

Беерот Цицахк

Ваера • Хаеи Сара

Молитва и жертвоприношение
Рабейну Йона Геронди

Секреты жизни
По урокам рава Игалья Полищука

Среди потомков Ишмаэля
По урокам рава Моше Шапиро

Добрые дела и личный пример
По урокам рава Моше Айнхорна

**Религиозные демонстрации:
насилие – не путь Торы!**

**Дела отцов –
знак для потомков**

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Авторы, переводчики и составители
рав Александр КАЦ; рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Пинхас ПЕРЛОВ; рав Овадья КЛИМОВСКИЙ;
рав Михоэль Гафт
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;
г-жа Рахель Кудрина, г-жа Рут Гальчук

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

10 руб Цена журнала
Первые 4 номера — бесплатно

Подписка на журнал:
+972 (0) 52 562 47 20; +972 (0) 52 712 66 26

Способы поддержки деятельности Фонда «Беерот Ицхак»

- ✓ Участие в наших благотворительных акциях
подробности на www.beerot.ru/charityevent
- ✓ Поддержка наших проектов
на www.beerot.ru/charity

Реквизиты для пожертвований

Банковский перевод внутри Израиля:
Банк Апоалим (12), отделение Рамот (сниф 538),
№ счета 389-044. Имя владельца счета קרן ליתחן

Международный банковский перевод:

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration Number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

Реквизиты для переводов в США, Англии, Германии
(с возможностью возврата налогов)
находятся на www.beerot.ru/paymentoptions

Перевод на PayPal: paypal@beerot.ru

Перевод на QIWI кошелек: 8 953 144 20 07

Перевод на Яндекс.Деньги: 410015076354740

Отдел рекламы и маркетинга

reklama@beerot.ru

Распространение приветствуется!

При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники.

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

Обращаем внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генезы.

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

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Хацкель бен Шифра
Фаня Сара бат Эстер
Слава бат Лея

Содержание

3 | Обращение рава Игалья Полищука

Недельная глава Ваера

4 | Молитва и жертвоприношение
Рабейну Йона Геронди

Недельная глава Хаей Сара

7 | Секреты жизни
По материалам уроков рава Игалья Полищука

Изучение Мишны

11 | Трактат Брахот
Глава четвертая. Мишна четвертая

Еврейский взгляд

12 | Религиозные демонстрации в Израиле
Насилие — не путь Торы!

Еврейское мировоззрение

18 | Среди потомков Ишмаэля
По урокам рава Моше Шапиро

22 | «Желающий тшувы»
Рав Борух Шломо Рабинович

Наши великие мудрецы

26 | Рав Йехезкель Абрамски
Рав Шломо Лоренц

Еврейский закон (алаха)

31 | Введение в законы Шаббата
Рав Александр Кац

Еврейский дом

34 | Добрые дела и личный пример
По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Обращение рава Игаля Полищука

Дорогие друзья!

С началом Мархешвана мы возвращаемся от возвышенных дней месяца Тишрей к более будничной части года. Само название месяца (дословно — горький Хешван) свидетельствует о горечи расставания с радостными и грозными днями месяца Тишрей. Всевышний «возвращает» нас в будни, но не для того, чтобы мы забыли о духовном росте, о Тишрее и Элуле. Мы должны перенести радость и духовный свет наших праздников в будни.

Великие мудрецы мусара говорили, что каждый из нас должен превратить возвышенное состояние Йом Кипура в «наставника» на весь следующий год. Это же верно относительно Симхат Тора. Радость танцев с Торой, многократных повторений великих благословений Моше нужно «взять с собой» в будни. Именно эта радость должна осветить наши «будничные» занятия Торой, именно ею мы должны наделить наших детей и всех окружающих.

Исполнением заповеди «Возлюби ближнего как самого себя» мы должны максимально вернуть единство нашему народу, и тем самым удостоиться присутствия Шехины и прихода Машиаха, как сказано (Дварим, 33:5): «И Он стал Царем над Йешуруном, когда собрались главы народа — вместе колена Израиля». Объясняет Раши: «Когда они (евреи) собираются вместе, и мир между ними, Он их Царь, но не тогда, когда между ними раздоры».

Мы не раз говорили о том, что просьбы о будущем нужно предварять благодарностью за прошлое. Это касается абсолютно каждого из нас во всех сферах жизни. Благодарность Всевышнему должна предшествовать просьбе. В частности, это относится и к нашей деятельности в «Беерот Ицхак». Мы живем с ощущением постоянной помощи Творца, за которую благодарим Его. Я хочу выразить особую благодарность нашим постоянным партнерам, посланникам Всевышнего, без поддержки

которых наша деятельность была бы существенно сокращена. Мы также благодарим всех наших читателей и партнеров в распространении Торы. Именно в силу вашей поддержки мы удостоиваемся продолжать и расширять нашу деятельность. У нас большие планы — как по расширению изучения Торы в наших колелях, так и по улучшению наших программ по распространению Торы, в частности, нашего журнала и школы.

Мы читали в Симхат Тора (Дварим, 33:18): «Радуйся, Звулун, при выходе твоём, и ты, Иссахар, в шатрах твоих». Раши говорит: «Звулун и Иссахар заключили договор. Звулун жил на побережье и выходил на судах в море, занимаясь торговлей. Он зарабатывал трудами своими и давал пропитание Иссахару, который сидел и занимался учением. Звулун назван перед Иссахаром (хотя он младше его), потому что своим учением Иссахар обязан Звулуну». Радость Звулуна — это «успех, когда он выходит [в море] ради торговли». А радость Иссахара — это «успех, когда ты сидишь в шатре твоём за Учением». Заметим, что именно эти два колена удостоились благословения радостью, причем радостью совместной. Тора, в которую мы вкладываем самих себя, трудясь над ней и поддерживая изучающих ее, озаряет души и приносит радость.

Сказано в трактате Рош а-Шана (176), что и после завершения суда Дней трепета у нас есть возможность удостоиться улучшения (или, не дай Б-г, наоборот) приговора. Как же важно для всех нас удостоиться благословения во всех наших трудах! Ради этого мы должны использовать все, что Он дает нам, ради собственного духовного роста, для заботы о росте в Торе наших детей и внуков, чтобы нести свет Торы всему нашему народу.

С пожеланием всем вам и всему нашему народу хорошего, благословенного года, здоровой зимы (гезунтер винтер),

Игаль Полищук

Молитва и жертвоприношение

Рабейну Йона ГЕРОНДИ

То, сколь дороги Всевышнему молитва и жертвоприношение, мы можем видеть из истории о жертвоприношении нашего праотца Ицхака — на горе Мория. Авраам был семидесяти лет, когда Всевышний заключил с ним союз и пообещал отдать его потомству землю Кнаан. «И вот слово Г-спода к нему, говоря: “Не унаследует тебе этот [Элиэзер], но тот, кто выйдет из чресл твоих — он унаследует тебе”. И вывел его наружу и сказал: “Погляди-ка на небо и сочти звезды, сможешь ли счесть их?” и сказал: “Таковыми будет потомство твое”. И доверился он Г-споду, и Он зачел ему это благодетелью» (Берешит, 15:4). И сказано (там же, 17:7): «И установлю Я союз Мой между Мной и тобой и потомством твоим за тобой в поколениях их союзом вечным ... И дам тебе и потомству твоему землю пребывания твоего, землю Кнаан ...»

Пророчество о потомстве осуществилось спустя тридцать лет, когда Авраам был ста лет от роду: у него родился сын от жены его Сары, девятилетней, бывшей прежде бесплодной. В пророчестве Аврааму было велено назвать сына Ицхаком, как сказано (Берешит, 17:19): «И сказал Б-г: “Вправду Сара, жена твоя, родит тебе сына, и наречешь ему имя Ицхак, и установлю Я союз Мой с ним вечным союзом, и с потомством его за ним”». И сказано (там же, 21) «и союз Мой установлю Я с Ицхаком ...». И сказано (там же, 21:22): «И сказал Б-г Аврааму: “Пусть не будет досадно тебе из-за отрока [Ишмаэля] и из-за рабыни твоей; во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Ицхаке наречется тебе потомство”».

Сколько же добрых вестей сообщил Всевышний Аврааму и сколько дал ему обещаний! И все они должны были осуществиться в Ицхаке, которого родит Сара.

«И было после этого, и Б-г испытал Авраама и сказал ему: “Авраам!”, и сказал он: “Вот я”. И сказал: “Возьми сына своего, единственного, которого любишь ты, Ицхака, и иди себе в землю Мория, и вознеси его там вознесением на одной из гор,

где скажу Я тебе”» (Берешит, 22:1). Это произошло, когда Ицхаку было тридцать семь лет, и ходил он путями отца своего и матери своей в мудрости и страхе перед Небом. И у Авраама было что сказать перед Всевышним, чтобы спасти сына своего. Так, мог бы он сказать: «Владыка мира! Что же будет со всеми обещаниями, которые дал Ты потомству моему и которые, как сказал Ты, должны осуществиться для Ицхака, рожденного мне Сарой?» Однако он не поступил так, а напротив (Берешит, 22:3–4): «И встал Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял двух отроков своих с собой и Ицхака, сына своего ... На третий день поднял Авраам глаза и увидел то место издалека». Мудрецы («Берешит Раба», 56) говорят, что он увидел облако, неотлучное от горы, и понял, что здесь место жертвенника. И сказано (Берешит, 22:5–8): «И сказал Авраам отрокам своим: “Будьте здесь с ослом, а я и отрок пойдем туда, и поклонимся, и вернемся к вам”. И взял Авраам дрова всесожжения и положил на Ицхака, сына своего, и взял в руку огонь и нож, и пошли они оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, и сказал: “Отец мой!” и сказал тот: “Вот я, сын мой!” И сказал: “Вот огонь и дрова, а где же ягненок для вознесения?” И сказал Авраам: “Б-г усмотрит Себе ягненка для вознесения, сын мой!” (тем самым дав Ицхаку понять, что он и избран ягненком в жертву) и пошли они оба вместе». И хотя Ицхак понял, что он избран быть беспорочной жертвой, он продолжил путь вместе с отцом, в совершенном согласии исполнить волю Творца и вернуть Ему душу свою. Точно так же, как до того, что узнал об этом, от всего сердца и в том же душевном порыве, как сказано «и пошли они оба вместе».

«И пришли они к месту, о котором сказал Б-г ... И простер Авраам руку свою и взял нож, чтоб резать сына своего» (Берешит, 22:9–10).

Гора Мория, место святого Храма, избрана для жертвоприношений и молитвы. Там сообщил нам Всевышний, благословен Он, о жертвоприношениях, молитве и о том, что Авраам и Ицхак, ведомые величайшей любовью к Творцу, достигли

в служении Ему высшей ступени. Они служили Творцу не для того, чтобы получить награду или избежать наказания, но лишь для постижения Его Б-жественного величия и возвышенности, того, что именно в Нем причина всего сущего, и Он — владыка всего. Поэтому подобает человеку исполнять волю Его и служить ему в любви. В этом цель служения и безмерное воздаяние за него.

Тот же, кто служит (Б-гу) ради награды или из страха наказания, служит не Господину, а лишь самому себе. Поэтому и служение его несовершенно, поскольку не движет им любовь.

Но поскольку Авраам и Ицхак служили Творцу своему в любви, их не смутили слова Б-га, благословен Он. Они не задались вопросами «как же так?», «почему?», «что же будет с прежними обещаниями?» Они лишь стремились служить Творцу всем сердцем, всей душой и всеми силами своими. И это несмотря на то, что само повеление Всевышнего было весьма горьким для Авраама, ибо последнему было легче зарезать себя, чем сына.

О словах (Берешит, 22:16) «и не пощадил ты сына своего, единственного» сказали мудрецы («Мидраш Танхума», Шлах, 14): «Понятно, что “сына своего” — это Ицхака. Зачем же сказано еще “единственного”? Сказал Всевышний: “Известно и явно предо Мною, что если бы Я велел Аврааму отдать Мне душу свою, зарезав себя самого, он сделал бы это, не раздумывая. И Я зачту ему, как будто зарезал он себя”. Ибо душа названа “единственной”, как сказано (Теиллим, 22:21): “Спаси от меча душу мою, от лапы собачьей — единственную”».

О словах (Берешит, 22:16) «Собой клянусь Я, слово Г-спода ...» сказано мудрецами следующее: «В час, когда была дарована жизнь Ицхаку, вознес Авраам молитву пред Творцом, благословен Он: “Владыка мира! Ведомо Тебе, что принес я в жертву пред Тобой не быка, не барана и не овцу, но самого себя! И завтра, когда согрешат сыновья мои, вспомни им жертвоприношение Ицхака и искупви вину их во всех поколениях”. И тут же ответил ему Всевышний, благословен Он: “Собой клянусь Я, что пепел Ицхака послужит искуплением грехов до конца всех поколений”».

И как было не печалиться Аврааму о повелении зарезать сына, благочестивого и святого, растущего на смену ему? Ведь именно ему было определено быть корнем Израиля, ради него был создан мир, в нем и его потомстве должны были осуществиться все обещания, данные Аврааму Б-гом!

И самому Ицхаку подобало бы печалиться обо всем этом и, вдобавок, о горе отца и матери,

которое постигнет их с его смертью. Но цельность и единение Авраама и Ицхака с Б-гом были столь велики, что все это не послужило преградой, отделяющей их от Творца. Ничто в мире не могло помешать им исполнить волю Создателя, воплотив сказанное (Дварим, 6:5): «И люби Г-спода Б-га твоего всем сердцем твоим и всей душой твоею и всем достоянием твоим». Говорят мудрецы (Брахот, 53): «“Всем твоим достоянием” (בכל מאודך) — за всякую меру, которой Он отмеряет тебе (מידה) будь благодарен Ему. За все, что бы ни постигло тебя, будь благодарен и восхвали Его, и исполний волю Его».

И когда достигли они (Авраам и Ицхак) столь полной цельности в служении, когда в руках отца был нож, чтоб зарезать сына, а сын подставил шею свою под нож отца, — тогда оба они готовы были служить Творцу своему всем сердцем и всей душой, и всеми своими силами. «И воззвал к нему ангел Г-спода с небес и сказал: “Авраам, Авраам!” и сказал он: “Вот я!” И сказал: “Не простирай руки твоей к отроку и не делай ему ничего, ибо теперь знаю Я, что боишься Б-га ты и не пожалел своего единственного сына для меня”. И поднял Авраам глаза свои после этого и увидел: вот баран затем запутался рогами в кустах. И пошел Авраам и взял барана и вознес его всеожжением вместо сына своего» (Берешит, 22,11–13).

И сказали мудрецы наши (Берешит Раба, 56): «Что означают слова “вместо сына своего”? То, что, принося в жертву барана, о каждом своем действии Авраам молился и говорил: “Да будет угодно это Тебе, как если бы сделал я это с сыном своим”. Когда он возлагал на жертвенник части жертвы, говорил: “Вот части тела Ицхака — моего сына!” И так, делая все, говорил он: “Владыка мира! Да будет угодно это Тебе, как если бы принес я жертву перед Тобой моего сына Ицхака!”

В час, когда резал Авраам барана, пробудилось его сострадание к сыну, оказавшемуся между жизнью и смертью. Представив себе, что чуть было не зарезал собственного сына, плакал он слезами милосердия, переполнявшего сердце. В тот час благодарил он и славил благословенного Б-га, говоря пред Ним: “Владыка мира! Если бы не Твое великое милосердие и безграничная милость, я зарезал бы своего единственного сына, подобно тому, как зарезал этого барана. И так подобало бы поступить мне, чтобы исполнить Твою волю. Только сжалился Ты надо мной и удержал меня от этого. Однако явно и ведомо Тебе, что не во мне причина подмены”. Так молился Авраам, обращаясь

к Творцу от всего сердца в совершенном единении с Ним: “Да будет угодно Тебе удостоить меня награды за жертвоприношение этого барана, как если бы принес я сына своего в жертву по Твоему повелению, ибо явно и ведомо перед Тобой, что я зарезал бы его, не останови меня Ты”.

Принимая в сосуд кровь барана, Авраам видел в ней кровь сына, и в сердце его было милосердие к нему. Проливал он горячие слезы, благодаря и восхваляя благословенного Б-га. “Владыка мира! — говорил он. — Если бы не Твоя великая милость и безграничное милосердие, я собирал бы сейчас кровь своего сына, подобно тому, как собираю я кровь барана. И так подобало бы сделать мне, чтобы исполнить Твою волю”. Так молился он, изливая сердце в совершенном единении с Творцом: “Да будет угодна Тебе кровь этого барана, как если бы я принял в сосуд кровь моего сына! Ведь явно и ведомо пред Тобою, что принял бы я кровь сына, если бы Ты не удержал меня от этого”.

Поднося кровь и кропя ею жертвенник, видел Авраам в крови барана кровь своего сына, как будто она пролилась на жертвенник.

И сердце его полно жалости к сыну, и от жалости плакал он, благодаря и восхваляя благословенного Б-га: “Владыка миров! Если бы не Твое великое милосердие и безграничная милость, я излил бы на жертвенник кровь моего единственного сына, подобно тому, как излил кровь этого барана. И так подобало бы сделать мне, чтоб исполнить волю Твою”. И молился он, изливая сердце перед Творцом в совершенном единении с Ним: “Да будет угодна Тебе кровь этого барана, излитая на жертвенник, как кровь моего сына, ведь явно и ведомо пред Тобою, что излил бы я кровь сына по Твоему повелению, не удержи Ты меня от этого”.

Сжигая барана, видел Авраам в нем тело своего сына, как будто его сжигает огонь. И в сердце его кипело милосердие к сыну. И проливая слезы милосердия, благодарил он и восхвалял благословенного Б-га: “Владыка мира! Если бы не Твое великое милосердие и безграничная милость, я сжигал бы сейчас тело моего единственного сына, подобно тому, как сжигаю я тело барана этого. И так подобало бы сделать мне во исполнение воли Твоей”. И молился он, изливая сердце пред Творцом, в совершенном единении с Ним: “Да будет угодно Тебе то, что сжег я на жертвеннике тело барана, как если бы сжег тело сына моего единственного, ибо явно и ведомо Тебе, что сжег бы я его по Твоему повелению, если бы Ты не удержал меня от этого”».

Здесь нам указан путь служения жертвоприношениями и служения молитвы. Все это зиждется на осознании человеком того, что он создан в мире лишь с тем, чтобы служить своему Создателю. Как сказано (Дварим, 10:12–13): «А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, просит у тебя, как только страха... чтобы соблюдать заповеди Г-спода...» И сказано (там же, 11:1): «И соблюдай указание Его, и законы, и установления, и заповеди Его во все дни». И сказано (Коэлет, 12:13): «Б-га бойся и заповеди Его храни, ибо в этом — весь человек». То есть ради этого, собственно, и создан человек. В этом причина сотворения человека в нашем мире.

О сказанном (Берешит, 3:22): «И сказал Г-сподь Б-г: “Вот человек стал как один из нас”» наши мудрецы («Мидраш Танхума», Берешит, 7) говорят так. «Об этом говорится (Коэлет, 7:29): “Но только вот что я нашел: Б-г создал человека прямым, а они (люди) пускаются на многие ухищрения”. Святой, благословен Он, создал человека не с тем, чтобы лишь назывался праведным и прямым, но “создал человека по образу Своему” — чтобы был праведным и прямым подобно Творцу. Об этом говорят и слова “и к Нему прилепитесь”. Разве возможно человеку прилепиться к Шхине? Человеку следует идти путями Б-га. Он милостив — и ты будь милостив, Он милосерден — и ты будь милосерден. Он заботится о больных — и ты заботься о больных, Он хоронит мертвых — и ты хорони мертвых. Он правит мирами — и ты правь мирами, и поддерживай их, и люби, и желай добра всем сынам человеческим» (см. Сота, 14а, «Сифри», Экев, 49).

И сказано (Йешаяу, 44:21): «Вспомни это, Яаков и Израиль, что ты раб Мой, рабом Себе создал Я тебя, не забудь Меня, Израиль». Я создал тебя в мире, чтобы ты был мне рабом и служил лишь Мне. Как сказано (Ваикра, 25:55): «ибо Мне сыны Израиля рабы». И сказано мудрецами (Кидушин, 22б): «Мне рабы, а не рабы рабам». Я создал тебя рабом Мне, и ни другим, ни себе не служи. Заботься о себе только, чтобы служить Мне, береги себя, как Я повелел, чтобы быть здоровым и сильным и нести службу Мою. И поскольку для этого Я создал тебя, не забывай Меня. Исполняй в полной мере свою службу, как подобает верному рабу, который никогда не забывает господина, всегда служа ему, как сказано (Теиллим, 106:3): «Счастливы хранящие правосудие, творящие милосердие всякий час».

Секреты жизни

По материалам уроков
рава Игалья ПОЛИЩУКА

Наша недельная глава Хаей Сара начинается стихом: «И была жизнь Сары сто лет и двадцать лет и семь лет — годы жизни Сары». Почему продолжительность ее жизни так необычно представлена? И что означают слова «(это были) годы жизни Сары» в конце стиха? Для понимания этого места в Торе мидраш предлагает воспользоваться стихом из книги Теилим (37:18): «Знает Б-г дни цельных (тмимим, от слова там), наследие их пребудет вовек». Праведники обладают духовной цельностью (тмимут) — все дни их жизни направлены на служение Всевышнему. «В столетнем возрасте она была как двадцатилетняя, непричастна к греху. А в двадцать лет она была так же прекрасна, как в семь лет». Говоря о словах «(это были) годы жизни Сары», Раши поясняет, что все эти годы были «цельные к лучшему». В книге «Сфат Эмет» (рав Йеуда-Арье-Лейб Алтер, адмор из Гуры) говорится, что человек с годами умнеет, совершенствуется, исправляет свои

дурные качества и поступки. И когда он к концу жизни доходит до своего максимального совершенства, излечив болезни своих дурных качеств, это последнее мгновение и есть вершина его жизни. Но праведнице Саре не нужно было исправлять что-либо, ее духовный рост происходил за счет достижения все новых ступеней совершенства. Это и означает «все годы, цельные к лучшему» — одинаковые в праведности. В «Мидраш Раба» Сара также называется *тмима*. Точно такое же качество мы встречаем у Якова-авину, о котором говорится «*Иш там йошев оалим*» (Берешит, 25:27). Слово там в переводе означает «цельный», «непорочный», «прямодушный». Рамхаль противопоставляет слову там слово мет, мертвый (слово там, прочитанное наоборот). Где есть цельность — нет смерти, а где есть порок — есть смерть. В Гемаре Таанит говорится: *Яков авину ло мет* — Яков-авину не умер.

Жизнь праведников угода Б-гу. И про Авраама-авину в конце недельной главы мы находим: «Авраам был стар, пришел в лета (*ба бай-омим*)...» (Берешит, 24:1). Разъясняет Зоар, что *ба*

байомим — буквально «пришел с днями» — означает, что, когда Авраам ушел из этого мира, он взял с собой все дни своей жизни. Что это значит? Во втором благословении перед вечерним чтением Шма мы говорим такие слова: *ки һэм хайейну ве-орех йомейну* — «ибо в ней (в Торе) жизнь наша и продление дней наших». Были и есть такие люди, которые 24 часа в сутки посвящены Торе. Человек может учиться, работать, заниматься домашними делами, есть, спать, и если все эти составляющие жизни не самоцель, а лишь средства для служения Творцу, необходимые действия для изучения Торы и передачи ее своим детям, то все потраченные с часы засчитываются в мире грядущем как посвященные Торе, цельные, приближающие человека к Всевышнему. Как мы знаем, Авраам принял царство Всевышнего не сразу. Однако и годы жизни, предшествовавшие этому, были цельными, поскольку он обратил их к добру, сделав дорогой к полноценному служению Творцу. К сожалению, есть люди, погруженные в «суету сует», и продолжительность их жизни исчисляется часами, уделенными Торе и заповедям. Иными словами, человек по-настоящему живет, только когда выполняет волю Всевышнего. Такой жизненный путь называется прямым (йашар), и человек, идущий по такому пути, тоже называется прямым. И это позволяет обрести цельность.

Понятия целостности, прямооты неразрывно связаны с понятием греха и смерти. Сказано (в Коэлет), что Творец создал человека прямым, а он начал делать расчеты. Известно, что Адам мог завершить все исправление мира за один день. И если бы Адам устоял в испытании с *эц а-даат* (Древом Познания), последовал бы заповедям Творца без расчетов, мир сразу бы достиг конечной точки исправления. Это было великое испытание Первого Человека. У нас нет возможности его постичь, мы можем рассуждать об этом только на уровне нашего очень поверхностного понимания.

Первый Человек обладал высочайшими мерами святости, мудрости и утонченности, и даже ангелы-служители, увидев его, хотели сказать перед ним: «*Кадош!*...» («Берешит Раба», 8:6). И сказано также, что даже его пятки (самая грубая часть тела) излучали сияние, как Солнце. В нем не было зла, разум его был подобен разуму ангела. Как Нахаш (змей), *йецер а-ра*, мог повлиять на него? Приводится нашими мудрецами следующее объяснение. Нахаш пришел с предложением сделать очень большую мицву, и подвел Первого Человека к ошибке в расчетах. Адам рассудил, что если

он отведаст плод и тем самым опустится вместе со всем миром с вершины утонченной духовности на самый низкий уровень физического мироздания, откуда, работая над собой, вновь поднимется, устояв перед соблазнами и сохранив связь с Творцом, — в этом будет максимальное освящение имени Всевышнего, истинное проявление верности Ему! Но мы видим, что нарушение воли Творца привело к смерти, сокрытию Всевышнего, а *йецер а-ра* стал частью человеческой сути. Это было тяжелейшее испытание! Очень часто дурное начало, когда не может подступиться к человеку напрямую, подступает к нему в обличье добрых дел и высоких целей.

Великий мудрец прошлого поколения, глава ешивы Мир рав Нахум Перцович, благословенна память праведника, говорил так. В Торе упоминается, что Амалек пришел, когда ослабли руки евреев в изучении Торы. Рав Перцович пояснял: евреи ослабли в Торе оттого, что чрезмерно обсуждали чудеса исхода из Египта! Казалось бы, это очень большая заповедь — оповещение о чуде. Но не за счет изучения Торы. Это очень тонкая проблема, здесь затрагивается нечто жизненно важное для нас. Для каждой вещи есть место и мера, определенные Творцом. Если человек теряет чувство места и меры вещей, то искажается реальность, и *йецер а-ра* пользуется этим. Тогда даже при совершении добрых дел важное теряет ценность, а человека поглощает второстепенное, и он отходит от Торы!

Ярким примером тому служит царь Шломо, мудрейший из людей, великий праведник, воздвигший первый Храм. При этом некоторые его поступки вызывают недоумение. Почему такой человек взял в жены дочь фараона, царя Египта, самого грязного в духовном отношении места в мире? Кроме того, в Торе сказано: «У царя не может быть много жен», а «у Шломо было семьсот жен и триста наложниц» (Млахим 1, 11:13). Почему?

Существуют глубокие причины этих поступков. Я слышал объяснение рава Моше Шапиро: царь Шломо собирался привести в мир окончательное Избавление, подчинив той святости, в которой он пребывал в Иерусалиме, все духовные силы мира. Женившись на дочери фараона, он хотел то величайшее зло, которое было в Египте, обратить в наивысшее добро. Распространив свет Истины, он мог исправить мир, и человечество достигло бы цели творения.

Есть глубокое объяснение и для наличия у царя Шломо множества жен. Для этого необходимо коснуться понятий *бина* и *даат*.

Упрощенно *даат* можно определить, как свойство разума размышлять, взвешивать, принимать решения, исходя из истинной сути вещей. *Бина* — свойство разума на основе имеющейся информации представлять возможные выводы; строить логические цепочки; видеть все стороны вещи одновременно. Именно в свойстве *бина* находится сила воображения человека. Сказано в Пиркей Авот: «Нет *даат* без *бина*, и нет *бина* без *даат*». Из этой формулировки следует, что силы *даат* и *бина* должны действовать одновременно. При этом важно, чтобы сила *даат* властвовала над силой *бина*, только так возможно истинное видение и принятие верного решения. Сказано, что сила *бина йетера* (дополнительная *бина*) дана жене, а муж обладает большей силой *даат*. И действительно, там, где мужчина не способен понять — женщина понимает, видя многие детали одной вещи, а женщине часто трудно принять окончательное решение при наличии множества вариантов. Мудрая жена в семье становится большим помощником мужу, задача мужа состоит в анализе предоставленных женщиной вариантов и деталей и выборе правильного решения. При этом мудрецы говорят, что в *бина йетера* женщин кроется недостаток, подобно лишней руке. Сама по себе *бина йетера* является изъяном. Как это проявляется? Как было сказано ранее, *бина йетера* проявляется в силе воображения. Без воображения нельзя понять глубоких вещей, но необузданное воображение может увести человека за грань реальности. Напомним сказанное выше: у каждой вещи есть место и мера, отход от них приводит к греху. Еще раз подчеркну, как важно, чтобы сила *бина йетера* подчинялась *даат*. Сила разума должна властвовать над силой воображения.

Возвращаясь к поступкам царя Шломо, скажем, что у него был непостижимо высокий уровень *даат*. Для гармоничного самосовершенствования ему требовалась соответствующая *бина*. В этом отношении ему не хватало того количества жен, которое предписывает Тора. Но что насчет самого нарушения воли Творца? Рав Моше Файнштейн пишет, что строго по закону царь Шломо ничего не нарушил. Ведь в Торе указана причина такого ограниченного числа жен: «И пусть не обзаводится он множеством жен — да не отвратится его сердце от Б-га» (Дварим, 17). Человек, преисполненный Б-гобоязненности и любви к Всевышнему, величайший в своей мудрости, рассудил, что жены не смогут отвратить его сердце от Б-га. Как и Первого Человека, царя Шломо

подвели излишние расчеты, ошибка в категориях времени и места. Это был некий непостижимый для нас недостаток цельности и прямоты очень высокого уровня. Еще раз повторю, что у нас нет никакого права осуждать таких больших праведников. Наше нынешнее положение можно сравнить с положением человека, сидящего в глубоком колодце, который, глядя на тысячи километров вверх, пытается разглядеть нечто, подобное пятке царя Шломо.

Но, как говорится, есть Тора, и мы должны разобраться в ней. Всевышний «спрашивает» с каждого человека в соответствии с его уровнем. Требования к праведникам значительно выше, чем к обычным людям, ведь их влияние на мир непредставимо велико, потому их ошибки, небольшие, на первый взгляд, грехи описываются в ТаНаХе как тяжкие преступления. Грех Адама и Хавы поверг весь мир в темноту материальности. Мидраш рассказывает: когда царь Шломо женился на дочери фараона, над уровнем моря поднялся остров, на котором впоследствии был построен Рим — оплот царства Эдома, разрушившего Храм и столкнувшего наш народ в бездну последнего изгнания.

Чем выше духовный уровень человека — тем тяжелее его испытания, тем изощреннее *йецер а-ра* в облике праведности или ревнителя. Чтобы достичь цельности и идти прямой дорогой в исполнении воли Творца, необходимо продумывать каждый свой шаг, тщательно проверять чистоту намерений и помнить, что чем выше человек поднимается — тем труднее и опаснее становится подъем.

Перед чтением Шма вечером мы просим, чтобы Всевышний спас нас от Сатана перед нами и за нами. Мудрецы объясняют, что «перед нами» — это тот Сатан, который мешает исполнять заповеди, а «за нами» — это Сатан, который толкает нас на сомнительные дела.

Один из основных источников Торы в последних поколениях — великая Воложинская ешива, которую основал ученик Виленского Гаона рав Хаим из Воложина. Я слышал одну удивительную историю о ее создании. В стремлении противостоять всевозможным движениям, которые отдаляли людей от Торы, рав Хаим подумал о необходимости построить ешиву нового типа: с общежитием, питанием и стипендией, чтобы серьезные ученики могли целиком сосредоточиться на занятиях Торой. С этой идеей он пришел за разрешением к Виленскому Гаону. Гаон, выслушав его — промолчал, ни запретил, ни дал

благословения. В растерянности рав Хаим вернулся домой. Шло время, но идея не оставляла мысли рава, и он опять вернулся к Виленскому Гаону и опять рассказал ему о своем желании. В это раз Виленский Гаон сказал раву Хаиму приступать без минуты промедления! На вопрос, что изменилось, почему в первый раз он не дал никакого ответа, Виленский Гаон сказал, что чувствовал в желании рава Хаима чрезмерное воодушевление и боялся, что оно исходит не из хорошего начала. Но вот он видит истинность заповеди, и нужно немедленно приступить к работе!

Иногда, когда мы очень хотим бежать делать какую-то заповедь, нужно остановиться и подумать, что именно движет этим желанием, и только убедившись в чистоте намерений, в истинности, нужно исполнять ее без промедления. Обычно Сатан, *йеицер а-ра*, мешает исполнять заповеди, ставит помехи. И чем выше духовный рост человека, тем сложнее ему проверять свои пути, граница между истинной и ложной заповедью настолько тонкая, что и он может ошибиться.

Каждый день, в любой сфере бытия человек стоит только перед одним выбором: быть прямым или исказить свой путь.

Книга Рамхаля «Месилат Йешарим» (в русском переводе называется «Путь праведных», но правильнее перевести: «Путь прямых») не содержит раздела «Прямота». В ней много глав, которые посвящены качествам осторожности, расторопности, чистоте и т.д. Но прямота — это вся книга, прямота душевных качеств достигается путем кропотливой работы над собой.

В своей жизни человек сталкивается со многими непростыми ситуациями, при которых остаться прямым очень сложно. Приведу такой пример. В советские годы все книги религиозной направленности были запрещены. И вот обыск, и спрашивают человека: это твоя книга? Нет, такого-то! Так правдивый ответ привел к человеческой трагедии. Прямота — это не значит всегда говорить правду, таким подходом можно даже навредить. В Торе мы можем видеть, как Яаков получает благословение Ицхака, имущество Лавана. На первый взгляд это выглядит как мошенничество и обман. Но Яаков — *иш там*, и все его поступки были прямыми.

В 1937 году рав Моше Файнштейн, выдающийся законоучитель, прожив 18 лет под властью коммунистов, с Б-жьей помощью смог уехать из Советского Союза в Америку. Трудно себе представить, через что ему пришлось пройти, сохраняя должность раввина. При выезде были потеряны

многие ценные рукописи рава. Освободившись от советского плена, рав Моше говорил, что может простить коммунистам все, кроме одного: ради выезда он был вынужден два раза солгать. Нет никаких сомнений, что пребывание в Советском Союзе несло опасность (физическую и духовную) для жизни рава и его семьи, и эта ложь была в рамках законов Торы. Но то, что рав Моше должен был отойти от истины — задевало его душу, мешало его стремлению к прямоте. У человека должна быть великая любовь к Истине и полное неприятие лжи, только тогда он солжет и останется прямым.

Во многих местах в Торе есть короткая фраза *Ани — Ашем*, Я — Г-сподь! Человек, совершая дурные поступки, идя на поводу у своего эго, видит только себя, и у него создается иллюзия, что дела его скрыты от окружающих. Но Б-г все видит! Всегда! Нам не скрыть от Него ни действия, ни мысли. Б-г нас видит. Это то, что написано в самом начале Шульхан Арух — всегда представлять Б-га перед собой. И это то, что должно помочь нам избежать греха и идти по прямой дороге.

Важно отметить, что человеку не стоит думать, как бы «заработать» побольше заповедей. Такое намерение создает большую опасность отойти от Торы, сойти с прямого пути. Планируя что-либо, нужно спросить себя: это то, что сейчас хочет от меня Творец? Совершая большие или маленькие дела, необходимо всегда спрашивать себя: «Угодно ли Б-гу то, что я делаю?» Часто ответы на эти вопросы для нас неясны. Надо помнить слова Торы: *Ани — Ашем!* Он видит, Он рядом. Нужно только задать честный вопрос, и ответ придет. По пути, по которому мы хотим идти, Высший нас ведет.

Желание обрести цельность, посвятив все дни жизни служению Творцу, и страх отойти от прямого пути — это делает нас живыми, как сказано выше: «годы жизни Сары». В этом заключается секрет жизни — *хаим би-рцоно*, жизнь по воле Творца. Это и есть секрет *тмимут* — цельности, обращающей смерть (*мет*) в жизнь. Тот, кто ищет, как исполнить волю Творца, устаивается жизни.

Пути цельности и прямоты — это непростые пути. Но наш народ называется Израэль и Йешурун, от слова *йашар* — прямой. А Яаков-авину, из которого вышел весь народ Израиля, назван в Торе *иш там*, человек цельный. Он оставил нам великое наследие — стремление к прямоте и цельности, которые заложены в нас Творцом.

Подготовила Рахель КУДРИНА

Трактат Брахот

Глава четвертая. Мишна пятая

Предисловие

Мишна продолжает тему молитвы в неблагоприятных условиях. Данная мишна обсуждает, как следует молиться в пути.

Тот, кто ехал на осле, пусть спешится. А если не может спешиться, пусть повернется. А если не может повернуться, пусть обратит сердце к Святой Святым.

היה רוכב על החמור – ירד. ואם אינו יכול לירד – יחזיר את פניו. ואם אינו יכול להחזיר את פניו – יכונן את לבו כנגד בית קדש הקדשים.

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Тот, кто ехал на осле, пусть спешится. Закон не следует этой мишне. По закону, независимо от того, есть ли кто-нибудь, кто может держать осла, или нет, не нужно спешиваться, так как, спешившись, невозможно сосредоточиться.

Пусть повернется в сторону Иерусалима, как сказано (Млахим 1, 8:48): «И будут молиться Тебе, обратись к стране своей».

Пусть обратит сердце к Святой Святым, как сказано (Млахим 1, 8:35): «и помолятся к этому месту».

Комментарий «Полная чаша» Объяснение мишны

Пусть обратит сердце к Святой Святым. Перед тем, как начать молитву «Шмоне Эсре», следует представить себе, что стоишь в Храме перед Святой Святым. Во время самой молитвы «Шмоне Эсре» нужно думать о смысле произносимых слов.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартануры

Тот, кто ехал на осле, пусть спешится — закон не следует этой мишне. Закон не следует мишне в том смысле, что тот, кто обеспокоен задержкой, не должен слезать с осла. Но тот, кто никуда не спешит, может и должен спешиться и помолиться, стоя на одном месте, предпочтительно, повернувшись в нужном направлении.

По закону, независимо от того, есть ли кто-нибудь, кто может держать осла, или нет, не нужно спешиваться, так как, спешившись, невозможно сосредоточиться. По закону, во время молитвы «Шмона Эсре» надо стоять. Талмуд принимает мнение, по которому сосредоточение во время молитвы важнее, чем выполнение этого закона. Поэтому тому, кто обеспокоен остановкой в пути, следует молиться на ходу.

Вот как приводит этот закон кодекс «Шулхан Арух» (ד' אורח חיים סי' צד סעי' ד): «Тот, кто ехал на осле,

не должен спускаться с него, чтобы молиться, но молится, не останавливаясь. И то же самое относится к тому, кто плыл на корабле или ехал в телеге: если он может встать, пусть встанет, а если нет, пусть молится, не вставая со своего места. Или если шел пешком, может молиться не останавливаясь, даже если при этом он не смотрит в сторону Иерусалима. И так можно поступать, даже если нет опасности <которая будет угрожать ему, если он остановится>, но ему тяжело остановиться для молитвы, так как ему не хочется задерживаться, и из-за этого он обеспокоен и не может сосредоточиться на молитве. И все зависит от того, где он находится, насколько боится, и насколько способен сосредоточиться». [Но тот, кто ведет машину, должен остановиться для молитвы, так как управление машиной требует постоянной концентрации. Тот, кто теряет эту концентрацию, подвергает опасности свою жизнь и жизнь других людей. А тот, кто ее не теряет, не может сосредоточиться на молитве.]

Бывают также другие обстоятельства, в которых сосредоточение на молитве важнее, чем молитва стоя. Кодекс «Шулхан Арух» пишет (ד' אורח חיים סי' צד סעי' ז): «Тот, кого окружают преступники, и он боится, что те помешают ему молиться или испортят его вещи, может молиться, сидя на своем месте, ибо иначе он не сможет сосредоточиться».

Пусть повернется в сторону Иерусалима. Тот, кто молится в нормальных условиях, должен встать таким образом, чтобы его лицо было направлено в сторону Земли Израиля. Если он в Земле Израиля — в сторону Иерусалима. Если он в Иерусалиме — в сторону Храма, если в Храме — в сторону Святой Святым (Брахот, 30а).

Тот, кто не может развернуться в нужном направлении, должен хотя бы повернуть голову.

Перевод и комментарий —
рав Берл НАБУТОВСКИЙ

Религиозные демонстрации Насилие — 1

От редакции. В последнее время в Израиле проходят религиозные демонстрации, которые часто оканчиваются столкновениями с полицией. К великому сожалению, подобные события — далеко не новое явление. Допустимо ли такое поведение для религиозного человека? Оправданно ли оно с точки зрения Торы? Эти вопросы задают многие люди.

Великие мудрецы Торы совершенно однозначно осуждают любые проявления насилия. «Благовидный» повод не является оправданием. Подобные демонстрации сопровождаются нарушением множества важнейших заповедей Торы, порождают раздоры и ненависть внутри нашего народа. В специальном письме, выпущенном недавно великими мудрецами Торы (среди которых главы ведущих ешив: рав Гершон Эдельштейн, рав Барух Мордехай Эзрахи

и многие другие) подчеркивается, что категорически недопустимо участие в действиях, несоответствующих путям Торы. Наш путь — Тора и молитва. Необходимо молиться в том числе и за то, чтобы участники этих событий как можно скорее оставили подобное поведение и вернулись на пути Торы.

Однако некто может утверждать, что участие в подобных демонстрациях допустимо ради возвышенных целей. В ответ на это и для понимания отношения великих мудрецов Торы к этим демонстрациям видится важным привести статью рава Шломо Лоренца «Спроси отца — и он поведаст тебе», опубликованную в журнале «Диглейну» в 5741 (1981) году. Будучи известным политиком, депутатом Кнессета, рав Лоренц долгие годы являлся правой рукой и доверенным лицом в общественных делах у величайших мудрецов Торы последних

и страсти в Израиле не путь Торы!

поколений. На его слова полагались и полагаются, как на важное свидетельство того, что говорили и делали наши великие мудрецы. Переданное им из их уст считается настоящим мнением Торы. Об этом, в частности, писали главы нашего поколения гаон рав Аарон Йеуда

Лейб Штейнман и гаон рав Хаим Каневский в своих рекомендациях к книге рава Лоренца «В кругу великих».

К великому сожалению, за прошедшие годы, статья рава Лоренца, написанная 36 лет назад, не потеряла актуальности.

«Спроси отца — и он поведает тебе»

Рав Шломо ЛОРЕНЦ

Последние иерусалимские события, включавшие в себя демонстрации, кидание камней и т.п., а также резкие ответные действия полиции — безжалостные избиения, задержания, полицейские врываются в ешивы, — заставляют мыслящего человека задаться вопросом: это ли тот

путь, которому надо следовать? Подходит ли еврейству Торы путь демонстраций, сопровождаемых насилием?

К сожалению, к нашей глубокой боли, последнее время демонстрации проходят каждый день, и в подавляющем большинстве они не получили одобрения и согласия наших мудрецов Торы. Каждая демонстрация превращается в насилие, бунт,

Крупнейшая
массовая молитва
в Иерусалиме
с участием великих
мудрецов Торы,
5774 (2014) год

беспорядки, жизнь харедимного общества стала ежедневным кошмаром. **А какой вред наносится воспитанию подрастающего поколения, когда они видят бросание камней в автобусы и в людей, поджигание мусорных контейнеров и причинение вреда имуществу? Все это вредно отражается на душе ребенка, и это абсолютно противоречит мнению, взглядам и желанию мудрецов Торы, которым я удостоился служить последние 40 лет.** Поэтому я хочу привести здесь известные мне факты о том, как мудрецы Торы противились подобным насильственным демонстрациям.

Не для ссор с противной стороной я делаю это. Я хочу посвятить эти слова нашей собственной «самопроверке». Я колебался, стоит ли писать это, ведь «Горе мне, если скажу, и горе мне, если не скажу». Решение было положительным, поскольку я удостоился 40 лет служить у всеми признанных глав поколения — в предыдущем поколении и в этом. Как один из тех избранных единиц, которые удостоились служить мудрецам Торы в общественной сфере, я чувствую, что на мне лежит ответственность исполнить «не сможешь уклониться» и не скрывать известные мне вещи, касающиеся основ проблемы, стоящей на повестке дня. Множество хороших юношей имеют сомнения по данной теме, и мне следует поведать то, что мне известно, как написано: «задумайтесь над историей прошедших лет, предыдущих поколений». Вместе с тем я подчеркиваю, что нижеизложенные вещи — это лишь пища для размышлений.

«Сопоставляй ущерб от исполнения заповеди с пользой от нее, а пользу от нарушения — с ущербом от него» (Пиркей Авот, 2:1).

Наше поведение — это заповедь против греха. Заповедь — казалось бы — это протест, демонстрация против совершаемого греха. Но прежде всего нужно выяснить, есть ли в этом протесте заповедь. **Является ли заповедью протест против нарушения святости Шаббата или любого другого нарушения, выражающийся в насильственных демонстрациях?**

Каждому должно быть понятно: в таких вопросах решение принимается не согласно пониманию каждого человека, а только в соответствии с еврейским законом. Закон устанавливается общепризнанными мудрецами поколения: «Увидел Всевышний, что праведников мало — распределил их в каждом поколении» и установил для сынов Израиля, что, несмотря на то, что они не пророки, но сыновья пророков, «голос большинства как голос Всевышнего».

И общество всегда знало, кто великий в Торе — без выборов и назначений, — знало тех великих мудрецов поколения, которые установят законы в соответствии с Торой.

По своему опыту я свидетельствую, что **наши учителя и законодатели** прошлого поколения — Хазон Иш, рав Ицхак Зеэв из Бриска, гаон из Чехина, великие главы ешив и адморы — так же как и мудрецы этого поколения, в тени которых мы пребываем, **никогда не рассматривали насилие как средство борьбы даже против тех, кто сбросил с себя ярмо Торы, даже против самых законных грешников! Ни в каком случае не допустимо насилие, без исключений. Их мнение было совершенно ясным: это абсолютно запрещено. Нет места насилию в обществе, следующим за мнением Торы.**

Уроки прошлого

В качестве примера мне вспоминается история лагеря Джалами в 1951 году... [Примечание редактора. В молодости рав Лоренц был членом организации «Брит а-Канаим». Эта группа, состоявшая из религиозной молодежи, занималась борьбой против нарушения законов Торы на земле Израиля. Члены организации были пойманы и заключены в лагере Джалами, в котором подвергались издевательствам со стороны надзирателей. Это стало поводом для разбирательства специальной комиссии Кнессета в 1951 году.] Когда я освободился, сразу направился к Хазон Ишу, чтобы спросить его, давал ли он свое согласие, как утверждают принимавшие участие в сопротивлении. Он немедленно ответил: «Не может быть, чтобы я сказал вещи противные совершенно ясному закону». Он показал мне алаху (закон) в «Шульхан Арухе» («Хошен Мишпат», 388:12, Рамо): «Тот, кто занимается подделками и похожими вещами, и есть опасения, что причинит вред многим (людям), предупреждают его, чтобы прекратил, а если он не внял предупреждениям, можно его сдать нееврейским властям, сказав, что именно он этим занимается, и никто другой». И «Беур Агро» там дополняет: «и даже если он не имел в виду вредить... и даже если ущерб косвенный... и даже если это только подозрение (в ущербе)». [То есть, любые действия, которые могут привести к преследованию еврейской общины, являются запрещенными.]

Мне кажется, что более ясных слов против тех, кто подвергают общество опасности своими поступками, не может и быть, и любое дополнительное лишнее.

Наш учитель рав Ицхак Зеэв из Бриска неизменно противился даже мирным демонстрациям из опасения, что последуют беспорядки, на которые полиция будет вынуждена отреагировать. Его мнение основывалось на том, что противная сторона (полиция) с легкостью пойдет и на кровопролитие, и поэтому есть в этой ситуации категорический запрет (демонстраций) на основании опасности для жизни.

Как исключительный случай Хазон Иш и рав из Бриска разрешили демонстрацию в 5714 году против национальной службы для девушек (*подробнее об этом см. в книге рава Лоренца «В кругу великих»*). И это — только после того, как мы сперва твердо обещали (рав Лоренц был в числе организаторов), что демонстрация организована ответственными членами общины, и гарантировали поддержание порядка и недопущение вспышек насилия. Кроме того, было получено разрешение полиции — с одной стороны, и поставлены многочисленные распорядители — с другой стороны.

Считанные разы главы общины Израиля возглавляли демонстрации, как например, против национальной службы, когда во главе стояли рав Ицхак Зеэв Соловейчик, адморы из Гур и Бельз, гаон рав Д. Б. Вайнфельд из Чебина, гаон рав Акива Софер из Прешбурга, гаон рав Цви Песах Франк и другие. Там были представители суда Торы «Эда Харедит» во главе с равом П. Эпштейном, представители сефардского суда Торы во главе с равом Хизкияу Шабтаем и равом Эзрой Атия, представители раввинского суда «Агудат Исраэль» рав А. Х. Наэ, рав Гершон Лapidот и рав Исраэль Ицхак Зильберман.

Наши учителя Хазон Иш и гаон рав Исер Залман Мельцер не участвовали в демонстрации, по состоянию здоровья. Они передали слова поддержки со специальными посланниками. Эти демонстрации никогда не приводили к отрицательным последствиям. Напротив, ощущалась помощь Небес, и, как известно, цель была достигнута.

Проанализируем результаты

Невозможно в пределах одной статьи провести исследование всех демонстраций, проведенных в Израиле за последние 30 лет. То, что объединяет

все демонстрации, похожие на ту, что проходила на шоссе в Рамот (в Иерусалиме), в которых всегда есть пострадавшие — со стороны харедим или со стороны нерелигиозных или полиции, — то, что, как правило, ни в одном таком случае не было достигнуто ничего! Однако в тех считанных выступлениях, которые проходили под эгидой наших мудрецов, в которых не было случаев насилия, поставленные цели были достигнуты. Разве это не должно заставить задуматься?

Если бы захотели поучиться мудрости, и интересовались бы точкой зрения Торы те, кто организуют эти демонстрации, они должны были бы спросить наших учителей и раввинов, у которых есть понимание Торы, и в их компетенции устанавливать закон и давать указания.

Можно ли, дали ли они свое согласие на подобные демонстрации, которые невозможно ввести в рамки, и которые естественно переходят в насильственные?

Я не могу не процитировать здесь слова гаона рава Элияу Лопиана, который однажды сказал: «Если бы все эти демонстранты пошли на выборы, не было бы никакой нужды в демонстрациях... особенно это верно в отношении Иерусалима, ведь если бы все эти

демонстранты и противники выборов проголосовали бы, сила «Агудат Исраэль» в мэрии существенно возросла бы, и не было бы большинства голосов у мэра». Как мы помним, «Агудат Исраэль» не хватило всего 600 голосов, чтобы получить еще одного представителя в мэрии. А если бы они получили еще один мандат, у Тедди Колека не было бы подавляющего большинства, и можно было бы достигнуть (мирным путем) тех же вещей, за которые ныне борются демонстранты. [*Примечание редактора. Мэр Иерусалима Тедди Колек был одним из известных «борцов с религией» в Израиле. Многие явные нарушения Торы в Иерусалиме были его «защитой», в частности, строительство и работа общественных заведений в Шаббат.*]

И кто подобен в нашем поколении раву Я. И. Каневскому (Стайплеру) и раву Э. М.-М. Шаху, которые никогда не призывали выйти на демонстрации подобные этим, и, безусловно,

” Еврейство Торы не приемлет насилия! “

являются противниками насилия в любой форме. Но вместо этого обращались с настойчивыми призывами участвовать в выборах! Ясно, что этим они показывают нам правильный путь, и он не состоит в насильственных демонстрациях.

Хотя и происходили манифестации и митинги (*ацерет иторерут*) на всем протяжении существования государства, но они имели место, как правило, в синагогах или залах. Их целью было пробуждение душ и сердец, воззвание к спасению и активной помощи, как в случае «детей Тегерана» и других. [Примечание редактора. «Дети Тегерана» — около 1000 еврейских детей из Польши, которые спаслись на территории Советского союза, а впоследствии попали в Тегеран. Усилиями «Еврейского агентства» детей удалось переправить в Израиль. Однако скоро выяснилось, что дети (выходцы из религиозных семей), несмотря на то, что находились на попечении евреев, были насильно оторваны от Торы и пути отцов. «Воспитатели» категорически противились передаче детей в семьи религиозных родственников, насильно заставляли отказаться от привычного образа жизни.] Массовых демонстраций, рассчитанных на широкую публику, как в случае с национальной службой, было несколько, и только со строгим соблюдением правил, которые я описал.

Разница между мнением Торы и мнением невежд

В «Видуе» (исповеди) рабейну Нисима сказано: «То, что Ты запрещаешь, я разрешил, а то, что Ты разрешаешь, я запретил». Что плохого в устройении «то, что Ты разрешаешь, я запретил», что следует упоминать это в исповеди? Это учит нас, что, даже когда человек устрашает — если он делает это по своему разумению, а не руководствуясь алахой (законом), здесь есть, в чем исповедаться. Те, кто поступает по принципу «то, что Ты разрешаешь, я запретил», в результате придут и к «то, что Ты запрещаешь, я разрешил». Посмотрите на тех, кто оступаются в том, что ослушиваются повеления мудрецов Торы голосовать на выборах и т.д., которое является «то, что Ты разрешаешь, я запретил». Они оступаются в «устройении» по их мнению, и организовывают демонстрации с применением насилия, которые по сути «то, что Ты запрещаешь, я разрешил».

Можно привести массу доказательств тому неопровержимому факту, что мнение обывателя противоположно мнению Торы, но в одной

статье недостаточно места. Я напомним лишь о деле Йоселе Шумахера (1960 г.). Уже в самом начале этого дела я составил — с большим трудом, советуясь, полностью согласовывая свои действия и получив благословение от рава Йосефа Дова Соловейчика (сына Брискер Рова) — приглашение, главный пункт которого гласил, что мальчик вернется и будет обещано, что до достижения им возраста 20 лет он будет учиться в ешиве Поневеж, и он переходит под мою полную опеку. Это соглашение было подписано его родителями, и нужно было получить подтверждение в суде. Его дед, реб Нахман Штаркес, которого я посетил в тюрьме и доложил ему о достигнутом, был очень рад и одобрил. Но он поставил одно условие: чтобы рав А. М., с которым он консультировался, согласился на это. После переговоров выяснилось, что некоторые известные источники противятся этому соглашению, и они провалили его, переправили мальчика за границу, а итог известен: вместо того чтобы стать *бен Тора* (сын Торы, религиозный человек), Йоселе сегодня совершенно нерелигиозный. Вот еще один пример того, что мнение невежды противно мнению Торы.

[Примечание редактора. Йоселе Шумахер был ребенком репатриантов из Советского Союза. Из-за тяжелого материального положения родители передали его на воспитание деду — Нахману Штаркесу, который жил в Иерусалимском районе Меа Шеарим. Через несколько лет родители захотели вернуть ребенка, однако внутри семьи возник конфликт — дед опасался, что внук будет воспитан в нерелигиозной среде.

Разрешением семейного, по сути дела, конфликта занялось израильское правительство и даже разведка «Моссад». Процесс сопровождала популистская антирелигиозная кампания, проводимая израильскими СМИ.

Несмотря на усилия рава Лоренца, в те дни — депутата Кнессета, и многих других людей, стремившихся разрешить конфликт мирно и в духе Торы, Йоселе был тайно переправлен за границу. Через некоторое время агенты «Моссада» нашли его и передали родителям. Несмотря на все пережитое, Йоселе сохранил добрые отношения с дедом, хотя и вырос в нерелигиозной среде. Что же касается «триумфальной» операции «Моссада», то она была подвергнута жесточайшей критике за расходование огромных средств на разрешение семейного спора вместо решения гораздо более насущных для Израиля проблем в сфере безопасности.]

Насилие — чуждый росток в нашем воспитании

Мой друг и учитель рав Моше Шенфельд написал чудесную статью в газете «Нив а-Морэ» (Кислев, 5733) по поводу поджога в магазине мерзостей. Заголовок статьи: «Насилие — чуждый росток в нашем воспитании». Я советую прочитать эту глубокую статью по данной теме.

Рав Шенфельд писал, что когда в Иерусалиме в 5712 году было создано некое религиозное подполье, выявлявшее машины, которые ездили в Шаббат, и поджигавшее их, наш святой учитель Хазон Иш повелел организации «Цеирей Агудат Исраэль» опубликовать осуждающее воззвание, и более того, он выразился в отношении поджигателей, что закон приравнивает их к преследователям (*родфим*) по отношению к обществу соблюдающих Тору, как было установлено в законе о евреях-фальшивомонетчиках в нееврейских государствах. Вот, что было там написано:

Это не (наш) путь!

В отношении поджогов машин в Иерусалиме, которые осуществляются, по слухам, молодыми людьми, считающими себя ревнителями святости Субботы, мы объявляем, спросив предварительно глав поколения:

Это не (наш) путь, и не в этом удел Яакова!

Эти установившие сами себе закон, не спросили совета у мудрецов Торы, и наши мудрецы

недовольны ими. Не путем насилия воцарится Тора и заповеди ее, потому что «Пути ее — пути приятные и все стези ее — мир». Террор — чуждый росток в винограднике верного (Торе) еврейства, испорченный плод нерелигиозных партий, воспитывающих ценить силу кулака, силу рук Эсава. Благословен не сделавший нас как нерелигиозных. Их путь — не наш путь, и да не будет наша участь как их участь.

В конце добавлю, что все вышесказанное — не для тех, кто не считается и никогда не спрашивает мнения великих в Торе учителей, и не для тех, кто не поступает по мнению Торы. Им это не поможет. Я направляю свои слова к тем простакам, кто идет в страхе и любви «освятить Имя Небес» по их мнению. Я хотел пробудить в них сомнение, чтобы они задались вопросами, обратились к мудрецам, и тогда их поступки, так же как их намерения, будут желанными. И тогда они смогут получить свою награду по принципу «для твоего удовольствия и добра тебе» и удостоятся душевного спокойствия и радости, которым нет подобных. И приведено в «При Мегадим» в начале законов Хануки: «Тот, кто не испробовал вкус разрешения сомнений — никогда не знал вкуса радости».

Перевод — Зисси СКАРЖИНСКАЯ

Среди потом

По урокам рава Моше ШАПИРО

1. Недельная глава Хаей Сара завершается рассказом о потомках Ишмаэля. Последние слова этой главы звучат так: «Среди всех своих братьев он расселился» (Берешит, 25:18). «Он» — это Ишмаэль, точнее — его потомки.

А следующая недельная глава Толдот начинается со слов: «Вот потомство Ицхака, сына Авраама» (там же, 25:19).

Рав Яаков бен Ашер (Бааль а-Турим) указывает, что в такой последовательности строк Торы скрыто предсказание: когда в конце времен потомки Ишмаэля расселятся «среди всех своих братьев» (т.е. среди потомков Эсава и Яакова), тогда придет Машиах из рода Давида, который принадлежит к «потомству Ицхака».

Каждый из праотцов соотносится с одним из периодов еврейской истории. В частности, жизнь Ицхака соответствует тому периоду истории, который принято называть «концом дней». Само имя Ицхак — *יִצְחָק* (буквально «будет смеяться») намеком указывает на ту эпоху, по поводу которой нам обещано: «Тогда смех наполнит наши уста» (Теилим, 126:2).

Таким образом, Тора открывает нам, что период «конца дней» начнется только после того, как осуществится предсказание «Среди всех своих братьев он расселился».

2. Имя «Ишмаэль» состоит из двух слов: «*ишма* Э-ль» — «услышит Б-г». Смысл этого имени, на первый взгляд, объяснен в самой Торе. Когда Агарь, служанка Сары, убежала от своей госпожи, то в пустыне ей открылся ангел, сказавший: «Вот, ты беременна и родишь сына, и назовешь его именем Ишмаэль, так как услышал Б-г, как тебя притесняют» (Берешит, 16:11).

Но ведь, если бы имелось в виду только то, что Б-г уже «услышал, ... как ее притесняют», следовало бы назвать ребенка не «Ишмаэль», а «Шамаэль», используя глагол в прошедшем времени. Значит, это имя имеет дополнительный смысл.

В этой связи в сборнике мидрашей «Пиркей де-раби Элиэзер» объяснено: «В будущем Всевышний услышит стон народа Израиля, страдающего из-за того, что будут делать сыны Ишмаэля в земле Израиля в конце дней. Вот поэтому ему было дано имя Ишмаэль, как написано (Теилим, 55:20): “Услышит Б-г (*ишма Э-ль*) и их покарает”».

Итак, само имя Ишмаэля указывает на то, что в конце времен его потомки принесут евреям великие бедствия.

3. Выдающийся комментатор Торы раби Авраам Ибн Эзра считает, что «четвертое царство», которое будет властвовать над Израилем перед приходом Машиаха, это не потомки римлян, а потомки Ишмаэля. А римляне и греки вместе составляют, с его точки зрения, одно третье царство.

[См. Ибн Эзра, Даниэль, 2:39, 7:14. Раби Авраам Ибн Эзра полагал, что греки и римляне считаются одним корневым народом, ведь, по словам переводчика Торы на армейский язык, римляне — это китим («Таргум Ункелос» и «Таргум Йонатан», Бемидбар, 24:24; Раши, Даниэль, 11:30), а китим, как и греки, происходят от потомков Явана (см. Берешит, 10:4).

В книге пророка Даниэля рассказано, что в своем первом видении он увидел четырех зверей, и ему было объяснено, что это — четыре царства, которые на протяжении истории будут властвовать над народом Израиля.

Первый зверь был «как лев, но крылья у него орлиные» (Даниэль, 7:4). Этот крылатый лев олицетворял собой Вавилон в годы правления Невухаднецара — он властвовал над Израилем, «пока не были оборваны его крылья» (там же).

Второй зверь был «похож на медведя» (7:5). Мудрецы Талмуда разъяснили, что это — царство персов. Там в Талмуде (Кидушин, 72а) объяснено, что «персы едят и пьют, как медведи, грузны, как медведи, и волосы у них, как у медведей». Они отобрали власть у вавилонян и подчинили себе не только Землю Израиля, но и практически все страны, где жили тогда евреи (см. Мегилат Эстер).

Третий зверь был «как леопард» (Даниэль, 7:6), и это империя Александра Македонского, при котором греки отобрали власть у персов (см. «Седер Олам Раба», 30). По еврейской традиции, греки (а-йеваним) являются потомками внука Ноаха по имени Яван (см. Берешит, 10:1–4). Соответственно, Грецию, а также Македонию, называют на святом языке «Яван» (см. «Таргум Йонатан», Берешит 10:2; Йома, 10а, р. Хананель; см. также «Сефер Йосифон», 1).

Четвертый зверь, которого увидел Даниэль, — «страшный и ужасный, и чрезвычайно могучий, у него большие железные зубы» (там же, 7:7). Мудрецы Талмуда считали, что это — Рим (а также христианская, западная цивилизация, выросшая из его недр), власть которого продлится до прихода Машиаха (см. Авода Зара 26).

ков Ишмаэля

Однако раби Авраам Ибн Эзра, как уже указывалось, полагал, что четвертый зверь — это царство потомков Ишмаэля, которое также будет существовать до прихода Машиаха. Согласно его концепции, римляне, являющиеся потомками китим, составляют вместе с греками единый народ, и поэтому во сне Даниэля они были представлены одним, третьим, «зверем» (см. Ибн Эзра, Берешит 10:4, Даниэль 2:39.)

Но Рамбан однозначно отвергает мнение Ибн Эзры, указывая, что «четвертый зверь», показанный Даниэлю, — это все же римляне, которые разрушили иерусалимский Храм и изгнали народ Израиля из святой земли.

Точка зрения Рамбана основывается на словах мудрецов Талмуда. И, тем не менее, остается вопрос: почему великое «царство» потомков Ишмаэля, которое принесет евреям столько бед и страданий в конце времен, не было включено в число «четырех царств»?

4. Маараль из Праги отвечает на этот вопрос так. В число четырех включены только те царства, которые покорили народ Израиля на святой земле и унаследовали его силу. Они овладели миром именно потому, что лишили народ Израиля его царства. Но потомки Ишмаэля получили свою силу не от евреев. Они сами по себе получили силу и могущество от Творца, потому что были потомками Авраама, который молил Всевышнего: «Да будет даровано, чтобы жил перед Тобой Ишмаэль» (Берешит, 17:18). И Творец ответил: «Я внял тебе по поводу Ишмаэля. Я благословлю его и сделаю плодотворным, ... и Я сделаю его великим народом» (там же, 17:20). В результате Всевышний одарил Ишмаэля самостоятельной силой и властью.

5. По словам Маарала, существует два вида великих империй. Первый — это «четыре царства». Эти «царства» рассматривают себя в качестве «альтернативы» Царству Небес. Они создают и распространяют иллюзию, что в мире могут существовать силы, независимые от власти Б-га. Именно поэтому эти «четыре царства» вознеслись к вершине за счет уничтожения еврейского государства. Ведь их главное стремление — свергнуть и заменить собой царство Творца, которое в земном мире воплощается в еврейском царстве, построенном по законам Торы.

Наряду с ними, существует иная форма великой империи — царство потомков Ишмаэля. Это царство не стремится подменить собой или вовсе отменить власть Небес. Наоборот, его цель — осуществить

власть Творца. Поэтому его возвышение не связано с разрушением еврейского царства, но оно возникло как сила, независимая от народа Израиля — в заслугу того, что Всевышний ответил Аврааму: «Я внял тебе по поводу Ишмаэля».

Это особое положение царства потомков Ишмаэля обусловлено также тем, что в его имя входит Имя Творца: *Ишма Э-ль* — «услышит Б-г».

В мидраше подчеркивается, что из всех семидесяти основных народов, которые создал Б-г, Его Имя включено лишь в название двух — «Исра-Э-ль» и «Ишма-Э-ль». Царство потомков Ишмаэля основано ради того, чтобы раскрылось Царство Небес, и они всё делают только «во имя Б-га»!

Действительно, со времен глубокой древности и до сего дня потомки Ишмаэля отличаются тем, что верят в Б-га, не примешивая к Нему никаких «компаньонов», и всё, что они делают, они делают во имя Творца.

Этим потомки Ишмаэля отличаются от всех остальных народов. Часть других народов служит идолам. Иные присоединяют к Всевышнему «компаньонов», отрицая тем самым Его единство. А некоторые вообще отрицают Творца, полагая, что мир существует сам по себе. По их понятиям, все действия производят различные силы природы, над которыми нет никакой высшей власти. Но ишмаэлитяне верят лишь в Единого Б-га, Творца и Хозяина Вселенной.

6. На основе сказанного мы можем увидеть дополнительный смысл в словах великого каballиста раби Хаима Виталья: если четыре царства предстают в книге Даниэля в облике четырех зверей, то Ишмаэль назван в Торе «диким человеком».

Он — «человек», ведь он — сын праотца Авраама, который молился о нем: «Да будет даровано, чтобы жил перед Тобой Ишмаэль». У него есть «заслуги отцов» (*зхут авот*). Кроме того, его потомки делают обрезание, хотя и не так, как евреи, — но это тоже заслуга.

Именно в силу этих его заслуг пребывание евреев среди потомков Ишмаэля будет даже более тяжелым, чем жизнь под властью четырех царств. Об этом и сказано в мидраше: ему дано имя Ишмаэль именно потому, что в будущем евреи будут стонать от тех страданий, которые причинят им потомки Ишмаэля — тогда «услышит Б-г (*ишма Э-ль*)», и Он «покарает» ишмаэлитян. Так предсказывал раби Хаим Виталь более четырех веков тому назад.

И хотя Эсав (прародитель одного из «четырех царств» — Рима) тоже был потомком Авраама, все же потомков Ишмаэля отличает от всех прочих наций вера в Творца. Поэтому все остальные царства сравниваются с животными, а Ишмаэль назван «человеком» — ведь он обладает верой. А вера — это основное качество человека. Мудрецы Талмуда отмечают, что пророк Хавакук сконцентрировал все заповеди Торы в одной — в вере, как написано: «Праведник верой своей будет жить» (2:4).

Однако вера Ишмаэля несовершенна, и поэтому Тора называет его «диким человеком», как это будет дальше разъяснено.

7. Впору изумиться: если потомки Ишмаэля действительно принимают власть Небес и стремятся делать всё во имя Небес, почему от них исходит столько зла?! В Торе предсказано: «И будет он диким человеком, его рука — на всех, а руки всех — на нем, и он расселится среди всех своих братьев» (Берешит, 16:12).

Необходимо понять, что его «дикость» — это стремление к безграничной свободе, к полной независимости от других. Его «дикость» проявляется в том, что «его рука — на всех». Раши поясняет: «его рука — на всех» — он будет разбойником. Ишмаэль сбросил с себя ярмо общечеловеческих правил, весь мир для него — бесхозный, и его желание сметает все рубежи. Хотя потомки Ишмаэля сохраняют веру в Творца, эта вера не способна обуздать их дурные побуждения. Они не подчиняют свои желания воле Творца. Наоборот, они утверждают, что воля Творца соответствует их желаниям.

В словосочетании *נִרְאָה כְּאָדָם* (*нерэ адам* — «дикый человек») изменен обычный для Торы порядок слов. Ведь в святом языке сначала, как правило, ставится определяемое слово, а определение следует вслед за ним: например, «адам хахам» (мудрый человек), «адам ашир» (богатый человек) — но не наоборот. Раби Йеошуа-Лейб Дискин, прозванный «Гаоном из Бриска», указывал, что в этой перестановке слов скрыт «великий намек»: в этом словосочетании главное слово — «нерэ» (дикый), а «адам» — добавочное. «Дикость» Ишмаэля — это не просто «определение», но его сущность и духовное содержание, а «человек» — только внешняя оболочка.

В этой связи Хафец Хаим говорил: Тора дана на все времена, и если в ней сказано, что Ишмаэль «будет диким человеком», значит, он навсегда останется «нерэ адам». И даже если соберутся все цивилизованные народы мира и попытаются воспитать потомков Ишмаэля, чтобы они тоже стали цивилизованными и перестали быть «нерэ адам», то им ничего не удастся сделать, ни при каких обстоятельствах они этого не добьются. ...И если Ишмаэль

получит образование и станет адвокатом, то все равно это будет «дикий адвокат», а если станет профессором, то это «дикий профессор».

Говоря об этом, Хафец Хаим тяжело вздохнул и добавил: «Ой-ой-ой!!! Кто знает, что этот дикий человек сделает народу Израиля в конце времен?!»

8. В святой книге «Зоар» объяснено, почему именно потомки Ишмаэля претендуют на Землю Израиля.

Вот, что там рассказано: «Прочитав строку Торы “Да будет даровано, чтобы жил перед Тобой Ишмаэль” (Берешит, 17:18), раби Хия глубоко вздохнул, заплакал и произнес: “Торе тому дню, когда Агарь родила Ишмаэля!” ...Ведь Творец ответил Аврааму: “Я внял тебе по поводу Ишмаэля” (там же, 17:20) — ...а затем Ишмаэль был обрезан и вступил в святой союз с Б-гом еще до того, как Ицхак появился на свет».

В течение четырехсот лет *сар* (ангел) Ишмаэля молил Всевышнего, говоря: «Есть ли у того, кто обрезан, доля в твоём Имени?!». «Да» — отвечал Творец. «Но ведь Ишмаэль был обрезан! Почему же у него нет такой же доли в Твоём Имени, как у Ицхака?!» — вопрошал *сар*. «Потому что Ицхак был обрезан так, как установлено, а этот — нет» («Зоар», Ваэра, 32а).

Здесь имеется в виду следующее: потомки Ишмаэля не делают завершающую часть обрезания, которая называется *прия*. В мидраше повествуется, что сразу после того, как праотец Авраам обрезал тринадцатилетнему Ишмаэлю крайнюю плоть, тот вырвался и не дал сделать ему *прию* — с тех пор его потомки делают обрезание без этой заключительной стадии.

В конце концов, в ответ на молитву *сара*, Всевышний дал потомкам Ишмаэля в награду долю в святой земле, но при этом отдал их от источника святости в высшем мире. «Сыны Ишмаэля будут владеть святой землей, когда та будет долгие годы пустовать, — предсказано в книге “Зоар”. — ...И они будут препятствовать сынам Израиля возвращаться на свою землю до тех пор, пока не исчерпается заслуга Ишмаэля за обрезание».

Мудрецы Талмуда показывают, что претензии потомков Ишмаэля на святую землю основываются на их сходстве с народом Израиля. Это сходство выражается не только в том, что они делают обрезание, но и в том, что в имя Ишмаэля, как и в имя народа Израиля, включено одно из имен Творца (как об этом говорится в приведенном выше мидраше).

Уже упоминалось, что присутствие имени Творца в имени Ишмаэля является знаком того, что его потомки будут хранить веру в единого Б-га, и знаком этой веры является обрезание.

Иными словами, потомки Ишмаэля предъявляют право на Землю Израиля в заслугу своей веры — в заслугу того, что они хранят веру в Б-га. Но их

сила и власть на этой земле распространяется только на тот период, когда она «будет долгие годы пустовать» — до тех пор, пока евреи сами не удостоятся поселиться там.

В упомянутом выше мидраше говорится: «В будущем Всевышний услышит стон народа Израиля, страдающего из-за того, что будут делать сыны Ишмаэля в земле Израиля в конце дней» («Пиркей де-раби Элиэзер», 32).

Имеется в виду следующее: если в будущем евреи не смогут сами укрепиться в вере, то Всевышнему придется пробудить их, чтобы они вновь поднялись на свой высочайший духовный уровень. Эта миссия будет возложена именно на потомков Ишмаэля — вернуть евреев к их вере. Они будут предъявлять претензии на владение святой землей и не согласятся ни на какие уступки, ведь эта земля «причитается» им по их вере.

Для достижения Своей цели Всевышний будет использовать «дикого человека». От него трудно найти защиту, ведь «его рука — на всех», для него нет препятствий и рубежей. Он сразит и без жалости уничтожит всех, кого сможет.

Но на деле, вместо того, чтобы достичь своих целей, потомки Ишмаэля приведут к тому, что евреи сплотятся и встанут против них с полной верой, постигнув, что никаким путем невозможно уйти и скрыться от руки Б-га. В тот горький час они возопят к Творцу из глубины сердец, и Он услышит их голоса. Тогда они удостоятся взять свою землю из рук потомков Ишмаэля, вера которых несовершенна.

9. Приход Машиаха обусловлен падением потомков Ишмаэля. В Торе повествуется о пророческом откровении праотца Авраама, в котором ему были показаны будущие страдания его потомков — евреев — в четырех «изгнаниях». В частности там написано: «...и вот ужас, тьма великая наваливается на него» (Берешит, 15:12).

В мидраше эту строку толкуют так: «ужас» — это четвертое царство (т.е. Рим и его продолжатели — европейцы), «тьма» — это царство греков, от которых потемнело в глазах Израиля, «великая» — это царство Персии и Мидии, «наваливается» — это вавилонское царство, руками которого был разрушен Иерусалим и сожжен Храм. А «на него» — это потомки Ишмаэля, «на которых прорастет потомок Давида» (т.е. Машиах), как написано: «Его врагов Я покрою позором, а на нем (т.е. на народе Израиля) засияет его венец» (Теилим, 132:18).

И еще, в старинном мидраше названы «пятнадцать вещей, которые совершат потомки Ишмаэля в Земле Израиля в конце дней». А в конце этого перечня написано: «...в их дни поднимется потомок Давида» — Машиах.

Мудрецы Талмуда и мидрашей жили в эпоху, когда не было еще никаких признаков того процесса, который они предсказали. Но они предвидели, что перед концом шестого тысячелетия истории, в конце ночи изгнания, перед тем, как засияет свет избавления, на евреев обрушится беда, связанная с потомками Ишмаэля — и именно в те дни «поднимется потомок Давида».

В мидраше предсказано, что порожденная потомками Ишмаэля беда и принесет с собою свет избавления.

Величайший кабалист рав Хаим Виталь (ближайший ученик Аризаля) разъясняет это более подробно: «Известно, что всего будет четыре изгнания — вавилонское, мидийское (т.е. персидское), греческое и изгнание Эдома (Рима). Но, кроме этого, в самом конце времен народу Израиля предстоит пережить изгнание среди потомков Ишмаэля, как об этом упомянуто в книге “Пиркей де-раби Элиэзер” и в других мидрашах, а также в книге “Зоар”, в конце главы Лех Леха. ...Это последнее изгнание будет тяжелее всех, ...и это царство будет агрессивней, чем все другие, ...и их стремлением будет стереть народ Израиль с лица земли, ...не оставив от него корня».

Из этих слов видно, что последнее изгнание, после которого наступит окончательное избавление, называется «изгнанием среди сынов Ишмаэля».

10. Страдания, которые принесут евреям потомки Ишмаэля, приведут народ Израиля к раскаянию и вернут к Б-гу, а в заслугу этого придет окончательное избавление. О подобном пути раскаяния говорится в Талмуде: если евреи не вернуться к Творцу (сами, из любви к Нему), Всевышний «поставит над ними царя, грозного, как Аман, и тогда евреи раскаются и возвратятся на добрый путь» (Санедрин, 97б).

И об этом же писал Рамбам: «Все пророки призывали к раскаянию, и народ Израиля обретет окончательное избавление лишь благодаря раскаянию. В самой Торе уже обещано, что в конце времен, при завершении изгнания, евреи возвратятся к Творцу, и тогда сразу же придет избавление, ведь написано: “И будет, когда сбудутся для тебя все эти слова, благословение и проклятие, ...то ты возвратишься к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь исполнять Его волю..., ты и сыны твои”. Тогда “возвратит тебя Г-сподь, Б-г, из твоего изгнания, ...и опять соберет тебя из всех народов, среди которых Б-г рассеял тебя” (Дварим, 30:1–3)».

*Перевод — рав Александр КАЦ.
Книга «Верить и ждать. В ожидании Машиаха»
выпущена издательством «Пардес»
под редакцией рава Цви ПАТЛАСА*

«Желающий тшуввы»

Рав Борух Шломо РАБИНОВИЧ

Продолжение, начало в №167

Глава 6 Наставление рабби Шимона бен Шетаха

В Мидраше «Мей Шилоах» («Оцар Мидрашим», стр. 296, приводится в книге «Орхот Йошер», гл. 1) написано так: «Каждый, кто говорит правду, никогда не оступится. И случилась давным-давно такая история: один юноша из богатой семьи с детства следовал за влечениями сердца своего, <утоляя> все свои желания. Однажды дух Б-жий начал пробуждаться в нем, пошел он к рабби Шимону бен Шетаху, пал ниц перед ним, и просил его: “Рабби, рабби! Нестерпимо больно мне от всего этого, и решил я сделать тшуву”. Ответил ему: “Сын мой, сын мой, не плачь! Найду я легкое лекарство для раны твоей и исцелю болезнь твою. Единственное, сын мой, чего тебе следует остерегаться во всех твоих делах — это лжи, и тогда не оступишься более, и душа твоя будет спасена от любой беды”. Сказал ему: “Эта задача невеликая, я выполню ее”. Потребовал рабби: “Поклянись!”. Поклялся юноша и вернулся домой. И случилось как-то, что соседка его отправилась в баню, а юноша не смог совладать с собой и украл все, что было у нее в доме — серебряные и золотые сосуды, ничего не оставил. Уже выходя, он подумал: если вернется соседка и начнет кричать о своем имуществе, о своем <ограбленном> жилье — что я ей отвечу? Если скажу ей, что я чист и невиновен, получится, что солгу — а как же моя клятва? Тогда он вернул все, что взял, и оценил мудрость Шимона бен Шетаха».

«Сын мой, сын мой, не плачь!»

Следует понять — почему рабби Шимон бен Шетах сказал юноше «не плачь»? Ведь любой, кто внимательно читает те места в Танахе, которые связаны с тшувой, а также книги наших мудрецов на эту тему, видит, что скорбь и плач — одна из основ тшуввы (хотя и отмечено в «Петах а-Шаар» — комментариях к «Шаарей Тшува», что эта основа — не из тех, без которых тшува не засчитывается). Как писал рабейну Йона в первом разделе «Шаарей Тшува»: «Третья основа — скорбь. Пусть горюет в душе и задумается, насколько великое зло

творит тот, кто бунтует против своего Создателя, и усилит скорбь сердца, и сокрушается, обдумывая это. И пусть горько вздыхает, так как, возможно, хотя он уже раскаялся и осознал, насколько дурно поступал, совершая грех, тем не менее, он все еще не сделал полностью того, что должен был. Ведь даже потеря одного динара или исара (вид монет) тяжела человеку, а если он потерял все свое состояние вследствие неудачи и остался ни с чем — как он будет скорбеть об этом в сердце! Как тяжело он будет вздыхать, и как горько у него будет на душе! И многие другие несчастья также причиняют ему постоянную боль, и он горюет целыми днями. **И еще сильнее подобает огорчаться и удрученно вздыхать тому, кто ослушался Всевышнего**». И еще он писал: «**Основа четвертая** — муки из-за содеянного, как сказано (Йоэль, 2:12): “И теперь, сказал Г-сподь, вернитесь ко Мне всем сердцем, постысь, плача и скорбь”». Отсюда мы видим, что плач — одна из составляющих тшуввы, а если так, то почему же рабби Шимон бен Шетах сказал тому юноше «не плачь»?

«Уподобится новорожденному»

Ответ на этот вопрос можно найти в словах рабейну Йоны в его книге «Основа Тшуввы»: «Человек, который совершил грех и злодеяние, а теперь пришел укрыться под сенью крыльев Шхины и встать на путь тшуввы, — я вразумлю тебя и укажу дорогу, по которой идти. В этот день он должен отбросить все злодеяния, совершенные им, и уподобиться новорожденному, за которым еще нет ни заслуг, ни вины, и этот день станет для его деяний новым началом. В этот день пусть хорошо взвесит свои поступки, чтобы его путь не разошелся с путями добра. И этот путь приведет его к тому, чтобы совершить полную тшуву, поскольку он теперь будет вести себя как тот, кто сбросил с себя тяжесть преступлений и силу прегрешений, им совершенных.

И да не помутятся мысли его, и не помешают ему совершить тшуву, когда, стыдясь своих грехов, он подумает — как я посмею делать тшуву, я ведь грешил, совершал преступления и злодеяния... Пусть не думает так, потому что это подстрекаТЕЛЬ сидит, как муха, подле его сердца и, каждый день обновляясь, ждет и высматривает, как бы склонить его сердце принять этот дурной совет.

Наоборот, человек должен помнить о Качестве <милосердия> Творца, десница Которого протянута навстречу возвращающимся к Нему, поэтому лучше человеку отрешиться от своих проступков и сделать себе новое сердце».

[Примечание автора. Похожее писал рабейну Йона в комментариях к Пиркей Авот (2:13), к словам рабби Шимона «не будь злодеем в собственных глазах»: «Пусть не считает себя злодеем, который уже не может совершить тшуву. Иначе он отчаится в душе и решит, что тшува ему недоступна, и любое нарушение, которое ему представится возможность сделать, он посчитает уже разрешенным для себя, думая, что оно незначительно по сравнению с теми тяжелыми грехами, которые он уже успел совершить».

На эту тему уместно привести написанное в начале книги «Шаарей Авода», автором которой тоже считается рабейну Йона: «Первым входом в служение для человека должно стать осознание собственной значимости — сознавать свои достоинства и достоинства своих предков... Это приведет к тому, что когда он почувствует вожделение... к чему-либо дурному, ему станет стыдно перед собой и предками. И тогда он скажет сам себе: “Такой важный и почтенный человек, как я, с такими возвышенными и достойными качествами, потомок великих и знатных людей, — как я могу сделать такое великое зло?!..” А если, не дай Б-г, не поймет ценности собственных качеств и достоинств предков, ему будет легко свернуть на путь нарушителей и вести себя легкомысленно, подобно испорченным людям, и утолять свои желания. Как говорит пословица, кто не стыдится перед собственной душой — в глазах того она не имеет ценности».]

Не все времена и ситуации одинаковы

Из слов Мидраша и рабейну Йоны мы учим: хотя слезы тоже желательны при совершении тшувы, все же не все времена и ситуации одинаковы. Иногда дурное начало, наоборот, подталкивает человека к слезам отчаяния, и у человека опускаются руки. Он задумывается, как далеко он уже отошел от своего Создателя, и как же теперь ему вернуться, чтобы снова стоять перед Ним. В этом

случае человека надо окружить любовью, говоря ему: «Сын мой, сын мой, не плачь!» (И так же следует говорить и самому себе, если человек замечает, что его слезы такого рода.)

Это разъясняется и в письме учителя нашего, гаона и праведника, машгиаха рава Йехезкеля Левинштейна («Ор Йехезкель», письма, 1:23): «Я счел правильным написать другу моему то, что думаю, и если он будет вести себя в соответствии с этим, обязательно преуспееет, с Б-жьей помощью. Пусть полностью прекратит думать о прошлом, потому что это — один из способов дурного начала, которое желает запутать человека и довести его до депрессии, не дай Б-г. И это путь, противоположный путям Торы — спокойствию и отраде, “твердость и радость в обители Его”, так как

в присутствии Всевышнего появляется радость, а будучи спокойным, человек преуспевает, что добавляет еще покоя и радости. Человек может сам убедиться в этом: всякий раз, когда он думает о Торе и служении, он находится в радостном спокойствии. Поэтому неправильно думать о вещах, которые лишают его покоя, не дай Б-г. И я пишу ему еще раз, чтобы совершенно предал забвению свою молодость — на данный момент, и достаточно

” Всевышний ждет нашего возвращения “

человеку задумываться о настоящем. И у рабейну Йоны я видел то же самое в книге “Основа Тшувы”: “должен уподобиться новорожденному”».

Однако бывают и желанные Всевышнему слезы, например, слезы раскаяния и горечи, появляющиеся вместе с чувством любви и стремления <стать ближе> к Владыке мира. [Примечание автора. Хотя это и очень высокий уровень, автор привел такой пример, чтобы показать, что желанные слезы — это те, что приближают человека к Нему, благословенному.] Такие слезы очищают человека, возвышают его и приближают к Творцу. Это подобно сыну, который в юности подружился с пустыми и легкомысленными людьми и ушел из дома отца, не обращая внимания на его мольбы, когда тот взывал к нему: «Сын мой, вернись ко мне, прошу тебя! Я так хочу снова видеть тебя дома, со мной, и чтобы ты вел себя праведно и порядочно». И наступил день, когда сын прислушался к зову отца,

пожалел о том, что встал на дурной путь, и пробудилось у него в сердце чувство стыда — как я поступал со своим отцом, а он, в своей великой любви ко мне, призывает меня вернуться к нему! И пошел он к отцу, и, обнимая его, горько заплакал о своем дурном поведении. Однако, еще не прекратив плакать, он сильно воспрянул духом, сознавая, что находится в объятиях отца. И чем сильнее становилось раскаяние сына, тем сильнее привязывался он к отцу, а отец — к нему. Так происходит и с заповедью тшувы — Всевышний все время ждет, что Его грешный сын вернется к Нему, и призывает: «Вернитесь, вернитесь, непослушные дети!» (Ирмияу, 3:14). Поэтому, когда грешник пробуждается, чтобы оставить грех, несмотря на глубину огорчения оттого, что грешил, у него есть причина, чтобы воспрянуть духом, когда он осознает, что находится как будто в объятиях Всевышнего.

Стоит прибавить к этому то, что известно от имени святого гаона, великого рава Аарона из Карлина, который говорил: есть принципиальная разница между *ацвут* (грустью, близкой к депрессии) и *мерирут* (горечью). *Ацвут* — понятие отрицательное, и она нежелательна вовсе. Горечь же, которая приводит человека к тшуве, очень приветствуется. [Примечание автора. Подобное мы находим и в сборнике писем Хазон Иша (1 часть, п. 120): «На душе у тебя не должно быть *ацув* (это неправильно), а только горько (так правильно)».] А как человеку знать, *ацвут* его снедает или горечь? — Если он видит, что это пробуждение ведет его к укреплению в Торе и заповедях, это — желанная горечь. Если же из-за этого у него только опускаются руки, и служение Творцу становится слабее — это не что иное, как *ацвут*, и он должен максимально отдаляться от нее.

Подобное этому я слышал от имени автора «Бейт Исраэль», сравнивавшего работу дурного начала с приемами «польского вора», который посылает детей воровать сладости из магазина, и ждет, когда хозяин магазина погонится за ними, чтобы в его отсутствие ограбить кассу. А вернувшись, хозяин обнаруживает, как его провели, когда отвлекли его внимание от охраны своих денег.

Так и дурное начало поступает хитро: сначала склоняет человека к какому-нибудь <даже небольшому> греху, а затем пытается заставить его грустить и паниковать из-за своей оплошности, и тут его уже легко сбить с толку и подвести к большим грехам. Поэтому тот, кто остутился, согрешив, и чувствует, что им овладевают *ацвут* и смятение, должен знать, что это — уловка дурного начала.

И пусть укрепит себя учением Торы, молитвой или другими способами служения, и этот путь поможет ему исправить свой грех.

Однако бывают ситуации, в которых именно в такой момент, когда человек сильно остутился, его сердце способно пробудиться к настоящей тшуве, как в истории с раби Элазаром бен Дурдай, приведенной выше, в 5 главе. Маараль, объясняя ее, писал так («Хидушей Агадот», Авода Зара 17а): «Сам грех послужил причиной тшувы, потому что, когда он стал окончательно испорченным человеком, именно тогда ему пришло в голову сделать тшуву, чтобы не пропасть совсем». А тшува подняла его на такую высокую ступень, что вышел отголосок (с Небес) и провозгласил: «Раби Элазар бен Дурдая сейчас же удостаивается жизни в Грядущем мире!»

Глава 7

Путь тшувы:

с помощью легко выполнимого обязательства

Из вышеприведенной истории с юношей, который принял путь тшувы от раби Шимона бен Шетаха, мы учим, каков путь к исправлению греха. Как наставлял юношу раби Шимон бен Шетах: «Найду я легкое лекарство для раны твоей и исцелю болезнь твою. Единственное, сын мой, чего тебе следует остерегаться во всех твоих делах — это лжи...». От человека не требуется совершать поступки, которые ему не по силам, наоборот — путь к победе над дурным началом состоит в том, чтобы человек взял на себя что-нибудь легко выполнимое, в чем ему важно укрепиться. Тому, кто желает совершить тшуву, стоит присмотреться к себе или спросить своих учителей, чтобы понять, какое именно легкое обязательство ему стоит принять на себя, чтобы с наибольшим успехом ему удалось бы удержаться от греха. И пусть примет это на себя, и пребудет с ним Б-г. (И так написано в книге «Ор Исраэль» (письмо 8): «Известный с очень давних пор способ понемногу приближаться к пути оставления греха... Человеку легко принять решение, которое он сможет выполнить, и держаться этого, не прилагая больших усилий...».)

Это — не незначительная вещь, а очень важная

Если внимательно рассмотреть слова раби Шимона бен Шетаха, обращенные к юноше, и его ответ, то можно найти разницу между ними. Раби Шимон бен Шетах сказал юноше: «Найду я **легкое** лекарство для раны твоей», а тот ответил: «Это — **малое**...». По-видимому, объясняется это

так: поначалу юноша не видел большой пользы от такого решения, и оно выглядело в его глазах незначительным по сравнению с тяжестью грехов, которые он должен был исправить. И, как видно там далее, после того, как раби Шимон бен Шетах потребовал с него клятвы, он дал ее — «покаялся юноша и вернулся домой». Простое понимание написанного здесь предполагает, что на этом этапе юноша не почувствовал особых изменений, происшедших с ним вследствие взятого на себя обязательства. И только в тот день, когда соседка его ушла из дому, и он спасся от греха воровства благодаря принятому решению не лгать — тогда он оценил пользу этого решения. Как сказано в Мидраше: «Тогда он вернул все, что взял, и оценил мудрость Шимона бен Шетаха».

**Пусть примет твердое решение
(не давая обетов) придерживаться
взятых на себя обязательств**

Раби Шимон бен Шетах, взяв с юноши клятву, научил нас, что надо искать способы заставить себя придерживаться взятых нами на себя обязательств. И действительно: когда пришел час испытания для того юноши, именно клятва не лгать, данная им, заставила его поступить в соответствии с принятым решением. Как видно из слов Мидраша, если бы не клятва, юноша нарушил бы то, что взял на себя. Вот что юноша говорил сам себе: «Если скажу ей, что чист и невиновен, получится, что солгу, — **а как же моя клятва?**» Именно это привело его к тому, чтобы вернуть все, что взял.

А в нашем поколении, когда души измельчали, и люди не придают клятве такого значения, как раньше, — весьма и весьма следует остерегаться, чтобы не давать обетов и клятв. Поэтому каждый должен поступать с умом, и придумывать свои хитрости и уловки, чтобы заставить себя придерживаться взятых на себя обязательств.

**Чувство стыда
не даст человеку оступиться**

Слышал я от одного уважаемого талмид хахама, да продлятся его дни, очень полезный совет, который может помочь человеку придерживаться собственных решений. А именно: проверять вместе с талмид хахамом, который знает его, придерживается ли он взятых на себя обязательств. Этот способ поможет человеку выполнять свои обязательства, ведь по природе своей человек способен преодолеть себя больше, чем обычно, если он чувствует стыд, и ему хочется сохранить свое достоинство. Например, если человека сильно

рассердили <домашние>, но в это же время он слышит, как кто-то стучится в дверь — даже если обычно он дает волю гневу, теперь ему будет стыдно, и он сдержится. Так же и ленивый человек: когда у него в гостях находится кто-то важный, перед которым ему стыдно, он будет бодро вставать рано утром. Получается, что качество стыда помогает улучшить поведение человека, даже в случае испытаний, которые ему непросто выдержать. И стоит воспользоваться этим, чтобы улучшить наше собственное поведение.

**Благодаря постоянному обществу
хороших товарищей
человеку будет легче
придерживаться своих обязательств**

Человек, пробудившийся к тшуве, чтобы удостоиться придерживаться взятых на себя обязательств, должен постараться постоянно находиться среди таких людей, которые усердно учатся, Б-го боязненны и обладают хорошими чертами характера. Потому что человеку свойственно и в качествах характера, и в поступках тянуться за своими друзьями и приятелями, и поступать так, как принято в том месте, где он живет, как это разъясняется у Рамбама в «Илхот Деот» (6, 1). И в пятой главе «Месилат Йешарим» написано, что дурное окружение лишает человека качества осторожности: «Ведь мы видели много раз, как, даже постигнув необходимость служения и осторожности, человек пренебрегает какими-то их аспектами и деталями, чтобы друзья не смеялись над ним, или ради того, чтобы остаться в их обществе... Человек обязан очистить себя и избегать дорог, по которым идет толпа, погруженная в суету этого мира, и направить свои стопы к обители Всевышнего».

Рассказывают, что у автора «Бейт Исраэль», благословенной памяти — великого Гурского ребе, возглавившего этот хасидский двор после Катастрофы, была привычка спрашивать у юношей, которые приходили к нему, кто их друзья. Потому что он видел в этом очень важную основу успеха в Торе и в служении Всевышнему. И еще я слышал от одного уважаемого талмид хахама, да продлятся его дни, что польза от приобретения добрых друзей и соседей многократно оправдывает приложенные к этому усилия. И об этом, наверное, можно сказать словами рава Исраэля Салантера из книги «Ор Исраэль» (5), где он писал об изучении мусара, что «средство это — несложное, а плоды его многочисленны».

Продолжение следует

Перевод — рав Овадья КЛИМОВСКИЙ

Рав Йехезкель Абрамски

Рав Шломо ЛОРЕНЦ

«Всякий раз перед уроком я настраиваю себя на служение Всевышнему изучением Торы, и иногда один этот настрой дается тяжелее, чем проведение самого урока».

Биография

Рав Йехезкель Абрамски родился в городке Дашковичи (Беларусь) в 5646 (1886) году у рава Мордехая Залмана и рабанит Фриды. Учился в Навардоке у Сабы гаона рава Юзла и получил *смиху* — право давать указания в области закона — у автора книги «Арух а-Шульхан» (гаона рава Йехиэля Михла Эпштейна). После этого учился в ешиве «Тельз» у гаона рава Элизера Гордона и гаона рава Шимона Шкопа.

В 5669 (1909) году взял в жены дочь гаона рава Исраэля Йонатана Иерусалимского, зятя Ридваза (р. Якова Давида Виловского), главы суда Торы Слуцка. После женитьбы переехал в Бриск, учился и «лил воду на руки» гаона рава Хаима из Бриска, и с того времени преданно следовал методу учебы своего учителя все свои дни. [Находим о пророке Элише (Млахим-2, 3:11), что он «лил воду на руки Элияу». И сказали наши мудрецы (Брахот, 76), что личное услужение учителю (они имели в виду: совмещаемое с учебой у него, с усвоением его подхода к учебе, к исполнению заповедей и в целом его образа жизни) гораздо больше и важнее, чем просто учеба у него.] В Бриске он также подружился с сыном рава Хаима, гаоном равом Ицхаком Зеевом.

В 5672 (1912) году был избран раввином Смолян, а через два года — раввином Смолевичей, что возле Минска. В 5684 (1924) году гаон рав Исер Залман Мельцер поднялся в Землю Израиля, и рав Йехезкель был избран в качестве его преемника в должности раввина Слуцка. Там он самоотверженно работал во имя укрепления основ жизни на принципах Торы, невзирая на яростное сопротивление членов «Евсекции» [печально известной Еврейской секции Компартии], и был осужден на пять лет каторжных работ в Сибири.

Через два года, после больших усилий мудрецов Торы того поколения, он был освобожден из Сибири и эмигрировал в Лондон, где был главой суда Торы до 5711 (1951) года. Великой силой своей личности он произвел переворот в устоях еврейской жизни и в кашруте, поднял престиж Торы и тех, кто ее изучает.

В 5711 (1951) году поднялся в Землю Израиля, поселился в Иерусалиме, затем возглавил ешиву «Слободка» в Бней Браке. В этот период он стал одним из руководителей еврейства *харедим*, будучи Президентом Совета ешив и председателем системы «А-хинух а-ацмаи» — «Системы независимого образования».

Умер в Иерусалиме 24-го Элуля 5736 (1976) года.

Делом его жизни стала книга «Хазон Йехезкель» — многотомный комментарий на Тосефту и несколько трактатов Талмуда. Им были также опубликованы несколько мировоззренческих статей и решений в области закона.

«Весь он — возглашает славу» (Теилим, 29:9)

Из великих мужей Торы, которых я удостоился лично знать, выделяется сияющий образ гаона рава Йехезкеля Абрамского. Его исключительная личность излучала славу Торы так, что трудно это описать, — наряду с его особенным благородством.

Он был последним из учеников гаона рава Хаима из Бриска в нашем поколении. Многие основы, унаследованные им из Дома учения рава Хаима, запечатлены в его грандиозном труде «Хазон Йехезкель» — комментарии на Тосефту и Талмуд. В час своей старости он поднялся в Землю Израиля и стал во главе нескольких важных учреждений Торы: Совета ешив, «Системы независимого образования», «Движения по распространению Торы» и др. В этих учреждениях и, в частности, на заседаниях руководства «Системы независимого образования», в которых я участвовал постоянно, у меня было много возможностей встречаться с ним и слышать от него слова Торы и высказывания, основанные на мировоззрении Торы.

Не отвлекаясь!

Непостижимым и безграничным было усердие нашего учителя в Торе.

Мой зять, рав Элазар Шульзингер, из числа его учеников в ешиве «Слободка», слышал от рава Йехезкеля, в конце его дней, такие слова: «Я могу свидетельствовать о себе, что с двадцатилетнего возраста не отвлекался от слов Торы. Я ем — и учусь; лежу — и учусь; сплю — и размышляю на темы учебы; дышу — и дыхание мое проникнуто учебой. О времени, когда мне не было еще двадцати лет, я не могу свидетельствовать, что совершенно не отвлекался, но с двадцати — это наверняка так...»

Однажды в порыве откровенности он сказал мне: «В дни моей молодости я участвовал только в двух свадьбах: в одной — моей сестры, а в другой — моей собственной...»

Гаон рав Моше Мордехай Шульзингер рассказывал, что однажды, когда наш рав ехал поездом в Хайфу, к нему подошел какой-то человек спросить о чем-то. Рав ответил ему так: «Да простит меня уважаемый господин, но я сейчас в середине учебы и не могу переключиться на что-то другое». Тот человек удивился — ведь у рава не было книги! Рав объяснил ему, что учиться по памяти, и когда закончит — сможет высвободиться, чтобы уделить ему внимание. В конце концов поезд прибыл на станцию назначения прежде, чем наш учитель закончил учебу.

«Тора — это наша жизнь!»

Наш учитель был связан с Торой и предан ей в такой степени, что мог оказывать духовное воздействие даже на людей, далеких от путей Торы.

В 5719 (1959) году он участвовал в специальном заседании, которое созвал Генеральный директор Министерства обороны Шимон Перес с целью обсудить черновик предложений по организации частичной военной службы учащихся ешив — «научить сынов Йеудиных владеть луком» (Шмуэль 2, 1:18).

Прежде чем Перес начал что-либо говорить, наш учитель попросил его: «Могу ли я начать мое выступление тем, чем я намеревался завершить его?»

Когда Перес согласился, сказав: «Желание человека — его честь», рав провозгласил словами короткими и ясными: «Ешивы — это дом нашей жизни, а Тора — суть нашей жизни. Ясно, что живое существо нельзя просто “разрубить”» [он имел в виду: как приказал царь Шломо «разрубить младенца», см. Млахим 1, 3:29].

Слова нашего рава были приняты без всякого обсуждения и дискуссии по теме, ибо они были сказаны как несомненная истина, без всякого преувеличения, — ведь Тора действительно была всей его жизнью.

Тора защищает и спасает

Во время «Войны на истощение» [которая велась между Израилем и Египтом в зоне Суэцкого канала в 1969–1970 годах] рав Йехезкель, будучи главой Совета ешив, дал указание о более раннем начале летнего учебного семестра и, соответственно, сокращении каникул. И это — из опасения ущерба, который может быть нанесен войнам на фронте в частности и жителям страны вообще из-за того, что учащиеся ешив отвлекусь от изучения Торы.

«Рав Амрам, Вы оживили меня!»

Рассказывает гаон рав Амрам Закс, из глав ешивы «Слободка»: «Помнится мне, в 5730 (1970) году у нашего учителя был сердечный приступ, и он лежал в больнице “Шаарей цедек” в Иерусалиме. Когда я приехал туда из Бней Брака проведать его, врачи, которые были вокруг него и опасались за его состояние, просили меня сократить визит и поменьше говорить с ним. Но как только я подошел к его кровати, он схватил меня за руку и стал спрашивать: “Что слышно в ешиве?”, “Дали ли Вы урок?”, “Какой темой занимались?”, — и никак не отпускал, так что мне не оставалось ничего другого, как повторить перед ним все, что

я говорил на уроке. В числе прочего я упомянул также и одну *кушью* [трудный вопрос] раби Акивы Эйгера.

В этот момент наш рав вдруг подал мне знак — приложил палец ко рту, чтобы я замолчал. Он погружился в свои мысли, и лицо его выражало напряженное усилие. Он побледнел, и капли пота выступили у него на лбу. Я перепугался — не случилось ли с ним что-то снова? Но в этот момент рав открыл рот и тихим голосом изложил два варианта ответа на *кушью* раби Акивы Эйгера. Когда он закончил, лицо его просветлело, и добрая улыбка озарила его: “Вы оживили меня, рав Абрам! Вы вернули мне душу!”

И, немного отдышавшись, он добавил: “Я опасался было, что забыл выученное мной, — а сейчас убедился, что я все еще жив!”»

«После семи листов я другой человек!»

Тора была у рава Абрамского дыханием и источником жизни — без всякого преувеличения. Мой зять рав Элазар Шульзингер как-то зашел к нему в поздний утренний час — спросить, все ли у него хорошо. Рав ответил: «Встав утром, я почувствовал себя очень плохо; но, благодарение Б-гу, мне стало гораздо лучше, так как я занялся учебой, прошел семь листов трактата Арахин, — и вот, стал другим человеком...»

«Тора Г-спода...

оживляет душу» (Теилим, 19:8)

Даже когда он лежал в больнице «Шаарей Цедек», почти не реагируя на окружающее, директор больницы профессор Меир побуждал учеников нашего рава, находившихся у ложа больного, произносить перед ним слова Торы. Хотя внешне казалось, что он не реагирует на это, — судя по данным наблюдения за его состоянием, это укрепляло его и давало ему силы.

Точно совпавшие записи

Однажды рав Абрамски захотел включить в свою книгу один *хидуш* [новое понимание слов Торы и наших мудрецов], написанный им в молодости. Искал в своих вещах и бумагах — и не нашел. Потеряв надежду найти, он сел и написал этот *хидуш* заново.

Прошло время, и он нашел пропажу — ту самую запись сорокалетней давности. Сравнив ее с тем, что он записал недавно, он обнаружил, что две эти записи с удивительной точностью совпадают, почти слово в слово — как будто списаны одна с другой.

Тора — ради нее самой

В период, когда он был главой ешивы «Слободка», он сказал: «Всякий раз перед уроком я настраиваю себя на служение Всевышнему изучением Торы, и иногда один этот настрой дается тяжелее, чем проведение самого урока».

Готовить урок всякий раз заново

Рассказывает его сын, рав Менахем Эзра: «Однажды в канун субботы, летом в Иерусалиме, отец попросил меня устроить для него одно дело — после того, как я закончу свою работу в полдень. Я жил недалеко от него, и по дороге домой, исполнив уже его поручение, зашел поскорее к нему справиться о благополучии, как каждый день, и доложить об исполнении его просьбы. Но едва я начал говорить, отец прервал меня, заявив, что должен дать завтра, в святую субботу, урок, а ему пока не ясен *пшиат* сказанного в Гемаре [смысл, который непосредственно вкладывал в свои слова говоривший их].

Увидев, что я удивлен, отец сказал: “Я до сих пор еще не знаю, каков *пшиат* в этом месте Гемары!”

Я не мог удержаться и спросил: “Но ведь я сам уже слышал урок папы по этому листу Гемары — еще когда мы жили в Англии — по меньшей мере три раза! И, как я думаю, отец давал урок по трактату Брахот еще прежде того, как я был способен слушать и воспринимать его! И он написал целый труд на Тосефту Брахот; так неужели же еще есть какое-то место в Гемаре, в котором он не понимает *пшиат*?”

И отец ответил мне так: “Все, что ты сказал, — верно. Но тот, кто приходит давать урок многим слушателям, полагаясь лишь на свою память, поступает неподобающе. Мы обязаны готовить урок всякий раз заново! А я в данный момент все еще не понимаю *пшиат* в Гемаре!”

Несколько смущенный, я отправился домой. Через несколько часов отец попросил меня по телефону прийти к нему, чтобы рассказать, как я исполнил то его поручение. Когда я пришел, он сказал: “Только теперь я начал понимать эту тему”».

«Только когда я знаю, чем закончу свои слова, я начинаю говорить»

Когда рав Абрамски уже жил в Стране Израиля, он поехал однажды в Англию. Он побывал также в городе Гейтсхеде, дал там урок в ешиве, после которого посетил семинар для девушек.

День его визита стал в семинаре праздником. Его попросили выступить перед девушками, — и сколь же велико было удивление, когда

он ответил: «Меня не известили заранее, что надо будет выступать, и я не подготовился. Я никогда еще не открывал рот для выступления, не зная, какими словами закончу его... Только когда я знаю, чем закончу, — начинаю говорить...»

И сами по себе эти слова его были большим уроком и большой учебой для всех слышавших их: не дают урок и не читают лекцию без должной подготовки к ним.

С каким условием он принял на себя раввинскую должность

Рассказывает гаон рав Бецалель Жолти [в прошлом — главный раввин Иерусалима], что он слышал от рава Абрамского: когда ему была предложена должность главы суда Торы в Лондоне, он ответил, что ему следует сначала спросить по этому поводу мнение своей жены.

Он спросил у рабанит, может ли она обещать ему, что он в любое время сможет уволиться со своей должности, и она возьмет на себя заботу о пропитании семьи. Рабанит ответила согласием и сказала, что если такое случится, она готова взять на себя бремя пропитания: откроет столовую при их доме и будет продавать домашнюю выпечку.

Только получив обещание рабанит, он принял должность.

[Примечание автора. Напомню сказанное в Гемаре: «Царь правосудием утверждает страну, а муж [зависящий] от *трумот* [возношений], — разрушает ее» (Мишлей, 29:4). Если судья подобен царю, который ни в чем не нуждается, то он «утверждает страну»; а если он подобен *коэну*, обходящему гумна — разрушает» (Санедрин, 76). (Обходит, ожидая получить от хозяев *труму* — возношение, которое положено ему по закону Торы, но хозяин вправе отдать его любому *коэну*, какому пожелает.) Тосафот объясняют там, что слова «ни в чем не нуждается» означают, что судья этот прекрасно знает Тору и хорошо понимает ее, и кроме того — богат. А наш учитель дает другое объяснение: не нуждается в занимаемой им должности (в частности, для своего пропитания) и может оставить ее в любой момент.]

Мнение истинное и единственное

Рав Йехезкель много говорил о том, что невозможно видеть правильным образом и распознавать Б-жественное наблюдение и управление во всех делах этого мира без мировоззрения, основанного на Торе.

В обоснование этого он приводил ясные слова из Торы, глава Ваэра: «И выведу Я вас из-под ига

Египта, и избавлю вас от служения им; и спасу вас мышцею простертою и казнями великими. И возьму Я вас к Себе в народ, и буду вам Б-гом; и вы узнаете, что Я — Г-сподь, Б-г ваш, выведший вас из-под ига Египета» (Шмот, 6:6–7). Порядок сказанного здесь кажется непонятным: почему сначала «возьму вас к Себе в народ», и только после этого — «и вы узнаете, что Я — Г-сподь, Б-г ваш»? Разве в Египте не познали сыны Израиля истинности слов: «Я — Г-сподь, Б-г ваш, выведший вас из-под ига Египета»? Ведь это они — выходящие из Египта — видели собственными глазами и лично переживали великие чудеса! Так как же они не восприняли как простую и ясную истину, что «Я — Г-сподь»?

Вот как объясняет это наш рав. Только после того, как осуществится сказанное Всевышним: «И Я возьму вас к Себе в народ», — а произойдет это после дарования Торы — станет возможным для них прийти к пониманию «Я — Г-сподь». Все время, пока человек не удостоился еще мудрости Торы, пока он не видит мир через постижение Торы, — он совершенно не способен видеть и понимать то, что происходит в мире.

«Смотрите, какая разница между моим сыном и сыном моего свекра»

[Между Реувеном и Эсавом. Слова Леи, см. Раши на Берешит, 29:32)]

Наш рав был известен своей твердой непреклонностью и резко выступал против тех, кто уклонялся от полного подчинения мнению Торы.

И так он выступил со словами резкими и ясными против движения «Мизрахи» (религиозных сионистов). [Как представляется, это была реакция на речи тогдашнего руководителя упомянутого движения р. Йеуды-Лейба Маймон-Фишмана, который неподобающе высказывался о руководителях «Агудат Исраэль» и настаивал на правильности пути движения «Мизрахи». По его словам, это движение основано великими мудрецами Торы, тогда как «Агудат Исраэль» — простым евреем; так он выразился о нашем учителе раве Яакове Розенгейме.]

И вот что сказал тогда ему в ответ рав Йехезкель Абрамский (со слов моего зятя рава Элазара Шульзингера): «Сейчас я объясню вам разницу между «Мизрахи» и «Агудат Исраэль»... Сказали наши мудрецы («Мидраш Раба», Ноах, 36:3): «*Ва-яхель* — и начал — Ноах человек земли» (Берешит, 9:20), — утратил святость и стал *хулин* [от того же корня, что *яхель*] — будничным. Сказал раби Бархия: Моше более любим, чем Ноах. Ноах — после того, как сказано о нем: «человек праведный» (Берешит, 6:9),

сказано далее: «человек земли», тогда как Моше — после того, как сказано о нем: «человек-египтянин» (Шмот, 2:19), сказано далее: «человек Б-жий» (Дварим, 33:1)». Учим отсюда, что бывает так, что человек начинает как «человек — цельный праведник», а кончает тем, что становится «будничным» и спускается на нижнюю ступень — «человека земли». И бывает так, что начинает он как «человек-египтянин», и поднимается высоко вверх — становится «Б-жым человеком».

Так скажем и мы: среди основателей движения «Мизрахи» были раввины, о которых можно было сказать: «человек — цельный праведник»; но он настолько скатился, сбросив с себя обязанность подчиняться мнению Торы, что сделался совершенно «будничным» — так, что не осталось на нем даже памяти о «человеке — цельном праведнике», и остался только «человек земли» — полностью будничным. В противоположность этому, «Агудат Исраэль», у основ которой стояли и простые евреи, была подчинена и поныне подчинена мнению Торы, и не отклонится ни от чего, что ей указывают. И потому она достигла столь высокой ступени — ступени «человека Б-жьего»...

Старые принципы на новом пути

От моего свояка, гаона рава Арье Зеева Гурвича, главы ешивы «Гейтсхед», я слышал следующие слова, сказанные им от имени нашего рава.

По поводу сказанного в Торе: «Сделай себе две трубы серебряные» (Бемидбар, 10:2) Раши говорит следующее: «Ты сделай и пользуйся ими — но никто другой». Возникает вопрос: почему никому не позволено пользоваться трубами Моше после его смерти?

Наш рав, говорит р. Арье Зеев, объясняет это так. Эти трубы, находящиеся в руках руководителя поколения, предназначены «для созывания общины и для выступления станов в путь» (далее в стихе); они должны побуждать народ к исполнению возложенного на него. Но те трубы, которые должны были пробуждать народ в поколении Моше, уже не воздействуют на него в поколении Йеошуа. Трубный звук их, протяжный или прерывистый, остался тем же самым, и дела, к которым руководитель пробуждает народ — те же, к которым его пробуждали в предыдущем поколении. При всем том труба должна быть иной, поскольку путь и образ передачи «послания» должны быть иными, соответствующими понятиям и уровню ныне живущего поколения. В каждом поколении мы нуждаемся в новых «трубах», чтобы перекрывать «проломы в ограде», возникающие в его время.

Рав Абрамски и сам служит тому хорошим примером: он нашел «трубы», соответствующие нашему поколению. И он удостоился использовать их «для созывания общины и для выступления станов в путь» — чтобы пробуждать общество в отношении многих и многих важных дел, касающихся как многочисленной общины, так и отдельных людей. И хотя «трубления» остались теми же трублениями, — он всегда говорил о себе, что он из числа тех, кто держится старых принципов, как будто принадлежит к прежнему поколению — но делает он это посредством «новых труб», путями, соответствующими его поколению. И он удостоился того, что слова его приняты слушателями из молодого поколения.

Каждый еврей может исполнить всю Тору

Оригинальное и совершенно особенное объяснение мне довелось услышать от нашего рава на тему, которая у многих вызывает затруднение: на тему *ефат тоар* — «красивая пленница» [которую по закону Торы на определенных условиях разрешается взять для себя на войне (см. Дварим, 21:10-14)].

Этот отрывок в Торе, — сказал он, — обязывает каждого еврея соблюдать всю Тору... Ведь сказали наши мудрецы (Кидушин, 21б), что «Тора говорит здесь [то есть разрешает брать ту пленницу] исключительно из-за дурного побуждения». Это означает, что Тора проникла здесь до конца в помыслы человека, зная его душевные силы. Она знала, что [в обстоятельствах войны] он не сможет устоять в таком тяжелом испытании, — и потому разрешила ему ту «красавицу». Из этого следует, что во всех остальных запретах Торы человек способен устоять, — ведь Тора не обязывает к тому, что человек не в состоянии исполнить.

Как рассказал рав Абрамски своему ученику гаону Моше Мордехаю Шульзингеру, это объяснение пришло ему на ум в период, когда он жил в Лондоне и давал там по субботам уроки по недельной главе группе молодых людей, далеких от путей Торы. Накануне субботы, в которую читается глава Ки Теце, начинающаяся законами *ефат тоар*, рав задумался, каким образом следует излагать этот материал таким ученикам, чтобы у них сложилось о нем правильное впечатление. И тогда Всевышний озарил его глаза и помог найти приведенное выше объяснение, и рав сделал его вступлением к тому своему уроку.

Введение

В законы Шаббата

Порядок изготовления частей Шатра Откровения

Рав Александр КАЦ

Продолжение

Последнюю группу составляют работы, связанные с изготовлением деревянных и металлических частей Шатра Откровения, а также с его установкой и разборкой.

(32) Работа «писать две буквы»

Следующая работа — «пишет две буквы» (כתיב לתיבת אלהים — *котеv штей отийот*). Это и есть основная работа — *ав мелаха*.

В Шатре Откровения помечали буквами вертикальные брусья для стен Шатра, чтобы при сборке каждый из них всегда занимал определенное место (Иерусалимский Талмуд, Шаббат, 12:3; Раши, Шаббат, 103а). Двадцатью буквами от *א* (*алеф*) до *י* (*каф*) помечали двадцать брусьев северной стороны, а затем — двадцать брусьев южной стороны. И, наконец, восьмью буквами помечали восемь брусьев западной стороны (Рамбам, «Перуш а-Мишнайт», 12:3).

Раши считает, что брусья помечали парами: одну букву писали на одном бруссе, другую — на парном ему и т.д. (Раши, Шаббат, 73а и 75б; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

Минимальное количество букв, за которое нарушитель ответствен по закону Торы (т.е. в случае неумышленного нарушения должен принести жертву *хатат*) указан в мишне: «пишет две буквы» (Шаббат, 7:2). Если человек написал две разные буквы, составляющие лишь часть какого-то слова, он ответствен по закону Торы, хоть сами по себе эти две буквы и не передают никакого смысла. Но если он написал две одинаковые буквы, он ответствен по закону Торы только когда они составляют слово: например, *גג* (*гаг*) — «крыша» (Рамбам, Шаббат 11:9–10; «Мишна Брура», 340:22/4/).

Вместе с тем, из Торы запрещено писать даже одну букву, но в таком случае невольный нарушитель не приносит искупительной жертвы («Мишна Брура» 340:22/4/; «Беур Алаха» 340:1, «Аль штей сеарот»). И даже если он написал одну большую букву на месте,

достаточно для того, чтобы написать две или больше, жертву он не приносит (Шаббат, 75б; Рамбам, Шаббат, 11:9). Однако если он написал одну букву, которая завершает написание целой книги Танаха (или свитка для *тефилин* или *мезузы*), тогда он ответствен по закону Торы и за одну букву (Шаббат, 104б, Раши; Рамбам, Шаббат 11:9; «Мишна Брура», 340:22/4/).

По мнению большинства законоучителей, по закону Торы ответствен пишущий любым шрифтом и на любом языке (Шаббат, 103а, Раши; Рамбам, Шаббат, 11:10), а также написавший две цифры («Мишна Брура», 340:22/5/) или два используемых при письме знака — например, восклицательный и вопросительный («Орхот Шаббат», 15:7). И хотя есть законоучители, полагающие, что писать нееврейским письмом — запрет мудрецов (Рамо, 306:11), закон определен иначе: писать на любом языке, как уже указывалось, запрет Торы («Хаей Адам», Шаббат 37:5; «Мишна Брура» 306:47, «Беур Алаха» 306:11, «Би-хтв»).

Работа «писать» совершается и в том случае, когда делают оттиск печатью, печатают на пишущей машинке или типографским способом («Мишнат а-Шаббат», 36; «Орхот Шаббат», 15:9). Запрещено также печатать на копировальном аппарате («ксерокс») и посылать факс — при этих действиях нарушаются также запреты, связанные с использованием электрических приборов («Орхот Шаббат», 15:39).

Некоторые авторитетные законоучители считают, что при письме на компьютере тоже нарушается запрет Торы «писать» («Шевет а-Леви», 6:37; «Мишнат а-Шаббат», 36/25/). Однако по другим мнениям из Торы это «написанием» не считается, но запрещено мудрецами. В любом случае, при этом нарушаются запреты Торы, связанные с использованием электричества («А-Махшев ле-Ор а-Алаха», 1:6/7/).

Производная работа (*толада*) от основной работы «писать» — рисовать графические знаки или рисунки (Рамбам, Шаббат, 11:17; «Мишна Брура», 340:22/8/; «Орхот Шаббат», 15:8). Мудрецы запретили даже проводить черточки или линии, которые не являются ни буквами, ни рисунками («Мишна Брура», 340:24).

Согласно закону Торы запрещено писать только устойчивым материалом (например, чернилами или краской) на устойчивом материале (пергаменте, бумаге, дереве и т.п.). Но мудрецы запретили делать даже неустойчивые надписи и рисунки (Рамбам, Шаббат, 11:15; «Мишна Брура», 340:22/1) — например, писать чернилами, которые быстро улетучиваются, и написанное исчезает («Орхот Шаббат», 15:29). Запрещено писать или рисовать на запотевшем оконном стекле, на влажном песке или на пролитом на стол напитке. Запрещено делать ногтем отметку в книге («Хаей Адам», Шаббат, 37:4; «Мишна Брура», 340:24; «Орхот Шаббат», 15:30–31). Однако разрешено ходить в обуви, на подошве которой есть выпуклые буквы или рисунок, оставляющие след на влажной земле. Существует несколько факторов, которые вместе лишают подобное действие статуса запрещенного «письма»: такая надпись на земле не только является неустойчивой, но и сделана необычным способом, и человек в ней не заинтересован. Кроме того, буквы отпечатываются перевернутым образом, а это уже не буквы, предназначенные для чтения («Орхот Шаббат», 15:33/53/). И разрешено делать «надписи», которые вообще не фиксируются — например, обозначать буквы или изображения в воздухе (Рамо 340:4) или на сухом столе, на котором не остается следов («Хаей Адам», Шаббат, 37:4; «Мишна Брура», 340:22).

Мудрецы запретили также писать измененным образом — например, левой рукой. Но левша, который пишет левой рукой, ответственен по закону Торы. Для него запрет мудрецов — писать правой. А человек, хорошо владеющий двумя руками, ответственен по закону Торы за надпись, сделанную любой из его рук (Шаббат, 103а). Мудрецы запретили и другие способы письма измененным образом — например, писать, держа ручку во рту, ногой и т.п. (Рамбам, Шаббат, 11:14; «Мишна Брура», 340:22/7/).

Запрещено обводить уже существующие буквы, чтобы они выглядели более четко. А если человек обводит эти буквы другим материалом, который выделяется (например, краской поверх чернил или наоборот), то он ответственен по закону Торы («Мишна Брура», 340:22/3/).

Мудрецы запретили заниматься в Шаббат некоторыми видами деятельности, при которых принято вести записи — в частности, любой коммерческой деятельностью: покупать или продавать, нанимать или сдавать в аренду (Рамбам, Шаббат, 23:12). Мудрецы запретили это из опасения, как бы при заключении сделки не вели записей («Зихру Торат Моше», 40:8).

Запрещено мысленно совершать коммерческие расчеты («Шулхан Арух», 307:6) — в том числе, и из опасения того, как бы человек машинально не записал важные для него результаты. Но разрешено делать расчеты, связанные с заповедями (например, с благотворительностью), а также производить математические вычисления, не имеющие конкретного практического значения («Мишнат а-Шаббат», 36).

По той же причине запрещено проводить в Шаббат судебные заседания, так как по их ходу обычно ведутся записи (Рамбам, Шаббат, 23:14; «Шулхан Арух», 339:4; «Мишна Брура», 11).

Запрещено играть в те игры, при которых в будни делают записи, а азартные игры запрещены даже в будни («Зихру Торат Моше», 40:9).

Разрешено придвигать вплотную друг к другу буквы, написанные на отдельных карточках, — даже если они складываются в осмысленный текст. И также разрешено придвигать друг к другу фрагменты рисунка, которые складываются в одно изображение. Но если эти буквы или фрагменты рисунка скрепляются между собой, то это запрещено («Игрот Моше», «Орах Хаим», 1:135; «Шмират Шаббат ке-Илхата», 16:23/63 от имени р. Ш.-3. Ойербаха; «Орхот Шаббат», 15:14/23/).

(33) Работа «стирать написанное»

Следующая работа — **«стирать для того, чтобы написать две буквы»** (מִן הַקֶּלַע עַל מִנְתָּ לְכַתֵּב שְׁתֵּי אוֹתוֹת) — *мохек аль-менат лихтов штей отийот*).

Основная работа (*ав мелаха*) заключена в том, что человек стирает написанное, чтобы на этом месте написать другой, нужный текст, состоящий как минимум из двух букв (Раши, Шаббат, 75б; Рамбам, Шаббат, 11:9; «Мишна Брура» 340:9; «Беур Алаха», «А-мохек»).

Когда писали буквы на вертикальных брусках Шатра Откровения, то иногда ошибались, и тогда стирали написанное, а на этом месте писали новую букву (Раши, Шаббат, 73а; «Беур Алаха», 340:3, «А-мохек»).

Минимальный размер стертого текста, за который нарушитель ответственен по закону Торы (т.е. в случае неумышленного нарушения должен принести жертву *хатам*) указан в мишне: это место, на котором можно «написать две буквы» (Шаббат, 7:2). И если человек стирает одну большую букву, чтобы на ее месте написать две более маленьких, он ответственен по закону Торы (Шаббат, 75б; Рамбам, Шаббат, 11:9; «Беур Алаха», 340:3, «А-мохек»). Работа *мохек* совершается и в том случае, когда человек стирает кляксу, чтобы написать на ее месте две буквы (Рамбам, Шаббат, 11:9; «Шулхан Арух», 340:3, «Мишна Брура», 13).

Если в слове оказалась лишняя буква, и ее стирают, то, хотя и не имеют в виду писать на ее месте

другие буквы, нарушитель несет ответственность по закону Торы — ведь стирание совершается с конструктивной целью: чтобы получилось верное слово (см. «Беур Алаха», 340:3, «А-мохек»; «Орхот Шаббат», 15:41). Причем, из Торы запрещено стирать даже совсем немного и даже на месте, недостаточном для написания двух букв, но тогда в случае невольного нарушения жертву *хатат* не приносят («Мишна Брура», 340:12).

А иногда при стирании человек совершает противоположную работу — «писать». Например, если он стер перемычку у буквы *п* (*хет*) и образовались две буквы *т* (*зайн*), вместе составляющие слово *т* (*заз* — «двинулся»), то он ответственен по закону Торы за совершение работы «писать». А если он стирает выступающую часть буквы *т* (*далет*), то получается буква *т* (*рейш*), которую он «написал» посредством стирания (Шаббат, 104б; Рамбам, Шаббат, 11:13; «Орхот Шаббат», 15:10).

Если человек обводит черными чернилами буквы, которые написаны красными чернилами, и теперь красный цвет не виден — он одновременно совершает и работу «стирать», и работу «писать» (Рамбам, Шаббат, 11:16). А если он просто проводит линию поверх букв так, что они по-прежнему видны (зачеркивает их), он не нарушает запрет «стирать написанное», однако нарушает запрет «писать», ведь мудрецы запретили проводить даже черточки и линии, которые не являются ни буквами, ни рисунками («Орхот Шаббат», 15:48).

Производной работой (*толада*) от основной «стирать для того, чтобы написать две буквы» является стирание рисунка для того, чтобы нарисовать на его месте другой (Рамбам, Шаббат, 11:17).

Запрещено рвать бумагу и т.п. материалы прямо по буквам или рисункам, так как это тоже вид «стирания написанного» («Мишна Брура», 519:11; «Орхот Шаббат», 15:18/26/ и 15:43–45). В связи с этим нужно проявить осторожность, когда в Шаббат очищают яйцо от скорлупы: это нужно сделать, не разрушая напечатанных на ней букв или рисунка («Кцот

а-Шулхан», 144; «Орхот Шаббат», 15:44). Но если разрыв или разлом проходит между буквами, то можно облегчить («Шмират Шаббат ке-Илхата», 9/48/ от имени р. Ш.-3. Ойербаха; «Орхот Шаббат», 15:18/27/ и 15:43).

Если в Шаббат необходимо открыть книгу, на боковом срезе которой написаны буквы или сделаны рисунки (а другой такой книги у него нет) — разрешено открывать и закрывать ее, и это не считается «стиранием» или «письмом» («Хаей Адам», Шаббат, 38:5; «Мишна Брура», 340:17). Но изначально лучше не писать букв на боковых срезах книг («Шаар а-Циюн», 340:25). Однако орнаменты, не имеющие какого-то конкретного содержания, делать можно («Шмират Шаббат ке-Илхата», 28/8/ от имени р. Ш.-3. Ойербаха).

Мудрецы запретили стирать, даже не имея в виду писать, но просто ради того, чтобы удалить текст или рисунок («Мишна Брура», 340:17). И также мудрецами запрещено стирать надписи и рисунки, сделанные неустойчивым материалом — например, соком на столе или пальцем на запотевшем окне (там же, 340:22/1/; «Мишнат а-Шаббат», 37).

Особый вопрос касается надписей и рисунков, выполненных прямо на пищевых продуктах. Так, запрещено разламывать пироги, на которых что-либо написано или нарисовано с помощью измельченного сахара или пищевой краски (Рамо 340:3, «Мишна Брура», 15; «Зихру Торат Моше», 40:4). Но разрешено откусывать от них в тех

местах, где нет букв. И также разрешено угостить ими ребенка. Можно разрешить есть пирожные, на которых буквы выполнены с помощью меда, разведенного на воде, или с помощью различных соков. По мнению некоторых законоучителей, от них разрешено откусывать даже в тех местах, где находятся сами буквы. И тем более разрешено разламывать, причем даже руками, рисунки или буквы, выдавленные на самом пироге, вообще без употребления какого-либо красителя («Мишна Брура», 340:14–15, 17). Но есть и авторитетные законоучители, устражающие во всех этих случаях («Хазон Иш», 61:1). Поэтому изначально рекомендуется не делать никаких надписей и рисунков на субботних халах и пирогах (примечание редактора).

Можно ли в Шаббат стереть надпись на запотевшем окне?

Добрые дела и личный пример

По материалам уроков
рава Моше АЙНХОРНА

В Гемаре, в трактате Бава Батра написано: «Спросил злодей Турнус Руфус раби Акиву...». Турнус Руфус был наместником Рима и, в конце концов, он отправил раби Акиву на казнь, но до того они нередко встречались и разговаривали. Как-то он спросил раби Акиву: «Почему ты даешь *цдаку*? Если бы Творец хотел, чтобы у этого человека были деньги, то Он сам дал бы их ему». У Творца мира нет недостатка в деньгах, и если бы Он захотел, чтобы Реувен не был бедняком, то дал бы ему денег. А если Творец мира не дает ему деньги, то это означает, что Он хочет, чтобы Реувен был бедняком! И Турнус Руфус продолжил: «Так почему же ты действуешь против приговора Творца? Он хотел, чтобы этот человек был бедняком, а ты дал ему денег». Такой вопрос задал Турнус Руфус раби Акиве.

Ответил ему раби Акива: «Всевышний создал его бедняком — для меня. Чтобы дать мне возможность помочь ему». Он не дал ему денег, чтобы я их ему дал. Эти деньги — его деньги — находятся у меня. И теперь, когда я даю ему *цдаку*, то я, по сути, делаю доброе дело себе. То есть я даю *цдаку* не ради бедняка, а ради себя. И поэтому нельзя сказать, что раз Всевышний сделал его бедняком, значит, Он хочет, чтобы тот был бедняком. Нет! Всевышний не хочет, чтобы он был бедняком. Он хочет, чтобы этот бедняк получил деньги от меня!

Мудрецы объясняют это так: «Этому бедняку полагается наказание и поэтому он должен получить эти деньги, испытав чувство стыда. А меня Всевышний хотел удостоить, дав возможность исполнить заповедь *цдаки*».

То же самое сказала Рут-моавитянка своей свекрови, Наоми. Она отправилась собирать колосья с поля Боаз и, когда вернулась к Наоми, то сказала ей: «...А имя человека, которому я сделала — Боаз». То есть человек, которому я сделала добро, — Боаз. Но ведь это же Рут получила пищу с поля Боаз, так почему же она сказала, что сделала ему добро? Говорят мудрецы (и об этом говорится

в главе Беар, а также в начале мидраша на книгу Рут): «Больше чем хозяин делает бедняку добро, бедняк делает добро хозяину». То есть из них двоих больше выигрывает не бедняк, который получил *цдаку*, а хозяин денег, который эту *цдаку* дал. И это означает, что цель *цдаки* — сделать добро хозяину денег, чтобы он благодаря *цдаке* построил свою личность и достиг совершенства.

Это добавление к сказанному ранее о том, что истинная цель милосердия и добрых дел не в помощи другому человеку, а в том, что я сам приобретаю для себя благодаря этому.

Вот, что говорится в одной из комментариев к Агаде о четырех сыновьях, что общество говорит «не укради» и Тора говорит «не укради». И можно сделать ошибку, подумав, что «не укради», которое сказала Тора — это то же самое «не укради», что говорит и общество. Любое общество: израильское, американское, русское, любое общество говорит, что воровать нельзя, и Тора говорит, что нельзя воровать. И можно совершить, не дай Б-г, ошибку, решив, что у них общая основа. Почему общество говорит «не укради»? Потому что если я, не дай, Б-г украду, и еще кто-то украдет, — это приведет к хаосу и общество не сможет прочно существовать. В связи с этим, в обществе и существует запрет воровать, чтобы само же общество могло существовать.

В Торе написано «не укради» не ради порядка. Нет! В Торе написано «не укради», чтобы тот, кто не крадет, стал человеком совершенным. Всевышний смотрел в Тору и творил мир. То есть, Тора, не дай Б-г, не была написана в соответствии с тем, что существует в мире, как можно сказать о любом кодексе законов в мире. Нет! Все в точности, наоборот: в соответствии с написанным в Торе был сотворен мир.

То же говорит рав Йерухам Лейвович в книге «Даат, хохма у-мусар», в первой ее части, которая начинается с главы Ваишлах. Автор пишет: «Не из-за того, что у меня есть отец и мать в Торе написано “почитай отца твоего и мать твою”, не дай Б-г. Не было никакой необходимости создавать ситуацию, в которой мои родители нуждаются в моей помощи. Наоборот. Поскольку в Торе

написано «почитай отца твоего и мать твою», Всевышний создал меня, чтобы я мог почитать родителей и благодаря этому приобрел совершенство». Об том сказали мудрецы: «Потому сотворен человек один, чтобы он мог сказать: для меня сотворен целый мир». Таким образом, мои дети — созданы для меня, чтобы я мог исполнять заповеди благодаря им. Мои родители — созданы для меня, чтобы я мог исполнять заповеди благодаря им. Моя жена — создана для меня, чтобы я мог исполнять заповеди в отношении нее. Общество — создано для меня, чтобы я мог исполнять заповеди по отношению к другим людям. То есть, абсолютно все создано для меня, и в той же мере я — создан для других. Я создан для своих родителей, чтобы они могли исполнять заповеди, связанные со мной, и я создан для своих детей, чтобы они могли выполнять заповеди связанные со мной.

Таким образом, можно увидеть, что все — ради самого человека.

Цель милосердия и добрых дел — в совершенствовании человека. Нужно знать — то, чего я не чувствую ясно и полно, я не смогу передать своим детям. Чтобы передать это своим детям, вначале я сам должен почувствовать это по-настоящему. Я должен чувствовать, что когда я делаю доброе дело — я благодаря этому приобретаю. Просто знать — не стоит многого. Чем лучше я буду чувствовать эту истину, тем лучше мои дети воспримут мои слова, когда я буду говорить им об этом.

Рав Деслер писал, что ребенок воспринимает то, что его отец чувствует, а не то, что он произносит устами. Таким образом, чем лучше я чувствую суть милосердия, чем больше добрых дел

я буду делать не потому, что готов помочь другому человеку, поскольку у меня сейчас есть время, а потому что я хочу заработать, тем легче мне будет передать это детям. И наоборот, чем меньше я чувствую, что много теряю, когда не делаю добрых дел, тем труднее мне будет передать своим детям, что, сделав доброе дело, я приобретаю больше чем тот, кому я его сделал.

Я не всегда имею возможность отвечать на телефонные звонки. Если я заранее отключил телефон, то я знаю, что тот, кто мне позвонит в это время, поймет, что телефон отключен, поскольку телефон сразу переходит в режим голосового сообщения. Но если я забыл отключить телефон, мне позвонили, а я не могу ответить, я признаюсь, чувствую себя неудобно. Ведь тот, кто позвонил мне, не знает, почему я не беру трубку: или я не хочу с ним разговаривать (даже не зная, кто мне звонит), или я сейчас не могу ответить. Верно, что у человека есть сомнение? Таким образом, получается, что я в этот момент причиняю некоторое страдание другому еврею. И поэтому я стараюсь перезвонить ему: «Вы мне звонили ранее, я не смог ответить». Ведь на самом деле, если я не ответил на звонок — я от этого потерял, а если ответил — приобрел. А кто из нас не хочет приобрести? Кто хочет потерять?

И чем яснее это будет это мне, тем лучше поймут мои дети, что папе или маме важно делать добрые дела. Они увидят, что я делаю добрые дела для себя, потому что я хочу приобрести. Это заслуга для меня.

Но если мое поведение совершенно отличается от описанного выше, то, когда я буду объяснять ребенку, насколько важны добрые дела, он

это не воспримет. Почему? Потому что он чувствует в моем поведении реальность, совершенно отличающуюся от того, что я говорю на словах.

Я хочу чтобы мы поняли: я от этого выиграю, прежде всего — я сам, а потом уже мои дети. Вначале я должен воспитать самого себя.

Можно пытаться оказывать влияние на детей только когда я сам уже приложил достаточные усилия, достиг некоторого совершенства в данном вопросе. Если же я сам ничего не достиг, то мне будет очень тяжело повлиять на других. Почему? Потому что, если у меня есть недостаток в этом вопросе, то как же я смогу оказывать влияние на других.

Я хочу проиллюстрировать то, что сказал ранее. Написано: «Награда за выполнение заповеди — заповедь». Также написано: «Выполнение заповеди — влечет другую заповедь». Это разные вещи. Вторая цитата говорит о привычке: я дал *цдаку* один раз, два раза, три раза, сто раз — я привык давать *цдаку*! А «Награда за выполнение заповеди — заповедь» — это нечто другое. Награда за исполненную мной заповедь — еще одна заповедь!

Вот я иду по улице, и вижу пожилого еврея, который несет два больших тяжелых пакета. Я подбегаю к нему с вопросом: «Я могу Вам помочь? Где Вы живете? Я Вам донесу». Он сразу откликается: «Большое спасибо!» Я беру пакеты и помогаю. Каждый из вас понимает, почему я помог ему? Потому что я увидел своими глазами, что ему тяжело нести, это пробудило сострадание в моем сердце, и я поспешил помочь!

Но что произойдет в немного другой ситуации: я сижу здесь, кто-то заходит, смотрит на часы и говорит, обращаясь ко мне: «Урок начинается через 10 минут, я видела на улице еврея, который несет два больших тяжелых пакета». Вы, конечно, согласитесь со мной, что, может быть, я поспешу помочь, но вполне может быть, что я скажу ей: «Б-г поможет, кто-нибудь увидит его и донесет пакеты».

Что изменилось? Почему нет уверенности, что я поспешу помочь ему? Потому что когда человек только слышит о чем-то, то его милосердие пробуждается в гораздо меньшей степени. Ведь когда человек видит происходящее своими глазами, то это намного сильнее влияет на его сердце, чем, когда он только слышит. Но если я приучу себя каждый раз, когда слышу о подобном случае — идти и помогать, то, в соответствии с написанным «награда за выполнение заповеди — заповедь», я приобрету большую чувствительность, поднимусь на более высокий духовный уровень, и тогда, даже если я только услышу, что кто-то нуждается в помощи — сразу поспешу ему помочь.

Представьте себе, что я сижу здесь, в комнате и жду урока, который начинается минут через 10. И вот я говорю себе: «У меня есть лишние 10 минут, что мне с ними сделать?». У меня с собой нет ни Торы, ни какой-то другой святой книги в кармане. И вот я скажу себе: «Знаешь что? Давай ты выйдешь на улицу, найдешь кого-то и за 5 минут сделаешь ему доброе дело». Фантастика! Я выйду на улицу, найду кого-то. С чего вдруг? В 21:30 вечера. И откуда этот кто-то возьмется? То есть, я наверняка никуда не пойду, и каждый поймет почему. Потому что я не вижу никого, кто нуждается в моей помощи, и я даже не слышу о нем. Очень мало шансов, что только лишь желание помочь подвигнет меня что-то делать.

Но если я приучу себя спешить на помощь, когда вижу или слышу, что кому-то она требуется, то есть шанс, что я поднимусь на более высокий духовный уровень. И тогда, даже если я ничего не услышу и не увижу, я сам отправлюсь искать того, кто нуждается в моей помощи. Может быть, я удостоюсь совершить доброе дело!

Представьте себе, что я достиг этого уровня, и теперь я действительно ищу возможность сделать доброе дело. Но вот я походил туда-сюда по улице 15 минут, никого не нашел и вернулся обратно. Можно предположить, что мое ощущение будет таким: «Владыка мира, я хотел сделать доброе дело. Об этом написано: “Человек, который хотел исполнить заповедь, но не было у него возможности, ему засчитывается, как будто он ее исполнил”. Таким образом, я заслужил награду». Но буду ли я сожалеть, что никого не нашел? Это уже особый уровень.

В главе Ваэра рассказывается о том, как праотец Авраам принимал гостей. Праотец Авраам был болен, после исполнения заповеди обрезания, на улице стояла невозможная жара, 45–50 градусов. И, согласно здравому смыслу, на улице никого не должно быть. Он посылает своего слугу поискать людей. Слуга возвращается и говорит, что никого не нашел. И это логично, ведь на улице очень жарко. И вот, праотец Авраам, который не только не видел и не слышал, что кто-то нуждается в его помощи, но был еще и болен, решает сам отправиться на поиски. Как же ты выйдешь на улицу? Ты же болен! Да и наверняка там никого нет, жара просто невозможная. Но праотец Авраам просто не в состоянии оставаться дома, и он отправляется на поиски гостей. Увидев такую самоотверженность, Всевышний послал ему трех ангелов в образе трех кочевников.

Вы видите, что возможно подняться на более высокий духовный уровень?

Давайте проверим себя, на каком уровне милосердия находимся мы с вами. Почему? Потому что если я хочу научить своих детей быть милосердными, воспитать в них чувствительность к трудностям других людей, то успех этого на 99 процентов зависит от моих собственных добрых дел и на 1 процент от моих объяснений.

Сегодня утром мне позвонила одна ученица, которая просила меня сделать копии страниц из книги «Шаарей Даат». Она не смогла найти эту книгу, а мы говорили об одной главе из нее, которую ей стоит изучить. Я сказал ей: «Конечно, нет проблем», сделал копию нужной главы и принес ей вчера вечером на урок. Она после этого оставила мне длинное сообщение на автоответчике, что очень мне благодарна. Меня же интересовало ее впечатление от прочитанного, поэтому я позвонил ей. Она опять стала благодарить меня. Я ответил ей: «До какого же уровня мы опустились. Что я такого сделал? Сделал копии нескольких страниц. Каждая страница стоит 10 агорот. Там было 5 или 6 страниц. Пол шекеля, все равно, что налил попить пол стакана воды. И смотри, как ты мне благодарна!

Дедушка моей жены, когда в их местечко приходил бедняк в синагогу, не важный гость, а бедняк, он приглашал его к себе домой. Спрашивал: «Реб ид, у Вас есть место для ночлега?» — «Нет» — «Идите ко мне». И какую кровать он ему давал? Свою собственную. Он вместе с женой шел спать на матрасах в другую комнату, а бедняк спал на его кровати. Вот это называется — доброе дело! Как можно сравнивать это с тем, чтобы сделать копии нескольких страниц? За это нужно так благодарить?!»

Что я хочу сказать? Что сегодня такой поступок выглядит чем-то особенным. А что я такого сделал? По сути ничего особенного.

Когда я буду объяснять своим детям, насколько важно делать добрые дела, то одно слово может повлиять больше чем тысяча слов, если есть личный пример. Ребенок видит папу или маму, их стремление делать добрые дела, их улыбки, их добрые слова. И тогда даже одно сказанное ими слово становится частью ребенка. Но если я, родитель, не достиг еще совершенства в добрых делах, если я далек от него, то ребенок не воспримет моих слов о важности добрых дел. Ведь ребенок воспринимает не мои слова, а мое сердце. А мое сердце в данном случае ничего ему не говорит.

Вот, что сказал рав Исроэль Салантер. Праотец Авраам был столпом хеседа. Написано: «Дай истину Яакову, хесед — Аврааму». Апогей хеседа — это праотец Авраам. Но где в Торе рассказывается о его добрых делах? В шатре праотца Авраама было четыре входа, чтобы путники могли зайти с той стороны,

с которой им удобно. Он принимал гостей — бедняков, несчастных людей, кормил и поил их, давал им ночлег, провожал их в путь. Чего он только не делал им, Тора же об этом не сообщает ничего!

А о чем же рассказывает нам Тора? О том, что не представляло ничего особенного — Авраам посчитал, что к нему пришли три кочевника, которые на самом деле были ангелами, и которые на самом деле ничего не ели и не пили. Так почему же Тора рассказывает нам эту историю? Лучше бы она рассказала о чем-то по-настоящему грандиозном: как праотец Авраам заботится о бедных и несчастных, дает им то, в чем они нуждаются, поддерживает! Почему нет?

Говорит рав Исроэль Салантер: Тора преподносит нам урок. В центре внимания — тот, кто дает, а те, кто получают, остаются за кадром! Поэтому именно этот случай, когда праотец Авраам ничего особенного, по сути, не дал, именно о нем рассказывает Тора. Праотец Авраам сделал добро тем, кто не нуждался в нем, а Всевышний дал его потомкам *ман*, колодец с водой, перепелов, облачный столб и облака Славы — все за тот прием гостей, когда праотец Авраам достиг совершенства. Благодаря этому его потомки пришли в этот мир совершенными и были достойны получить *ман*, пить воду из колодца Мирьям, принять Тору. Тора хочет сказать нам: добрые дела — для твоего совершенствования, ты строишь себя благодаря ним.

Поэтому когда я не смог ответить на звонок, ребенок должен почувствовать, что я сожалею об этом. Когда я сажусь ужинать вместе с семьей, то выключаю телефон. Почему? Потому что я опасаясь: если телефон вдруг зазвонит, то мне будет неудобно не ответить, а с другой стороны, мне неудобно перед членами моей семьи, которые могут подумать, что у меня для них нет времени. Тот, кто позвонит в это время, точно будет знать, что я не слышал его звонка, поэтому у меня нет опасения, что он обидится из-за того, что я ему не ответил.

Я должен знать — я теряю. Я должен чувствовать это, чтобы мои дети это восприняли. Чувствовать и говорить: «Ох, сколько я потерял сегодня...», или: «Сколько я приобрел сегодня!». Если ребенок часто слышит такие слова, то когда я спрошу его: «А ты не хочешь заработать заповедь?», он согласится, поскольку знает, что этого выигрывают. «Я видел, сколько усилий прилагает мой папа». И наоборот, если не делают доброе дело — теряют. «Я вижу, как мой папа боится потерять».

Продолжение следует

Подготовила Рут ГАЛЬЧУК

«ТОЛДОТ ЙЕШУРУН» ПРИГЛАШАЕТ

Приглашаем женщин Ашдода на увлекательные лекции **рабанит Эстер Офенгенден**

Каждое воскресенье в 19:00 по адресу ул. Мава Шарбитан 7, синагога «Зехер Ицхак» (рова Хет). Тел. для справок: 054 472 29 51

«Толдот Йешурун» в Ашдоде представляет серию встреч для семейных пар **с равом Арье Аминовым** на тему «Этика и психология семейной жизни согласно Торе»

Каждое воскресенье в 20:45 по адресу: ул. Мава а-Шарвитан, 7 (синагога «Зехер Ицхак»). Вход свободный, подробности по тел: 050 419 03 03

Приглашаем женщин Ашкелона на увлекательные лекции **рабанит Эстер Офенгенден**

Каждое воскресенье в 21:00 по адресу ул. Шпиноза 18, синагога «Йосеф Хаим Зоненфельд». Тел. для справок: 058 444 53 84

Начиная с 24.10 «Толдот Йешурун» в Нетании приглашает всех женщин на увлекательный курс из 6 лекций **с рабанит Ципорой Харитан** «Как построить еврейский дом, который выстоит в ураганах современности?»

- ✓ Фундамент — взаимопонимание, уважение и доверие.
- ✓ Стены — умение коммуникации
- ✓ Влияние на детей отношений родителей
- ✓ Крыша — как сохранить романтику в семье и др.

Уроки состоятся каждый вторник в 19:00 по адресу: ул. Шмуэль а-Нацив 26, Нетания. Запись по телефону обязательна: 058 778 16 94

Сайту Толдот.ру требуется

разработчик для поддержки и разработки в сфере мобильных и веб-приложений

Необходимы знания *Objective C, Swift, PHP, Javascript, MySQL, опыт работы в сфере разработки мобильных приложений для iOS — не менее года, и в сфере веб-разработки — не менее двух лет.*

Работа в офисе Толдот Йешурун в Иерусалимском районе Рамот Алеф. Резюме присылайте на info@toldot.ru с темой «Вакансия разработчика»

Уникальная возможность проконсультироваться **с равом Ашером Кушником** на личные темы!

Каждый четверг в 20:00 в центре «Толдот Йешурун» проходят уроки по книге «Заповеди сердец» по адресу: ул. Кисуфим 17, Рамот, Иерусалим. Для личных встреч и консультаций с равом обращайтесь по тел: 052 718 93 14

Начиная с 18 ноября «Толдот Йешурун» в Иерусалиме приглашает всех мам на новый курс из 9 лекций **с рабанит Ципорой Харитан!**

«Дети — наше отражение. Как случайно не очутиться в Королевстве кривых зеркал»

- ✓ Как стать хорошими родителями, несмотря и вопреки?
- ✓ Как построить доверительные отношения с детьми и сохранить их на всю жизнь?
- ✓ Как правильно поощрять и наказывать детей?
- ✓ Психологические трудности, трудности в учебе, кешев ве-рекуз.
- ✓ Как привить детям любовь к Торе и заповедям?
- ✓ Ноар ношер и др.

Лекции состоятся раз в 2 недели в 20:30 по выходе субботы по адресу: Кисуфим 17, Рамот. Запись обязательна по тел.: 050 419 01 44

Уникальная возможность индивидуальных консультаций с опытными консультантами (манхат орим) **рабанит Мими Джейкобс и Итой Минкин**

Консультации субсидированы «Толдот Йешурун»
Запись и доп. информация: 054 845 60 05

Начиная с 23 октября «Толдот Йешурун» приглашает всех женщин Иерусалима на новый обширный курс лекций **рабанит Эстер Офенгенден** по книгам Мишлей и Коэлет, которые состоятся каждый понедельник в 20:00 по адресу: Кисуфим, 17, Рамот. Вход свободный, подробности по тел: 052 699 36 41

Рабанит Хая Кушник принимает детей русскоязычных религиозных семей с проблемами развития, учебы, поведения. Запись по тел.: 054 845 60 05

«Беерот Ицхак» представляет!
Рабанит Лея Шухман
 с программой
 уроков для женщин на тему
 еврейской молитвы!

Каждую среду в 20.00
 в помещении школы «Твунат Яаков»
 (Иерусалим, Рамот Алеф)

Программа «Лемаан Йеладейну»
 приглашает мальчиков

Программа субсидирована

**из русскоязычных
 религиозных семей**

**для дополнительных
 частных занятий
 с опытными аврехами**

Справки и запись: по телефону **054 845 60 05**
 госпожа Наоми Коэн

Уроки в Шаббат

Рав Йонатан Шухман
 «Законы субботы
 и праздников»
 с 13:30 до 14:15

Рав Берл Набутовский
 недельная глава
 с 14:15 до 15:00

Теилим
 для женщин и детей
 В 15:00 (20 мин)

Тел. для справок: **052 286 40 03**,
 г-жа Лея Мендельсон

Недельная глава для женщин
с рабанит Лорой Полищук

По вторникам в 10:30
 Адрес: Иерусалим, Тиферет Рамот, 81/8
 Координатор: г-жа Рут Рабинович
052 761 26 62

Уроки для женщин,
 посвященные
Рош Ходеш

Проходят по адресу:
 Иерусалим, ул. Дерех а-Хореш, 33,
 семья Вольдман
 Справки по тел.: **052 225 39 04**,
 г-жа Тали Вольдман

Изучение молитв по сидуру
 для женщин

**с равом Исраэлем
 Левиным**

По средам 20:15 – 21:15

Адрес: Иерусалим, ул. Реканати, 345/15
 Справки по тел.: **02 586 02 93**,
 г-жа Лея Левин

Онлайн школа «Беерот Ицхак» представляет новые курсы

Дорогие друзья! Осенние праздники прошли, и пришло время присоединиться к нам! Мудрецы называли зиму «золотым» временем. Длинные холодные вечера, когда все сидят дома. Чем же можно их заполнить и согреть? Вечным светом Торы!

И именно для вас, помимо нашей постоянной насыщенной и увлекательной программы обучения, стартуют новые проекты:

- ☑ Группа для девочек 11-12 лет: подготовка к бат-мицве
- ☑ Группа для мальчиков 12-13 лет: подготовка к бар-мицве
- ☑ Частные субсидированные уроки с равом Исраэлем Будняцким
- ☑ Для малышей курс «Алеф-Бет»
- ☑ Гемара на высоком уровне – для старших мальчиков
- ☑ Урок для пап! «Введение в Талмуд!» Учеба «для себя» и для того, чтобы учиться потом вместе с детьми
- ☑ Урок для мам – «Воспитание детей» (на исходе Субботы)
- ☑ Для жителей Германии! Ваши дети уже не так хорошо понимают по-русски? Для вас у нас открывается урок недельной главы на немецком языке!
- ☑ Если вы раввины, директора, преподаватели, организаторы, то вам будет интересно узнать, что мы даем специальные уроки для еврейских садов, школ, общин и воскресных школ!

BEEROTSCHOOL.COM

www.beerotschool.com

Телефон: +972 25 804 524 • E-mail: katzen.keren@gmail.com • Skype: [katzen.katzen](https://www.skype.com/user/katzen.katzen)

Поздравляем

- р. Хаима Йозеля Дильшица и его супругу с рождением дочери,
- р. Александра Нюрнберга и его супругу с рождением внучки, (Иерусалим)
- р. Леонида Рохтинда и его супругу и р. Семена Нюрнберга и его супругу с рождением правнучки (Иерусалим)
- р. Элияу Гладштейна и его супругу с рождением сына (Иерусалим)
- р. Йосеф Свирского и его супругу с рождением сына (Иерусалим)
- р. Ицхака Галича и его супругу с рождением сына, г-жу Хану Мирьям Грингуз с рождением внука (Иерусалим)
- р. Михаэля Циммермана и его супругу с рождением дочери (Иерусалим)
- р. Хизкияу Рабаева и его супругу с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа (Иерусалим) семью Шапиро с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа (Иерусалим)
- р. Шмуэля Биньямина Штильмана и его супругу с бар-мицвой сына Ицхака Йосефа,
- р. Авраама Штильмана и его супругу и р. Арье Хаима Ханина и его супругу с бар-мицвой внука (Кирият Сефер)
- р. Давида Дворкина и его супругу с бар-мицвой сына Элизера,
- р. Александра Дворкина и его супругу с бар-мицвой внука (Кирият Сефер)

- р. Кальмана Эпштейна и его супругу с бар-мицвой сына Яакова (Иерусалим)
- р. Даниэля Бержанера и его супругу с бар-мицвой сына Ицхака Шимона (Брахфельд)
- р. Моше Бесякова и его супругу с бар-мицвой сына Элиши Залмана (Брахфельд)
- р. Моше Аарона Мошковского с бар-мицвой сына Хаима Давида (Брахфельд)
- р. Мордехая Фельдмана и его супругу с обручением сына Элизера (Иерусалим) семью Рапапорт и семью Айзенштейн с обручением детей — Йоханана и Даниэльлы (Бейтар)
- р. Ефима Швеца и г-жу Полину Клейман со свадьбой (Иерусалим-Ашдод)
- р. Бенциона Меламеда и его супругу с бар-мицвой сына Давида (Бней Брак)
- р. Арье Фридмара и г-жу Йохевед Погребински со свадьбой, р. Александра Фридмара с супругой со свадьбой сына (Иерусалим)
- р. Михаэля Эльмана и его супругу и р. Ариэля Левина и его супругу с рождением внучки (Иерусалим)
- р. Менахем Менделя Абрамова и его супругу с рождением дочери (Гиват Зеев)
- р. Цви Хаима Перля и его супругу с рождением дочери (Бейтар)

- р. Александра Гольдрайха и его супругу с рождением сына,
- р. Хаима Гольдрайха и его супругу с рождением внука (Иерусалим)
- р. Адир Пекаревича и его супругу со свадьбой сына Йосефа Мордехая (Иерусалим)
- р. Элишу Гринберга и его супругу и р. Реувена Куклина и его супругу со свадьбой детей — Моше Давида и Малки,
- р. Исраэля Шухмана и его супругу, г-жу Инну Куклину и г-жу Софью Клор со свадьбой внуков (Тельзстон-Иерусалим)
- р. Александра Когана и его супругу со свадьбой дочери Леи,
- р. Леонида Левина, г-жу Мирьям Коган и г-жу Нехаму Рабухину со свадьбой внучки (Иерусалим)
- р. Давида Ворону и его супругу с обручением дочери Рухамы,
- р. Цви Каплана с обручением внучки, г-жу Фриду Кельман с обручением правнучки (Кирият Сефер - Иерусалим)
- р. Баруха Лапко и его супругу с рождением дочери, р. Даниэля Лапко и его супругу и р. Элизера Миркина и его супругу с рождением внучки (Иерусалим-Бейтар)
- р. Леви Гедалевича и его супругу с рождением внучки (Иерусалим)
- р. Мордехая Хатамова с окончанием трактата Сукка (Иерусалим)