправляли раву Вольбе в нейтральную Швецию, откуда он пересылал их дальше. Примечательно, что, когда ешива издала в Шанхае сборник хидушей Торы, в него вошёл и хидуш, написанный равом Вольбе в Швеции, и вложенный вместе с очередной посылкой с помощью.

В Швеции рав Шломо Вольбе также в совершенстве овладел местным языком и написал на шведском книгу о необходимости хранить верность еврейству – стремясь удержать евреев от растворения в мощной атмосфере ассимиляции, царившей в тогдашней Швеции. На самом деле это была уже вторая его книга: в шестнадцать лет он написал по-немецки труд о трёх измерениях человеческих отношений с точки зрения Торы.

Когда война закончилась, рав Вольбе прочитал в газете, что в некий шведский город прибыли поезда с беженцами. Хотя в сообщении не было сказано, что беженцы

евреи, он предположил, что это возможно. Он отправился в лагерь для беженцев и обнаружил там сотни еврейских девушек, выживших в концлагерях. Шведское правительство приняло тысячи еврейских беженков под гуманитарным предлогом – но только женщин, поскольку в шведском населении был избыток мужчин и нужно было выровнять этот своеобразный «обратный кризис шидухов».

Все девушки пережили лагерь. Они были тяжело травмированы и в отчаянии разыскивали выживших родственников и знакомых. Разговаривая с этими девушками на идише, рав Вольбе услышал звонок, и они сказали ему, что наступило время обеда. У него были с собой бутерброды, и он стал искать место, чтобы помыть руки. Когда девушки спросили, что он ищет, он ответил, что ему нужна кружка для омовения рук. После «Нетилат ядаим» и «Амоци» он обернулся и увидел, что многие девушки разрыдались. Они сказали, что уже много лет не видели, чтобы еврей мыл руки и произносил благословение на еду. Образ раввина, произносящего благословение, перенёс их в родные дома, к ныне погибшим семьям.

В поезде обратно в Стокгольм рав Шломо Вольбе пришёл к выводу, что единственный способ уберечь этих девушек от неминуемой ассимиляции – открыть для них «Бейт Яаков». Вспомнив наставление рава Йерухама о том, что добрую мысль нужно воплощать немедленно, он вышел на ближайшей остановке и отправил телеграмму остальным членам «Ваада а-Ацала» о том, что вечером состоится встреча для обсуждения предлагаемой школы.

Затем рав Вольбе написал письмо в Министерство внутренних дел Швеции, изложив суть дела и попросив предоставить помещение для школы. К его удивлению, через несколько дней пришёл положительный ответ. Он вернулся в лагерь и предложил беженкам возможность учиться в еврейской школе – и несколько сотен девушек согласились. Школа открылась в Лидингё на окраине Стокгольма под руководством местного раввина, рабби Якобсона, и его супруги. Рав Вольбе приезжал раз в неделю и преподавал Пятикнижие. Сотни еврейских девушек прошли в Лидингё духовное восстановление и вернулись к еврейской жизни. Большинство из них впоследствии создали прекрасные семьи в Эрец Исраэль и США.

В 1946 году рав Шломо Вольбе покинул

Швецию и приехал в Эрец Исраэль, где женился на Ривке – дочери машгиаха ешивы Слободка, рава Авраама Гродзинского, Б-г отомстит за его кровь.

Рав Вольбе и его супруга оба лишились родителей и начинали новую жизнь без средств к существованию. Поскольку его жена была дочерью машгиаха Слободки, многие великие мудрецы взяли молодую чету под своё крыло и помогли ей встать на ноги. Рав Ицхак-Айзек Шер, глава ешивы Слободка, был как «отец невесты» на их свадьбе. Рав Исер-Залман Мельцер нарушил британский комендантский час, введённый после взрыва в отеле «Царь Давид», лишь бы участвовать в субботних «Шева брахот». Чувствуя себя неловко от того, как многим они обязаны стольким людям, супруги твёрдо решили: отныне – только своими силами.

По указанию и при поддержке Хазон Иша рав Шломо Вольбе основал ешиву «Беэр Яаков» и прослужил в ней машгиахом тридцать пять лет. Вместе с главой ешивы, равом Моше Шмуэлем Шапиро он воспитал многие сотни юношей, ставших мудрецами Торы. В первые годы рав Вольбе и его супруга жили в крайней нищете. Когда их дядя, рав Яаков Каменецкий (он был женат на двоюродной тётке его жены) навестил их, он плакал, видя, в какой бедности они живут. Но они держали своё слово, и никогда ни о чём никого не просили.

Своими глубокими выступлениями и замечательными книгами – прежде всего двумя томами «Алей Шур» – рав Вольбе передал последующим поколениям Тору и мусар довоенных ешив. Он также стоял у истоков движения тшувы, вспыхнувшего в Израиле после Шестидневной войны: ездил с базы на базу, учил, говорил и раздувал едва теплившиеся искры веры в живое пламя.

С возрастом он не снижал темпа. В 1982 году рав Шломо Вольбе переехал в Иерусалим и основал «Бейт а-Мусар» и колель, начал давать уроки в ешивах Мир и «Коль Тора», а также служил машгиахом в отделении ешивы Лейквуд. В восьмидесятилетнем возрасте он основал иешиву «Гиват Шауль». Последняя книга, вышедшая при его жизни, – «Мицвот а-шкулот» – была отдана в печать, когда рав Вольбе было уже далеко за восемьдесят.

Послужной список рава Шломо Вольбе, безусловно, внушительен, но сквозная нить всего его пути – неустанная работа над собой. Как

бы ни оценивали его величие, одно несомненно: рав Вольбе работал над собой с огромным напряжением. Хотя он всегда скрывал свою внутреннюю работу, наблюдательные люди улавливали её отблески. Как и все баалей мусар, он никогда не проповедовал и не учил тому, чем не жил сам. Соответственно, всё грандиозное духовное наследие, описанное в обоих томах «Алей Шур», есть одновременно описание личной работы рава Вольбе.

Рав Шломо Вольбе никогда не говорил ни о чём, чем не был занят в данный момент. Долгие годы он произносил один и тот же шмуэс каждую неделю в трёх разных местах – в «Бейт а-Мусаре», ешиве Мир и ешиве «Коль Тора». По его словам, с каждым разом говорить об одном и том же становилось труднее. Он никогда не хотел просто ораторствовать – всё сказанное им было подлинным отражением его самого и его собственной работы. Когда он произносил шмуэс во второй или третий раз, ему приходилось прилагать дополнительные усилия, чтобы не просто повторять материал, а по-прежнему его переживать.

После шмуэса его засыпали вопросами. В Мире, например, после выступления он молился Маарив, а затем его снова забрасывали вопросами, – и это продолжалось по дороге домой. Когда он, наконец, возвращался домой в полном изнеможении, непременно раздавался звонок – кто-то ещё хотел с ним поговорить. Рав Элиэзер Вольбе (рош ешивы «Ор Шломо» в Иерусалиме) вспоминает, как рав Вольбе открыл дверь и десять–пятнадцать минут беседовал с пришедшим юношей. На вопрос о том, откуда он берёт терпение для всех, рав Вольбе ответил: «Над терпением нужно работать всю жизнь».

Рав Вольбе работал над всеми своими качествами, стремясь достичь цельности. В «Алей Шур» он ведёт читателя по пути, позволяющему составить полный перечень всех своих качеств. Цель состоит не просто в том, чтобы получить общее представление о некоторых чертах характера, но в исчерпывающем и детальном понимании всей совокупности врождённых качеств – как достоинств, так и недостатков, – действующих внутри человека.

Со временем человек должен составить картину всех своих главных качеств, расположив их в порядке их выраженности в его жизни. Рав Вольбе предлагает образец готовой схемы качеств в форме ромба. Широко

известно, что в качестве примера он использует собственные качества. Лучшая из указанных – эмуна, вера, худшая – ацлут, лень.

Его сын рав Элиэзер замечал, что рав Шломо Вольбе никогда, ни при каких обстоятельствах не позволял кому-либо что-либо делать для него. Он неизменно отказывался от любой помощи. Когда ему нужно было показать собеседнику цитату в одной из своих книг, он ни за что не позволял принести ее. Педантичный по натуре, он знал, где в его библиотеке стоит каждый том, – но никогда не перекладывал никакой работы на других. Рав Вольбе ни разу прямо не говорил, что борется со своей ленью, однако его поступки позволяли мельком увидеть его работу над собой.

Рав Хаим Ури Фройнд, член суда Торы «Эда Харедит», однажды высказал мнение, что видит источник величия рава Вольбе в его непреклонном шмират эйнаим – скрупулезном контроле за тем, что видят глаза. Отличительным признаком всех баалей мусар было стремление к полному самоконтролю. Каждое их движение было плодом сознательного решения – никогда случайной прихотью или бездумным порывом. Рав Вольбе рассказывал, что Альтер из Кельма никогда не двигал глазами. Они всегда смотрели прямо вперёд, словно намертво закреплённые. Если ему нужно было взглянуть в сторону, он поворачивал голову целиком.

В том же духе рав Вольбе писал о кабале, которую принял на себя рав Йерухам, – записанной в его дневнике: каждый день делать пять вещей вопреки своим желаниям, а за невыполнение – назначенный самому себе штраф. Это превосходный метод обретения самоконтроля, наполнения каждого поступка целеустремлённостью и осознанностью и избавления от состояния безвольной марионетки в руках йецер а-ра (дурного начала).

К этому же уровню самоконтроля стремился и рав Шломо Вольбе. Долгие годы в субботний день он пешком шёл из своего дома в районе Гиват Шауль в район Байт ве-Ган, где с наступлением ночи выступал в ешиве «Коль Тора». Рав Элиэзер однажды шёл за отцом на расстоянии и видел, как тот всю дорогу смотрел вниз, ни разу не обернувшись. Рав Вольбе не хотел видеть нарушение Шаббата, и хотя, соблюдая строгое мнение, снимал в Шаббат слуховые аппараты, каким-то образом чувствовал, когда нужно

переходить улицу, не поднимая глаз. Он был постоянно погружён в мысли и держал взгляд опущенным.

Другие полагают, что тайна его величия – в безупречной честности в денежных делах. После войны рав Вольбе направил раву Аврааму Калмановичу подробнейшее письмо с отчётом о каждом долларе, прошедшем через его руки, для спасения евреев и для поддержки ешивы Мир вплоть до последнего цента. Сам он жил впроголодь, но не взял из этих денег ни цента и с присущей ему дошностью и аккуратностью задокументировал все поступления и расходы. Рав Авраам был настолько поражён этим письмом, что показал его Брискер рову.

Самообладание рава Вольбе распространилось и на отказ от того, что принадлежало ему по праву. Его отец собирал памятные вещи и, в частности, владел двухтомным изданием «Мишнат рабби Акива Эйгер» с собственноручными пометками автора на полях. Этот бесценный комплект был завещан раву Вольбе, и он хранил его дома – пока кто-то не похитил его. Хотя рав Вольбе знал, кто это сделал, он отказался называть имя вора или предпринимать какие-либо меры для возвращения ценности. Точно так же в годы войны он отправил на хранение «другу» другие бесценные памятные предметы. Тот так и не признал этого, и не вернул их, а рав Вольбе так его и не упрекнул.

Его супруга говорила, что именно Швеция стала горнилом, в котором выковалось величие рава Шломо Вольбе. Он был один в месте, где ветры ассимиляции дули с неодолимой силой. В своих записях он описывает, как учил мусар каждый день – и это помогало ему выстоять перед грандиозными испытаниями. Рав Азриэль Эрлангер, машгиах ешивы Мир в Бруклине, рассказывал, что рав Вольбе как-то сказал ему: каждый раз, выходя из своей комнаты в Швеции и целуя мезузу, он задавался вопросом, не последний ли это раз, когда он выходит как бен-Тора. Но в итоге рав Вольбе не только сохранил в Швеции своё состояние бен-Тора – он стал великим наставником мусара.

Сам рав Шломо Вольбе неизменно отказывался приписывать себе заслугу в своих успехах, относя их к самым разным людям, но только не к себе. В предисловии к первому тому «Алей Шур» он приписывает свои достижения праведной рабанит и своей благоче-

стивой и благородной матери, Розе Ривке. Он рассказывал, как она отводила его к местному ортодоксальному раввину в Берлине учить Мишну, и, когда он оглядывался, видел слёзы, текущие по её щекам, – она молилась за него. В предисловии ко второму тому рав Вольбе приписывает свои успехи заслуге своего тестя рава Авраама Гродзинского.

Рав Исраэль Меир Амник, близкий ученик рава Вольбе, служивший машгиахом в иешиве «Яд Аарон», рассказывал, что однажды, навестив рава Шломо Вольбе, осведомился о его детях. Рав Амник ответил, что они делают блестящие успехи. Услышав это, рав Вольбе сказал, что причина тому – заслуга Хазон Иша, который приехал в «Беэр Яаков» за две недели до своей смерти, чтобы быть сандаком у его сына. Рав Амник возразил, что, быть может, часть заслуги принадлежит самому раву Вольбе, – но тот и слышать об этом не хотел.

Некоторые полагали, что рав Вольбе, который был мудрецом Торы и мусара, должно быть, был человеком властным, требовательным и постоянно осыпавшим всех уничижительной критикой. Те, кто знал рава Шломо Вольбе лично, описывают совершенно иное. Он не осуждал. Никогда не навязывался. Не предъявлял требований. Он был обычным, – и даже озорным. Он пропевал Кидуш на весёлый мотив. Раздавая халу, он с хитрым видом засовывал её прямо в рот любому из внуков, сидевших достаточно близко. Он давал им сыграть с ним в шахматы, – и выигрывал. Чтобы разбудить внуков на Шахарит (если те просили), он игриво опускал им в ухо цицит (также он будил на Шахарит учеников его ешивы Гиват Шауль). Когда один из внуков попросил разбудить его в 6:45 на Шахарит в 7:15, рав Вольбе воскликнул: «Это же почти середина ночи!» Каждый моцэй Шаббат внуки приходили и собирались вокруг крошечного стола в крохотной комнате, служившей одновременно гостиной, столовой и кабинетом, и болтали. Рав Вольбе был всегда погружён в мысли, всецело захвачен духовной работой, и они могли переговариваться за столом, не отвлекая его.

Он всегда был глубоко в мыслях. Запомнившаяся всем поза – голова, склонённая на руку в сосредоточенности. Он всегда был живым, неутомимым в своей духовной жизни.

Рав Вольбе часто подчёркивал важность того, чтобы всегда иметь сугию (тему в Талмуде), над которой работаешь, – и всегда следовал тому, чему учил. Однажды он сидел на почётном месте на бар-мицве, когда сосед тихо признался, что боится, как бы его не попросили сказать слово, а он ничего не приготовил. Рав Вольбе искренне удивился: «Да просто произнеси вслух то, о чём думаешь сейчас!»

Даже когда близкие сидели за его столом, рав Шломо Вольбе жил в своём собственном мире – богатом и насыщенном внутреннем мире. Его глухота, от которой он страдал с детства, лишь углубляла его погружённость в себя. Чтобы поговорить с ним, нужно было говорить громко, прямо в слуховой аппарат, – так что если собеседник специально не привлекал его внимания, рав Вольбе был рядом – но в своём мире.

В последние недели своей жизни рав Шломо Вольбе испытывал сильнейшие боли и каждую ночь просыпался. Каждую ночь кто-то из внуков по очереди оставался с ним и помогал ему вплоть до Шахарита в 7 утра.

В середине одной из таких ночей рав Вольбе проснулся и спросил, не время ли Шахарит. Ему ответили, что только три часа, и он снова заснул. Ещё через полчаса снова пробудился и снова спросил, не пора ли молиться. В четыре он проснулся вновь и – с нетерпением ребёнка накануне поездки в парк развлечений – настоял на том, чтобы одеться и подготовиться к Шахариту. Ему помогли одеться (мучительный и долгий процесс с учётом его состояния), и он сел на скамью в прихожей, положив руки на колени, полностью одетый, во фраке и шляпе, терпеливо ожидая часа молитвы.

Рав Йерухам учил, что молитва для нашей души столь же необходима, как пища для тела, и потому мы молимся трижды в день. Рав Вольбе всегда молился Минха Гедола, даже когда ешива молилась позже. Там, где для многих молитва – обременительная обязанность и в идеале хотелось бы объединить Минху и Маарив, рав Шломо Вольбе молился с «голодом». Его связь со Всевышним была живой; его вера – осязаемой.

Хотя рав Вольбе не произносил много слов Торы в ночь Пасхального Седера каждый год, была одна мысль, которую он неизменно повторял. Он говорил, что грандиозное Откровение Шхины, явленное при

Исходе из Египта, возобновляется каждый год в эту ночь. «Ве-ахшав кервану а-Маком ле-аводато» – «и ныне», – подчёркивал он, – когда мы сидим на Седере, мы близки ко Всевышнему так, как в ту чудесную ночь более трёх тысяч лет назад.

Рав Вольбе всегда предостерегал, что подлинный рост происходит медленно и постепенно, маленькими шагами, а со временем из этого вырастают грандиозные перемены. Перескакивать через ступени лестницы роста в конечном счёте непродуктивно – с одним исключением. Ночь Седера, говорил он, открывает возможность радикального, революционного изменения – разом.

Рав Вольбе проводил свой последний Седер в больнице. Те, кто присутствовал рядом, свидетельствуют, что это был поистине переломный момент. Наблюдать за тем, как истинный раб Творца встречает свою последнюю болезнь с достоинством и самообладанием, было живым воплощением слов «Ве-аавта эт а-Шем бе-холь нафшеха – афилу нотель эт нафшеха». Рав Вольбе любил говорить, как символично, что рав Исраэль Салантер, ставивший во главу угла отношения между людьми, – скончался в недельную главу Мишпатим (в которой описаны множество имущественных законов). Столь же знаменательным представляется, что рав Шломо Вольбе, посвятивший жизнь достижению веры и жизни по ней, скончался в йом-тов Веры.

Независимо от отправной точки каждого, пример рава Шломо Вольбе свидетельствует: величия можно достичь. Он обязывает нас всех.

Составил: р. Арье Кац

Рав Шломо Вольбе и рав Ицхак Зильбер

Возвышенный город

Рабби Менахем ГЕРЛИЦ

Часть 1

(продолжение. Начало в N 320)

Рабби Нафтали был одним из величайших учеников мудреца из Бриска, и стоило только рабби Нисану войти в синагогу – тот сразу узнал его и поднялся перед ним во весь рост. Кто, увидев, что главный раввин города встал со своего места, не встал бы тоже? Но ученики удивлялись: что же увидел раввин в этом бедном госте, который не обладал ни красотой, ни величием, а одежда у него была как у простого ремесленника? Рабби Нисан сам смутился от этой чести, которую оказал ему раввин, и спрятался за печь, словно раввин перепутал его с кем-то другим. Его ученики действительно так подумали, но вскоре убедились, что здесь не было никакой ошибки. После вечерней молитвы раввин быстро подошел к гостю, протянул ему руку для приветствия, обнял и поцеловал.

Староста синагоги рабби Эзра Шперштейн, который тем временем уже успел услышать, что тот всего лишь сапожник из Старого Города Иерусалима, больше не мог сдерживаться. Впервые он видел раввина столь воодушевленным при встрече с гостем. Стоило раввину повернуться к нему, как он тот тут же спросил, в чем дело.

«Многого я не могу тебе рассказать», – ответил рабби Нафтали, – «но только это одно открою тебе: я сам слышал из уст моего учителя и наставника, великого мудреца из Бриска: “рабби Нисан-сапожник – скрытый праведник”».

Теперь раввин снова подошёл к рабби Нисану и пригласил его на ужин и ночлег у себя в доме. Он хотел услышать, что привело его в Яффо. Рабби Нисан не противоречит уважаемому человеку и следует за раввином. В доме раввина тем временем был накрыт праздничный стол в честь гостя. Но едва они уселись за стол, как рабби Нисан разражается горьким плачем. Он подробно пересказывает ему историю сделки с сапогами и рассказывает, как по ошибке привел еврея из Яффо к нарушению строгого запрета шаатнез. Теперь он просит своего друга раввина оказать ему милость и помочь как можно скорее разыскать того еврея, чтобы спасти его от беды.

«А нашему раву из Бриска вы рассказали об этом деле?» – перебивает рабби Нафтали его рассказ посередине.

– «Конечно, он благословил меня: с помощью Небес».

«В таком случае, – успокаивает его рабби Нафтали, – вам совершенно не о чем беспокоиться. Я уверен, что Всевышний благословит наш путь успехом».

Зять рабби Нафтали, который в будущем займет его должность, раввин Йосеф Цви а-Леви, слышит разговор, и в волнении шепчет себе: «Ой, ой, какая б-гобоязненность! Какая цельность! Как достигают этого?»

В понедельник к вечеру рабби Нисан прибыл в Яффо. Уже прошло три дня, и до сих пор не обнаружилось никаких следов покупателя сапог. Скорбь рабби Нисана растет день ото дня, тогда как рабби Нафтали успокаивает его благословением рава из Бриска.

В четверг после молитвы Шахарит появляется служащий из суда раввина и говорит: «Сегодня назначено провести халицу для еврея, приехавшего из-за границы. Но в зале суда ведутся различные ремонтные работы. Поэтому прошу раввина разрешить провести халицу у него дома». Рабби Нафтали согласился.

Примерно через два часа в доме раввина состоялась церемония халицы, и рабби Нисан тоже был среди присутствующих. Когда толпа начала расходиться, рабби Нисан заметил знакомое лицо. Мгновенно подойдя к нему, он спросил: «Не были ли вы на этой неделе в Иерусалиме?»

«Да!» – подтверждает тот. «Вы, случайно, не сапожник из Старого города?» – настойчиво спрашивает он.

Рабби Нисан снова разрыдался, но на этот раз от радости.

Рабби Нафтали, услышавший короткий разговор, тоже заплакал – благословение их учителя, гаона из Бриска, исполнилось полностью.

На следующий день к вечеру рабби Нисан прибыл в Иерусалим. Он вернулся к изучению Торы, к своему ремеслу и молитвам.

Не зря великие мудрецы Иерусалима доверили ему воспитание того похищенного ребенка.

Некошерное мясо и недействительный развод

Торжественный приём

Новомесячие месяца сиван 5596-го года (17 мая 1836) стало праздничным днём в Ломже. Весь город облачился в благоговейное спокойствие. Окна невысоких домов были широко распахнуты, и через них проникала праздничная атмосфера, царившая внутри. Белые скатерти, которые обычно используются лишь в ночь Пасхального Седера, покрывали столы, а на кроватях были расстелены субботние покрывала.

Но тот, кто заглянет в один из домов, сразу заметит, что он пуст. Людей нет, и неизвестно, куда они скрылись и из-за чего.

Что случилось с мирными евреями Ломжи?

Все жители города со своими жёнами и детьми вышли встречать почтенного гостя, величайшего мудреца того поколения, раввина Акиву Эйгера, который прибыл в город с кратким визитом.

Один из летописцев, присутствовавший при этом визите, так описал это событие:

«Сотни и сотни людей вышли на главную дорогу встречать его в великолепной карете, запряжённой четвёркой лошадей. Ученый муж, худощавый телом, был облачён в шёлковую мантию. С меховой шапкой на голове он восседал один в смирении. И поныне я вижу его простой облик, исполненный благородства и кротости, подобно тому, что составляет наследие рождённых повелевать и украшает их стан сиянием утончённой души. Таково было впечатление всех тех, кто теснился вокруг него, затаив дыхание. Сотни и сотни людей собрались там. Сойдя с экипажа и поднявшись по каменным ступеням, он на мгновение остановился. На его лице играла мягкая улыбка, исполненная любви. Мужчины склонились перед ним с глубоким благоговейным почтением. Один из них воскликнул: «Добро пожаловать!». А за ним сотни голосов подхватили эти слова. Женщины плакали от красоты этого зрелища.

В этом описании нет преувеличений. Кто из жителей города не присутствовал на этом удивительном событии на огромной площади перед городскими воротами?! Там были изучающие Тору, поднявшиеся от своих занятий. Там были торговцы, закрывшие свои лавки. Там были женщины, оставившие свои дела и взявшие на руки своих младенцев – все они, все до единого пришли воздать почести

царю Торы, наставнику Израиля.

Волны радости вместе с потоками слёз вырвались при появлении этого великого мудреца и достигли пика в тот момент, когда он протянул руку для приветствия всем – и великим, и малым. Ряды матерей с детьми выстроились по обеим сторонам дороги, чтобы мудрец возложил свою священную руку на их маленькие головы и благословил их. Сколь радостно было видеть, как мудрец Израиля шепчет благословение: «Да приумножит Господь вас и детей ваших».

[Примечание автора: Мудрец и раввин Йерухам Фишель Перлов, автор известного комментария к «Книге заповедей Саадии Мудреца», который, бывший одним из великих мудрецов Иерусалима, имел обыкновение рассказывать, что он был среди тех детей, которые удостоились получить благословение рабби Акивы Эйгера, когда тот возлагал свою святую руку им на головы].

От плоти своей не укрывайся

Знатные граждане города соперничали между собой за честь принять мудреца и предоставить дом, который послужил бы ему пристанищем. Было решено бросить жребий. Но вдруг разнеслась новость, что мудрец уже принял решение остановиться именно у одного из своих родственников в городе.

Кто этот родственник, удостоившийся чести принять Мудреца? – пытались главы общины выведать у гостя. Вначале тот пытался уклониться от ответа, но когда сопровождающие стали настаивать, он назвал имя одного из них, сидевших в задней части дома учения.

Главы общины нахмурились, услышав это имя. Неужели? Мудрец такого уровня такой важный для евреев город, как Ломжа, и остановится именно в доме простого бедняка? Что скажут люди? И как же мы исполним свой долг в почитании Торы?

Но Раби Акива Эйгер остаётся непреклонен. Он просит у своих спутников, чтобы те немедленно отвели его в дом его родственника. Главы общины снова и снова пытаются переубедить его, описывая ветхий и запущенный дом его родственника и тот позор, который это принесёт Ломже. Они даже обещают посадить родственника раввина во главе стола и оказать ему различные почести...

Продолжение следует

Перевод: рав Б.Набутовский

Кимха де-Писха

Каждый еврей должен чувствовать себя в святые дни Песаха по-настоящему свободным человеком. Но для многих евреев Песах становится тяжелым испытанием в материальном плане. В начале Пасхальной Агады мы говорим: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест». Но разве можно кому-то помочь, уже сидя за пасхальным столом? В чем тогда смысл этих слов?

Каждый из нас обязан еще до праздника позаботиться о том, чтобы у наших нуждающихся братьев было все необходимое для Песаха.

В эти тяжелые времена особенно важно радовать евреев.

Фонд «Беерот Ицхак» ежегодно проводит распределение средств для тех, кому действительно тяжело нести бремя расходов, связанных с Песахом!

Передать средства можно:

- ☑ лично раву Полищуку (+972-58-322-0956) или другому представителю Фонда;
- ☑ с помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля; (наш номер 1487);
- ☑ с помощью реквизитов, указанных на второй странице журнала;
- ☑ на сайте www.beerot.ru;
- ☑ из РФ – <https://maaser.ru/beerot> (обязательно сообщите нам о цели перевода на info@beerot.ru)
- ☑ для получения налоговых льгот и вычетов в Израиле (тофес 46) вы можете сделать перевод через наших партнеров – организацию **Мерказ а-Цдака**, и **только** по нашей специальной ссылке (или отсканировав QR-код) (обязательно сообщите нам о цели перевода на info@beerot.ru)

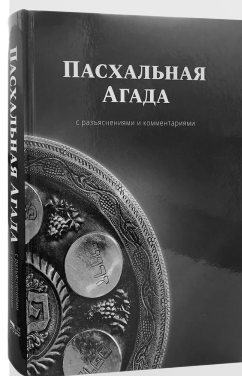
📄 Ссылка для пожертвования: <https://nedar.im/Aouc>

★ Обязательно укажите:

• Имя • Номер теудат зеута • Ваш email

Пасхальная Агада Фонда «Беерот Ицхак»

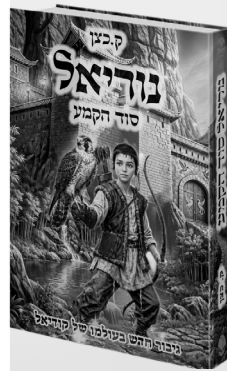
Хотите подготовиться к Песаху быстро и качественно? Ищите книгу, которая поможет провести Песахальный Седер в общине? Думаете, что будете рассказывать в ночь Седера жене и детям? Тогда это издание определено для вас!

На страницах этой книги:

- Информация и законы, связанные с подготовкой к Песаху
- Законы и обычаи проведения Пасхального Седера
- Сборник комментариев и разъяснений к Агаде для разных уровней слушателей от величайших мудрецов Торы!

Телефон для заказов в Израиле:
0546653900

Захватывающее приключение,

в котором напряжение и опасность переплетаются с глубокой еврейской моралью. История о непоколебимой вере, о лидерстве, которое проверяется готовностью уступить, и о выборе стремиться к духовному величию, даже когда цена за это высока.

Нуриэль носит на шее древний амулет, но в своем сердце он хранит еще большую тайну – тайну личности, ответственности и выбора. Когда злейший враг его народа начинает безжалостную погоню, он оказывается втянутым в опасное путешествие. Среди мудрецов, хранящих древние традиции, в водовороте борьбы за власть, скрытых предательств и испытаний на мужество, Нуриэлю предстоит ответить на самый главный вопрос: что есть истинное наследие – сила, власть и почет, или же ценности милосердия, истины и человеческого достоинства?

Книгу можно приобрести в десятках филиалов «Ор а-Хаим», на официальном сайте и в избранных книжных магазинах.

А так же у автора:

025804524
k025804524@gmail.com