

Беерот Ицхак

Ки Тиса • Ваякэль • Пекудэй

«И собрал Моше»

Рав Яков Галинский

Центральные вопросы воспитания

Рав Шломо Вольбе

Откуда взялся второй Адар?

Рав Берл Набутовский

**Мишкан —
в сердце человека**

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

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац;
рав Берл Набутовский;
г-жа Лея Шухман;
рав Овадья Климовский;
рав Шимон Скаржинский;
рав Цви Маламуд;
г-жа Хана Берман

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pixabay.com, www.freepik.com, shutterstock.com и Wikipedia

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува.

Поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

Все материалы журнала (в том числе и изданные в книгах) проходят обязательную редакционную проверку.

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рая бат Хася

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил);

Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий;

Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

- 3 | Лакомства к субботнему столу
- 3 | Недельная глава Ки Тиса
- 6 | Недельная глава Ваякъяэль
- 9 | Недельная глава Пекудэ

Актуальная дата

- 13 | Откуда взялся второй Адар?
Рав Берл Набутовский

Еврейское мировоззрение

- 18 | Как удостоиться благословения?
Хафец Хаим

- 21 | Обязанность прилагать усилия

По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Еврейский дом

- 27 | Центральные вопросы воспитания
Рав Шломо Вольбе

- 33 | Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ки Тиса

Вечный маршрут идолопоклонства

Рав Яаков Галинский

«Принесли жертвы всесожжения, потом — мирные жертвы. Люди сели есть и пить, а потом стали веселиться» (Шмот, 32:6).

В свое время в первых рядах властных структур в Израеле был Моше Снэ, один из командиров подпольной организации «Агана». Он мог бы остаться на верхушке, если бы не был настолько верен себе. Он видел трезвым взглядом, что коммунизм в будущем овладеет всем миром, подорвет власть в одной стране за другой. Поэтому он создал партию МАКИ — израильскую коммунистическую партию. Чтобы, когда «солнце народов» — Сталин — озарит своим светом и Израиль, его встретит преданная партия, готовая взять в свои руки власть.

Что я вам скажу — если смотреть с точки зрения происходящего на земле, ситуация была именно такова.

Я ведь был там.

Ведь Сталин, параноидальный диктатор, бросил в тюрьмы своих преданных подвижников. И им еще повезло, поскольку менее преданных поставили к стенке. Я встречал их в тюрьме, и вел с ними длинные беседы. Они были потрясены, чувствовали, что их предали, но при этом оставались верными коммунистами! Были уверены, что революция победит, овладеет всем миром!

В это темное время в дом к раву Исэру Залману Мельцеру, раввину Слуцка, пришла молодая женщина. Она рассказала, что у нее родился мальчик, а ее муж, офицер Красной Армии, наотрез отказывается сделать ребенку обрезание.

«Позови его, — сказал рав Мельцер, — скажи, что раввин хочет с ним поговорить». Тот пришел, из уважения к раввину, но сразу сказал, что раву не стоит трудиться. Мнения своего он не изменит.

Рав понял: если выяснится, что отец сделал ребенку обрезание, ему не дадут продвигаться по служебной лестнице, а то и вообще уволят. Так что он предложил: пусть офицер под каким-нибудь предлогом уедет из города. В командировку, например. А тем временем раввин с моэлем придут к нему домой, и сделают обрезание. Если кому-то станет известно — рав берет всю ответственность на себя.

Тот посмотрел на рава с недоумением: «Вы не понимаете, рав, я протестую принципиально! Вы далеки от народа, вы не видите, что времена изменились! Революция стерла все различия, пролетарии всех стран объединились, нет больше никаких перегородок — ни между классами, ни между нациями! А обрезание создает искусственное различие. Нет ему места в мире равенства и братства!»

«Ты ведь еврей, — ответил рав, — ты когда-нибудь играл в волчок?»

«Конечно, а при чем тут это?»

«Объясню. Волчок ведь стоит на одном тонком острие, как же он не падает? Ответ в том, что сила держит его в вертикальном положении. Эта сила постепенно слабеет, и потом волчок падает.

Знай, что идея коммуны, чтобы каждый работал, сколько может, а получали все одинаково — глупейшая, противоречащая человеческой природе. Ведь уже сказал царь Шломо: «Увидел я, что весь (тяжкий) труд и все успехи в делах, все это — от зависти человека к товарищу его» (Коэлет, 4:4) То есть, это качество негативное, отрицательное, но оно лежит в основе человека: зависть, желание подняться выше и властвовать — это единственный стимул. Он пробудится и здесь, в тысяче форм. И не указывай мне пальцем на колхозы. Все это работает в силу революционного вдохновения, и это похоже на силу волчка. Когда все это растает, порок восторжествует, и в итоге все развалится.

А когда все развалится — каждый вернется к своему народу и своей культуре. Куда будет

твоему сыну возвращаться? Поставь на его теле печать еврейства, чтобы он знал, куда вернуться!»

Офицер встал — все, наслушался. По его мнению, коммунизм будет вечным. «А по вашему мнению, сколько он продержится?» — с издевкой спросил он.

«Лет семьдесят, не больше», — ответил раввин.

Прошло семьдесят лет. Умер Моше Снэ, генеральный секретарь израильской коммунистической партии. Его семья была в шоке, когда в своем завещании он попросил похоронить его завернутым в талит, и читать по нему молитву Кадиш.

А Меир Вильнер, его преемник, поднялся на трибуну в городе Акко, и провозгласил перед своими соратниками: «Мы сделали ошибку...»

Я был страшно возмущен, когда это услышал, просто трясся от гнева. «Мы ошиблись» — и все?!

Пойди в синагогу, открой *арон а-кодэш*, зайройся лицом среди свитков Торы и рыдай, лей слезы ручьем, рычи, как раненый лев!

За что вы преследовали нас с такой страшной жестокостью? За что закрыли хейдеры, заперли двери синагог, разрушили миквы? За что отнимали у нас святые книги, запрещали учить Тору, и устраивали гонения на тех, кто соблюдал ее заповеди?

За что высылали нас в Сибирь, бросали в тюрьмы и карцеры?

Вы преследовали, мучили, делали несчастными сотни тысяч людей — а теперь просто «ошиблись»? Так, между делом, пожав плечами?

Но одну вещь я могу сказать: мы все — не только я, но и вся наша группа — мы знали, что справедливость с нами, истина у нас, и в итоге она победит. Как масло, которое в итоге всплывает над водой. Все ложные идеи в конечном итоге исчезают, развеиваются, как дым. Я рад, что удостоился увидеть это. Я удостоился увидеть падение огромного идола Сталина, которому поклонялись, как «солнцу народов». Я удостоился увидеть разрушение коммунизма, падения «железного занавеса», перевода кибуцев в частные руки, протрезвление от опьяняющих фальшивых идеалов. И даже — возвращение многих к источнику живой воды — к Торе.

О грехе золотого тельца сказано: «Принесли жертвы всесожжения, потом — мирные

жертвы. Люди сели есть и пить, а потом стали веселиться» (Шмот, 32:6). Это и есть постоянный маршрут, с тех пор и по сей день. Вначале — «жертвы всесожжения», жертва, которая приносится полностью. Сколько людей положили свои жизни на жертвенник всех этих идей, сколько воодушевления и энергии, сколько жертв потребовала революция... Потом вдохновение немного остыло, это уже было подобно «мирным жертвам» — часть «наверх», часть «священникам», и часть тем, кто эти жертвы принес [небольшая часть воскуряется на жертвеннике, немного большая достается коэнам, а почти все мясо жертвы остается ее хозяевам]. Когда еще больше протрезвели, «люди сели есть и пить», жить свою жизнь. А в итоге — «веселиться», насмешки и издевки... Открылись их глаза, и увидели они всю эту ложь и пустоту, и поняли, что променяли источник живой воды на грязные ямы!

До войны был в Польше один вероотступник, из самых главных «священников» революции, его перо так и истекало ядом... Фройкин, известная личность. Во время войны он вдруг резко изменился, бросил своих «идолов», признался в своих грехах и совершил полное раскаяние. Рав из Поневежа рассказал мне, что как-то встретил его в Америке, и спросил: «Пожалуйста, расскажи мне, что произошло, что привело тебя к такому перевороту?»

Тот рассказал: «Когда разразилась война, я был в осажденной Варшаве. Пережил много всего, и оказался в Вильнюсе. Я был беженцем, весь мой мир был разрушен. Без газеты, моей публичной трибуны, и восхищенных читателей, я чувствовал себя сухим листком, который несет ветер... Без куска хлеба, питался в кухне беженцев, ходил в лохмотьях и искал крышу над головой. Неожиданно — взрыв, бомба падает, нужно бежать, срочно найти какое-то укрытие... Я побежал в ближайший дом, это оказался бейт-мидраш, Дом учения. Годами я туда и ногой не ступал... Взрывы ужасающие, один за другим, я скорчился под столом, как будто это может помочь... Неожиданно я увидел, что я не один: рядом со мной под столом двое ребят, учащих ешивы, голова к голове, и они продолжают учебу, обсуждают изучаемую тему!

Я вдруг понял, что именно здесь — вечный источник для тех, кто утоляет из него жажду!

И присоединился...»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Как Моше мог разбить Скрижали Завета?

«И было, когда он приблизился к стану, и увидел тельца и пляски, возгорелся гнев Моше, и бросил он из рук своих скрижали, и разбил их под горою» (Шмот 32:19).

Поясняется в трактате Йевамот (62а), что Моше собственноручно разбил скрижали. Когда он спустился с горы Синай, и увидел, что евреи сделали золотого тельца, то пришел к следующему выводу. Закон гласит, что вероотступнику запрещено есть от пасхальной жертвы. Тем более Тора будет запрещена всему народу Израиля из-за того, что они стали поклоняться идолу. Придя к такому выводу, Моше решил разбить скрижали завета.

В мидраше «Шмот Раба» (46:1) также говорится о том, что Моше самостоятельно принял решение разбить скрижали. Дарование Торы было подобно обручению Всевышнего с народом Израиля. Чтобы аннулировать это обручение Моше решил разбить скрижали. Теперь идолопоклонство народа Израиля, пусть и рассматривается как «разврат», однако оно не столь строго, как «измена» замужней женщины.

Комментаторы задаются вопросом: как Моше позволил себе разбить скрижали завета, которые обладали святостью? Ведь сказано в трактате Санедрин (56а), что тот, кто разрезает одно из Имен Всевышнего, нарушает запрет: «Не делайте подобного для Г-спода, Б-га вашего...» (Дварим, 12:4).

Как оказывается, ситуация с разбитыми первыми скрижалями завета не совсем однозначная. В Иерусалимском Талмуде в трактате Таанит (4:5) приводятся три мнения по поводу произошедшего. Мудрецы сомневаются: скрижали упали и разбились сами, или Моше преднамеренно их разбил, или же если Сам Всевышний приказал Моше бросить скрижали наземь.

Разумеется, проблем с попиранием святости скрижалей не возникает в случае, когда они выпали из рук Моше. Тем более, когда он выполнял приказ Всевышнего. Нас интересует лишь ситуация, когда решение принимал Моше, то есть, мнение Вавилонского Талмуда и мидраша, приведенные выше.

Поясняет автор «а-Рокеах», что из-за греха золотого тельца, буквы, которыми были начертаны Десять речений, стали порхать в воздухе. Когда же букв не стало, то и святость

скрижалей улетучилась. Поэтому Моше можно было их разбить. А в книге «Мошав Зкейним» добавляют, что Моше старался как можно быстрее добраться до стана Израиля, чтобы остановить служение тельцу. К тому времени на скрижалях уже не оставалось букв, что прекратило действие чуда, и вернуло им естественный немалый вес. Чтобы избавиться от отяжелевших скрижалей, Моше бросил их на землю. А наши мудрецы учат из этого поступка закон, что если человек спешит на спасение других евреев, то может даже бросить свиток Торы, обременяющий его.

Хатам Софер задает еще один вопрос: почему буквы стали порхать не сразу после того, как Всевышний сообщил о золотом тельце, а лишь когда Моше приблизился к стану Израиля? Из приведенных им ответов следует, что поскольку Скрижали были творением Самого Всевышнего, то лишь когда Моше приблизился к месту идолопоклонства, то святость скрижалей стала удаляться под воздействием присутствующей в том месте духовной нечистоты.

Также Хатам Софер поясняет причину того, почему нельзя было оставить скрижали и даровать Тору колену Леви, которое не участвовало в создании тельца.

Весь народ Израиля является одной цельной душой, состоящей из шестисот тысяч отдельных душ. И, как известно, такой емкостью обладала душа Адама. Вся Тора соответствует душам всего народа Израиля. Однако создание золотого тельца нарушило цельность единой еврейской души, которая больше не могла вмещать в себе святость Торы. Именно поэтому сказал Всевышний Моше, что он хочет создать новый народ от него (Дварим, 9:14). Поясняют наши мудрецы (Брахот, 7а), что речь шла о новом народе, численностью не менее шестисот тысяч человек. И это понятно, ведь в среде меньшего количества еврейских душ, например, только с участием колена Леви, Шехина не может присутствовать. А без этого невозможно принятие Торы.

Почему Моше не разбил Скрижали на горе, а сделал это только после того, как приблизился к стану Израиля?

Рав Моше Файнштейн («Игрот Моше», «Йоре Деа», ч. 1, § 223), утверждает, что Моше мог разбить скрижали еще на горе, как только Всевышний сообщил ему, что народ согрешил. Но Всевышний не сообщил, что народ настолько радуется, что устроил праздничные танцы и хороводы.

Тогда еще Моше надеялся, что при виде его со скрижалями в руках, народ сможет быстро раскаяться. Но, приблизившись к стану, он увидел радость и танцы, и понял, насколько все далеко зашло, и что путь к раскаянию теперь будет нелегким. Чтобы продемонстрировать народу что они потеряли, Моше приблизился к стану и на глазах у всех разбил первые скрижали завета.

Из стихов недельной главы Ки Тиса следует, что сперва Всевышний даровал первые скрижали завета Моше, а о грехе народа ему было сообщено позже. Сперва сказано: «И дал Он Моше, по окончании разговора с ним на горе Синае, две скрижали откровения, скрижали каменные, написанные перстом Б-жьим» (Шмот, 31:18). А позже сказано: «И сказал Г-сподь Моше: ступай, сойди, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли Египетской» (Шмот, 32:7).

В Иерусалимском Талмуде (Таанит, 23а) описывается странное противостояние Моше с Творцом. Скрижали были высотой в шесть *тэфяхов* и шириною в три. Всевышний придерживал скрижали за два *тэфеха* сверху, Моше держался за два снизу, и два *тэфеха* оставались

посередине. Когда же увидел Всевышний, что народ совершил тот грех, то решил вернуть себе скрижали, выхватив их из рук Моше. Однако Моше не уступил и выхватил скрижали у Всевышнего, о чем намекает стих: «И по руке **сильной**, и по каждому диву великому, которые совершил Моше пред глазами всего Израиля» (Дварим, 34:12).

Описанное в Иерусалимском Талмуде требует пояснения. Желание Творца вернуть скрижали понятно. Даровав их Моше, Он тут же убедился, что народ Израиля не достоин их, и правы были ангелы, утверждая, что место скрижалей на Небесах. Но зачем Моше нужно было вступать в борьбу за скрижали, если он тут же разбил их на глазах у всего народа? Может быть стремление Моше заполучить скрижали можно объяснить надеждой на получение вторых скрижалей. И своими действиями Моше совершил *кинъян* — акт приобретения, установив тем самым, что место скрижалей — на земле. Вот только что пришлось разбить первые — во имя полного исправления, и теперь есть необходимость в получении вторых.

Подготовил: рав Нахум Шатхин по материалам рава Шмуэля Хаима Домба

Недельная глава Ваякэль

«И собрал Моше»

Рав Яков Галинский

Как-то раз я выхожу в пятницу из дома, и вижу соседа, который поднимается с двумя полными сумками — выполняет заповедь: «И было в день шестой, приготовили то, что принесли». Это закон в «Шульхан Арух». Я напомнил ему, чтобы сказал вслух: «Ради святого Шаббата», ведь известно, что речь вслух производит большой эффект в сфере святости. Потом я глянул в его сумку — а она полна бумаги. С буквами. На иврите.

«А это что?» — спросил я.

«Газеты, — объяснил он, — субботнее удовольствие!»

Это разрешено? Ну, допустим (см. «Мишна Брура», 307:63). И если доставляет ему удовольствие — возможно, даже желательно. Но горе тому, для кого это — удовольствие! Сказано: «И собрал Моше всю общину Израиля... день седьмой будет для вас святым днем, Шаббат покоя он Г-споду». «Бейт Йосеф» приводит Мидраш на этот стих: «Сказал Всевышний, благословен Он, народу

Израиля: если вы каждый Шаббат собираетесь в синагогах и Домах учения и занимаетесь Торой, Я засчитываю вам это, как будто вы короновали Меня на царство в Моем мире, как сказано (Йешаяу, 43:12): “Так вы — свидетели Мои — слово Б-га, — а Я — Б-г”». Отсюда пошел обычай во всех странах диаспоры собираться в синагогах, заниматься Торой после утренней трапезы. А в Иерусалимском Талмуде (Шаббат, гл. 15, алаха 3) сказано, что Шаббаты и праздники даны нам лишь для того, чтобы заниматься Торой. Святая книга «Зоар» (гл. 3, 173) говорит, что, когда на исходе Субботы дополнительная душа возвращается на свое место, ее спрашивают, какое открытие в Торе она сделала за этот Шаббат.

Ну а о том, чьим субботним удовольствием является чтение газет, есть известная притча.

В день коронации царя он решил оказать благо своим подданным: удовлетворить просьбу каждого, дать ему все, чего пожелает. Советники предупредили его, что если он так поступит, государственная сокровищница опустеет. Тогда царь согласился на компромисс: на это выделять час. Кто успеет за этот час подойти к царю, и попросит — получит желаемое.

За два дня до назначенного срока у дворца выстроилась огромная очередь, люди готовы были спать на месте, только бы успеть. Конечно, шанс был только у очень небольшой части из них, человек тридцать-сорок, но кто готов отказаться от мечты? А вдруг удастся протиснуться, и царь согласится даровать ему пожизненную пенсию, поменяет ему полуразвалившуюся избу на новый красивый дом, или даст денег на свадьбу детей?

Наступил великий момент. Огромные ворота открылись, люди приготовились... и вдруг стало заметно какое-то движение: один человек пробирался в начало очереди, и все уступали ему место.

Ничего себе! Почему это? Те, кто возмущались, сразу все понимали, когда он добирался до них, и тоже спешили отойти в сторону. Прокаженный, к которому никто и близко не подходит, который проводит свои дни, роясь среди отбросов на краю города. Все его тело покрыто отвратительными гнойными ранами, и вонь, исходящая от него, заставляет любого бежать подальше. А теперь он протискивался вперед, и все отходили, зажимая нос. Когда он добрался до начала очереди, слуги царя решительно сообщили ему, что в таком виде к царю подходить нельзя. Сначала они его помогут, дадут ему другую одежду вместо его грязных лохмотьев, опрыскают духами, а потом — пусть не переживает, сможет подойти без очереди.

Смесь запахов была ошеломляющей, но пришлось выполнить обещанное. Прокаженный подошел к царю, и тот ободряюще спросил его: «Ну что, чем тебе помочь?»

«Ваше величество, — неуклюже поклонился тот, — мои гнойные раны чешутся и мешают мне, издают плохой запах, и все отдаляются от меня. Питаюсь я объедками из мусора. Нет у меня никакого удовольствия в жизни, кроме одного: когда я чешусь, мне становится легче. Но есть одна проблема: до спины не получается достать. Пожалуйста, ваше величество, пусть мне сделают две расчески с длинными ручками, чтобы я мог чесать и спину!»

«Сделаем, — сказал царь, и обратился к писцу, — Ты записал?»

«Да», — улыбаясь, ответил он.

Его улыбка возмутила прокаженного: «Ваше величество, это разве хорошо — смеяться над несчастным человеком? Чего он там улыбается, ваш писец?»

«Верно, — согласился царь, — почему ты улыбался?»

«Ваше величество, — поклонился писец, — я смеялся не над его недугом, а над его глупостью! Он стоит перед царем, и мог бы попросить, чтобы лучшие врачи занялись им, вылечили его: его кожа очистится, раны затянутся, и он забудет о своих болячках и сможет стать нормальным человеком! А он об этом даже не подумал!»

«Всё я подумал! — гордо выпрямился прокаженный, — Но ты не и представить себе не можешь, какое это удовольствие — почеса-а-аться!»

Честно говоря, нечего смеяться над этим несчастным. Можно лишь покачать головой, и стараться не быть похожим на него...

Перевод: 2-жа Лея Шухман

«Вожди колен принесли»

Рав Яаков Галинский

«Вожди колен принесли ониксы и вставные камни для эфода и нагрудники» (Шмот, 35:27).

Спрашивает Раши: почему при установлении жертвенника вожди первыми принесли дары, а при установлении Мишкана — нет? Дело в том, что они сказали: пусть народ принесет, сколько принесет, а мы дополним все, чего не хватит. Но народ принес все, было нужно, и даже более, как сказано: «Собранного было достаточно...» Сказали вожди: «Что же нам делать?» И принесли ониксы. Поэтому позднее, когда нужно было собирать для жертвенника, они принесли первыми. А поскольку вначале они поленились, в Торе их название «вожди» (אֲשֵׁרֵי) написано без буквы *йод*.

Пишет «Ктав Софер», что следует оправдывать этих праведников: они пожелали принести дар последними, поскольку заповедь считается выполненной тем, кто завершил ее, ведь без завершения заповеди и начало бесполезно. Поэтому-то они и хотели подождать, пока народ принесет, сколько сможет, а они принесут все остальное, и заповедь будет названа по их именам, т.е. они сделают главное — завершат ее выполнение. Так что их намерение было во имя Небес.

Тем не менее, они все равно поступили неправильно, ведь известен вывод «Мишне ле-Мелех» (законы Мегилы, гл. 1, алаха 11) и «Хахам Цви» (ответ п. 106), что лучше поспешить выполнить заповедь, чем выполнить ее наилучшим образом, как сказано: «Проворные спешат выполнить заповеди» (Песахим, 4а). Так что вождям

предпочтительнее было стать «проворными, спешащими выполнить заповедь», чем завершить заповедь, что считается наилучшим ее выполнением.

Почему важно выполнить заповедь как можно скорее? Сказано в «Пиркей Авот» (гл. 2, м.14): «Не говори: “когда освобожусь — буду учиться”, ведь может быть, что не освободишься». Общее правило таково: не упускают выполнение заповеди, ведь возможно потом не сможешь ее выполнить. Так получилось и с вождями колен, которым не осталось возможности принести ничего, кроме ониксов. Да и те не были из их личного имущества, а спустились им с Неба вместе с маном. Так что из своего они не отдали ничего.

Так учит нас и книга «Месилат Йешарим» (гл. 7): человеку не следует упускать заповедь. Как только приходит время ее выполнения, или когда появляется возможность выполнить какую-то заповедь или сделать доброе дело, или как только ему приходит в голову хорошая мысль — пусть человек постарается как можно скорее ухватиться за нее и выполнить, и не дать времени пройти, потому что это — самая большая опасность. Ведь каждое мгновение может появиться какое-то новое препятствие для хорошего дела.

Об этом автор «Диврей Хаим» приводит притчу: жила-была одна деревенская женщина, детей у нее было много, а пропитания — мало. Постоянно ходили дети голодные. Подняла она глаза к Небу: «Г-споди, посмотри, как мне тяжело. Пошли еду для детей!»

И действительно — услышал Всевышний ее молитву: она нашла яйцо. Теплое, свежеснесенное. Обрадовалась мать, позвала детей: «Глядите, детки, я нашла яйцо!»

Как они обрадовались! Сколько каждый получит от этого яйца — крохи. Но неважно! Все равно радость. «Подождите, дети, давайте будем умными! Не будем есть это яйцо. Попросим соседа, чтобы положил яйцо под курицу. Она его высидит, вылупится цыпленок. Его тоже кушать не будем. Подождем, пока вырастет и станет большой курицей...»

«Ура! — закричали дети, — и тогда сварим из нее суп!»

«Нет, дети, подождите! Курица снесет яйца, высидит, и будут еще цыплята! Они вырастут, снесут еще яиц, вырастут еще курицы, мы их все продадим и купим телицу. Она вырастет, станет большой коровой, и будет давать нам молоко,

и родит еще коров, пока у нас не наберется целое стадо! Тогда мы часть стада продадим, купим дом с полем, будем пахать на коровах и сеять, и так будем обеспечены на многие годы!»

Дети слушали с горящими глазами, а мать, демонстрируя яйцо, все продолжала описывать их будущее богатство. Пока яйцо не упало на пол!

Вся мечта разбилась на кусочки...

И чтобы не было недопонимания — это не значит, что идея была неправильной. Конечно, стоило положить яйцо под соседскую курицу. Речь тут только об одном: не погружаться в мечты, не играть с яйцом. Встань и сделай что-нибудь. Хочешь — положи под курицу, хочешь — пожарь яичницу, но используй настоящее, вместо того, чтобы мечтать о будущем!

В трактате Гитин (686) приводится история: Тора запретила строить жертвенник посредством железных инструментов. Царь Шломо принял решение, что весь Бейт-Микдаш будет построен без применения железа. Для этого ему нужен был специальный червь Шамир, о котором было известно, что он может рассекать камни. Ему сообщили, что царь чертей знает, где этот червь находится, и царь Шломо послал Бенаюу бен Йеояда принести его. По пути царь чертей увидел человека, который объявил себя провидцем, который знает скрытое и может предсказать будущее, и люди стоят к нему в очереди. Он улыбнулся. Бенаюу спросил его, почему он улыбается. Он ответил: «Этот фокусник сидит на месте, где спрятан клад. Он не знает, что находится под ним, не видит это сокровище, так он может видеть будущее?»

Несомненно, эта история истинная, но зачем ее записали в Гемару на все поколения? Потому что в ней очень важный для нас урок! Ведь каждый из нас — как тот фокусник. Сидим на сокровище, а занимаемся предсказанием будущего, оторванного от реальности: каждый мечтает, что он будет делать в будущем. Как он выучится, получит важную должность, займет место на самом верхушке. Ну, может быть, может быть. Но что тебе мечтать впустую, ты сидишь на сокровище — настоящем. Его ты открыл? Его ты используешь?

Встань, возьми в руки сокровище, на котором сидишь, используй это мгновение и этот час. Не откладывай на будущее, ведь, кто знает, что будет за поворотом!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Даже в одиночку можно построить Мишкан!

Рав Яаков Галинский

Сказано: «И принесли Мишкан Моше». Комментирует Раши: не могли его поднять. Поскольку Моше не принимал участия в постройке Мишкана, Всевышний оставил ему поднятие Мишкана. Ведь никакой человек не мог поднять его: брусья были настолько тяжелы, что просто не в силах человеческих было поставить их. А Моше поднял. Спросил Моше Всевышнего: как может человек поднять Мишкан? Всевышний ответил ему: «Ты потяни своей рукой, как будто ты поднимаешь его, а он выпрямится и встанет сам собой». Об этом и сказано: «Мишкан был возведен» (40:17) — возведен сам собой («Мидраш Танхума»).

В трактате Недарим (38а) говорится, что Всевышний осеняет Своей Шехиной только мудрого, сильного, богатого и скромного человека, и все это учится от Моше. Он обладал большой физической силой, как сказано: «Накрыл Мишкан шатром». Сказал мудрец: Моше рабэну накрыл его, а ведь сказано «длина одного бруса — десять *амот*» (более пяти метров, т.е. рост Моше был выше, чем 10 *амот*, и значит, что он обладал большой силой). Спрашивает Рош: почему доказательство силы Моше не приводится из предыдущего стиха: «И возвел Моше Мишкан, и поднял его столбы». Отвечает Маарша: это не вопрос, ведь мудрецы объясняют, что только выглядело, как будто Моше поднял Мишкан, но на самом деле он встал сам собой, чудесным образом, как сказано: «Мишкан был возведен».

Давайте задумаемся, сколько весил каждый из брусев Мишкана. Каждый брус был размером *ама* (пятьдесят восемь сантиметров) на полторы *ама* (восемьдесят семь сантиметров) и высотой девять *амот* (пять метров двадцать два сантиметра, а последняя десятая *ама* представляла собой две ножки, которые вставлялись в серебряные основания Мишкана). Если посчитаем все вместе — получается два миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи кубических сантиметров. Вес дерева — от половины до грамма на кубический сантиметр. Поскольку нам известно от авторов Тосафот, что те деревья, которые использовались в Мишкане, были очень легкими, то возьмем минимальный удельный вес. Получается, что каждый брус Мишкана весил тонну с третью.

И это еще не все. Брусья были покрыты золотом, и золото это было толщиной, как динар

(см. Эрувин, 10а; Песахим, 7а), а именно — около 8 миллиметров. Площадь покрытия — 150 квадратных сантиметров, умножить на 8 миллиметров толщины, получается примерно 121 кубический сантиметр золота. Кубический сантиметр золота весит 19.3 грамма. Получается, что покрытие бруса весило 2 тонны с третью. Вместе с самим брусом — 3 тонны и две трети.

Ну, разве Рош неправ в своем вопросе?

Даже если Мишкан встал сам собой, чудом, все равно — ведь Всевышний повелел Моше «Ты потяни своей рукой, как будто ты поднимаешь его». А перед ним — брус, покрытый золотом, весом почти четыре тонны, нет возможности и с места его сдвинуть!

Так как можно сказать, что «Моше поднял Мишкан»?

Отсюда следует один вывод: получается, что Моше обладал огромной физической силой, и был способен сдвинуть его с места, и даже чуть-чуть приподнять его, но не выпрямить полностью. И тогда, казалось «Как будто ты поднимаешь его», и сразу же «Он выпрямился и встал сам собой».

Конечно же, и здесь Тора учит нас важному уроку. Ведь на самом деле, истинный Мишкан строится в сердце человека. Как сказано (Шмот, 25:8): «И построят мне Мишкан, и буду присутствовать в них». А также в Теилим (78:60): «Шатер находился в человеке». И у Йирмея (7:4): «*Эхаль* (место присутствия) Всевышнего они». И как писал автор книги «Харедим» (гл. 34): «В сердце своем построю Мишкан Его сиянию». Ах, как трудно возвести и этот Мишкан! Однако, «Ты потяни своей рукой, как будто ты поднимаешь его, а он выпрямится и встанет сам собой». Как писал автор книги «Ховот а-Левавот» (врата «Хэшбон Нэфэш», 3:21): «...а затем постараться прибавлять к этому сверх своих возможностей, стремясь к служению всем сердцем, чтобы эта тема постоянно появлялась в его мыслях. Он должен просить у Б-га... помощи и сил на то, что превышает его возможности...». Ну, а тому, кто приходит очиститься — помогают Свыше (Йома, 39а)!

И пример, который там приводится: «Когда человек изучает какое-то ремесло, то сначала он может исполнять лишь часть необходимой работы, сообразно мере понимания своего, и меньше своих возможностей... а потом Творец показывает ему основы и правила ремесла, и помогает извлечь из них такие (знания и умения), которым не обучал его никто из людей». И даже более того, как мы находим в работах, связанных с постройкой Мишкана. Рамбан пишет, что никто

из тех, «кого влекло сердце, и чей дух был расположен», не имел опыта выполнения этих работ, требовавших мастерского умения, никто из них не учился этому. Они просто обнаружили, что умеют делать это, и пришли к Моше, сказав: «Я сделаю все, что скажет мой господин!».

В «Мидраш Раба» (Шмот, 33:8) сказано, что, когда Всевышний объяснял Моше, как строить Мишкан, тот спросил: «Владыка мира, разве народ Израиля сможет построить его?» Ответил Всевышний: «Даже один-единственный еврей может построить его, как сказано: “Каждый, чье сердце пожелает...”» (25:2). Один еврей, каждый еврей! Я и ты — мы можем разрубить деревья-акации на брусья, отесать их, раскатать золотые листы и покрыть ими брусья, соткать покрытия, сделанные из четырех видов нитей, каждая нить — шестислойная, и с каждой стороны вытканы разные картины (см. Раши, Шмот, 26:1). Сделай *арбн а-кóдэш*, его покрытие и *керувим*, менору и ее чашечки со всеми деталями, стол хлебов приношения, медный и золотой жертвенники... Я?!

Да, ты, только если будешь действовать! Начни, и «тому, кто приходит очиститься, помогают Свыше» (Йома, 38б)! «Человека ведут по тому пути, по которому он желает идти» (Макот, 10б). «Ты потяни своей рукой, как будто ты поднимаешь его, а он выпрямится и встанет сам собой!»

Как подходят сюда слова «Мидраш Раба» (Коэлет, 5:20), что мы учим от имени раби Меира: когда человек приходит в этот мир, его кулаки сжаты, он как бы говорит: «Весь мир принадлежит мне!», а когда он покидает этот мир — ладони его раскрыты, как бы говоря: «Ничего я не взял себе из этого мира...»

Непонятно: ведь даже тот, кто всю жизнь учил Тору и занимался добрыми делами, и поднимается Наверх с большим количеством заповедей и добрых дел, тоже уходит из этого мира с раскрытыми ладонями — с пустыми руками!

А дело в том, что, когда человек родился, он считал, что он будет действовать, он будет двигаться, и организовывать, и обеспечивать... А когда он умирает, он видит, что все это было с помощью Всевышнего, «если бы Всевышний не помогал, не мог бы преодолеть его (дурное начало)» (Кидушин, 30б). Сказано в Теилим (62:13): «от Тебя, Владыка, *хэсэд* — ведь Ты вознаграждаешь каждого по его делам». Комментирует это «Нода бэ-Йеуда»: Всевышний проявляет *хэсэд*, поскольку засчитывает человеку, как будто он действительно сделал все сам.

Как сказал Саба из Новардока: «Я никогда не спрашивал себя, в состоянии ли я что-либо сделать, я спрашивал только одно: обязан ли я это делать». И когда он считал, что обязан, он делал, и еще как! Перевернул еврейский мир к лучшему! [Основал более 100 ешив, из которых вышли, в частности, величайшие мудрецы Торы — рав Яков Исраэль Каневский (Стайплер), рав Хаим Шмулевич и другие.]

Когда это понимаешь — просто вздрагиваешь!

Мы-то думали, что у человека есть ограниченные силы, и их ему следует использовать. Конечно, мы не используем свои силы до конца. Но какую претензию нам могут предъявить Свыше — что мы не исчерпали свои жалкие силы? Ну, что уж мы могли сделать...

А теперь оказывается, что мы ошибались, и какая это горькая ошибка!

Ведь, если бы мы напрягли все свои малые силы и прилагали все возможные усилия, пришла бы огромная помощь Свыше, и мы могли бы совершать великие дела!

Великий рав Йоэль Баранчик, глава ешивы Новардок в Риге, один из ближайших учеников Сабы, рассказывал: как-то раз он шел вместе с учителем по делу. Было это ясной лунной ночью середины месяца. Саба указал на небеса и взволнованно сказал: «Когда мы поднимемся Наверх, с каждого из нас спросят: почему ты не светил в мире, как солнце в полдень!»

Ну, где он, где он, тот Мишкан, который мы могли построить?!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Когда облако поднималось...

Рав Яков Галинский

Последние главы книги Шмот — Тэрума, Тэцавэ, Ваяквэль и Пекудэ — все они описывают Мишкан и его утварь. Ведь это и есть самое главное! Как писал Рамбан в предисловии к книге Шмот, что книга Берешит — это книга Творения, как творения мира, так и творения народа. А книга Шмот — это книга изгнания (*галута*) и Избавления (*Геулы*). Но Избавление не завершилось исходом из Египта, ведь в пустыне евреи все еще были в изгнании — не на своей земле. И даже не во входе в Землю Израиля и поселении там было завершение изгнания. Геула реализовалась в принятии Торы и постройке Мишкана: «Когда Всевышний заново опустил на них Свою Шехину, тогда вернулись они на высший уровень — уровень своих праотцев, у которых Шехина постоянно пребывала над их шатрами,

и они были воплощением б-жественного управления миром (מְרַבֵּה לְשִׁכְנָה). Вот тогда наступило полное Избавление. Вот почему эта книга завершается постройкой Мишкана, поскольку слава Творца всегда заполняла его».

Звучит это замечательно. Но в свете сказанного возникает вопрос. Если книга Шмот — это книга изгнания и Избавления, а Избавление завершилось установлением постоянного присутствия Шехины в Мишкане, символом чего являлось облако, то тогда книга должна была заканчиваться строками: «И Моше не мог войти в Скинию Завета, когда на ней пребывало облако, и Слава Г-спода наполняла Мишкан. Ибо днем над Мишканом стояло облако Г-спода, а ночью (пылал) огонь — на глазах всего дома Израиля, во время всех их переходов» (Шмот, 40:35,38). Однако зачем тогда были добавлены еще две строки: «Когда облако поднималось над Мишканом, то сыны Израиля отправлялись в путь, переходя на следующее место стоянки. Если же облако не поднималось, то они не отправлялись в путь, (а ждали) пока оно поднимется». (Шмот, 40:36–37). Это надо было бы добавить там, где рассказывается о переходах, в книге Бемидбар. А здесь, вроде бы, уместно просто упомянуть, что облако пребывало на Мишкане, и все.

Ответ на этот вопрос невероятно важен — именно для нас, в нашей жизни.

В Гемаре (Шаббат, 31б) приводится мнение (алаха установлена иначе), что разрушение считается *мелакхой* (запрещенной в Шаббат работой), когда разрушают, чтобы построить заново на том же месте. Мудрецы задают вопрос: законы *мелакхот* мы учим из работ, выполнявшихся при постройке Мишкана. А ведь Мишкан разбирали, чтобы построить его заново не на том же месте, а на другом — на новой стоянке. Отвечает Гемара: поскольку сказано «по слову Творца (переходили сыны Израиля, и по слову Творца) останавливались», это означало, что они разбирали, чтобы построить как бы на том же месте. И объясняет, что их место было там, где желал Всевышний. И все их переходы были как будто одним и тем же местом — местом, где Всевышний желает, чтобы они остановились. Так что нет никакой разницы, то это место или иное.

Отсюда выводим и ответ на наш главный вопрос — с какого момента они считались избавленными от *галута*? Не тогда, когда вышли из Египта, ведь тогда они еще находились в пустыне, в чужой земле, как говорил Рамбан. И не тогда, когда вошли в Землю Израиля — ведь

и оттуда потом были изгнаны. Нет, Геула наступила тогда, когда Шехина пребывала среди евреев, и их местом было то место, где находилась Шехина. За ней они шли, и с ней останавливались!

А что это говорит нам? Что все, что у нас есть — это воля Творца. Мы не действуем по своему желанию, мы не идем за своим мнением. Мы возносим глаза к облаку: слушаемся мнения Торы, выясняем, что говорит *алаха*. Только согласно им мы идем и останавливаемся, делаем все только по их слову. Тогда-то мы действительно избавлены от *галута*, и тогда мы, с помощью Небес, добиваемся успеха.

И вот что я расскажу вам на эту тему.

Как-то раз в Бриске (Брест-Литовск) разразилась «война» по поводу выборов в совет еврейской общины. С одной стороны был кандидатский список Б-гобязанных евреев, чьи кандидаты удостоились поддержки рава Ицхака-Зеева Соловейчика, великого рава из Бриска. Ну, а с другой стороны — список сбросивших с себя бремя Торы, которые желали отменить контроль над процессом *ихитбы*, а также перестать выделять средства из бюджета общины на поддержку религиозного воспитания и содержание *миквы*. Сражение велось, в основном, посредством агитационных плакатов и пасквилей, которые клеили, чаще всего, на стенах синагог — местах скопления евреев. Каждая сторона старалась добиться поддержки большинства, простых людей, чье голосование определит будущее общины. Обе стороны печатали свои объявления в одной-единственной типографии города, чей владелец был единственным, кому больше всего был выгоден этот разгорающийся костер. Так что в качестве заботы о своем заработке, он передавал содержание плаката одной стороне другой стороне, чтобы те подготавливали достойный ответ и раздували пламя.

Выборы должны были состояться на исходе Шаббата. В четверг религиозные кандидаты сидели в доме у рава из Бриска, и подводили итоги. Они рассказывали о клевете и грязи, которую выливали на них противники, о целой системе лжи и наветов, о беспардонной выдумке, что, мол, религиозные представители игнорируют страдания народа и направляют весь бюджет на религиозные нужды. И это в то время, когда равнолично заботился о каждом еврее и старался помочь в любой проблеме, с которой к нему приходили. Сколько *цэдаки* раздавали, сколько помощи, причем втайне, чтобы не смущать бедных!

А ведь поведение светских кандидатов хорошо известно: они-то как раз будут заботиться только о своих. Было решено напечатать подытоживающее объявление, которое будет расклеено в канун Шаббата у входов во все синагоги. В нем будет рассказано о самоотверженной деятельности религиозных делегатов и их заботе обо всем народе и его благополучии, а также будет высказано активное порицание образа жизни других кандидатов. Был сформулирован текст объявления, который прошел тщательную проверку равом. Однако рав попросил, чтобы после того, как объявление будет напечатано, его принесли ему еще раз, чтобы проверить, нет ли каких-то опечаток или ошибок и т.п. Ведь это объявление — самое важное, от него зависит результат выборов.

Поздним вечером объявление было передано в типографию. Часом позже его копия попала в руки противников.

Какую бурю оно вызвало! Именно потому, что каждое слово в нем было правдой, именно потому, что оно было настолько впечатляющим и убедительным. Что ж, те решили, что лучшая защита — нападение. На каждый пункт отреагировали грубостью, ругательствами и сквернословием. Оскорбляли лично кандидатов, не исключая и самого рава. Они обращались к самым низким уровням души человека. Под утро объявление было передано в типографию.

Печать в те времена была долгим утомительным делом. Чем длиннее был текст, тем больше времени занимала работа. А тут типографу пришлось напечатать два длиннющих плаката. Так что это заняло очень много времени и, в конечном итоге, объявления были переданы заказчикам в пятницу после полудня. Религиозные кандидаты сразу же поспешили домой к раву Ицхаку-Зэеву, показать ему исполненную работу.

— Где все объявления? — спросил рав.

Зачем нужны все? Чтобы проверить достаточно одного. Но слова рава — закон, так что на стол выложили всю пачку. Рав наклонился и стал читать внимательно, строка за строкой.

Он закончил читать и удовлетворенно сказал: «Зер гут!» — «Очень хорошо!» Лица деятелей религиозной общины засветились.

Рав снова наклонился к пачке объявлений, взял их все в руки и ушел в другую комнату. Вернулся он с пустыми руками. Все были просто в шоке.

А рав объяснил:

— Объявления прекрасные, изложены ясно, очень убедительны. Но уже поздно. Когда вы

пошлете воодушевленных подростков расклеивать их на стенах синагог, они могут нечаянно задержаться до захода солнца, и есть опасность, что, возможно, нарушат Шаббат. Это только сомнение, но все равно — я решил спрятать объявления!

— Но ведь без них мы все проиграем! Все потеряно! — переживали люди.

Рав ответил:

— Сказано в Мишлей: «Конь готов ко дню войны, а от Г-спода — спасение». То есть результат посылается Свыше, а на нас возложена только одна обязанность: прикладывать усилия. Если же это связано хотя бы с сомнением нарушения закона, такие усилия от нас не требуются делать!

Один предложил:

— Может, дадим нееврею приклеить объявления? В случае, когда дело идет о заповеди, касающейся многих, есть те, кто разрешают...

Но рав стоял каменной скалой, и деятели вышли от него с пустыми руками и ощущением полного провала. Ведь у светских нет проблем нарушить Шаббат, так что они захватят поле боя.

Что ж, опасения подтвердились. Стены синагог почернели от огромных плакатов, которые с пеной у рта отвечали на обвинения религиозных. Те самые обвинения, которые не были опубликованы, так как рав спрятал объявления. Множество евреев, идущих на субботнюю вечернюю молитву, останавливались и читали всю эту брань, сплетни и ругательства, и не понимали, за что так оскорбляют и атакуют религиозных деятелей. Дешевый, рыночный стиль и беспардонные выпады вызывали возмущение.

Если бы объявления религиозных были расклеены, то читали бы и те, и другие, и стало бы понятно, что плакаты светских — это лишь реакция, пусть слишком резкая и безвкусная. Но все равно — одни выступают, другие выступают... А сейчас все это было воспринято как злоумышленная атака, оскорбительная и возмутительная. В знак протеста большинство евреев Бриска проголосовали за список Б-гобязненной партии, которая выиграла подавляющим числом голосов.

— Видите, — сказал рав Соловейчик, — посредством греха выиграть невозможно, а от Г-спода — спасение!

Рав из Бриска двигался по слову Творца и останавливался по слову Творца — действовал по Его слову и переставал действовать по Его слову — и победил! Насколько же это обязывает каждого человека...

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Откуда взялся второй Адар?

Рав Берл Набутовский

Високосный год

Тем, кто привык к Григорианскому календарю, известно, что такое високосный год. Это год, к которому добавляется лишний день — 29-е февраля. А тот, кто знаком с Исламским календарем, знает, что и в этом календаре к високосному году тоже прибавляется день. Для чего он нужен? И почему в еврейском календаре надо прибавлять целый лишний месяц — второй Адар, или Адар бет?

Григорианский и Исламский календари принципиально отличаются друг от друга. Первый основан на периоде вращения Земли вокруг Солнца, а второй — на периоде вращения Луны вокруг Земли. Поэтому основная единица Григорианского календаря — это солнечный год. Его продолжительность — 365 дней. А продолжительность астрономического солнечного года — это примерно 365 дней, 5 часов и 49 с половиной минут. Так как календарный год должен состоять из целого числа дней, возникает необходимость компенсировать разницу между астрономическим годом и календарным. (Иначе сезоны начнут «сползать», и, в конце концов, новый год придется на осень вместо зимы. Для того чтобы месяца соответствовали сезонам, солнцестояние, то есть, день, когда один из полюсов максимально удален от Солнца, а другой максимально приближен к нему, должно всегда приходиться на одну и ту же дату.) Именно из-за этого, каждый четвертый год добавляют лишний день. (Так как продолжительность солнечного года превышает продолжительность календарного года меньше, чем на четверть дня, возникает необходимость в дополнительных корректировках и дополнительных правилах, по которым определяется високосный год. Но так как мы не ставим себе цели объяснить все подробности и детали расчета календаря, то остановимся на этом общем объяснении.) Месяцы Григорианского календаря никак не связаны с астрономическими факторами. Год разделяется на месяцы просто для удобства.

Исламский календарь основан на периоде вращения Луны вокруг Земли. Поэтому основная единица этого календаря — это лунный месяц.

Продолжительность фазы Луны — 29.53 дней. Так как месяц должен состоять из целого числа дней, то в исламском календаре чередуются 29 и 30-дневные месяцы. Но из-за того, что фаза Луны несколько превышает 29 с половиной дней, возникает необходимость время от времени добавлять лишний день. Таким образом, в Исламском календаре тоже есть такое понятие как високосный год. Исламский год состоит из двенадцати месяцев, что составляет 354 дня. Так как это число не соответствует продолжительности солнечного года, исламские месяцы постоянно сдвигаются по отношению к солнечному календарю, и по отношению к сезонам, которые определяются положением земной оси относительно солнца. Получается, что исламский месяц соответствует периодичности Луны, но не соответствует сезону, а исламский год не имеет никакого отношения к астрономическим факторам. Время разделяется на годы для разных практических целей.

Еврейский календарь

А на каких принципах строится еврейский календарь? Рамбам дает ответ на этот вопрос в книге «Яд а-Хазак» в начале законов освящения месяца:

Месяца года — это лунные месяцы, как сказано (Бемидбар, 28:14): «**Это всесожжение месячное в его месяц для месяцев года**», и сказано (Шмот, 12:2): «**Этот месяц для вас — начало месяцев, первый он у вас из месяцев года**». И так сказали мудрецы: **Всевышний показал Моше Луну в пророческом видении и сказал: «когда увидишь такую, освящай!»** А годы, по которым мы ведем летоисчисление — это **солнечные годы, как сказано** (Дварим, 16:1): «**соблюдай весенний месяц <и сделай Песах Г-споду Б-гу, ибо в весенний месяц вывел тебя Г-сподь из Египта>**».

Насколько солнечный год длиннее лунного года? Почти на одиннадцать дней. Поэтому, когда накопится этих лишних дней около тридцати, или немного больше, или немного меньше, добавляем еще месяц, и делаем тринадцатимесячный год — и это называется високосный год. Ибо нельзя, чтобы год состоял из двенадцати месяцев и нескольких дней, ведь сказано (Шмот, 12:2 и Бемидбар, 28:14) «**месяцев года**» — **год должен состоять из месяцев, а не из дней.**

Таким образом, Тора предъявляет к календарю следующие требования:

1. Время разделяется на месяцы, которые соответствуют фазе Луны. Эти месяцы освящает верховный еврейский суд — *Бэт Дин* — по показаниям кошерных свидетелей.

2. Время также разделяется на годы. Верховный суд обязан считать годы, определять и объявлять субботний и юбилейный год.

3. Праздник Песах, который всегда празднуется пятнадцатого числа месяца нисана, должен праздноваться весной. Это означает, что месяцы должны соответствовать сезонам, а те определяются датой солнечного календаря. Получается, что в еврейском календаре год должен соответствовать солнечному году.

4. Год должен состоять из целого количества месяцев.

Чтобы выполнялись все эти условия, необходимо время от времени прибавлять к двенадцатимесячному году дополнительный месяц.

Понимание Григорианского и Исламского календаря помогут нам понять также и еврейский календарь. Так как еврейский календарь является и солнечным, и лунным одновременно, месяц еврейского календаря соответствует фазе Луны, а год соответствует периоду вращения земли вокруг Солнца. Благодаря этому и месяцы и году имеют астрономический смысл, а сезоны всегда приходятся на одни и те же месяцы. Но для того, чтобы составить такой календарь, нужно компенсировать не только нецелое количество дней, из которого состоит солнечный год и лунный месяц. Нужно также привести в соответствие фазу вращения земли вокруг Солнца, и фазу вращения Луны вокруг Земли.

Если возьмем за основу 12-месячный год, получится, что продолжительность лунного года — это $29.5312 \times 12 = 354.36$ дней. Это на 10.88 дней или на десять дней, 21 час и 11 минут меньше, чем продолжительность солнечного года. Для того чтобы компенсировать это расхождение, необходимо периодически добавлять к лунному году целый месяц. Это и есть месяц Адар бет. Он всегда неполон, и добавляется семь раз за 19-летний цикл, это дает компенсацию в $297/19 = 10.68$ дней. Недостающие две десятые дня, или четыре часа, компенсируются заменой двадцатидесятидневных, или «неполных», месяцев на тридцатидневные, или «полные».

Когда месяц становится полным, а год — високосным?

Как мы уже объяснили выше, фаза Луны продолжается примерно двадцать девять с половиной дней. Поэтому для того, чтобы достичь соответствия между месяцами и фазами луны, необходимы

двадцатидесятидневные и тридцатидневные месяцы. Как определить, из скольких дней должен состоять месяц?

Начало трактата Рош а-Шана посвящено тому, как освящали месяц до построения Храмов, во время их существования, и некоторое время после разрушения второго Храма. В ту эпоху верховный суд в Иерусалиме определял, в какой день начинается месяц. Если были показания свидетелей, которые видели появление новой Луны через двадцать девять дней после начала месяца, то суд объявлял месяц неполным, то есть, состоящим из двадцати девяти дней. Если же таких свидетелей не находилось, то на тридцатый день после начала месяца суд объявлял месяц полным.

Високосный год тоже устанавливался решением суда, но не по показаниям свидетелей. Вот как «Мидраш Раба» описывает решение об объявлении високосного года («Шмот Раба», гл. 15, п. 20): **«Решение сделать год високосным принимается десятью старцами. Когда наши мудрецы хотели объявить високосный год, делали так: десять умудренных старцев заходили в дом учения, вместе с главой суда. Они запирали за собой дверь и обсуждали этот вопрос всю ночь. В полночь они говорили главе суда: «Мы просим сделать этот год високосным, чтобы состоял он из тринадцати месяцев. Присоединись к нам!» И он им отвечал: «Как вы считаете, так и я!» В этот момент из дома учения исходил свет и представал перед ними, и тогда они знали, что Всевышний доволен их постановлением, как сказано (Теиллим, 112:4): «Сияет в темноте свет для прямодушных, милосерден, и жалостлив, и справедлив». И что бы они ни решили, Всевышний соглашается с ними, как сказано (Теиллим, 57:3): «Воззову я к Б-гу Всевышнему, к Б-гу, соглашающемуся со мной»... И также в дни правления Шломо, когда Шломо хотел сделать год високосным, приглашал к себе семь старцев... и были там Шломо, пророк Натан и ясновидец Гад — всего десять человек».**

Когда именно добавляют тринадцатый месяц? Об этом пишет Рамбам (там же гл. 4, п. 1): **«Всегда добавляют только месяц Адар, и делают в такой год два Адара, первый Адар и второй Адар... Почему же добавляют именно этот месяц? Из-за «весеннего времени» — чтобы Песах был в это время, как сказано «соблюдай весенний месяц» — чтобы этот месяц <то есть, нисан, который следует за Адаром> пришелся на весеннее время».**

Как устанавливают календарь в наше время?

Дальше Рамбам пишет, что решение о добавлении второго Адара и свидетельство о появлении молодой Луны принимались только в земле Израиля

и только судьями, которые обладали специальным посвящением (*сэмиха́*), которое передавалось из поколения в поколения, начиная с Моше. Как же определялся еврейский календарь во времена, когда евреи не жили в земле Израиля, и в наше время, когда посвящение утеряно?

Вот что пишет об этом Рамбам в пятой главе законов освящения месяца: **«Во время, когда нет Санедрина в земле Израиля, установления дня начала месяца и определение високосных лет производятся по расчету — и так мы делаем сегодня. Это закон, полученный Моше на горе Синай: во время, когда есть Санедрин, начало месяца устанавливается по свидетельству тех, кто видел луну. А во время, когда Санедрина нет, календарь устанавливается по расчету, и нет необходимости видеть луну. А с какого момента весь Израиль начал делать этот расчет? С конца периода мудрецов Талмуда, во времена, когда разрушена была земля Израиля, и не осталось там постоянного суда. А во времена мудрецов Мишны, и во времена мудрецов Талмуда, до эпохи Абайе и Равы, все полагались на календарь, установленный в земле Израиля.»**

Талмуд в трактате Шаббат (75а) приводит стих (Дварим, 4:6) «ибо в этом ваша мудрость и разумение в глазах народов», и пишет, что есть особая заповедь рассчитывать астрономические события, и мудрость народа Израиля в глазах других народов раскрывается именно благодаря тому, что он знаком с этими расчетами.

Многие из ранних законоучителей приводят это как отдельную заповедь. «Сефер Мицвот а-Гадоль» (повелительная заповедь № 47) говорит, что рассчитывая, когда произойдут всевозможные астрономические феномены, такие как появление новой Луны, затмения и т.п., и, зная, как эти события повлияют на урожаи, евреи смогут решить, какие месяцы должны быть полными, а какие нет, и какие годы надо сделать високосными. А это, в свою очередь, продемонстрирует мудрость еврейского народа.

Маараль из Праги (в книге «Ор Хадаш») добавляет, что сложные астрономические расчеты, которые были известны мудрецам, показывают, что у них было пророческое наитие, с помощью которого они узнали, как установить точный календарь.

Хазон Иш пишет, что, изучая законы освящения месяца в книге Рамбама «Яд а-Хазака» (а большая часть этих законов посвящена сложнейшим формулам, по которым можно рассчитать положения разных астрономических тел), человек исполняет заповедь изучения Торы. Его великий племянник, наставник нашего поколения, рав Хаим Каневский добавляет, что, по мнению многих законоучителей, он также выполняет заповедь «И соблюдайте

и исполняйте, ибо в том ваша мудрость и разумение ваше в глазах народов, которые услышат все эти законы и скажут: однако как мудр и проникателен этот великий народ!»

Почему лунный год не совпадает с солнечным?

Как известно, с точки зрения Торы, ничто в мире не случайно. Это относится ко всему, что нас окружает, включая астрономические явления. Тора объясняет причину и смысл несоответствия между фазами Солнца и Луны.

Написано в трактате Хулин (60б): **«Рабби Шимон бен Пази отмечает, что существует противоречие в одном из стихов Торы: в Берешит (1:17) написано “и сделал Творец два великих светила...”, а дальше тот же самый стих говорит: “великое светило и малое светило”. В чем же дело? Луна сказала перед Всевышним: “Властелин мира, разве может быть, чтобы два царя одновременно носили одну корону?” Сказал ей Всевышний: “иди и уменьши себя!”»**

«Мидраш Коэлет» (гл. 1, п. 37 на стих Коэлет 1:15 «Искривленного нельзя выправить, а то, чего не достает, нельзя исчислить») говорит: **«“то, чего не достает, нельзя исчислить” — когда Всевышний сделал лунный год на одиннадцать дней короче солнечного года — не важно, сколько лет пройдет, и сколько сроков истечет, и сколько раз сделают год високосным, не сравняется лунный год с солнечным.»**

Из слов мудрецов понятно, что уменьшение луны, о котором говорится в трактате Хулин, включало также уменьшение фазы луны (и так говорит «Шэнэ Лу-хот а-Брит»). Многие комментаторы, например «Меор ве-Шемеш», объясняют, что смысл этого уменьшения — борьба с качеством гордости. Тот, кто хотел быть важнее и выше других, был вынужден уступить первенство своему сопернику. Однако рав Цадок а-Коэн в книге «МахшевоТ Харуц» (14), наоборот, утверждает, что уступчивость Луны говорит о скромности. Тот факт, что луна не является источником света, а всего лишь отражает сияние Солнца, — это символ осознания того, что человек обязан Всевышнему всем, что у него есть, будь то здоровье, способности, дети или богатство. Ниже мы увидим, почему эти качества ассоциируются именно с Луной.

Параллель между светилами и народами

Пишет мидраш («Шмот Раба» гл. 15, п. 27): **«Всевышний передал тайну освящения луны Израилю. Почему Израиль называется “Мой сын-первенец” (Шмот 4:22)? Ибо написано в Торе (Дварим, 21:17): “Но первородного сына нелюбимой признает, чтобы дать ему двукратно от всего, что у него найдется”, так**

и Израиль наследует два мира: этот мир и мир грядущий. Поэтому Всевышний передал тайну освящения луны Израилю, чтобы они вели летоисчисление по Луне, а идолопоклонники — по Солнцу. Как Солнце светит только днем, так и язычники правят только в этом мире; и как Солнце состоит из огня, так и они будут осуждены на огонь в будущем мире, как написано (Малахи, 3:19): «Ибо вот приходит день тот, пылающий, как печь».

И еще написано в Талмуде в трактате Сукка (29а): «Евреи ведут календарь по Луне, а язычники ведут календарь по Солнцу».

Однако связь Израиля с Луной не ограничивается тем, что нам заповедано освящать новый месяц и вести лунный календарь. Внимательно обдумав создание двух светил, мы сможем найти удивительные параллели между их историей и историей нашего народа.

Близнецы

Как известно, у нашей праматери Ривки, после многих лет ожидания, родились близнецы. Еще до рождения между ними возникло противостояние, как пишет Тора (Берешит, 25:22): «И боролись дети в ее утробе, и сказала она: Если так, зачем же я?.. И сказал Г-сподь ей: Два племени в чреве твоём, и два народа из утробы твоей выйдут; народ будет преобладать над народом, и старший будет служить младшему». Борьба между братьями продолжалась всю жизнь. Младшему, Якову, удалось выкупить у своего старшего брата первородство и получить от отца благословения, которые тот собирался отдать Эсаву. Тем не менее, из Эсава произошел большой народ, который, в конце концов, поработил потомков Якова. История близнецов напоминает события, которые произошли с Солнцем и Луной в дни сотворения мира. Изучив несколько отрывков из Талмуда и других священных книг, мы увидим, что существует соответствие между близнецами и светилами.

Как известно, каждый народ управляется посредством определенной духовной силы. Ангел Эсава (который является основоположником нескольких народов) — это Сатан, ангел зла. Вот что пишет Талмуд в трактате Йома (20а): «Сказал Рами бар Хама: численное значение слова “а-Сатан” (אֲסָתָן) — триста шестьдесят четыре. Триста шестьдесят четыре дня в году у него есть разрешение обвинять. В Йом Кипур у него нет разрешения обвинять».

Из этого отрывка Талмуда явно видно, что именно солнечный год ассоциируется с Эсавом. Но в Талмуде есть и более явные намеки на это. Написано в трактате Мегила (6а-б): «Сказал Яков Всевышнему: Владыка Мира, не давай злодею Эсаву выполнить свое сокровенное желание, “не дай осуществиться злым

замыслам его” (Теилим, 140:9) — это Гермамия Эдома, и если бы не воля Всевышнего, которая их сдерживает, они бы выступили и разрушили весь мир. И сказал рабби Хама бар Ханина: в Гермамии Эдома 300 коронованных князей, а в Риме — 365 предводителей. Каждый день они выходят войной друг на друга, и убивают одного из них. А потом занимаются тем, что ищут другого монарха... Сказал Ула: ...Большой город Рим, размером 300 *парса* на 300 *парса*, и в нем 365 рынков — по количеству дней в солнечном году, и самый маленький из них — это рынок, в котором продают птицу, и размер его шестнадцать *миль* на шестнадцать *миль*. И царь каждый день обедает в одном из них...»

Маараль из Праги подчеркивает, что этот отрывок из Талмуда явно связывает число 365 с Эсавом (ибо Эдом — это потомки Эсава). Он также добавляет, что красный цвет солнца, цвет, который кабалисты связывают с качеством суда и строгости, намекает на Эсава, у которого эти качества являются доминантными. А цвет луны — белый — это цвет Якова, ибо он связан с добротой и кротостью, качествами, типичными для Якова.

Но у Якова есть и другое сходство с Луной. Как известно, потомки Якова разделились на двенадцать колен, праотцем каждого из которых стал один из его сыновей. Но потом одно из колен разбилось на две части — оба сына Йосефа, Менаше и Эфраим, стали родоначальниками колен. То же самое происходит с месяцами года — в году двенадцать месяцев, но иногда, когда год становится високосным, месяц Адар разбивается на два отдельных месяца — первый Адар и второй Адар. Известно, что Всевышний правит миром с помощью созвездий, которые на святом языке называются *Мазалот*. Каждому месяцу еврейского календаря соответствует одно из созвездий, и одно из колен. Месяц Адар — это месяц колена Йосеф, а когда Адар разделяется на две части, то первый Адар соответствует первому сыну Йосефа, Менаше, а второй — второму, Эфраиму.

Само слово «год», на Святом Языке «שנה», по своему численному значению равняется количеству дней лунного года.

Тем не менее, из Талмуда понятно, что в обыкновенном лунном году тоже присутствует качество суда. Написано в трактате Эдуйот (гл. 2, м. 10): «Пять событий заняли двенадцать месяцев: приговор поколения потопа — двенадцать месяцев, приговор Ийова — двенадцать месяцев, наказание Египта — двенадцать месяцев, наказание Гога и Магога в будущем займет двенадцать месяцев, наказание злодеев в аду — двенадцать месяцев, как сказано (Йешаяу, 66:23): “...И будет из месяца в месяц»».

Второй Адар

И только второй Адар, который появляется в високосный год, является исключением из правила. В этот месяц все происходит не совсем обычным образом. Рабби Хаим из Цанза в книге «Диврей Хаим» (начало гл. Тэцавэ) подчеркивает, что он призван соединить и восстановить согласие между лунным годом и солнечным. Это соответствует сказанному, что в будущем Всевышний восстановит прежний статус луны, как написано (Йешаяу, 30:26): **«И будет свет луны, как свет солнца»**. Кроме того, Эсав раскается и восстановит дружеские отношения со своим братом Яковом.

Интересно, что даже сейчас, когда конфликт между Яковом и Эсавом продолжается, в этом месяце Якова преследует особая удача. Вот что говорит комментарий Хизкуни (р. Хизкия бен Маноа, Франция, 13 в.) к стиху «И сказал Моше Йеошуа: Выбери нам мужей и выйди, сразись с Амалеком» (Шмот, 17:9): **«Выбери людей, которые родились во втором Адаре, и не боятся ведьм; ибо в этом месяце нет *мазаля* <то есть, правящего созвездия>, а сыны Амалека — колдуны, и могут колдовать только в один из двенадцати месяцев, когда правит одно из двенадцати созвездий. Когда же ни одно из созвездий не правит, из колдовства ничего не получается»**.

Книга «Бней Иссахар» (рав Цви-Элимелех Шапиро из Динова) объясняет, что в этот месяц нет обычного правления природы, посредством которого Всевышний управляет миром. Во второй Адар евреи находятся под особым присмотром Всевышнего. «Диврей Хаим» говорит, что в этот месяц проявляется исключительное милосердие Всевышнего к людям.

В Иерусалимском Талмуде (Мегила 1, 6) говорится, что пуримские события произошли во второй Адар. «Бней Иссахар» поясняет: Всевышний специально сделал так, чтобы жребий Амана выпал на этот месяц, ибо Аман был потомком Амалека, и именно в это время у Амалека нет возможности повредить Израилю.

Будущее избавление

Как мы упоминали выше, в будущем статус Луны будет восстановлен, Яков станет во главе народов, а Эсав будет вынужден заключить с ним мир. Однако это произойдет не сразу. Вначале Яков должен победить Эсав. Он может сделать это только с помощью своего сына Йосефа, как пишет пророк Овадья (1:18): **«И будет дом Якова огнем, и дом Йосефа — пламенем, а дом Эсав — соломой»**. Только после того, как придет первый избавитель из потомков Йосефа, сможет прийти Машиах из дома Йеуды. Пророк Йехезкель пишет, что первый избавитель будет из сыновей Эфраима (37:19): **«Скажи им: так сказал Г-сподь Б-г: вот Я беру посох Йосефа, который в руке Эфраима из колен Израиля, объединившихся с ним; и положу его к посоху Йеуды, и сделаю**

их посохом единым, и превратятся они в один в руке Моей». Как мы уже упоминали выше, второй Адар ассоциируется с Эфраимом.

Талмуд в Трактате Мегила обсуждает, в какой из Адаров празднуется Пурим в високосном году. В этом отрывке есть явный намек на то, что потомок Эфраима должен явиться перед приходом избавителя из дома Йеуды. В Талмуде написано так (Мегила 6б): **«Главное — это чтобы избавление было как можно ближе к избавлению»**. А в трактате Рош а-Шана (10, 11) написано: **«как избавление из Египта произошло в нисане, так и будущее избавление будет в нисане»**.

Пурим Катан

Из-за того, что месяц Адар может превратиться в два месяца, возникает несколько интересных вопросов. Например, что делать человеку, который родился в обыкновенный год, а год его совершеннолетия — в високосный, или наоборот. Тот же самый вопрос относится к годовщине смерти (т.н. *йорцайт*), которую дети покойного должны отмечать особым образом.

Закон таков, что человек, родившийся в обыкновенный год, отмечает свой день рождения во второй Адар, и не считается совершеннолетним до наступления соответствующей даты во втором Адаре. А *йорцайт* человека, умершего в обыкновенный год, отмечается в первый Адар високосного года. Скорбящий по близкому родственнику в високосный год, говорит по нему специальную молитву *кадиши* в течение одиннадцати месяцев, как скорбящий в обыкновенный год. Получается, что в такой год он заканчивает говорить ее за два месяца до годовщины смерти, а не за один, как это обычно бывает.

В свете того, что мы объяснили, эти законы становятся понятны еще лучше. Ведь первый Адар связан с качеством суда и с природой. Поэтому годовщина смерти празднуется в этот месяц. А второй Адар связан с восполнением недостатка, совершенством, поэтому день рождения должен быть в этом месяце.

После того, как Талмуд пришел к выводу, что Пурим празднуется во второй Адар, возникает вопрос, остался ли в первом Адаре какой-нибудь «след» от предполагаемого праздника. Мишна (Мегила, 6б) говорит, что **«нет разницы между первым и вторым Адаром, кроме чтения Мегилы и даров бедным»**. Из этого можно заключить, что праздничную трапезу нужно сделать и в первый и во второй Адар. Тем не менее, законоучителя пишут, что у нас не принято устраивать празднества в Пурим Катан. А тот, кто все же делает специальную трапезу в этот день, должен праздновать 14-го числа, даже если у него в городе соблюдается Шушан Пурим.

В Пурим Катан и Шушан Пурим Катан не говорят молитву *Таханун*. В эти дни запрещено произносить *эспедим* (надгробные и поминальные речи).

Как удостоиться благословения?

Хафец Хаим

Есть три способа, которыми Всевышний управляет Своим миром. Первый — это естественное, постоянное правление: Он посылает на землю дождь, извлекает хлеб из земли, возвращает траву для скота и т.д. Второй способ — правление на основе чудес; оно выше законов природы, и проявлялось при исходе из Египта (десять казней и рассечение моря), при пресечении вод Иордана (см. Йешуа, 3:10–17) и во всех прочих подобных случаях, о которых рассказывается в Торе и у пророков, — правление, изменяющее природу совершенно. Оно осуществляется только ради народа Израиля или отдельных людей поколения, пророков и других, находящихся на самой высокой ступени святости.

Есть также способ правления, промежуточный между чудесным и естественным — посредством *ברכה* — *бэрахí* (благословения). В отличие от чуда, когда возникает нечто совершенно новое, здесь не создается что-то действительно новое, а только ниспосылается благословение на дела рук человеческих, и в результате плоды этих дел умножаются чрезвычайно, как сказали наши мудрецы (Бава Меция, 42а) о том, кто обмеривает кучу зерна для отделения десятины — он должен сказать: «Да будет воля (Всевышнего) послать благословение на эту кучу зерна». [Прим. ред. Русское слово «благословение» не передает в полной мере сути этого понятия, тогда как на святом языке три буквы, составляющие корень слова *ברכה*, содержат намек на главное его содержание — «приумножение». Числовые значения букв «бэт», «рэш» и «каф» составляют соответственно два, двести и двадцать — то есть как бы «всево вдвое».] Или же человеку готовятся все средства, необходимые для какого-то дела, даже путями не совсем природными, благодаря чему он преуспевает в этом. И даже в отдельных, частных аспектах его дела: если ему оказываются нужными лишь те или иные отдельные люди, они встречаются ему в самое подходящее время, и в результате он добивается успеха и богатеет. Об этом говорит Писание: «И помни Г-спода, Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу собирать богатство» (Дварим, 8:18).

И хотя в действительности благоприятное стечение обстоятельств имеет в своей основе чудо, это неразлично для всех и относится к вещам, о которых говорят: «на этом деле есть благословение». При всем этом само по себе «благословение» не относится к разряду вещей чудесных, а только указывает на управление и надзор со стороны Творца [*и знай, что если бы оно действительно было чудом — как бы каждый из нас мог молиться и просить: «Ниспосли нам мир, благо и благословение, и т.д.»*, ведь настоящие чудеса совершаются только для отдельных, избранных людей поколения, пророков и т.п.]. А между тем, с благословением как методом управления связаны в Торе многие вещи, как, например: «И если спросишь: “Что будем есть в седьмой год, когда не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего?” — Я пошлю вам благословение Мое в шестой год, и он принесет урожай на три года» (Ваикра, 25:20, 21), и подобно этому: «Непременно должен ты дать ему, и да не будет досадно сердцу твоему, когда будешь давать, ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой во всяком деле твоём» (Дварим, 15:10), и еще в нескольких местах [Прим. ред. *Выше (там, 15:1, 2) дано повеление о прощении долгов в седьмой год. Далее (там, 15:7, 8) сказано: «... Не сожми руки твоей перед бедным братом твоим... Дай ему займы по мере нужды его» — в любое время. А вслед за этим особо сказано о помощи бедному в седьмом году (там, 15:9): «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём злого умысла думать: приближается седьмой год, год прощения долгов... и не дашь ему... и будет на тебе грех», — Тора предостерегает даже от мысли отказать бедному в займе, но тут же обещает великое благословение в заслугу этой помощи и в заслугу веры и упования на Всевышнего, которые демонстрирует тот, кто оказывает ее, невзирая на предстоящее прощение долгов.*].

Впервые силу благословлять Всевышний дал Аврааму — с момента первого испытания, выпавшего ему на путях его служения, как сказано: «Уйди из земли твоей... и Я... благословлю тебя (имуществом, см. Раши там), и возвеличу имя твое, и будешь благословением» (Берешит, 12:1, 2) [Прим. ред.

Раши объясняет там: «И будешь благословением» — благословения отданы в твоё распоряжение. До сих пор они были в Моей руке, и Я благословил Адама и Ноаха; теперь же ты будешь благословлять, кого пожелаешь». Таким образом, Аврааму дана особая сила — изменять в благоприятную сторону образ правления, осуществляемого Всевышним в отношении тех, кого благословляет Авраам, и эта сила передана в дальнейшем его сыну Ицхаку, как сказано: «И было, после смерти Авраама благословил Б-г Ицхака, сына его» (Берешит, 25:11). Более того: изменение образа правления в ту или другую сторону возможно даже без ведома самого Авраама — в отношении людей, которые благословляют его или проклинают, не дай Б-г, как сказано: «И благословлю Я благословляющего тебя, а проклинающего тебя — прокляну» (там, 12:3).]. Подобным образом был благословлен и весь Израиль с момента, когда он взял на себя обязательство соблюдать Тору, как сказано: «Смотри, Я даю вам сегодня... Благословение, если будете послушными заповедям Г-спода, Б-га вашего, и т.д.» (Дварим, 11:26–27), и Раши объясняет: «При условии, что будете послушны». При этом нет условия, чтобы благословляемое дело обязательно было большим, или чтобы таких дел было много; во всем, к чему прикладывает руку человек, даже в самом малом, если только Всевышний посылает благословение — человек преуспевает, как сказано: «Ниспошлет тебе Г-сподь благословение в житницах твоих и во всяком начинании рук твоих, и т.д.» (там, 28:8). И если присмотримся внимательно, увидим, что Всевышний применяет благословение как способ управления делами Израиля во всякий момент в дни его изгнания, когда нет у него никакой основы для пропитания, как у других обитателей земли. Ибо нет ни у кого из народа Израиля своего исконного владения: каждый ведет какое-нибудь свое дело, и ему дают с Небес средства для этого — и тем он кормится, а иногда и богатеет таким путем. И все зависит от того, насколько велико благословение, ниспосылаемое на дело его.

Из наших слов следует, что **благодаря принятию и исполнению Торы народ Израиля удостоился благословения, и в особенности это относится к тому, кто укрепился в своем уповании на Всевышнего.** Нет сомнения, что благословение войдет в его дом, как сказано: «Благословен человек, полагающийся на Г-спода» (Йирмею, 17:7). И потому сегодня, когда множатся всякого рода беды и тяготы в мире, когда почти нет у нас естественных источников пропитания, нет иного выхода, кроме того, чтобы полагаться на Всевышнего — ведь разве нет в руке Его силы, чтобы помочь нам? И нет сомнения,

что в заслугу нашего упования на Него Он пошлет нам благословение из обители Своей! На это намекал нам пророк, говоря о том, что ждет нас в конце изгнания: «И оставлю среди тебя народ бедный и убогий, и будут они полагаться на Имя Г-спода» (Цфания, 3:12) [то есть народ притесняемый, бедный и убогий]. «И будут они полагаться на Имя Г-спода» — пророк не объясняет, что произойдет благодаря тому, что будут полагаться. Об этом сказано в другом месте: «Благословен приходящий с именем Г-спода; благословляем вас из дома Г-спода» (Теилим, 118:26), — это означает, что благодаря тому, что человек приходит с именем Г-спода, на него нисходит благословение из дома Г-спода, в котором — источник всех благословений и добрых влияний.

[Исходя из этого, каждому человеку следовало бы хорошо подумать о том, насколько нужно укреплять себя в исполнении Торы — ведь благодаря этому приходит благословение на все дела рук его. Об этом сказано в Торе: «И ин (Ин — мера объема и соответствующий мерный сосуд) верный да будет у вас» (Ваикра, 19:36), и сказали наши мудрецы (Сифри, гл. Ки Тэцэ, 294): «Если сделаешь ин правильным — несомненно, будет у тебя (благословение)». См. также у Рамбама (Сефер а-Мицвот, повелительная заповедь 208) по поводу правильных мер и весов, где говорится, что человек должен из всех сил следить за их правильностью, и это — заповедь Торы: «И ин правильный да будет у вас». И, само собой, после того как человек потрудится, исполняя сказанное в Торе, — приходит благословение на дело рук его, как сказано: «Во всяком месте, где упомяну Я имя Мое, приду Я к тебе и благословлю тебя» (Шмот, 20:21). Это означает: всюду, где человек из народа Израиля делает что-либо так, чтобы упомянуто было при этом имя Всевышнего, — Всевышний обещает, что Сам придет к нему. А то, что сказано в стихе «Я упомяну», означает: «<Место должно быть таким, в котором> Я разрешаю человеку упоминать Мое имя» — чтобы исключить места нечистые, в которых это запрещено. И, разумеется, Всевышний благословит человека: ведь известно, что, когда богатый отец навещает своего бедного сына, он привозит ему подарок.

И потому, дорогой мой читатель, знай, что делает человеку его дурное побуждение: оно действует как глупый сын, который закрывает дверь перед отцом и не дает ему войти. Так и дурное побуждение, не желающее, чтобы пришло благословение на дело, которым занимается человек, соблазняет его, чтобы он закрыл дверь перед Всевышним, то есть совершил какой-нибудь грех в своем деле, например, посредством неверных мер, весов или прочих приемов обмана — и тем самым «изгнал» Всевышнего из дела

своего, как сказано: «Чтобы не увидел Он у тебя чего-либо постыдного и не отступился от тебя» (Дварим, 23:15). И, само собой, когда Всевышний отстраняется от того дела, которым человек занимается, покидает его благословение.

[Прим. ред. Отстранение Всевышнего вследствие постыдных дел, то есть наших грехов — то, что называют «сокрытием лица», и это может относиться не только к одному из дел человека или всем его делам, но и ко всей общине Израиля. И когда Он покидает ее — куда же Он уходит? К врагам Израиля — чтобы дать им успех на время, как сказали об этом наши мудрецы: «Отнято величие у Израиля и отдано народам мира» (Хагига, 5б).

И упомянутое сокрытие лица иногда доходит даже до того, что совершается «чудо во зло», как, например, когда злодей Тит привел распутницу в Храм, в Святая Святых, расстелил там свиток Торы и согрешил с ней на нем. А потом разрезал своим мечом парóхет — завесу, и потекла кровь; и этот злодей решил, что «убил Самого еврейского Б-га» (Гитин, 56б).

И как «постыдные дела» могут привести общину Израиля к катастрофе, так и грехи отдельного человека могут привести дела его и его самого к личной катастрофе, глубину и масштабы которой он не в состоянии предвидеть.]

Об этом сказали наши мудрецы (Сифри, гл. Ки Тэцэ, 294): «Если сделаешь ин правильным — несомненно, будет у тебя, а если нет — то не будет», — если нет, то уйдет благословение из того дела, и оно в конце концов завершится крахом.]

Из сказанного следует, что человек, имеющий какой-то, даже небольшой, источник доходов, должен укрепляться и твердо стоять на своем — на том, чтобы не ехать в дальние страны, но полагаться на Всевышнего. И Всевышний, несомненно, благословит все дела рук его; такова будет его награда в этом мире, получаемая прежде награды мира грядущего, в котором награда его будет чрезвычайно велика, как сказано: «Сколь велико благо Твое, которое сокрыл Ты для боящихся Тебя, которое творишь для уповающих на Тебя перед (буквально — «против») сынами человеческими» (Теилим, 31:20). О чем здесь сказано?

Есть две разные ступени в том, как люди полагаются на Всевышнего. На первой, обычной ступени, человек активно занимается каким-то делом, полагаясь на помощь Всевышнего. А на другой, более высокой ступени, он укрепляется в своей уверенности во Всевышнем настолько, что оказывается стоящим «против сынов человеческих». [В книге «Шмират а-Лашон», Шаар а-Твуна, гл. 9, я привожу из Иерусалимского Талмуда, Сота, 9:13, объяснение

слов мишны там: «И не стало людей веры»]. Пример таких людей — тот, кто, укрепившись в уповании своем, не желает ехать в далекие страны, зная, что потеряет из-за этого Тору и заповеди, хотя большинство земляков его едут, и родственники подталкивают его к тому же. О такой уверенности во Всевышнем можно сказать, что она «против сынов человеческих», и за нее обещает Писание в будущем великую награду: «Сколь велико благо Твое, которое сокрыл Ты для боящихся Тебя».

Знай также, что защита, даваемая людям, которые полагаются на Всевышнего, не зависит от заслуг, и даже человек недостойный, но укрепившийся в своем уповании, получает в силу этого защиту — такую милость оказывает ему Всевышний, как писал об этом Виленский Гаон [иная точка зрения высказывается в книге «Ховот а-Левавот»]. И, как я слышал, о том же говорит мидраш (Ялкупт Шимони, Теилим, в конце п. 719), объясняющий стих Писания: «Много боли у нечестивого, а полагающегося на Г-спода — милость окружает» (Теилим, 32:10) [Там трактуют этот стих следующим образом: даже нечестивого, полагающегося на Г-спода, окружает милость.]. И таков простой смысл следующих стихов: «Вот, око Г-спода — на боящихся Его и на ждущих милости Его — чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода» (там, 32:18–19). Поскольку не сказано обо всех вместе: «на боящихся и ждущих», ясно, что речь идет о двух разных категориях людей. Значит, даже если человек не принадлежит еще к «боящимся Г-спода», а только ждет от Него милости, — «глаз Г-спода» на нем, чтобы сохранить ему жизнь во время голода.

Очень правильным и достойным было бы в наши дни, в период, когда множатся бедствия, вести себя как наш отец Яков в час беды, который обязался отделять десятину от всего, что Всевышний даст ему, как сказано: «И дал Яков обет, сказав: „...И от всего, что Ты дашь мне, я отдам Тебе десятую часть”» (Берешит, 28:20–22). И отделение десятины приносит благословение в дом человека, как сказано: «Принесите всю десятину в дом сокровищ... и проверьте Меня этим, — сказал Г-сподь Воинств, — не открою ли Я вам окна небесные, и не изолью ли на вас благословение сверх всякой меры» (Малахи, 3:10).

Итак, мы видим, что благословение приходит в дом человека благодаря трем вещам: исполнению Торы, как сказано: «Благословение, если будете слушаться заповедей Г-спода, Б-га вашего» (Дварим, 11:27), упованию на Него и отделению десятины. И если человек укрепляется во всем этом — нет сомнения, что хорош удел его, и хорошо ему и в этом мире, и в будущем.

Перевод: рав Пинхас Перлов

Обязанность прилагать усилия

По материалам уроков
рава Моше Айнхорна

По мнению Хазон Иша, *битахон* (упование) — это не уверенность в том, что что-то произойдет, поскольку этого мы не знаем, а определенное отношение к тому, что происходит. Тот, кто уповаает на Всевышнего, верит, что источник всего происходящего — Творец, а не воля случая и т.п. Хазон Иш также говорит, что, перед тем, как у человека что-то произойдет, он должен знать, что все, что произойдет — постановлено на Небесах. И даже если он знает, что у него точно будут неприятности, он должен видеть в этом руку Творца. Понятно, что и его отношение к тому, что происходит, или к тому, что должно произойти, будет другим. Его молитва будет выглядеть по-другому. И вместо того, чтобы искать всякие возможности исправить свое положение, прилагая усилия в материальном, он обратится к молитве, *тэшувэ* и *цэдакэ*.

Хазон Иш заканчивает эту часть и говорит («Эмуна у-Битахон», 2:2): «Легко быть “уповающим” тогда, когда не пришло еще время действительно проявлять это качество, — но очень тяжело, когда этот час наступает! Легко источать упование устами, пока оно пребывает в теории, но не дошло еще до практики, пока оно остается услаждающей игрой воображения, излучающей сияние и радость, и многолетняя привычка к тому вводит человека в заблуждение — его самого и других, побуждая думать, что он действительно превзошел других людей в этом качестве. Но на самом деле использует он его только для того, чтобы лелеять сладкие мечты о сокращении будущем...»

Но чем же будет испытан человек, действительно ли у него одно и то же на устах и на сердце, истинно ли его упование, — или же он привык только разглагольствовать о нем, но в сердце его это качество не нашло себе пристанища? Он будет испытан, когда встретится с ситуацией, которая потребует действительного проявления

этого качества; с ситуацией, когда упование должно вести человека вперед, укреплять и излечивать его... Обратится ли человек в этот тяжелый час к упованию и будет полагаться только на Всевышнего, — или же именно в этот час поступит иначе, и пойдет к высокомерным и сильным, к тем, кто станет ему ложной опорой; обратится к средствам негодным и бесполезным...».

Далее (там же, 2:3) Хазон Иш приводит пример. Предположим, у Реувена есть магазин. И вот Шимон открывает свой магазин рядом с магазином Реувена. Причем, ситуация такова, что Шимону разрешено открывать свой бизнес в этом месте. Но Реувен видит, что, после того, как Шимон открыл магазин, его прибыль упала на треть. Часть его клиентов теперь ходят в магазин Шимона. Если Реувен действительно обладает качеством упования и знает, что Шимон действует в соответствии с алахой, он поможет ему и поддержит, потому что знает, что Шимон не может лишиться его дохода, поскольку заработок — с небес. Если же он только говорит о своем уповании на Б-га, а на самом деле у него нет этого качества — он сделает все, чтобы помешать Шимону в его начинаниях и расстроить его планы.

Другой пример, который я люблю приводить. Представим себе женщину, чьей дочери предложили шидух. И вот она узнает, что одна из ее соседок наговорила о ее дочери гадостей и в результате шидух был расстроен. Если женщина не обладает упованием, то, даже если она часто говорит об этом качестве, ее реакция будет соответствующей. «Какая же дрянь, — подумает она о своей соседке, — как она могла сделать такое моей дочери!» Возможно, она расскажет о случившемся другим своим соседкам, попытается что-то сделать ей в ответ. И, конечно, она будет чувствовать себя очень сильно задетой. Если же у нее есть качество упования — она пошлет соседке букет цветов на Шаббат, написав: «Пусть Г-сподь поможет тебе, как ты помогла нам; пусть тебе будет хорошо — так же, как ты сделала нам хорошо». Почему? Потому что,

на самом деле, никто не может лишить девушку ее шидуа — ни посредством злословия, ни посредством чего-то еще. Просто существуют два варианта того, как человек может получить свой шидуа. Либо сразу, либо пройдя через некоторые трудности. Возможно, дочери этой женщины было постановлено пройти через трудности поиска своего спутника. Эти трудности могли выразиться в том, что она несколько раз встретится с молодым человеком, который не является ее парой, а затем либо он откажется от этого шидуа, либо она. Каждая встреча может продолжаться три-четыре часа. Таким образом, эта девушка провела бы около пятнадцати часов с человеком, который не является ее парой. И вот соседка ее матери, наговорив о девушке плохих вещей, сэкономила ей пятнадцать часов! Разве это не заслуживает букета цветов? Она думала, что вредит этой семье, но какое это имеет значение? Допустим, кто-то кидается в вас долларами. Станете ли вы ругаться на этого человека или, наоборот, попросите еще? Он думает, что, попадая в вас этими бумажками, вредит вам, но вас не интересуют его мысли — для вас главное то, что вы получаете доллары.

Часто я слышу, как девушки жалуются: «Рав, мне вообще не предлагают шидуа». Я в таком случае спрашиваю: «А сколько предложений тебе нужно? С Б-жьей помощью, ты выйдешь замуж только за одного — не за десятерых. Так зачем тебе десять предложений?» С точки зрения человека, который уповает на Творца, отсутствие предложений означает лишь то, что время ее встречи с тем, с кем ей суждено создать семью, еще не пришло. То есть даже если бы у нее были предложения, эти встречи ничем бы не закончились.

Таким образом, говорит Хазон Иш, можно понять, действительно ли человек уповает на Всевышнего или же он только говорит о своем уповании тогда, когда ему это удобно.

Представим себе человека, который работает в некоем месте. Однажды он замечает, что зарплата не поступила на его счет. Что делать? Он звонит в бухгалтерию и спрашивает, в чем дело. «Ой, — отвечают ему, — извините, видимо, Ваше имя почему-то не сохранилось в системе. Но не волнуйтесь, Вы обязательно получите свою зарплату в следующем месяце». В следующем месяце зарплата опять не поступает. Человек снова звонит, спрашивает, что случилось, и ему опять отвечают: «Простите, пожалуйста, сотрудница забыла внести Ваше имя...». «Так

когда будут деньги?» «Только в следующем месяце». Если этот человек обладает качеством упования, то он знает, что уже приложил необходимые усилия: он позвонил, он спросил, ему ответили. Если же у него нет упования, то он, конечно же, будет кричать: «Да что вообще у вас происходит?! Уже два месяца нет зарплаты, и вы говорите мне ждать еще месяц!»

Существует обязанность прилагать усилия. Но нужно знать, что включает в себя эта обязанность. Позвонить в бухгалтерию и спросить, в чем дело, — входит в эту обязанность. Гнев, крики, злословие, ругань и прочее — не входят. Разумеется, стоит объяснить, что вам очень нужны деньги, что вам нужно оплатить аренду квартиры, школу для детей и другие счета. Но если вам ответят, что при всем желании не могут дать вам зарплату сейчас, вы освобождены от дальнейших усилий. С точки зрения человека, который уповает на Всевышнего, такая ситуация означает, что на Небесах ему было постановлено претерпеть некоторые лишения.

Что должен делать человек, у которого нет возможностей заработать, но есть дети? Он должен растить своих детей без заработка. Это очень тяжело, но это то, что постановили ему на Небесах. Если он может приложить усилия для того, чтобы заработать, — он должен это сделать. Если нет — он освобожден от обязанности прилагать усилия. В этом случае человек должен верить, что его судьба целиком и полностью в руках Святого, благословен Он.

Многие задают вопрос в связи с тем, что пишет Хазон Иш. Есть известная история о раве Израэле Салантере, который шел со своим учеником равом Ицхаком Блазером и сказал ему, что у него есть *битахон* о том, что кто-то подойдет и отдаст ему золотые часы. Они идут дальше, и вдруг к раву Израэлю Салантеру подходит еврей и говорит: «В больнице поблизости, лежит солдат-еврей, в очень тяжелом состоянии. Он дал мне свои золотые часы, чтобы я передал их большому человеку. Поэтому я хочу отдать их Вам». Итак, у рава Израэля Салантера был *битахон* о том, что он получит золотые часы. По мнению Хазон Иша, такого *битахона* не может быть, ведь мы не знаем суда Всевышнего и Его путей.

Хазон Иш отвечает на этот вопрос («Эмуна у Битахон», 2:7): «И еще следует отметить, говоря о качестве упования на Всевышнего, что обладатель этого качества удостоивается духа святого постижения, и также сопровождает его

дух мощи и мужества, оповещающий его, что он действительно удостоится Б-жественной помощи, как сказал об этом царь Давид, да пребудет мир с ним: «Если встанет против меня лагерь [вражеский], не убоится сердце мое; если пойдет на меня [враг] войной — и тут уповаю я [на Г-спода]» (Теилим, 27:3). Как и в какой мере может удостоиться этого человек — зависит от его духовной ступени и достигнутой им степени святости».

Другими словами, Хазон Иш согласен с тем, что в некоторых случаях человек может сказать: «Я уверен, что получу это от Творца». Но почему это возможно? Потому что сейчас его сопровождает дух святого постижения, который оповещает его о том, что он скоро получит то, чего желает. Само по себе качество упования не предполагает, что человек будет уверен в том или ином исходе событий, поскольку мы не знаем путей Творца. Но если человек устаивается духа святого постижения — такая уверенность действительно может быть оправданной.

Рав Йосеф Юзл Горовиц, также известный как Саба из Новардока, однажды купил лотерейный билет. Он был настолько уверен в том, что выиграет, что заранее посчитал, сколько времени он сможет содержать ешиву. В итоге рав Горовиц не выиграл. Когда это случилось, Саба из Новардока дал в своей ешиве отдельный урок на тему, почему он не выиграл. Вывод был следующим: да, я уповаю на то, что Б-г даст мне желаемое, но я не могу знать расчеты Творца — возможно ли дать мне это сейчас или нет. Вполне может быть, что, в соответствии с неким расчетом Творца, это невозможно, поскольку противоречит моей роли в этом мире. В таком случае я действительно не получу того, что хотел.

Рав Авраам, сын Рамбама, в своем труде «а-Маспик ле-Овдей а-Шем», пишет в начале главы об уповании так: «И главное в качестве упования — укрепление веры в то, что Г-сподь, да возвысится Его Имя, является Творцом и Кормильцем, Он дает жизнь и умерщвляет, посылает болезни и излечивает, дарует богатство и ввергает в нищету. И все происходящее в мире — от глобального до отдельных деталей — исходит от Него, и именно Он определяет эти события и осуществляет их — кроме страха перед Небесами, который не в руках Небес, как известно всем...».

Итак, здесь сын Рамбама говорит в точности, как Хазон Иш: что такое упование? Не вера в то, что тебе будет хорошо, но вера в то, что все, что

происходит, — от Творца. В подтверждение своих слов сын Рамбама приводит очень много стихов, которые мы пропустим.

Рав Авраам заканчивает свою мысль такими словами: «Теперь скажи: если человек ясным образом постиг, и в его сознании укоренилось, что Г-сподь, да возвысится Его Имя, является создателем как глобальных вещей, так и деталей, и что все привычные средства подчинены Его воле и приходят к своему совершенству по Его желанию, как сказала Хана (Шмуэль I, 2:3): «...И дела у Него сосчитаны», — то такой человек естественным образом становится обладателем качества упования». То есть человек, обладающий качеством упования, чувствует, что все, что с ним происходит, — от Творца.

Это то, что сын Рамбама пишет в начале. Дальше (стр. 90) он пишет интересные вещи: «И отсюда ты выведешь возложенное на тебя в том, что касается упования, что, если тебя ужалил скорпион или змея, ты не только вскроешь место укуса, выпьешь бальзам и примешь лекарства. Также ты должен уповать на Того, в Чьих руках души всего живого, и на Того, Кого описали, как Того, Кто умерщвляет и дарует жизнь, Который наказал тебя этим укусом [и не верь в то, что змея или скорпион укусили случайно!] и назначил тебе его в соответствии с мерой Суда, поскольку ты был достоин того, что с тобой случилось, что Он смиляется над тобой и спасет тебя в Своей милости — так же, как Он судил тебя в Своей милости. И поэтому, выпивая бальзам и проглатывая лекарство, уповай на Г-спода, что тебе помогут эти [лекарства]».

Принимая лекарства, не следует думать, что ты поправишься благодаря лекарствам. Ты выздоравливаешь благодаря милосердию Святого, благословен Он! Как именно? Посредством лекарств, которые ты должен принять в качестве необходимых усилий. Но следует верить, что излечение приходит от Всевышнего.

Что будет, если человека ужалила змея или скорпион в пустыне? Там у него нет ни лекарств, ни врачей. Сын Рамбама пишет об этом так: «Если же ты попадешь в место, где невозможно найти ничего, что могло бы вылечить, — например, если человек был ужален в пустыне, и у него нет ни бальзама, ни лекарств, или если его настигла какая-либо болезнь в месте, где нет ни врачей, ни лекарств, — то у тебя остается только лишь упование. То же относится и к тому, кто отправился далеко в море, а в море разразился шторм, паруса сорвались, и команда корабля

не знает, что делать, — остается одно лишь упование. И Он, да будет Он превознесен, знает величину вреда и не позволит никому разочароваться Его милосердием, но спасет там, где закончились все (естественные) надежды, как спас Хананью, Мишаэля и Азарию из раскаленной печи (Даниэль, 3:25 и далее), а Даниэля — из ямы со львами (там же, 6:21), в заслугу их великой праведности, как сказал Даниэль, объясняя свое спасение (там же, 6:22): “Б-г мой послал своего ангела, и он закрыл пасть львам, и они не причинили мне вреда, ибо оказался я чист перед Ним”».

Итак, Всевышний спас их в заслугу их праведности. А что будет со мной? Я ведь не настолько праведный. По мнению сына Рамбама, Всевышний спасет человека даже в таком случае. На первый взгляд, это совершенно противоположно тому, что писал Хазон Иш.

Однако сын Рамбама продолжает: «Но бывает, что грехи скрывают или задерживают милость Б-га по какой-то тайной причине, которую не сможет понять никто, кроме Него, да будет Он превознесен, и падет [даже] праведник смертью, подобно тому, как пали убитые царством от рук чужеземных злодеев [т.е. великие в Торе, как раби Акива от рук римлян], и подобно тому, как убил Йеояким Урию мечом (Йирмея, 23:26), Йоаш — Зехарию (Диврей а-Ямим II, 24:21), а вероотступники из народа Израиля — своих пророков. Причина этого — не недостаток возможностей [Б-жественного провидения], а причины, скрытые в мудрости Б-жьей и в наказании с Небес, которые не поймет никто, помимо Него, да будет Он превознесен».

Что говорит нам здесь сын Рамбама? Легко запутаться. С одной стороны, он говорит мне: «Будь спокоен — Святой, благословен Он, спасет тебя». С другой стороны, он говорит: «Но знай, что бывает и так, что люди умирают». Так в чем я должен быть уверен? В том, что я спасусь, или в том, что я могу умереть? Рав Авраам сообщает нам очень важное правило. Мы начинаем учить тему необходимости приложения усилий. Первое ощущение — что лекарство излечивает. Что работа вроде бы приносит заработок. Такова реальность. Да, здесь проявляется проклятие «В поте лица своего будешь есть хлеб» (Берешит, 3:19), но это реальность: работа приносит заработок, а лекарство — спасение от болезни. Сын Рамбама говорит нам: **«Это огромная ошибка. Все начинается и заканчивается Творцом мира».**

Знай: это именно то, что говорит нам Всевышний. Мы должны прилагать усилия, чтобы

заработать и вылечиться. Но пропитание и излечение на самом деле приходят от Него. Только проблема в том, что мы думаем, что деньги нам приносит работа, а излечение — лекарство. Мы просто не видим истины.

По мнению сына Рамбама, там, где ты можешь приложить усилия, — например, если скорпион ужалил тебя в городе, — ты обязан прилагать усилия. И только если ты приложишь усилия, Творец мира тебя спасет. Но ты должен верить, что тебя вылечили не твои старания, а Всевышний. По сути, старания — совершенно лишняя вещь, но таково условие, которое поставил нам Творец. Если ты не приложишь усилий — Он не вылечит тебя. Все это применимо там, где я могу приложить усилия. Но что если скорпион ужалил человека в пустыне? Здесь у него нет ни врачей, ни лекарств — он не может приложить никаких усилий. Что случится с ним? Мы бы сказали, что он наверняка умрет. Но сын Рамбама говорит: не дай Б-г думать так! Как же следует воспринимать такую ситуацию?

Итак, у меня нет возможности прилагать усилия — значит, я освобожден от этой обязанности. А раз я освобожден от обязанности прилагать усилия, то что произойдет? То, что постановил Святой, благословен Он. В ситуации с Хананьей, Мишаэлем и Азарьей Он постановил, что они будут жить, несмотря на то, что их бросили в огненную печь, — да, благодаря их праведности — и они спаслись. Даниэль тоже был спасен Б-гом, когда его бросили в яму со львами. Возможно, у Творца мира есть некая причина спасти и меня. И именно это имеют в виду наши мудрецы, говоря: «Даже если острый меч положен на шею человека — пусть не отчаивается от милосердия [и потому пусть молится — просит о милосердии]» (Брахот, 10а). Какой смысл молиться, ведь все уже решено? Нет, исход по-прежнему зависит от решения Всевышнего, а не от того, кто держит в руках меч. А раз это Творец, то, во-первых, возможно, Он не постановил, что этот человек умрет, а во-вторых — даже если Он постановил, Он все еще может отменить Свой приговор. Так что даже в такой ситуации молитва имеет смысл.

Человек болен, и врачи говорят, что вероятность его смерти — девяносто девять процентов. Здесь, опять же, во-первых, возможно, Святой, благословен Он, не постановил, что он умрет, а лишь постановил напугать его. Во-вторых, даже если Он постановил, что этот человек умрет, возможно, молитва поможет изменить приговор.

Именно об этом говорит сын Рамбама. Если в пустыне человека ужалил скорпион или змея, он должен знать, что может либо выжить, либо умереть, как и говорит Хазон Иш. Если Творец постановил, что он выживет, — то он выживет чудесным образом, несмотря на отсутствие лекарств. Если же Всевышний постановил, что он умрет, — то он умрет, но не из-за того, что у него нет лекарств, и не из-за того, что Б-г не может его излечить, — Б-г, конечно же, может, но по скрытым от нас причинам Он решил убить этого человека. [И это, возможно, причина, почему его укусил скорпион, и именно в том месте, где никто не может помочь. Другая причина может быть в том, что укус — это испытание. Будет ли человек в такой ситуации молиться и уповать на Творца или же сразу отчаётся.]

Мы чувствуем, что такого человека ждет верная смерть. Но в главе Хукат (Бемидбар, 21:4 и далее) описано, как змеи убивали евреев, когда последние стали дурно говорить о нашем учителе Моше и о Святом, благословен Он. Евреи пришли к Моше и попросили, чтобы он помолился за них Б-гу. Творец сказал ему: «Сделай себе змея и возложи его на шест. И будет: всякий ужаленный, если взглянет на него, то останется жив» (там же, стих 8). Моше сделал медного змея — и действительно, каждый, кто смотрел на него, выздоравливал. Рамбан в комментарии к этому отрывку пишет, что по природе вещей, наоборот, если человек смотрит на змея после того, как его укусила змея, он должен умереть еще быстрее. Чудо внутри чуда. Но в трактате Рош а-Шана (глава 3, мишна 8) наши мудрецы говорят: «А разве змей дарует жизнь или умерщвляет? Но [на самом деле], когда евреи поднимали свои глаза вверх и подчиняли сердца своему Небесному Отцу — они выздоравливали». То есть я должен верить, что змея не может умертвить. Когда к раби Ханине бен Досе пришли и сказали, что неподалеку есть дыра, в которой прячется змея, кусающая всякого, кто проходит там, он попросил показать ему это место. Ему показали дыру, а раби Ханина бен Доса положил на нее свою ногу. Змея ужалила его — и умерла. Раби Ханина бен Доса взял мертвую змею, принес ее в Храм и положил на *биму*. Сказал: «Смотрите, сыновья мои. Не змея умерщвляет, а грех». И это — то, что говорит сын Рамбама. Ни змея, ни скорпион не могут убить человека, если Творец не постановил, что он умрет.

Итак, там, где ты не можешь приложить усилия, — ты освобожден от этой обязанности. Если,

например, человек не имеет возможности позабиться о своем заработке — мы бы сказали, что он будет очень бедным. Но кто знает — возможно, Творец постановил, что именно у него будет пропитание без всяких стараний! Как? У Всевышнего достаточно возможностей! Прилагать усилия нужно только ради того, чтобы исполнить обязанность, возложенную на нас Б-гом, но нет никакой прямой связи между этими усилиями и заработком. Нам кажется, что нас обеспечивает наш работодатель. Ничего подобного! Все — от Творца. Сын Рамбама не имеет в виду, что человек должен уповать, что обязательно выживет. Но он должен уповать, что невозможность приложить усилия не станет для него обязательной причиной смерти. Вопрос лишь в том, что постановил Всевышний.

Когда мне было восемь или девять лет, мы жили на окраине Бней-Брака. Район назывался «Неве Ахиэзер» — он, кстати, существует и сейчас. Сосед, живший под нами, был подполковником медицинского корпуса. Он не был врачом, но работал в медицинском корпусе. Затем он стал директором одной из израильских больниц. Однажды его племянница — моя ровесница — приехала из Бельгии на каникулы. Гуляя в пятницу днем, она шла через кусты, и ее укусила гадюка. Она ощутила укол, но решила, что это просто колючка. Девочка продолжила идти, а яд тем временем начал распространяться в ее крови... Почувствовав, что ее сердце стало биться быстрее, она сразу же пошла обратно, в квартиру своего дяди. Вернувшись, девочка легла на кровать. Она была очень красной. Увидев племянницу, ее дядя сразу же понял, что все очень серьезно. Он взял девочку и немедленно отправился с ней на своей машине в больницу «Тель а-Шомер». В больнице тоже сразу все поняли и сделали ей укол, чтобы нейтрализовать яд. Сделав укол, сотрудники схватились за головы: «Б-же, смилуйся! Это не тот препарат». Врачи сказали, что теперь девочка непременно умрет, а еще посоветовали ее дяде, который был верующим и соблюдающим человеком, молиться. Поскольку он был высокопоставленным офицером, у него был телефон. Он позвонил своей жене: «Послушай, случилось так и так. Беги к ребе из Вижниц, — дедушка нынешнего ребе, — попроси у него благословение». Его жена зовет мою маму, благословенна ее память, которая восприняла от своих родителей простую, чистую и мощную веру. Услышав о том,

что случилось, моя мама сразу же побежала вместе с женой нашего соседа к ребе из Вижниц. До зажигания свечей оставалось несколько минут. Они стучатся в дверь дома ребе, его помощник открывает дверь, и моя мама сразу же говорит ему: «Случилось то-то и то-то, мы хотим, чтобы ребе благословил девочку». Помощник смотрит на часы и говорит: «Сейчас ребе готовится к зажиганию свечей — он не может выйти к вам и благословить». Моя мама говорит: «Скажи ребе, что, если он не выйдет, мы не зажжем субботние свечи, и этот грех будет на нем». Помощник испугался, а мама добавила: «Мы останемся стоять здесь». Он зашел и сказал об этом адмору. Ребе знал мою маму еще с тех времен, когда они жили за пределами земли Израиля, — они жили в одном городе. Услышав это, он вышел наружу. И моя мама сразу же говорит ему еще раз: «Пусть ребе благословит, чтобы девочка выздоровела. Иначе мы не зажжем субботние свечи, и грех будет на ребе». Улыбаясь, ребе ответил: «В заслугу зажигания субботних свечей, которые вы сейчас зажжете, Б-г поможет, и девочка будет здорова». И девочка выздоровела. Что сказали врачи? «Наверное, мы все-таки сделали правильный укол. Мы ошиблись».

Итак, там, где можно приложить усилия, — нужно сделать это. Но если, например, усилия, которые можно было бы приложить, запрещены — Творец не требует их совершать. Например, если я могу найти работу только в том месте, где я могу оступиться и совершить грех, я освобожден от приложения усилий. Что будет? То, что постановил Творец. Если Он постановил, что у меня будет пропитание, — значит, у меня будет пропитание. Если Он постановил, что не будет, — значит, не будет. В любом случае, я ничего не потеряю из-за того, что не могу совершить усилий.

Одна из моих учениц училась в школе «Люстиг» в Рамат Гане. Получив специальность бухгалтер, она спросила рабанит Каневски, можно ли ей работать в светском месте. Рабанит ответила, что спросит у рава. Рав Каневский назвал условия, при которых это разрешено. И вот, молодая девушка, которой совсем недавно исполнилось двадцать лет, ищет работу. Ее приглашают на собеседование, на котором она встречает начальника компании. Он задал ей вопросы о ее образовании, проверил, что она знает, и, решив, что она, подходит, сообщил ей условия, на которых она будет работать, если примет их. Когда

он закончил, она сказала ему: «Теперь я скажу Вам свои условия». Он ответил: «Я Вас слушаю». «Во-первых, — начала девушка, — мне нельзя работать с Вами в одной комнате. Только в разных. Во-вторых, Вам нельзя обращаться ко мне по имени. В-третьих, Вам нельзя просить меня о чем-то личном — например, приготовить Вам чай или кофе». У нее было еще несколько условий, которые она тоже назвала. Согласно природе вещей, начальник должен был сказать ей: «Простите, девушка, вы ведь знаете, где у двери обратная сторона?..» Двадцатилетняя девушка приходит просить работу и еще выдвигает условия? Однако реакция начальника была совершенно иной: «Знаете, мне это нравится. Вы будете работать у нас». Сегодня эта женщина — мать уже почти взрослых детей. Она работает и преуспевает.

У меня есть обязанность прилагать усилия. Грехи? Не дай Б-г. Да, я выдвигаю своему боссу условия, которые обычно кажутся странными светскому человеку. Ну и что? Разве он дает мне заработок? Нет. Заработок — от Всевышнего. Если я найду милость в глазах Творца — Он уже решит все вопросы с моим начальником. Не найду — вопросы не решатся. Но мне не нужно пытаться понравиться моему боссу, чтобы заработать. Главное — понравиться Б-гу.

Девушкам, которых я обучаю, я всегда говорю так: если ты остаешься в семинаре и не идешь ни в какой колледж, потому что думаешь, что здесь ты больше укрепишься в трепете перед Небесами, а там — найдешь заработок, но, возможно, понесешь ущерб в том, что касается трепета перед Небесами, тебе на сто процентов гарантировано, что заработок не пострадает! У Творца мира достаточно путей того, как обеспечить твой заработок в полной мере. Ведь если учеба ради заработка повредит твоему трепету перед Небесами, то ты освобождена от обязанности прилагать усилия, занимаясь этим. Если это не вредит в том, что касается трепета перед Небесами, и есть две возможности, то, как сказал мне рав Хаим Каневский, прилагать усилия очень уместно, чтобы можно было получать заработок более легким образом. Но если есть некое место, которое лучше с точки зрения трепета перед Небесами — то конечно же, стоит идти туда. А что будет с заработком? Заработок — с Небес. Обычно есть обязанность прилагать усилия, но в таком случае человек освобожден от этой обязанности.

Подготовил: Элияу Швальб

Центральные вопросы воспитания

Рав Шломо Вольбе

Цель

«Вот, я взираю на небеса, сотворенные Твоими перстами, на созданные Тобой луну и звезды. Что есть человек, чтобы Ты помнил о нем, что сын человеческий, чтобы Ты о нем вспомнил?» (Теилим, 8:4–5)

Царь Давид, глядя на огромные светила, сотворенные Всевышним, удивлялся, что есть человек, что Всевышний помнит о нем, и дает каждому свое предназначение, и дает каждому что-то на хранение. (В приведенном выше стихе используется слово **זָכַרְתָּ**, которое можно перевести и как «вспоминал о нем», и как «давал ему предназначение», и как «давал ему на хранение» — *прим. пер.*). Всевышний дает нам на хранение детей. Когда человек становится отцом, он чувствует, что Всевышний оказал ему доверие. Всевышний дал ему на хранение ребенка, за которым он должен следить, и о котором он должен заботиться.

В выражении: «У меня есть дети» имеется некоторый дефект. Дети тебе не принадлежат, они не являются твоим имуществом. Этих детей Всевышний дал тебе на хранение, и ты должен бережно к ним относиться.

Если кто-то думает, что дети даны ему для того, чтобы было, кому о нем позаботиться в старости, или, чтобы ему было, чем похвастаться, — он ошибается. Не для этого Всевышний дал ему детей. Дети даны ему на хранение, он должен обращаться с ними должным образом, со всей ответственностью, чтобы оправдать оказанное ему доверие.

Выше мы упоминали основы воспитания — рост и строительство. Под ростом понимается естественный рост ребенка. Моше рабэну, мир ему, говорит: «Польется, как дождь, учение мое, будет струиться, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зеленый покров и как капли на траву» (Дварим, 32:2). Тора сравнивается с дождем. Если Тора — дождь, питающий землю, значит, то, что должно вырасти, вырастет само. И ребенок должен

вырасти сам. Я могу его посадить, могу сделать все необходимое, чтобы он рос хорошо, но при этом моя цель — чтобы ребенок проявлял инициативу в своей жизни, чтобы он сам хотел расти в Торе.

Рамбан выводит это из двух отрывков «Шма». В первом отрывке сказано: «И повторяй их сыновьям своим, и произноси их» (Дварим, 6:7). Повторять должен отец или рав. Он произносит слова Торы. А во втором отрывке сказано: «И учите им сыновей ваших, чтобы произносили их» (Дварим, 11:19). Ты научи сыновей, чтобы они произносили слова Торы. На первом этапе говорит отец. Но не это наша цель, это лишь промежуточное звено. Во втором отрывке «Шма» говорится: «И учите им сыновей ваших, чтобы произносили их». На втором этапе сыновья учатся произносить слова Торы самостоятельно. Это и есть наша цель.

Было бы очень печально, если бы в результате воспитания были задушены желание и инициатива самого ребенка.

Душа — **растет**. И ни в коем случае нельзя про это забывать. **Мы должны считаться с душой в процессе воспитания.**

Строительство человека — привитие ему норм поведения, приучение к заповедям, к еврейскому образу жизни.

И только они оба вместе — рост и строительство — являются воспитанием.

Далее мы рассмотрим центральные вопросы воспитания, часть которых — являются общими, а часть — касаются определенных этапов в росте ребенка.

Обязанность молиться

Первое и главное, что обязаны делать родители со дня появления ребенка на свет, и даже раньше, это молиться за него.

Это учится из закона, касающегося первосвященника. Совершивший непредумышленное убийство должен скрываться в городе-убежище до смерти первосвященника. Какая связь между жизнью первосвященника и законом о непредумышленном убийстве? Гемара учит нас, что это — наказание для первосвященника, ибо он должен был молиться за евреев своего поколения (чтоб не убили и не были убиты). Если кто-то был убит, пусть даже непредумышленно, это говорит о том, что первосвященник не молился, а значит, был виновен в убийстве. «И там он должен оставаться до смерти первосвященника».

В Торе нет такого закона, что первосвященник должен молиться, и нет специальной молитвы

среди молитв первосвященника на Йом Киппур в Святая Святых или при выходе оттуда. Но ведь это само собой разумеется, это — аксиома. Ответственность первосвященника заключается в том, чтобы молиться за свое поколение. Почему? Потому, что он — первосвященник, и все его поколение — на его попечении.

И отсюда учится основной закон — человек, на попечении которого находится кто-то другой, обязан за него молиться. Рав — за членов своей общины, преподаватель ешивы — за своих учеников, и, конечно, на родителях лежит обязанность молиться за своих детей.

Мне лично очевидно, что если я чего-то достиг в Торе, то это — в заслугу молитв моей матери. Я замечал, что она молилась за меня по десять раз на день.

Мы никогда не можем утверждать, что уже достаточно молились за детей, невозможно определить границу этим молитвам. И нет специального канона молитвы, установленного мудрецами. Есть возможность молиться от всего сердца, и это — то, что каждый должен делать, по своему личному канону. Каждый родитель может составить молитву для себя, в соответствии с тем, что его детям необходимо сейчас. Есть общий канон, составленный Хазон Ишем, который можно произносить в «Шема колэну» в Амиде и при зажигании свечей:

יהי רצון מלפניך ה' אלקי ואלקי אבותי שתרחם על בני... (פלוגי בן פלוני)
 ותפוח את לבבו לאהבה וליראה את שמה, ולשקוד בתורתך הקדושה, ותסיר
 מלפניו כל הסבות המונעות אותו משקידת תורתך הקדושה, ותבין את כל-
 הסבות המביאות לתורתך הקדושה, כי אתה שומע...

Да будет угодно Тебе, Г-сподь, Б-г мой и Б-г моих отцов, сжалиться над моим сыном (имя и имя матери) и обратить его сердце к любви и страху перед Твоим Именем, чтобы мог он прилежно изучать Твою святую Тору, и устрани перед ним все обстоятельства, препятствующие прилежному изучению Твоей святой Торы, и создай ему все обстоятельства, влекущие его к Твоей святой Торе, ведь Ты слышишь молитву... (Письма Хазон Иша, том I, 74)

Молитва о сыновьях и их воспитании так важна, что следует полагать, что она является основой всего процесса воспитания. Было бы иллюзией считать, что воспитание детей, их рост в Торе и совершенствование их качеств находятся в руках человека, в наших руках. Все это зависит от Всевышнего. Да, дети находятся на нашем попечении, и мы должны делать все, что на нас возложено. Но при этом необходимо много молиться за них тому, кто дал их нам на хранение.

Младенческий возраст

Мы должны знать, что со дня своего появления на свет ребенок чувствителен ко всему, что происходит вокруг него. С каждым днем он взрослеет, и все больше внимания обращает на происходящее, замечая мельчайшие детали. Особенно, когда ребенок бодрствует, видит и слышит все, что делают его родители, они должны побеспокоиться, чтобы быть ему достойным примером для подражания.

Написано в «Тана Девей Элияу», в 9-й главе:

«Простирай к Нему руки свои [в мольбе] о жизни младенцев своих» (Эха, 2:19). Отсюда учат, что должен человек просить милосердия для себя, для своей жены, для своих детей и домочадцев. Чтобы никто из них не согрешил, не совершил ничего недостойного. Чтобы не видел человек родителей, говорящих вздор, и не молчал, [увидев], а если смолчит — и он, и они не смогут восполнить свои дни, как сказано: «Только берегись и весьма береги душу свою...» (Дварим, 4:9).

Человек обязан молиться за своих домочадцев, это мы уже видели раньше. Но теперь мы можем выучить дополнительную вещь. Ребенок не должен видеть родителей, говорящих вздор, а если он это видит, он должен упрекнуть их. «И не молчал».

И мы видим, насколько это серьезно: «а если смолчит — и он, и они не смогут восполнить свои дни».

Родители должны проявлять осторожность в разговоре. Даже если ребенок один только раз услышит некрасивое или неприличное слово, это может оказать на него огромное влияние. Ребенок прекрасно чувствует, что происходит в отношениях между родителями. Он слышит крики, чувствует накаленную атмосферу в доме, и невозможно предугадать, насколько разрушительным может быть их влияние на душу ребенка.

Ребенок в доме служит постоянным напоминанием родителям о том, как они должны себя вести, о том, что Всевышний оказал им доверие, дав им на хранение ребенка, о том, что они должны бережно к нему относиться.

В еврейском доме ребенок с молоком матери впитывает основы веры. Каким образом? Каждый, у кого есть ребенок в доме, имеет возможность в этом убедиться. Когда вы произносите благословение перед едой или после еды, если вы не бормочете его так, что ни слова нельзя разобрать, а, закрыв глаза, благословляете в полный голос, четко выговаривая каждое слово, можно заметить, что младенец в это время с интересом на вас смотрит, наблюдая за вашими действиями.

Что привлекает его внимание? Обычно он видит, как взрослые люди беседуют друг с другом. Папа с мамой, мама со старшими детьми: один говорит, другой слушает. Люди разговаривают между собой. А тут он видит, что мы с кем-то говорим, а с кем — не видит. Он догадывается, что разговор — серьезный, мы прикрываем глаза, пытаемся сосредоточиться, ни на что постороннее не реагируем во время этого разговора. Он понимает, что мы говорим с кем-то очень важным, хотя Его и не видно. Так ребенок проникается верой. Он на уровне подсознания привыкает к мысли, что есть возможность разговаривать с тем, кого не видно. Это — основа веры, и ребенок впитывает ее, если только он видит родителей, произносящих благословения так, как надо.

Благословлять нужно в полный голос, неспешно и сосредоточенно. Это необходимо само по себе, и это важно в целях воспитания. Таким образом мы **внедряем веру** в ребенка. Даже если мы ничего ему не объясняем, поскольку речь идет о ребенке, который еще не умеет говорить.

Еще один момент, связанный с младенчеством. Известны слова Хазон Иша о том, что есть средства, помогающие привить ребенку святость и чистоту. Первое — это утреннее омовение рук младенцу, начиная с первых дней. Второе — покрытие головы и талит катан. Невозможно пренебречь этим. Хотя в первые дни жизни ребенка создается впечатление, что он ничего не понимает в происходящем, нам известно, что это не так.

Когда ребенок начинает говорить

Когда ребенок начинает говорить, отец учит его словам «Тору заповедал нам Моше», а если не делает этого — как будто хоронит его. Начинать говорить ребенок должен на святом языке, на языке Торы. Мы уже говорили о том, как важно уловить момент, когда ребенок начинает говорить, и приучать его к словам Торы. Нужно, чтобы для ребенка было очевидно и привычно, что разговор на тему Торы — это основа любого разговора. Упустить момент, когда ребенок начинает говорить — как будто похоронить его. Время посева семян святости Торы упущено.

Когда ребенок начинает говорить, его постепенно приучают произносить благословения. Обычно этим занимается мама. Не перестарайтесь. Начните с благословения, которое ребенку по силам. Когда он уже лучше говорит, добавьте еще благословения. «*Модэ ани*», «*Шемá Йисраэль*»... Учите с ребенком благословения постепенно.

Приучение к заповедям

Приучать к заповедям тоже надо с раннего возраста. Выполнение заповеди должно быть для ребенка радостным переживанием и соответствовать его возрасту. Шаббат должен сопровождаться песнями и всевозможными приятными мелочами.

Во время субботней трапезы не следует требовать от детей, чтобы они сидели за столом, пока трапеза не закончится. Для них это — пытка. (Особенно, когда приходят гости, и трапеза затягивается, а родителям так хочется показать, какие у них воспитанные дети...) Но можно завлекать их интересными рассказами на тему недельной главы или историями про праведников, можно привлечь их внимание любым способом так, чтобы им было интересно, чтобы трапеза была для них приятным переживанием, притягивала их, чтобы дети с нетерпением ожидали Шаббата.

Можно вовлечь детей в подготовку к Шаббату. Только чтобы это не становилось для них тяжким бременем и не делалось для облегчения жизни родителям. Пусть делают то, что им интересно, то, что даст им ощущение «я уже большой», ощущение причастности и ответственности. То же касается остальных заповедей (мы говорили об этом в разделе «Пути воспитания»).

Наши мудрецы, благословенной памяти, учат нас, что детям надо давать орешки в Песах, играть с ними в волчок в Хануку и так далее.

В книге «Рокеах» есть замечательное описание того, как ребенка приводят к Ребе в Шавуот перед тем, как он начнет учить Тору. Там описывается, как папа приводит ребенка в Синагогу, Ребе сажает его к себе на колени. Вся церемония похожа на дарование Торы, где Ребе предстает в качестве горы Синай. И вот, Ребе начинает учить его буквам, на буквы намазывают мед, и ребенок слизывает его. В наше время тоже так делают.

Таким образом мы заботимся, чтобы ребенок на своем уровне получал удовольствие от выполнения заповедей.

Объяснение веры

Постепенно ребенку, который начинает что-то понимать, необходимо давать объяснения в соответствии с его уровнем. Ребенок должен слышать о Всевышнем. Нужно рассказывать и объяснять ему, что есть тот, кто создал его, нас, звезды, есть тот, кто сотворил мух, цветы, траву и так далее. Было бы большим упущением не говорить с ним на эту важную тему.

Может быть, ребенок сам будет спрашивать. Возможно, он будет задавать хорошие вопросы, например, откуда берутся окружающие его предметы, кто сделал звезды, кто сотворил цветы, почему на дереве растут фрукты, кто поднимает Солнце по утрам. Если ребенок сам спрашивает, это замечательная возможность начать ему объяснять.

Если ребенок не задает вопросов, «ты открой ему», нужно вызвать его любопытство, и дать объяснение.

Когда ребенок спрашивает, где находится Всевышний, следует ответить, что Он находится везде. Не стоит объяснять ребенку, что Всевышний — на небе, каждый ребенок знает о существовании ракет и космонавтов, видит самолеты в небе, и если сказать ему, что Всевышний — на небе, это приведет к искажению и путанице в его сознании. Он может решить, что летчики и космонавты встречаются с Всевышним «там наверху, на небе». Это даст ему искаженное представление о происходящем. Гораздо лучше сказать ребенку, что Всевышний находится везде, ведь так и есть на самом деле.

Но следует проявить осторожность, и не говорить, что Всевышний находится в этой комнате, рядом с нами. Ребенок может быть не готов воспринять эту информацию. Тот факт, что рядом с ним находится кто-то невидимый, может вызывать ненужный страх. Позднее, когда он пойдет спать, оказавшись в темной комнате, он вспомнит, что тут есть кто-то, кого он не видит, и испугается. Поэтому предпочтительней ответить более мягко, что Всевышний находится везде.

Велики Твои деяния

Нужно демонстрировать ребенку красоту этого мира, возможно, мы не делаем этого в должной мере. Не нужно далеко ходить, чтобы увидеть красоту Творения. У всех нас под рукой есть фрукты, везде можно найти цветы, как полевые, так и выращенные заботливыми руками человека. Красота мира вокруг нас видна на каждом шагу, нужно только раскрыть детям глаза. Конечно, если родители сами не замечают ее, если их глаза не раскрыты, они не смогут передать это детям. Будет очень печально, если ребенок вырастет эмоционально неразвитым. Вглядываясь в чудеса Творения, человек, тем самым, ощущает веру во Всевышнего, и его вера обогащается.

Рав Йехезкель Левинштейн, благословенна память праведника, рассказывал мне, что, объясняя своим дочерям, как Всевышний управляет миром,

он давал им призы или деньги на карманные расходы, если они указывали ему, где видно Провидение. Таким образом он поощрял их вглядываться в происходящее вокруг, и замечать Всевышнего. Я понял с его слов, что он приучал к этому своих дочерей с самого раннего возраста.

Поведение в обществе

Когда ребенок начинает ходить в садик, нужно учить его находиться в обществе. Учить, как играть с друзьями, как вести себя, когда приходят гости, как общаться с людьми на улице и так далее. Здесь тоже очень важен личный пример. Ребенок отлично впитывает то, как ведут себя родители, когда принимают гостей, и учится от них.

Помощь и благотворительность

Приучение ребенка к благотворительности, конечно, тоже начинается с того, что ребенок видит дома. Очень желательно приучать ребенка помогать по дому. Если ребенок — маленький, пусть помогает немножко, а чем он старше, тем большей помощи от него можно ожидать.

Нехорошо, если ребенок помогает неохотно, воспринимая помощь по дому как тяжелое бремя. Отдавая приказы, мы не приучим ребенка делать добрые дела с желанием и с радостью. Ребенок должен помогать с хорошим настроением. Это получится, если сделать из него «напарника» взрослых, когда он помогает, тогда он почувствует себя уважаемым. Если мама привлекает ребенка к тому, что она делает, а папа привлекает его к своим занятиям, он чувствует себя причастным к тому, чем занимаются взрослые, и гордится этим. У него появляется новый статус в доме, и он помогает с удовольствием, и привыкает испытывать радость оттого, что он кому-то помогает (также см. выше, в разделе «Пути воспитания»).

В многодетных семьях это происходит естественно, и старшие дети помогают ухаживать за младшими. Они автоматически привыкают помогать и нести ответственность за младших. И это — замечательное воспитание.

Отношение к ближнему и к его имуществу

Рамбам в первой части законов, касающихся воровства, пишет: «Бейт дин должен бить ребенка, попавшегося на воровстве, в соответствии с силами малыша, чтобы воровство не стало для него привычным. Так же следует поступать в случае нанесения ребенком другого ущерба».

Комментатор Рамбама «Магид Мишна» пишет, что этому нет источника в Гемаре, однако это — вещь очевидная. И добавляет, что тот же Рамбам в споре о том, должен ли Бейт дин вмешаться, если видит ребенка, который ест падаль, считает, что не должен. Почему? Не вмешиваются в случае нарушения запретов по отношению к Всевышнему. Но если дело касается нарушения запретов по отношению к другому человеку, необходимо вмешаться, чтобы ребенок не стал причиной ущерба.

У заповедей, регламентирующих отношения между людьми, есть особый статус. Когда ребенок что-то ломает или ворует, Рамбам повелевает бить его, чтобы воспрепятствовать совершению этого поступка.

Если Бейт дин должен так себя вести, то тем более — родители ребенка. Нужно обращать особое внимание на поступки детей по отношению к другим людям. Ребенок должен приучиться бережно относиться к тому, что ему не принадлежит, не трогать чужие вещи, не портить их и так далее. Обычно этому учатся в садике, в обществе других детей, но, конечно же, родители тоже должны обращать на это внимание. Сколько раз бывает, что дети едут в автобусе и, когда туда заходит пожилой человек, они и не думают встать и уступить ему место. Это говорит о недостатке воспитания в школе, где ребенок учится, но, безусловно, это указывает и на пробелы в воспитании дома. Родители должны приучить ребенка обращать внимание на других людей, так, чтобы, оказавшись в описанной ситуации, ребенок сразу увидел, что он должен встать и уступить место, и сделал это охотно и с радостью.

Когда братья и сестры ссорятся друг с другом, это — другое дело. Здесь надо позволить им самим разобраться, если, конечно, они не причиняют друг другу серьезного ущерба. Это — нормальное явление, и дети должны научиться справляться самостоятельно. Вмешательство взрослых в такой ситуации обычно приводит к тому, что, по крайней мере, один из детей чувствует себя уязвленным. Как сказал Рош: «Не вмешивайся в чужую ссору. Возможно, что в итоге они помируются, а тот, кто вмешался, останется в натянутых отношениях с обоими».

Вопросы

Приходит возраст, когда дети начинают задавать вопросы. К детским вопросам надо относиться серьезно, и отвечать по делу. Если ребенку все время говорят: «Тебе этого не понять»,

«Подрастешь — узнаешь», «Не задавай глупых вопросов», то тем самым просто убивают его любознательность. Ребенок хочет знать, а родители, вместо того, чтобы развить это желание, подрезают его на корню.

Надо радоваться тому, что ребенок задает вопросы, и отвечать ему в соответствии с его уровнем понимания. Даже если его вопросы приводят родителей в смущение, необходимо отвечать, насколько это возможно, и относиться к этому со всей серьезностью.

Синагога и молитва

Здесь необходимо предостеречь родителей, чтобы не приводить детей в синагогу слишком рано. Маленький ребенок совершенно не понимает, что происходит в синагоге. Он не понимает порядка молитвы, не умеет читать по молитвеннику, и, понятное дело, не молится. В синагоге можно видеть детей, которые слоняются без дела в течение всей молитвы, сами не молятся, и другим мешают молиться так, как надо. Обычно маленькие дети в синагоге занимают тем, что носятся, играют и мешают взрослым молиться.

Но то, что они мешают взрослым, еще не самое страшное. Самое страшное — это ущерб их воспитанию. С того момента, как ребенок впервые попадает в синагогу, он должен знать, что это — особенное место. Он должен испытывать **трепет перед Храмом**. Нужно, чтобы он почувствовал, что здесь — не место для игр. Если он еще слишком мал, чтобы можно было ожидать от него подобающего поведения, значит, его еще рано брать в синагогу. Чем позже состоится его первый визит в синагогу, чем лучше он осознает то, что там происходит, тем лучше будет его воспитание, и тем правильнее будет его отношение к синагоге в течение всей его жизни. [Есть хейдеры, в которых принято наставление рава Яакова Каменецкого, благословенной памяти, там в начальных классах с детьми учат только утренние благословения и чтение «Шма». И лишь к семи годам учат детей молиться полностью, к этому времени они уже немножко понимают суть молитвы, и тогда в будущем они молятся, как следует. В более раннем возрасте молитва превращается для детей в тяжелое бремя, она тяготит их, и они увивают от нее под любым благовидным предлогом.] Если ребенок начал ходить в синагогу в очень юном возрасте, и синагога превратилась для него в игровую площадку, будет непросто изменить его привычки

и привить ему чувство трепета перед Храмом. Часто можно увидеть нежелательное явление, когда дети вертятся вокруг ковчега Торы, рядом с возвышением. В Рош а-Шанá, во время трубления в Шофáр, они смеются, если трубящему не удастся протрубить, как надо. Позволять детям так себя вести — это безответственно со стороны родителей. Это разрушает ощущение трепета перед Храмом, которое должно быть у ребенка. И кто знает, удастся ли это когда-либо исправить.

Бывает, что папа берет детей в синагогу, чтобы мама смогла отдохнуть. То есть использует синагогу в качестве детского сада. Так можно лишь испортить ребенка. Безусловно, надо давать маме возможность отдохнуть, но нельзя искать решение этой проблемы в синагоге.

Если все же ребенка привели в синагогу, надо зорко следить, чтобы описанные выше явления не случались с ним. Отец должен следить за ребенком, не отпуская его от себя ни на шаг.

Еще один момент, на который следует обратить внимание, это то, в **какую синагогу** мы берем детей. Очень нежелательно брать ребенка в синагогу, в которой принято разговаривать во время молитвы. Молиться надо в серьезном месте, чтобы эта серьезность запечатлелась в памяти ребенка. Не имеется в виду, что молиться с ребенком надо обязательно в ешиве. Наоборот, в ешивах обычно молитва — более длинная, а ребенку тяжело долго молиться, тяжело тихо себя вести в течение длительного времени.

Нужно найти синагогу, удовлетворяющую следующим требованиям: упорядоченная молитва, не слишком длинная, но и не слишком короткая, отсутствие разговоров во время молитвы и чтения Торы.

Поход в синагогу должен быть наградой для ребенка. Если он хорошо себя вел, если он продемонстрировал, что он умеет хорошо себя вести, тогда его берут в синагогу. Это повышает значимость синагоги в его глазах. Синагога не превращается в место времяпрепровождения.

В молитве еврея должна быть задействована **душа**. Если ребенка заставляют заученно молиться, возможно, наказывая за то, что он не молится, тем самым прививают отвращение к молитве. Позднее, когда он повзрослеет, у него не будет никакой душевной связи с молитвой, и виноваты в этом будут родители, которые заставляли его молиться в юном возрасте.

Перевод:

г-жа Хана Берман

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Квартал Хазон Иш

Продолжение...

Невозможно, повествуя о квартале Хазон Иш и о синагоге «Ледерман», не рассказать, хотя бы вкратце, о живших там великих людях.

Рав Менахем Рот

Гаон рав Менахем Рот, благословенной памяти, был папиным другом. Он был большим мудрецом Торы, изучавшим ее с огромным усердием, и еще большим «скрытым праведником». Он ни во что себя не ставил и всячески скрывал свои благородные поступки. Детство он провел рядом с Хазон Ишем, но когда его просили что-нибудь рассказать о нем, он оправдывался тем, что забыл, а домашним объяснял: «Они пытаются сделать из меня ученика Хазон Иша, а для Хазон Иша это — оскорбление!»...

Будучи ребенком, он с родителями жил по соседству с Хазон Ишем, и тот часто играл с ним, например, звал его из окна, наливал воду на землю во дворе и говорил ему: «Вот тебе цемент, можешь построить что-нибудь»...

Хазон Иш интересовался его успехами в хейдере. Однажды, встретив его, грустного, Хазон Иш спросил, все ли он сегодня понял в классе, и, получив отрицательный ответ, долго сидел с ним, раз за разом объясняя непонятное место в Гемаре. И даже когда он сказал Хазон Ишу, что уже все понял, тот продолжил объяснять ему, проницательно уловив, что он говорит это неискренне... Только увидев, что ребенок действительно все понял, он прекратил объяснения.

Позже рав Менахем учился в ешиве Поневеж, и на протяжении учебы в ешиве он регулярно, раз в неделю, встречался с Хазон Ишем и пересказывал ему урок главы ешивы, рава Давида Поварского.

Его отец, рав Михель Рот, был одним из борцов за святость Шаббата в Бней-Браке. Однажды он,

одетый в рабочую одежду, трудился у себя во дворе. В этот время мимо прошел рав из Поневежа, подошел и поцеловал его... «Это Вам за замечательного сына, который учится у нас в ешиве!» — объяснил рав.

Рав Менахем страдал диабетом, в конце жизни у него начало ухудшаться зрение, к тому же ему ампутировали пальцы ног. В первый день 5764 (2004) года папа зашел навестить его, и рав Менахем пожаловался ему: «Ноги-то — ладно, но как обойтись без зрения? Как я смогу учиться? Есть ли смысл в такой жизни?». Папа благословил его, чтобы зрение его улучшилось, и уже на следующий день, во второй день Рош а-Шана, он молился по молитвеннику! Вплоть до последних дней он был способен читать и Гемару, и молитвенник, что было просто чудом! Он говорил: «Мы просим в молитве: “Да увидят наши глаза и возрадуется наше сердце” — просим о зрении, которое позволит нам продолжать радоваться Торе!»

Рав Тувья Штайнер

Еще один житель квартала — рав Тувья Йозель Штайнер, благословенной памяти, выходец из Венгрии, переживший Катастрофу, всю жизнь занимавшийся распространением Торы.

Свою деятельность по распространению Торы он начал, будучи узником концлагеря «Берген-Бельзен», там он обучал своих учеников по найденным им обрывкам листов Гемары. После войны он поднялся в Святую Землю, где продолжил обучать многочисленных учеников, преподавая в хейдерах. Кроме этого, он неустанно боролся за увеличение количества изучающих Тору, много занимался записью еврейских мальчиков в святые ешивы, ходил из дома в дом, уговаривая родителей послать в ешиву своих детей. Параллельно он прилагал усилия, убеждая глав ешив принять этих мальчиков, и заботился об оплате их учебы.

Одно время он жил в Америке, возглавляя там ешиву Бельз. От его родственников я слышала интересную историю, случившуюся с ним, очень для него характерную:

Как это принято в Америке, в жаркие летние дни ешива уезжала в горы, в лагерь. Занятия Торой происходили под открытым небом, и ученики, понятное дело, во время уроков с интересом смотрели

на деревья, на птиц... Рав Тувья настаивал на проведении занятий в закрытом помещении, но начальство возражало, так как поиск подходящего здания был сопряжен с большими расходами. Рава Тувью это не остановило, он заказал доски и, засучив рукава, вместе с учениками принялся за строительство большого барака. Во время строительства в лагерь приехал важный гость, который искал главу ешивы. Ученикам пришлось указать ему на плотника, стоявшего на крыше с молотком в руках, и заверить его, что именно это и есть глава ешивы...

Даже состарившись, он без усталости продолжал свою активную деятельность. В конце жизни он отправился в Венгрию, где провел несколько месяцев, приближая еврейские сердца к их Небесному отцу. Он обучал и молодых, и старых, и помог нескольким юношам выехать из Венгрии для учебы в святых ешивах в свободных странах (в Венгрии в то время власть была в руках коммунистов).

Рав Тувья издал несколько книг со своими открытиями в Торе, а также издал книги своих предков, числившихся среди великих мудрецов Венгрии.

Его жена, рабанит Штайнер, тоже была потомком великих людей. Она часто повторяла: «Сорок лет мы были соседками с рабанит Каневски, и не разу не повздорили...»

Рав Йосеф Авраам Вольф

В синагоге «Ледерман» появлялись все новые мудрецы Торы, поселившиеся на улице Рашбам и на соседних улицах.

Рав Йосеф Авраам Вольф, благословенной памяти, выдающаяся личность, директор семинара в Бней-Браке, был одним из молящихся в синагоге. Каждого заглянувшего в синагогу он тепло и сердечно приветствовал: «Шалом алахэм!», интересуясь, не нужно ли ему что-нибудь. Во время чтения недельной главы Хайэ Сара он всегда поднимался к Торе во время шестого отрывка, который начинается словами «*Вайосэф Авраам...*»

Рав Вольф был очень близок к Стайплеру, и советовался с ним по любому поводу.

Говорят, что каждый раз, когда в синагоге объявляли о рождении девочки, молящиеся говорили «Мазаль Тов» двоим — отцу новорожденной, у которой родилась дочь, и раву Вольфу, у которого родилась ученица... Эту шутку он сам рассказывал нам во время своих уроков, обсуждая вопрос существования в будущем семинаров для девушек и актуальности этих поздравлений...

Его брат, рав Цви Вольф, благословенной памяти, работавший вместе с ним в семинаре, тоже молился в синагоге «Ледерман».

«Общежитие»

В квартале царила особая возвышенная атмосфера — Тора, еще Тора и только Тора. Было время, когда все жители квартала утром отправлялись в коллель «Хазон Иш», возвращались к обеду, а после обеда снова шли в коллель и возвращались к вечеру. Между собой они говорили только о Торе, горячо обсуждая ее по дороге на учебу и по возвращении домой. Люди шутили, что квартал Хазон Иш — это своего рода «общежитие» учащихся коллеля...

Вся жизнь была пропитана Торой, дети не знали ничего другого. Одна из соседок рассказывала мне, как удивилась ее дочка, когда узнала про кого-то, что он не учится с утра до вечера, как она жалела его и его семью...

До сих пор живы великие мудрецы, украшающие квартал Хазон Иш, я лишь вкратце рассказала о тех, кого уже нет с нами.

Квартал и синагога объединили вокруг себя совершенно особенных людей, и далеко не все здесь перечислены.

Рав Дудель Френкель

Рассказывать про синагогу «Ледерман», не упомянув рава Давида Френкеля, все равно что ничего не рассказать. Рав Давид был одним из столпов синагоги и ближайшим учеником Хазон Иша. Он был мудрецом и большим знатоком всех книг своего учителя.

Рав Давид был близок ко многим лидерам поколения и был их поверенным: среди них — Хазон Иш, рав из Бриска, Стайплер, рав Шах и другие... Как-то он заметил, что удостоился помогать всем лидерам поколения. Один из присутствующих спросил: «А как насчет рава Аарона Котлера?». Ответил рав Давид: «Однажды, когда рав Котлер был в земле Израиля, вокруг него столпилось столько людей, что он не мог сдвинуться с места. Я сквозь толпу пробрался к нему, взял его за руки и стал кричать: “Почет Торе! Почет Торе!”, пока ему не дали дорогу...»

Как-то раз рав Шах попросил домашних вывести всех посетителей и запереть дверь. Кто-то спросил: «А если придет Дудель?», на что рав Шах ответил: «С ним ничего не поделаешь, если он обнаружит, что дверь заперта, он влезет в окно...»

И действительно, рав Давид был — человек-огонь, первый и главный во всем, что касалось святости.

Первый и главный

С тех пор, как была построена синагога «Ледерман», рав Давид молился там все дни недели. Он был из первых молящихся в самом первом миньяне, который молился утреннюю молитву на восходе солнца

и одним из организаторов самого позднего миньяна для вечерней молитвы перед полночью (в этом миньяне молился адмор из Гуры, адмор из Вижницы, адмор из Слонима и другие). Когда он произносил «Шма, Израэль» или отвечал «Амен» на Кадиш, его могучий голос эхом отдавался по всей округе.

Рав Давид был одним из главных борцов за соблюдение законов седьмого года в Израиле. Он создавал комиссии по соблюдению законов шмиты, открывал магазины, соблюдающие эти законы, и изо всех сил старался внедрить в сознание общины необходимость соблюдать законы седьмого года во всей их полноте и со всей строгостью, учитывая все возможные нюансы. Кроме прочего, он выпустил в свет сборники своих открытий в Торе, связанных со святостью седьмого года.

Рав Давид был великим ревнителем, и отстаивал честь Всевышнего при решении всех вопросов, возникших в то время. Он был тем, кто замечал проблему, тем, кто представлял ее на суд лидеров поколения, тем, кто привлекал к ней внимание общественности, и тем, кто претворял в жизнь ее решение. Он активно боролся за истину во многих сферах, но основную борьбу он вел за сохранение облика Бней-Брака как ортодоксального города.

Отмечу малоизвестный факт: в течение многих лет подрядчики избегали строительства многоэтажных домов в Бней-Браке, предполагающих наличие лифта. Это делалось в соответствии с четким указанием, подписанным раввинами города, не строить лифты в жилых домах, так как это может привести к нарушению Шаббата. Инициатором этого указания был рав Давид, опасавшийся пользования лифтом в Шаббат, в том числе и «шаббатным» лифтом.

В наше время трудно это себе представить, но мы должны признать, что если бы не эта инициатива, в городе были бы построены многоэтажные дома, в которых бы селились только люди, не соблюдающие заповеди, и город уже бы не был исключительно ортодоксальным.

Мудрец мирового уровня

Интересным человеком, приходившим в синагогу «Ледерман», был профессор Элвин Радковский, американский еврей высокого роста. Он жил не в Бней-Браке, каждый Шаббат он пешком приходил из своего дома в Рамат-Хен — районе Рамат-Гана, для того чтобы помолиться в синагоге «Ледерман». Стайплер назвал его ученым мирового уровня. Его еврейское имя было Авраам Ицхак а-Коэн.

Профессор Радковский был известным специалистом в ядерной физике, одним из изобретателей первой атомной подводной лодки «Наутилус». В Израиле

он занимался секретной работой на атомном реакторе в Димоне. Он поднялся в землю Израиля, чтобы иметь возможность каждый день произносить благословение коэнов (за границей в ашкеназских синагогах коэны благословляют общину только в праздники — всего тринадцать раз в году). Здесь он сблизился со Стайплером и постоянно молился в его синагоге.

Адмор из Гуры и адмор из Слонима тоже жили недалеко от синагоги «Ледерман». Жена гурского адмора постоянно молится в синагоге в Дни Трепета, десятки лет она сидела рядом с моей мамой. Как она говорит, старая скамейка может свидетельствовать о глубокой привязанности и огромном уважении, которые царили между ними. После каждой молитвы они благословляли друг друга. Мама посылала к рабанит из Гуры свои «сложные случаи», когда считала, что она справится с ними лучше.

Один из наиболее сложных случаев, посланных мамой к рабанит, глубоко потряс ее. Она сказала: «Я не понимаю, как сердце рабанит Каневски может вмещать так много боли. Целыми днями, изо дня в день! Мне было очень сложно справиться с этим случаем, но еще тяжелее мне понять, как она справляется с подобными случаями ежедневно!»

«Буду жить только в месте Торы»

В первый год после прибытия в землю Израиля, в Дни Трепета Хазон Иш молился в ешиве «Бейт Йосеф». Глава ешивы, рав Матитьяу Зеев Щигель, попросил его сказать общине несколько слов перед трублением в шофар. Хазон Иш не привык выступать перед общиной, но не мог отказаться. Он встал и прочитал мишну из трактата Авот (6:9), в которой рассказывается, как раби Йоси бен Кисма сказал человеку, предложившему ему поселиться в его городе: «Даже если ты предложишь мне все серебро, золото, драгоценные камни и жемчужины, существующие в мире, я буду жить только в месте Торы». (Интересно, что эта же мишна была записана рукой Хазон Иша на форзаце принадлежащего ему махзора — сборника молитв Дней Трепета.)

Прочитав мишну, Хазон Иш добавил: «Имейте в виду, если нам не удастся построить здесь место Торы, с нас за это спросят на Небесах!»

Мечта Хазон Иша осуществилась — во многом благодаря существованию коллеля «Хазон Иш», квартала Хазон Иш и синагоги «Ледерман». Там оказались сосредоточены его ученики, и именно там уже много лет принимаются решения и постановления для всего еврейского народа, живущего не только в Бней-Браке, но и во всем мире.

Продолжение следует...
Перевод: г-жа Хана Берман

Торговый комплекс "ПРАКТИ"

со скидкой для женихов и невест
в Иерусалиме.

В комплексе вы найдете все, что необходимо для подготовки к свадьбе и для ее проведения.

Ювелирные изделия, столовое серебро, подарки, мужская и женская одежда, мебель и товары для дома, приданое, парики, косметика, поставщики услуг и многое другое.
Все на высоком уровне и от лучших брендов!

Скидки предоставляются только по клубным картам

Свяжитесь с координатором Толдот,
для получения карты бесплатно:
052-718-9314 (после 13:30)

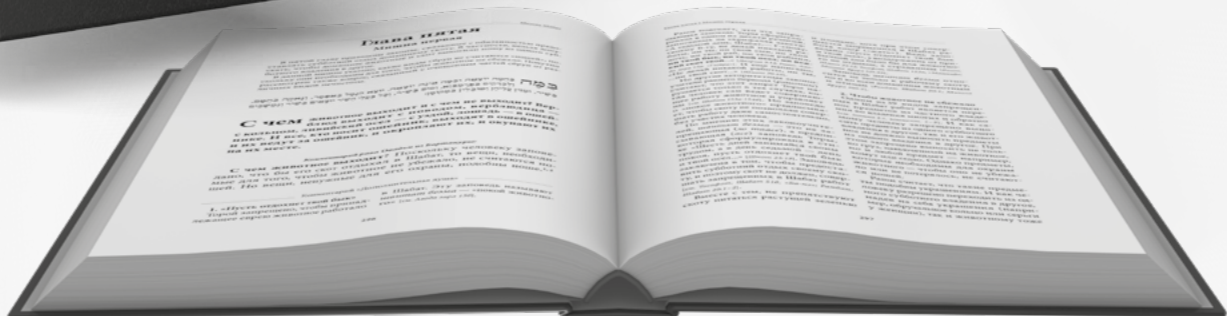
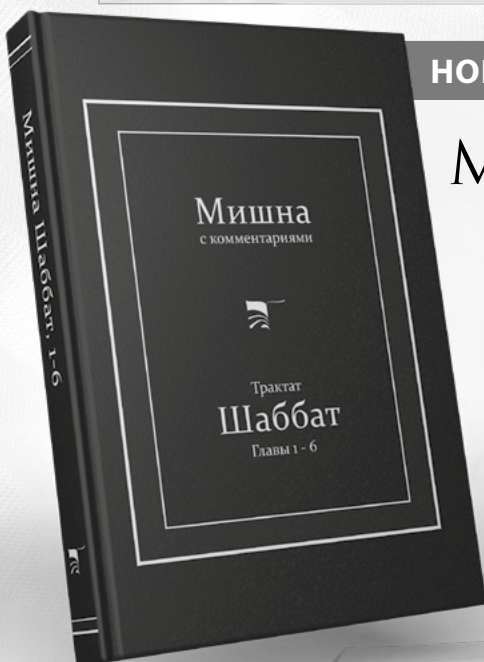
НОВАЯ КНИГА ИЗДАТЕЛЬСТВА «БЕЕРОТ ИЦХАК»!

МИШНА С КОММЕНТАРИЯМИ ТРАКТАТ ШАББАТ

Перевод и комментарий — рав Александр Кац, под редакцией рав Игалья Полищука!

- Текст Мишны с переводом и комментарием рава Овадьи из Бартенуры
- Подробный дополнительный комментарий, объясняющий классические тексты
- Законы Шаббата, актуальные для наших дней

Заказ по телефону: +972-26-74-3484 или info@beerot.ru или в магазинах еврейской книги