

За возвышение души:
 Йехезкель бен Исраэль
 (Твердовский)

בס"ד

№ 288 • Нисан • 5784

Беерот Цицахк

Шмини • Тазриа • Мецора • АхареЙ Мот • Кдошим

Послание о ешиве
 Рав Хаим из Воложина

«И поверил народ»

Рав Шимшон Давид Пинкус

Комментарии к Пасхальной Агаде

Рав Яаков Галинский

Заповедь Песаха — вера в Творца

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

Фото: Хаим Барух Либерман

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, составители и корректоры
рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Яков Тарнорцкий, рав Цви Маламуд,
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман,
рабанит Лора Полищук

Технический работник
р. Залман Гельферис

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pexels.com, 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 генизы.

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Гершон Бен Ицхак

Рафаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Ревекка бат Хая

Циля Лея Хая бат Нина Пнина

Шмуэль Шнеур бен Лея Нитча

Ализа бат Хана Гитл

Элиэзер бен Хана Рухля

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Леонид бен Хаим (Бердичевский)

Ольга бат Давид

Мира бат Генрих (Михлин)

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Натан бен Михаэль

Тамара бат Некадам Гулькаров

Михаэль Моше бен Яков Кац

Содержание

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава

4 | Лакомства к субботнему столу

4 Недельная глава Шмини

5 Недельная глава Тазриа

6 Недельная глава Мецора

7 Недельная глава Ахарей Мот

8 Недельная глава Кдошим

Еврейский взгляд

9 | Послание о ешиве

Рав Хаим из Воложина

Актуальная дата

14 | «И поверил народ»

Рав Шимшон Давид Пинкус

20 | Комментарии к Пасхальной Агаде

Рав Яков Галинский

Еврейское мировоззрение

22 | Земля Израиля и Тора

25 | Вера и упование

Хазон Иш

27 | Колено Леви и мы

Рав Гершон Эдельштейн

Еврейский закон

29 | Кимха де-Писха – пасхальная мука

30 | Отсчет омера

Еврейский дом

31 | Песах

Сара Йохевед Риглер

35 | Призыв рава Игаля Полищука

Обращение рава Игаля Полищука

Дорогие друзья!

Во-первых, я хочу поблагодарить Всевышнего за великое благо, которым Он удостоил нас – уже 33 года существует и трудится над Торой наша группа в «Ешиват а-Ран». Во время интифад, пандемии, войны с нашими ненавистниками вокруг, наше оружие это – голос Яакова. Все эти годы огонь Торы, горящий в нашем бейт-мидраше, не угасает, горит полной силой. Самоотверженная углубленная учеба наших аврехов, которая не прекращалась все эти годы, несмотря на все трудности, дает свои плоды.

Этот непрекращающийся огонь обратился в свет Торы не только для нас самих. Он широко распространился как нашими учениками, так и учебными программами, в которых мы стараемся нести огонь и свет Торы нашей общине по всему миру. Это, безусловно, заслуга всей нашей общины, которой так необходим истинный свет Торы.

30 дней между Пуримом и Песахом – это время, когда наш народ готовится к великому празднику освобождения. Как приведено в святой книге «Зоар», очистка наших домов от *хамца* (квасного) и особая осторожность, чтобы он не попал к нам в пищу и питье, — олицетворяют собой изживание дурного начала из нас самих. Известно также, что фараон, поработивший и убивавший нас в Египте, также олицетворяет дурное начало. Приводит книга «Пеле Йоэц», что именно поэтому 30 дней перед Песахом — особое время не только для очищения наших домов от хамца, но и время очищения наших душ от внутреннего зла. Очищение самого себя от зла — это и есть наш ежегодный выход из-под гнета и порабощения дурным началом, выход из нашего личного «Египта».

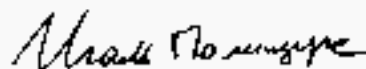
Безусловно, каждый из нас хорошо знаком со своим внутренним «фараоном». Однако нужно подчеркнуть, что есть великая основа еврейства, на которой строится вся наша жизнь по Торе. Это – доверие к нашим мудрецам всех поколений, в том числе — нашего поколения. Неслучайно именно эту основу пытается подорвать как наше внутреннее дурное начало, так и внешние силы зла. Думаю, что очень многим из нас (если не всем) нужно укрепиться в этом, и искать ответы на все жизненные вопросы у носителей живой Торы — у мудрецов нашего поколения.

Мы говорим в Пасхальной Агаде, что в каждом поколении нам противостоят враги, желающие уничтожить нас. Имеется в виду как физическое, так и духовное уничтожение. Эти слова Агады находят свое подтверждение постоянно, и в совершенстве осуществляются нашими ненавистниками, а Всевышний осуществляет обещанное Им. В продолжении Агады – Всевышний спасает нас от наших врагов. Так и сейчас, во время войны в Газе, когда каждому видно, как Всевышний оберегает еврейских солдат, в очень опасной войне в подземельях, творит ежедневные чудеса, которые спасают их жизни.

На нас возложена обязанность, противостоять силам зла, внутренним и внешним. В первую очередь это достигается укреплением Торы и веры, и особенно — воспитанием наших детей. Но помимо этого, нельзя забывать о молитве. Мы просим у Всевышнего не только за самих себя, мы просим для всего нашего народа! Мы просим о возвращении к изучению Торы, к служению Творцу, к истинной тшуве. Мы должны молиться, чтобы все силы зла, все наши ненавистники, внутренние и внешние — сгинули.

Мы не раз говорили, что наш злейший враг — Амалек — одел и еврейское обличие. При выходе из Египта начало раскрываться в мире царство Всевышнего, и этому противостоял и противостоит Амалек. Мы должны воцарить Всевышнего над всем Творением, а для этого — очиститься и исправиться, и бороться со злом во всех его направлениях. Месяц Нисан — особенно благоприятное время для этого. Дай Б-г, чтобы уже в этом году исполнились слова наших мудрецов: «В Нисане были избавлены (при выходе из Египта), и в Нисане будут избавлены»!

Крепкого вам духовного и физического здоровья!
Кашерного и радостного Песаха!

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Шмини

Управление чудесное и управление естественное

Рав Шломо Левинштейн

«Сделайте то, что повелел Г-сподь, - сказал Моше, - и явится вам Слава Г-спода» (9:6)

Простой смысл этого стиха: здесь народ Израиля получает заповедь приносить жертвы, и если они сделают это, как следует, то удостоится раскрытия Шхины. Однако Бен Иш Хай в книге "Од Йосеф хай" объясняет, что у этого стиха есть более глубокий смысл, указывающий на то, как Всевышний управляет этим миром.

Есть два варианта управления миром, - говорит Бен Иш Хай, - управление посредством чудес и управление "естественное", согласно законам природы. Когда сыны Израиля достойны, они удостоиваются чудесного управления, а когда недостойны - Всевышний ведет Себя с ними естественным путем.

Намек на два эти вида управления мы находим в "Песни песней" (2:9): «Наблюдает (за мной) через окна, подглядывает в щели». Когда Всевышний совершает явные чудеса - это "наблюдение через окна", ведь через окно можно увидеть и того, за кем наблюдают, и того, кто наблюдает. Естественное управление - это "подглядывает в щели": тот, кто наблюдает - видит своих подопечных, а они его не видят. Это вид управления миром, который мы ощущаем в наше время: Всевышний делает все и знает все, но мы не видим Его.

Это управление появилось из-за наших грехов, как сказано (там же): "Вот он стоит за нашей стеной" - как будто из-за наших грехов есть стена, разделяющая нас и Шхину, поэтому мы не удостоиваемся видеть Того, Кто наблюдает за нами. Получается, что различие между «наблюдает через окна» и «подглядывает в щели» зависит от нас, от того, достойны мы или нет.

Об этом и говорит здесь Тора, - продолжает Бен Иш Хай, - тот, кто желает удостоиться «явится вам Слава Г-спода», а именно - увидеть "Наблюдающего", удостоиться чудесного управления его жизнью, должен обратить внимание на начало стиха: «сделайте то, что повелел Г-сподь». А именно - нам следует выполнять то, что повелел Всевышний, в точности, без изменений, компромиссов и личных интересов. Если мы не будем вести себя так - наблюдение Всевышнего за нами будет происходить способом «подглядывает в щели».

Рав Йеуда Цадка добавляет, что эта идея объясняет нам кажущееся противоречие между двумя высказываниями мудрецов по поводу расходов на Шаббат. В трактате "Бейца (156) говорится: «Сказал рабби Йоханан от имени рабби Эльзара, сына рабби Шимона: «Всевышний сказал народу Израиля: «Сыны мои, берите займы от Моего Имени и освящайте этот день, доверяйте Мне, и Я верну долг». Отсюда можно понять, что следует брать в долг, чтобы покупать все необходимое на Шаббат, а Всевышний обязуется вернуть этот долг.

С другой стороны, в трактате "Шаббат" (118а) сказано: "Сделай свой Шаббат (подобным) будничному дню, и не нуждайся в помощи людей". Возникает вопрос: как же человек должен себя вести?

Очень просто. Тому, кто живет согласно сказанному: «сделайте то, что повелел Г-сподь», и вся его жизнь посвящена Небесам, Всевышний обещает: "берите в долг от Моего Имени, а Я верну долг". Однако тот, кто живет не так, и Шаббат у него "свой Шаббат" - Шаббат для него, о нем Всевышний говорит: "сделай свой Шаббат подобным будням..."

Поскольку мы не можем свидетельствовать о себе, что все наши деяния мы делаем в совершенстве и ради Небес, для нас закон таков: нельзя брать в долг, не зная, откуда будет возможность вернуть его, поскольку есть известное правило - не полагаются на чудо.

Признавать истину

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Аарон сказал Моше: "Сегодня они принесли жертву за грех и жертву всесожжения пред Г-сподом... Моше выслушал (брата) и согласился».

Он признал истину и не постыдился, сказав "я не слышал", а сказал: "я слышал и забыл" (Раши)

Здесь Тора учит нас качеству "признавать истину", которое раскрылось у Моше рабейну в момент спора с Аароном.

Действительно, каждый человек порой ошибается. Это свойство, которым Всевышний наделил каждого, и никому не спастись от этого. Чем человек важнее, чем более высокий пост он занимает - тем труднее ему признать свою ошибку. Величие человека выражается не в том, что он никогда не ошибается, а в его способности увидеть свои ошибки и признать их. Тем более, если он спорил с кем-то и сердился на него в чем-то, что стало известно многим, а в итоге оказалось, что именно другой был прав, как тяжело унижить себя и сказать: "Да, это я ошибся, а ты прав".

На что это похоже? Скажем, человек хочет поехать на современной машине. Первым делом ему следует проверить, в порядке ли ее тормоза. Ведь если, не дай Б-г, тормоза не работают, то чем мощнее и лучше машина - тем большую катастрофу и разрушение она может оставить после себя.

Так и человек: чем более он велик в Торе и б-гобоязненности, чем более он талантлив и гениален - если он не умеет различать свои ошибки и признавать их, тем больше бед он может принести в мир. Только если он в силах признавать истину и, при необходимости, отступить назад, не жалея своей чести, его силы и таланты принесут миру великую пользу.

Эта способность - признавать истину - необходима не только, когда речь идет об отношениях с другими людьми, но и в отношениях человека с самим собой. Каждый человек выбирает свой путь в жизни, как в том, что касается его жизни в целом, так и в повседневных делах. Тот,

кто не умеет критиковать себя и находить свои ошибки, отступить назад и исправлять их, будет неизбежно катиться вниз. Как пишет об этом автор "Пути праведных" (гл.2): "Тот, кто идет по жизни, не задумываясь, хорош или плох его путь, подобен слепцу, идущему по берегу реки, когда он наверняка находится в большой опасности, и у него больше шансов погибнуть, чем спастись".

Конечно, даже после того, как человек понял разумом свою ошибку, и его глаза ясно различают опасность, подстерегающую его, ему все равно требуются большие

душевные силы, чтобы остановиться и изменить направление пути, тем более, если это задевает его честь, или связано с другими людьми.

Этот урок дает нам Моше рабейну, величайший из людей, который, даже после того, что гневался, и сообщил свое мнение многим, признал истину и сказал: "Я ошибся!" Тем самым он удостоился того, что ему было даровано безграничное величие, поскольку никогда от него не будет беды.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Тазриа

Человек лучше скотины – когда идет по пути Творца!

Рав Шломо Левинштейн

"Если женщина забеременеет и родит мальчика..." (12:2)

Сказал рабби Шамлай: "Так же, как во время творения мира человек был создан после всех диких и домашних животных и птиц, так и законы о нем даны после законов о животных и птицах. Как сказано: "вот закон о животных", а после этого – "если женщина забеременеет..." (Раши)

Чему, собственно говоря, рабби Шамлай учит нас своими словами? И по сути дела, нужно понять – почему, на самом деле, человек был создан только в конце, после всех животных и птиц?

Объясняет "Ктав Софер": "О стихе"Если женщина забеременеет..." сказано в Мидраше (там же): «Если человек удостоился – ему говорят: "Ты предшествуешь всем сотворенным в мире", а если не удостоился – ему говорят: "Комар был создан прежде тебя, червяк был создан раньше тебя"».

Почему человек считается "венцом творения"? На первый взгляд все наоборот – он уступает всем другим созданиям. Ведь, к примеру, "однодневный бычок – уже бык" (Бава Кама, 65б). Животные с момента появления на свет уже полностью готовы к активной деятельности. Кроме того, им не нужно трудиться и прилагать много усилий, чтобы добыть себе пропитание, как сказано в трактате "Кидушин" (82б): "Никогда в жизни я не видел оленя, работающего в поле, льва-грузчика или лисицу-продавщицу". Человек, в отличие от животных, в первые годы своей жизни совершенно беспомощен и абсолютно зависит от милости окружающих. Да и после того, что он вырастает и становится взрослым, чтобы заработать на жизнь, ему приходится нелегко трудиться – "в поте лица своего будешь есть хлеб".

Получается, что все преимущество человека перед прочими творениями заключается лишь в разуме и интеллекте, которыми он наделен, и в способности обладать свободой выбора между добром и злом. И действительно, когда человек выбирает добро и идет по пути Творца, выполняет Тору и заповеди, он удостаивается тем самым Будущего мира. Благодаря этому – и только этому – человек является "венцом творения", ведь в остальных своих свойствах он уступает другим созданиям на Земле.

Поэтому стоит вспомнить слова рабби Йоси в Мишне (Авот, 4:6): "Каждый, кто почитает Тору – люди уважают его, а тот, кто пренебрегает Торой – им люди пренебрегают". Если человек идет по пути Торы, он уважаем, он находится уровнем выше, чем остальные создания – животные, птицы и т.п. Однако, если он не идет путем Торы, "им

пренебрегают", он ниже и презреннее, чем все остальные существа, которые были сотворены в шесть дней Творения.

Это и имеет в виду Мидраш: "если человек удостоился" – идти по пути Торы – "ему говорят: ты предшествуешь всем сотворенным в мире" – ты находишься на более возвышенной ступени, чем они, "а если нет – ему говорят: комар был создан прежде тебя, червяк был создан раньше тебя" – они важнее тебя!

Поэтому рабби Шамлай и добавляет: "Так же, как во время творения мира человек был создан после всех диких и домашних животных и птиц, так и законы о нем даны после законов о животных и птицах". Это учит нас, что на самом деле человек физически очень уступает всем животным, и только если он достаточно умен, чтобы воспользоваться своим разумом и мудростью и идти по пути Всевышнего, этим он возвышается над животным миром и становится "венцом Творения".

Перевод: г-жа Лея Шухман

Не забывать добро Всевышнего!

Рав Шломо Левинштейн

"Пусть (роженица) приведет годовалого барашка для жертвы всесожжения и молодого голубя или горлицу для жертвы за грех... (Коэн) принесет Г-споду эти жертвы и искупит ее..." (12:6-8)

Рабби Хаим Зайчик задает очень глубокий вопрос: роженица сделала великое дело – привела еврейскую душу в этот мир! Кроме того, она приближает Геулу, как сказали мудрецы: "Сын Давида не придет раньше, чем закончатся все души в теле" (Йевамот, 62а). Есть сокровищница душ, которая называется "тело", и каждая душа, которая спускается в этот мир, приближает приход Машиаха, потомка Давида. Почему же тогда роженице нужно искупление и жертва за грех?

Один ответ есть в Гемаре от имени рабби Шимона бар Йохая (Нида, 31б), но мы приведем еще одно объяснение.

В отрывке "Захор" сказано: "Когда Г-сподь, Б-г твой, дарует тебе покой от всех твоих врагов, что вокруг, в стране, которую Г-сподь, Б-г твой, отдает тебе как удел, чтобы ты овладел ею, - сотри под небесами память об амалекитянах. Не забудь!"

Наши мудрецы в трактате "Мегила" (18а) спрашивают, почему в этом отрывке есть повторение: "помни" и "не забудь"? Они объясняют, что "не забудь" сказано о забывании в сердце, а помни – на устах.

"Когда Г-сподь, Б-г твой, дарует тебе покой от всех твоих врагов, что вокруг" – мы удостоились жить в нашей стране, но враги окружают нас на севере и на юге, и мы живем в постоянном страхе – что еще произойдет... Давайте представим себе, что Всевышний поможет и даст нам покой от них всех.

Земля будет наполнена безмятежным спокойствием, и министр обороны придется выйти на преждевременную пенсию, поскольку его должность будет устранена.

Что мы будем делать тогда – вспомним благодарить и славить Всевышнего?

Тора говорит нам: “не забудь!” – не забудь добро, которое тебе сделал Всевышний! Ведь, к большому сожалению, забывчивость в этой сфере очень велика...

Помните, как в той шутке: один человек приехал на очень важную встречу в МВД. Ему сказали, что быть нужно строго в назначенный час, иначе шансов на успех мало. Он подъезжает к зданию и начинает искать стоянку – но все места заняты. Он понимает, что угроза опоздания очень велика. “Всевышний, - начинает умолять он, - пожалуйста, помоги! Я обещаю начать ходить на ежедневный урок Торы, я дам большую сумму на цдаку, я буду сосредоточенно молиться, я...” В этот момент со стоянки выезжает машина, и освобождается место. Наш еврей поднимает глаза к Небу: “Всевышний, спасибо, что Ты меня слушал, но мне уже помощь не нужна, я сам справился...”

Недельная глава Мецора

Стомилионная молитва

Рав Шломо Левинштейн

“Вот закон о мецора. В день очищения следует показать его коэну» (14:2)

В книге “Рашей бесамим” этот стих объясняется на уровне намека согласно словам святой книги “Зоар” (гл. “Пикудей”): когда человек молится без душевного настроения или учит Тору не *лишма* (ради нее самой), эта молитва или учеба сохраняются в особом “хранилище” на Небесах, и, когда в другой раз он молится хорошо, сосредоточенно и с душевным настроением, или учит Тору *лишма*, то эта молитва или учеба поднимают за собой все молитвы (или выученное), которые хранились в том месте.

Намек на это мы находим в нашем стихе: “вот закон о мецора” – то есть, вот исправление молитвы, которую молились без душевного настроения и Торы, которую учили не *лишма*. “В день очищения” – в день, когда человек молился или учился с душевным настроением, - “следует показать его коэну”, - молитва или учеба поднимутся к Всевышнему и будут угодны Ему.

В книге “Нотрей Амен” приводится следующая история на эту тему:

Один из хасидов Черткова был зятем одного уважаемого еврея, состоятельного и богобоязненного торговца. Однажды он пришел к Адмору из Черткова и сказал ему: “Уважаемый рав, мне очень тяжело рассказывать это, но я обязан сообщить вам, как нашему духовному наставнику: мой тесть не молится!” Адмор спросил его: “Скажи мне, а в какое время ты сам молишься?” – “Поздним утром”, - ответил хасид. “Видимо, твой тесть молится рано утром, поэтому ты и не видишь его молитву”, - предположил Адмор. Но тот повторял, что он абсолютно уверен, что его тесть не молится.

Тогда Адмор попросил его последить за тестем, и когда ему будет без тени сомнения очевидно, что тот не молится, пусть скажет тестю, что Адмор зовет его к себе.

Зять послушался. Несколько дней он следил, и, когда твердо убедился, что был прав, подошел к нему и уважительно сообщил, что Адмор вызывает его к себе.

Это очень грустный пример, отражающий наше положение. Когда нам плохо – мы обещаем, укрепляемся в вере и т.п. Как только приходит спасение – мы сожалеем, отрицаем Его помощь и говорим “спасибо, я уже справился сам”. Об этом Тора и предостерегает нас: “Не забудь!”

В этом и заключается, - говорит рав Хаим Зайчик, - смысл искупления и жертвы за грех, которую приносит роженица. Перед родами она очень переживала, она была в большом напряжении из-за предстоящих родов и опасности, которой они сопровождаются. В это время она молилась, обещала, укреплялась в вере...

Слава Б-гу, все прошло хорошо, что теперь? Теперь возвращаемся к обычной жизни. За это следует приносить искупительную жертву!

Если человек приблизился к Всевышнему, а потом “отошел” обратно – за это само нужно приносить жертву!

Мы все время должны стоять на страже, помнить блага Творца, и не быть неблагодарными. “Помни, не забудь!”

Перевод:

г-жа Лея Шухман

Тесть встревожился. Он пришел к Адмору, и в страхе и трепете попросил узнать, по какой причине тот вызвал его.

“Я слышал, - мягко сказал Адмор, - что ты не молишься...”

“Это верно”, - ответил торговец.

“Почему же?” – спросил Адмор.

Тот объяснил: “Я не особо ученый в Торе, но у меня есть одно достоинство: я человек истины! Мне очень важно это качество. Поскольку у меня не получается молиться с должным душевным настроением, как человек, стоящий перед Царем, я не желаю обманывать себя и Творца, поэтому и не молюсь”.

Сказал Адмор: «Написано в “Теилим” (87:6): “Г-сподь запишет, как пишут народы: этот родился там навечно”. Приходит еврей в синагогу, и молится бездумно, без душевного настроения. Ну, разве может Всевышний записать, что он молился эту молитву? Нет, конечно. Это не называется молитвой. Поэтому Всевышний записывает в его папку – ноль.

На следующий день наш еврей приходит в синагогу, и снова не получается у него хорошо помолиться, он произносит слова лишь в силу привычки. Снова Всевышний записывает ему ноль.

И так эти нули присоединяются друг к другу, пока не получается длинная цепочка нулей, триста шестьдесят четыре, по количеству дней в году. И вдруг наступает какой-то день, когда наш еврей освящает себя, чувствует душевный подъем, и у него получается помолиться от всего сердца, с должным душевным настроением. Тогда Всевышний добавляет ему единицу. Если Всевышний напишет единицу справа, тогда получится много нулей и единица. То есть, всего лишь единица в плюсе. Однако, если Он добавит единицу слева, то это уже будет единица с множеством нулей. Все народы пишут слева направо, а евреи – справа налево. А “Г-сподь запишет, как пишут народы” – Он добавит единицу слева, и сразу же вся эта строка превращается в огромное, многомилионное число.

Поэтому тот факт, что “Г-сподь запишет, как пишут народы”, приводит к тому, что “этот родился там навечно”: одна молитва, сказанная от всего сердца, как бы “рождает” все те остальные молитвы, оживляет их, поскольку по Своему милосердию Всевышний записывает ее “как пишут народы”.

Так что ты, - велел Адмор тому еврею, - должен выполнять свою задачу, молиться, отвечать на благословения и стараться отвечать каждое “Амен” с душевным настроем. Однако знай, что даже если не всегда у тебя получится, и эта молитва тебе

Недельная глава Ахарей Мот

Служить Всевышнему в сокрытии

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Никто не должен находиться в Мишкани, когда Аарон входит в Святая Святых для искупления” (16:17).

Когда первосвященник находился в Святая Святых и совершал свое возвышенное служение Творцу, он был там один, и ни один человек не видел, что он делает.

Отсюда можно выучить важный принцип нашей духовной работы, служения Творцу: самое лучшее и желаемое Творцу служение – то, что делается в тишине и сокрытии, как сказано: “Веди себя скромно (сокрыто) перед Б-гом твоим” (Миха, 6:8).

Часто бывает, что есть особое преимущество именно в служении Творцу публично, при большом количестве народа, как сказано: “Во множестве народа – слава царя” (Мишлей, 14:28). Здесь есть освящение Имени Творца, когда люди видят и поступают так же. Однако иногда необходимо именно “вести себя скромно”, поскольку скромность и сокрытие приводят к тому, что служение становится особенным – только лишь Всевышнему, без всяких дополнительных интересов, что показывает верность и истинную, глубокую любовь к Творцу.

На что это похоже? Если мы поставим кастрюлю с водой на огонь, никогда не сможем нагреть воду более, чем на 100 °С, как бы мы не увеличивали огонь. Однако если мы поставим воду греться в пароварке, которая вакуумно закрыта со всех сторон, температура воды поднимется несравнимо выше.

Точно так же и с Торой и заповедями. Когда человек совершает поступки на глазах у всех (а ведь человек по природе своей получает удовольствие и чувствует почет от того, что другие видят и знают его добрые дела), сила ступени, которой он может достигнуть, ограничена. Однако, если человек делает свою духовную работу в сокрытии, так, чтобы только один Всевышний знал о ней, и только ради Него – тем самым увеличивается святость, тем больше поднимается сила духовной ступени человека, без всяких размеров и границ, поскольку в данном случае святость не охлаждается разными личными (не ради Небес) намерениями и интересами.

Рамбам в “Законах изучения Торы” (гл.3, а. 13) пишет: “Несмотря на то, что человеку заповедано учить Тору и днем, и ночью, большую часть мудрости он постигает именно ночью. Поэтому тот, кто желает удостоиться венца Торы, пусть будет осторожен все ночи, и не теряет ни одну из них на сон, еду, питье и т.п., а пусть проводит их в изучении Торы и слов мудрости”. Далее там приводятся еще замечательные слова, восхваляющие учебу Торы ночью.

Этому есть несколько причин, и одна из них – что ночью большинство людей спят и не видят, что человек делает. Так что тот, кто преодолевает себя и учит Тору в это время – целиком и полностью принадлежит только Всевышнему, и достоинство его учебы очень велико, и поднимается все выше, выше и выше.

Это же касается и первосвященника в Храме: если бы люди видели его служение, он не в состоянии был бы достигнуть

будет засчитана, она будет стоять и ждать, пока ты удостоишься помолиться, как следует, и тогда и та молитва присоединится ко всем остальным».

Перевод: г-жа Лея Шухман

той невероятной святости, которая была нужна там. Это можно было сделать только в сокрытии. Вот, как наши мудрецы описывают первосвященника в Святая Святых (Ваикра раба, 21:12): “Когда дух святого постижения осенял его, его лицо горело, как факел”.

Говорит пророк Малахи (2:7): “Ибо уста коэна хранят знание, и Тору желают (получить) из уст его, ибо он – ангел Б-га Воинств!” Смотрите, как замечательно, что в этом стихе упоминается и учеба Торы. Ведь, когда еврей после тяжелого рабочего дня, когда уже проучил то, что обычно учит, преодолевает себя и встает ночью, чтобы поучить Тору или почитать Теиллим, выполнить сказанное: “Вставай, радуйся ночью” (Эйха, 2:19) – тогда его лицо на самом деле пылает, как факел, подобно ангелу, и он приносит благословение себе, своей семье и всему народу Израиля.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Человек там, где его мысли

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Вот заповеди, которые человек будет выполнять, и будет жить в них”

Великий рав Хаим из Воложина в книге “Нефеш а-хаим” (врата 1, гл.6) пишет: «Когда человек раскроет свое сердце в момент выполнения заповеди, он поймет и почувствует всей душой, что окружен и “одет” в святость, и верный дух обновляется в нем. Об этом сказано: “заповеди, которые человек будет выполнять, и будет жить в них – это прямо-таки в них, когда он окружен святостью заповеди, и вокруг него – воздух Ган Эдена».

Из его слов мы учим очень важный принцип, о котором говорят все великие мудрецы, истинные служители Творца. Есть правило: там, где находятся мысли человека – там находится и он сам. Если человек представляет себе, что он сейчас покупает помидоры на рынке – там он и есть. Человек, который думает о святости – находится со святостью, самым настоящим образом. Потому что главное в человеке – это его мысль.

Этот принцип излагает и Рамбам в “Пути заблудших” (ч.3, гл. 51): “Понимание, которым нас наделил Б-г, благословен Он, это связь между нами и Им, и тебе дан выбор: пожелаешь укрепить эту связь – сделаешь так. Пожелаешь постепенно ослабить, пока она вовсе не прекратится – и это можешь сделать. Знай, что когда ты обращаешь свою мысль на необходимую еду или на нужное дело, прекращается эта связь между тобой и Б-гом, ты не с Ним в тот момент, и также Он не с тобой, поскольку взаимоотношения между тобой и Им на самом деле прекращаются в тот момент”.

Получается, что в момент, когда человек думает о Всевышнем, благословен Он, он на самом деле находится вместе с Ним, а когда прекращает думать о Нем и начинает думать о чем-то другом, то, как бы прекращается связь между ним и его Творцом.

Так и в нашей теме: когда человек выполняет заповедь, поскольку он привлекает к себе святость, он в действительности

находится в этот момент в мире святости. Это его реальность. Конечно, речь не идет о том, что его грубое физическое тело вдруг превращается в тело святое, подобное телу Первого человека до греха. Но главная суть человека в данный момент окружена святостью, и он как бы находится в Ган Эдене.

Именно это заложено в чудесных словах “Нефеш а-хаим”: “Когда человек раскроет свое сердце в момент выполнения заповеди, он поймет и почувствует всей душой, что окружен и”одет” в святость, и верный дух обновляется в нем”. Нужно думать об этом и ощущать это всей душой, и на самом

деле, были праведники, которые в момент выполнения заповеди ощущали себя в Ган-Эдене, и это ощущение – истинная правда.

“Нефеш а-хаим” завершает: «Об этом сказано: “заповеди, которые человек будет выполнять, и будет жить в них – это прямо-таки в них, когда он окружен святостью заповеди, и вокруг него – воздух Ган Эдена». Были люди, которые чувствовали в самом прямом смысле, что, когда они выполняют заповедь, они входят в Ган-Эден. Дай Б-г, чтобы наш удел был вместе с ними!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Кдошим

Всевышний тоже “твой ближний”

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Люби ближнего, как самого себя. Я – Г-сподь!” (19:18)

Известны слова рабби Акивы на стих: “Люби ближнего, как самого себя. Я – Г-сподь!” - “Это великое правило в Торе”. Фундаментальное правило всей Торы: человек должен относиться к другим с любовью.

Однако Раши на Гемару Шаббат (31а) освещает этот стих по-другому. Вот, что он пишет: “Ближний – это Всевышний, как сказано в Мишлей (27:10):”Твоего Ближнего и Ближнего твоего отца не оставляет”. Тем самым и заповеди, относящиеся к сфере между человеком и Всевышним, тоже включаются в это правило “люби ближнего, как самого себя”.

Объясним это: Всевышний, благословен Он, создал свой мир и вложил в него форму отношений творений с Творцом согласно отношениям “между человеком и человеком”. Обязанность выполнять заповеди – это выражение благодарности за Его великое милосердие к Его творениям. Когда человек берет фрукт и ест без благословения – он подобен тому, кто крадет чужое. Когда молится – он должен стоять в страхе и трепете, подобно тому, как стоят перед царем. А когда он молится без душевного настроения – он оскорбляет честь Царя. Так же, как о жертвах было велено не приносить в жертву животное с изъяном, так и молитва без душевного настроения – это неуважительное отношение к Царю. И так во всех заповедях.

Всевышнему, конечно же, не нужны наши деяния, однако наше отношение к заповедям должно быть уважительным, как будто это вопрос отношений с другими людьми.

Первое требование к человеку относится к Всевышнему. Требование таково: “Будь человеком!” Как ты должен относиться к Тому, Кто дал тебе жизнь, здоровье, тело и его органы? Он дает тебе и еду, и одежду – относись же к Нему хотя бы так же, как бы ты относился к филантропу, помогающему тебе финансово. Всевышний лечит тебя во время болезни – благодари Его хотя бы таким же путем, как ты благодарил бы врача в больнице.

Недостаток в исполнении заповедей и выражения благодарности ко Всевышнему как бы наносит ущерб Ему и Его почету, и Он как бы расстраивается и переживает из-за такого отношения к Нему. Поэтому ангелы-служители называют Его “обиженный Царь” (Оцар мидрашим, Эйхалот, стр. 119), что Он как бы терпит обиду от творений.

Получается, что заповеди “между человеком и Всевышним” параллельны заповедям “между человеком и человеком”, и заповедь “люби ближнего” относится также и ко Всевышнему. Это важный принцип, и его знание должно влиять на форму выполнения заповедей и на силу, побуждающую их выполнять.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Одежда охраняет и духовное

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Не надевай шаатнез – одежду из смешанной, шерстяной и льняной ткани” (19:19)

Одежда еврея должна быть особенной в трех вещах: во-первых, быть скромной, в отличие от современной моды, которая вся направлена на то, чтобы пробуждать низменные мысли и низкие страсти и позорить все святое. Во-вторых, следует остерегаться носить запрещенную Торой одежду, и именно – одежду, в которой смешаны шерстяные и льняные нити, что называется *шаатнез*. Этот запрет по строгости не уступает запрету есть свинину. Третье – необходимо носить одежду, связанную с заповедями, а именно – *цицит*, которая приравнивается ко всем заповедям, вместе взятыми.

Нам может показаться, что одежда – это все лишь внешнее, а поэтому не такое уж важное дело. Однако на самом деле есть здесь глубокий внутренний смысл, и именно поэтому она занимает важное место в служении Творцу.

Обычно мы считаем, что одежда служит для того, чтобы защищать человека от внешних невзгод – холода, жары и т.п. Но в действительности одежда служит и для защиты внутренней сути человека, и это очевидно: мы видим своими глазами, что тому, кто одет в одежду, указывающую на его причастность к соблюдающим Тору и заповеди, неловко общаться и находиться в обществе людей, сбросивших с себя бремя Торы. Так что здесь есть большая защита от всяческого дурного влияния. Разве он сможет войти в некошерный ресторан или в какое-то другое сомнительное заведение? Тем более, человек, который одет, как раввин.

Все это вовсе не случайно, в одежде есть святость, охраняющая человека от грехов.

Первые, кто надели одежду, были Адам и Хава, как сказано: “И сделал Б-г человеку и его жене кожаные одежды и одел их”. Наши мудрецы говорят, что слова “кожа” (עור) намекает на слово “свет” (אור), и тот, кто одет скромно, и со святостью заповеди, всегда одет в одеяние света.

Одежда Адама и Хавы была одеждой, которую даровал им Всевышний, это были “рубашки” из света. Так что тот, кто заботится о том, чтобы его одежда была подобной одежде Адама и его жены, а именно, покрывает голову согласно закону Торы, носит скромную одежду и обувь, с головы до ног одет и окутан сияющим светом святости.

А тем более – одежда, связанная с заповедью, например, *цицит*. Это настоящая “рубашка света”, спасающая человека от опасностей, подобно мезузе, охраняющей дома евреев. Так же и покрытие головы, являющееся венцом человека и свечой Г-спода, горящей на его голове. И они спасают нас от всех опасностей этого мира.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Послание о ешиве

Рав Хаим из Воложина

От редакции. Народ Израиля переживает тяжкий период проявления Меры Суда. Как необходимо искать пути пробудить Б-жественное благословение и милосердие! Для этого есть совет от самого Всевышнего в начале главы Бехукотай: «Если по законам Моим будете идти...», за чем следуют величайшие благословения Торы. Раши объясняет, что «идти по законам Торы» — это труд над Торой, и это — источник всех благословений. Основное место для этого труда — это святые ешивы. Как необходимо именно сейчас всеми силами укрепить Труд над Торой в ешивах!

Автор этого письма рав Хаим из Воложина (5509-5581 /1749-1821/) был одним из ближайших учеников Виленского Гаона.

После смерти Виленского Гаона, последовавшей в 5558 (1797) году, рав Хаим стал одним из его основных духовных наследников и общепризнанным лидером литовского еврейства. В 5563 (1802) он разослал по основным общинам литовского края письмо, в котором призывал создать ешиву для углубленного изучения Талмуда и законодательных книг. Эта ешива должна была готовить знатоков Торы и наставников для следующих поколений. Тогда таких учебных заведений нигде в мире не было.

Послание, которое разослал рав Хаим из Воложина при основании своей ешивы

«С помощью Всевышнего, да будет благословенно Его Имя, и во славу Ему!»

Великий мир любящим Тору! И тем, кто умножает познание Торы, ее путей и ее глубины, и тем, кто материально поддерживает изучающих — каждый в соответствии с силой своего разума, каждый по слову мудрецов, одобряющих его путь, каждый в соответствии с благословением Творца и с Его попечением.

Когда я начинаю это письмо, дрожат мои губы и сотрясается всё тело — я весь содрогаюсь. Вот я явился — но кто я и что я, что вдруг подниму голову и начну наставлять моих братьев, сынов Израиля, этот народ Б-га?! Изумляюсь я сам себе — разве я достоин того, что мои наставления будут услышаны! Ведь я знаю свои недостатки — даже в сравнении

с самыми малыми в народе Израиля. Я не стою того, чтобы внимали моим словам и принимали бы от меня советы.

Но я говорю не от себя. Я просто посланец общины, в которой есть множество совершенных людей, сердце которых тревожится, и горькие вздохи вырываются из их уст из-за того, что Тора забывается в народе Израиля — знания уходят и становятся более скудными.

И не дай нам Б-г с осуждением говорить про народ Всевышнего, ведь на самом деле евреи отделились от Торы вовсе не потому, что восстали или изменили Творцу, не дай Б-г. Некоторые хотят учиться, но у них в доме нет даже полной ложки муки (т.е. нет возможности прокормиться). А другие, хотя и хотят учиться, но не могут найти наставника, который бы обучил их истинному пути познания. Ведь уже давно повелось в народе Израиля, в наших землях, что каждый из больших знатоков Торы запирается в своей комнате (т.е. учится сам), полагая, будто он спасает и сохраняет то, что возможно спасти в поколении, в котором не любят изучать Тору. Но теперь я услышал громкие голоса, утверждающие, что уже наступили дни, когда люди стремятся изучать Тору — народ сынов Израиля голоден и жаждет. Их души тянутся к Торе Б-га, стремясь подниматься с одного уровня познания на другой и внимать слову Б-га, изучая Его законы. Но с тех пор, как в этих землях перестали устраивать ешивы, все стремящиеся к Б-гу и к Его Торе рассеяны, как стадо, в котором нет пастуха, — нет пасущих народ Всевышнего, возжелавший постигнуть глубины закона и достичь подлинного познания Торы.

И уже давно многие люди, которые известны в этих землях своей великой Б-гобязанностью, обратили внимание на меня, чтобы и я был среди побуждающих к этому заповеданному делу. Но я знаю, что немногого стою и еще не достиг того уровня, на котором мог бы выражать свое мнение перед множеством сынов нашего народа — я прах под ногами народа Б-га. И все же меня переполняет тревога, и огонь горит в моем сердце при виде того, как забывается Тора, не дай Б-г. И если мы промолчим в такой час, когда ослабли руки держащих Тору, может получиться, что с течением времени наши братья, сыны Израиля, останутся без наставника. Не будет учеников хедеров и учеников ешив, и двери Домов Учения закроются, не дай Б-г.

Поэтому я больше не смог уклоняться от голосов, взывающих ко мне: «Поднимись! Пробуди сердца тех, кто чист сердцем!» Я больше не хочу игнорировать слова моих друзей, настоятельно призывающих меня к этому шагу. И я решил в своем сердце не отвергать более их слова, действительно, исходящие из глубины их сердец. Но и в этом случае, по-простому говоря, я подобен лишь маленькому служаке, созывающему людей в синагогу – так теперь я пришел призвать и пробудить сердца наших братьев, сынов Израиля, любимых и прекрасных. Внемлите правде, исходящей от взывающего поистине! Вы, прилепившиеся к Всевышнему и к Его Торе, верящие и дети верящих в то, что святая Тора – это жизнь наших душ! Весь мир поддерживается словами Торы, исходящими из наших уст. И особенно с той поры, когда мы были изгнаны из нашей страны и лишились всякого блага, у нас не осталось ничего, кроме изучения Торы. И для Всевышнего в Его мире важнее всего именно те «четыре амы» – [те два метра, где еврей сидит и изучает законы Торы]. И как мы можем не устыдиться, видя, что Тора Всевышнего повержена во прах и истина брошена на землю, и пойми это сам. Всевышний изо дня в день рыдает из-за того, что забросили Его Тору. А ведь Он проявил к нам Свою чудесную любовь и даровал нам Свое сокровенное сокровище, которому Он радовался изо-дня в день. И как мы можем по своей жестоковыйности обратить Его радость в рыдания, не дай Б-г?! Ведь Всевышний рыдает изо дня в день по поводу каждого, кто может заниматься изучением Торы, но не занимается.

И вот, вся община свята, и все верят, что человек сотворен ради того, чтобы достигнуть своей конечной цели – удостоиться удела в Грядущем мире. Наши сердца сокрушаются, когда мы вспоминаем слова наших мудрецов, приведенные в главе Хелек (см. Санедрин, 99а): к тому, кто может заниматься изучением Торы, но не занимается, относится строка Торы: «Он презрел слова Б-га» (Бемидбар, 15:31). Это высказывание приведено также и в кодексе «Шулхан Арух», в разделе «Йорэ Дэа», в конце главы 246 (25). А в конце этой же строки Торы сказано: «Душа эта будет полностью искоренена (תְּכַרֵּת תְּכַרֵּת – *икарет-тикарет*)». *Икарет* – будет «искоренена» в этом мире, *тикарет* – будет лишена своей доли в мире Грядущем. Таких людей называет рав Хаим Виталь в его книге «Шаарей Кдуша» (хелек 2, шаар 8) среди обитателей преисподней – даже если человек совершил множество добрых дел, все равно у него нет удела в Грядущем мире, если он мог заниматься Торой, но не занимался.

Горе нам в день Суда, если мы пренебрегали изучением Торы! Возможно, именно поэтому Грядущий мир был сотворен с помощью [самой маленькой] буквы ך (йуд) – потому что праведников немного (см. Менахот, 29б). А то, что написано: «И Твой народ – все праведники, навечно унаследуют землю» (Йешаяу, 60:21) – имеется в виду, что мы все удостоимся совершить полную *тишуву*. А благословение *тишувы*, которое мудрецы Великого Собрания включили в молитву «Шмонэ Эсре», начинается словами: «Возврати нас, наш Отец, к твоей Торе, и приближи нас, наш Царь, к Твоему служению...» – ведь тот, кто приближается к Торе, приближается к Всевышнему, а тот, кто отдаляется от нее, отдаляется и от Б-га.

Мои братья, сыны Израиля! Может быть, уже пришёл час отстроить разрушенные стены и вновь всеми нашими силами заняться Торой Творца. Кто-то возьмется обучать учеников, а кто-то возьмется материально поддерживать изучение Торы. И каждый, кто приблизится к Торе Б-га, обретет вечную жизнь – в таком случае и деньги, и мудрость оживляют их обладателей. И я буду из первых, кто всем сердцем и всей душой возьмется преподавать. По милости Всевышнего, который вел меня с давних пор, даруя всё необходимое в изобилии – на Него я надеюсь и на Него полагаюсь, что Он даст мне возможность с достатком обеспечивать учеников всем, что им будет необходимо.

Я знаю, что не удостоился качества смирения. Но в Иерусалимском Талмуде, в конце трактата Швиит указано, и это цитирует в своем комментарии также раби Шимшон: если человек хорошо знает только один трактат Талмуда, но видит, что к нему относятся с таким почетом, который в пору лишь более знающему мудрецу Торы, он обязан сообщить людям правду. А я слышал, что мое имя связывают с нашим великим учителем, имя которого известно по всей еврейской диаспоре, – со святым мудрецом и наставником, светочем и гаоном равом Элияу, праведником из Вильны. Я удостоился того, что мое имя называют рядом с его добрым именем, говоря, что я – его ученик. Но я считаю своим долгом ясно объявить для всего народа Израиля, что не следует, не дай Б-г, порочить честь нашего великого и святого наставника, связывая с ним мое имя. Я точно знаю, что делающие это полностью ошибаются. Ведь познания Гаона были совершенными до такой степени, что он ясно понимал законы всех разделов Торы – без всяких сомнений. Он удостоился познать Писание, Мишну, Вавилонский и Иерусалимский Талмуды, Тосефту, мидраши, книгу *Зоар* и все имеющиеся у нас изречения мудрецов эпохи Мишны и Талмуда.

Во всех этих книгах он удостоился разрешить возникающие сомнения и открыть в них новое понимание, выводя на их основе тысячи законодательных положений, толкований и сокровенных тайн. И как я могу набраться дерзости и без стыда называть себя его учеником, если я не удостоился получить даже частичку его величия?! Я не удостоился ясного понимания закона даже в одном из трактатов Талмуда, но у меня есть множество неразрешенных сомнений, а до конца проясненных вопросов – очень мало. За те немногие дни, которые я удостоился служить ему, я удостоился научиться у него только путям изучения Талмуда, сопряженного с огромным трудом. По этому поводу наши мудрецы уже сформулировали четкий принцип: «Если человек говорит: «Я тяжело трудился, но не сумел добраться до истины, не верь ему!» (см. Мегила, 6б). Но и такого умения трудиться над пониманием Торы, какое было у нашего великого учителя, я тоже не удостоился. Ведь невозможно было постичь и измерить великий труд, который Гаон вкладывал в понимание каждого нюанса и детали в Торе – до совершенно ясного постижения. И тот, кто не видел его труда, не смог бы в это поверить.

После того, как я изложил истинное положение вещей, всем должно быть ясно, что я не призываю к себе в ученики больших знатоков Торы, но только юных – святое стадо, тех, которые, возможно, еще не испробовали вкус Торы, еще не познали ее истинной сладости и подлинной глубины. Их я призываю к себе – может быть, у меня хватит воды, чтобы напоить жаждущих – чтобы у них открылись глаза, и я смог бы научить их, по какому пути идти. Руководствуясь своим разумением и своим опытом, я постараюсь отобрать полные пригоршни лучшей муки и дать им цельный хлеб (т.е. передать ученикам верные методы постижения Торы). За то короткое время, когда я начал преподавать, ко мне собралось небольшое святое стадо. Слава Б-гу, большинство из них уже почувствовали вкус Торы, и они уже по-настоящему приняли на себя ярмо Торы. А после того, как Творец наполнил мое сердце желанием и я первым вызвался быть преподавателем, пусть и другие подобные мне люди поступят, как я. Да и те, кто значительнее меня, пусть поймут, что им тем более следует преподавать. И прекрасен удел старших, которые прислушиваются к мнению младшего! Вы, сыны Израиля, святое потомство, благословенное Б-гом, примите правду от того, кто ее произносит, ведь в конце концов, правда дороже всего. Не пренебрегайте вечной жизнью, которая дается тем, кто держится за Дерево Жизни, посаженное среди морей. Если человек ухватится за него, то спасется от мучих вод. Но если рука его ослабнет и разожмется,

то бурные воды смоят его, и он, не дай Б-г, погибнет навеки. Найдется ли в мире такой, кто разожмет свою руку?! Все мы, сыны Израиля, зовемся живыми только тогда, когда мы держимся за Дерево Жизни – когда мы изучаем Тору и по-настоящему принимаем на себя ярмо Торы, как бык принимает свое ярмо, а осел свой груз.

Если изучающие Тору и материально поддерживающие ее изучение поддержат пошатнувшийся столп Торы, каждый со своей стороны, – к ним будут отнесены слова: «Благословен осуществляющий слова этой Торы!»

И мудрецы, и поддерживающие их обретут прекрасный удел (см. Мишлей, 3:18) – они будут пребывать в мире и удостоятся вечной жизни.

Материально поддерживающие изучение Торы будут благословлены Всевышним на всех своих путях – благословением Звулуна, которое предшествует благословию Иссахара. [*Колено Звулуна приняло на себя обязанность обеспечивать изучающее Тору колено Иссахара. Поэтому благословение Звулуна предшествует в Торе благословию Иссахару – ведь колено Иссахара обязано своими познаниями в Торе поддержке Звулуна (примеч. редактора; см. Раши, Дварим 33:18).*] И те, и эти прикрепятся к живому Б-гу, и на них снизойдет доброе благословение.

Плоды своих дел они будут вкушать в Грядущем мире, вместе удостоятся увидеть милость Всевышнего.

Эти удостоятся увидеть лик Всевышнего, и эти наяву будут насыщаться ликом Творца, да будет благословенно Его Имя. Ведь для нас нет другой жизни, кроме восприятия света Торы, и через укрепление и поддержание мира Торы мы прикрепимся к Б-гу.

Только нужно проявить стойкость и поддерживать друг друга в изучении Торы, и тогда сбудет для нас стих (Ошея, 8:10): «Хотя они и рассеяны среди народов, ныне Я соберу их» – да произойдет это скорее, в наши дни! *Амен* и да будет это Ему угодно!

Вот слова взывающего с великой робостью, говорящего с великим смирением перед народом Б-га. Я не надеюсь, что такое великое дело осуществится благодаря мне. Но я полагаюсь на заслуги многих и уповаю на обещание Всевышнего о том, что Тора не забудется в устах истинного потомства праотцов.

Первый день Десяти дней трепета 5563 года, в Воложине.

Хаим, сын моего отца и наставника рава Ицхака, да будет память о праведнике благословлена во веки веков.

Послесловие переводчика

В редакции «Беерот Ицхак» принято, что перед тем, как материалы идут в печать, их перечитывает главный редактор, и он делает свои исправления и замечания. На этот раз, прочитав перевод письма и сделав свои поправки, главный редактор приписал в конце небольшое примечание:

«От редактора. В наше время положение везде во многом гораздо хуже – отход от Торы, смешанные браки и т.п. И если в поколении рава Хаима Воложинера, когда все были верующими евреями, вопрос стоял о передаче познания Торы следующим поколениям, то в наше время – это вопрос выживания еврейского народа. И нет другого лекарства для исцеления, кроме изучения и распространения Торы, потому что свет Торы возвращает к добру. В самое последнее время в целом в народе Израиля положение во многих отношениях как будто улучшилось – в основном, на святой земле и в нескольких местах Америки и Европы появились многие тысячи учеников, изучающих Тору. Но в нашей, насчитывающей несколько миллионов евреев, русскоязычной общине положение во всех отношениях гораздо хуже!».

После этого горького замечания, которое вырвалось из сердца большого знатока Торы, всей душой переживающего за свою общину, невозможно не добавить несколько слов.

Сохранилось письмо одного из близких учеников рава Хаима Воложинера, рава Йосефа из Криника, который в юности видел, как создавалась знаменитая Воложинская ешива. Рав Йосеф прожил долгую жизнь, и в старости в одном из своих писем подробно рассказал о тех днях. Он повествует, что до того, как рав Хаим создал эту первую ешиву, «мир был пустыней». В литовском крае (т.е. в Прибалтике и Белоруссии) не только не было никаких ешив, как утверждает и сам рав Хаим, но евреи «даже забыли, что такое ешива, и не знали ни этого названия, ни как она должна выглядеть».

В Восточной Европе не было не только таких ешив, но и начальных школ, которые стали называть «талмуд-Тора» (тогда это название не было известно, «так как мир был пуст без изучения Торы»).

Даже книг, необходимых для созданной ешивы, тоже не существовало. Полное собрание всех томов Талмуда было только у избранных единиц, как правило, у больших богачей. Даже в Домах Учения в крупных еврейских центрах можно было найти только разрозненные тома. В полном собрании просто не было серьезной потребности, так как даже знатоки Торы изучали в основном только определенные, избранные трактаты. Только после того,

как рав Хаим основал свою ешиву, и тогда потребовалось много томов Талмуда, в типографии Славуты было выпущено первое полное издание (но и то всего несколько сот экземпляров книг).

Появление первой ешивы, в которой готовили глав следующего поколения, довольно быстро начало менять ситуацию. Когда семидесятивосьмилетний рав Йосеф из Криника писал свое письмо, в литовском крае уже действовали десятки цветущих ешив (первые дочерние ешивы появились в Минске и Вильно, а затем возникла ешива в городке Мир) и множество начальных школ «талмуд-Тора». А в следующем поколении Литва превратилась в мировой центр изучения Торы. Но началось всё с послания рава Хаима Воложинера, которое теперь находится перед вашими глазами.

Это далеко не единственный случай – подобный же духовный переворот совершил Хазон Иш в Земле Израиля. Когда его спросили, почему, приехав на святую землю, он поселился в небольшом сельскохозяйственном поселении Бней-Брак около Тель-Авива, он объяснил: «В новых поселениях (ишув хадаш) я застал пустыню, и мне хотелось посеять там ростки Торы».

В те дни многим казалось, что дни мира Торы сочтены. Все центры изучения Торы в Европе были уничтожены Сталиным и нацистами. Америка в те дни оставалась всё еще духовной пустыней. И не менее плачевным было положение в святой земле. Во всех новых поселениях, включая Тель-Авив, который уже стал тогда городом, была лишь одна стабильно действующая ешива «Ломже» в Петах-Тикве (еще в середине тридцатых годов эта ешива практически в полном составе перебралась сюда из Польши). Еще одна ешива «Новардок», воссозданная в самом Бней-Браке, боролась за свое существование, поскольку во всем новом ишуве не было молодых людей, готовых на протяжении всего дня углубленно изучать Тору. И уж тем более не было потенциальных учеников для того, чтобы открыть хотя бы еще одну новую ешиву.

Даже в святом Иерусалиме, который в определенной степени все еще оставался бастионом Торы, многие ученики и выпускники ешив вступали в ряды военизированных сионистских отрядов «Хаганы» и «Эцель», а затем уходили от жизни по Торе. Даже в квартале Меа Шеарим продавали светские газеты – в том числе, и самые сомнительные. Сионисты чувствовали себя полными хозяевами. И когда соратники главы правительства Д. Бен-Гуриона призывали его жесткой рукой расправиться с «религиозными фанатиками» – как только он умеет, сионистский лидер нации отвечал: «Оставьте их в

покое. Еще чуть-чуть и совсем не останется религиозных – тогда проблема решится сама собой» (см. р. Й. Шварц, «Хаяль бе-Цава Ашем», 5759, с. 23-25).

В этой непростой ситуации Хазон Иш стал духовным лидером поколения, и прежде всего он постарался воссоздать традиционную систему образования, уничтоженную в Европе. Преодолевая невероятные трудности, он начал вместе со своими учениками организовывать начальные школы и ешивы в новых поселениях Святой земли (об этом подробно рассказано в новой книге «Хроника избавления. В дни Хазон Иша», которая готовится к печати в издательстве «Пардес»). В разговоре с одним из крупнейших знатоков Торы Хазон Иш сформулировал свой подход к возрождению мира Торы так: «Надо создавать еще одну ешиву и еще одну ешиву, еще одну *талмуд-Тору* и еще одну *талмуд-Тору*, еще один урок Торы и еще один урок Торы. ... Больше этого мы не сможем сделать до прихода нашего праведного Машиаха» (см. подробнее «В кругу великих», том 1 в части, посвященной Хазон Ишу).

Особая роль Хазон Иша заключалась также и в том, что он создал систему колелей, в которых занимались женатые знатоки Торы. Это обеспечивало выпускникам ешив возможность дальнейшего духовного роста. Благодаря этому возникло целое поколение выдающихся мудрецов, раввинов и преподавателей Торы. И самое главное – Хазон Иш сумел внедрить в сознание своего поколения важность углубленного и всестороннего изучения Торы.

Вместе с Хазон Ишем в воссоздании мира Торы участвовали великие главы ешив, возрожденных в земле Израиля – в первую очередь, р. Й.-Ш. Каанеман из Поневежа и р. Э.-Й. Финкель из Мира, а также чудом спасшиеся из огня Катастрофы хасидские лидеры, сумевшие возродить свои общины на святой земле.

Начав почти с нуля, Хазон Иш и его соратники создали мощный мир Торы, который продолжает расти и крепнуть.

В одной из моих бесед с главным редактором «Беерот Ицхак» равом И. Полищуком он сказал, что необходимо сделать в русскоязычной общине то, что рав Хаим Воложинер сделал в литовском крае, а Хазон Иш на святой земле.

Эти его слова меня очень затронули.

На первый взгляд могло показаться, что это совершить невозможно. Но вряд ли положение в нашей общине намного хуже, чем оно было в дни Хазон Иша, когда многим светским сионистам казалось, что еврейство Торы доживает свои последние годы. Да и в дни рава Хаима Воложинера многим знатокам Торы казалось, что они вынуждены «запереться

в своей комнате», поскольку живут «в поколении, в котором не любят изучать Тору». Но потом всё радикально изменилось.

Еще полвека назад никто даже не мог представить себе, что вскоре тысячи и десятки тысяч евреев возвратятся к соблюдению законов Торы. Но это произошло – в том числе, и с нами, евреями из России, где, казалось, всё еврейское было вытоптано и убито.

Сотни тысяч евреев из России, Украины, Белоруссии, Америки и Западной Европы тоже могут в самое ближайшее время возвратиться к своим корням. Рецепт остается тем же, что и в дни рава Хаима Воложинера и Хазон Иша: «...еще одна ешива и еще одна ешива, еще одна *талмуд-Тора* и еще одна *талмуд-Тора*, еще один урок Торы и еще один урок Торы». Только эти уроки должны быть живыми и до конца искренними, чтобы у слушателей открывались глаза и они бы впервые по-настоящему осознали свое еврейство и свое предназначение в мире.

Этот духовный переворот уже начали наши учителя, особое место среди которых занимал рав Ицхак Зильбер (в его честь назван наш журнал «Беерот Ицхак»). Ответственность завершить начатое ложится на наши плечи. Если миллионная русскоязычная община в земле Израиля станет общиной Торы, это радикальным образом изменит положение в стране и в мире.

Это то, что должно произойти на наших глазах.

Всевышний хочет, чтобы мы все вернулись к Нему!

Нам необходимо проснуться и по-настоящему осознать, что «тому, кто стремится очиститься, помогают с Небес».

Многие великие мудрецы видели катастрофическое положение советских евреев, но не потеряли в нас веру и молились за наше возрождение. Так поступал Хафец Хаим. А руководитель ешивы «Мир» рав Х. Шмулевич установил, чтобы каждый Йом-Кипур в ешиве проводили особые молитвы за спасение евреев СССР и читали за них псалмы. Эти чистые молитвы тысяч подлинных знатоков Торы помогли нам удержаться у края пропасти, и они поддержат нас на пути духовного возрождения.

«Мои братья, сыны Израиля! Может быть, уже пришел час отстроить разрушенные стены и вновь всеми нашими силами заняться Торой Творца?! – написал рав Хаим Воложинер. – Кто-то возьмется обучать учеников, а кто-то возьмется материально поддерживать изучение Торы. И каждый, кто приблизится к Торе Б-га, обретет вечную жизнь».

Этот призыв великого мудреца Торы обращен к каждому из нас.

Перевод — рав Александр Кац

«И поверил народ»

Рав Шимшон Давид Пинкус

Главная заповедь Песаха – вера

«Учил раби Шмалай: Шестьсот тринадцать заповедей были даны Моше... Пришел Давид и установил их на одиннадцати... Пришел Йешаяу и установил их на шести... Пришел Миха и установил их на трех... Пришел Хавакук и установил их на одной, как сказано: "Праведник верой своей будет жить" (Хавакук, 2:4)» (Макот, 23б). Эта Гемара требует разъяснения, ведь и после слов Хавакука мы продолжаем соблюдать все заповеди Торы. (Более того, тот, кто не принимает на себя выполнение одной из заповедей, считается вероотступником – прим. гл. ред.) Что же означает «и установил их на одной»? И почему, установив все заповеди Торы на одной, он выбрал именно заповедь веры? Все это имеет самое непосредственное отношение к празднику Песах.

Как известно, мудрецы называют мацу хлебом исцеления («*наама деасвата*») (Зоар 2:183б) и хлебом веры («*наама демезйменута*») (Зоар 2:29а). Особенность мацы заключается в том, что, исполняя заповедь есть мацу, мы обретаем силы верить. И вообще, Песах – праздник основы веры, как сказано: «Я – Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства» (Шмот, 20:2).

Сначала мы разъясним сказанное в Гемаре: «Пришел Хавакук и установил их на одной, как сказано: "Праведник верой своей будет жить"».

Каждый должен делать то, что он в состоянии делать

О чем говорит уменьшение количества заповедей от поколения к поколению, вплоть до того, что Хавакук установил все заповеди на одной? Раши объясняет это так: «Сначала были праведники, которые могли принять на себя бремя большего количества заповедей, но следующие поколения уже были не столь праведны, и, если бы попытались выполнить все заповеди, никто бы не удостоился, и тогда "пришел Давид и установил их на одиннадцати..."», чтобы удостоились те, кто будет выполнять эти одиннадцать заповедей, и так, по мере мельчания поколений, уменьшалось количество заповедей».

Но заповедь веры уже не умаляют, ибо эту заповедь мы способны – и обязаны – выполнять.

Ведь если забрать и эту последнюю основу, что же нам останется? Однако нужно понять, что же со всеми остальными заповедями. Неужели достаточно только одной?

Нечто похожее мы находим в Мидраше (Эйха Рабати, 4:15). Там говорится о четырех царях, каждый из которых обратился к Творцу с просьбой. Просьба каждого следующего царя превосходила просьбу предыдущего, однако Всевышний удовлетворил просьбу каждого из них. Царь Давид просил: «Буду преследовать своих врагов и настигну их, не возвращусь, пока их не уничтожу» (Теилим, 18:38), и, говорит Мидраш, что Всевышний ответил ему: «Я так и сделаю», как написано: «И бил их Давид от сумерек до рассвета третьего дня» (Шмуэль I, 30:17). Всевышний молниями освещал ему путь по ночам: «Ведь Ты зажжешь мою свечу, Г-сподь Б-г мой, рассеешь тьму» (Теилим, 18:29). Царь Аса просил большего: «Нет у меня сил убивать их, но я буду их преследовать, а Ты сделай [то, что нужно]» и Всевышний ответил ему: «Я так и сделаю». Царь Йеошафат сказал: «Нет у меня сил ни убивать их, ни преследовать. Я буду петь песнь, а Ты сделай [то, что нужно]» и Всевышний ответил ему: «Я так и сделаю». Царь Хизкияу сказал: «Нет у меня сил ни убивать их, ни преследовать, ни петь песнь. Я пойду спать в своей кровати, а Ты сделай [то, что нужно]» и Всевышний ответил ему: «Я так и сделаю».

Рав из Бриска, рав Ицхак Зеев Соловейчик, благословенной памяти, задает вопрос. Если просьба Хизкияу была удовлетворена, и ему не пришлось ничего делать, почему другие цари не просили о том же? И отвечает, что каждый должен делать то, что он в состоянии делать. Царь Давид способен был воевать, и потому был обязан это делать. Но по мере снижения уровня поколений цари уже были не способны воевать так, как Давид, и каждый просил помощи в соответствии со своими силами, вплоть до того, что Хизкияу сказал: «Нет у меня сил ни убивать их, ни преследовать, ни петь песнь. Я пойду спать в своей кровати, а Ты сделай [то, что нужно]».

То же самое происходит с нами, с нашим соблюдением заповедей. Первые поколения способны были целено выполнять все шестьсот тринадцать заповедей, и потому были обязаны их выполнять в совершенстве. По мере снижения

уровня поколений делался акцент на исполнении части заповедей-основ, на которых держалось исполнение всей Торы, пока не дошло до одной заповеди – заповеди веры, которую мы обязаны выполнять в совершенстве. И выполняя ее, мы удостоиваемся выполнить все заповеди так, как подобает.

Чтобы разъяснить это, обратимся к теме молитвы, которая очень близка к теме веры.

Молитва называется «вратами»

Сказано в главе Берешит: «Никакого полевого кустарника еще не было на земле, и никакая трава полевая еще не росла, ибо дождя не посылал Г-сподь Б-г на землю, и человека не было, чтобы обрабатывать землю» (Берешит, 2:5). Объясняет Раши: «Потому что еще не было человека, который бы обрабатывал землю и осознавал необходимость дождей. А когда пришел человек, и понял, что миру необходим дождь, и молился о нем, пошел дождь, и выросли деревья и травы».

Мудрецы прежних поколений называют молитву «вратами». Что они имеют в виду, попробуем понять на следующем примере. Человек заказал товар на фабрике – выписав чек, он полностью оплатил свой заказ. Он посылает на фабрику грузовик, чтобы забрать товар, который уже упакован и готов к отправке. Грузовик приезжает на место. Все продумано и готово, кроме одного – ворота фабрики заперты. Пройдены все предварительные этапы – покупатель оплатил товар, продавец упаковал его, грузовик приехал... Но ворота заперты, и потому покупатель не сможет забрать его.

Другой пример. Представьте себе собирателя пожертвований на ешиву, которому удалось уговорить заграничного мецената пожертвовать крупную сумму. Меценат обещает выслать чек, и собиратель пожертвований возвращается домой. Он получает чек по почте. Казалось бы, ешива уже может начать возвращать долги. Но нет. Все то время, что чек – подписанный и заверенный печатью – не вложен на счет ешивы, ешива не может воспользоваться деньгами.

Так и молитва. Всевышний повелел: «Да произрастит земля траву...» (Берешит, 1:11). Благословение уже спустилось в этот мир. Трава, растения, фрукты – все изобилие этого мира – уже готовы и ждут возможности проклюнуться из земли. Осталось только распахнуть ворота. Каким образом ворота открывают нам все благословения? Молитва! Поэтому молитва называется «вратами», ведь она дает нам возможность насладиться

благословениями, уже приготовленными для нас. Первый человек, помолившись, получил доступ ко всем благословениям.

Мы просим о достатке. Возможно, деньги уже ждут нас в почтовом ящике. Нужно только заглянуть туда! Мы даже представить себе не можем, сколько «посылок» с благословениями и изобавлениями приготовлено для нас. Нужно только открыть «почтовый ящик» – открыть врата изобилия при помощи молитвы – и получить все благословения.

Есть множество аргументов в пользу сравнения молитвы с вратами. Приведем один из них. Написано: «И молился Ицхак Б-гу о жене своей, ибо она была бесплодна...» (Берешит, 25:21). Но ведь Всевышний уже обещал Аврааму: «...в Ицхаке наречется тебе потомство» (Берешит, 25:12), почему же Ицхак должен был молиться? Благословение, действительно, уже было приготовлено для Ицхака, но без молитвы он не мог его удостоиться. Все уже готово, но нужна молитва! (см. книгу автора «Врата в мир молитвы» (Вступление, 1).)

«Праведник верой своей будет жить»

Это в точности соответствует теме веры и объясняет сказанное: «Пришел Хавакук и установил их на одной». Первые поколения были обязаны выполнять все шестьсот тринадцать заповедей во всем их величии и целостности. Соблюдать Шаббат, реализуя весь заложенный в нем потенциал, и так же соблюдать кашрут и другие заповеди... Они были обязаны достичь вершины святости и чистоты. Цицит, тфилин, мезуза... – каждая заповедь представляет собой сокровищницу благословения и величия.

Но уровень поколения снизился. Люди стали слабее, и Всевышний сказал еврейскому народу: «Я все сделаю за вас!» Тяжело такое говорить, но таково простое понимание написанного в Гемаре – Всевышний обещает нам помощь в выполнении заповедей во всем их былом величии. Всевышний готов дать нам все без усилий с нашей стороны. Хизкияу сказал: «Я пойду спать в своей кровати, а Ты сделай [то, что нужно]», и Всевышний выполнил его просьбу. Лишь одно требуется от нас – «Праведник верой своей будет жить!» Мы должны верить, что Всевышний удостоит нас всех этих благословений, и тогда все, что нам останется – это нагнуться и поднять их. То есть Хавакук, который «установил их на одной», дал нам возможность удостоиться величия и силы всех

заповедей, выполнив одну из них – заповедь веры. *(Необходимо подчеркнуть, что понятие эмуна – намного шире и глубже понятия веры, и включает в себя доверие к Творцу во всех его аспектах – прим. гл. ред.)*

Но человек думает: «Разве я, ничтожный, могу достичь величия? Разве я могу выучить весь Талмуд?». Мы не верим в это, и потому не можем забрать все те благословения, которые приготовил для нас Творец.

Сам Святой, благословен Он!

В ночь Пасхального Седера мы произносим следующие слова, не особенно обращая внимания на их смысл: «И вывел нас Г-сподь из Египта» – не с помощью ангела, не с помощью серафима и не с помощью посланника, но сам Святой, благословен Он...».

Сдом и Амора, Адма и Цвоим были разрушены ангелом Гавриэлем. Похоже, это не составляло труда для него, ведь говорят наши мудрецы, благословенной памяти: «Михаэль – одним прыжком, а Гавриэль – двумя» (Брахот, 4б). Если он способен двумя прыжками достичь цели, перевернуть Сдом не потребует от него больших усилий. И поразить первенцев или вывести еврейский народ из Египта – это тоже мог сделать ангел Гавриэль. Почему же это не было поручено ему?

Что скрывается за словами «не с помощью ангела, не с помощью серафима и не с помощью посланника, но Сам Святой, благословен Он»? Мы можем понять это из сказанного нашими мудрецами про царя Иудеи – Менаше. Он был самым большим злодеем, который когда-либо был в еврейском народе на протяжении всей его истории. Его отцом был царь Хизкияу, про которого сказали наши мудрецы, комментируя стих: «Обманчива прелесть и тщетна красота, женщина, боящаяся Г-спода, будет прославлена» (Мишлей, 31:30): «Обманчива прелесть» – сказано про поколение Моше, «тщетна красота» – сказано про поколение Йеошуа, «женщина, боящаяся Г-спода, будет прославлена» – сказано про поколение Хизкияу» (Санедрин, 20а). Менаше был полной противоположностью своему праведному отцу. Хизкияу «воткнул меч на входе в Дом учения и провозгласил: «Каждый, кто не занимается Торой, будет пронзен этим мечом!»» (Санедрин, 94б). А Менаше постановил убивать каждого, кто занимается Торой. Он даже убил своего собственного деда, пророка Йешаяу (Санедрин, 103б). Писание говорит, что он являлся непосредственной причиной разрушения Храма: «Однако Г-сподь не

отступился от ярости гнева великого Своего, гнева, воспылавшего на Иудею за все, чем гневил Его Менаше. И сказал Г-сподь: «И Иудею отведу Я от лица Моего, как отвел Я Израиль, и возненавижу город этот, который Я избрал, – Иерусалим, и дом, о котором Я сказал: «Будет там Имя Мое»» (Млахим II, 23:26-27). Всевышний не отступился от решения разрушить Иерусалим. Для чего же тогда Йермияу призывал евреев вернуться к Всевышнему? Говорит Раши (Шир а-Ширим, 5:6): «Не для того, чтобы отменить приговор, а для того, чтобы облегчить несчастья, подготовить царство к возвращению из изгнания, заново посадить выкорчеванные саженцы и отстроить то, что было разрушено». Насколько же велико было злодейство Менаше!

И что же в итоге произошло с Менаше? Его казнили: «Сделали для него медный бак, поместили его внутрь, зажгли снизу огонь, и он поджаривался внутри» (Дварим Раба, 2:20). И что делал Менаше внутри кастрюли, стоящей на огне? Он начал взывать ко всем идолам, которые только есть в мире. Он был большим специалистом по идолопоклонству! Пока кастрюля раскалялась, он успел обратиться ко всем идолам, но никто ему не ответил.

В конце концов Менаше вспомнил, как его праведный отец, царь Хизкияу, повторял с ним слова Торы: «В час беды, когда постигнет тебя все, предсказанное здесь, в конце дней ты возвратишься к Г-споду Б-гу твоему и будешь слушаться Его голоса» (Дварим, 4:30). В ту же минуту Менаше воззвал к Всевышнему, сказав: «Владыка мира, Ты – выше всех идолов. Но если и Ты мне не ответишь, я скажу, что Ты – такой же, как они». Менаше выдвигает Всевышнему условия!

В этот момент ангелы «закрыли окна небесного свода, чтобы молитва Менаше не могла подняться на Небеса». Ангелы возмущались: «Разве может подняться на Небеса молитва того, кто поставил идола в Храме?!». И что сделал Всевышний? «Раскрыл небесный свод под своим престолом и принял его молитву» – в тот момент ураган перевернул бак – «и вернул его в Иерусалим на царский трон» (Дварим Раба, 2:20).

Как следует понимать то, что «ангелы закрыли окна небесного свода»?

«Сам Святой, благословен Он» – выше любого благодеяния

Всевышний сотворил этот мир, и сказано: «мир построен благодеянием» (Теилим, 89:3). В тринадцати атрибутах милосердия есть много

аспектов благодеяния. Первые два атрибута милосердия звучат одинаково – Г-сподь. Первый из них – имя Всевышнего, намекающее на Высшее милосердие до греха, второй – после греха. Следующие атрибуты – Э-ль (еще одно Имя Всевышнего, намекающее на Высшее благодеяние), милосердный и милующий, долготерпеливый... – каждый из них – бесконечная тема благодеяния. И всех этих бесконечных благодеяний было недостаточно, чтобы принять раскаяние Менаше. Ангелы говорили: «Да, Менаше раскаивается, но он раскаивается только потому, что его жарят на огне! Его раскаяние порождено полной безысходностью»... Не было никаких оснований принять такое раскаяние.

Но существует другой подход: «раскрыл небесный свод под своим престолом». Сам Святой, благословен Он, раскрыл небесный свод. Мы не можем постичь величие Всевышнего. Даже задев все возможные благодеяния Творца, невозможно было сделать добро для Менаше, однако Всевышний сказал: «Я спасу его!». Он «раскрыл небесный свод под своим престолом и принял его молитву». Вот что такое «Сам Святой, благословен Он!»

«И поверил народ»

В Пасхальную ночь Всевышний вывел народ Израиля из Египта, хотя для этого не было никаких оснований, ведь у них не было никаких заслуг. Как сказали ангелы: «и те, и те – идолопоклонники» (в начале Мидраша Рут Раба). Евреи влились в египетский народ, находясь там, как плод находится в материнской утробе – народ изнутри народа. Они служили идолам вместе с египтянами. Учитывая все благодеяния Всевышнего, не было никаких причин вывести их из Египта. Выход из Египта был подобен родам. «Народ изнутри народа» (Дварим, 4:34).

Однако сам Святой, благословен Он, сказал, образно выражаясь, что здесь нет никаких расчетов. Он – воплощение благодеяния – может делать то, что Он хочет. Он – хозяин мира, и сейчас Он решил вывести народ Израиля из Египта.

В силу чего было совершено это чудо? В силу веры нашего народа! Все, что требовалось от евреев – это вера, как сказано: «И поверил народ, и услышали, что Г-сподь вспомнил о сыновьях Израиля» (Шмот, 4:31).

И сегодня, раз в год снова приходит праздник Песах, снова наступает ночь Седера, как бы говоря каждому из нас: «Сын мой! У тебя есть стремления, но есть и расчеты, основанные на

недостатке веры. Знаешь ли ты, чего ты способен достичь? Этой ночью действует сам Святой, благословен Он! И ты можешь стать настоящим мудрецом!»

В этом заключается сила Песаха и сила заповедей мацы, которая называется «*наама демеймента*» – хлебом веры. Наутро после Седера еврей должен проснуться с ощущением, что этой ночью он удостоился того, что сам Святой, благословен Он, очистил его душу. Ни один ангел не способен это сделать – ни Гавриэль, ни Михаэль. Наутро мы должны чувствовать, что минувшей ночью мы вышли из Египта, обрели свободу, ощутив влияние святости самого Святого, благословен Он.

И что мы должны делать? Одну-единственную вещь – верить. Верить и знать, что это – то, что происходит. Наутро после Седера еврей должен проснуться и сказать самому себе: «Я вижу здесь нового человека!»

Если еврей проведет Песах таким образом, он удостоится величия, которое невозможно описать. Все, чего нам недостает, это – вера. Мы попросту не верим в силу Песаха и его заповедей. Мы рассуждаем: «Конечно, ночь Пасхального Седера – это совершенно особенная возвышенная ночь – маца, карпас, марор, харосет, четыре бокала вина, но все же...» – «И поверил народ!»

«Наама деасвата»

Мацу называют также «*наама деасвата*» – хлебом исцеления. Каждый врач лечит в соответствии со своей квалификацией и профессиональным уровнем. А здесь сам Святой, благословен Он, дает нам хлеб исцеления. Еврей, который ест мацу и верит при этом, что это – хлеб исцеления, дарованный ему самим Святым, благословен Он, удостоится увидеть чудеса. Он может забрать их себе – все до одного, со всей глубиной. Все что ему нужно, это емкость, в которую он вложит проявления этих чудес. Что это за емкость? «Праведник верой своей будет жить» – еврей должен верить!

Наши мудрецы, благословенной памяти, приводят притчу про царя, у которого был единственный сын, и этот сын заболел. Врач выписал ему лекарство, но принц, привыкший к деликатесам, не соглашался его принимать. Тогда царь распорядился не давать сыну никакой еды, пока он не съест лекарство. Только излечившись, сын сможет есть все, что пожелает.

Когда народ Израиля вышел из Египта, он был далек от основ веры. И Всевышний повелел

евреям вынести из дома весь хамец и есть только мацу. Только после того, что мы едим мацу весь Песах, мы можем снова есть хамец крулый год.

Мудрецы описывают переворот, который происходит с евреем в течение Песаха. Почему же мы не чувствуем этого переворота? Потому что для этого нужна вера.

Как же достичь ее на практике?

Верить в силу заповедей!

Первый этап веры – вера в сердце.

Рассказывают про рава из Бриска, что однажды к нему в дом по какому-то делу зашел полицейский. Увидев величественное лицо рава с тфилин на голове, он попятился и выбежал из дома! А попробуйте представить себе, как выглядел Хатам Софер с тфилин... Или раби Акива Эйгер... Абайе и Рава... Какая сила, какое величие!

Почему же наши тфилин не оказывают на нас такого воздействия? Потому что необходимо верить в силу тфилин! Когда еврей накладывает тфилин, он должен верить, что у этих тфилин есть мощь, сравнимая с мощью, не рядом будь помянута, атомной бомбы! Если он в это не верит, мощь и величие тфилин не раскрываются. От еврея ничего не требуется – только верить! И спрашивается – как верить? Как достичь правильных мыслей с тфилин на голове? А если я вообще не понимаю, что такое тфилин... Ответ заключается в том, что для этого ничего не нужно. Всевышний готов сделать все за нас – от нас требуется только верить! И таким образом мы удостоимся накладывать тфилин в страхе и трепете. И так обстоит дело со всеми заповедями – цецит, шофар и другие... Нужно только верить в силу заповедей. Песах – время приобретения этой веры. Той веры, которая содержится в словах: «Я – Г-сподь Б-г твой, который вывел тебя из земли египетской» (Шмот, 20:2)

Давайте всмотримся в нашу веру во время дарования Торы на горе Синай. Что мы можем оттуда выучить? Что там происходило? Птица не чирикала, корова не мычала, лев не рычал. Даже ангелы перестали петь песнь. Все замерло. Кто там был, на горе Синай? Только Святой, благословен Он, и мы. Жених и невеста, и больше – никого. Все других созданий в тот момент как будто не существовало.

Во время дарования Торы на горе Синай, мы узнали, что такое еврей, насколько велики его силы. Тот, кто верит во Всевышнего, но не верит

в силы, заключенные в еврее, тому не хватает дарования Торы на горе Синай! Следует помнить, что «лицом к лицу говорил с вами Г-сподь» (Дварим, 5:4). На горе Синай было два лица – Он, благословенный, и мы. Там мы получили нашу мощь. Мы должны в это верить и уметь ценить ту великую силу, которая дана нам для соблюдения заповедей. (Подробнее об этом можно почитать в «Даат Твунот», п. 158, стр. 170 и далее, в оригинале или в переводе на русский язык – прим. гл. ред.)

Вера с закрытыми глазами

Есть закон (Шульхан арух, Орах хаим, 95, Мишна брура, 5), говорящий, что во время молитвы «Шмоне эсре» нужно закрывать глаза (или молиться по сидуру, что засчитывается как закрытые глаза). Согласно Каббале, этот закон выводится из стиха: «У Леи глаза слабые, Рахель же красива станом» (Берешит, 29:17) – это описание Рахели трактуется как «красивая девушка без глаз».

Когда еврей молится, он должен закрыть глаза, как будто у него их нет. Про того, кто закрывает глаза, говорит Писание: «Ибо не может увидеть меня человек и остаться в живых» (Шмот, 33:20) – лишь в час смерти человек видит Присутствие Всевышнего. А тот, кто не закрывает глаза во время молитвы, видит в свой последний час ангела смерти (см. Шульхан арух, Орах хаим, 91, Мишна брура, 6).

Попробуем разобраться в этом.

Когда мы вглядываемся в положение Рахели и Леи, мы понимаем, что у Леи есть глаза. Лея символизирует мощь и величие еврейского народа: Реувен, первенец, – сын Леи, Шимон, от которого произошли преподаватели для маленьких детей – это может показаться незначительным, но, на самом деле, это целый мир, – тоже сын Леи. Леви – родоначальник коэнов и священнослужителей, Йеуда – родоначальник царского рода, Иссахар – глава Санедрина, Звулун, обладающий богатством и поддерживающий изучение Торы... Все это – величие Леи.

А что есть у Рахели? Глаз у нее нет. То есть, она ничего не видит глазами. Говоря современным языком, она – из «простых евреев».

Каждое слово молитвы совершает переворот!

Таково положение еврея, когда он стоит в молитве «Шмоне эсре». У него нет глаз, он не видит своих сил, но у него есть вера в силу молитвы!

В книге Хазон Иша «Вера и упование» упоминается голос, который отвечает тому, кто молится. Я частенько слышу этот голос. Например, когда я плачу и прошу: «даруй нам мудрость», этот голос отвечает: «Кто тебе не дает мудрость? Дом учения открыт!», я прошу: «Верни нас, Отец наш, к Торе своей», и голос отвечает: «Кто тебя задерживает?», я прошу: «Прости нас, Отец наш, ибо мы согрешили», а голос спрашивает в ответ: «Кто просил тебя грешить, чтобы потом просить прощения?», я прошу: «Исцели нас, Г-сподь, и мы исцелимся», а голос отвечает: «Помолись немного, и придет исцеление, ведь все уже приготовлено для тебя!», я прошу: «Благослови для нас этот год», а голос спрашивает: «Кто же лишил тебя заработка?»

И так стоит еврей, молится молитву «Шмоне эсре» и думает: «И чего стоит моя молитва? Вот стою я тут с закрытыми глазами, произношу слова... Как «красивая девушка без глаз»... Какой переворот может совершить моя молитва?» – он не догадывается, какое влияние на Небеса оказывает каждый звук, каждое слово молитвы... Нам не хватает веры!

И у человека есть два варианта на выбор. Если он верит, он может закрыть глаза и сказать: «Я ничего не вижу, но я продолжаю – с закрытыми глазами». Это и есть вера. А если он не верит в силу своей молитвы, он открывает глаза посреди молитвы, и видит полный Дом учения...

Тот, кто обладает верой, закрывает глаза. Он ничего не чувствует, но знает, что он стоит перед Всевышним! И придет день, чудесный и страшный день, когда он сможет видеть. «Ибо не может увидеть меня человек и остаться в живых» – это до ста двадцати, после ста двадцати он сможет видеть!

И так можно бороться с соблазнами. Человек думает: «Что плохого в том, что еврей почитает книжку, полистает газету (я говорю о непорочных газетах), что такого случится, если он пять минут потратит на выяснение того, что творится в мире. Разве это преступление?»

Человек должен верить, что каждая минута изучения Торы приводит к изобилию, и тогда он уже не будет спрашивать, что может добавить еще одна минута – «Ведь я уже много сегодняя поучился, и еще много поучусь...». Обладающий верой понимает, что вся его жизнь – как одна длинная молитва «Шмоне эсре»! Нужно закрыть глаза и руководствоваться верой. Верить в силу выполненных заповедей.

«Не трогайте моих помазанников»

Когда человек говорит: «Благословен Ты, Г-сподь...», он притягивает благословение, как говорится в книге «Нефеш ахаим» (2:2): «Слово “благословен” (*“барух”)* имеет тот же корень, что и слово “бреха” – разрастание». Еврей должен верить, что когда он говорит «Благословен Ты, Г-сподь...», используя силы Авраама, установившего утреннюю молитву, он открывает Наверху источник разрастания, открывает целые миры!

Человек стоит и ничего не видит, у него «нет глаз». Но его проверяют, готов ли он закрыть глаза и продолжать идти по этому пути. Придет время, и он узнает и поймет, в каком мире он жил! Человек не должен говорить себе: «Тора и заповеди – это скучно. А там есть большой притягательный мир. Что такого “великого” я теряю здесь?», он должен верить в силу еврея и в силу заповедей.

Когда стоял вопрос о введении светских предметов в хейдерах, рав Йосеф Хаим Зонненфельд, благословенной памяти, сказал: «Маленькие дети попадают под категорию помазанников, как сказано: «Не трогайте моих помазанников» (Теилим, 105:15). Когда в хейдере воспитывают будущего царя Машиаха, про которого Рамбам говорит, что уровень его пророчества почти достигает уровня пророчества Моше рабейну, понятно, что изучение светских предметов может навредить.

Так каждый человек должен относиться к самому себе. Наступают каникулы, и человек думает: «Ну что из меня может выйти? Какое такое величие я могу потерять? Я немножко проветрюсь, немножко почитаю газету... Ну что такого может случиться?». Или он заранее отмечает возможность еще раз проучить материал: «Конечно, нужно повторять изученное снова и снова, но я же все равно это забуду, так для чего напрягаться? С Б-жьей помощью, лет через пять я еще раз проучу этот трактат...»

И он не верит, что в его изучении Торы кроется великая сила. Вся его жизнь – это одна длинная молитва «Шмоне эсре»! Человек, который открывает глаза и смотрит по сторонам, свидетельствует о недостатке веры!

Давайте поверим в силу мгновения изучения Торы и проучим несколько раз четвертую главу книги «Нефеш ахаим», в которой говорится об этом. Единственное, что от нас требуется, – это вера: закрыть глаза и верить!

Перевод: г-жа Хана Берман

Комментарии к Пасхальной Агаде

Рав Яаков Галинский

“Притупи ему зубы...”

О четырех сыновьях говорит Тора, и каждый из них получает ответ на свой вопрос. “Притупи ему зубы” – это тоже ответ. Расскажу вам одну историю. Известно, что на меня возложена ответственность за несколько учреждений Торы. Однажды обратился ко мне один из работников *хевра кадиша* (похоронного общества). Рассказал, что завтра, в четыре часа дня, состоится что-то вроде вечера памяти одного богатого еврея. Семья просит, чтобы какой-то рав произнес речь, и обещают хорошо заплатить. “Он соблюдал Тору?” – спросил я. Тот ответил: “Да нет, он похоронен на светской части кладбища...” Так зачем им нужна речь? Для украшения события?

Все-таки я решил приехать. Первый и последний раз, я участвовал в такой церемонии. Они приезжали группами. Семья, друзья, коллеги, работники... Каждая группа приносила венок цветов, перевитый черной лентой. Кладли венок на могилу и отступали назад. “Уважаемый рав, пожалуйста!”

Ни *мишнайтот* не читали, ни Теилим, даже Кадиш не говорили!

Я решил: плевать на деньги, в данном случае надо притупить зубы!

“Я хотел говорить от имени семьи, - сказал я, - но сейчас решил говорить от имени умершего. Одно из двух: или человек обладает вечной душой, которая после смерти человека поднимается Наверх, чтобы дать Всевышнему отчет о своей жизни и получить награду или наказание, или души нет, и человек ничем не отличается от животных. Если души нет – кому приносят цветы? Ведь ничего от человека не осталось! А если душа есть – цветы ей нужны?! Ведь любящие ее в состоянии облегчить ей наказание и увеличить ее награду на Небесах! Если скажут Кадиш, если прочитают Теилим или выучат Мишну! На что это похоже? Как будто человек умирает от жажды и голода, умоляет дать ему глоток воды и кусок хлеба, а ему предлагают... букет цветов!

Что я вам скажу – это не вечер памяти, это вечер игнорирования!”

Нечего и говорить, что за такую речь я и копейки не получил. Но зато года через полтора встретил меня тот работник *хевра кадиша* и рассказал: “Вы не поверите, рав, но в этом году они не только принесли букеты цветов – они читали и Теилим, а в конце прочли даже Кадиш!”

“В каждом поколении стремятся нас уничтожить...”

Почему постоянно стремятся нас уничтожить, кому мы навредили? Почему есть правило “Эйсава ненавидит Яакова”? За что нам?

Ответ мы найдем в следующей истории.

Один рав как-то произнес речь во славу *цдаки* и добрых дел. Мир строится *хеседом*, и к каждому, кто проявляет милосердие к другим, проявляют милосердие Свыше. Конечно, не все настолько богаты, чтобы помогать другим деньгами, но добрые дела даже лучше, чем *цдака*. Ведь *цдаку* человек дает из своего капитала, а добрые дела делает собственноручно, и кроме того – помощь можно оказать, как бедному, так и богатому. Каждый человек может найти пути и возможности помогать другим.

Среди слушателей этого урока был извозчик, с трудом зарабатывавший себе на хлеб. Слава Б-гу, чужие милости ему не требовались, и на пропитание кое-как хватало. Но давать другим – этого он не мог. Слова рава его взволновали: вот, не только деньгами можно помочь другим, есть и еще пути, и каждый может найти их. Если ты видишь уставшего путника, посади его в свою повозку. Если он голоден – накорми его своей едой. Если жаждет – напои из своего кувшина.

Но не всегда попадается такое доброе дело. А наш извозчик желал, чтобы милость Всевышнего окружала его всегда, так что ему нужно найти какое-то постоянное доброе дело.

И вдруг у него возникла идея: на его повозке спереди установлен фонарь, чтобы освещать дорогу ночью. Когда он приезжает домой, он гасит фонарь, так как ему он больше не нужен.

Да, ему фонарь не нужен, поскольку он заходит домой, где горит свет. Но проходим на улице этот фонарь может очень пригодиться! Улицы темная, и

дорога полна ям и камней, а в дождливые дни – еще и луж и грязи. Фонарь осветит прохожим путь, и это доброе дело будет записано на его счет, и Свыше его тоже осыплют добром.

Когда рав закончил свою речь, извозчик обратился к нему и рассказал – вот, что ему пришло в голову. Рав обрадовался, что его слова приносят плоды, подержал его и благословил.

В тот вечер, когда извозчик вернулся домой, он наполнил фонарь маслом, зажег и повесил на повозку, чтобы фонарь освещал улицу. Радостный, он вошел в дом, поел и лег спать.

Но утром, когда наш извозчик пошел на молитву, он бросил взгляд на фонарь, и у него потемнело в глазах: фонарь был разбит, осколки стекла разбросаны по полу, и масляные пятна запачкали сиденья. Но не финансовый ущерб его огорчил, и не то, что придется трудиться и отчищать повозку. Нет, не из-за этого у него сердце защемило. Он почувствовал себя подобным Каину, чье жертвоприношение было отвергнуто. Он ведь хотел как лучше, он хотел сделать доброе дело и привести Высшее милосердие в свой дом. А Свыше послали ангела разбить его фонарь, нет другого объяснения. Почему, за что ему это? Ну, он и так идет в синагогу молиться, спросит у рава...

Рав выслушал его и сказал: “Инициатива твоя была прекрасной, замечателен твой удел! Ты получишь за это доброе дело полную награду, ведь наши мудрецы сказали: “Если человек пожелал выполнить заповедь, и по не зависящим от него причинам у него не получилось, Тора засчитывает ему, как будто он это сделал!”

“Почему же мое доброе дело было отвергнуто, почему разбили фонарь?”

“Ты должен понять, - ответил рав, - прохожие действительно очень были рады твоему фонарю, и благословляли тебя за это. Однако посреди ночи воры вышли на работу – а они свои делишки творят во тьме, свет им мешает. Их могут увидеть, вызвать полицию... Они не выносят света, поэтому и разбили твой фонарь!”

Вот и ответ на наш вопрос. Сказано в “Мишлей”: “Заповедь – свеча, а Тора – свет”. Народ Израиля несет свет. Евреи ведут себя согласно законам Торы, живут духовным, их дела благородны, а суд их – праведный. Они представляют собой молчаливый, но ясный и глубокий упрек всем тем, кто идет по другому пути, кто сбрасывает с себя бремя Небес и предается своим страстям. Обуреваемые темными побуждениями, они не в состоянии вынести свет, исходящий из еврейского дома и Храма.

Так что удивляться, если они снова и снова разбивают вдребезги фонарь?

Песах, маца и марор

Есть известный вопрос: марор (горькая зелень) – символ рабства и горечи, нужно было бы изменить порядок и поставить перед “Песах и маца”. Ответ на это нам даст следующая история.

Однажды к великому автору “Тосафот Йом-Тов” пришел один еврей и сказал, что он собирает деньги на ешиву Баха – одного из глав поколения, главного раввина Кракова, рава Йозеля Сиркиса, автора книги “Байт Хадаш”. Еврей этот выглядел очень предстательно и вызывал уважение. “Ради великого Баха я сам пойду с вами собирать деньги”, - вывался рав. Они стали ходить из магазина в магазин по еврейской улице Праги и собирать деньги. Ну, кто увидит своего уважаемого раввина и не даст приличную сумму? И действительно, пожертвования текли рекой.

Когда проходили мимо дома раввина, он предложил: “Давайте поднимемся ко мне домой, передохнем, выпьем стакан чаю”. Они вошли к раву домой, выпили чаю и встали, чтобы продолжать путь. Гость поосторонился, чтобы дать раву выйти первому. Тот вышел – и закрыл дверь на ключ, запер гостя в доме! Тот возмутился и стал громко стучать и кричать, потом перешел на ругательства... Вид рава, стоящего перед дверью своей квартиры, из которой раздаются крики и ругательства, привлек внимание прохожих. Рав кратко поговорил с несколькими людьми, они вошли в квартиру и начали допрашивать гостя, угрожая, что если он не скажет правду – ему хуже будет. В итоге тот не выдержал и признался, что он – выкрест, продал свою душу миссионерам, и собирает для них деньги.

“А причем тут великий Бах?” – спросили его. И он сказал, что на самом деле имел в виду “Брит Хадаша” (Новый Завет), пепел ему в рот!

Конечно же, у него отняли собранное и выгнали с позором.

Потом пришли к раву, восхищаясь: “Рав, вы просто обладаете духом святого постижения, видите людей насквозь!”

Тот ответил: “Вовсе нет! Просто я увидел, что было очень легко собирать деньги, люди давали щедро, не скупилась. И я понял, что дело тут нечисто, явно силы зла помогают. Поскольку у дел, связанных со святостью, всегда есть препятствия и помехи (из-за обвинителей Свыше) и обычно вести их очень трудно и тяжело”.

При выходе из Египта тоже были обвинения Свыше: “В тот момент шел суд над евреями: спасутся ли они или пропадут вместе с египтянами” (Раши, Шмот, 14:19), и маца была смешана с марором, поскольку все, что относится к святости, дается с большими трудностями!

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Земля Изра

«Вначале сотворил Б-г небо и землю». Ясно, что эти самые первые слова Торы имеют особую важность и силу, и в сборнике комментариев «Микраот Гдолот» мы видим больше всего страниц комментариев именно на эти слова. Речь в них идет о сотворении всего нашего огромного мира, всех миров из ничего... Ясно, что и самый первый комментарий Раши к Торе (к приведенным выше словам) тоже имеет особую силу и значение. Нет предела тому, о чем можно было бы здесь говорить, но с чего же начинается Раши? Он приводит мидраш: «Сказал рабби Ицхак: ни с чего другого не следовало бы начинать Тору, но только со стиха: «Этот месяц для вас – начало месяцев» (Шмот, 12:2), поскольку это первая заповедь, полученная Израилем (как народом)». Что это означает? Говорят наши мудрецы, что «нет предыдущего и последующего в Торе» – порядок изложения событий в Торе не обязательно тот, в котором они происходили, и как раз здесь, полагает рабби Ицхак, была очень важная причина нарушить этот порядок. Тора – книга заповедей, поэтому заповеди должны быть в ней на первом месте, и только после них – описание событий. А дальше рабби Ицхак объясняет: «Почему же Тора начинается: «Вначале сотворил и т. д.»? Сказано в Писании: «Силу деяний Своих возвестил народу Своему – отдать им удел народов» (Теилим, 111:6). Если скажут народы мира Израилю: «Грабители вы – захватили земли семи народов!», то ответит им Израиль: «Вся земля принадлежит Всевышнему! Он сотворил ее – и отдал тому, кому пожелал! По воле Своей отдал ее им – и по воле Своей отнял ее у них и отдал нам!»

В этом понятии – «сила деяний», о которой возвещает Всевышний Своему народу, есть два аспекта. Первый – «правота Его». Сказано о Всевышнем: «Он – твердыня; совершенно деяние Его, ибо все пути Его – правосудие; Б-г верен и нет кривды; праведен и прям Он» (Дварим, 32:4). Он требует от нас идти Его путями, а пути Его – правосудие. Он отнимает и раздает народам земли «силой деяния Своего» – по мере Его правосудия и по праву Творца всех земель, и в силу этого – их истинного и вечного Хозяина.

А второй аспект – тот, о котором говорит Раши на приведенный стих Теилим: «Когда отдавал им (Израилю) удел народов, возвестил им о силе Своей и могуществе». Недостаточно принять справедливое решение, надо еще иметь силу и возможность провести его в жизнь, невзирая ни на что, и водворить на земле правосудие! И Он – «твердыня», крепкая скала, на которую может полагаться всякий, кто ищет справедливости!

И эти два аспекта связаны, как пишет там же Мальбим: «...Истина и правосудие – внутренняя сила, дающая существование всему Творению, так, что истина и правосудие – сила, душа и жизненность всего сотворенного... чтобы познать через Творение бытие Всевышнего и Его единство».

Итак, оповещение народа Израиля, который должен исполнять заповеди, о силе деяний Всевышнего, то есть о величии, справедливости Его и могуществе, не менее важно, чем изложение самих заповедей. Причем настолько, что Всевышний счел нужным начать Тору именно с сотворения мира. Именно о силе и могуществе Его должны мы узнать, прежде чем начать служить Ему. Это – наша подготовка к служению, ведь мы знаем, что «заповеди требуют подготовки». Так и в молитве: мы воздаем хвалу Его величию и могуществу прежде всех наших просьб.

И вот, в силу великих деяний Всевышнего – *мааце Берешит* – Творения Мироздания, Он «по воле Своей отнял ее у них (землю у семи народов) и отдал ее нам». Кому же это – «нам»? Народу, который Он приобрел другими великими деяниями и чудесами, совершенными, когда Он выводил сынов Израиля из могущественнейшей державы того времени – Египта, включая рассечение моря! Это – тоже демонстрация Его великой силы, и этим деянием Он приобрел нас Себе.

Так почему и ради чего совершил Всевышний все это? Разумный человек ничего не делает просто так, а тем более Всевышний, с Его бесконечным Б-жественным разумом! Была у Него какая-то достойная того деяния

иля и Тора

цель... и если по какой-то причине произойдет сбой в ее достижении, то теряется смысл великого деяния. (И какая же это должна быть катастрофа!)

Ясно, что величайшее из Своих дел Всевышний совершил ради того, что Ему дороже всего в сотворенном Им мире, как объясняет мидраш: «Был у царя любимый сад, и был у него любимый сын. И сказал он: отдам я мой любимый сад любимому сыну». Любимый сын – это Израиль, как сказано в Пиркей Авот (3:14): «Любим Израиль, названный сынами Всевышнего; еще большую любовь явил Он ему, известив о том, что назван он «сынами Всевышнего»: «Сыны вы Г-споду, Б-гу вашему» (Дварим, 14:1)».

А любимый сад – это Святая Земля. В Биркат а-Мазон та самая земля, отнятая у народов и отданная Израилю, названа *ארץ המדה טובה ורחבה* – «земля желанная, хорошая и просторная», и сказал рабби Элиэзер: «Всякий, кто не сказал: «Земля желанная, хорошая и просторная» в тексте благословения – не выполнил обязанность» (Брахот, 48б). «Хорошая» – это качественная характеристика земли, а «просторная» – количественная. Ясно, что есть причина желать такую землю, и надо было бы говорить «хорошая, просторная и (потому) желанная». Но сначала мы говорим все-таки «желанная». Почему? Потому, что она – от Всевышнего, желанная и Им, и нами! (И если бы так относились к ней сыны Израиля, когда надо было вступать в нее под предводительством Моше, то не было бы трагедии с разведчиками, которых Моше вынужден был послать проверить именно «хороша» ли и «просторна» она, как мы видим в главе Шлах).

Однако «любимый сын» и «любимая земля» – это еще не все. Творение мира было величайшим делом, глаза человеческие не видели этого, но там было еще нечто самое желанное и любимое Всевышним. Вот что сказано далее в Пиркей Авот: «Любим Израиль, ибо дал ему (Творец) *כלי המדה* – «желанную драгоценность» (Тору). Еще большую любовь явил Он ему, известив о том, что дал ему желанную

драгоценность, посредством которой создан мир, как сказано (Мишлей, 4:2): «Ибо учение доброе дал Я вам; Тору Мою не оставляйте!»». Как же может она не быть любимой и желанной Ему, если посредством ее Всевышний создал тот самый мир, в котором находятся две другие желанные и любимые Им вещи – Израиль и земля Израиля?

Итак, три любимые Всевышним, желаннейшие Им вещи встречаются и соединяются, когда евреи вступают в Землю Израиля, чтобы жить в ней и изучать в ней Тору. Тогда достигается цель величайшего деяния Всевышнего, то, ради чего Он вообще сотворил мир. А если они не учат в ней Тору, то чем же они отличаются от тех народов, у которых Всевышний отнял эту землю? И чем они лучше их? И все претензии народов мира тогда, не дай Б-г, обретают силу...

Всевышний обещал нам в Торе эту землю, и Бен-Гурион, будущий руководитель нерелигиозного еврейского государства, размахивал этой книгой на разных форумах перед народами мира, доказывая право евреев на Палестину, пока не сказал ему один из арабских представителей: «Перестаньте махать вырванными страницами!» Он был прав! Представьте себе человека, который купил квартиру и подписал договор, а потом взял ножницы и принялся вырезать из своего экземпляра договора все статьи, в которых описывались его обязательства и платежи, оставляя только свои права... Тора – это тоже договор, и в ней, кроме многократных обещаний дать землю, есть и такие слова (Дварим, 11:17): «И пропадете вы скоро с той хорошей земли, которую Г-сподь дает вам» – если не будете исполнять всех пунктов договора!

Так владеют своими землями другие народы – ничего не платя взамен. А мы? Находим в Мидраше Эйха (Птихта, 2): «Учил рабби Шимон бен Йохай: если увидишь в Земле Израиля поселения, из которых изгнаны жители, то знай, что там не поддерживали изучающих и преподающих письменную Тору и устную Тору, как сказано (Ирмияу, 9:11):

«Из-за чего пропала земля? И сказал Г-сподь: из-за того, что оставили они Мою Тору». Рабби (Йеуда а-Наси) послал рабби Аси и рабби Ами проверить положение поселений в земле Израиля и укрепить их. Придя в одно из них, они попросили, чтобы к ним привели хранителей города; и привели начальников охраны. Сказали (рабби Аси и рабби Ами): разве это стражи города? Это разрушители города! Спросили их: кто же истинные стражи города? Ответили (рабби Аси и рабби Ами): это – изучающие и преподающие письменную Тору и устную Тору, и хранящие Тору днем и ночью, как сказано (Йеошуа, 1:8): «И занимайся ею днем и ночью», и также сказано (Теилим, 127:1): «Если Г-сподь не построит дом – напрасно трудятся строящие его; если Г-сподь не стережет города – напрасно усердствует сторож»».

Сказали наши мудрецы (Шмот Раба, 1): «Три добрых дара дал Всевышний Израилю: Тору, землю Израиля и жизнь в будущем мире, и все три дает не иначе, как в страданиях». На первый взгляд непонятно: подарок – он на то и подарок, чтобы не платить за него... А здесь говорится о страданиях... разве это не плата? Самая большая плата, которая может быть; человек часто готов отдать любые деньги, чтобы не страдать! Более того: денег у человека может и не быть, а страданиями можно взывать всегда и с любого!

Чему это можно уподобить? Были времена, когда европейские мореплаватели высаживались на островах, на которых жили дикари, и выменивали у них золото, жемчуг и т. п. за стеклянные бусы. Ясно, что золото, полученное в обмен на стеклянные бусы, – это, по сути, подарок. Так и у нас, только наоборот: за «стеклянные бусы» страданий в этом мире мы получаем в дар, по непостижимой милости Всевышнего, истинные ценности, – если только не отказываемся, по неразумению нашему, от этого щедрого дара...

Нет, мы не станем тогда как все другие народы. Упустив благословение, мы, не дай Б-г, обретаем проклятие. Вот что пишет об этом Хафец Хаим (в завершающей части книги «Хомат а-Дат», приведенной в Приложении к вышедшему в эти дни русскому переводу 2-го тома его книги «Шем Олам»):

«Мы видели, что в момент, когда Всевышний заключил с нами союз в степях Моава, Он, после всех речений, завершает последнее из них

такими словами о поддержке Торы: «(Благословен поддерживающий Тору и) проклят тот, кто не поддерживает слова этой Торы» (см. Дварим, 27:26). И сказано в Сифри, что даже если человек не учил Тору... но поддерживал ее, – он среди тех, о ком сказано «благословен».

Хафец Хаим завершает там так:

«В будущем Небесный голос будет разбивать вершины гор и возглашать: «Тот, кто совершал (совместно) с Б-гом, пусть придет и получит свою награду!» (Иерусалимский Талмуд, Шаббат, 39б, 6:9). И увидит тогда каждый, что перед ним; и об этом сказали наши мудрецы: «Каждого, кто делает Тору Всевышнего главным в этом мире, делают главным в мире грядущем; и каждого, кто делает Тору Всевышнего второстепенным в этом мире, делают второстепенным в мире грядущем». Хорош удел того, кто вдумывается во все это еще при жизни своей, и даст ему Всевышний благо и в этом мире, и в будущем».

Говорят наши мудрецы, что чем дольше длится наше изгнание, тем более явным и величественным становится чудо сохранения еврейского народа. После всех чудес, которыми Всевышний поддерживал наше существование в изгнании вот уже почти два тысячелетия, перед нами все яснее предстает смысл сказанного в Торе, в главе Аазину (Дварим, 32:12): «Ибо доля Г-спода – народ Его; Яков – наследственный удел Его... Г-сподь один ведет его, и нет с ним бога чужого». И если два из трех драгоценных даров Всевышнего – Тора и возможность заработать удел в будущем мире – всегда были с нами, то в последних поколениях, после страшных потрясений и несчастий, Он, по великой милости Своей, дал возможность нескольким миллионам евреев, почти половине нашего народа, вернуться в Землю обетованную, «Свой любимый сад», «воздух которого умудряет», и воссоздать в ней величайший и важнейший на планете центр Торы – мир ешив и колелей, – в невероятном и страшном окружении, среди ненавидящих нас снаружи и изнутри... И вновь для нас абсолютно актуальны слова наших мудрецов о том, что действительно необходимо для сохранения наших поселений и самого бытия нашего на этой земле – «сила руки» или сила Торы, и кто является истинным стражником наших городов!

Подготовил:
рав Пинхас Перлов

Вера и упование

Мусар и алаха

Хазон Иш

Продолжение

14. В комментарии *Питхей тшува*, п. 17 на *Хошен мишпат* 156 приводится выдержка из книги *Яд Шауль* (*Йоре деа* 245), где описывается случай, когда в один город пришли преподаватели из других мест, и местные преподаватели хотели заставить их уйти, обратившись за помощью к правителю города, и ссылались при этом на сказанное у Рамо. Автор *Яд Шауль* написал об этом пламенные слова: «То, что говорят, что к мудрецам Торы и преподавателям (Мишны и Талмуда) не относится все это... и что слова “ревность книжников умножит мудрость” относятся только к учителям маленьких детей, но не к преподавателям Мишны и Талмуда, — все это неверно... И то, что рассказывают, что благословенной памяти гаон хасид (Моаро, глава суда Торы Амстердама, в период пребывания его в общине города Брод), дал подобное указание — изгнать новопривывших преподавателей, — я настаиваю, что нельзя говорить этого, и не дай Б-г гаону давать подобное указание!»

Из этой истории мы видим, как распространялось установление закона в Израиле. Если закон Торы — не на стороне новых преподавателей, то разрешается изгнать их при помощи правителя, и подобное изгнание — это исполнение заповеди Торы, и даже если это делается руками нееврея. И нет в этом доноса властям, нет никакой низости и предательства (выдачи еврея в руки неевреев), — но, напротив, исполнение заповеди воцарения закона Торы. Но если закон — на стороне новопривывших и разрешает им преподавать, то изгоняющий их (при помощи властей) — доносчик, и он исключает себя из еврейского народа... И глаза всего еврейского народа устремлены на *Шульхан Арух* и на руководителей поколения в ожидании их решения. Благословенной памяти гаон раби Йосеф-Шауль а-Леви Натанзон (автор книги *Шоэль умешив*), известный своей преданностью закону и правосудию, обличал местных преподавателей суровыми словами, говоря, что нет здесь места претензии «вы лишаете нас средств к существованию», и все имеют право распространять знания Торы! И все подчинились его словам, и воцарилась любовь к закону и мир. И чем же удостоился этот праведник того, что любовь и ревность к закону и правосудию так прочно вошли в его сердце? Тем лишь, что ограничивал свой сон и не относящиеся к Торе беседы, чтобы проводить ночи в углубленных занятиях законом.

15. В действительности ремесленник из числа жителей города, который имеет право воспрепятствовать новопривывшему (ремесленнику той же специальности) и заявляющий, что тот лишает его средств к существованию, наделен этим правом по закону Торы не потому, что действительно такова реальность и его лишают чего-то,

а только потому, что удаление новопривывшего — это часть его обязанностей прикладывать усилия, добывая себе пропитание. В действительности же все, что он получит для своего пропитания (в будущем году), устанавливается и предопределяется для него в период со дня Новолетия до дня Искупления, и от установленного не убудет, если здесь появится ремесленник из другого города, и не прибавится, если его здесь не будет, а только, поскольку у него есть право удалить чужого, это становится частью его обязанности трудиться ради своего пропитания, и обязанности предотвращать вред, который может быть ему нанесен другим человеком. Но если он не имеет права удалить чужого, то тогда это уже не является частью его обязанности трудиться ради пропитания, и новопривывший уже не является «вредителем», — ведь Всевышний, дающий пропитание всем Своим созданиям, безусловно даст и ему столько, сколько необходимо, а вся его погоня за ложными причинами, выдумками его сердца и блудливых глаз — в действительности грех и бессмыслица.

И, действительно, когда кто-либо делает ближнего мишенью для стрел своего гнева и разочарования, и связывает с ним все свои неудачи, в то время как ближний чист перед ним по суду Торы, он тем самым грешит слабостью веры в непрерывное прямое участие Всевышнего в жизни каждого сотворенного, ибо одна из основ Б-гобязанности — это вера, что нет никого в мире, в чьих силах было бы причинить какой-либо вред или пользу без того, чтобы было на это постановление Всевышнего, будь Он благословен. И хотя, если один человек причиняет зло другому противоправно, в нарушение законов Торы, то это может быть тот случай, о котором сказано: «долг взыскивается посредством того, кто сам виновен», и разрушитель закона делается как бы посыльным с Небес для наказания потерпевшего по приговору Небес, — однако, если тот, кто якобы причиняет ущерб, действует в согласии с законами Торы, то нет в этом никакого «посланничества с целью причинения зла», и никто не покушается на то, что приуготовлено ближнему, и нет никакого реального ущерба со стороны того, кто действует по закону.

16. По целому ряду причин принятие решения суда — дело нелегкое для судящихся сторон. Прежде всего, окончательное решение принимается не по первому взгляду и не является простым; напротив, оно появляется лишь как плод больших усилий судей по углубленному изучению предмета судебного разбирательства... И дело суда предано сердцам судей, живущих в наше время, а книги по вопросам правосудия, имеющиеся в нашем распоряжении, не в состоянии научить нас всему и разъяснить каждому, каким должно быть решение по каждому конкретному делу, и представить его настолько наглядно, чтобы никакой упрямец не смог уклониться и решить это дело иначе. И только судьбы, всецело предающие душу свою и

сердце поиску истины, — найдут ее, ценой больших усилий и предельного углубления, так что судья и суд сливаются как бы в одно целое... Все сказанное объясняет, почему сатана получает здесь такой простор для своих маневров в попытке свернуть сердца судящихся с правильного пути, поддержать их в претензиях против судебного решения и судей, которые его вынесли, побудить проигравшего в суде искренне считать себя обиженным, заявляя, что «судьи, вынося свое решение, были настроены в пользу соперника и не поняли до конца сути дела... Хотя правота, вне всякого сомнения, была на моей стороне, судьи в своем расследовании не добрались до нее, не поняли в должной мере моего состояния и моих побуждений, и весь их суд — плод фантазии и прочих человеческих побуждений и слабостей... Мыслимо ли, чтобы я счел себя обязанным подчиняться решениям столь искривленного и извращенного суда?»

17. И более всего сатан подстрекает к бунту против суда и правосудия людей больших, активно занимающихся воспитанием в себе Б-гобязанности и исправлением душевных качеств. Он подстрекает таких людей поставить себя выше судей, пробуждая в памяти картины всей их праведной жизни — от юности и донныне, напоминая о величии их Б-гобязанности, об изобилии свершенных ими добрых дел, и выстраивая перед ними, словно войско, с честью выдержанные ими испытания... И они чувствуют себя ущемленными и обиженными тем, что должны подчиняться решению обыкновенного судьи, лишённого каких-либо исключительных достоинств.

При этом, однако, временная, случайная ошибка не похожа на постоянную, сопровождающую человека с юности, и, как сказано выше, тот, кто не трудился упорно над *алахой*, не имеет удела в мудрости. Сказано в *Авот дерابي Натан* разд. 29, что тот, кто учил мидраш, но не учил *алаху*, не познал вкус мудрости, а тот, кто учил *алаху*, но не учил мидраш, не познал вкус страха перед грехом. Он говорил: тот, кто учил мидраш, но не учил *алаху*, — это богатырь без оружия, а тот, кто учил *алаху*, но не учил мидраш, — это слабый, но с оружием в руках; тот же, кто учил и то, и другое, — это богатырь с оружием. И наш Талмуд полон как *алахой*, так и рассказами и мидрашами, а в Тосафот *Кидушин* 30а (начальные слова *Ло, цриха*) сказано, что Вавилонский Талмуд составлен из всего, что есть в Торе. И тот, кто в юности своей оставил упорное и настойчивое изучение *алахи*, остался без оружия, и вкуса мудрости так и не познал, — чем же ему гордиться и из-за чего возноситься его сердцу? Ибо, если не приобрел он мудрости, то что же он приобрел?

18. Наш долг — не жалеть слов, говоря об обязанности изучать *алаху*, — особенно велик и важен сегодня из-за уменьшения числа учащих в нашем поколении. Остались немногие, в то время как остальных разметали во все стороны ветры сумасбродной нашей эпохи, и прилепились они к делам пустым и никчемным. И тем более заслуживают любви и бережного отношения немногие, что еще остались... Вкладывая в них труд и заботу, чтобы не потерять ни одного из них... Однако вдобавок ко всем естественным трудностям, что стоят на пути приобретения Торы, приходит теперь новое препятствие, изнутри

самого Дома учения, побуждающее к ослаблению глубокого изучения *алахи* во всех ее деталях, чтобы проводить вместо этого время в обсуждении разного рода идей и фантазий, и делать открытия, в которых нет ничего общего с тем, что было передано Моше на горе Синай. И даже если темой рассуждений является страх перед Всевышним и исправление качеств души, или же поверхностный разбор *алахи*, — все это далеко от того, что является истинной целью человека в этом мире, а таковым может быть только учение, сопровождаемое точным знанием закона, как говорилось об этом выше. Но те, кто основывают свою мудрость в Торе на нравственных беседах и поверхностном обсуждении *алахи*, терпят неудачу, веря, что именно в этом и состоит истинная цель человека в мире. Они считают, что соответственно этому вели себя *танаим* (мудрецы эпохи Мишны) и *амораим* (мудрецы эпохи Гемары), и углубленное изучение *алахи* составляло непостоянную, второстепенную часть их учебы... Очень тяжело устранить это застарелое и глубоко укоренившееся заблуждение, которое представляет собой, между тем, совершеннейшую ложь. И если один из упомянутых любителей «нравственных бесед» отзывается о ком-то, что тот — «большой человек», то нет никакого сомнения, что на него произвели впечатление красивые речи того человека и его рассуждения, способные притягивать сердца. Но эту ли черту имел в виду Рава, отзываясь перед раби Нахманом о раби Аха бар Яков, говоря, что он — «большой человек»? (*Бава кама* 40а) Будь это так, раби Нахману, который хотел проверить, насколько тот соответствует подобному отзыву, следовало бы спросить у него при встрече что-нибудь из мидраша или *агады*, но, когда р. Аха бар Яков предстал перед раби Нахманом, тот спросил его *алаху*! Из этого мы учим, что «большой человек» производит впечатление на других прежде всего своими познаниями в *алахе*! Другой пример из Талмуда связан с обычаем того времени «закрывать рынок» ради мудреца Торы: когда тот появлялся на рынке со своим товаром, другие продавцы, у которых был такой же товар, прекращали его продавать, пока мудрец Торы не распродаст свой. Когда потребовалось проверить однажды одного человека, имеет ли он право на эту льготу, ему задали вопрос по *алахе*, и когда он не смог ответить, решили, что он — не мудрец Торы (*Бава батра* 22а). А когда умирал раби Элизер а-гадоль, (*Авот де-раби Натан* 25), его спрашивали перед смертью о законах ритуальной чистоты, нечистоты и *миквы*, и еще он говорил тогда много о наказании, постигающем за нерадивость и недостаточное рвение в изучении *алахи*.

И когда во времена Храма существовал Сангедрин — важнейшее собрание мудрецов, заседавший в *лишкат а-газит* (особом помещении, примыкавшем к Храму), и он был центром Торы по слову самой Торы, и мудрец, который оспаривал его решения, подлежал смерти, и по слову его выходили на войну и ставили царя, — что же требовалось от мудрецов, входивших в это собрание? Быть знатоками *алахи*: законов о запрещенном и разрешенном, имущественных и всех остальных законов (*Рамбам Илхот сангедрин* 4:8).

Продолжение следует
Перевод: рав Пинхас Перлов

Колено Леви и мы

Рав Гершон Эдельштейн

Достоинство колена Леви, которое не совершило ошибку – не служило золотому тельцу

В главе «Ки Тиса» отмечено достоинство колена Леви, которое не согрешило служением золотому тельцу, и то же написано в главе «Экев» (Дварим, 10:8): «В тот час отделил Г-сподь колено Леви». Раши объясняет там: «“В тот час” – в первый год вашего исхода из Египта, когда вы совершили ошибку, служа тельцу, а колено Леви этой ошибки не совершило, и Всевышний отделил их от вас».

Здесь сказано, что левиты удостоились быть выделенными для служения Всевышнему в заслугу того, что выстояли перед испытанием золотым тельцом и не согрешили. Ведь в то время, когда все ошибаются, дурное начало особенно сильно, оно сбивает с толку всех, и очень легко ему поддаться – но они выстояли и не совершили этой ошибки. За это они удостоились всех достоинств колена Леви – за то, что выстояли перед испытанием.

Следует задуматься: откуда они черпали силы, чтобы выстоять перед этим испытанием? Ведь существует сильный соблазн поддаться влиянию [большинства] – когда человек видит, как все совершают одну и ту же ошибку и соответственно себя ведут, это оказывает на него сильное воздействие. Поэтому тот факт, что колено Леви сумело устоять перед этим, далеко не был сам собой разумеющимся.

И также, рассматривая историю разведчиков, мы видим, что Йеошуа и Калев стояли перед очень тяжелым испытанием, в связи с чем Моше был вынужден добавить к имени Йеошуа букву *йуд* [изначально его имя было *Ошеа* (הושע), а когда была добавлена *йуд*, получилось *Йеошуа* (יהושע)]. Заодно Моше благословил Йеошуа: «Да избавит (ישיעך) тебя Всевышний от заговора разведчиков» (Сота, 34б), и этим поднял его духовный уровень, чтобы он смог выстоять перед испытанием. И Калев [понимая, как тяжело будет противостоять заговору], пошел молиться на могилах праотцов – не просто помолился, а потратил время и силы, отправившись в Хеврон на могилы праотцов, чтобы ему в помощь была заслуга места захоронения праотцов.

Кроме того, мы находим в том же трактате (12а), что Калева Писание называет Ашхур, потому что его лицо почернело от постов [«черный» – *шахор*]. Раши поясняет: Калев принял на себя многочисленные посты, чтобы спастись от заговора разведчиков. Все это

делалось, по-видимому, потому, что Йеошуа и Калев осознавали, насколько большое испытание им предстоит. Ведь когда другие совершают ошибку, появляется большой соблазн последовать их примеру, и нужно множество заслуг и молитв, чтобы не поддаться этой ошибке.

Таким образом, следует понять, как и в заслугу чего колено Леви удостоилось выдержать подобное испытание, и откуда они черпали силы, чтобы противостоять соблазну поклониться идолу?

Занятия Торой придают сил стоять перед испытаниями

Простое объяснение таково: левиты постоянно занимались Торой, как написано: «...ибо хранили они речение Твое и завет Твой оберегали» (Дварим, 33:9) – они и в Египте изучали Тору, что избавило их от изнурительных работ, потому что порабощены были все, кроме левитов.

Мудрецы рассказывают (Мидраш Танхума к главе «Беаалотха», Сефер а-яшар, гл. «Шмот»), что поначалу порабощение не было обязательным, а только «на добровольных началах»: египтяне попросили евреев «ради блага страны» поучаствовать в качестве волонтеров в работах, нужных государству, обращая просьбу о помощи ко всем. Сами египтяне тоже приняли участие в этих добровольных работах, и евреи, будучи пришельцами в стране, вызвались помогать, чтобы обрести приязнь в глазах властей. Постепенно добровольная работа превратилась в обязательную, и так началось порабощение – с добровольных работ; колено же Леви не участвовало в этом. Левитов не заботила приязнь властей, они занимались Торой, и поскольку они не принимали участие в работах на начальном этапе, они не попали в рабство и впоследствии.

Выходит, что заслуга изучения Торы защитила их от порабощения. Подобное этому можно наблюдать и в нашем поколении: те, кто сидят и изучают Тору, получают освобождение от армии. Это не естественное явление, а лишь заслуга Торы, как сказали мудрецы (Авот, 3:5) «С каждого, кто берет на себя ярмо Торы, снимают ярмо властей и повседневных забот». В заслугу Торы человек освобождается и от всех других видов порабощения.

Поэтому и в тот час, когда остальные евреи согрешили, служа золотому тельцу, левиты устояли перед испытанием, так как занимались Торой. А в заслугу Торы у них была более сильная и незамутненная вера, а также более ясное понимание того,

что происходит. Так они и удостоились помощи Небес, чтобы не совершить роковую ошибку, начав служить тельцу.

В этом – достоинство сыновей Леви, и поэтому они удостоились стать служителями Всевышнего и достичь более высокого уровня святости, чем остальные – уровня «святости левитов»: есть работы в Храме, которые поручены только им, и если «посторонний», то есть обычный еврей, начнет выполнять эти работы, ему смерть с Небес, как сказано (Бемидбар, 18:4): «А посторонний да не приблизится к вам», что свидетельствует о наличии особой святости у колена Леви. А также есть особая святость у их стана: есть «стан Шхины» [где позволено пребывать только кознам – священнослужителям, потомкам Аарона], «стан левитов» и «стан Израиля» [где могут находиться все евреи]. Всего этого левиты удостоились в заслугу того, что изучали Тору и не согрешили служением золотому тельцу.

Колено Леви отделено для необычной жизни

Рамбам пишет в конце законов *Шмиты* и *Йовеля*, что не только колено Леви, но и любой человек может удостоиться этого. Вначале он разъясняет там особый закон, действующий относительно левитов: они не имеют доли и надела в Земле Израиля. Под «долей» подразумевается участие в дележе военных трофеев, а под «наделом» – земельные владения в Земле Израиля.

И он объясняет там далее: «Почему же колено Леви не удостоилось иметь надел в Земле Израиля и право на часть военной добычи? Потому что оно отделено для служения Всевышнему, для обучения остальных евреев прямым путям Б-га и Его справедливым законам, как сказано: “Обучат Твоим законам Якова и Учению Твоему – Израиль”. Поэтому левиты отделены для жизни, отличающейся от того, как живут в этом мире все остальные – они не идут на войну, когда идет весь Израиль, и не получают земельный надел, и не занимаются материальными приобретениями благодаря собственным усилиям. Нет, они – это воинство Всевышнего, как сказано: “Благословил Г-сподь свое воинство”, и все, что им нужно, они получают от самого Благословенного Б-га, как сказано: “Я твоя доля и твой удел”».

Это и означает, что левиты «отделены» для служения Всевышнему, о чем и сказано в Писании (Дварим, 10:8): «В тот час отделил Г-сподь колено Леви, чтобы нести ковчег Завета...». Отделение – это понятие святости, что мы и видим в словах благословения «Отделяющий святое от будничного, Израиль – от народов», как сказано (Ваикра, 20:26): «Я выделю вас из народов, чтобы вы были Моими». Так и колено Леви было выделено для святости и удостоилось особой «святости левитов», которой нет у остального народа Израиля.

Для чего же они были отделены? Рамбам объясняет далее (там же): для служения Всевышнему, а под «служением» имеется в виду служение в Храме. И чтобы «обучать остальных евреев прямым путям Б-га и Его справедливым законам» – то есть у них есть особая привилегия: распространять Тору и обучать ей остальной народ, наделяя и их заслугами, как сказано: «Обучат Твоим законам Якова и Учению Твоему – Израиль» – ведь это великие заслуги! И с тех пор, как они были отделены для этого – в этом их святость, и это их духовная ступень.

И поскольку они были отделены от материального, от жизни обычных людей, они не имеют отношений с материальной стороной жизни, не участвуют в войнах и не добывают себе необходимое собственными усилиями, потому что материальные усилия ослабляют духовность и святость человека. Поэтому они не занимаются этим сами, а являются «воинством Всевышнего» – Его воинами, о которых Он, Благословенный, заботится и обеспечивает их всем необходимым Сам. Левитам не нужно заботиться об обеспечении своих нужд, потому что они полагаются на Б-га, и у них есть «дары левитам» [Тора обязала весь народ Израиля отделять десятину от урожая и отдавать ее левитам] и города левитов, и все их материальные нужды уже обеспечены так, что им не приходилось об этом беспокоиться, ведь они – воинство Всевышнего.

Каждый может быть подобен левитам

Далее Рамбам пишет следующее: «И не только колено Леви, но и абсолютно любой человек, чей дух сподвиг его, и он решил отделиться [от рутинной жизни] и предстать перед Б-гом, чтобы служить Ему и познавать Его, и идти прямым путем, в соответствии с тем, как создал его Б-г, сняв со своей шеи ярмо многочисленных расчетов, к которым стремятся люди, – он обретает величайшую святость: Всевышний будет его долей и уделом навеки веков и обеспечит его достаточным в этом мире, как Он обеспечивает кознов и левитов».

Каждый может уподобиться колону Леви, если проявит понимание, целеустремленность и честность, следуя прямым путем, не поддаваясь соблазну материальных расчетов – он может обрести великую святость! И это не зависит от способностей, ведь Рамбам говорит: «абсолютно любой человек» – это может каждый. Мы наблюдаем вокруг, что это не связано со способностями: некоторые известные сегодня величайшие люди не имели уникальных способностей в юности, но удостоились стать руководителями поколения, «святая святых»! Ведь правило таково: «тот, кто хочет очиститься, получает помощь (Свыше)» (Йома, 38б) – есть помощь с Небес!

Перевод: рав Овадья Климовский

Кимха де-Писха – пасхальная мука

Уже со времен написания Талмуда, во всех общинах народа Израиля существует обычай собирать деньги со всех членов общины на покупку пшеницы и пшеничной муки для всех нуждающихся, чтобы предоставить им возможность выполнить законы праздника Песах. Сегодня, когда люди не пекут мацу в домашних условиях, принято раздавать мацу и другие необходимые продукты. Но есть люди, которые стесняются принимать такого рода подарки. Им лучше раздать деньги, чтобы они смогли покрыть расходы, связанные с праздником. В наше время во многих местах принято поступать именно так.

Деньги следует раздать заранее, чтобы нуждающиеся успели купить на них вино, мацу и все необходимое для праздника. Количество денег, которое полагается давать в таких случаях – это сумма, необходимая для покупки продуктов на все семь дней праздника (или восемь дней за пределами земли Израиля). Того, кто привык есть мацу высокого уровня кашерности (которая стоит намного дороже более простой мацы) следует обеспечить необходимыми для этого средствами.

Рав Ниссим Карелиц пишет, что сумма, необходимая для покупки еды на праздник, – это только минимум, указанный в книге Шулхан арух. Тот, кто хочет выполнить эту заповедь на более высоком уровне, должен обеспечить неимущих всем, что им необходимо для праздника.

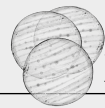
Рав Шломо Залман
Оэрбах писал,
что человек,

ответственный за распределение фондов *кимха де-писха* имеет право обеспечить неимущих также деньгами, необходимыми для удовлетворения других нужд, связанных с праздником. Например, на покупку новой одежды и тому подобного.

Каждый, кто проживает в городе или является членом общины в течение более тридцати дней, обязан дать деньги на *кимха де-писха*. Члены общины имеют права заставить друг друга заплатить эти деньги – каждого в соответствии с его возможностями. Но того, кто живет в общине или в городе только временно, и дает деньги на *кимха де-писха* в той общине, в которой живет постоянно, не следует заставлять платить. С другой стороны, тот, кто переехал в другую общину на постоянное жительство, обязан заплатить деньги *кимха де-писха* в своей новой общине. А неимущий, который недавно переехал в новую общину на постоянное жительство, имеет право получить в этой общине необходимые ему средства для проведения праздника. Но даже если бедняк, которому нечего есть, находится в городе только проездом, его следует накормить два раза в день; в Песах его следует обеспечить всем необходимым для праздника.

(по Илхот Хаг бе-Хаг, Песах 1:5, Мишна Брура Диршу 429, пункты 8, 9)

Отсчет омера

На исходе первого дня праздника Песах, после появления звезд наступает время выполнения заповеди отсчитывать *омер*, то есть отсчитывать дни, начиная со дня, когда жали ячмень для приношения *омер*, и до праздника Шавуот. Существует разногласие между мудрецами касательно статуса этой заповеди сегодня, когда у нас нет возможности принести *омер*. По одному из мнений, отсчитывать дни *омера* – это все равно заповедь из Торы. По другому мнению, это постановление мудрецов в память о заповеди, которую можно было выполнить только во времена существования Храма.

Перед выполнением этой заповеди следует произнести благословление

בְּרַחֲמֶיךָ אֱתָהּ ה', אֵל-לֹהֵינוּ מֶלֶךְ הַעוֹלָם, אֲשֶׁר קִדְּשָׁנוּ בְּמִצְוֹתָיו וְצִוָּנוּ
עַל סְפִירַת הָעֹמֶר

Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь мира, Который освятил нас Своими заповедями и заповедовал об отсчете омера.

Произнося благословение, следует знать, какой день сегодня отсчитывают. Тот, кто произносит соответствующие слова, но не понимает, что говорит, и не знает, какой день он отсчитывает, не выполняет заповедь (так как отсчет *омера* – это не молитва, а заповедь вести счет дням).

Каждый должен считать сам. Что касается благословения, то по закону один человек может произнести его за другого, но принято, чтобы каждый благословлял сам. С Б-жей помощью, в ближайших выпусках мы объясним, в каких случаях нельзя произносить благословение на отсчет *омера*. В такой ситуации лучше всего положиться на благословение другого человека.

Так как все заповеди следует выполнять при первой же возможности, считать *омер* тоже лучше сразу после выхода звезд. Но так как заповедь произносить вечернюю молитву *Маарив* более постоянна [ее произносят каждый день, а заповедь отсчитывать *омер* – только сорок девять

дней в году], надо в первую очередь помолиться *Маарив*, и только потом считать *омер*. Принято благословлять на отсчет *омера* и производить его сразу после молитвы *Маарив*, перед заключительной частью молитвы – «*Алейну*». В начале благословение и отсчет произносит *шалиах цибуур* (то есть, тот, кто ведет молитву), и после него это делают остальные молящиеся. Таким образом, *шалиах цибуур* сообщает, какой день следует считать, чтобы никто не ошибся. Есть общины, в которых принято, чтобы вслух считал не *шалиах цибуур*, а рав общины.

В дни между праздниками Песах и Шавуот не следует начинать трапезу или приступать к какой-либо серьезной работе после выхода звезд, не выполнив заповедь считать *омер*. Но к тому, кто всегда молится *Маарив* с *миньяном* (с кворумом мужчин, которые молятся вместе) в одно и то же время, этот запрет не относится, так как нет опасности, что он забудет выполнить эту заповедь.

Женщины не обязаны считать *омер*, так как это повелительная заповедь, зависящая от времени. Но женщина, которая хочет отсчитывать *омер*, может это делать. Что касается благословения, то сефардские женщины не должны произносить благословение на эту заповедь, так как не обязаны ее выполнять. «Мишна Брура» также не рекомендует ашкеназским женщинам благословлять на отсчет *омера*, так как женщины обычно не молятся в *миньяне*, и велика вероятность того, что, не имея ежедневного напоминания, она забудет посчитать, или посчитает неправильно. Но те ашкеназские женщины, которые хотят произнести благословение на эту заповедь, и уверены, что им удастся отсчитать *омер* правильно от начала до конца, могут благословлять.

(По книге рава Йеуды Чезнера «Шаарей Ямей а-Песах» 11:1)

Составитель и перевод:
рав Берл Набутовский

Песах

Сара Йохевед Риглер

Город Нью-Йорк называют «Большим Яблоком». Сегодня Нью-Йорк — это центр западной цивилизации. Древний Египет был «Большим Яблоком» своего времени. С точки зрения технологий, искусства, архитектуры, литературы, богатства и высокоорганизованной бюрократии Египет был непревзойденной цивилизацией. Эта цивилизация уже развивалась в течение многих веков, когда около 3550 лет назад туда прибыла небольшая группа из семидесяти пастухов-семитов.

Неудивительно, что второе и третье поколения этой семитской семьи, внуки Якова, были очарованы египетским обществом. Его величия, могущества и космополитизма было достаточно, чтобы ошеломить любого ребенка-иммигранта.

Представьте себе израильского юношу, взирющего на внушительную линию возвышающихся пирамид, которые начинались в дельте Нила и тянулись на 2500 километров к югу. Самая большая из них, Великая пирамида Хуфу, возносилась на высоту 147 метров, а ее основание занимало площадь в 53 тысячи квадратных метров. Это монументальное сооружение состояло из 2,3 миллионов блоков известняка, каждый из которых весил в среднем 2,5 тонны. Глядя на эту многовековую пирамиду, наш молодой иммигрант не знал бы — да и не заботился бы — о том, что на

ее строительство ушло двадцать лет труда ста тысяч рабочих. Кто бы не захотел стать частью общества, которое создавало такие чудеса?

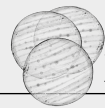
Таким образом, последующие поколения семитов тяготели к культуре большинства, общались с его элитой и в конце концов начали поклоняться его пантеону богов.

Однако, как случилось и в последующие три тысячелетия нашей истории, эти протоевреи испытали конфликт самоидентификации. Как бы им ни хотелось стать частью окружавшего их чуждого и успешного общества, они также чувствовали верность своим прародителям, Аврааму, Ицхаку и Якову, а также уникальному мировоззрению, которое те исповедовали. Поэтому, рассказывает Талмуд, евреи в Египте сохранили свои характерные еврейские имена, язык и одежду. Их сердца стремились к ассимиляции, но души цеплялись за внешние остатки самобытности предков.

Кто я такой?

На протяжении более века евреи в Египте, будучи свободными и процветающими гражданами страны, пребывали на стыке двух противоположных мировоззрений. Стоит разобраться в их основных различиях.

Древний Египет был обществом, в котором животные, люди и боги были частью одного спектра, без каких-либо четких различий между ними.

Многие египетские боги имели головы животных, а у сфинксов были тела львов и человеческие головы. Святые животные почитались; в некоторых храмах быки, кошки и крокодилы жили в роскоши, а после смерти их мумифицировали. Египетские крестьяне жили в лачугах вместе со своим скотом. Фараон был и человеческим царем, и обожествлялся.

Насколько радикально это отличается от мировоззрения патриарха Авраама! Авраам верил в Божественную душу, которая отличает людей от животных. Б-г, учил Авраам, — это единое, трансцендентное, бестелесное существо, которое создало людей с Б-жественной составляющей, Б-жественной душой. Таким образом, каждый человек должен был цениться. Животные, хотя с ними и нельзя было обращаться жестоко, по сути, отличались от людей, поскольку у них отсутствовала душа более высокого порядка. Хотя скотоложество было широко распространено на древнем Ближнем Востоке, еврейская Тора категорически запрещала его.

Это немаловажное отличие. Тора повествует, что первые люди были вегетарианцами. Только после того, как человеческое общество выродилось, после того, как появились безудержное насилие и распущенность, что привело к Великому потопу, Всевышний разрешил Ною и его потомкам есть мясо. По словам мудрецов, это был намеренный шаг, направленный на то, чтобы люди ощутили свое принципиальное отличие от животных.

Цивилизации, которые преуменьшали это различие, в итоге всегда ценили животных и обесценивали людей. Самый известный современный пример — нацистская Германия. Гитлер был вегетарианцем, и в разгар Холокоста Германия поддерживала общество защиты животных, которое заботливо спасало домашних животных, брошенных на произвол судьбы, когда их еврейских хозяев отправляли на убой.

Мораль и магия

В то время как Б-г Авраама даровал нам жестко установленный стандарт добра и зла, и требовал вести себя в соответствии с этим стандартом, египетское общество было, по сути, аморальным. В нем вообще не было кодифицированных или писаных законов. Законом страны были произвольные решения фараона. Египетские суды были всего лишь представителями фараона, исполнявшими его прихоти.

Неотъемлемой частью еврейской концепции души является ее способность совершать выбор.

Мораль была новым понятием, привнесенным в античность евреями. Хотя, в отличие от Египта, в древней Месопотамии было создано множество правовых кодексов, они носили скорее утилитарный, чем этический характер. Их целью было защитить права собственности и сохранить эффективное функционирование общества. Согласно таким кодексам, убийство было запрещено, потому что общество, в котором совершаются убийства, превращается в хаос. Согласно Торе, убийство запрещено, потому что человек создан по образу и подобию Всевышнего; человеческая жизнь обладает неотъемлемой самостоятельной ценностью.

Древнеегипетская религия — это вера в множества богов. Её ритуалы — это магические обряды, направленные на изменение реальности. Авраам настаивал на том, что есть один единственный Б-г, который управляет миром, а Сам миру ни в каком смысле не подчиняется. К Б-гу Авраама можно относиться с благоговением и любовью. Авраам, по сути, заключил взаимный Завет со Всевышним. Авраам обещал исполнять Его волю (например, обряд обрезания), а Всевышний обещал потомкам Авраама особое провидение и наследование земли Ханаан.

Поборники гражданского долга

Колебания евреев между двумя враждующими самооощущениями закончились драматическим образом через 130 лет после того, как они оказались в Египте. Правящий фараон Девятнадцатой династии Нового царства решил, что евреи становятся слишком многочисленными и представляют собой опасность пятой колонны во время войны. Он решил превратить их в рабов.

Мидраш рассказывает, что процесс порабощения проходил постепенно и незаметно. Сначала фараон сыграл на их патриотизме и верности Египту, призвав их в качестве добровольцев на национальное строительство. Все евреи, кроме колена Леви, с энтузиазмом приняли участие в выполнении гражданского долга. Постепенно добровольчество переросло в повинность и, наконец, в рабство.

Рабство обнажило темную сторону египетской цивилизации. Грандиозные памятники, которыми восхищались сами евреи, были построены путем эксплуатации и пыток. Фараон, встревоженный предсказаниями астрологов об еврейском избавителе, приказал бросать младенцев мужского пола в пасти нильских крокодилов. Не сдерживаемые никакими этическими императивами, надсмотрщики были жестокими садистами.

Это почти невероятно, но влюбленность евреев в окружающее их общество была настолько сильной, что, по словам мудрецов, даже в самый разгар процесса избавления, во время девятой из десяти казней, около 80 процентов евреев отказались покинуть Египет. Жизнь раба в лоне величайшей цивилизации мира привлекала их больше, чем небезопасное путешествие на старинную родину предков. Даже в пустыне, после освобождения, многие из бывших рабов тосковали по египетским удобствам.

Изгнание самобытности

Еврейская история — это повторяющийся процесс изгнания и избавления. Первое изгнание, египетское, считается прообразом четырех последующих изгнаний: Вавилонского, Персидского, Греческого и Римского (в котором мы пребываем по сей день).

Мы думаем, что слово «изгнание» означает изгнание из своей земли в чужую, и это действительно было так в случае с тремя из четырех вышеперечисленных изгнаний. Однако греческое изгнание произошло в то время, когда евреи жили в Иудее. В каком же смысле это было «изгнанием»?

Греческое изгнание было изгнанием сознания и самобытности. Живя в своей собственной стране, немало евреев и почти все высшее сословие решили переосмыслить себя как эллинистов, поклонников господствующей греческой культуры и философии. Греческая культура, как и египетская за тысячелетие до нее, привлекала евреев своим искусством, научными достижениями и культурной утонченностью. Как и их предки в Египте, евреи греческого периода думали, что смогут жонглировать двумя национальными самосознаниями. Однако, когда между двумя самосознаниями возникает конфликт, в конечном итоге побеждает только одно.

Каждый живущий сегодня еврей — это потомок тех, кто несмотря на все испытания, выбрал еврейскую веру и самобытность. Два тысячелетия назад в мире насчитывалось около 4,5 миллионов евреев, что составляло 1,8 процента населения Земли. Сегодня в мире насчитывается около 12,8 миллиона евреев, что составляет всего 0,2 процента населения Земли. Такое сокращение численности евреев по отношению к населению мира объясняется не только постоянными преследованиями и массовыми убийствами, но и отходом евреев, выбравших культуру окружающего их народа. Каждый еврей, читающий это эссе, является потомком евреев, которые многократно

выбирали считать себя евреями, а не египтянами, персами, греками, христианами, мусульманами или атеистами-космополитами.

Еврейская самобытность подобна золоту. Золото практически всегда встречается в сочетании с другими веществами. Существует два основных способа извлечения золота из руды. Первый, традиционный, заключается в том, чтобы взболтать ее с водой и позволить более тяжелому золоту опуститься на дно. Более эффективный современный метод заключается в дроблении породы, в которой находится золото, и последующем растворении ее в растворах ртути или цианида. Осадок растворяется, а золото извлекается.

Еврейское самосознание может быть восстановлено обоими способами. В еврейской традиции вода — это метафора Торе. Когда еврей приобщается к Торе, его еврейская самобытность отделяется от амальгамы, которая ее сковывала.

Более экстремальный, но эффективный метод, сродни дроблению камня и растворению его в токсичном растворе, — это антисемитизм, раскрывающий темную сторону «цивилизованности» большинства народов. Маараль говорит, что для того, чтобы понять, кем ты хочешь быть, нужно сначала определить, кем ты не хочешь быть. Египетское рабство научило евреев, готовых учиться, тому, что они не хотят быть похожими на египтян. Ребебин Ципора Эллер отмечает, что до 1933 года подавляющее большинство немецких евреев (которые ещё не крестились) хотели быть «немцами Моисеева вероисповедания». Но после Холокоста никакие Гете, Бетховены и Канты уже не смогли привлечь евреев к отождествлению с немецким народом.

Песах — это избавление собственной личности, извлечение золота из руды. Седер — это определяющий момент, в который каждый из нас должен прийти к тому, что наша еврейская самобытность, наш Завет со Всевышним, должны стать главным элементом нашего самосознания.

В Агаде говорится о «четырех сыновьях». Сын злодей спрашивает: «Что это за служение у тебя?». Агада отвечает: «Для тебя, а не для него. Потому что он исключил себя из [еврейской] общины, он отрекся от Всевышнего». Его считают злодеем не из-за его поступков, а потому, что он отказался быть евреем.

Яркий свет избавления, который впервые вспыхнул в мире во время Исхода, доступен каждый год во время Песаха. Это дар Свыше. Все, что нам нужно сделать, — это захотеть его получить. Все, что нам нужно сделать, — это определить, кто мы есть на самом деле.

Перевод: рав Берл Набутовский

Сердечно поздравляем

**р. Авраама Элькинды и его супругу
и р. Моше Меира Гольдберга и его супругу**
со свадьбой детей – **Давида и Хаи,**
г-жу Лану Элькинд, г-жу Рину Медведеву, г-жу Дору Ефест
и р. Давида и Светлану Гольдберг со свадьбой внуков
(Ашдод – Брахфельд – Хайфа – Бейт Шемеш – Лос Анжелес – Москва)

Рава Пинхаса Моше Райхмана и его супругу
со свадьбой сына **Цви Йеуды,**
р. Шломо Райхмана и р. Натана Либермана со свадьбой внука (Цюрих)

р. Зеэва Авербуха и его супругу со свадьбой сына **Элиезера Менахема,**
г-жу Бельферман и г-жу Дозорцеву со свадьбой внука (Кирият Сефер)

р. Нисана Гулькарова и его супругу с обручением дочери **Элишевы,**
г-жу Элли Вихман с обручением внучки (Иерусалим)

р. Нисана Гулькарова и его супругу с рождением внука,
г-жу Элли Вихман с рождением правнука (Иерусалим)

р. Реувена Газа и его супругу с рождением внука (Бруклин)

Рава Игаля Полищука и его супругу с рождением внука,
профессора Иммануила Любошица и его супругу
с рождением правнука (Иерусалим)

р. Шмуэля Азимова и его супругу и р. Боруха Кособрода и его супругу
со свадьбой детей **Аарона и Гилы Брахи** (Иерусалим – Маале Адумим)

р. Йеуду Лейба Шнайдера и его супругу
с обручением сына **Ицхака Менаше,**
рава Пинхаса Бронфмана и его супругу с помолвкой внучки,
р. Мордехая Закгейма и его супругу с помолвкой внука
(Бейтар – Бней Брак – Москва)

р. Цви Маламуда и его супругу с рождением внука (Иерусалим)

р. Авраама Перцовского и его супругу с рождением дочери,
Бориса Абрамовича Перцовского и его супругу
с рождением внучки (Гиват Зеэв)

Семью Мительман с бар мицвой сына **Исраэля** (Иерусалим)

р. Дана Ашера Березовского и его супругу с рождением сына,
а также **семью Березовских** в Вильна (Вена-Вильна)

р. Исраэля Обуховского с окончанием трактата Таанит (Иерусалим)

р. Якова Рабиновича с окончанием
раздела Моэд Вавилонского Талмуда (Иерусалим)

р. Михаэля Вархафтига с окончанием
трактатов Гитин и Сота (Иерусалим)

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

**Просьба молиться за весь народ Израиля,
который находится в состоянии войны на Святой Земле.**

**И отдельно упомянуть имен солдат,
чтобы целыми и невредимыми вернулись домой.**

Евгений бен Марина
Шмуэль бен Ирина
Томер бен Дафна
Михаэль бен Людмила
Стас бен Зинаида
Алекс Бери бен Ана
Идан Эльад бен Малка
Яков Исроэль бен Йосеф
Давид бен Эстер
Натан бен Илана
Биньямин бен Илана
Моше бен Инда Това
Александр бен Зинаида
Андрей бен Полина

Анатолий бен София
Игорь Элазар бен Элишева
Аарон Мошоил бен Лена Лиё
Евгений бен Раиса
Эльханан Авраам бен Хана
Борух Леви бен Дина
Мордехай Натан бен Рахель
Мордехай бен Рахель Лея
Эфраим бен Дина
Шимон бен Ольга
Авраам бен Шейна Эстер
Дотан бен Браха
Исраэль Меир бен Хава Женя
Йосеф Авихай бен Хана
Моти Перес бен Елена

Дан бен Сара
Давид бен Сара
Меир бен Нехама
Идан бен Лина
Рони бен Беверли
Яков бен Дина
Леор бен Нона
Дани бен Нона
Саша бен Сара
Григорий бен Анис
Йони бен Хеврона
Шахар бен Шули
Йонатан бен Сара
Барух бен Лея

Призыв рава Игаля Полищука

Конец Второго Адара 5784 года

Дорогие друзья!

Огромная благодарность от имени более чем 30 семей, которым Вы помогли на Пурим. Сколько радости Вы принесли в дома очень, очень стесненных семей. Дай Б-г, чтобы в заслугу этого Вы удостоились всех истинных благ.

С началом Адара преумножают радость! Раши пишет, что эта заповедь включает себя и месяц Нисан, в котором мы празднуем Песах. В состоянии войны, террора, вспышек антисемитизма во всем мире – это нелегко. Однако наш народ прошел уже сквозь тысячи лет изгнания, погромов и катастроф с верой, что все происходящее к лучшему, и все зло (ой! очень-очень много зла!) обратится в многократное добро. Наша работа в дни Адара, Пурима и Песаха – увидеть это в правлении Всевышнего в прошлом и укрепить и себя и других в этой вере и на будущее, и тем самым обрести внутренние духовные силы радоваться и радовать других. Именно так умножают радость!

Тора несет радость нашему народу. Поэтому всякое укрепление и себя и других в изучении Торы несет радость. Голос Торы – голос Яакова – это наш меч в борьбе со всеми ненавистниками. Голос Яакова дает силы и величайшую помощь Свыше еврейским солдатам, самоотверженно воюющим с нашими врагами, и защищает их. Тора особенно защищает и спасает и тех, кто трудится над ней, и тех, кто поддерживает их. К сожалению, приток средств для финансирования нашей деятельности по распространению Торы резко сократился, и наши долги сильно выросли, мы не можем вовремя выплатить стипендии и зарплаты нашим аврехам и сотруidникам.

Поэтому прошу вас срочно помочь нам еще до Песаха, чтобы мы могли выплатить стипендии и зарплаты – пропитание сотен людей, и тем самым все мы умножим радость в эти святые дни!

Сказано, что «Сион будет выкуплен правосудием, а его возвращающиеся – цдакой» (Ишаяу 1:27). Сказали наши мудрецы, что в месяце Нисан мы были избавлены и в Нисане будем избавлены. Дай Б-г нам и Вам и всему нашему народу удостоиться этого уже в этом Нисане. В этом году в отстроенном Иерусалиме.

Желаю вам здоровья, истинного благосостояния и хорошего праведного потомства!

Радостного Песаха вам и всем вашим семьям!

Игаль Полищука

КНИМХА

ДЕ-ШМСХА

с фондом «Беерот Ицхак»

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

Каждый из нас обязан еще до праздника позаботиться о том, чтобы у наших бедных собратьев было все необходимое для Песаха. Фонд «Беерот Ицхак» ежегодно проводит распределение средств для тех, кому действительно тяжело нести бремя расходов, связанных с Песахом!

Передать средства можно:

- ✓ Лично раву Игалю Полищуку или другому представителю Фонда на местах
- ✓ С помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля (наш номер – 1487)
- ✓ С помощью реквизитов на второй странице журнала
- ✓ На сайте www.beerot.ru

1487