

Посвящается возвышению души
Инна бат Лейб,
Гених бен Яаков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак

Беерот Ицхак

Дэварим • Ваэтханнан • Экев • Рээ
Девятое ава

Почему евреи приняли Тору?

Рав Гедалья Шорр

Цельность — источник жизни

По урокам рава Игаля Полищука

Гнев Творца

Рав Шимшон Давид Пинкус

**Изгнание Шехины —
сокрытие святости**

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 Берл Набутовский;
рав Овадья Климовский;
рав Цви Маламуд;
г-жа Лея Шухман;
г-жа Зисси Скаржинская

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 Hapoalim 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

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-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 генезы.

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

Хана Бат Сара

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 Яаков 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 Дэварим
- 5 | Недельная глава Ваэтханнан
- 8 | Недельная глава Экэв
- 10 | Недельная глава Рэз

Еврейский взгляд

- 12 | **Цельность — источник жизни**
- | По материалам уроков рава Игаля Полищука

Актуальная дата

- 14 | **Молитва об Избавлении**
- | Рав Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)
- 16 | **Рыдание на поколения**
- | Рав Элияу Элиезер Деслер
- 19 | **Гнев Творца**
- | Рав Шимшон Давид Пинкус
- 24 | **Как раздают хлеб**
- | Рав Шломо Левинштейн
- 25 | **Как отец жалеет сыновей**
- | Рав Шломо Левинштейн

Еврейский дом

- 26 | **«Об этом плачу я»**
- 29 | **Совет ради мира в семье**
- | Рав Ицхак Зильберштейн
- 31 | **Строители еврейского дома**
- | Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Дэварим

Обвинение вместе с оправданием

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Вот слова, с которыми Моше обратился ко всему народу Израиля: (это было) ... в пустыне, в степи, напротив Суфа, между Параном, Тофелем, Лаваном, Хацеротом и Дай-Заавом» (Дварим, 1:1).

«Поскольку это слова укора, и Моше перечислил здесь все места, где евреи рассердили Всевышнего, он упомянул их скрытно, намеком, чтобы не задеть честь народа Израиля» (Раши).

Раши объясняет одним способом, почему Тора пишет именно такие названия, а не упоминает прямо грехи народа Израиля, однако о словах Торы сказано: «Как молот, измельчающий скалу». Комментируют мудрецы (Санедрин, 34а): «Как молот высекает несколько искр — так и в каждом стихе Торы есть несколько смыслов».

Поэтому приведем еще один способ понимания слов Моше.

Сказано в трактате Йевамот (78б): «Сказал Рэш Лакиш: что означает сказанное у пророка Цефании “которые вершили все суды его”? Это значит — когда судят его, там упоминают его свершения. То есть, в любом месте, где судят человека, и упоминают его несправедные деяния, следует вспомнить также его достоинства и хорошие качества. Мы учим это из истории с царем Шаулем: когда его судили за промах с гивонцами, тогда вспомнили и его заслуги.

Видится, что это делается потому, что суд и укоры следует проводить, раскрывая истинную суть поступка, за который укоряют или судят. Поэтому следует упомянуть и заслуги человека, ведь добрые деяния раскрывают истинную суть дурных деяний.

Приведем пример. Человек совершил грех: не дал ни копейки нищему, который попросил у него. Очевидно, что для того, чтобы выяснить суть этого поступка, нужно знать и другие его поступки: если этот человек, как правило, скупится на благотворительность, это поступок злодея. Если же

этот человек — тот, который заботится об обеспечении всех нищих города, и только сегодня не обратил внимания на одного нищего — выясняется, что суть этого поступка совершенно иная. Это не злодейский поступок, а просто забывчивость или рассеянность.

Поэтому, каждый раз, когда человека судят за его грехи, обязательно нужно упомянуть и его заслуги, ведь без этого невозможно выявить истинный уровень греха.

В соответствии с этим, тем более нужно упомянуть, были ли какие-то причины или обстоятельства, приведшие к совершению греха, ведь слово *леохиях* — «укорять», однокоренное со словом *охаха* — «доказательство», т.е. следует доказать и проверить истинность поступков.

Грехи еврейского народа имели множество причин, которые привели к ним, и хотя они недостаточно обоснованы, чтобы эти грехи вовсе перестали считаться грехами, в любом случае, когда выясняют причину поступка — нужно вспомнить и положительную сторону, а также смягчающие обстоятельства.

Поэтому-то Моше и упоминает эти грехи намеками, в которых скрыты смягчающие обстоятельства тех грехов. Давайте попробуем объяснить его слова.

«В пустыне». Объясняет Раши, что это намек на сказанное евреями: «Разве мало могил в Египте?» Согласно нашему подходу, что есть здесь и упоминание заслуг — Моше рабейну упоминает здесь, и их великую заслугу: что евреи вообще пошли за ним в пустыню, и что пустыня явилась причиной греха, — ведь это действительно страшное безжизненное место.

«В степи». Раши объясняет, что это намек на грех поклонения Бааль-Пеору в степях Моава. Здесь Моше упомянул место греха, поскольку именно моавитяне склонили евреев к греху, а не они сами захотели грешить, не дай Б-г. Если бы он сказал «в Пеоре» — речь бы шла о том, что они искали идолопоклонства, а упоминание «в степи» намекает на то, что злодеи намеренно соблазнили евреев грешить.

«Напротив Суфа». Придя к морю Суф, сказали: «Разве мало могил в Египте?» (Раши). Здесь Моше

рабейну упоминает, что они стояли у моря, находились в страшной опасности, и это заставило их жаловаться. А ведь не обвиняют человека, когда он в беде.

«Между Параном». Раши говорит, что речь идет о пустыне Паран, когда они послали разведчиков. Однако можно объяснить и в соответствии со сказанным мудрецами: «Почему назвали пустыню “Паран”? Поскольку они “*нару вз-раву*” (плодились и размножились)». То есть, у евреев было много детей, и их страх был вполне оправданным — по природе человек боится за детей даже больше, чем за самого себя. Дети упоминаются не раз и в самой истории греха разведчиков: «Наши младенцы будут им добычей...» И в наказании сказано: «Зато, что вы сказали, что ваши младенцы будут им добычей». Получается, что любовь к детям стала важным фактором греха.

«Между Тофелем и Лаваном» — здесь речь идет о мане. Они жаловались по поводу мана: «Есть ли рожденный женщиной, который только ест и не выделяет?» (Йома, 75б) Речь идет о том, что ман поднимал евреев на высочайший духовный уровень, они становились подобными ангелам-служителям, и не желали этого, так как боялись, что если упадут с этого высокого уровня — будут очень сильно наказаны. Они желали оставаться на уровне человека. На это намекают слова «Тофель (тонкий) и Лаван (белый)» — что ман был белым и тонким, и они не могли выдержать этой тонкости и этого высокого духовного уровня.

«И Ди-Заавом» (намекает на «хватит золота!»). Мудрецы объясняют (Брахот, 32б): «Из-за золота и серебра, которыми Ты осыпал народ Израиля, пока не сказали “хватит”. Это огромное количество золота привело к созданию золотого тельца». Эти слова — явное доказательство комментария, по которому Моше постарался найти причины и смягчающие обстоятельства всем грехам, которые совершил еврейский народ.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Облаченный в талит

Рав Яаков Галинский

«Как мне одному нести (бремя) ваших забот, тягот и споров? Выберите себе мудрых, рассудительных и знатных людей, известных в каждом колене, и я назначу их вашими главами» (Дварим, 1:12).

Пишет Раши: людей, известных вам. Ведь если человек приходит ко мне, облаченный в талит, я не знаю, кто он, из какого колена, и достойный ли

он человек. А вы знаете его, ведь вы выросли вместе с ним. Поэтому и сказано: «известных в каждом колене».

Это непонятно. Ведь в книге Шмот (18:21) сказано: «А ты выбери из народа достойных людей — Б-гобоязненных, правдивых и неподкупных». Пишет Раши: выбери (на иврите *тэхээзэ* (תַּחֲזֶזֶ), букв.— «увидь») с помощью духа святого постижения, которым ты обладаешь. Рабэну Бахье объясняет, что здесь речь идет о пророчестве, или о том, что Моше, будучи величайшим, совершенным пророком и мудрецом, умел «читать по лицу» — понимать по лицу человека всю его внутреннюю сущность (в книге «Зоар» говорится, что сама *Шэхина* обучила Моше рабейну этой мудрости — понимать суть человека по его лицу). Почему же тогда Моше не мог сам понять, каковы эти люди, и попросил, чтобы колена порекомендовали ему своих кандидатов?

Ответ нам дает сам Моше рабейну, говоря: «Если он приходит ко мне, облаченный в талит, я не знаю, кто он». О чем речь? Наш праотец Ицхак наверняка обладал духом святого постижения, и достиг «высочайшей ступени из ступеней благочестия и самого великого достоинства из достоинств праведников, так что мог видеть, не пользуясь глазами, и слышать, не пользуясь ушами» («Ховот а-Левавот», врата «Хешбон нефеш», гл. 3, 11). Как же он ошибся в Эсаве? Очень просто: Эсав пришел к нему, одетый в «прекрасные одежды», а именно — скрыл свою личность и пришел с полным подчинением и разбитым сердцем. Ведь стоя перед своим отцом, он осознавал, что это — истина, и это — верный путь, а все остальное — суэта сует и обманчивые соблазны.

Так и мы — когда стоим перед великим мудрецом Израиля. Или когда притворяемся ангелами в Йом-Кипур.

Но на самом деле — мы вовсе не притворяемся, мы не обманываем Всевышнего, не дай Б-г. Мы на самом деле чисты и прозрачны. Только... на тот час.

До чего это может дойти? Сказано в «Мидраше Танхума» (96:2), что в будущем мире Эсав облачится в талит, подобно мудрецу, придет и сядет вместе с Яаковом, как сказано: «Коль между звездами поместишь ты гнездо свое — оттуда Я сброшу тебя! — слово Б-га» (Овадья, 1:4). Как же Эсаву удастся обмануть небесных ангелов, охранников Ган-Эдена (Хагига, 15б), так, что только сам Всевышний узнает его и скажет: «Как же обыскан Эсав — обнаружены все его сокрытия!» (Овадья, 1:6)? Это и означает

«облечься в талит»: спрятать все свои внутренние изъяны, скрыть их даже от обладающих духом святого постижения и умеющих читать по лицу!

Когда женщина-шунемитянка рассказала своему мужу о пророке Элише: «Вот, я знаю, что святой человек Б-га постоянно останавливается у нас» (Мелахим 2, 4:9). Спрашивает Гемара: откуда она знала, что он — святой человек? Может, он «облачен в талит», только притворяется святым? Как сказано у пророка Зехарьи (13:4): «И будет в тот день: устыдятся “пророки” каждый “видения” своего, (в то самое время), когда пророчествовать станет, и не наденут более власяной плащ, чтобы дурачить людей».

Этого и опасался Моше: а вдруг они притворятся перед ним лучше, чем они есть на самом деле, и обманут его?

«Но вы их знаете, — говорит Моше, — ведь вы росли вместе с ними».

Он обратился к тем, кто знал этих людей «без талита», такими, какие они на самом деле!

Как-то раз я оказался у ребе из Гуры (автора «Бэт Исраэль»), который дал мне некое поручение. Будучи у него, я воспользовался возможностью спросить у него об одном из его хасидов — меня попросить узнать о нем в целях сватовства.

«Что вы хотели бы о нем узнать?» — спросил ребе.

«Насколько он Б-гобоязненный человек», — ответил я.

«О его Б-гобоязненности? Откуда мне знать! Это могут знать только двое: Всевышний и жена!»

От своего тестя, праведного еврея, выстоявшего во многих испытаниях, я не получил ни квартиры, ни денег. Я получил гораздо более ценное приданое: комментарий на одну из субботних песен Аризалья. Так говорится, что если человек старается запрыгнуть выше своего настоящего духовного уровня, он может скрывать это от всех — но только до свадьбы. Когда женится — его супруга сразу обнаружит, каков он на самом деле!

Известно, что у рава из Лиссы, автора книги «Хават Даат», была ужасная жена, горше смерти. Он желал развестись с ней, но она не соглашалась. Это стало известно великому раби Акиве Эйгеру, и он поехал в Лиссы. Стал умолять эту злодейку согласиться принять разводное письмо от мужа. Она услышала и возмутилась: «Б-же упаси! Вы знаете, какой он великий и святой праведник, насколько он Б-гобоязненный, как он отдаляется от греха? С таким человеком разводиться?!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Ваэтханнан

Почему евреи приняли Тору?

Рав Гедалья Шорр

Написано (см. мидраш «Сифри», Дварим, 33:4, см. комментарий Раши, и см. Авода Зара, 2б), что Всевышний вначале предложил потомкам Эсава принять Тору. Но узнав, что в Торе написано «не убей», потомки Эсава от нее отказались. Потом Он предлагал Тору другим народам, но те отказывались из-за того, что в ней написано «не прелюбодействуй», «не укради» и т.д. Существует известный вопрос, связанный с этим высказыванием мудрецов. Все эти запреты — убийство, прелюбодеяние и кража — входят в семь заповедей сынов Ноаха, они были даны народам мира еще до дарования Торы. Почему же из-за этих заповедей народы не хотели принимать Тору, ведь они и так были обязаны им подчиняться?

На это можно ответить, что каждая из десяти заповедей содержит множество деталей и подробностей. Например, о заповеди «не убий» Рабэну Йона («Шаарей Тэшув», 3:139) пишет, что человек, который оскорбляет ближнего до такой степени, что тот «теряет румянец и начинает бледнеть», тоже нарушает один из частных случаев запрета на кровопролитие.

Только у заповедей, которые были даны на горе Синай, есть эти детали. Что касается сынов Ноаха, на них распространяется только запрет убивать в прямом смысле этого слова.

К этому можно добавить еще одно объяснение.

Цель заповедей — освятить человека до такой степени, чтобы они стали частью его самого. В мидраше «Мехильта» (Итро) приводится мнение раби Акивы, согласно которому, при получении Торы, даже услышав запретительные заповеди, евреи отзывались словом «Да». Это означает, что, услышав слова «не убий», все люди настолько наполнились любовью друг к другу, что само понятие убийства стало для них совершенно чуждым. Им не требовалось никаких усилий для того, чтобы удержаться от желания убивать. [Даже тем из них, кто до этого отличался склонностью к насилию.] Это то, что имел в виду раби Акива, когда сказал, что на запретительные заповеди народ ответил «Да». Они приняли на себя работу над полным отчуждением от того, что запретила Тора — до такой степени, что нарушение этих запретов не требовало от них вообще никаких усилий, чтобы оно стало частью их природы. [И об этом рав Хаим Виталь пишет, что работа над положительными душевными

качествами и над хорошими чертами характера не записана в Торе как отдельная заповедь, так как она является **необходимым условием** для выполнения всех заповедей. Само по себе соблюдение Торы подразумевает работу над улучшением своего характера.]

Автор книги «Арбаа Турим» в комментарии к первому слову главы Экев пишет, что численное значения слова *экэв* (172 — אָרְבָּעִים) равно количеству слов в первых десяти заповедях (Шмот, 20:2–14). Другие авторы добавляют, что, если добавить к буквам слова *экэв* букву *йод* (י), получится имя нашего праотца Яакова, אַבְרָהָם. (Численное значение буквы י равно 10, что соответствует десяти заповедям.) Это означает, что наш праотец Яаков полностью превратил себя в Тору [он полностью подчинил все свои желания и устремления тому, что диктует Тора.] Кроме того, известно, что буква *йод* символизирует мудрость. Мудрость освящала все тело Яакова, от головы до самых пят [одно из значений слова *экэв* (אָרְבָּעִים) — это пятка]. Именно в этом заключается смысл десяти заповедей — чтобы они отражались во всех частях человеческого тела, и чтобы человек вырос до полного единения с заповедями.

Об Эсаве написано (Сота, 13а), что его голова похоронена в пещере Махпелá, [в которой похоронены наши праотцы и праматери, кроме Рахели]. Об этом написано в святых книгах, что, хотя голова его была полна мудрости, эта мудрость не влияла на остальное тело. Эта мудрость не заставила Эсава измениться — он так и остался человеком, обуреваемым вожделениями. Его тело не подчинилось его мудрости, и из-за этого оно все время оставалось на одном и том же духовном уровне — в отличие от полностью очищенных и святых тел праотцев, которые выполняли заповеди всем своим существом, в том числе и материальным телом.

В этом заключается еще одно различие между десятью заповедями и заповедями народов мира. Хотя народам, сынам Ноаха, тоже было заповедовано «не убей», это не поменяло их природу. И так ответили сыны Эсава [на предложение даровать им Тору]: вся натура нашего отца — это убийство, как сказано (Берешит, 27:22): «а руки — руки Эсава», и из-за этого отец его обещал ему (там, стих 40): «и мечом своим жить будешь». [То есть, для того, чтобы принять на себя заповедь Торы «не убий», Эсаву надо было бы полностью изменить себя, а он этого делать не хотел.]

Можно дать еще один ответ на этот вопрос: сыны Израиля получили Тору таким образом, чтобы она их всегда обязывала, даже если наступит время, когда у них уже не будет такого отчетливого

осознания [что Тора дана им Всевышним]. Во время дарования ее на горе Синай они клятвой и проклятием приняли на себя обязанность выполнять ее заповеди под страхом наказания, даже если не удержатся на том духовном уровне, на котором были тогда. Ведь у горы Синай все люди были как ангелы, «исполняющие слово Его, повинующиеся голосу слова Его» (Теилим, 103:20).

Тем не менее, написано (Шаббат 88а), что Всевышний накрыл их горой, как лоханью. [Несмотря на то, что еврейский народ изъявил желание принять Тору, она была дана принудительно, под страхом смерти. Всевышний сказал народу: «или принимайте Тору, или будете похоронены прямо здесь!»] Это означает, что еврейский народ обязался выполнять заповеди Торы. Об этом сказано (Йехезкель, 20:23): «Рукою крепкой, и мышцею простертой, и яростью изливающейся воцарюсь над вами».

И по этой причине потомки Эсава не хотели принимать Тору — из-за того, что в ней написано «не убий». И хотя им тоже был заповедован этот запрет, они не согласились принять его на себя проклятием и клятвой, которые заставили бы их изменить свое поведение из страха перед наказанием. У них нет никакого желания менять свое поведение. Ведь их отец уже обещал им «и мечом своим жить будешь».

Перевод: рав Берл Набутовский

Сокровищница незаслуженного дара

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И стал я умолять (ваэтханнан — וָאֶתְחַנַּן) Всевышнего» (Дварим, 3:23).

Ваэтханнан — от слова *леитханнэн* (לִּיתְחַנֵּן), умолять. В «Шульхан Арухе» (98:3) сказано: «Следует молиться, умоляя Всевышнего, как нищий, стоящий на пороге дома (богача), а также не торопясь, чтобы это не выглядело, как груз, от которого человек хочет избавиться». Сказано в «Мишне Бруре»: «“Как груз” означает, что даже если человек говорит с мольбой, но не обдумывает, что сказать (как это делает человек, который пришел к царю просить необходимое ему), а молится по обязанности, это неправильно. [Т.е. его груз — это обязанность молиться, и смысл его молитвы — выполнить эту обязанность. Прим.ред.]»

Хиннун (мольба) — это одна из форм молитвы, как мы учим из строки: «И стал я умолять Всевышнего». Наши мудрецы (см. Раши, Дварим, 3:23) разъяснили, что слово *хиннун* происходит от слова *хиннам* (бесплатно), то есть Моше просил у Всевышнего дар, который он никак не заслужил. Это означает, что следует просить у Всевышнего все, что нам

нужно, из самой огромной сокровищницы, подобной которой нет: из сокровищницы ничем не заслуженных даров.

Поскольку *хиннун* (мольба) является одной из форм молитвы, понятно, что это не только просьба к Всевышнему даровать нам то, что нам не полагается по закону (т.е. на что мы не можем претендовать), но и особое самоощущение во время молитвы: мне не полагается ничего, я прошу дар, который я не заслужил. Тем самым эта форма выделяется в отдельный вид молитвы. Его основой является понимание, что наша просьба — получить (желаемое) по-настоящему бесплатно, и мы ясно осознаем (причем не только разумом, но и чувствуем это), что нам не на что претендовать. Честно говоря, очень трудно привести такой пример из отношений между людьми, ведь когда нищий просит у богатого подаяние, это на самом деле вовсе не просьба о незаслуженном даре. Ведь по закону богатый обязан пожалеть бедного: как потому, что Тора обязывает его сделать это, так и потому, что все души людей объединены одна с другой, и один несет ответственность за другого — дать ему то, что ему нужно, чтобы жить. И закон таков, что если человек не желает дать *цэдаку*, забирают в залог что-то из его имущества, пока он не даст.

Б-жественное Провидение устраивает так, что богач на самом деле в долгу у бедного, так как деньги, которые у него есть, на самом деле даны Всевышним ему в руки, чтобы обеспечить всем необходимым бедняка, как приводится в наших книгах. Доказательством этому служит факт, который мы видим своими глазами: когда богатый дает бедному подаяние, тот ощущает благодарность от всего сердца, но, когда богач не дает — бедняк чувствует возмущение и ощущает в сердце, как будто богач обобрал его. Это правда: он действительно обобрал бедняка. И хотя бедный не осознает это разумом, «если он не знает — его душа знает», на глубоком уровне так дело и обстоит: «Мое серебро, и Мое — золото, — сказал Всевышний», а человек — лишь казначей, который обязан выполнять миссию, предназначенную ему Торой. Он даже получает открытое указание Свыше: это те самые ощущения жалости и милосердия, которые Всевышний заложил в нас, сообщая нам тем самым Свою волю. По этой причине очень трудно найти пример бескорыстного дара, и на самом деле, если бы мы даже нашли ситуацию, в которой уместно выразить такую просьбу, — кто может осмелиться попросить то, на что у него действительно нет никакого права?

Может быть, попробуем все же привести одну известную притчу, которая даст нам некое

представление об этом. Жил-был один человек, отец которого был чрезвычайно добр к нему, осыпал его богатством и прочими благами, всю жизнь охранял его, чтобы с ним ничего плохого не случилось, и т.д. Однажды произошел страшный случай: сын сильно поссорился с отцом и вышел из себя настолько, что убил отца. И вот, он стоит перед судьей и осознает, какое ужасное преступление он совершил, но все-таки, понимая, что он в беде, что сейчас его строго накажут за тяжелый грех убийства, он просит судью смилостивиться над ним, отменить наказание и отпустить его по той причине, что он... сирота! Какой стыд! Какой позор! Кто сделал тебя сиротой? Есть ли у тебя хоть капля права просить о милости?!

Эта притча очень точна по отношению ко всем видам просьб, с которыми мы обращаемся ко Всевышнему, — достаток, жизнь, здоровье и другие необходимые нам вещи. Ведь кто не дает нам эти блага? Всевышний, со Своей стороны, всегда желает и стремится дать нам добро и благословение в неограниченном количестве, и лишь **наши поступки** портят и разрушают весь мир и нас самих. Поэтому какое право у нас есть просить о милости? Или если человек находится в страшной опасности и просит у Всевышнего милосердия, чтобы Тот спас его, — кто довел его до такого состояния, что ему придется получать наказания и страдания с небес? Ведь Тора предостерегает нас выполнять заповеди, как положено, и три раза в день (в «Шэмá, Израэль», включая чтение его перед сном) Всевышний предупреждает нас: «Берегитесь, чтобы ваше сердце не соблазнило вас». И все предостережения Торы, написанные там, сообщают нам, что произойдет, если мы не будем соблюдать ее в любви и трепете. А что уж говорить о дополнительных предостережениях и увещаниях посланников Милосердного, наших мудрецов первых и последних поколений, которые, как один, постоянно взывают к нам громогласно: берегите себя, остерегайтесь, чтобы не оставить путь Торы! Не делайте так-то и так-то, иначе произойдет то-то и то-то. А мы не слушаем их, и не бережем себя, и, в конце концов, когда к нам приходят беды, о которых нас предупреждали, как можно осмелиться поднять голову и просить Всевышнего о милости?

А если уж просить — то только ощущая и осознавая, что милосердие Творца бесконечно, и мы не предъявляем никаких претензий и никаких требований, ни по закону, ни с учетом «смягчающих обстоятельств». Мы просим абсолютно без причины. Это и есть то самое чувство и форма молитвы, приходящей в полном смирении и покорности:

только лишь в надежде на бесконечное милосердие, без малейших заслуг или прав на что-либо, — совершенно «ни за что».

Комментаторы Торы приводят такой мидраш: когда Моше поднялся на Небо, Всевышний показал ему сокровищницу. Моше спросил: «Владыка мира, для кого это?» Ответил Всевышний: «Это для трудящихся над Торой». Показал ему Всевышний другую сокровищницу, Моше спросил: «Для кого это?» Ответил Всевышний: «Для тех, кто делает добрые дела, помогает другим людям». И так Всевышний показал ему множество разных сокровищниц, объясняя, что для кого предназначено. В конце Всевышний показал ему сокровищницу, у которой просто не было границ. Когда Моше спросил, для кого она предназначена, Творец ответил: «Это — незаслуженные дары!» Когда попросил Моше в заслугу Торы, и ему не дали, тогда он сказал: «Я не прошу ничего, кроме самого великого сокровища!», как сказано: «И стал я умолять...» (имеется в виду мольба о бескорыстном даре). Сказал Всевышний: «Не зря говорят, что лучше впустить в дом змею, чем человека, обладающего глазами!»

Нужно понять, почему сокровищница незаслуженного дара больше любой другой сокровищницы? Дело в том, что любое другое богатство ограничено размером заслуги, необходимой, чтобы получить его. Например, сокровищница, предназначенная для трудящихся над изучением Торы: каждый, кто учил

Тору, получит богатства из нее в количестве, соответствующем его уровню труда над Торой. Получается, что хотя он удостоится огромного богатства, в любом случае, поскольку ему отмеряют столько, сколько он трудился, — это количество будет ограниченным. Но из сокровищницы бескорыстного дара, поскольку человек получает не по заслугам, а бесплатно, — со стороны получателя нет никакого ограничения. Точно так же и в нашем мире: когда человек дает другу подарок, что определяет размер и качество подарка? Степень доброты и возможностей дающего. То есть чем богаче и добрее дающий, тем больше и ценнее его подарок. Само собой, очевидно, что у сокровищницы незаслуженного дара, принадлежащей Творцу, чьи возможности и доброта бесконечны — нет никаких границ.

Прекрасен удел того, кто приступает к молитве перед Творцом трижды в день не только из обязанности выполнить установленный мудрецами порядок, по привычке, а чтобы умолять Всевышнего помочь ему во всем, чего ему не хватает, как нищий, стоящий у порога и просящий ничем не заслуженный дар, не полагающийся ни на свои дела, ни на свои заповеди или заслуги, — а только на доброту и милосердие Всевышнего. Такая молитва, несомненно, всегда будет принята с желанием и любовью, чтобы открыть человеку сокровища добра и благословения.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Экэв

Важность «легких» заповедей

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если, выслушав эти законы, вы станете хранить и исполнять их...» (Дварим, 7:12).

«Если будете исполнять легкие заповеди, которые человек “топчет” своими пятками» (Раши).

(Здесь употреблено слово *экэв*, которое имеет два значения — союз «если» и «пятка». На этом и основан комментарий Раши — *прим. пер.*)

Природа человека такова, что он не уделяет особого внимания «легким» заповедям и «мелким» обычаям. Но на самом деле именно они свидетельствуют о признании человеком Творца и любви к Нему. Приведем пример одной легкой заповеди, которая как раз и связана с пятками. Точнее, с ногами: порядок надевания обуви.

«Шульхан Арух» («Орах Хаим», 2) в законах надевания одежды постановляет так: «Следует вначале надеть правый ботинок, не завязывая его, затем надеть левый ботинок, завязать на нем

шнурки, а потом завязать на правом. Когда человек снимает обувь, следует вначале снять левый ботинок».

Тому, кто приучен к этому с детства, или сам постарался выработать эту привычку, это очень легко и естественно, но тому, кто не привык к этому, будет тяжело, поскольку обувь человек надевает автоматически и не задумывается над своими действиями в этот момент.

Конечно же, если бы ему показали, что каждый раз, когда он надевает ботинки не так, как указано в Торе, в каком-то месте в мире случается несчастье с евреем, то, само собой разумеется, что его не нужно было бы предостерегать больше. Однако человеку кажется (хотя речь идет про известную *алаху*), что все не так уж страшно, ведь это не идолопоклонство, не разврат и не убийство.

Однако следует знать, что это ложь! Здесь есть нечто, что страшнее всех этих трех преступлений: пренебрежение Торой и Тем, Кто дал Тору. Как сказали наши мудрецы: «Смотри не на величие заповеди, а на величие Того, Кто ее заповедал». А если

тот, кто заповедал ее — это Всевышний, то очевидно, что в ней есть великий и бесконечно глубокий смысл.

А если задуматься как следует, становится очевидно, что та вещь, которая кажется нам маленькой, на самом деле еще как велика!

Когда мы благословляем утром «Давший мне все необходимое», мы благодарим Всевышнего за обувь. На первый взгляд, что такого в ботинках, что нужно за них благодарить? Но представим себе человека, который едет в автобусе на очень важную, решающую встречу. Поездка долгая, он снимает обувь, чтобы ногам стало полегче, и задремывает. А что делает злодейский насмешник, который сидит за ним? Потихоньку берет один ботинок и выбрасывает в окно. Короче говоря, приезжает наш путешественник на свою остановку, хочет надеть ботинки, а одного нет! Он начинает лихорадочно искать, водитель нервничает и торопит его, все пассажиры бросаются на помощь — то есть, на поиски... И, в конце концов, он выходит из автобуса в одном ботинке.

Тут уж мы можем представить себе конец истории — что ему пришлось пережить, пока он вернулся домой, сколько расстройств, сколько стыда... Ну, что скажете, ботинок — это действительно такая маловажная вещь?

И если Всевышний дал нам обувь, сколько добра в этом заложено? И что Он просит от нас взамен? Всего лишь, надевая их, вспомнить о заповеди *тэфиллин*: как *тэфиллин* завязывают на левой руке, так и ботинки завязывают вначале на левой ноге. То есть так же, как человек должен «привязать» Единство Творца к своему сердцу и мозгу, таким образом воцаряя Всевышнего над собой, так следует «привязать» и память о Всевышнем во всех путях и во всех делах, которые человек делает, исполняя тем самым сказанное: «На всех путях твоих познавай Его». И тогда мы «с ног до головы...» будем привязаны и прилеплены к Святому, благословен Он.

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Нипуль — молитва в полном смирении

Рав Шимшон Давид Пинкус

«А я пал ниц перед Г-сподом (и лежал), простершись (перед Ним), сорок дней и сорок ночей» (Дварим, 9:25).

Нипуль (букв.— падение, от слова *липóль*, «падать») — это молитва, подобная тому, что сказано в «Мегилат Эстэр»: «И продолжила Эстэр говорить пред царем, пала ниц перед ним и зарыдала,

и стала умолять его отвести [от еврейского народа] это зло — Амана». Это особая форма настойчивой просьбы, включающая в себя огромное смирение и покорность, — до такой степени, что человек просто падает в полном самоуничтожении перед Всевышним. И здесь есть два аспекта: первое — особая форма молитвы, а второе — это общее правило для всех видов молитв. Любая молитва должна происходить в смирении и полном подчинении себя Творцу.

На мой взгляд, если мы хотим выучить, как следует молиться, то нужно учить это из законов даров бедным, ведь, по всей вероятности, Всевышний отвечает на молитву человека таким же образом, как каждый человек должен по закону ответить на просьбу нищего. Рамбам в «Законах помощи бедным» (87) говорит: «Ты обязан дать нищему то, чего ему не хватает: если у него нет одежды — одевают его, если у него нет посуды — покупают ему посуду, если у него нет жены — женят его, а если это женщина — ее выдают замуж; и даже если этот нищий (который был прежде человеком богатым — прим. пер.) привык ехать на коне, и чтобы раб бежал перед ним, а теперь он разорился, — покупают ему коня, чтобы ехать на нем, и раба, чтобы бежал перед ним, как сказано: “дать ему все, чего ему не хватает”. И ты обязан дать все, что ему необходимо, но не обязан обогатить его.

Нищему, обивающему пороги, не дают большие подарки, но дают ему мелочь, и запрещается не давать ему ничего, нужно дать хотя бы один плод инжира, как сказано: “дабы не ушел несчастный пристыженным”».

Из этих законов мы можем выучить и несколько важных законов молитвы. Если мы хотим, чтобы наша просьба была удовлетворена, нужно выразить ее в форме, подобной указанному выше: чтобы богач был обязан законом Торы дать бедному. Причем очевидно, что идея, которую мы обсуждаем — это форма молитвы в настрое сердца, а не в изложении слов устами. У Рамбама говорится, что есть условия, которые должны быть выполнены, чтобы человеку дали то, что он просит. Человек должен быть бедным и нуждающимся, как подробно объяснил Рамбам: «Ты обязан дать ему все, что ему необходимо, но не обязан обогатить его». Точно так же и в молитве: первое условие — человек должен обращаться к своему Творцу, когда он по-настоящему понимает, насколько ему жизненно необходимо то, о чем он просит. Есть случаи, когда это можно выполнить наилучшим образом, например, когда просят о больном или о пропитании, ведь порой речь идет о жизненно важной вещи даже в рамках природы. Но когда человек просит успеха в Торе

и Б-гобязненности, себе самому, или детям, или какому-то близкому человеку, то сила молитвы зависит от того, насколько ему по-настоящему больно, насколько по-настоящему он чувствует, что ему не хватает этого, или же он приходит, как человек, просящий о богатстве и роскоши.

Посмотрите, как на протяжении всей книги Теилим царь Давид много и пространно говорит

о своей приниженности и нищете, и подчеркивает, насколько он настоящий бедняк. Поэтому, как бы, обязаны возместить ему то, чего ему не хватает, как мы видим в Теилим: «Узри мою нищету и вызволи меня» (119), «...а я — нищий, и мучаюсь болью» (69), «А я — нищий и обездоленный... Ты — Помощь моя и Избавитель мой, Б-г, не задержись!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Рэ́э

Они — святилище Всевышнего

Великий праведник рав Бен Цион Аба Шауль, глава ешивы «Порат Йосеф», рассматривал любое событие через призму алахи. Однажды рав пришел давать урок, и один из учеников захотел сесть поближе. Он продвинулся вперед вместе со стулом и нечаянно стукнул стулом об стену, от которой отвалился кусок известки. Рав взглянул на него и мягко спросил: «Ты знаешь, какой запрет сейчас нарушил?»

Юноша задумался, а лучшие ученики начали спорить. Они обсуждали, есть ли здесь запрет вредить чужому имуществу, и есть ли обязанность возмещать ущерб. Разгорелся бурный спор. Одни говорили, что здесь нет запрета нанесения материального ущерба, поскольку это распространенный ущерб, подобно загрязнению стен, и нет такого жилого дома, где не было бы царапин и тому подобного. Другие утверждали, что, в любом случае, ущерб здесь — меньше *пэруты́* (мелкой монеты), поскольку здание в целом не пострадало. Глава ешивы слушал все эти доводы, никак не реагируя, и терпеливо ждал, пока буря утихнет.

Когда ученики успокоились, он подвел итог: «Я слышал разумные доводы, но ответа не услышал. Вы забыли запрет Торы, открытым текстом приведенный в главе Рэ́э (12:3–4). Там сказано так: “Жертвенники их (идолопоклонников) разрушьте, их священные камни — сокрушите, их священные деревья — предайте огню, изваяния их богов — изрубите. Уничтожьте их имя в этих местах! *Не делайте подобного Г-споду, Б-гу вашему*”. Отсюда учат мудрецы (Мако́т, 22а), что запрещено уничтожать и стирать какое-либо из святых Имен Всевышнего. Был один случай в диаспоре, что один художник расписал стены синагоги, и по ошибке написал на одной из стен Имя Всевышнего. В течение сотен лет эту стену не красили, и даже боялись убирать паутину, появившуюся на ней, из опасения, что покрытие раскрошится и будет стерто Имя Творца! Отсюда мы также учим запрет разрушения камней

жертвенника или Храма. Законоучители пишут, что синагога или бейт мидраш называются “малым Храмом”. Получается, что тот, кто хоть как-то разрушает их стены, нарушает этот запрет! Посмотрите, сыновья мои, насколько каждое движение человека должно быть взвешенным и продуманным, и соответствовать всем частям “Шульхан Аруха” и всем правилам алахи!»

Насколько замечательны его слова! Причем они связаны не только с нашей недельной главой, но и с месяцем Элуль, на пороге которого мы стоим. Ведь не только синагога и бейт мидраш являются «малым Храмом». И мы сами, каждый из нас — «малый Храм» для Шэхины Всевышнего. Ведь сказано: «И сделают Мне святилище, и Я поселюсь **в них**» — в сердце каждого еврея.

Получается, что каждым грехом, который мы совершаем, мы, не дай Б-г, разрушаем камни нашего личного Храма и нарушаем запрет «не делайте подобного Г-споду, Б-гу вашему».

Ведь совсем недавно, изучая в траурное время истории разрушения Храма, мы приходили в ужас от деяний злодея Тита, который взял распутницу и привел ее в Святую Святых, чтобы совершить грех. Но сказано в святой книге «Зоар», что сердце человека подобно Святой Святых. Так что тот, кто оскверняется просмотром запрещенного, развратом и убийствами, и вносит в свое сердце отвратительные мысли, подобен Титу, ведь он оскверняет Святую Святых своего сердца! А тот, кто размышляет об отрицании Торы, подобен вносящему идола в Храм, в свой внутренний Храм!

Насколько это страшно! Есть ли этому исправление?

Конечно же, есть! Так сказал великий *тана* Бава бен Бута царю Ордусу (Ироду): «Тот, кто погасил светоч мира — пусть идет и займется светочем мира», построит Храм, еще более роскошный и великолепный. Так же тот, кто своими грехами и мыслями о грехах (которые еще хуже, чем грехи на деле) погасил Б-жественный свет в своем сердце, пусть пойдет и займется светочем мира — станет исполнять больше заповедей, молиться и благословлять

с большим душевным настроем, начнет больше времени посвящать изучению Торы. Так мы заново построим наш внутренний Храм, восстановим его, залатаем прорехи в его стенах и добавим к его великолепию. Так мы удостоимся, что Шэхина поселится в наших сердцах, и исполним сказанное: «В каждом месте, где Я упомяну Свое Имя — приду к тебе и благословлю тебя!»

Из книги «Мааян а-Шавуа», р. Ш. М. Валлах, перевод: г-жа Лея Шухман

Покровитель отчаявшихся

Рав Барух Розенблюм

Глава Рэ́э, как правило, выпадает в конце месяца Ав, период, когда народ Израиля начинает подготовку к Дням трепета.

В книге «Бэт Исраэль» (главы суда Торы Матерсдорфа) приводится интересный факт. Он замечает, что в важнейшем алахическом труде «Тур» нет ни цитат, ни указания источника, на основании которого он приводит утверждение или устанавливает закон. Каждый раз приводятся лишь общие фразы: «сказано в мидраше», «говорят наши мудрецы», «говорится в Талмуде» и т.д. Есть один единственный случай, когда источник указан. Автор «Бэт Исраэль» задает релевантный вопрос: что заставило автора «Тура» изменить привычному стилю и указать ссылку на источник?

Единственное место, когда «Тур» указывает на источник находится в «Законах Дней трепета» (§ 581): «Учили в “Пиркэ де-раби Элиэзер” (гл. 46): “В рош-ходеш Элуль сказал Всевышний Моше: Поднимись ко Мне на гору”. Тогда Моше получил Скрижали завета. И прошли с шофаром по всему стану, чтобы больше не стремились евреи к чужим богам... Поэтому установили мудрецы, чтобы трубили в шофар в каждый рош-ходеш Элуль и весь месяц — предупредить народ Израиля, чтобы раскаялись в содеянных грехах...».

Чтобы разобраться с ответом в книге «Бэт Исраэль», приведем еще несколько интересных фактов.

1. Раби Йеудá а-Наси открывает свод Мишны словами раби Элиэзера бен Орканоса. «Когда начинают читать “Шэмá” по вечерам? С момента, когда священники начинают есть *тэрумá*. И это мнение раби Элиэзера (бен Орканоса)».

2. Говорится в мидраше: «Когда Моше поднялся на гору Синай, то обнаружил, что Всевышний занимается законами о красной корове. И вот Моше слышит, как Всевышний произносит: “Сын мой Элиэзер говорит, что если речь идет о телке, то должна она быть годовалой. Но если берется дойная корова, то должна быть двухлетней”. Сказал тогда Моше: “Владыка всего мира, Тебе принадлежит весь мир

и все знания, наполняющие его, а Ты произносишь законы от имени смертного человека”?! Но Всевышний не отвечает Моше, а продолжает произносить высказывания раби Элиэзера бен Орканоса. Тогда понял Моше, что речь идет об очень великом еврее, который еще не родился на свет. И он произносит: “Да будет желанным перед Тобой, чтобы этот еврей был моим потомком!”»

3. Мидраш «Пиркэ де-раби Элиэзер» начинается биографией раби Элиэзера бен Орканоса (гл. 1–3). Его отец, Орканос, был очень богатым человеком. Но у него родился сын, который был не способен ничего запомнить. Каких учителей отец ни нанимал, сколько средств он ни вкладывал в сына, но к возрасту двадцати восьми лет тот не был способен прочитать даже «Шэмá, Исраэль» наизусть. В какой-то момент отец отчаялся и решил, что пришло время отправить сына на работу. И вот Элиэзер сидит и плачет у поля, на которое отправил его отец. И так продолжалось две недели, пока не появился пророк Элияу и не спросил Элиэзера о причине его горя. Тот ответил, что плачет от того, что хочет учить Тору. «Ну так что же ты сидишь и плачешь? Отправляйся в Иерусалим, в ешиву раби Йохана́на бен Закка́я». И Элиэзер отправляется в ешиву. Раби Йоханан бен Закка́й принял Элиэзера на условии, что он будет учить с ним два закона в неделю. Мидраши рассказывают о многих испытаниях, которые пришлось преодолеть Элиэзеру, о том, как он голодал неделями, плохо усваивал изученное. И мы не знаем, сколько лет прошло, пока Элиэзер превратился в раби Элиэзера бен Орканоса, главного ученика раби Йохана́на бен Закка́я.

Орканос, будучи уверенным, что сын бездельничает в ешиве, решает подняться в Иерусалим, чтобы отлучить сына от наследства. Человек он был известный, и по прибытии в Иерусалим, тут же был замечен и приглашен на трапезу, где присутствовали великие мудрецы Торы и знатные евреи. Раби Йоханан бен Закка́й просит раби Элиэзера выступить со словами Торы, и Орканос, понимая, что удостоился великого сына, завещает ему все свое имущество.

Чему учит нас эта история? Почему раби Йеудá а-Наси открывает свод Мишны словами раби Элиэзера? И почему «Тур» единственный раз указывает на источник от имени раби Элиэзера?

Поясняет «Бэт Исраэль», что это совпадение не случайно. Раби Элиэзер является покровителем всех отчаявшихся. Он обращается ко всем потерявшим надежду: «Не спешите впадать в отчаяние. Посмотрите на меня, который в двадцать восемь лет не мог произнести простейших молитв. Посмотрите на меня и не говорите, что нет надежды».

Перевод: рав Нахум Шатхин

Цельность — и

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Сказано в недельной главе Хукат: «Вот Тора (учение): если человек умрет в шатре, то всякий вошедший в шатер и все, что в шатре, нечисто будет семь дней» (Бемидбар, 19:14). Постой смысл этих слов связан с темой красной коровы, поскольку её пепел используется для очищения от скверны мёртвых. Но мудрецы Талмуда, комментируя их, говорят, что Тора становится достоянием только того, кто умерщвляет себя в шатрах мудрецов (Брахот, 63б). Это очень странно, ведь в нашей традиции Тора называется «древом жизни». Что же тогда означает умерщвление себя в Торе? Мы уже писали (см. «Беерот Ицхак», № 256), что в заповеди о красной корове раскрылась великая истина: Б-жественный замысел, заключенный в Его заповедях, гораздо выше возможностей нашего постижения. Это был ответ на претензии общины Кораха. Вернемся к этой теме, и попытаемся объяснить на основании основной темы главы. В целом она описывает процесс использования пепла красной коровы для очищения от скверны мёртвых. Сказано: «Вот закон Учения, которое заповедал Г-сподь, говоря: “Изреки сынам Исраэля, чтобы взяли тебе телицу красную без изъяна, у которой нет увечья, на которой не было ярма”» (Бемидбар, 19:1–2). Так Раши объясняет слова «телицу красную». Притча гласит, что сын рабыни загрязнил царский дворец. Сказали: «Пусть придет его мать и уберет нечистоты». И также придет корова, чтобы искупить за тельца («Мидраш Танхума»). «Без изъяна», по словам Раши, ассоциируется с тем, что сыны Израиля были беспорочны, а при посредстве этого (золотого тельца) стали увечными. Пусть же это (животное без изъяна) принесет им искупление, и они вновь обретут беспорочность (Бемидбар, 19:22. Раши там).

Говорится в Теилим: «Сказал я: (Как) боги вы и сыновья Всевышнего все вы. Однако,

как человек, умрете» (82:6–7). Смысл этого стиха следующий. Адам и Хава своим грехом привели смерть в этот мир. Когда наш народ получил Тору на горе Синай, мы вернулись на уровень бессмертия, как Адам и Хава до греха. Однако грех золотого тельца, который искупает красная корова, вернул нас в состояние смертности. Когда мы говорим, что пепел красной коровы очищает от нечистоты, порождённой грехом золотого тельца, это означает следующее: от скверны мёртвых, порождённой этим грехом, мы очищаемся пеплом красной коровы. Слово *тумма* (скверна) содержит те же буквы, что и слово *отэм* (закупорка). Нечистота в нас закрывает, ограничивает наше постижение Всевышнего и его Торы. Один из великих мудрецов прошлых поколений говорил, что он уверен, что у Аризаля был пепел красной коровы, поскольку без очищения им невозможно было достичь до такого постижения глубин Торы. Эта, ставшая для нас сегодня привычной, духовная нечистота ограничивает возможности нашего разума постичь Б-жественное. Ещё более отдаляет нас от Всевышнего и его Торы скверна греха. Сегодня у нас нет пепла красной коровы, чтобы очиститься от скверны мёртвых. Но, перестав грешить и исправив уже совершённые грехи, мы можем очень улучшить наше постижение Торы.

Сказано в недельной главе Толдот: «Яков — человек цельный (*там* — מֵת), сидящий в шатрах» (Берешит, 25:27). Объясняет Рамхаль в книге «Дерех Эц Хаим», что если переставить буквы в этом слове, то получится *מת* (мэт — мёртвый). Соответственно, исправлением принесения смерти в этот мир является восстановление цельности. Нам нужно понять, что смерть в этот мир привела потеря цельности в исполнении воли Творца. Этой цельности лишил их змей. Он поймал их в свои сети на расчётах, как исполнить волю Творца «даже ещё лучше», чем Всевышний заповедал.

СТОЧНИК ЖИЗНИ

Нам необходимо осознать величие Всевышнего и его Торы, и что при всех достоинствах человеческого разума нам очень далеко до истинного их постижения. Тора выше нашего мира, и является высшим источником этого мира. Когда человек пытается открытия современной науки противопоставить Торе Всевышнего, он пытается сравнить между собой несопоставимые величины. Это полное непонимание того, чем является для нас Тора.

Мы читаем в «Шаббат хазон» (после 9 ава): «Знает бык хозяина своего, а осёл — ясли хозяина своего. Израиль не знает (Меня), народ Мой не разумеет» (Йешаяу,1:3). Получается ли, что бык умнее, чем народ Израиля? Дело здесь в том, что человек был изначально создан Творцом, как обладающий свободой выбора. Именно поэтому он является величайшим из творений. В отличие от осла и быка, в которых знание хозяина и кормушки выработано в качестве инстинкта, человек создан Всевышним так, чтобы знание своего Хозяина он мог обрести в силу свободного выбора и собственным разумом. Именно для этого Творец дал нам разум, которого лишены животные. Таким образом, человек создан обладающим возможностью уйти от состояния цельности, соответствующей воле Всевышнего. Эта возможность лежит в корне свободы выбора. Однако ему дарован разум и Б-жественная душа, чтобы выбрать добро и цельное служение Творцу. При этом, если же человек всё-таки своим свободным выбором выбирает именно цельность, то в этом состоит его величайшее исправление. Более того, это исправление греха Адама.

Сказано также в Торе: «Цельным будь со Всевышним твоим» (Дварим,18:13). Цельность в данном случае означает и простоту разума, подразумевающую «отмену» собственного разума перед разумом Творца. Именно так поступил наш праотец Авраам, подчинившись воле Всевышнего, когда повёл на заклание

своего сына Ицхака (Берешит, 22:1–10). Пишет Хатам Софер, что Авраам и Ицхак прекрасно понимали, что человеческие жертвоприношения противоречат заповедям Торы. Но у них не было сомнения, что нужно выполнять прямую волю Всевышнего, открывшегося Аврааму. Таким образом, умерщвление себя в шатрах мудрецов означает в том числе и подчинение собственных желаний воле Творца. Это подчинение великого разума «венца творения» (человека) Высшему разуму Творца, который раскрывается в Торе. Это касается как изучения Торы, так и исполнения её заповедей. Так мы прилепляемся к древу жизни. Это «умерщвление», по сути, является величайшим источником жизни, обращающий *мэт* (מת — мёртвый) в *там* (תם — цельный). И в этом — величие Яакова, человека цельного, сидящего в шатрах Торы. И в этом связь *драши* о умерщвлении себя в шатрах мудрецов в трактате Брахот с недельной главой Хукат, рассказывающей о очищении пеплом красной коровы от нечистоты мёртвых, являющейся последствием греха Адама. Сегодня у нас нет красной коровы, но есть возможность самоотверженно трудиться над Торой с целью её постижения (для этого нам и дан величайший разум) и исполнения. Однако, там, где мы не понимаем, нам необходимо научиться подчинять свой разум разуму Всевышнего, раскрытием которого является Тора.

В период «между теснин» перед постом 9 ава напомним себе слова Виленского Гаона о том, что разрушение Храма было смертью нашего народа. Наша душа — *Шэхина*, Б-жественное присутствие в Храме и в сердцах евреев — оставила нас. Тэшува, труд над Торой и обретение цельности обращают *мэт* (מת — мёртвый) в *там* (תם — цельный). Это касается всего нашего народа, и каждого из нас. Дай Б-г нам всем удостоится этого вскорости!

Подготовил:
рав Цви Маламуд

Молитва об Избавлении

Рав Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

Поскольку известно, что общественная молитва всегда принимается, мы должны разъяснить, что происходит с нашей молитвой об Избавителе, о котором мы молимся со времени разрушения Храма и поныне, три раза в день — вечером, утром и днем. Мы просим об Избавлении в благословении «Избавляющий Израиль», и в других, говоря: «...поторопи наше избавление», «Пребывай в городе Твоем, Иерусалиме...» и «Росток Давида, раба Твоего...» (автор приводит цитаты из молитвы «Шмоне Эсре» сефардских евреев — примечание переводчика), просим... и не получаем ответа. При том, что молитву эту все евреи читают повсеместно три раза каждый день, и не может быть, чтобы хотя бы в какой-нибудь общине не нашлись бы праведники, которые читали бы ее с должным сосредоточением на ее смысле. Кроме этого, в трактате Таанит (30) мудрецы утверждали, что «каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостоивается увидеть радость, как сказано: “Радуйтесь все, кто скорбел о нем” (Йешаяу, 66)». А ведь многие, многие праведники и благочестивые скорбели, и до сих пор не удостоились утешения.

На это можно ответить, что уже открыли нам мудрецы: молитва человека, который просит о чем-либо, не пропадает втуне, даже если он и не получил желаемого. Он получает награду за исполнение повелительной заповеди о молитве и за то, что признает: никто, кроме Всевышнего, не может восполнить то, чего недостает человеку. Тем более, когда человек молится о столь важной вещи, как Избавление Израиля, — вне всякого сомнения, награда его велика, поскольку во время молитвы он думает о том, чтобы всем стало известно величие Всевышнего, благословен Он, и чтобы исполнилось «...в тот день станет <явным, что> Господь един и Имя Его — едино!»

Однако, поскольку молитва об Избавлении касается всего Израиля, недостаточно, чтобы ее сосредоточенно читали в какой-то одной общине. Для того чтобы она была принята, требуется

сосредоточение на ней большей части Израиля. Кроме того, во время этой молитвы следует совершить полное раскаяние, чтобы она была принята, как сказано: «Сегодня (придет Избавитель), если послушаетесь Его голоса...» (Теилим, 95). Без этого молитва не будет услышана, даже если в какой-то день и случится так, что ее сосредоточенно читали большинство евреев, потому что подобно приговору, скрепленному клятвой. Такой приговор нельзя отменить даже ради целой общины, пока не наступит время для его отмены или не истечет его срок, как толковали мудрецы слова Йешаяу (60) «Потороплю его (Избавление) в назначенное время»: «Удостоятся — потороплю, не удостоятся — в назначенное время» (Санедрин, 98).

Видится, что о таком великом чуде, как Избавление Израиля — окончательное Избавление, после которого уже никогда не потребуются еще одного, — надо много молиться, первым и последним поколениям. Молитва первых поможет молитве последних. И молитва последних, которые живут ближе по времени к Избавлению, будет скорее принята, чем молитва первых поколений, по двум причинам:

1. Те, кто живет задолго до ожидаемого Избавления — лет за тысячу, должны упрашивать и умолять, чтобы их молитва была принята, больше, чем те, которые живут ближе к нему — за 500. Молитве же тех, кто живет всего за сто лет до Избавления, еще легче быть услышанной — при условии, что молитвы тех и других одинакового уровня. Чем ближе человек ко времени Избавления, тем больше шансов у его молитвы быть принятой, подобно тому, как путь сократится скорее для того, кто уже на подходе к городу, в который идет, чем для того, который еще далек от цели.

2. Поскольку мы просим о чрезвычайно великом — об Избавлении, требуются усилия многих поколений, чтобы эта молитва была принята. И когда все необходимые молитвы, известные Всевышнему и ожидаемые им, будут прочитаны, тогда, в том поколении, молитва будет принята. И, хотя прежде те молитвы не принимали, эта молитва будет принята в тот момент, когда

наберется нужное количество молитв. И принята она будет не только в заслугу себя самой, но и в заслугу всех предыдущих молитв, которые помогут этой, последней молитве стать решающей. И когда она будет принята, все предыдущие молитвы, которые помогли ей, тоже как будто будут приняты в этот момент.

Добавим, что, хотя прошлые поколения не получили ответа на свои молитвы, они все равно были приняты — для них самих. Поясним: после Избавления, когда будет восстановлен Храм и произойдет воскрешение из мертвых, все поколения встанут и удостоятся наблюдать Избавление за то, что всю жизнь молились о нем и ждали его. Удостоятся, потому что на Суде Грядущего Мира у человека в первую очередь спрашивают: «Ожидал ли ты спасения?» — те, кто надеялся и ждал, удостоятся увидеть радость Избавления, а кто не ждал — не удостоятся. Таким образом, становится понятным сказанное в трактате Таанит: «Каждый, кто скорбит о Иерусалиме, удостоивается увидеть радость, как сказано: “Радуйтесь все, кто скорбел о нем” (Йешаяу, 66)». Это означает, что все, кто скорбел об Иерусалиме, заслуживают того, чтобы жить в том поколении, когда произойдет Избавление, и удостоиться увидеть утешение Сиона.

Но и до восстания из мертвых может оказаться, что среди тех, кто живет в поколении Избавления, найдется, благодаря перевоплощению душ, немало людей, которые во всех прошлых поколениях ожидали Избавления и молились о нем. Получается, они удостоились того, чтобы их молитва была принята — для них самих в прямом смысле! И поскольку, как мы разъяснили выше, молитва последних поколений принимается больше, на них в особенности возложено полностью раскаяться и вернуться к Всевышнему, и проявить это в молитве и благотворительности. Таким образом, они удостоятся Избавления, которое уже близко к ним. Если же они не будут стараться, не дай Б-г, то будут наказаны.

И поэтому пророк сказал так: «Ищите Всевышнего, когда Он достигим, взывайте к Нему, когда Он рядом» (Йешаяу 55) — чтобы намекнуть на обе вышеупомянутые причины. «Когда Он достигим» указывает на вторую причину — благодаря накопившемуся за века количеству молитв, Он будем достигим, а «когда Он рядом» — на первую: эти молитвы имеют больший шанс быть принятыми, чем молитвы предыдущих поколений (при условии одинакового раскаяния и уровня сосредоточенности на молитве тех и других).

И Даниэль (в главе 12-й), для того, чтобы намекнуть на те поколения, которые только во время воскрешения увидят, что их молитва была принята, написал «и многие из спящих в прахе проснутся» рядом со словами «И в то время выживет каждый, кто записан в Книгу». То есть, те, кто будет жить во время тех бедствий (в поколении, предшествующем Избавлению) — останутся в живых и удостоятся увидеть Избавление, а тем, кто в это время будет лежать в прахе, не придется переносить тяготы этого периода — взамен того, что они не увидели в свое время прихода Избавления. А уже после него они восстанут из праха для вечной жизни. И самому Даниэлю после слов «Счастливым удел тех, кто ждет — и доживут до дней 1335» было сказано: «а ты ступай к кончине своей, и пребудешь в покое, а затем встанешь, чтобы получить свою долю в конце дней» (там же). То есть, и он сам удостоится жить во времена Спасения, когда восстанет из мертвых.

Помимо этого, молитва Израиля в каждом поколении принимается и для сиюминутного, частичного избавления, которое совершает Всевышний для евреев, давая им приязнь в глазах тех, кто властвует над ними, и иногда устраивая так, чтобы те даже оказывали им некоторое уважение. Таким образом, некоторая часть обещаний на тему Избавления исполняется и для них, как говорили мудрецы о раве Уне бар Натане, что для него исполнилось пророчество «и цари будут заботиться о тебе...» (Йешаяу, 49). [О нем рассказывается в трактате Звахим (19а), как однажды он предстал перед царем Изгадаром, а тот, заметив, что пояс рава надет выше, чем полагается, собственноручно поправил его, говоря: «о вас сказано, что вы — царство священников и святой народ».] И не было такого поколения, когда Всевышний не спасал бы еврейский народ из любой беды, даже если и пришлось им пережить ее. А бывали и периоды, что евреи благополучно существовали среди остальных народов — благодаря молитвам об Избавлении. Потому что Он, благословенный, наблюдает за сынами Израиля и заботится о них так, что прежде, чем они воззовут к Нему, Он уже отвечает, и прежде чем ударить, возвращает росток излечения. Таким образом, в каждом поколении есть что-то от Избавления, как сказано: «Несмотря на все, когда они будут во вражеской земле, Я не презрю их, не погнушаюсь ими, и не их полного уничтожения, нарушив наш союз, потому что Я — Всевышний, их Б-г» (Ваикра, 26).

Перевод: рав Овадья Климовский

Рыдание на поколения

Рав Элияу Элизер Деслер

«Таков путь Торы: ешь хлеб с солью, пей воду в меру, спи на земле, живи жизнью лишений и трудись над Торой. Если будешь делать так, счастлив ты, и хороша доля твоя. Хороша доля твоя в этом мире, и счастлив ты в мире грядущем» (Авот 6:4). Рав Симха Зисл Зив Бройде, известный как «Альтер из Кельма», поясняет, что эту концепцию чрезвычайно трудно объяснить тому, кто сам так не живет. Тот, кто взирает на жизнь материалистическим взглядом, никогда не сможет понять смысл сказанного. Как могут сочетаться «жизнь лишений», «вода в меру», «хлеб в соли» и «счастлив ты», «хороша доля твоя», да ещё «в этом мире»? Именно поэтому автор мишны пишет **«если будешь делать так»**. Это означает: только после того, как человек сам начнет поступать таким образом, он сможет ощутить великое счастье, которое выпало на его долю. Но для того, чтобы познать истинное течение жизни, требуется пройти чрезвычайно долгий и сложный путь. Чтобы обрести верное понимание реальности, нужно проделать громадную работу.

Дурному началу очень трудно соблазнить человека, достигшего столь глубокой связи с Торой. Но средства для борьбы с дурным началом есть и у того, кто еще не достиг глубинного соединения с Торой и заповедями.

Две стратегии борьбы с дурным началом

Дурное начало называется (Коэлет, 4:13) «старый и глупый царь». «Царь» — потому, что оно властвует над людьми. «Старый» — потому, что оно обладает большим опытом и немалым хитроумием. Тем не менее, оно «глупо» из-за того, что его можно обмануть тем же способом, каким оно само обманывает людей. Например, во время изучения Торы дурное начало приходит к человеку и искушает его сделать дело, которое преподносится ему как необходимое. Перед ним два пути: первый — открыто заявить дурному началу, что

оно хочет только зла, и что из-за данного дела не стоит прерывать занятия Торой. Второй путь — это использовать тактику самого дурного начала и сказать ему: «Да, это действительно дело необходимое, но на данный момент у меня просто нет на него времени, так как я погружен в изучение Торы. Когда закончу, займусь им». И таким способом можно полностью избавиться от отвлекающих мыслей.

Подобная идея высказывается в «Мидраше Танхума» (Ваера, 22). Когда праотец Авраам вел на заклятие своего сына Ицхака, Сатан подстрекал его, чтобы он отказался от своей миссии: «Сатан подстерег его, когда он был в пути, и избразил себя старцем. Спросил [Сатан Авраама]: “Куда ты идешь?” [Авраам] ответил ему: “Молиться”. [Сатан сказал Аврааму]: “А почему у того, кто идет молиться, в руках огонь и нож, а на плече дрова?” [Авраам ответил]: “На случай, что мы задержимся на день или на два. Тогда мы зарежем [скотину], поджарим её и поедим”. [Сатан сказал ему]: “Старик, разве меня не было, когда Всевышний сказал тебе: возьми сына своего...” и т.д.» Все это вызывает изумление: как Авраам мог сказать Сатану неправду? Ведь Сатан — это дурное начало, обитающее в сердце у людей, как сказали мудрецы (Бава Батра, 16а): «Он же Сатан, он же дурное начало...»! [Разве можно обмануть того, кто находится в самом сердце?] В действительности же мудрецы хотели передать нам важнейший принцип: дурное начало можно оттолкнуть от себя пустяковыми утверждениями. Для этого подходит даже явная ложь или хитрые отговорки. Во многих случаях их достаточно, чтобы полностью оттолкнуть от себя дурное начало.

Хотя в этом есть определенное лукавство, рав Симха Зисл Зив Бройде говорил об этом, что ложь, которая исходит из стремления к истине — это истина. Об этом сказано (Мишлей, 8:12): «Я, премудрость, обитаю с хитроумием». Большая заповедь обмануть силу зла, обитающую в сердце, пользуясь теми же методами, которыми пользуется она сама, и таким образом разбить её.

И об этом говорил царь Давид (Шмуэль 2, 22:26–27): «С милостивым поступаешь Ты милостиво, с мужем искренним — искренне, с чистым поступаешь Ты чисто, а со строптивым — строптиво». Это означает, что следует досконально изучить стратегию и методы злого начала и понять, как можно использовать их против него самого. Но все это — поверхностный способ противления злу, так как борющийся не противопоставляет ему духовные ценности. Вместо этого он использует только поверхностные уловки.

Неоправданное рыдание

Однако есть вещи, которыми невозможно пользоваться поверхностно, подобно тому, как было объяснено выше. Необходимо возвыситься и добраться до глубинного смысла вещей, и сконцентрироваться на их истинной сущности — только таким образом можно достичь желаемого результата. Одна из таких вещей — это избавление *Шэхины* из изгнания, в котором она находится. Именно это является задачей и смыслом скорби 9 ава, как будет объяснено ниже, с Б-жей помощью.

[Когда разведчики вернулись в стан Израиля и рассказали о том, что они видели в земле хаанаанской, народ Израиля начал рыдать и не желал идти на завоевание этой земли, как им велел Всевышний. За этот грех было наказано все поколение. За редкими исключениями, никто из взрослых мужчин того поколения не вошел в Святую Землю. Все они были обречены на сорок лет скитания по пустыне и на смерть в ней (см. Бемидбар, 13). Мудрецы (Таанит, 29а; Санедрин, 104б) передали нам, как Всевышний отреагировал на неуместную скорбь людей того поколения]: «Вы рыдали беспричинно, и за это Я устанавливаю вам рыдание на все поколения». Рыдание — это выражение душевного страдания. Что такое «беспричинное рыдание»? Оно проистекает только из нехватки уверенности и упования на Всевышнего. Когда сыны Израиля находились на границе Святой Земли, они отказались войти в неё, говоря (Бемидбар, 14:3): «и зачем Г-сподь ведет нас в землю эту, чтобы пали мы от меча?», и (Дварим, 1:27): «из ненависти Г-спода к нам вывел Он нас из земли Египетской, чтобы предать нас в руки эморийцев на истребление». На это пишет комментарий Сфорно: «из ненависти Г-спода к нам: из-за того, что мы служили идолам в Египте. **Чтобы предать нас в руки эморийцев:** хотя у Всевышнего есть возможность одолеть эморийцев и умертвить их, Он передаст нас в их власть, чтобы отомстить

нам». На первый взгляд, их рыдание было вызвано раскаянием и трепетом перед наказанием с Небес. В действительности же дурному началу удалось обмануть их, спутать их мысли, и приписать к ним долю недостатка упования. Потом этот недостаток рос и дошел до (Бемидбар, 13:31): «и он сильнее нас». Известно, как мудрецы объяснили это (Сота, 35а, приведено в комментарии Раши): «Как бы сказали это в отношении Всевышнего, [что эморийцы сильнее Его]». [Это основано на том, что употребляемое в стихе слово *נִמְנָם* можно прочесть двояко, либо как *миммэнну* (*מִמְנָנוּ*), что означает «чем мы», либо как *миммэнно* (*מִמְנָנוּ*), что означает «чем он».] И этот недостаток упования, недостаток в близости ко Всевышнему, который является изъяном в глубинах души, можно исправить только установив рыдание на поколения.

Изгнание Шэхины

Следующее объяснение поможет нам понять этот вопрос ещё глубже. Когда люди всем сердцем ощущают Всевышнего — это называется Б-жественное присутствие в народе Израиля. Об этом сказали мудрецы (намек на это в мидраше «Седер Олам Раба», 6, стих Шмот, 25:8): «И сделают Мне Святилище, и Я буду пребывать в них». Написано не «в нем», а «в них». Даже у человека, который находится в состоянии великого сокрытия, который в самом прямом смысле погружен в нечистоту, не затухает затаившаяся в сердце народа Израиля искра святости. Ибо это — часть обещания, данного Всевышним (Ваикра, 26:44): «Не презрю Я их и не возгнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить завет Мой с ними». Но в результате нарушений и грехов, и из-за приближения к скверне, человек воздвигает стальную стену между искрой святости в своем сердце и своим «я». Из-за этого искра святости попадает в скверну, и больше не может освещать его душу. Именно это — то, что называется «*Шэхина* в изгнании». Искра, сокрытая в глубинах человеческой души, не проявляется и не светит. Она померкла и потускнела.

Есть изгнание *Шэхины* индивидуума — сокрытие искры святости в душе отдельного человека; и есть изгнание общее — когда весь народ из-за невежества и погруженности в материальное отталкивает от себя искру святости. И это — самая ужасная ситуация, в которую может попасть человек, когда фитилёк духовной жизни еле теплится, связь со святым почти потеряна, и он находится на грани духовной гибели, не дай Б-г. Когда такое состояние охватывает народ — это и есть

состояние **разрушения**. То, что человек этого не чувствует и из-за этого не страдает, является признаком овладевшего им разложения, не дай Б-г. Но, если человек ощущает изгнание *Шэхины* в себе самом, переживает из-за своей неспособности прилепиться ко Всевышнему и до слез терзается из-за разрушения Храма в своем сердце — это уже исправляет изгнание в сердце. Об этом сказали мудрецы (Таанит, 30б): «Тот, кто скорбит о разрушении Иерусалима, удостоивается увидеть его в радости». Подразумевается, что даже сейчас он видит восстановление в недрах своего сердца, и радуется ему. И в этом смысл того, что было установлено рыдание на поколения: хоть оно и было постановлено как наказание, в действительности оно является исправлением для индивидуума. Более того, любые постигающие народ Израиля несчастья предназначены для того, чтобы дать людям причины сожалеть о разрушении духовного Храма в их сердцах. И это же является путем к избавлению.

Правомерное рыдание

Здесь невозможно справиться с дурным началом посредством уловок, использовать поверхностное исправление. Отсутствие внутреннего духовного содержания можно исправить только, найдя путь во внутренний мир человека. Для того, чтобы исправить неоправданное рыдание, мы должны показать, что у нас есть веские причины рыдать. Все врата... закрылись после того, как был разрушен Храм. Остались только одни врата — врата слёз (Брахот, 32б; Бава Мециа, 59а). Это врата Небес, врата *Шэхины*, и это также врата, ведущие в сердце человека. В той мере, в какой человек удостоивается открыть свое сердце и внедрить в него чистую истину, перед ним открываются врата Небес. Благодаря пяти запретам в день 9 ава и чтению *Кинот*, в которых описано разрушение Храма и сопутствующие ему катастрофы, можно опомниться и прийти к истинному рыданию, исходящему из сердца. Это основа исправления изгнания *Шэхины* и раскрытие врат избавления. И в этом заключается смысл дня 9 ава. [В день 9 ава действуют пять запретов — запрет есть и пить, мыться, умащаться, носить кожаную обувь, вступать в интимные отношения.]

Удивительно, насколько очевидно вмешательство владычествующей ладони Всевышнего в истории поколений. В этот день произошла целая серия грозных событий. Разрушение Первого Храма, разрушение Второго Храма, изгнание

евреев из Англии, изгнание из Испании, Первая мировая война, — все они начались в день 9 ава. [9 ава 5674 (1 августа 1914) российские войска пересекли немецкую границу, и начались военные действия.] Один из историков сказал, что, если бы испанский король знал, сколько веры и упования он вселяет в сердца евреев, изгоняя их именно 9 ава, то непременно пожалел бы о содеянном. Ведь благодаря этой дате евреи увидели, что только длань Всевышнего управляет ими и ведёт их даже во время катастрофы. Они поняли, что их изгнание преследует великую и возвышенную цель.

Наша задача 9 ава — узнать и понять, из-за чего следует горевать, и к чему это горе должно нас привести. Наши мудрецы постановили, что после того, как в период с 17 Тамуза до 9 ава читают три *афтары*, связанные с бедствиями, в течение следующих семи недель читают *афтарот*, связанные с утешением. Сразу же после 9 ава приходит Шаббат Нахаму, «суббота утешения», [когда читают 40-ю главу книги Йешаяу, начинающуюся словами «Утешайте, утешайте народ мой»]. Непонятно: почему сразу же после скорби начинается радость? Ответ на этот вопрос можно дать по тому, что написано в книге «Тания» (26): «несмотря на то, что уныние представляет собой опасность для духовного роста, следует “назначить определенное время, подходящее для того, чтобы спокойно обдумать величие Всевышнего, против Которого он согрешил, так, чтобы благодаря этому сердце его было воистину разбито, и он ощущал бы настоящую горечь из-за содеянного”». Дальше автор объясняет, что сразу же после того, как в эти специально выделенные времена человек ощутит горечь разбитого сердца, он должен «полностью изгнать уныние из сердца и поверить полной верой, что Всевышний прощает и устраняет грехи. И эта радость, приходящая после упадка духа, и есть истинная радость Всевышнему». И точно то же самое происходит 9 ава: если благодаря горести и рыданию приходят к пониманию изгнания *Шэхины*, тем самым подготавливают почву для прихода избавления. Это и есть источник радости и утешения. В этом заключается смысл того, что семь *афтарот* утешения читают именно после 9 ава. Мудрецы уже сказали (Иерушалми, Брахот, 2:4; «Эстэр Раба», введение, гл. 11), что Машиах родился 9 ава. Да удостоит нас Всевышний в ближайшее время увидеть его сияние, возрождение *Шэхины* из праха, и вознесение славы Торы.

Перевод: рав Берл Набутовский

Гнев Творца

Рав Шимшон Давид Пинкус

В каждом поколении, когда возникает опасность духовного уничтожения, наш народ подвергается физическому истреблению.

Бэт а-Микдаш — живой организм

«Песнь Асафа. Всевышний, пришли чужаки в Твое владение». Нужно было назвать это «плач Асафа» или «горе Асафа», почему сказано — «песнь»? Это подобно тому, что один царь построил красивую хупу для своего сына, ее покрасили и расписали красивыми рисунками. А сын ступил на дурную дорожку. Царь тут же пришел, порвал в гнев занавеси и сломал столбы. А воспитатель сына взял тростниковую дудочку, стал играть на ней и распевать песни. Ему сказали: «Царь разрушил хупу своего сына, а ты сидишь и распеваешь?» Он ответил: «Я распеваю, потому что царь разрушил хупу сына, а не излил свой гнев на него самого!» Точно так же сказали Асафу: «Всевышний разрушил Бэт а-Микдаш, а ты сидишь и распеваешь?» Он ответил: «Я распеваю, потому что Всевышний излил Свой гнев на дерево и камни, а не на народ Израиля» («Эха Раба», гл. 4)

Слова мудрецов, что Бэт а-Микдаш (Храм) был только «деревом и камнями», несколько непонятны. Мы находим в «Ялкут Шимони» («Эха», 247:1009), что, когда народы мира пожелали разрушить Бэт а-Микдаш, он поднялся и повис в воздухе, пока Всевышний не опустил его, как сказано: «(Как виноград) в давильне растоптал Г-сподь невинную дочь Йеуды» (Эха, 1:15). У Храма была как бы душа, подобно душе еврея! Ведь сказано, что Всевышний — это душа народа Израиля, и Он же — душа Бэт-а-Микдаша.

Следует также внимательно изучить всю ту систему законов и обычаев, которые мы обязаны выполнять в качестве памяти о разрушении Бэт а-Микдаша. Траур начинается с 17 Тамуза — дня, когда была пробита стена Иерусалима. Далее мы спускаемся на все более глубокие уровни траура: первый день месяца Ав, неделя, на которую выпадает Девятое

Ава, канун Девятого Ава и *сеуда мафсекет* (последняя трапеза перед постом), которая уже определяется как уровень *анинут* (состояние горечи человека, у которого умер близкий родственник, и он еще не похоронен — прим. пер.), и утро Девятого Ава, когда мы погружены в траур в самом прямом смысле слова — мы сидим на земле, не надеваем тефиллин, и даже снимаем занавесь с арон а-кодеш. Все это — до того страшного момента сожжения Дома Б-га нашего. И вдруг, к великому удивлению, когда приходит полдень, то самое ужасающее мгновение, когда загорелся огонь в Бэт а-Микдаше, в этот момент траур начинает уменьшаться, и мы как будто утешаемся: встаем с пола, накладываем тефиллин и возвращаем занавесь арон а-кодеш на место. Это очень-очень странно: Девятое Ава еще не закончилось, а уже есть некое уменьшение тяжести траура?

Есть и еще один вопрос: действительно ли Всевышний излил Свой гнев только на «дерево и камни»? Ведь в продолжении той же «Песни Асафа» (Теилим, 79) приводится жуткое описание происшедшего во время разрушения Храма: «Пришли чужаки в Твое владение, осквернили чертог Твоей святости, превратили Иерусалим в горы камней, отдали трупы рабов Твоих на съедение птицам, плоть тех, кто был предан Тебе — земному зверью, пролили их кровь, как воду, в окрестностях Иерусалима, — и некому хоронить». Мы видим, что и сами люди тоже невероятно страдали от разрушения Бэт а-Микдаша (по описаниям наших источников, это была не меньшая трагедия, чем Катастрофа европейского еврейства).

Отнять причину катастрофы

Нужно понять, что означает «излил Свой гнев на дерево и камни». Конечно же, не имеется в виду, что шла речь о приговоре полного уничтожения еврейского народа. Всевышний как бы предпочел оставить их в живых, но, чтобы успокоить Свой гнев, разрушил Бэт а-Микдаш. Так же как порой, когда маленький ребенок сильно выводит из себя отца, тот

вместо того, чтобы размозжить сыну голову, берет камень и разбивает окно — и таким образом успокаивается. **Не дай Б-г нам так понимать это дело!**

Приведем замечательный пример, который, как видится, сможет представить нам все происходящее в другом свете.

Был один художник, талантливый человек искусства, который, как и многие его коллеги, решил однажды нарисовать картину, в которую бы он вложил весь свой талант и все свои силы. Он поднялся на высокую гору, с которой открывался потрясающий вид, сидел там днями и ночами, рисовал прекраснейший пейзаж. Всего себя он вложил в эту картину, ее смело можно было назвать «трудом жизни». И вот, когда он находился на пике горы вместе со своим другом, пришел час, когда работа была завершена. Художник решил посмотреть, насколько картина удалась, насколько верно она отражает реальность. Поскольку вблизи невозможно было рассмотреть ее как следует, художник поставил картину на мольберт, и стал, пятясь, отходить назад, полностью сосредоточившись на своем чудесном произведении. Друг же стоял рядом с картиной. Так художник сделал шаг, еще шаг, еще шаг, совершенно не обращая внимания, что сзади — пропасть. Друг его закричал: «Остановись! Пропасть сзади!» Но он был настолько поглощен своей картиной, что вообще не слышал отчаянные крики друга. Когда тот понял, что не в состоянии вывести художника из «транса», (и добежать до него уже не успеет), ему не осталось другого выхода, как только броситься к картине и порвать ее на части!

Увидев это, художник бросился к нему с душераздирающим криком: «Что ты наделал! Ты испортил труд всей моей жизни!»

Ответил ему друг: «Ну, посмотри, что я наделал, обернись: еще один шаг в полном сосредоточении на картине, и ты упал бы в пропасть!»

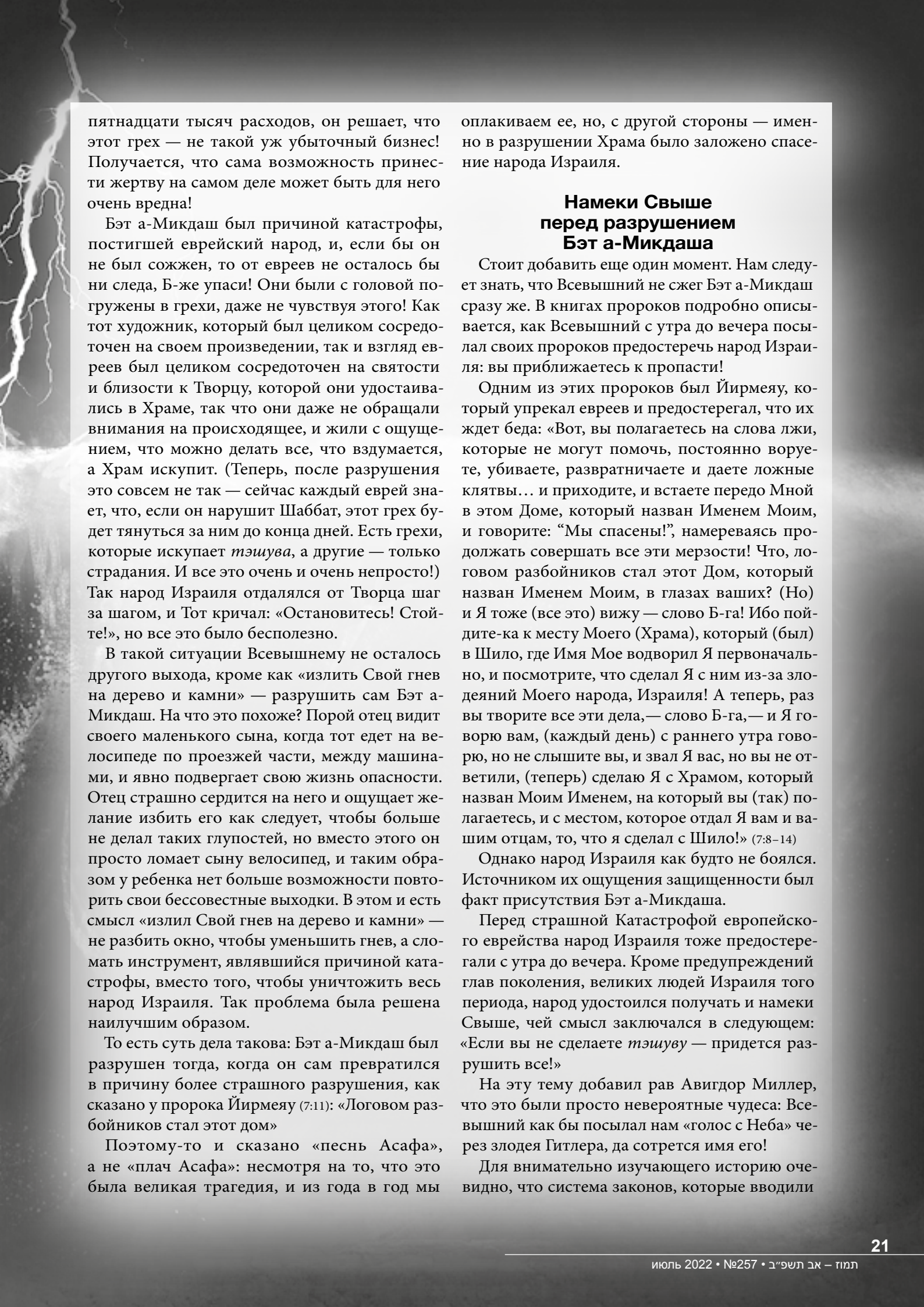
Видится, что это и есть самое простое и истинное значение понятия «излил Свой гнев на дерево и камни». Когда существовал Бэт а-Микдаш, народ Израиля погрузился в грехи (во время Первого Храма — идолопоклонство, кровопролитие и разврат; во время Второго — беспричинная ненависть). Одной из причин этому и, возможно, самой главной и страшной причиной, было само существование Бэт а-Микдаша! У народа Израиля был дом, где как бы жил с ними в величайшей близости

Г-сподь, Б-г Израиля, наш Небесный Отец, Отец милостивый. Он даровал им безграничное изобилие добра и милосердия: в Йом-Кипур все их грехи искупались посредством козла отпущения, как приводит Рамбам («Законы раскаяния», гл. 1, закон 2): «Козел отпущения искупает все грехи, упомянутые в Торе, как легкие, так и тяжелые, совершенные как нарочно, так и нечаянно, как известные человеку, так и неизвестные — все искупается козлом отпущения». И из Йом-Кипура весь народ выходил чистым и незапятнанным.

Кроме того, в течение всего года еврей, который совершил грех (например, нарушил Шаббат), приносил жертву и получал искупление греха: «Почему Храм назывался *леванон* (от слова *лаван*, белый)? Потому что “отбеливал” грехи Израиля» (Йома, 39б) Когда еврей сталкивался с каким-либо испытанием, препятствием и т.п. — он знал, что в самом худшем случае его проступок будет «стоять» ему жертвы в Храме.

Более того, сказано в Мишлей (25:17): «Сделай (так, чтобы) ценили (посещения) твоих ног в доме ближнего твоего». Гемара (Хагига) объясняет, что имеются в виду жертвы *хатат* и *ашам*, и Раши комментирует: «Чтобы ты не грешил, и не приходилось тебе приносить жертвы *хатат* и *ашам*». То есть нежелательно приумножать принесение жертв в Дом Творца, ведь, когда человек приносит жертву, он не может знать, принесет ли ему это пользу или, наоборот, не дай Б-г.

Чтобы понять, в чем недостаток подобных жертв, представим себе еврея, который забыл, что сегодня Шаббат. Он звонит своему брокеру на бирже и просит его купить для него такие-то акции за пятьдесят тысяч долларов. Как только он заканчивает разговор, он тут же вспоминает, что Шаббат, и хлопает себя по лбу. Тем временем брокер уже купил для него акции, и в итоге еврей заработал на этой сделке полмиллиона долларов. Он идет к раввину, и спрашивает, что делать. «Тебе следует купить быка и принести в жертву в Бэт а-Микдаш!» — постановляет рав. Наш богатый еврей, ни секунды не колеблясь, бежит на рынок и покупает самого жирного быка, которого только смог достать. За десять тысяч долларов. Он приносит его в жертву и еще, раз уж такое дело, дает пять тысяч на расходы — работы в Бэт а-Микдаше. Когда он возвращается домой и подводит баланс — полмиллиона доходов против

пятнадцати тысяч расходов, он решает, что этот грех — не такой уж убыточный бизнес! Получается, что сама возможность принести жертву на самом деле может быть для него очень вредна!

Бэт а-Микдаш был причиной катастрофы, постигшей еврейский народ, и, если бы он не был сожжен, то от евреев не осталось бы ни следа, Б-же упаси! Они были с головой погружены в грехи, даже не чувствуя этого! Как тот художник, который был целиком сосредоточен на своем произведении, так и взгляд евреев был целиком сосредоточен на святости и близости к Творцу, которой они удостаивались в Храме, так что они даже не обращали внимания на происходящее, и жили с ощущением, что можно делать все, что вздумается, а Храм искупит. (Теперь, после разрушения это совсем не так — сейчас каждый еврей знает, что, если он нарушит Шаббат, этот грех будет тянуться за ним до конца дней. Есть грехи, которые искупает *тэшув*, а другие — только страдания. И все это очень и очень непросто!) Так народ Израиля отдалялся от Творца шаг за шагом, и Тот кричал: «Остановитесь! Стойте!», но все это было бесполезно.

В такой ситуации Всевышнему не осталось другого выхода, кроме как «излить Свой гнев на дерево и камни» — разрушить сам Бэт а-Микдаш. На что это похоже? Порой отец видит своего маленького сына, когда тот едет на велосипеде по проезжей части, между машинами, и явно подвергает свою жизнь опасности. Отец страшно сердится на него и ощущает желание избить его как следует, чтобы больше не делал таких глупостей, но вместо этого он просто ломает сыну велосипед, и таким образом у ребенка нет больше возможности повторить свои бессовестные выходки. В этом и есть смысл «излил Свой гнев на дерево и камни» — не разбить окно, чтобы уменьшить гнев, а сломать инструмент, являвшийся причиной катастрофы, вместо того, чтобы уничтожить весь народ Израиля. Так проблема была решена наилучшим образом.

То есть суть дела такова: Бэт а-Микдаш был разрушен тогда, когда он сам превратился в причину более страшного разрушения, как сказано у пророка Йирмеяу (7:11): «Логовом разбойников стал этот дом»

Поэтому-то и сказано «песнь Асафа», а не «плач Асафа»: несмотря на то, что это была великая трагедия, и из года в год мы

оплакиваем ее, но, с другой стороны — именно в разрушении Храма было заложено спасение народа Израиля.

Намеки Свыше перед разрушением Бэт а-Микдаша

Стоит добавить еще один момент. Нам следует знать, что Всевышний не сжег Бэт а-Микдаш сразу же. В книгах пророков подробно описывается, как Всевышний с утра до вечера посылал своих пророков предостеречь народ Израиля: вы приближаетесь к пропасти!

Одним из этих пророков был Йирмеяу, который упрекал евреев и предостерегал, что их ждет беда: «Вот, вы полагаетесь на слова лжи, которые не могут помочь, постоянно воруете, убиваете, развратничаете и даете ложные клятвы... и приходите, и встаете передо Мной в этом Доме, который назван Именем Моим, и говорите: “Мы спасены!”, намереваясь продолжать совершать все эти мерзости! Что, логовом разбойников стал этот Дом, который назван Именем Моим, в глазах ваших? (Но) и Я тоже (все это) вижу — слово Б-га! Ибо пойдите-ка к месту Моего (Храма), который (был) в Шило, где Имя Мое водворил Я первоначально, и посмотрите, что сделал Я с ним из-за злодеяний Моего народа, Израиля! А теперь, раз вы творите все эти дела, — слово Б-га, — и Я говорю вам, (каждый день) с раннего утра говорю, но не слышите вы, и звал Я вас, но вы не ответили, (теперь) сделаю Я с Храмом, который назван Моим Именем, на который вы (так) полагаетесь, и с местом, которое отдал Я вам и вашим отцам, то, что я сделал с Шило!» (7:8-14)

Однако народ Израиля как будто не боялся. Источником их ощущения защищенности был факт присутствия Бэт а-Микдаша.

Перед страшной Катастрофой европейского еврейства народ Израиля тоже предостерегали с утра до вечера. Кроме предупреждений глав поколения, великих людей Израиля того периода, народ удостоился получать и намеки Свыше, чей смысл заключался в следующем: «Если вы не сделаете *тэшув* — придется разрушить все!»

На эту тему добавил рав Авигдор Миллер, что это были просто невероятные чудеса: Всевышний как бы посылал нам «голос с Неба» через злодея Гитлера, да сотрется имя его!

Для внимательно изучающего историю очевидно, что система законов, которые вводили

немцы до Катастрофы, была будто предназначена только для того, чтобы вернуть еврейский народ на истинный путь.

Вышел закон, запрещающий евреям жить в доме, совместном с неевреями. Евреи должны были жить только с евреями. Разумеется, законники в то время, несомненно, преследовали антисемитские цели, но на самом деле в этом законе звучал громкий призыв с Небес: «отдайтесь от своих нееврейских соседей!» Следующий закон, который выпустили те злодеи: «Еврею запрещено учиться в нееврейском университете». Можно подумать, что это слова нашего учителя Хафец Хаима... Потом вышел закон, что еврею запрещено жениться на нееврейке! Просто сама святая Шэхина говорила устами этого негодяя! Еще одно исправление, которые как бы сделали злодеи: в то время сильнейшего духовного упадка евреи ходили развлекаться в нееврейские театры и кино, и поэтому был вынесен закон, что евреям запрещено собираться в этих местах. Как будто эти слова вышли из бейт-мидрашей глав Израиля...

Однако, несмотря ни на что, народ Израиля не обратил свое сердце, чтобы услышать и прислушаться ко всем предупреждениям. Так что у Всевышнего не осталось никакого выхода, кроме как разрушить все прежнее и построить народ заново.

От Тебя к Тебе убегу

Как говорилось выше, во время разрушения Бэт а-Микдаша у нас были забраны лишь «дерево и камни», но сам он остался живым и невредимым. Где же он находится сегодня?

Есть замечательный стих в Торе, в котором заложено точное определение всем катастрофам, которые пережил народ Израиля. Вот как сказали наши мудрецы («Берешит Раба», 42): «Нет более тяжелого часа, чем тот, в который было написано: “А Я скрою, укрою Лик Свой” (Дварим, 31:18), и с того часа я надеялся на Того, Кто сказал мне: “не забудется (Тора) из уст потомства его”».

Что такое «сокрытие Лица (Творца)»? Есть предмет, который называется «перегородка». Поверхностное, широко распространенное «в народе» понимание, что суть перегородки — это разделение и отдаление. Однако, если глубоко задуматься, можно увидеть, что реальность часто не такова, а как раз наоборот: перегородка вызывает некое особое отдаление, такое, что именно благодаря ему становится возможной близость.

Например, перегородка в синагоге между мужской и женской частью — ее суть

не отдалить женщин, не дай Б-г, а, наоборот — дать женщинам возможность войти в синагогу, молиться и слушать чтение Торы. Ведь если бы не было перегородки, им пришлось бы остаться дома. Вот пример перегородки, которая создает не разделение и отдаление, а близость и место для женщин в синагоге.

Еще один пример: когда в Танахе говорится о спуске Шэхины в наш мир, это всегда происходит посредством «перегородок». О даровании Торы сказано: «И было в третий день на утро... густое облако на горе... вся гора Синай была окутана дымом, потому что Г-сподь сошел на нее в огне. Дым поднимался от горы, как от раскаленной печи». (Шмот, 19:18) Мы видим, что там была тьма, облако и туман. Подобно этому, когда был построен Бэт а-Микдаш, и пришло время, когда Всевышний должен был опустить на него Шэхину, сказал царь Шломо: «Г-сподь сказал пребывать в тумане» (Мелахим 1, 8:12)

Смысл этого очень прост. Ведь как это возможно, чтобы Всевышний как бы спустился на гору Синай, или пребывал в Бэт а-Микдаше? Даже солнце, которое является всего лишь одним из инструментов Всевышнего, если бы Он опустил его на гору Синай, она бы в то же мгновение сгорела, ведь солнце в 370 раз больше, чем земной шар, и жар, который исходит от него, велик и страшен, его невозможно выдержать. И уж тем более — когда Сам Всевышний, о Котором сказано «Он — пожирающий огонь», спускается на гору Синай, очевидно, что гора не может этого выдержать. Поэтому Всевышнему пришлось поставить перегородки в виде «тьмы, облака и тумана» не для того, чтобы отделить, не дай Б-г, нас от сияния живого Лица Царя, а для того, чтобы стал возможным Его спуск и раскрытие на горе Синай.

Бэт а-Микдаш был местом пребывания Святого, благословен Он, местом, где Всевышний находился с нами вместе. Когда дошло до состояния, в котором у нас уже не было возможности находиться с Ним вместе, не сказано, что Всевышний сообщил о том, что уходит оттуда, а только «а Я скрою, укрою Лик Свой», как бы «надену покров (перегородку) внутри покрова, и там сможете найти Меня!»

То же самое имеет в виду и пророк Йирмеяу, называя Всевышнего «Он для меня — медведь, подстерегающий (добычу)» (Эха, 3:10). Это очень странно, ведь в книге «Бэт Элоким» Мабита говорится, что, приводя примеры или притчи о Всевышнем, Ему следует всегда давать лишь почетные, уважительные «названия».

Однако эту строку тоже следует объяснить посредством примера. Несколько лет назад я оказался в Пурим в одной семье. Отец вышел из дома, а через пару минут вернулся в костюме медведя. Ребенок, не узнав отца, от страха закричал и начал убегать. Но когда мама рассказала ему, что это на самом деле — папа, он поверил ей, бросился к переодетому отцу и попросил: «Папа, спаси меня от медведя!»

Всевышний как будто надел на Себя костюм «медведя» (к огромному сожалению, это не был просто костюм. Речь шла о страшной, ужасающей реальности: «Проливали кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, и некому было хоронить» — Теилим, 70:3). А что делает еврей в такой ситуации? Хватается за Самого Владыку мира! Это — другой Бэт а-Микдаш. Бэт а-Микдаш, приводящий нас к Самому Всевышнему!

Об этом, собственно, и говорит чудесный *пшют* раби Шломо ибн Гвириля: «Если Ты вспомнишь мои грехи» — если ты, Всевышний, откроешь Книгу Памяти и обнаружишь там мои грехи, то куда я смогу убежать? — «К Тебе» — у меня есть куда бежать, я бегу к Тебе, — «и укроюсь от гнева Твоего» — если, не дай Б-г, Всевышний решил излить Свой гнев на меня, у меня есть возможность укрыться. Где? «В тени Твоей» — в тени Всевышнего.

Поэтому, с одной стороны, мы плачем, а с другой — радуемся. Если бы мы удостоились, у нас был бы Бэт а-Микдаш «из дерева и камней». Но и сегодня у нас остался другой Бэт а-Микдаш — подобный «медведю, подстерегающему (добычу)» — все беды и катастрофы, происходящие в каждом поколении — именно они приводят нас прямо в объятия Владыки мира, нашего Милосердного Отца.

Поэтому-то Девятое Ава и названо *моэд*, особое время (обычно этим словом называют праздники — *прим. пер.*). Девятое Ава дарует нам страх, который желателен во все дни года. Знание, что ничего нельзя воспринимать как само собой разумеющееся: ни ешиву, ни друзей, и даже не семью. Ничего! Мера Суда может ударить каждого, Б-же упаси. Поэтому каждому следует дрожать, опасаться — и из этого страха обращаться к Владыке мира. Плакать прежде, чем что-то произошло, как сказано в трактате Шаббат (32а): «Человеку следует всегда просить у Всевышнего милости, чтобы не заболеть, ведь если он заболеет — ему говорят: “Принеси заслуги, и избавишься от суда”».

Ведь это и есть настоящая и единственная форма молитвы: причастность и связь с Творцом, что выражается и в *алахе*, как мы увидим ниже.

«Шульхан Арух» (98:3) постановляет: «Следует молиться, умоляя (Всевышнего), как бедняк, просящий милостыню на пороге дома, и молиться спокойно, чтобы это не выглядело, как груз, от которого он хочет избавиться». Пишет там «Мишна Брура» (п. 9): «Как груз — даже если человек произносит умоляющие слова, но при этом не видит себя тем, кто нуждается в чем-то и пришел просить у царя, а молится, потому что это обязанность, и ее надо выполнить, это неправильно, и в этом нужно быть очень осторожным».

См. там, в «Биур алаха», что постфактум человек выполнил заповедь даже таким образом (кроме первого благословения в Амиде), но «в любом случае, изначально нужно быть очень осторожным в этом!»

Настоящая суть молитвы — это ощущать свою полную, абсолютную зависимость от Него. Например: поскольку у меня есть семья, которую я должен обеспечивать, или я — знаток Торы, старающийся понять определенную вещь в своей учебе, мне следует обратиться к Всевышнему в молитве и попросить то, что мне необходимо. Это единственная цель, для которой я пришел в синагогу помолиться Минху!

Молитва, которую произносят только потому, что это — обязанность и заповедь, даже если все слова произносятся с должным настроением, не является молитвой изначально и, по некоторым мнениям, даже постфактум! Ведь молитва — это время близости. Мы должны отключиться от этого мира и соединиться с Всевышним, как сказано: «Укрой меня в тени Своих крыльев» (Теилим, 17:8)

Это единственное, чего Всевышний требует от нас: достичь того, чтобы держаться за Него, в форме «от Тебя к Тебе убегу»! Именно об этом взывал пророк Йирмеяу еще до разрушения Храма: «а обладающие Торой Меня не знали!» (2:8) «Знали Меня» здесь означает связь и соединение, как в сказанном «Адам познал Хаву».

Когда мы удостоимся ощутить настоящее потрясение от всех бед, постигающих нас, и из-за этого побежать к Творцу, тогда мы удостоимся вскоре, в наше время, полного и окончательного Избавления. Амен.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Как раздают хлеб

Рав Шломо Левинштейн

«Весь ее народ стонет, просит хлеба...» (Эха, 1:11).

В книге «Святой раби из Кречнефа» описывается раздача хлеба в страшные времена Второй мировой войны: «...Постепенно соседи по лагерю стали понимать, что среди них находится настоящий царский сын — благодаря его словам и мыслям, всегда стремящимся Наверх, его благодарству и тонкости души даже в такие тяжкие времена. Его влияние освещало их души даже во время этой страшной тьмы.

В это черное время, когда духовная скверна в облинии нацистского зверья, заполонила весь мир, раби раскрылся во всей своей святости, воплощая собой понятие присутствие Шэхины в этом мире.

Когда все вокруг страдали и мучились, мечтали о кусочке черствого хлеба или картофельных очистках, стремились утолить невыносимую жажду глотком свежей воды, раби тоже был голоден — но не хлеба он желал, а услышать слово Творца...

Заклученные в лагере получали несколько буханок хлеба в день, и каждый по очереди был ответственным за то, чтобы разделить эту драгоценность на всех. Каждый кусок был далек от того, чтобы насытить его владельца. То и дело вспыхивали споры и ссоры, когда кому-то из несчастных узников казалось, что он получил на несколько крошек меньше.

Когда очередь дошла до раби, он сумел разделить хлеб так, что остались довольны все. Тогда

заклученные единогласно решили доверить ему эту ответственную и тяжелую работу — разделять еду на всех.

И так раби стоял каждый день, наделяя своих собратьев не только кусочком хлеба, но и лучиком надежды. Его глаза светились безграничной любовью к каждому еврею, и каждому ему удавалось шепнуть слова поддержки и ободрения, которые были подобны для них оазису в пустыне. Как ни удивительно, все те дни, что раби делил хлеб, не было ни ссор, ни жалоб, и каждый чувствовал, что получил полагающийся ему кусок. Все были спокойны и умиротворены, и более того — люди ощущали благословение на еде, подобно хлебам приношения в Храме: ели мало и насыщались.

Эту важную “должность” раби занимал вплоть до последнего дня существования лагеря.

Эта “работа” подготовила его и к своей дальнейшей деятельности — помощи и оказанию добра всему народу Израиля.

Раби не раз вспоминал свою “должность” в своих вдохновенных уроках и молитвах за свой народ. Вот, как он говорил: “Владыка мира! Кому, как не Тебе знать, зачем на самом деле еврею нужен заработок? Только ради Тебя! Чтобы мог спокойно растить Твоих детей — для Торы, хупы и добрых дел, чтобы они шли по пути своего праотца Израила. Прошу Тебя, Святой Г-сподь, посмотри на их страдания и спаси их! Ты можешь на меня положиться... Ведь Ты — свидетель, что даже в Освенциме я стоял, рискуя жизнью, и раздавал хлеб евреям...”».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Как отец жалеет сыновей

Рав Шломо Левинштейн

«Верни нас к Себе, Всевышний, и мы вернемся»
(Эха, 5:21).

Наш Небесный Отец постоянно ждет нашего возвращения, ждет искры пробуждения, которая побудит нас повернуть к Нему свое лицо и желать приблизиться к Нему. Увы, мы очень затрудняемся сделать это.

В мидраше («Эха Раба», 5:21) говорится: «Народ Израиля сказал Всевышнему: “Владыка мира, все зависит от Тебя, как сказано: ‘Верни нас к Себе, Г-сподь, и мы вернемся’”. Сказал Всевышний: “Все зависит от вас, ведь сказано: ‘Вернитесь ко Мне, и Я вернусь к вам’” (Малахи, 3:7). Сказал народ Израиля: “Владыка мира, все-таки все зависит от тебя, ведь сказано (Теилим, 85:5): ‘Верни нас, Б-г наш, Спаситель наш’”. Поэтому и сказано: “Верни нас к Себе, Г-сподь, и мы вернемся”».

Народ Израиля как бы спорит здесь с Всевышним, кто должен первым предпринять действие: Всевышний, Который сначала исполнит «Верни нас к Себе», и только потом «мы вернемся», или евреи, которые сначала должны исполнить «вернитесь ко Мне», а потом «Я вернусь к вам».

Чтобы продемонстрировать силу, с которой Отец ждет возвращения сына, рав Моше Фридман из Рехасим приводит следующую историю.

Много лет назад его пригласили дать лекцию в одном светском поселении. Когда он закончил, к нему подошли двое пожилых русскоговорящих евреев (муж и жена) и сказали, что хотят посоветоваться с ним. Рав согласился. Старики рассказали, что оба они были партизанами во время Второй мировой войны, а после этого переехали в Израиль. Абсорбция была очень тяжелой, но все же им удалось найти здесь свое место. У пары родились две замечательные девочки, обе умные и талантливые. Когда они выросли, одна вышла замуж и уехала в Америку, вторая же поселилась в Хайфе.

Родители общались больше с дочерью, которая жила в Израиле, но она не очень-то была рада родительским визитам. В какой-то момент родители решили поехать в Америку, побыть рядом со второй дочерью. Целый месяц они прожили там, получая удовольствие от дочери, ее мужа и внуков, хотя те уже очень отличались от бабушки и дедушки. Когда пришло время возвращаться, дочь проводила родителей в аэропорт, и за минуту до расставания вдруг сказала: «Папа и мама, я хочу вас что-то попросить: не звоните мне больше и не пишите».

Эта просьба была для них как гром среди ясного неба. «Почему?!» — спросили пораженные родители, в надежде, что они просто что-то не расслышали, что им показалось...

«Связь с вами мешает мне продвигаться в жизни, — холодно объяснила дочь, — она мешает моей карьере, отнимает много времени и душевных сил. Мне это не подходит. Пожалуйста, больше не общайтесь со мной».

Родители ушли, сели в самолет и все двенадцать часов пути сидели и плакали... Стюардессы несколько раз подходили и спрашивали их, все ли в порядке, и нужна ли им помощь, но они были не в состоянии ответить...

Вернувшись домой, они поехали ко второй дочери в Хайфу. Надеялись, что та сможет найти для них слова утешения. Однако, когда они рассказали ей, что сказала ее сестра, дочь отреагировала неожиданно: «Да? Так она сказала? Честно говоря, я тоже уже давно хотела вам это сказать, но никак не могла набраться смелости. Ну, а если она такое сказала — то я тоже вас прошу, больше не приезжать и не звонить...»

«Вот так-то, уважаемый рав, — несчастные родители не могли сдержать слез, хотя прошел уже не один год, — такая у нас печальная история. Может, посоветуете, что тут можно сделать...»

«Скажите, — спросил рав, — а вы молитесь Б-гу?»

«Нет», — ответили они.

«Может быть, начните молиться? Ведь Он на самом деле все слышит! Чтобы обратиться к Нему, не нужно молитвенника. Вы можете говорить с Ним по-русски, да и на любом языке, главное — от всего сердца. Он прекрасно поймет!»

«Семьдесят лет мы жили и не молились, — сказала пожилая пара, — как можно вдруг сейчас начать?»

Рав Фридман взглянул на них и мягко сказал: «Вы знаете, Г-сподь любит вас больше, чем вы любите своих детей! Вы прекрасно можете понять, что чувствуют родители, которые ждут от своего сына звонка, а он не звонит. Всевышний семьдесят лет ждет вашего звонка — ну, разве не стоит попробовать хотя бы один раз?»

Всевышний, благословен Он, ждет каждого из нас. Как сказано в Шир а-Ширим: «Покажи мне, как ты выглядишь, дай мне услышать твой голос, ведь он так приятен!» Давайте же поговорим с Ним! Он не требует от нас слишком трудных вещей, Он лишь желает близости со Своими любимыми детьми!

Перевод: г-жа Лея Шухман

«Об этом»

Мы приближаемся к тяжелому периоду для нашего народа — периоду *бейн а-мецарим*, «меж теснин». «Все преследователи настигли ее меж теснин» (Эха, 1:3). Дни между 17 Тамуза и 9 ава — дни скорби о разрушении, скорби о потере, дни траура.

С одной стороны, разве нужно женщинам объяснять, что такое «меж теснин»? Мы умеем загонять себя в теснины лучше всех! С утра мы начинаем со вскочившего прыщика, потом в зеркале нам кажется, что мы потолстели, потом открываем шкаф — и выясняется, что нечего надеть, потом, чтобы настроение не пропало, вспоминаем вчерашнее недопонимание любимых людей... И вот уже «день испорчен». Все это вместе, одно за другим, заполняет наше сознание, настроение опускается ниже нуля, в груди теснит и хочется плакать... Знакомо, правда?

Автор «Пеле Йоэц» рав Элиэзер Папо пишет, что не следует сокрушаться «ни по какому поводу в этом мире», то есть никакие материальные вещи не должны расстраивать человека. «Потому что из-за тщеты этого мира не нужно расстраиваться, ведь “все — тщета” (Коэлет, 1:2)». Рав Папо дальше пишет: «Всевышний часто дает человеку то, что он просит, чтобы порадовать его, словно отец, который покупает своему сыну игрушки — для той же цели. Но если Г-сподь дает человеку испытания и страдания для его искупления, а человек плачет и сокрушается, что Всевышний не отнесся к нему с осторожностью, то это похоже на мать, которая отмывает ребенка, когда он испачкался, и ребенок кричит

и плачет — возмущается, что мать не осторожничает с ним... Но о горе Небес следует сокрушаться... и о разрушении Храма, который был сокрушен из-за наших грехов. И не потому, что мы в изгнании, влачимся полумертвые, а из-за горя Небес, ибо велико оно».

Шэхина (Б-жественное присутствие) уподоблена женщине. И как женщина, она сопереживает человеку, которому плохо. Поэтому не следует грустить понапрасну (чтобы не расстраивать Шэхину). Мы знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Собственно, первый раз 9 ава было наполнено *напрасными* слезами.

Когда еврейский народ плакал в пустыне, переживая по поводу того, что рассказали разведчики о Земле Израиля, они были за это серьезно наказаны — на все поколения. Этот день был назван «днем плача для поколений». И хотя говорили им Йеошуа бин Нун и Калев бен Йефуне: «Только против Г-спода не восставайте» (Бемидбар, 14:9), они не послушали. И говорили «если бы умереть нам в Египте». Люди склонны восставать против Б-га в состоянии горя, обвинять Его в своих горестях и не видеть настоящую причину их в своих собственных ошибках. И пока так происходит, мы плачем зря, как пишет рав Папо.

Очевидно, что в грехе разведчиков не участвовали женщины, наоборот, женщины любили Землю и требовали свой надел в будущем (дочери Цлофхада). Интересно, что комментарий «Кли Якар» задает провокационный вопрос: почему не были посланы женщины-разведчицы? И дает на это два объяснения. Первое основывается на мидраше («Бемидбар Раба», 15:6, 69а), объясняющем,

плачу я»

что глава о разведчиках находится после рассказа о грехе Мирьям — злоязычии против Моше. Отсюда следует, что *мераглим* должны были научиться на ее ошибке и не говорить *лашон а-ра* против Эрец-Исраэль. И поскольку среди женщин *лашон а-ра* более распространен, то насчет женщин было подозрение, что они тем более будут плохими разведчиками.

Второе объяснение «Кли Якар» начинается с цитаты из «Ялкуп Шимони» (глава Пинхас), по которому «лучше (*яфа*) сила женщин, чем сила мужчин», ведь мужчины сказали: «Поставим главу (над нами) и возвратимся в Мицраим!» (Бемидбар, 14:4), а женщины: «дай нам владение» [в Земле Израиля] (там же, 27:4). И «Кли Якар» пишет, что поэтому Всевышний Сам предполагал послать женщин-разведчиц, поскольку они любят Землю Израиля и не будут плохо говорить о ней. И повеление «Пошли от себя мужей» означает, что Г-сподь велел Моше послать мужей, которые, по мнению Моше, были достойными этой миссии, потому что любили Эрец-Исраэль, но, по мнению Всевышнего, и женщины могли бы справиться с этим заданием.

Возможно, женщины могли бы предотвратить происшедшее несчастье и спасти еврейский народ на многие поколения вперед. Но нам не доверили из-за подозрения в грехе *лашон а-ра*...

Злоязычие пробуждает вражду, ненависть между людьми. Известно, что это страшнее для нашего народа, чем идолопоклонство, разврат и кровопролитие вместе взятые. Откуда такой вывод? Первый Храм, который был разрушен из-за трех смертных грехов, был отстроен спустя

70 лет, потому что народ был сплочен. А Второй Храм, разрушенный из-за напрасной ненависти, пребывает в разрушении до сих пор, значит, мы до сих пор не исправились. И кому же сокрушаться об этом, как не нам, которые могли бы предотвратить это?!

Скорбящий Иерусалим уподоблен пророком женщине, сидящей одиноко, как вдова. «Плачет, плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее» (Эха, 1:2). 17 Тамуза, проломлена стена: «Задумал Г-сподь разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отвел руки Своей от разрушения; и поверг Он в скорбь вал и стену: сокрушены они вместе» (там же, 2:8). «...дети и грудные младенцы изнемогают (от голода) на улицах города. Скажут они матерям своим: “Где хлеб и вино?” — изнемогая, как тяжко раненые, на улицах города, испускающая дух на груди матерей своих». Матери выходили на улицы рыночные искать еду. Встречались они и спрашивали друг у друга:

— Зачем ты сюда пришла? Ведь ты никогда прежде на базар не ходила?

— Скрывать ли мне от тебя? Ужасны муки голода, дольше терпеть я не в силах.

Искали они по всему городу и не находили ничего, чем утолить голод. Обессиленные, умирали они на улицах города. Оставленные дома грудные дети их ползком пробирались к ним, отыскивали каждый мать свою и сосали грудь матерей, но молоко не шло из остывшей груди — и исходили голодом дети и падали мертвыми на грудь матерей своих...

И все же... Есть надежда до последнего, что Храм будет построен в этом году, и нам

не придется поститься 9 ава. Наоборот, этот день станет праздником, как пишет «Арух а-Шулхан»: «Нам обещано Всевышним, что станут эти дни праздником, радостью, хорошими днями». Как написано в мидраше «Эха Раба»: «В день, когда враги вошли в город и разрушили Храм, некий человек пахал поле. Замычала его корова и упала на землю. Шел мимо араб... и сказал: “Иудей! Распряги корову и оставь плуг свой! Крик ее о том, что разрушен Дом и Храм сожжен сегодня”. Человек тот сразу разодрал одежды свои и закричал от горя, и плакал. Через 2–3 часа корова снова замычала, встала на ноги и танцевала радостно. И сказал араб: “Запряги свою корову и паши, в этот час родился избавитель евреев”». Раби Цадок из Люблина пишет, что в каждом поколении 9 ава рождается Машиах.

В Иерусалимском Талмуде описывается, что сделал этот еврей из мидраша. Он продал свою корову, купил отрезки для пеленок и пошел искать того самого ребенка. Когда он пришел на место, то только мама Менахема не вышла купить пеленки. Другие женщины говорили ей: «Купи пеленки и своему сыну», но она ответила: «Я бы удавила всех ненавистников Израиля! В тот день, когда он родился, был разрушен Храм» (она была уверена, что Храм был разрушен из-за ее ребенка). Человек же тот сказал ей: «С появлением твоего ребенка он был разрушен, но я уверен, что через него Храм будет восстановлен снова». Она сказала, что у нее нет денег. Он ответил: «Возьми сейчас в долг, а потом я приду, и отдашь мне деньги». Пришел он снова через некоторое время, но женщина сказала, что после того как он ушел, налетели буйные ветры и вырвали ребенка из ее рук, унесли — и нет его.

Абарбанель объясняет, что место рождения Избавителя — Бэт-Лехем — олицетворяет объединение сил Йеуды (род Машиаха) и Рахель (Бэт-Лехем — место ее погребения). Еврей, который продал все — это еврейский народ, ушедший без ничего в изгнание. Пеленки, которыми он торгует, олицетворяют тот факт, что Всевышний позволяет евреям жить и торговать (иметь торговые отношения) с неевреями, чтобы прокормиться — Он не дает слишком подняться волне антисемитизма. Диалог, который происходит между торговцем и матерью Менахема — особенный. Она отвечает, что не хочет покупать, хочет задушить врагов Израиля, имея в виду своего ребенка. Аллегорически это показывает, как тяжела наша жизнь после разрушения Храма, жить не хочется, и даже дети не радуют. Мы не знаем,

что такое радость с тех пор. Предложение купить пеленки в долг имеет интересное объяснение. Пеленки — это исполненные заповеди, заслуги, белые и чистые, которые еврейский народ «берет в долг» у Всевышнего, копит ко дню прихода Машиаха, когда их нужно будет вернуть. И последний момент — буря, которая унесла Избавителя. Объяснение этого — силы нечистоты, грехи, которые неистовствуют в этом мире. Они скрывают, не дают, задерживают приход Машиаха.

Это объяснение, которое показывает нам суть агады. Однако при простом прочтении обычная женщина ужасается: как можно обвинить своего ребенка в том, чего он не совершал? И возненавидеть его до такой степени, чтобы желать задушить его? Это чрезмерно. Разве это не напрасная ненависть?

А всегда ли мы справедливы к нашим окружающим? Всегда ли мы сердимся на детей сообразно их проступкам? Или в наших глазах на их проступок наслаивается то, чего они не совершали — более глобальное разрушение, от которого на душе тоска и боль? И мы выплескиваемся не на конкретный случай, а «за все сразу»?

Как часто бывает, что кто-то, наступивший нам на ногу в автобусе, превращается в «эти некультурные израильтяне»? Ребенок с пейсами, кинувший мимо урны пакет от завтрака — в «эти грязнули-религиозные»? Большая часть нашей беспричинной ненависти происходит от того, что наслаивание мешает нам. И пока мы испытываем напрасную ненависть, мы, видимо, мешаем Машиаху прийти.

Но! «В заслугу праведных женщин в будущем спасутся». Все в наших руках! Мы, в самом деле, можем предотвратить пост следующего 9 ава, если исполним нашу часть задачи. Нас подозревали в склонности к *лашон а-ра*? Мы исправимся. И уже видно, как — становится все больше уроков для женщин, изучающих книги Хафец Хаима. Женщины стараются держаться подальше от источников беспричинной ненависти: от политики, от власти. И наоборот, женщины организуют уроки и чтение Теилим, на которые приходят все круги, представительницы всех общин.

Мы очень надеемся, что уже в этом году Машиах придет. И пусть в этом будет заслуга праведных женщин, между которыми нет споров и беспричинной ненависти.

Подготовила Зисси Скаржинская,
за возвышение души
Зисл бен Авраам Раер

Совет ради мира в семье

Рав Ицхак Зильберштейн

Совет для достижения мира в семье, и чтобы спастись от развода — выполнить то, что написано в разделе «Шаар а-Отיות» в книге «Шней Лухот а-Брит» (1:48).

Человек должен понять, что любые события, которые с ним происходят, — от Всевышнего, благословен Он. Например, если какой-то неприятный тип оскорбил и унизил его, засыпав проклятиями, он должен принять это с любовью. Ведь это Всевышний повелел тому проклясть его за его грехи, а тот лишь выполнил свое задание. И так сказал царь Давид о Шими бен Гера (Шмуэль 2, 16:10): «И сказал царь: что вам до меня, сыны Церуи? Пусть он поносит, верно, Г-сподь повелел ему: “Поноси Давида!” Кто же может сказать: “Зачем ты так делаешь?”» И так следует относиться ко всем событиям своей жизни, хорошим и плохим — надо верить и говорить, что «это от Всевышнего».

Эту же идею приводит Бен Иш Хай в книге «Адерет Элияу» (на гл. Ваякель): «Человеку не стоит расстраиваться, если пошлют ему с Небес нечто

плохое. Так как это от Всевышнего, а значит такова Его воля. Почему же человек должен расстраиваться из-за воли Всевышнего? И об этом говорит стих (Теилим, 115:3): “Б-г наш в Небесах, что захотел, то и сделал”. Таким образом, из-за того, что это Его воля и желание, человек не должен расстраиваться не из-за каких происходящих с ним событий. Ибо это Его, благословен Он, желание, и это излечит всех».

[Примечание рава Игаля Полищука. Напомним себе также, то, что постоянно говорили себе великие праведники раби Акива и Нохум иш Гам-Зу: всё, что делает Всевышний — к лучшему.]

Была история с одним человеком, которого постоянно унижала жена. Он пришёл к своему раввину, чтобы пожаловаться ему, и чтобы тот помог ему исправить ситуацию. Раввин пообещал, что будет молиться за него. Когда он вернулся домой, случилось чудо: жена вдруг начала говорить с ним уважительно и всячески старалась оказать ему почёт. Но вскоре после этого его соседи начали унижать его! Один обвинил его в краже денег. Другой оскорбил его в синагоге.

Тогда он снова пошёл к своему раввину и рассказал ему, что жена его теперь уважает. Но, с другой стороны, его начали оскорблять и унижать посторонние! Его раввин сказал ему: «Не жена твоя унижает тебя, и не соседи твои оскорбляют тебя. Всевышний повелел им бранить тебя! Когда ты этого заслуживал, унижения ограничивались твоей семьёй, не выходили за пределы твоего дома, и не становились достоянием общества. Но когда ты попросил молиться, чтобы эти унижения прекратились, они появились в другом месте». Тогда этот человек сказал своему раввину: «Пожалуйста, забери от меня унижения на улице, пусть они вернуться в мой дом».

Об этом повествует трактат Таанит (236): «Раби Мани часто приходил, чтобы учиться у Раби Ицхака бен Эльяшива. [Раби Мани сказал своему учителю]: “Мои богатые родственники со стороны моего тестя доставляют мне неприятности! [Они презирают меня, гордясь своим богатством”. Раби Ицхак бен Эльяшив сказал]: “Так пусть они обеднеют!” И они действительно обеднели. [Тогда раби Мани снова пришёл к своему учителю и стал жаловаться: “Теперь родственники моего тестя] требуют, [чтобы я их прокормил!” Тогда тот сказал]: “Пусть они разбогатеют!” И они действительно разбогатели.

[Потом раби Мани снова стал жаловаться своему учителю]: “Меня не устраивает внешность моей жены!” [Раби Ицхак бен Эльяшив спросил его]: “Как её зовут?” “Хана”. “Пусть Хана станет красивой!”

Ханна действительно стала красивой. [Тогда раби Мани снова пришёл к своему учителю и пожаловался]: “Теперь Ханна стала относиться ко мне надменно!” [Раби Ицхак бен Эльяшив сказал]: “Пусть Хана вернётся к былому состоянию!”

У раби Ицхака бен Эльяшива было два ученика, которые учились у него. Они сказали ему: “Пусть наш учитель помолится за нас, чтобы мы стали большими мудрецами!” Он сказал: “Раньше у меня была [возможность просить у Всевышнего так, чтобы Он ответил мне, но теперь] я отказался от этого”.

Рабэну Гершом объясняет последние слова раби Ицхака бен Эльяшива таким образом: «Вначале я хотел сделать то, что вы просили, но потом решил не беспокоить Творца».

Есть удивительная история о раби Йосефе Теомим (авторе важнейшего комментария «При Мегадим»), которая произошла с ним в ту пору, когда он работал учителем детей. Когда нищета

в его доме стала нестерпимой, его жена, в присутствии его учеников, стала жаловаться на свою тяжёлую судьбу. Она упомянула, что её отец был очень уважаемым человеком, а её муж — всего лишь бедный преподаватель. Раби Йосеф успокоил её: «Всевышний обязательно поможет нам; настанет день, когда у нас всего будет в достатке».

Провожая своих учеников, рав Йосеф сказал им: «Наконец-то я понял закон, который приводится в книге “Тосефта”! Там сказано так (Кидушин 2:2): “Человек при посвящении говорит женщине: ‘я посвящаю тебя с условием, что у меня только одно имя, Йосеф’. Если после этого выясняется, что у него два имени, Йосеф и Шимон, то посвящение является недействительным”. Мне всегда было тяжело понять, какая этой женщине разница, зовут её мужа просто Йосеф, или Йосеф Шимон!

Но сейчас я всё хорошо понял. Как известно, Йосеф был правителем всего Египта. Он отвечал за поставку пищевых продуктов во всей стране. Нет никаких сомнений, что его семья не испытывала недостатка ни в чём.

С другой стороны, комментарий Раши говорит о Шимоне, что его потомки были бедными писцами и преподавателями Торы. Если так, то Тосефта объясняется словами моей жены. Женщина думала, что она выходит замуж за Йосефа, то есть, за человека обеспеченного, как мы объяснили выше. Но потом выяснилось, что его также зовут Шимон. Это означает, что он также относился к клану бедных учителей. Узнав об этом, его жена может сказать “я не собиралась выходить замуж за такого человека”. Именно поэтому “Тосефта” утверждает, что посвящение является недействительным».

Нет никаких сомнений, что автор «При Мегадим» черпал душевные силы из идей, почерпнутых из «Шней Лухот а-Брит». Его унизили при его учениках, но ему удалось сохранить спокойствие и промолчать. Более того, он привёл объяснение «Тосефты». Он знал, что его жена кричит на него не по своей воле, а из-за того, что Всевышний повелел ей так себя вести.

[Примечание рава Игаля Полищука. Заметим, что когда человек учится молчать ради мира в семье, когда он напоминает себе, что всё от Всевышнего, он превращает свои обиды и мучения в инструменты для духовного роста и укрепления в вере. Это само по себе является большим богатством.]

Строители еврейского дома

Рабанит Лея Ганс

Есть известная притча о сыне короля, который отбился от своей свиты и заблудился в лесу. Некоторое время он плутал, но затем ему повезло, и он набрел на деревушку, где жили простые, но хорошие люди. Они приняли его хорошо, покормили и напоили, дали теплую одежду, крышу над головой. Добрые люди дали принцу окрепнуть, а потом помогли найти дорогу обратно во дворец.

Когда принц вернулся домой, король очень обрадовался и, конечно, решил наградить добрых жителей деревни. Он спросил у своего сына, чего, по его мнению, не хватает в этой деревушке. Принц подумал и вспомнил, что не видел ни одного автомобиля на улицах деревни, о чем и сообщил отцу.

Король купил самый усовершенствованный автомобиль и приказал поставить его на главной улице с ключами в зажигании. Каждый житель может прийти и воспользоваться машиной в благодарность за спасение принца.

Жители деревни очень благодарили короля. Они установили дежурство: каждый вечер они приходили к машине, по очереди садились на мягкие сиденья, крутились, смотрели из окон. Через некоторое время кто-то осмелился нажать на кнопку — и фары машины осветили улицу! Какое чудо! Теперь они могли включать и выключать свет. Потом кто-то другой сжал рожок, и машина издала пронзительный звук... Какой прекрасный подарок от короля: и светит, и звучит, можно включать и выключать. Каждый день после работы жители деревни приходили к машине, вставали в очередь и могли один за другим пользоваться подарком короля.

Через некоторое время король решил проверить, используют ли жители деревни его подарок. Он сам приехал в деревню и увидел, что машина стоит на том же самом месте, куда ее поставили, и уже начала обрастать бурьяном. Король спросил, пользуются ли ею. Жители деревни горячо заверили короля, что обязательно каждый вечер по очереди садятся в машину и нажимают на разные кнопки.

— А ездить?

— А что, она ездит?!

Король долго покатывался со смеху, а потом сказал: «Я дал вам не просто дорогую игрушку. С помощью автомобиля вы могли бы покрывать большие расстояния, ездить, куда вам вздумается, а вы только нажимали на кнопки. Нужно было спросить, как этим пользоваться, если вы не знали!»

Понятно, что это притча, а за образом жителей деревни можно увидеть каждого из нас.

Мы начинаем семейную жизнь, зачастую не зная, что значит построить еврейский дом. Что есть на самом деле

этот инструмент, который Всевышний дал нам — самый усовершенствованный, самый действенный?! С его помощью мы можем подняться очень высоко, к самой вершине — к совершенству, то есть к единству. А мы, как правило, играемся с дверями, нажимаем на кнопки, включаем и выключаем, но не сдвигаемся с места.

Мы знаем, что «Мудрость жен построила дом» (Мишлей 14:1). В каждой женщине есть мудрость жизни, и ей нужны только инструменты, которые Всевышний сделал для построения еврейского дома. Конечно, учиться вести еврейский дом, как и учиться водить машину, требует времени, усилий, но ведь сами инструменты у нас уже есть — почему бы не научиться ими пользоваться? Ведь каждая может удостоиться того, что супружество станет для нее не ярмом (*оль*), а возвышением (*аль*).

Еще один правдивый рассказ проиллюстрирует нам сказанное. Один глава ешивы выехал за границу, чтобы собрать пожертвования для поддержания ешивы. Через некоторое время, приложив титанические усилия, он нашел уважаемого дарителя, который согласился пожертвовать достаточно денег, сумму, хватившую бы на большую часть годовых расходов. Однако, чтобы получить деньги, глава ешивы должен был в назначенный секретарем день и час явиться на прием к этому богачу — ведь тот был очень занятой человек и не имел свободного времени, весь его день был распланирован с большой точностью. «Если Вы опоздаете, нет никаких шансов, что он примет Вас», — сказал секретарь.

Именно в назначенный день главу ешивы стали преследовать неудачи, сплошные задержки и поломки. Когда времени оставалось впритык, он остановил случайное такси на улице и сказал таксисту адрес, попросив поторопиться. Но рав не знал, что этот водитель лишь недавно стал таксистом, поэтому не очень хорошо знал город. Кроме того, ему послышалось, что рав назвал другую улицу, созвучную нужной — и он поехал на другой конец города. Словом, он ошибся. Осознав ошибку, они вернулись обратно, но драгоценное время было уже упущено. Когда глава ешивы вошел в офис своего предполагаемого благодетеля, после назначенного времени прошел уже целый час. Рав спросил, может быть его все равно примут. Но секретарь с каменным лицом сообщил ему, что он не единственный, и ту внушительную сумму, которую он мог бы получить, передали другому просителю,

пришедшему вовремя и даже заранее. В связи с этим нет смысла просить принять его, и он может возвращаться.

Вернувшись в Израиль, глава ешивы собрал своих учеников, чтобы рассказать им этот поучительный случай. Он сказал им, что, ясное дело, все приходит с Небес. Конечно, эта сумма могла бы кормить всю ешиву на протяжении почти целого года, и не нужно было бы снова искать благодетелей. Однако не этим выводом, который он сделал из происшедшего, он обязан с ними поделиться: человек, у которого есть действительно важные планы, встреча, на которую он должен успеть во что бы то ни стало, не должен брать случайного водителя. Он должен выяснять, насколько давно тот водит, хорошо ли знает город. Улицы должны быть известны ему, как линии на собственной ладони!

Так же и мы — строители еврейского дома. Поскольку это очень важное, судьбоносное дело в нашей жизни, мы не можем полагаться на новые, не испытанные временем методы, даже если они изучают и исследуют этот вопрос со всех сторон. Каждый раз появляется что-то новенькое, но нам нужен только тот самый — знающий и разбирающийся — водитель такси, который с гарантией и в срок доставит нас на место.

Всевышний, Который создал нас, дал нам Тору, которая ведет нас. Правильный подход, основанный на Торе, позволяет нам добраться до цели — построить настоящий еврейский дом, достигая единства, совершенства.

Если взять светофильтр, например, красные линзы в очках, то весь мир окрасится в красный цвет. А если взять синие очки — то в синий. Однако это не значит, что все на самом деле станет синим или красным. Мир останется таким же, каким он был. Надев подходящие очки, правильно подобранные, линзы которых соответствуют нашим глазам, мы ясно и четко увидим ситуацию, как она есть. Мировоззрение Торы, если научиться смотреть на мир с его помощью, может стать теми самыми правильно подобранными очками, которые необходимы для истинного видения жизненных ситуаций.

Любимое занятие

Каждый любит вкладывать в то, что он хорошо умеет делать. Скажем, одна дама окончила курсы шефов-кондитеров. Она научилась печь и украшать торты и пирожные, и это, кроме того, стало ее любимым делом. Среди разных вещей, которые потребуются для детского утренника, она

выберет испечь торт — потому что для нее это знакомое и любимое дело. Хотя это потребует времени, но она с удовольствием будет заниматься тортом — потому что она **умеет** это. То же самое в другом случае — для женщины, окончившей курсы кройки и шитья, которая купила себе дорогую профессиональную швейную машинку, которая знает всякие хитрости и уловки ремесла — для нее шить — это не просто работа, а еще и удовольствие, потому что она **умеет** хорошо это делать.

Так же и мы, каждая из нас, если мы научимся правильно строить наш дом, если мы вложим силы в изучение того, как Тора указывает поступать в еврейской семье, если мы будем работать над нашими качествами — тогда мы обретем **умение**, и наш дом станет нашим любимым делом!

«Впустить» в свой эгоизм

Верно, супружество — это в большой степени работа над своими качествами. Тут нельзя «нажать на кнопку» и все заработает. Каждый человек рождается эгоистом, хотя и со своими хорошими качествами, конечно. Но «своя рубашка ближе к телу». Мы, прежде всего, чувствуем себя, свою боль и свое удовольствие. А наша задача не просто дать место другому человеку, но «впустить» его в свой эгоизм, чтобы он не был «другим», чтобы он стал частью нас самих. С детьми это происходит само собой: как только он рождается, это сразу «мой ребенок», но с мужем возьмет время добиться этого. В браке мы делаем себе переоценку, каждое качество проходит проверку. Мы ищем, что у нас «искривлено». Заметьте: у нас, а не у супруга. А потом мы учимся, как это исправить. В процессе строительства себя и своего дома мы обретем радость и любовь, сопутствующие тому, кто занимается любимым делом.

Виленский Гаон пишет, что человек не может стоять на месте. Или он поднимается, или скатывается вниз. Любая работа над собой, и строительство еврейского дома не исключение, похожа на эскалатор, едущий вниз. Чтобы подняться по такому эскалатору, нужно идти вверх быстрее, чем он тянет тебя вниз, то есть прилагать усилия. Если «плыть по течению», то эскалатор увезет вниз. Ведь он не стоит на месте.

Часто нам кажется, что если основательно подготовиться до «боя», учесть всесторонне эту тему до замужества и получить некоторые инструменты, то дальше все пойдет как по накатанной. Теперь, поскольку мы такие подкованные, то всю совместную жизнь будем «почивать на лаврах»,

делать-то больше ничего не нужно! Теперь только пожинать плоды: радость и счастье. Но почему-то так не происходит.

В браке мы встречаем другого человека, который редко действует «как по учебнику». И приходится снова и снова учиться, стараться, вкладывать, чтобы ехать вверх по эскалатору, идущему вниз. Это постоянная работа.

Встретились два несовершенства...

Кажется, что все должно приходиться естественным путем, природным — нам должно быть просто легко друг с другом. Но в жизни так никогда не бывает. И даже в семьях, где существует кажущаяся легкость, это, как правило, результат многолетнего труда над собой мужа и жены. Если бы мы были совершенствами, то, наверное, нам было бы легче «притираться». Но мы не совершенны.

Недавно в школе моей дочери вследствие тяжелой болезни умерла одна из учительниц. Ее мама пришла на собрание и рассказала о своей дочери. Она сказала: «Моя дочь была таким совершенством, что, видимо, завершила свою задачу в этом мире!» Она рассказала, какими идеальными качествами обладала ее дочь, какой высокий уровень благодарности был ей свойственен. Ей было всего 48 лет. «Видимо, эти 48 лет мы получили в подарок — жить рядом с ней — а теперь у нас ее забрали», — сказала мать. Совершенному человеку, которому не нужно работать над собой, нечего делать в нашем несовершенном мире — его забирают отсюда.

На наших с мужем *ш'ва бэрахот* (трапеза в один из 7 дней после свадьбы) мой свекор (гаон рав Исраэль Ганс) говорил *дэвар Торá* (слова Торы). Он сказал: «Вы сейчас в самом начале пути. Для многих все заканчивается свадьбой, но для нас, Б-гобязанных евреев, со свадьбой все только начинается. Сейчас начнется ваша самая трудная работа — ваш общий подъем, общее строительство».

И когда наступает кризис

Часто в начале семейной жизни все идет хорошо. Проходит несколько довольно счастливых лет, а затем наступает пора испытаний: проблемы с достатком, со здоровьем, умирает кто-то из близких (не дай Б-г). Все эти вещи, о которых не думаешь вначале, которых врагу не пожелаешь, наступают внезапно, и тогда то, что казалось незыблемым, постоянным, уже не работает,

и нужно снова работать над собой, своими качествами, работать над строительством своего дома. Женщине, которая не переставала вкладывать в супружество все это время, и в минуту испытаний будет заметно легче. Она знает, что вместе они с мужем могут преодолеть это.

Если пара не готова вкладывать в свой брак, то по ровной дороге они еще как-то смогут «тянуть телегу», но на первом ухабе, при первом испытании семья может развалиться. Я знаю много таких семей. У одних моих знакомых тяжело заболел ребенок (не дай Б-г никому), начались процедуры, поездки в больницу, большие траты — семье пришел конец. Они разошлись. Видимо, в таких ситуациях проверяется, были ли они достаточно «вместе», заодно.

А как на практике?

Про Хаву написано: «И к мужу влечение твое». Одно из объяснений, что до греха любовь Адама и Хавы была сродни любви родителя к ребенку — она была естественной, принимающей. А после Хаве нужно работать над тем, чтобы было «ее влечение» к мужу.

Что значит на практике «быть вместе», «впустить другого в свой эгоизм»? Это значит, например, ощутить свои чувства и предположить, что

другой, возможно, чувствует то же самое.

Скажем, семья вернулась из поездки вечером.

Уставшая мама чувствует, что хочет стакан воды и отдышаться!

Но что чувствуют остальные? Мы понимаем, что чувствуют дети, это естественно. Малыши тоже устали и хотят пить — им я дам первым, даже раньше, чем себе. С мужем это не так. Его потребности мы не ощущаем естественным образом. И наша задача — включить его нужды в наши, чтобы его нужды ощущались нашими нуждами. Есть женщины, которые работают над этим и устаиваются.

Я помню, как каждый год мой свекор говорил свекрови, чтобы она купила себе что-нибудь, что ее порадует, какой-то подарок. Но она настолько скромна в запросах, ей настолько не нужно было обилие вещей... Она спрашивала: «Но что же я куплю?! Мне ничего не нужно!» Но он каждый раз отвечал: «Нет, ты обязана чем-то себя порадовать!» Она пошла и купила ему новое пальто: «Вот! Теперь я купила что-то, что меня порадует!» И так она чувствовала на самом деле.

Представим себе, что все, наконец, улеглись после изнурительного дня. И тут жена вспоминает, что дверь не заперта. Кто должен встать и закрыть ее? Наш эгоизм говорит: «Я так устала! Пока накормила, помыла и уложила детей! Пусть он встает!» Но та, которая работает над собой, скажет: «Это только называется, что они сильный пол, а мы слабый. На самом деле у женщин намного больше внутренних сил, скрытых возможностей. Я встану и закрою дверь сама».

Как получается, что из союза двух людей получается единение? Когда они работают над тем, чтобы включить другого внутрь себя, ощутить его как себя, считать его нужды своими. Тогда исчезает грань, за которой «другой», и он становится «мной».

Когда благословляют жениха и невесту, говорят «*шэтызку лебиньян адэ ад*» («удостоитесь вы дома вечного», то есть чтобы их семья дала крепкое потомство), это можно понять и как «удостоитесь все время строить», потому что если перестать строить, начинается разрушение, не дай Б-г.

Подготовила: г-жа Зисси Скаржинская

Дорогие женщины!

В ближайшие 4 месяца
есть возможность получить консультации
по семейным отношениям бесплатно!

לאה חמלניצקי

מנחת הורים ויועצת בגישת שפר
לרפ"ת לנא לנא

Лея Хмельницкая —
консультант по семейным отношениям
и воспитанию детей приглашает вас
на личную встречу

Зачем ждать ЗАВТРА, если можно исправить уже СЕГОДНЯ?!

Для вопросов и записи:

Почта: lea0527621197@gmail.com • Тел. + (972) 527621197

Сердечно поздравляем

**р. Моше Зайдина и его супругу,
р. Моше Меира Сакигина-Зореа и его супругу**
со свадьбой детей —
Яакова и Мирьям Батьи
(Иерусалим — Хайфа)

р. Мордехая Райхинштейна и его супругу
с обручением сына **Моше,**
г-жу Бетти Райхинштейн
и **г-жу Рахель-Раису Рубен**
с обручением внука
(Бейтар — Москва)

р. Авраама Дунаевского и его супругу
с бар-мицвой сына
Йехезкеля Хаима,
г-жу Фриду Пайкину и г-жу Хану Дунаевскую
с бар-мицвой внука
(Иерусалим — Бейтар)

р. Овадью Климовского и его супругу
и **р. Шломо Элизера Прокопеца и его супругу**
со свадьбой детей —
Биньямина и Фани
(Маале Амос — Бейтар)

р. Александра Барка и его супругу
со свадьбой дочери **Рины**
(Бейтар)

р. Моше Геллера и его супругу с рождением дочери,
р. Арье Геллера и его супругу с рождением внучки,
г-жу Софью Геллер с рождением правнучки
(Бней Брак — Иерусалим)

р. Берла Набутовского и р. Баруха Куницкого
с окончанием трактата Хагига
Вавилонского талмуда
(Иерусалим)

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