

№ 26

אלול תשע"ג
август 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Дварим» • Недельная глава «Шофтим»

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шабат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Сефер а-Хинух. О необходимости следовать мнению мудрецов Торы.
2 стр. Человек должен быть судьей и стражем над собой. Рав Моше Файнштейн о постоянной оценке собственных поступков.
2 стр. Доверие к мудрецам. Хазон Иш и рав Эльханан Вассерман: советы мудрецов в повседневной жизни.

Месяц Элуль

- 3 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тшува». Мабит о том, что такое «тшува».
4 стр. Великие мудрецы Торы о месяце Элуль.
5 стр. О тшuve. По материалам уроков рава Игалья Полищука.
6 стр. Желаящий тшувy. Рав Барух Шломо Рабинович.
9 стр. Элуль: подготовка к Дням Суда. Рав Йосеф-Овадья Зарудинский.

Наши великие мудрецы

- 10 стр.** Рав Хаим Озер Гродзенский. На сломе эпох.

Еврейское мировоззрение

- 12 стр.** Предисловие к книге «Ахиезер». Рав Хаим Озер Гродзенский.
14 стр. Предисловие к книге «Томер Двора». Рав Аарон Довид Гольдберг.
19 стр. О важности изучения мусара. Рав Игаль Полищук.

Еврейский взгляд

- 22 стр.** «Перед приходом Машиаха». Рав Эльханан Вассерман.

Еврейский закон (апах)

- 28 стр.** Возлюби ближнего. Запрет обижать и причинять страдания.
30 стр. Законы Субботыю Работы молоть (тохен) и просеивать (меракед).

Еврейский дом

- 30 стр.** Великие мудрецы Торы о воспитании.

Изучение мишны

- 32 стр.** Трактат «Шаббат», мишна 4.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

О НЕОБХОДИМОСТИ СЛЕДОВАТЬ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ ТОРЫ

Сефер а-Хинух

Нам запрещено оспаривать точку зрения мудрецов, воспринявших традицию передачи Торы (восходящую к Синайскому Откровению), преступать слова их и нарушать повеления их во всем, что касается Торы. Об этом сказано «Не отступай от того, что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (17:11). Сказали мудрецы наши: «не отступай...» – это запрет Торы.

Люди всегда отличаются друг от друга в своих суждениях, и никогда многим людям не прийти к общему мнению. Известно Господину всего, благословен Он, что если бы смысл сказанного в Торе был предоставлен пониманию каждого человека, то каждый воспринял бы слова Торы в соответствии с собственным разумом, и Израиль охватили бы споры о понимании заповедей, а Тора стала бы подобна множеству учений.

И поэтому Б-г наш, Господин всякой мудрости, дополнил Тору нашу, Тору истины этой заповедью, которая повелевает нам следовать истинному пути понимания Торы, воспринятому нашими мудрецами. И в каждом поколении нам также надлежит слушаться мудрецов, воспринявших слова предшественников и черпавших мудрость из их книг; тех, кто трудился дни и ночи над пониманием глубины их слов и суждений. Лишь следуя этому пути, мы сможем постичь истинный смысл слов Торы. Того же, кто прельстится собственными измышлениями и скудностью своего понимания, неизбежно постигнет неудача.

Сказали мудрецы об этой заповеди: «не отклоняйся “ни вправо, ни влево” – даже если скажут тебе, что право – это лево, а лево – право, не отклоняйся от повелений их» (Сифри). То есть, даже если мудрецы Торы ошибаются в чем-то, нам нельзя спорить с ними, но лишь следовать их решению, пусть даже ошибочному. Пусть лучше мы поступим иногда в соответствии с

их одноразовой ошибкой, но весь народ будет подчинен их зрелому разуму, чем станет каждый следовать собственному мнению, что приведет к падению веры, разобщенности сердец и гибели народа. И поэтому отдано понимание смысла Торы мудрецам Израиля. И, кроме того, эта заповедь обязывает меньшинство мудрецов следовать в решении за большинством.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ СУДЬЕЙ И СТРАЖЕМ НАД СОБОЙ

Леках Тов

«Судей и стражей поставь себе во всех воротах твоих» (Дварим, 16:18).

Говорит рав Моше Файнштейн, что слово «себе» в этом стихе, казалось бы, лишнее. Очевидно, Тора хотела также подчеркнуть, что каждому человеку нужно быть судьей над самим собой. Как судье, ему следует всегда следить за своими поступками и оценивать их правильность. Кроме того, каждому следует быть также «стражем» над самим собой, следящим за порядком в делах и заботящимся о том, чтобы осуществить решения, принятые судьей. И если окажется, что решение судьи не выполнено, стражу следует оштрафовать «виновного» – разумеется, себя самого.

Иногда «судья» может обязать человека поклясться, чтоб придать ему сил в исполнении заповедей, как сказано: «клянутся исполнить заповеди» (Недарим, 8).

Ту же мысль можно видеть и в продолжении сказанного. «Не искривляй правосудие и не взирай на лица» также сказано в единственном числе, чтобы предостеречь человека от искривления правосудия и предвзятого отношения к самому себе. Так, например, тот, кто сведущ в Торе и обладает заслугами добрых дел, склонен оправдывать себя, даже когда он не прав. Поэтому и говорит Тора: «не взирай на лица». Не думай, что, будучи знатоком Торы, ты наверняка поступаешь правильно. Суди о своих делах скрупулезно и непредвзято, как если бы ты был простым человеком.

И еще предостерегает Тора: «не бери взятки». Пусть никакая польза и выгода не будет для тебя взяткой. Следует быть осторожным, чтобы не увлечься вожделениями или выгодой и не оправдывать ради них свои дурные дела. «Справедливости, справедливости ищи» – найди для себя справедливый суд. Отыщи для себя учителя, который укажет тебе правильный путь, согласно совету мудрецов наших (Санэдрин, 32).

ДОВЕРИЕ К МУДРЕЦАМ

Леках Тов

«...не отклоняйся от того, что скажут тебе, ни вправо, ни влево» (Дварим, 17:11)

Весьма поучительны слова нашего учителя Хазон Иша в письме, адресованном одному из общественных деятелей, где говорится, среди прочего, об обязанности слушаться мудрецов поколения.

«...Этот метод – превращение Торы в набор разных частей, так, чтобы установление законов о запрещенном и разрешенном было одной частью, а законов, касающихся мирских дел, было другой частью; обычай подчиняться указаниям мудрецов поколения в первой из упомянутых частей и оставлять на произвол свободного выбора то, что относится ко второй части, – это старый метод вероотступников, еще со времен духовного падения еврейства в Германии. Это метод тех, кто совращал еврейский народ, чтобы он смешался с другими народами, и не осталось бы ему спасения.

Разделение между установлением закона в отношении запрещенного и разрешенного (с одной стороны) и установлением “ограды” и постановлениями мудрецов в общественных делах (с другой стороны), – подобное разделение есть произвольная (безосновательная и запрещенная) трактовка Торы и бесчестие мудрецов ее. (Делающие это) – среди тех, у кого нет удела в будущем мире, и они не годны быть свидетелями». [Полностью письмо приводится в книге «В кругу великих», стр. 87]

Об указаниях мудрецов в отношении «повседневной жизни» написано в книге «Ор Эльханан». Иногда,

говоря об актуальных вопросах, рав Эльханан Вассерман повторял слова Хафец Хаима: «В жизни человека есть моменты, когда он вынужден принять решение, но не знает, как это сделать. Сам вопрос может быть жизненно важен и, не зная, что делать, человек может впасть в отчаяние. И если кто-то шепнет ему: "Ведь ты можешь спросить совета у самого Всевышнего, благословен Он!", то в недоумении возразит человек: "Но как?!"

Ответ прост: такая возможность дана каждому. У нас есть Тора, включающая ответы на все вопросы в мире. Решение, которое находится в Торе, и есть совет Всевышнего! Нам следует знать, что, кроме заповедей и запретов, Тора содержит и советы. Эти советы проверены и вечны, как сама Тора. Например, говорит Талмуд (Бава Мециа, 42): «Всегда следует разделить деньги на три части: треть вложить в земли, треть – в товар и треть держать при себе». Ведь если человек потеряет часть денег, другие уцелеют. Это – проверенный совет! Тот, кто не следует этому правилу – не нарушает запрета, но отказывается принять добрый совет».

Рав Эльханан добавлял к сказанному и свои слова: «Если бы Реувен сказал тебе, что ты испачкал лицо, а Шимон утверждал бы, что, напротив, твое лицо – чистое, что бы ты сделал? Ты бы подошел к зеркалу и сам понял, кто говорит правду. Тора – наше зеркало, в котором отражается все. В случае сомнений и споров следует прежде всего взглянуть в то, что говорит Тора».

Великий ученик Хафец Хаима и глава ешивы в Барановичах часто говорил и о том, что, как говорит Тора, «взятка ослепляет зрячих». Поэтому даже самый мудрый из мудрецов непременно ошибается, если только у него есть личные предубеждения и интересы. А для непредвзятого мнения все искривленное становится прямым и все запутанное – понятным и очевидным. Все заблуждения разума, как часто объяснял рав Вассерман, коренятся в предвзятости сердца. Не будь ее – истина была бы простой и очевидной.

Тора названа «глубоким, умным советом», и она – единственный советчик для всего народа Израиля и для каждого еврея во всех его делах.

Человеку неизвестно, к какой цели стремиться, и какой путь приведет его к доброй цели. Только Тора даст ему совет о том, что есть благо для него. Нужно только искать в Торе и нужно, разумеется, знать, как искать.

Один из достойных евреев Барановичей зашел как-то к раву Эльханану, чтобы посоветоваться о своих торговых делах. Он рассказал, что сомневается, взяться ли за определенное дело или нет, и не может принять решения. Рав Эльханан взял том Талмуда и погрузился в него, покуда гость сидел напротив и с трепетом ожидал ответа. Через несколько минут рав закрыл книгу и дал ответ. Когда дверь за гостем закрылась, рав Вассерман обратил внимание на выражение недоумения на лице оказавшегося рядом ученика: как связан вопрос торговли с углублением в Талмуд? Рав ответил: «Слова Торы делают разум прямым, озаряют его светом. После того, как я немного занялся Торой, Всевышний, благословен Он, помог мне дать правильный совет».

Перевод – рав М. Гафт.

МЕСЯЦ ЭЛУЛЬ

БЕЙТ ЭЛОКИМ РАЗДЕЛ «ТШУВА»

*Рабби Моше бен Йосеф из
Терани (а-Мабит)*

*Тшува – это не просто раскаяние, это возвращение (от корня **шаа**, означающего возвращение) к состоянию близости к Б-гу. – Прим. переводчика*

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ТШУВА». ЧАСТЬ 1

Исследуя понятие «тшува», мы нашли ему верное и исчерпывающее определение, а именно: **приближение к Имени (к Всевышнему) <того, кто> отделился из-за греха.**

Теперь а-Мабит, как и в прошлом разделе, подробно разбирает свое определение, каждую часть его по отдельности, в порядке слов, из которых составляется это определение на Святом языке. – Прим. переводчика

Понятие «**приближение**» подразумевает намерение человека, совершающего тшуву, приблизиться к своему Творцу, от которого он отделился, послушавшись Его, а не просто желание спастись от наказания за прошлое, так как это намерение не приближает человека к Всевышнему. Согрешив, человек поступает дурно вдвойне: он делает плохо самому себе, так как Б-г накажет его, но еще большее зло, совершаемое им, состоит в том, что он гневит Творца, нарушая Его повеление. Ведь и царь из плоти и крови, когда кто-то нарушает его указы, сердится и огорчается, даже если и не собирается наказывать нарушителя, например, если это его друг или сын. Поэтому тот, кто раскаивается в грехе, должен исправить оба дурных последствия. Прежде всего – то, что он прогневил Всевышнего; теперь он должен добиться Его благоволения и вернуться к Нему. А пока он не думает о том, как бы загладить перед Б-гом свою вину, его тшува – настоящая, ведь он не возвращается к тому, что было до греха, когда Б-г не сердился на него, и он пока не близок к Б-гу. Настоящая, полная тшува должна служить той же цели, что и *корбан* (קרבן – жертва, оригинальное слово происходит от корня **ברך**, означающего приближение – прим. ред.) – искупать грехи человека, которые ведомы ему, и приближать его к Б-гу.

Суть «приближения» заключается в том, чтобы человек укоренил в своем сердце, что даже если Всевышний и не накажет его, он не желает грешить, нарушая заповеди Творца. И пусть просит у Него прощения, и добивается Его благоволения **словесно**, как сказано: «Возьмите с собой **слова**, и вернитесь к Г-споду...» (Ошеа 14:3). То есть, ваша тшува должна быть направлена не на то, чтобы избежать наказания, а на то, чтобы удостоиться благоволения Всевышнего и приблизиться к Нему, как мы упомянули выше. Ведь грешник называется «далеким», а когда совершает тшуву, называется «близким», как написано: «...Мир, мир – дальнему и ближнему, – сказал Всевышний, – и исцелю Я его» (Йешаяу 57:19). Пророк здесь учит нас, что мы должны пробудиться, и говорит о помощи, которую Всевышний, благословен Он, оказывает тому, кто возвращается <к Нему>.

как говорили мудрецы: «Кто намеревается очиститься, тому помогают» (Йома 38). Ведь тот, кто собирается очищаться, видимо, был духовно нечист, и теперь намеревается очиститься от своих прегрешений, а Всевышний помогает ему вернуться <на путь праведный>.

Помощь эта прежде всего заключается в том, чтобы подготовить сердце человека и направить его на то, чтобы он раскаялся в содеянном, и совершил бы перед Всевышним полную тшуву благодаря тому, что Он пробуждает человека, простирая над ним свой Шатер Мира, подталкивая его сердце и подводя его к раскаянию. А затем, когда человек возвращается к Б-гу, Он тоже идет ему навстречу, давая ему мир, за то, что тот приблизился к Нему, раскаиваясь в прегрешениях и совершая добрые дела. И об этом было сказано: «...Мир, мир – дальнему и ближнему», сначала дальнему – в начале его тшувы, а затем – ближнему, по совершении ее, как было упомянуто. Вначале, когда только появляются в сердце человека мысли о раскаянии, Всевышний простирает над ним Шатер Мира, то есть – пробуждает его к раскаянию, и защищает от страданий и всяческих неприятностей, угроза которых уже нависает над человеком вследствие его прегрешений. А после того, как человек признает свою вину устами своими, встанет на путь добра, исправит свои поступки и полностью очистится от греха и примет искупление, с ним не случится ничего плохого. И это называется «мир», когда он пребывает в тишине и покое, не испытывая более страха перед наказанием за грехи, которые он уже испытал.

Поэтому человек, совершающий тшуву, должен иметь намерение приблизиться к Б-гу и удостоиться Его благоволения после того, как послушался Его, а не спастись от ожидающего его наказания. Ведь если человек приходит к Всевышнему с разбитым сердцем, будучи подавлен <своими проступками>, наказание его в итоге отменяется. Вернувшийся <к Б-гу> человек уже не наказывается, как сказал пророк: «Давайте вернемся к Г-споду, ведь <это> Он поранил нас, и <Он же> вылечит нас, Он ударил – и <Он> наложит повязку» (Ошеа б).

Пророк хочет научить нас: первое пробуждение тшувы должно быть направлено на то, чтобы добиться благоволения Всевышнего – <чтобы Он прекратил гневаться> из-за нарушения Его повелений. На это намекают слова «Давайте вернемся к Г-споду», то есть, ты не должен бояться наказания, и тшува твоя должна быть направлена не на то, чтобы избежать его. Ведь если ты раскаешься в том, что гневил Творца своим послушанием, и приблизишься к Нему, как мы упоминали выше, – Он залечит и перевяжет твои раны, поэтому не нужно думать об этом. *(Автор говорит о том, кто всем сердцем вернулся к Всевышнему, – такой человек может не бояться наказания, однако тому, кто еще не сделал тшуву, следует весьма и весьма опасаться – прим. ред.)* А в словах «ведь <это> Он поранил нас» *(когда в Танахе говорится о Всевышнем «Он» – в третьем лице, это означает, что речь идет об аспекте Сокрытого Лица – прим. ред.)* содержится намек на то, что пока человек грешен, Всевышний скрывается от него, и об этом сказано «Давайте вернемся к Г-споду». Потому что даже если Он и поразил тебя, когда ты прятался от Него, пока грешил, теперь, когда ты вернулся к Нему и стоишь перед Ним, – Он залечит и перевяжет раны, которые нанес тебе, пока ты прятался. На это намекает слово «Он», которым обозначается сокрытое.

Перевод – рав О. Климовский.

ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ ТОРЫ О МЕСЯЦЕ ЭЛУЛЬ

ЕШИВА КЕЛЬМ: УЛЫБНИТЕСЬ – ЭТО ЭЛУЛЬ!

С наступлением месяца Элуль ешива Кельм становилась очень серьезным местом. Трепет перед наступающим Днем Суда витал в воздухе. Ученики ощущали важность предстоящих дней и были глубоко погружены в мысли о самосовершенствовании. В какой-то момент атмосфера настолько сгустилась, что студентам пришлось прийти к соглашению о том, что каждый будет стараться изо всех сил пересилить себя и приветствовать товарища с

улыбкой и радушием. Улыбка была тем выражением лица, которому не суждено было бы появиться в ешиве Кельма в это время года, если бы не соглашение. Это было очень похоже на Кельм – перевернуть весь мир только затем, чтобы расставить все по местам. Система непрекращающегося самосовершенствования, но при этом самым ценным в таком упорстве было как раз то, что в погоне за будущим миром всегда имела место забота о ближнем – чтобы, не дай Б-г, никто не остался обиженным.

Это был великий принцип основателя движения Мусар, рав Исраэля Салантера: работа над Б-гобязанностью и тщательным исполнением Закона ни в коем случае не должна быть в ущерб кому бы то ни было. Он рассказывал историю о том, как однажды повстречался с одним очень Б-гобязанным человеком в синагоге накануне Йом Кипура. Рав Исраэль задал ему вопрос, но человек был настолько погружен в важность наступающего дня, что в его ответе не было и тени радушия. Рав Исраэль сказал себе: «Ведь это не моя вина – то, что он так напуган Днем Суда? Добрые дела, которые так важны для него сейчас, требуют как раз, чтобы он отвечал мне с радостью!»

ЭЛУЛЬ: КОГДА ЗЛОДЕИ И ПРАВЕДНИКИ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ

*Рав Йехезкель Ландо
(«Нода би-Йеуда»)*

Гемара в трактате Рош а-Шана (16б) говорит о том, что в Рош а-Шана открыты три книги: злодеев, праведников и средних людей. Праведники немедленно записываются в книгу жизни... Один из величайших мудрецов своего поколения, рав Йехезкель Ландо (автор книги «Нода би-Йеуда») задается вопросом: почему злодеи судятся первыми, если в Гемаре написано, что Царь судится прежде всех остальных людей из уважения к его высокому положению? И еще: почему, когда приходит время записывать приговоры разных людей в разные книги, первыми записывают праведников? На оба эти вопроса рав Ландо отвечает следующим образом.

Гемара говорит о том, что мы живем в перевернутом мире. Злодеев часто принимают за праведников, и наоборот. Всевышний прежде всего принимает состоятельных и уважаемых членов общины, которым полагалось бы быть также и праведными. После того, как их истинная сущность раскрывается перед судом Творца, вердикт откладывается, и им приходится ждать, пока настоящих праведников запишут в книгу жизни.

Второй ответ, который дает рав Ландо, объясняет то, почему злодеи судятся первыми – это одно из проявлений бесконечной доброты Всевышнего. Поскольку злодеи никогда не прекращают нарушение заповедей, то и в Рош а-Шана они успевают перекинуться парочкой слов *лашон а-ра* или совершить что-нибудь неприглядное, пока ждут своей очереди. Именно поэтому суд максимально ускоряется, чтобы не допустить еще большего вреда для них самих. С другой стороны, праведники, которые постоянно исполняют заповеди, радуются каждому дополнительному мгновению, за которое они успеют «схватить» еще несколько добрых дел перед своим судом.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ, КАК ЗАРАБОТАТЬ ХОРОШИЙ ГОД

Рав Шломо Залман Ойербак

Мишна в трактате Рош а-Шана говорит нам о четырех днях суда каждого года: Песах, Шавуот, Рош а-Шана и Суккот. Гемара объясняет, что для каждого дня существует специальное жертвоприношение, которое помогает нам удостоиться хорошего приговора. В Песах Всевышний судит о пшенице в поле, поэтому по своей милости Он дал нам заповедь приношения Омера. В Шавуот, когда Всевышний судит плоды деревьев, мы приносим *Бикурим*, первые фрукты, как подарок священникам в Храме. В Суккот наступает время суда о зимнем дожде – и поэтому мы льем воду на Жертвенник.

А что же в Рош а-Шана, когда Всевышний судит людей? Какое жертвоприношение мы можем принести, чтобы удостоиться хорошего года? Рав Шломо Залман Ойербак

отвечает, что в Рош а-Шана мудрецы указали нам на слова Торы «*Вааситем Ола*»: вы должны сделать приношение Ола, вместо обычно используемого слова «*Веукравтем*» – принесите в жертву. Толкователи объясняют, что на практике это означает, что каждый сам себя должен сделать жертвой.

Но как человек может сделать себя – жертвой? Рав Шломо Залман говорит, что именно добровольное принятие на себя суда Творца на будущий год и есть признание Всевышнего своим Царем. Если мы удостоиваемся стоять в страхе и трепете и понимать, что в эти несколько мгновений в синагоге решается вся наша жизнь, и если мы верим в это всем сердцем – мы посвящаем себя Царю Царей! И если мы можем принести такую жертву, то точно удостоимся хорошего года!

Перевод – А. Швальб.

О ТШУВЕ

По материалам уроков рава
И. Полищука

Приближаясь к Праздникам – Рош а-Шана и Йом Кипуру, важно определить для себя понятие «тшува», которое кажется многим привычным и понятным, но на самом деле далеко не всегда понимается нами верно.

Рав Шимшон Довид Пинкус говорит, что Шаббат – это время тшувы. Намёк на это содержится в самом слове Шаббат (שַׁבָּת), буквы которого составляют корень слова тшува (תְּשׁוּבָה). Как это возможно, если в Шаббат мы не говорим видуй (исповедь)? Время ли для раскаяния Рош а-Шана, ведь в этот день мы тоже не говорим видуй?

Правильное понимание слова «тшува» – это возвращение, т.е. возвращение в состояние, от которого мы, или наши предки, отошли. Но это понятие включает в себя разные аспекты.

В связи с этим поговорим о Рош а-Шана и Йом Кипуре, которые называются Днями Суда (*ямей а-дин*), а Йом Кипур – также Днем Очищения (Искупления). Десять дней от

Рош а-Шана до Йом Кипура называются «Грозные Дни» (*ямим нораим*) или десять дней тшувы.

Есть алаха (практический закон), которая предписывает начинать изучение законов праздника за 30 дней до него. Смысл её в том, что уже за 30 дней до праздника мы должны начать готовить себя к нему. Основными днями для раскаяния являются десять дней тшувы, которым предшествуют дни, заменяющие 30 дней до праздника – это месяц Элуль. Как же нам к ним готовиться?

И Рош а-Шана и Йом Кипур – это особые дни, в каждый из которых мы работаем над разными сторонами тшувы.

Необходимо понять, в чём суть Рош а-Шана. В трактате «Рош а-Шана» (16а) написано: "Сказал Святой, Благословен Он: «...скажите передо мной в Рош а-Шана «Царства» (*малхуйот*), «Память» (*зихронот*) и «Шофарот». «Малхуйот» – чтобы приняли на себя Моё царство...». Не только один день в году есть у нас такая мицва, но и дважды в день на протяжении всего года – это заповедь чтения «Шма, Израэль», основа которой – принятие на себя Царства небес.

В Рош а-Шана нельзя делать видуй, а в Йом Кипур в каждой молитве мы произносим видуй.

Чтобы прояснить разницу между этими праздниками, обратимся к главе Ваэра книги Берейшит (21:17), в которой рассказывается об изгнании Авраамом Ишмаэля и его матери Агарь: когда Ишмаэль в пустыне умирал от жажды, Агарь умоляла Всевышнего спасти его. И им открылся источник воды. Почему Всевышний услышал Ишмаэля (который тоже молился), несмотря на то, что во времена изгнания сынов Израиля Невухаднецаром многие из них умерли от жажды по вине потомков Ишмаэля? Потому что услышал Всевышний голос юноши «таким, каким он был там». Сказано в трактате Рош а-Шана (16б): "Сказал р. Ицхак: человека судят только по его поступкам в *тот* (данный) час". По мнению Раши, человека судят по его *поступкам* на данный момент, не беря в расчет его поступки в будущем. По мнению других комментаторов, человека судят по его *состоянию* на

данный момент. Рав Моше Шапиро говорит, что это место определяет суть тшувы в Рош а-Шана и перед ним.

Приведём пример: человек, направляющийся в Санкт-Петербург, перепутал дорогу и едет в Москву. Посреди дороги, заметив ошибку, разворачивает машину в направлении Москвы. Несмотря на то, что он ещё не выехал на нужную дорогу, этот поворот уже показывает верное направление его движения.

В трактате Кидушин (49б) разбирается ситуация, когда известный злодей посвящает девушку следующими словами: "Ты посвящена мне при условии, что я – полный праведник". По закону опасаются, что она посвящена, так как, возможно, он раскаялся в мыслях (и даже если не сказал «Видуй» и не простился ему его грехи).

Несмотря на то, что принято (в частности Рамбамом и Рабейну Йонной), что не искупаются грехи без «видуя», все же существует такое понятие, как «раскаялся в мыслях». И так как мы учим этот этап тшувы из законов кидушин (посвящения женщины), мы видим, что наши мудрецы относятся к нему очень серьёзно (ведь у этой девушки был статус незамужней, и, тем не менее, намерения этого человека перевешивают ее статус).

Рав Моше Шапиро объяснил это место так: есть такой вид тшувы, когда человек просто разворачивается, чтобы идти в нужном направлении – принимаю на себя Волю Творца. Это то, что называется «принять на себя Царство Небес с данного момента и навсегда». Такая тшува определяет человека как совершенного праведника, хотя ему ещё не простили все его грехи (по намерению его сердца, по состоянию на данный момент, он идёт в правильном направлении).

В этом заключается смысл слов р. Ицхака «человека судят только по его поступкам в данный час», то есть, смотря, принял ли он на себя Царство небес или нет.

Это один вид тшувы – когда человек возвращается с намерением идти по дороге праведности (*месилат йешарим*). Но одного этого решения недостаточно. И не только потому, что решение может быть

недостаточно твердым, а и потому, что есть отпечаток дурных дел на его душе и теле. Есть два последствия греха: наказание в нашем мире и мире грядущем, а также печать духовной нечистоты, которая толкает нас дальше совершать грехи. Известно, что когда человек исполняет заповедь, это приводит его к другой заповеди. А когда совершает нарушение – это притягивает к нему другое нарушение. Объясняют наши мудрецы, что в момент, когда человек исполняет заповедь, в него входит сила святости, которая толкает его дальше исполнять Волю Творца. А когда совершает нарушение – в него входит дух нечистоты (тума), который толкает его и дальше совершать дурные поступки. И эта нечистота не снимается одним только решением. Несмотря на то, что Б-жественная душа проснулась, и человек принял решение стать другим, оно ещё не полноценно. Можно привести пример из известной басни Крылова: душа – это лебедь, и тянет в одну сторону, но есть ещё рак и щука – это грехи, и они тянут в другую. Требуется большая работа, чтобы удостоиться очищения от Всевышнего.

Раскаянье, видуй (исповедь), очищение от грехов – суть Йом Кипура. Есть две стороны у святого Дня Искупления: первая – это то, что исходит от нас – полноценное раскаяние в прошлых грехах, истинный *хешбон а-нефеш* (самоотчёт) о прошлом, видуй – смиренное признание прошлых грехов, сопровождаемые стыдом и болью за прошлое вместе с криком души, просящей о прощении и молящей о помощи, чтобы ни в коем случае не вернуться к прошлому; второе – это величайшая милость Творца, прощающего наши грехи и очищающего нас от их отпечатка. Как сказано в трактате Йома (85б): «Сказал рабби Акива: "Замечателен удел Израиля! Как миква очищает нечистых, так Всевышний очищает Израиль"». В этом заключается особое величие дня Йом Кипур, Дня Искупления. Для такой высокой тшувы недостаточно просто отворотиться от неверного пути (греха), нужно твердо стать на путь служения и самоисправления. Нужны поступки, очищающие человека и приближающие его к Всевышнему (видуй, принятие решений, плач

и т.д.). Только в таком случае нет больше препятствий у решения человека идти по правильному пути.

Эти два типа тшувы, тшува Рош а-Шана и тшува Йом Кипура, параллельны путям, которые открыли нам две основополагающие книги о работе человека над собой – «Месилат Йешарим» (рав Моше-Хаим Луцатто) и «Шаарей Тшува» (рабейну Йона Геронди). Первая из них учит человека, как стать на прямой путь служения. Вторая же учит, как полностью отстраниться от греха и очиститься от зла. Замечательный обычай уделить изучению книги «Шаарей Тшува» время от начала месяца Элуль до Йом Кипура. Принято во всех общинах Израиля говорить сличот в месяце Элуль (в сефардских общинах с начала Элуля, а у ашкеназских – за несколько дней до Рош а-Шана), суть этого обычая – *ле-акдим рефуа ле-мака* (предупредить болезнь лечением), т.е. раскаяться во всех грехах и удостоиться максимально возможного искупления, чтобы облегчить груз наших собственных грехов (и как часть грехов всего народа) ещё до Дня Суда, и максимально снять с себя отпечаток грехов с тем, чтобы прийти к Суду чистым и полностью готовым принять на себя Царство Всевышнего.

Подготовила – Л. Закс

ЖЕЛАЮЩИЙ ТШУВЫ

Рав Барух Шломо Рабинович

ГЛАВА 1. «ГЛАВНОЕ В ТШУВЕ, ЕЕ ОСНОВА И НАЧАЛО – ЭТО ТОРА»

Благочестивый Гаон рабби Авраам, брат рабби Элияу – Виленского Гаона, разъясняя назначение своей книги «Маалот а-Тора», во вступлении к ней пишет так: «Мы находим, что главное в тшuve, ее основа и начало – это Тора (да возвысится она!), как сказали мудрецы: «Тора приводит к осторожности и т. д.» (Авода Зара 20б). И об этом же говорит святой Зоар: «Тот, кто отдаляется от Торы – отдаляется от Всевышнего» (гл. Эмор, 89б), и также невозможно достичь ни одного достоинства, или хорошей черты характера, или какой-то степени Б-гобязненности, кроме как с помощью Торы».

Сказали мудрецы: «Создал Я дурное начало, создал для него Тору в качестве целительной приправы» (Кидушин, 30б). А Рамхаль в 5 главе книги «Месилат Йешарим» пишет так: «Очевидно, что если Создатель сотворил против этой напасти только одно средство, то излечиться от нее человеку без этого лекарства невозможно никоим образом. А тот, кто думает спастись иным образом, ошибается... И никто не знает, что это за болезнь – дурное начало, и какова его сила, кроме Творца, его создавшего. И Он предостерег нас, что средство от этой болезни – Тора... Если человек занимается Торой, видит ее пути и понимает ее заповеди и предостережения, то, в конце концов, в нем само собой зародится душевное стремление, которое приведет его на путь добра. И об этом сказали мудрецы, благословенной памяти (Вступление к Эйха Раба, 2): «Пусть бы [даже] оставили Меня, но сохранили Тору! (То есть, продолжили бы изучать ее – прим. ред.) Ведь ее свет вернет их к добру!»».

И более развернуто он писал об этом в книге «Дерех а-Шем»: «Наши мудрецы открыли нам великую тайну: если бы злодеи не оставляли изучение Торы, в конце концов они возвратились бы к добру. Так как... слова Торы святы сами по себе, и при постоянном занятии ими повлекут раз за разом небольшое пробуждение... которое, в конце концов, пересилит и вернет человека к добру. И об этом сказали мудрецы: "Пусть бы [даже] оставили Меня, но сохранили Тору", ибо из-за того, что будут заниматься ею, заключенный в ней свет вернет их к добру» (часть 4, гл. 2).

Также написано в трактате Хагига 3б, что рабби Элазар бен Азарья (по другой версии – рабби Йошуа) толковал стих «Слова мудрецов подобны стрекалам» так: «Почему слова Торы сравниваются со стрекалом? Чтобы научить тебя: как стрекало направляет быка на борозду, <которую он сейчас должен вспахать>, чтобы произвести на свет жизнь (то есть, возрастать благодаря этому хлеб из земли – прим. переводчика), так и слова Торы уведут тех, кто их изучает, с пути смерти, направляя на путь жизни».

В книге «Нефеш а-Хаим» (4:32) о словах благословения о тшуве в молитве *Шмонэ Эсрэ* «Верни нас, Отец наш, к Торе Твоей... и к полной тшуве перед Тобой», написано так: «Ибо основой настоящей, полной тшувы, то есть, совершенной из любви <к Всевышнему>, могут стать только усердные занятия Торой, и также одним из благоприобретений, которых удостоивается занимающийся Торой во имя ее самой, является любовь к Творцу (эти благоприобретения перечислены в Пиркей Авот, 6:1)».

И о следующих словах рабби Меира (в вышеупомянутой 6 главе Авот, именуемой также «Приобретение Торы»): «Каждый, кто занимается Торой во имя ее самой... становится подобен все усиливающемуся источнику», написано в «Нефеш а-Хаим» (там же) так: «Как родник вытекает и пробивает себе дорогу, хоть иногда и бывает залеплен большим количеством грязи и глины – все же он течет и пробивает себе путь, становясь понемногу все сильнее, пока струя воды не увеличится настолько, чтобы он открылся полностью, и разлился, как прежде – так и тот, кто занимается Торой во имя ее самой. Даже если он ранее запятнал руки страшными грехами и преступлениями, и чуть не потонул в грязном омуте злодейства, не дай Б-г, – несмотря на это, занимаясь Торой, он может быть уверен, что ее свет, несомненно, вернет его к добру. И добро будет постепенно преодолевать укорененное в нем зло, пока, в конце концов, не восторжествует над ним – и это случится обязательно! А затем добро наполнит его всего окончательно, и он освятится, избавившись от своей духовной нечистоты, и расцветет духовной чистотой».

ГЛАВА 2. ЗАПОВЕДЬ ТШУВЫ ВПОЛНЕ ДОСТУПНА ЧЕЛОВЕКУ – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Написано «Ибо эта заповедь, которую я заповедую тебе сегодня, не сокрыта она от тебя, и не далека она» (Дварим, 30:11). И объясняет Рамбан, что «эта заповедь» означает заповедь тшувы, которая не далеко от человека, а наоборот – «...потому что это вполне доступно тебе». И пишет далее: «Потому что

даже если ты будешь отброшен в самый дальний уголок поднебесья, и народы будут властвовать над тобой, ты сможешь вернуться к Б-гу и поступать так, как я заповедую тебе сегодня, – так как это не сокрыто и не далеко от тебя, а вполне доступно тебе поступить так в любое время и в любом месте».

«Подготовил им дорогу»

Рабейну Йона начинает свою книгу «Шаарей Тшува» следующими словами: «Одним из благ, оказанных Всевышним Своим творениям, является то, что Он подготовил им дорогу из глубокой ямы, куда может завести их поведение...». Словами «подготовил им дорогу» рабейну Йона показывает нам, что путь к тшуве хорошо проложен и ясно виден, подобно тем дорогам, которые были проложены к городам-убежищам; законы о том, какими они должны быть, мы учим из слов Торы «Приготовь себе дорогу...» (Дварим, 19:3).

Тот, кто задумается об этой удивительной главе, где говорится о городах-убежищах, должен воспрянуть духом, когда увидит, насколько тщательно наша Святая Тора заботится о том, чтобы исправить ненамеренного убийцу, и спасти его от рук кровного мстителя. И вот как формулирует Рамбам законы подготовки дороги в город-убежище: «Бейт Дин обязан прокладывать дороги к городам-убежищам, чинить и расширять их, и следует убирать с них все препятствия и помехи. И нельзя оставлять посреди этих дорог ни холма, ни впадины, ни реки – следует сделать мост... Ширина дорог, ведущих в города-убежища, должна быть не менее 32 амот (ама – мера длины, около полуметра), и на каждом перекрестке должен быть указатель с надписью «Убежище», чтобы увидели его убийцы и свернули туда, <куда он покажет>» (Законы убийц, 8, 5).

Рав Хама бар Ханина (в трактате Макот, 10б) отнес стих «Добр и справедлив Г-сподь, поэтому указывает Он грешникам путь» (Теилим, 25:8) к теме городов-убежищ. И этот же стих приводит рабейну Йона в начале своей книги «Шаарей Тшува» в качестве подтверждения тому, что Всевышний подготовил грешникам дорогу к тшуве. Получается, что путь к тшуве приравнивается к дороге,

ведущей к городу-убежищу. Это может очень поддержать человека, желающего оставить грешный путь, когда он увидит, что путь к тшуве хорошо проложен и ясно виден, подобно дороге к городу-убежищу.

«По доброте и справедливости Его – так как Он знает их дурное начало»

Следует задуматься, почему Всевышний так устроил мир – даже когда человек грешит, десница Б-га протянута ему, чтобы принять его, когда он совершит тшуву? В книге «Шаарей Тшува» (в продолжение вышеприведенного отрывка) написано об этом так: «Научил и предостерег их, чтобы, если согрешат против Него, вернулись к Нему, по доброте и справедливости Его – так как Он знает их дурное начало, как сказано: “Добр и справедлив Г-сподь, поэтому указывает Он грешникам путь”».

И так же написал Кли Якар, комментируя вышеприведенный стих «Ибо эта заповедь... не сокрыта она от тебя, и не далека она»: «И есть те, кто объясняет, что речь идет о тшуве, так как если учесть, что Б-г благословенный очень возвышен, то тшува представляется нам не просто сокрытой, а чудом из чудес. Ведь любой муж, дав развод жене, не вернет ее, после того как она осквернилась, а как же великий и возвышенный Царь может приближать к себе людей, запятнавших свою душу грехом, покинувших Его и блудивших за чуждыми божеествами!? Однако «от **тебя**» – то есть, от такого, каков ты по своей природе, эта заповедь «не сокрыта», в соответствии со сказанным «Вспомни, ибо мы – прах», вследствие нашей материальности «нет человека праведного на земле, который бы только поступал правильно и не согрешил бы», поэтому Всевышнему подобает, чтобы Он принял твою тшуву».

«Желающий тшувы»

Благословение «верни нас» мы завершаем словами «желающий тшуву». А в молитве *Неила* мы добавляем: «Ты желаешь тшувы злодеев, и не хочешь их смерти, как сказано: «...Разве Я хочу смерти нечестивого? Только лишь возвращения нечестивого с пути его – и будет жить! Вернитесь, вернитесь с путей своих дурных, – и зачем умирать вам, дом Израиля?!» (Йехезкель 33)».

И пусть человек не говорит: «Как я смогу исправиться, после того как уже настолько привык грешить, и грех так укоренился во мне?» Потому что поскольку Всевышний желает, чтобы человек свернул с дурного пути, Он обязательно поможет ему в этом, и много будет помогать, как написано в «Шаарей Тшува»: «И разъяснено в Торе, что Всевышний поможет возвращающимся даже в том, на что сами они не способны по своему естеству, и обновит в них дух очищения, чтобы устремились к обретению любви к Нему» (Раздел 1, 1).

«Всевышний вернул свое расположение народу Израиля с радостью»

Наш учитель и наставник гаон рабби Хаим Фридлендер, объясняя молитвы Грозных Дней, писал в своей книге «Сифтей Хаим» (Моадим 1, стр. 403), что слова благословения, связанного со святостью дня «...возжелал нас» относятся и ко времени после того, как евреи согрешили, создав золотого тельца. Он пишет там следующее: «Казалось бы, после столь тяжелого греха Всевышний должен был отдалиться от народа Израиля. Однако благодаря тшуве, совершенной народом, и молитве Моше, «вернул свое расположение Всевышний народу Израиля с радостью» (как пишет Раши в комментарии к Дварим, 9:18). И это чудо – что мы желанны Всевышнему даже после того, как согрешили».

«...И возвысил нас из всех племен»

Далее «Сифтей Хаим» разъясняет: «Когда мы говорим «...и возвысил нас из всех племен (в оригинале использовано слово «языков», этим подчеркивается уникальность *Лашон а-Кодеш*, Святого языка – прим. пер.)», мы имеем в виду: мало того, что Ты простил нам тяжкий грех и возжелал нас, как прежде, – Ты возвысил нас еще больше, и в этот час благоволения услышал и принял молитвы Моше, который просил: «и чтобы мы отличались от всех народов земли» – то есть, чтобы более не простиралась Шхина над народами мира, и в этом заключается смысл слов «...и возвысил нас над всеми племенами»... На первый взгляд, следует спросить: почему Моше просил об

этом именно после того, как народ согрешил, – неужели грех является основанием для того, чтобы нас возвысили? Ответ заключается в том, что, действительно, **на месте, на котором стоят совершившие тшуву, <даже> праведники не могут стоять**, поэтому, после того, как народ сделал тшуву за грех тельца, эта просьба была уместна».

«Любим и желанен он Творцу, как будто никогда не грешил»

Рамбам писал в Законах Тшувы (7, 4): «И пусть не думает человек, совершивший тшуву, что он далек от уровня праведников из-за преступлений и прегрешений, совершенных им, – это не так. Наоборот, он любим и желанен Творцу, как будто никогда не грешил, более того, награда его велика, ведь он, уже познав вкус греха, оставил его и преодолел свое дурное начало. Сказали мудрецы: «на месте, на котором стоят совершившие тшуву, <даже> совершенные праведники не могут стоять», то есть, уровень первых выше уровня вторых, которые никогда не грешили, потому что первым приходится сдерживать свое дурное начало сильнее, чем вторым».

А в 6-м пункте написал еще так: «Велика тшува, приближающая человека к Шхине... Тшува приближает далеких: еще накануне вечером человек был ненавистен Всевышнему, гадок, отдален и мерзок, а сегодня он уже любимый, желанный и близкий».

Начало занятий рабби Акивы у мудрецов

Попытаемся представить себе человека, который старается изо всех сил выполнить заповедь, а в результате, когда он приходит к мудрецам, те упрекают его и говорят ему, что он совершил тяжкий грех, и понесет за него наказание. В таком случае естественно было бы предположить, что из-за этого у человека могут опуститься руки и ослабнуть воля к служению. Однако рабби Акива научил нас, что это не должно быть так, о чем рассказывает в трактате *Смахот*, в конце четвертой главы: «Сказал рабби Акива: так начал я свои занятия у мудрецов. Однажды рано утром я обнаружил тело убитого и позаботился о том, чтобы похоронить его, пронеся его для этого 6 тысяч

локтей, пока не донес его до места захоронения. А когда рассказал об этом мудрецам, сказали мне: каждый шаг, что ты нес его, засчитывается тебе, как будто ты проливал кровь. (По Закону рабби Акиве следовало похоронить его на том же месте, где он был найден – прим. переводчика.) Тогда я, <обдумывая их слова>, применил принцип *каль ва-хомер* – «от легкого к тяжелому»: если сейчас, когда я хотел удостоиться <выполнить заповедь>, оказалось, что мне засчитали это за нарушение, как злодею, то насколько серьезнее все было бы в случае, когда я не намеревался бы <выполнить заповедь>?! И когда кто-либо заговаривал об этом с рабби Акивой, тот говорил: так начиналось мое очищение».

Эта история может повергнуть в трепет всякого, кто задумается над ней: ведь рабби Акива удостоился достичь такой высокой ступени, что когда Всевышний показал его Моше, как он <выводит Законы>, толкуя коронки над буквами, тот спросил: «почему бы не дать Тору через него?» (Менахот, 29б). А с чего начиналось очищение рабби Акивы перед мудрецами – с размышлений о той ошибке, которую он допустил, и с того, что он обратил внимание, насколько ужасен грех. Мы видим, что человек, идущий по правильной дороге, не должен сворачивать с нее, что бы ни случилось, наоборот, пусть он все более будет исполнен решимости совершить тшуву и приблизиться к служению Всевышнему, благословен Он.

Перевод – раб О. Климовский

ЭЛУЛЬ: ПОДГОТОВКА К ДНЯМ СУДА

Рав Йосеф-Овадья Зарудинский

Красноречивый намек на суть месяца Элуль мы находим в самом его названии:

אלול – אני לודוי ודודי לי

«Я – моему возлюбленному, а мой возлюбленный – мне» (Шир а-Ширим, б:3). Действительно, Элуль – это месяц особой близости к Б-гу, когда раскаяние и молитва угодны Ему и имеют большую силу. Это дает нам уникальную возможность под-

готовиться к предстоящим Дням суда – Рош а-Шана и Йом Кипур – и удостоиться быть записанными в Книгу жизни.

Однако не секрет, что зачастую эти дни воспринимаются многими без особого энтузиазма, и даже с некоторым неприятием. Как выразился один молодой человек: «Если бы можно было перескочить через Грозные дни сразу к Симхат Тора – было бы хорошо!» (Суждение само по себе ошибочное, ибо радость души в Симхат Тора зависит от ее очищения в Дни суда).

В чем же причина такого странного отношения? Зачастую приходится слышать примерно следующее: «Ну разве могу я что-то в себе изменить? Пробовал не раз – и ничего не получается. Да, Грозные дни обязывают к самоанализу и раскаянию, но я на это просто не способен!» Выходит, что нас удерживает от работы над собой скептицизм относительно ее результатов. Но давайте задумаемся: за, казалось бы, оправданным скептицизмом-пессимизмом на самом деле кроется нечто иное. Мы попросту не готовы что-либо менять в своей жизни, и потому пытаемся правдами и неправдами оставить все как есть, действуя по сомнительному принципу: «Если пьянство мешает работе – брось работу!»

Однако не стоит унывать! Проблема не нова. Уже Рабейну Йона в своем фундаментальном труде «Шаарей Тшува» посвящает целую главу (вторую) факторам, способным **побудить** человека к раскаянию. Выходит, что без такого «пробуждающего» толчка, тшуву действительно сделать очень тяжело. Поэтому, в первую очередь, следует выяснить, какой же «пробуждающий» фактор должен дать нам импульс к самоанализу в месяц Элуль. Ответ на этот вопрос мы находим в письмах рава Исраэля Салантера (письмо 7): «Конечно же, шофар! Для того ведь и постановили трубить в него весь месяц: «Разве протрубит в городе шофар, а народ не устрашится?» (Амос, 3)». Шофар напоминает нам о приближающихся Днях суда, и потому имеет силу сдвинуть нас с места!

Но разве такой слабый толчок может заставить человека кардинально изменить себя? На практике мы

видим, что многие евреи прилежно слушают шофар весь месяц Элуль, и это никак не мешает им оставаться такими же, какими и были. Этому вопросу рав Исраэль тоже уделяет внимание (там же): «Разумеется, один лишь звук шофара можно считать лишь слабым импульсом, но если мы его грамотно используем, то сможем свернуть горы!» Каким образом?! «Если встретил тебя этот гадкий (*йецер а-ра*, дурное начало) – тащи его в бейт-мидраш. Если каменный он – рассыплется, если железный – расплавится» (Кидушин, 30б). Все, что от нас требуется – притащить этого негодяя (*йецер а-ра*, а именно – себя любимого) в бейт-мидраш! Для этого, как утверждает рав Исраэль, пробуждения звуком шофара вполне достаточно. А уже там, в бейт-мидраше, судьба нашего дурного начала разрешится в нужном направлении!

Но неужели все так просто? Разве человек, который учит Тору, полностью свободен от дурного начала? Разве такое вообще возможно? Чтобы ответить на эти вопросы, воспользуемся цитатой из книги «Эмуна Увитахон» («Вера и упование») нашего великого учителя Хазон Иша (гл. 3, 7). В ней он подробно объясняет, какое влияние на человека имеет изучение Торы:

«Усердие в Торе обладает способностью очистить душу, сделав ее утонченной и сверкающей, вдыхает в него прекрасное чувство чистоты и святости, и вместе с этим укореняет глубоко в сердце отвращение к праздному веселью и пустым наслаждениям. Кроме того, усердное изучение Торы порождает безграничную любовь и готовность к самоотдаче ради исполнения всех деталей изучаемого закона, и внутренний голос подскажет ему (человеку), что ради этого (изучения и исполнения Торы) он и был создан».

Как видим, изучение Торы действительно коренным образом меняет человека, делает его более возвышенным духовно и преданным Торе. Как следствие, он становится уже менее подвержен всем тем соблазнам, которые нас окружают. Это и имели в виду наши мудрецы, говоря о победе над *йецер а-ра*!

Однако есть одно условие, подчеркнутое в словах Хазон Иша: учеба должна быть **усердной**, а именно – углубленной с целью правильного и детального понимания изучаемого материала.

Вернемся к вопросу, который мы подняли в начале нашей статьи: реально ли вернуться к тшуве в преддверии Грозных дней – грехов ведь так много, а времени и желания так мало? Ответ: да, ведь от нас требуется совсем немного: тот слабый позыв совести, пробужденный звуком шофара. направить в нужное русло. Отыскать возможность для регулярного и серьезного изучения Торы и стараться исполнять то, что выучили. Это и будет нашим первым и важнейшим шагом к полному искуплению.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ ХАИМ ОЗЕР ГРОДЗЕНСКИЙ. НА СЛОМЕ ЭПОХ

В своем эспеде (траурной речи) по Хафец Хаиму рав Эльханан Вассерман цитировал эспед рава Якова Кранца (Магида из Дубно) по Виленскому гаону: «Долгая история нашего народа представляет собой цепочку сменяющих друг друга эпох – эпоха Танаев, эпоха Амораев и т.д. Как определить, когда заканчивается одна эпоха и начинается следующая? Всевышний посылает человека, который настолько велик в Торе, что освещает весь мир своими знаниями и мудростью. Мы понимаем, что этот человек – не из нашего поколения, он по праву принадлежит прошлым поколениям. Когда он уходит – тьма и пустота наполняют мир, и мы видим стремительное падение духовного уровня всего поколения. Это и есть сигнал с Небес о том, что эпоха закончилась...»

Сложно представить себе более страшное время, чем 5699-5700 (1939-1940) годы. Два страшных тирана (да сотрут их имена!) ввергли весь мир в пучину кровопролития. СССР и нацистская Германия,

две человеконенавистнические политические системы, заключили временный союз и сообща начали делить мир.

Для еврейства Польши и Литвы наступили черные дни – кольцо стремительно сжималось. На что надеяться? Польское государство не смогло сопротивляться агрессии. В Литве не было шансов даже на то небольшое сопротивление, которое оказала польская армия.

Но не только эта политическая обстановка была свидетельством надвигающейся страшной трагедии. Смерть величайших мудрецов Торы оставляет без духовной защиты все поколение. За 10 месяцев еврейский народ потерял двух величайших руководителей и светочей Торы: рава Шимона Шкопа и рава Баруха Бера Лейбовича.

Однако, несмотря на все это, у нашего народа все еще оставалась защита – великий мудрец Торы, наставник поколения, безоговорочный лидер и признанный законоучитель – рав Хаим Озер Гродзенский.

Рав Хаим Озер родился в 5623 (1863) году в небольшом городке Ивье (на территории нынешней Беларуси). Его отец, рав Давид Шломо Гродзенский, ученик рава Исраэля Салантера, более сорока лет занимал пост рава этого места. В детстве рав Хаим Озер не отличался крепким здоровьем, но поражал окружающих совершенно феноменальной памятью. В возрасте 9 лет уникальные способности мальчика проверил великий рав Исраэль Салантер – он задал юному Хаиму Озеру алахический вопрос и дал свой ответ на него. Немного подумав, мальчик предложил главе поколения и выдающемуся мудрецу Торы свой вариант ответа и привел доказательства своей правоты из книг.

Когда раву Хаиму Озеру было 12 лет, отец послал его в местечко Эйшишки (на границе Литвы и Беларуси). Здесь со всего литовского края собралась для совместных занятий группа выдающихся учеников ешив. Здесь рав Хаим Озер отпраздновал свою бар-мицву. Несколькими изменив принятую традицию, он предложил гостям на торжестве проверить себя на знание книг «Кцот а-Хошен» и «Нетивот

а-Мишпат» (классические комментарии на Шульхан Арух). Любой из гостей начинал по книге цитировать произвольно выбранный отрывок, а рав Хаим Озер продолжал цитату по памяти до конца темы, сопровождая цитирование исчерпывающим собственным комментарием. Во время испытания виновник торжества ни разу не ошибся в цитате, приводя дословно множество страниц.

В возрасте 15 лет рав Хаим Озер поступает в великую Воложинскую ешиву. Несмотря на юный возраст, он становится слушателем урока и учеником рава Хаима Соловейчика из Бриска.

Когда рав Хаим Озер в возрасте 20 лет прибыл в Вильно, слава молодого мудреца Торы уже обогнала его. По совету отца он женился на дочери рава Элияу Элизера Гродненского, виленского даяна и зятя рава Исраэля Салантера. После свадьбы рав Хаим Озер изучал Тору в доме тестя в течение двух лет. Затем, после смерти рава Элияу Элизера, виленская община предложила двадцатидвухлетнему раву Хаиму Озеру занять место тестя и фактически возглавить общину (со времен Виленского Гаона пост рава Вильно официально не занимает). Великие раввины того времени (гораздо старше рава Хаима Озера по возрасту) приветствовали назначение: рав Хаим Соловейчик (он был на 10 лет старше), его наставник, прибыл в Вильно чтобы приветствовать своего ученика.

Следующие 55 лет община Вильно и весь народ Израиля были озарены светом мудрости рава Хаима Озера Гродзенского. В том поколении у нашего народа, слава Б-гу, не было недостатка в великих мудрецах. Несмотря на испытания и вопреки ненавистникам, наши святые ешивы были наполнены голосами учеников. Рав Хаим Озер в Вильно был безоговорочным лидером и непрекаемым алахическим авторитетом – величайшим среди великих!

У рава Хаима Озера не было ешивы в привычном понимании этого слова – на это у него просто не хватало времени. Группа выдающихся молодых мудрецов Торы, которая училась отдельно и только в Шаббат собиралась в доме рава, носила название «Кибуц рава Хаима Озера».

Среди прочих, в эту группу входили рав Йехезкель Абрамский (автор фундаментального комментария на Тосефту и выдающийся наставник), рав Моше Шацкес (великий законоучитель, известный как «Рав из Ломжи»), рав Элизер Сильвер (один из лидеров послевоенного еврейства Торы в Америке).

Двери его дома никогда не закрывались – это просто не имело смысла, так как поток посетителей со всех концов еврейского мира не иссякал. Вдовы и сироты, великие мудрецы Торы, главы общин и величайших ешив приходили со своими вопросами к раву Хаиму Озеру. Трудно поверить, что рав находил также время учиться и писать свой фундаментальный труд «Ахиэзер». Даже когда его единственная дочь тяжело заболела и оказалась прикованной к постели, он не оставил заботу об общине. Иногда горожане наблюдали, как рав Хаим Озер, несмотря на возраст и положение, бежал из одного места в другое, чтобы успеть всюду. Он разрешал сложнейшие алахические вопросы и искал средства для поддержки нуждающихся как внутри общины, так и за ее пределами. Когда война привела в Вильно 20 тысяч еврейских беженцев, рав Хаим Озер сделал все необходимое, чтобы помочь этим людям, разместить и накормить их (община Вильно в те дни составляла 80 тысяч человек, и таким образом увеличилась сразу на четверть).

Однажды к раву Хаиму Озеру пришла бедная невеста-сирота с просьбой помочь в оплате свадебных расходов. После решения денежного вопроса, рав неожиданно спросил девушку: «Дочь моя, знаешь ли ты законы семейной чистоты?» Девушка ответила, что нет – после смерти родителей учить ее подобным вопросам было просто некому. Тогда рав принес книгу, сел напротив окна, и, не глядя на девушку, дал ей подробнейший урок по законам семейной чистоты. Таким образом, помимо приданого, девушка получила еще и совершенно необходимое для еврейской семьи наставление.

Летом рав Хаим Озер выезжал из Вильно в небольшое местечко Друскининкай. Сюда на отдых приезжали также выдающиеся мудрецы Торы и главы ешив: рав Шимон

Шкоп, рав Барух Бер Лейбович, рав Аарон Котляр. Многие ученики ешив, у которых была такая возможность, специально отпрашивались, чтобы поехать поучиться и посмотреть на величайших мудрецов Торы, собирающихся в одном месте. Однако поток писем и посетителей добирался до рава Хаима Озера и на отдыхе – не только община Вильно, но и все еврейство Торы не могло дать «отпуск» своему лидеру.

Как уже говорилось, дочь рава Хаима Озера была тяжело больна, и последние годы своей недолгой жизни была прикована к кровати. В ее последний день в этом мире, рав Хаим Озер неожиданно для всех заперся в комнате, и строго приказал домашним – ни по какому поводу его не беспокоить. Всем, кто это видел, было очевидно, что рав собирается в одиночестве выпросить у Небес отмену тяжкого приговора для дочери.

Время шло, состояние дочери рава ухудшалось, но он не выходил. Окруженная врачами и домочадцами, девушка покидала этот мир. Небесные врата оказались закрыты для молитвы в тот день, и чистая душа единственного ребенка рава Хаима Озера Гродзенского была возвращена Создателю...

Только через час рав вышел из своей комнаты. Повинуясь строгому запрету, никто не потревожил его, и только сейчас он узнал, что его дочь покинула этот мир. Безмерно горе родителя, потерявшего единственного ребенка, – рав Хаим Озер надорвал одежды и принёлся оплакивать дочь...

Во время семи дней траура, кто-то из тех, кто был в доме в момент смерти дочери, спросил рава Хаима Озера: что же он делал в комнате взаперти? Ответ рава для многих стал огромной неожиданностью.

«В тот день с утра ко мне обратилась несчастная женщина. Ее муж пропал без вести много времени тому назад, и она не может вступить в новый брак. Это приносило ей неимоверные страдания. Она хотела, чтобы я, изучив ее вопрос, разрешил ей выйти замуж. Вопросы, связанные с агунот [женщинами, не получившими развода и не имеющими сведений о

судьбе мужа] очень тяжелы и требуют глубокого изучения для вынесения правильного решения.

Я понимал, что Небесный приговор уже подписан, и жизнь моего ребенка уходит. Все семь дней траура я бы не мог изучать Тору, и несчастной женщине пришлось бы терзаться еще одну неделю, ожидая моего решения. Разве можно позволять человеку, пережившему тяжелые страдания, страдать и дальше?

Я понял, что уединиться и полностью сконцентрироваться на изучении вопроса – это мой единственный шанс разрешить той женщине выйти замуж. И пока я не нашел твердых доказательств правильности разрешения – я не имел права прерываться, ведь любая задержка продлевает страдания...»

Рав Хаим Озер был одним из основателей «Агудат Исраэль» и поддерживал это движение на протяжении всей своей жизни. Кроме того, он был президентом Совета великих мудрецов Торы. Все эти посты не были номинальными – рав Хаим Озер являлся одним из выдающихся руководителей всего еврейского народа. Великий Хафец Хаим не подписывал никакие официальные документы без консультаций с равом Хаимом Озером.

Однажды, когда Хафец Хаим и рав Хаим Озер должны были подписать важное письмо, Хафец Хаим отказался ставить свою подпись перед подписью рава Хаима Озера – из уважения к его величию в Торе. В свою очередь, рав Хаим Озер отказался поставить подпись перед подписью великого Хафец Хаима – из уважения к величию в Торе и почтенному возрасту великого мудреца. Хафец Хаим возразил: рав Хаим Озер – абсолютный алахический авторитет поколения для всего народа Израиля и потому должен подписать первым. Но рав Хаим Озер привел веский аргумент в пользу первой подписи Хафец Хаима: тот был козном, и это обязывает выказывать ему почтение. Хафец Хаим согласился подписать первым, но только при условии, что рав Хаим Озер поставит свою подпись рядом – на одной строке, но никак не ниже.

Последние годы своей жизни, когда рав Хаим Озер страдал от тяжелой болезни, масштабы его деятельности ничуть не уменьшились. Даже

когда родне удалось уговорить его лечь в больницу – руководство общиной и миром ешив оставалось в его руках. Ответы на многочисленные алахические вопросы также давались прямо с больничной кровати.

Рав Хаим Озер Гродзенский, великий руководитель и наставник всего народа Израиля, был призван в Небесную Ешиву 5 ава 5700 (1940 года).

Что было дальше – хорошо известно всем. Со смертью рава Хаима Озера народ Израиля лишился великого защитника, и началось кровопролитие, унесшее жизни миллионов наших братьев. Эпоха великих ешив Литвы и Польши закончилась. Однако великие дела мудрецов Торы не проходят бесследно. На Земле Израиля и в Америке проросли посевы рава Хаима Озера Гродзенского, и последующие поколения удостоились принять Тору из рук его учеников и возвести святые ешивы, начав тем самым новую эпоху в бесконечной цепи передачи Торы.

Подготовил – рав А. Кац

скрижали и пергаментные свитки тонут в огне – а вы занимаетесь украшательством?

Однако именно в этом и проявляется сила связи Израиля – такого, каким он был издревле – с его Б-гом и с Торой Его! Во всех поколениях, во все эпохи и времена, даже когда острый меч занесён был над его головой, Тора Г-спода была утехой его во всякий час! Даже во времена разрушения [Храма], когда само существование нашей нации было в опасности, и во времена, когда усилились *цдуким* [отрицавшие устную Тору – во времена Второго Храма], *прушим* [противостоявшие им] не отвлекались ни на миг от Торы Израиля. Город Явне с его мудрецами – оставшимися [из всех мудрецов] Израиля – был драгоценностью, спасённой из огня, светившей, как облачный столп, Израилю в его изгнании; они сохранили и передали дальше и письменную Тору, и устное предание. Нашими учителями в земле Израиля и в Вавилоне были завершены книги Талмуда – Мишна и Гемара, в которых собрана вся традиция наших отцов, основы Торы и знание путей её; там сокрыт свет и всё звёздное сияние, из них возрастает дух Израиля... И всюду, куда бы ни шёл Израиль с посохом странника; всюду, куда бы ни был изгнан – было с ним Б-жественное Присутствие, и там подготавливал он место шатру Учения Торы. Со дня изгнания Израиля с его земли не прерывалась цепочка передачи [Торы], безбрежной, как море – от *гаонов*, объяснявших [устную традицию], до *поским* [устанавливающих закон], первых и последних – тех, которые даже во времена запретов [на соблюдение и изучение Торы], враждебных постановлений, преследований и скитаний самоотверженно трудились, чтобы заложить фундамент познания Торы. Так было отстроено их руками древнее здание Торы Израиля, и таким путём была им дана возможность обрести свой путь в глубины её; гиганты позволили карликам влезть себе на плечи, чтобы в каждом поколении укреплять это величественное здание, прекрасное в своей святости – здание, которое никакой инструмент, занесённый над ним, не способен лишить чистоты.

И было изучение Торы для тех, кто удостоился этого, эликсиром жизни, а углубление и проникновение

в пути учения – источником живой воды; каждая ешива – крепость еврейства, а распространение изучения Торы – щит перед карами [небесными] и заслон перед заблудшими и вводящими в заблуждение других. Тора и свет, заключённый в ней, изменяют человека к лучшему; она защищала нас, помогла нам сохранить себя до сегодняшнего дня и не раствориться между народами.

Чудесное зрелище довелось увидеть нам и в наши дни. Во время страшной войны, в условиях оккупации и изгнания, когда народ Израиля скитался, оставив районы прежнего своего проживания, и вместе с ним – ешивы, в Литве и в Замоте [в Польше] – во всяком месте, где устраивалось какое-то поселение, взоры устремлялись к Дому Г-споднему [месту молитвы и учёбы], к тому, что является сердцем народа нашего. Дух Торы и заповедей – душа народа – собирал людей вместе; и даже там [в скитаниях] вечный светильник не прекращал светить, и братья наши всюду, где они были, старались изо всех сил укрепить Тору и ешивы. Только по причинам, связанным с историческими событиями, с революцией в России и на Украине, не смогли они удержать и закрепить там достигнутое. И тогда они вернулись в родные места, и Тора вернулась в обитель свою. И радуется сердце, когда слышишь голос Торы, раздающийся в ешивах в наших местах [в Польше и Литве], во все времена бывших центром Торы и еврейской жизни.

Но с особой силой проявился характер нашего народа, чистота его, дух Израиля, сияющий светом Торы и любовью к добрым делам, в наших братьях – уроженцах наших мест, проживающих ныне за морями, в Америке и в других странах. Наряду с их великими деяниями на благо многих и многих тысяч братьев, ограбленных и терзаемых в местах их рассеяния, деяниями во имя того, чтобы спасти, оживить и избавить их от мук голода, они приложили свою руку также и к тому, чтобы укрепить духовные основы нашего народа. Благодаря помощи братьев, родных нам по духу [в понимании важности Торы], провидением Б-жественным направленным за океан, удалось возобновить достойное, как в прежние

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗРЕНИЕ

«АХИЭЗЕР» ИЗ ПРЕДИСЛОВИЙ К ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ТОМУ

Рав Хаим Озер Гродзенский

1922 г.

Грустные мысли овладевают сердцем: подходит ли нынешнее чрезвычайное время для того, чтобы выпускать в свет книги? Разве не скажут: народ Израиля тонет в море слёз, а вы поёте песню? Губители и разрушители, из нашей среды и извне, ведут подкоп под основы Торы; вооружённые ядом и взрывчаткой, они приходят, чтобы уничтожить всё здание Торы – а вы идёте украшать его залы безделушками и цветами? Чертог Г-сподний весь пылает, пламя охватило священный ковчег,

времена, финансирование учреждений Торы, обновить облик хедеров и ешив, вернув им их прежнее великолепие, и в них произрастают знатоки Торы – будущих светочи Израиля. Будем же надеяться, что родник, вытекающий из Святой святых – Тора жизни – сделается постоянным, и поднимутся воды его, и разольются по новым руслам, и вновь оживлять будут народ бесчисленный, и осуществляются слова пророка [Моше] о том, что «не забудется [Тора] в устах потомков его [Израиля]» (Дварим, 31:21), и слово Г-спода осуществится навеки!

Ожидающий избавления средь узников надежды

Адар 5682 (1922) г., Вильно

Хаим Озер Гродзенский.

1939 г.

...И действительно, пришло время, о котором сказано: «Время действовать ради Г-спода: нарушили Тору Твою» (Теилим, 119:126), и сколь же тяжела в этот великий час ответственность каждого, кто может что-то сделать! В каком страшном положении пребывает наш народ! Не было подобного даже во времена средневековья! Все земли рассеяния нашего пылают в огне, дома учения и свитки Торы сжигаются публично, тяжкие постановления издаются нашими врагами вновь и вновь, чтобы оторвать нас от нашей святой веры... Общины Израиля, большие и важные, сорваны со своих мест, и ворота государств закрываются перед ними... Носимые по волнам морским – в то время как десятки тысяч семей скитаются по суше меж волн ненависти, затопляющих всё и грозно бурлящих... Стали мы мишенью для насмешек и поношения, опозорены и попраны; и также свет, светивший нам с востока, с земли нашей желанной, Святой земли, да будет она отстроена вскоре, заслан тяжёлой тучей – не знаем, что принесёт нам [новый] день... Многие беды обступают нас, резня и убийства, изгнания и скитания, и весь народ Израиля тонет в потоках и реках крови, в море слёз ограбленных и гонимых.

А ведь в прежние времена, в средневековье и в дни бедствий 5408 (1648) г., когда потомство Израиля верило полной верой в Г-спода и

Его Тору, в то, что Б-г Израиля не бросит и не оставит Свой народ, их вера дала им силу и мужество терпеть ужасы бедствий, чинимых тиранами; более того, ими были построены большие центры Торы, как сказали наши мудрецы: «Во всякое место, куда шли [сыны Израиля] в изгнание, уходило с ними Б-жественное присутствие» (см. Раши, Кидушин, 72а, начальные слова «Вехулан лифсоль»). Ныне, увы, из-за многих наших грехов ослабла вера; в западных странах пустил корни реформизм – уже на протяжении нескольких поколений. Многие дошли таким путём до настоящей ассимиляции – и оттуда изошло ныне зло, чтобы преследовать их с яростью, уничтожить их и сжечь их со свету. Яд ненависти к нашим братьям, сынам Израиля, распространился из-за них по другим странам, и также в странах Востока умножились заблудшие и вводящие в заблуждение других; лишённые веры, укрепились они на земле, чтобы сбивать многих сынов Израиля с путей Торы. И ещё более того сделала часть народа, публично оскверняя национальные святыни. Они не устояли в испытании и пробили брешь в святости субботы, которая является основой всей Торы; они осквернили свои души, потребляя в пищу [мясо, определяемое Торой как] падаль и растерзанное – по вине многочисленных [недобросовестных] людей, вводящих в грех других, и таким образом нарушили повеление: «Святыми людьми будете Мне, и мясо в поле, растерзанное [зверем], не ешьте ...» (Шмот, 22:30). И также в сфере святости семейной жизни умножились в Израиле трещины и проломы. Но при всём этом не дошло ещё до сознания народа, что всё это значит, и из-за чего мы так преследуемы! Народ поражён слепотой, и дрогнуло всякое сердце, и обессилела всякая рука, и иссякли силы терпеть бремя изгнания и бедствий, усиливающихся от часа к часу с гневом и яростью великой – так, что нет дня, который проклятием своим не превосходил бы предыдущий.

Но при всём этом – не дай нам Б-г отчаиваться! Наш долг – вернуться к Г-споду всем сердцем, как сказано: «В беде своей, когда постигнут тебя все эти предсказания, в конце

дней, возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему ...» (Дварим, 4:30). И мы обязаны прилагать усилия, пробуждаться, укрепляться, и укреплять наших братьев действием и делом, обращаться доходчиво к сердцам угнетённым, к изгнанникам и преследуемым, давать им силы словами утешения, пробуждать их удручённый дух. На людей, великих в Торе и Б-гобязанности, отличённых достоинствами и духовной высотой, возлагается обязанность стоять на страже в делах, связанных с основами Торы, и говорить неустанно, укрепляя руки ослабевших, чтобы они смогли устоять в испытании и полагаться на Г-спода, веря, что в глубинах бедствия изыщет Он избавление и облегчение.

Следует понимать, что корень болезни – в разнузданном воспитании, которое молодое поколение получает в «свободных» [нерелигиозных] школах, без Торы и без веры; из-за него усиливаются невежество и грубость, распущенность и вседозволенность. И потому необходима огромная работа по возрождению и укреплению воспитания в духе Торы, его совершенствованию; эта работа должна стать во главу угла и находиться в центре всей нашей деятельности. Наш святой долг – основать школы с религиозным воспитанием и изучением Гемары в каждой общине, в каждом городе и деревне, в земле Израиля и за её пределами. Школы с квалифицированными учителями, соблюдающими Тору и заповеди, чтобы растить и воспитывать учащихся в духе Торы и в страхе перед Б-гом, так, чтобы и в старости не свернули они с верного пути. На нас лежит обязанность распространять изучение Торы среди многих, в домах молитвы и в домах учения, организовать там постоянные занятия, вечерние уроки для рабочих и для молодёжи; ведь достаточно бывает немного света, чтобы разогнать много тьмы.

Особое внимание мы должны обратить на то, чтобы укреплять ешивы, большие и малые; ведь они – крепость иудаизма, установление древнее, существующее из поколения в поколение; из них исходили Тора и свет во всех местах рассеяния Израиля, чтобы озарить тьму изгнания. И также ныне ешивы в Польше и Литве и др. – это духовный центр и маяк народа Израиля.

Их замечательные ученики, самоотверженно изучающие Тору – это передовая часть нашего народа, герои Торы, несущие свет повсюду, подобно факелу, и их руками отстроится и упрочится община Израиля.

Если мы возьмёмся в полную силу укреплять изучение Торы и соблюдение заповедей, то сможем надеяться, что нам удастся закрыть проломы и сохранить святость Израиля во всех аспектах и во всей чистоте её, какой была она прежде и всегда, возвеличить Тору и дать ей мощь; Г-сподь поторопится принести нам облегчение и спасение, соберёт изгнанников с краёв земли, и в скором времени осуществит нам сказанное: «Ибо из Сиона выйдет Тора, и слово Г-спода – из Иерусалима» (Йешаяу, 2:3).

Скорбящий о бедах народа своего и ожидающий избавления, в 3-й день сивана, месяца, в котором была дана Тора и свет, и был свет у сынов Израиля во всех местах поселения их.

6599 (1939) г., Вильно.

Хаим Озер Гродзенский.

Перевод – рав П. Перлов, из брошюры «Древо Жизни», издательство «Тора Лишма»

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ТОМЕР ДВОРА»

Рав Аарон Довид Гольдберг

Книга р. Моше Кордоверо «Томер Двора» полностью посвящена объяснению заповеди «и следуй путями Его». Для того, чтобы глубже понять, на чем основывается эта заповедь, необходимо объяснить стихи Торы, в которых упоминается обязанность следовать путями Всевышнего, благословен Он.

Заповедь «следовать путями» упоминается в Торе четыре раза. Три из них – в главе Экев. Первый стих (Дварим, 8:6): «И соблюдай заповеди Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать Его путями и трепетать перед Ним»; второй стих (Дварим, 10:12): «И ныне, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, следовать всеми путями Его и

любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всю душою твоей», и третий стих (Дварим, 11:22): «Ибо если строго соблюдать будете всю эту заповедь, которую заповедую вам исполнить, любить Г-спода, Б-га вашего, следовать всеми путями Его и прилепляться к Нему».

Хафец Хаим в предисловии к книге «Аават Хесед» объясняет, почему в первом случае «следовать путями» написано до «трепета», во втором случае – после «трепета», но до «любви», а в третьем случае – после «любви», но перед «прилепляться». Необходимо понять, в чем смысл всех этих отличий.

Хафец Хаим объясняет это следующим образом: «Существует три уровня служения Всевышнему. Первый – это трепет перед Ним, выше – это любовь к Нему, еще выше – это двейкут – прилепление к Всевышнему. И разница между любовью и двейкут заключается в том, что даже если человек не испытывает постоянное чувство любви, а оно лишь иногда пробуждается у него в сердце, это уже называется, что человек любит Всевышнего. Двейкут же – это постоянное и непрерывающееся чувство любви. Когда человек его испытывает, его душа приближается и как бы соединяется с Всевышним, как объяснил Рамбан.

И теперь стало понятно, что Тора обучает нас важному принципу: невозможно добиться никакого повышения духовного уровня без того, чтобы приучить себя следовать путями Всевышнего, быть милосердным, милостивым и делать добро. И поэтому написано в начале главы Экев «следовать его путями и трепетать перед Ним» – чтобы показать, что единственный способ достичь уровня «трепета» перед Творцом – это приложить усилия к тому, чтобы уподобиться Ему в этих положительных качествах. Затем, Тора показывает нам, что даже после того, как он достиг уровня трепета перед Творцом, пусть не думает, что теперь сможет удовольствоваться размышлениями о возвышенности Всевышнего и о трепете перед Ним, и изучением Его святой Торы.

Для того, чтобы человек смог избежать этого заблуждения, стих (Дварим, 10:12) говорит: «И ныне, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, следовать всеми путями Его и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всю душою твоей». Даже тот, кто достиг трепета перед Всевышним, обязан подняться на более высокий уровень, а именно – любви к Всевышнему. И даже человек, который испытывает трепет перед Творцом и не погружен в материальные интересы этого мира, еще не достиг уровня любви. И для того, чтобы достичь его, он должен продолжать работать над тем, чтобы следовать всеми путями Всевышнего, а именно, быть милосердным, делать добро, и т. д. (как это объясняется в комментарии Раши на главу Экев). И поэтому Тора в этом стихе написала заповедь следовать Всевышнему **перед** «любовью» к Всевышнему. После этого, в седьмой части главы, Тора говорит нам, что даже тот, кто достиг уровня «любви» и потерял всякий интерес к материальным вопросам, пусть не думает, что теперь он, конечно же, сможет всю жизнь довольствоваться размышлениями о Торе и о величии Всевышнего, и таким образом придет к постоянству в прилеплении к Всевышнему – двейкуту, что и есть основная цель человеческой жизни. Он может прийти к выводу, что ему достаточно всю оставшуюся жизнь работать над любовью, и не думать о других людях. Третий стих (Дварим, 11:22) «Ибо, если строго соблюдать будете всю эту заповедь, которую заповедую вам исполнить: любить Г-спода, Б-га вашего, следовать всеми путями Его и <стремиться> прилепиться (ледавка) к Нему», призван вывести человека из этого заблуждения. Он показывает, что самый высокий уровень двейкут тоже достигается именно благодаря тому, что человек вкладывает еще большие усилия в следование путями Всевышнего, т. е. в заботу о ближнем, и помощь ему, и т. д. Только таким способом человек может заслужить постоянное состояние двейкут».

По объяснению Хафец Хаима, смысл этих стихов Торы – показать нам, насколько важно делать добро и помогать другим. Это обязательное условие для покорения высочайших духовных высот: трепет перед Всевышним, любовь к Нему, *двейкут* – прилепление к Нему. Получается, что конечная цель – достижение этих духовных уровней, а добрые дела и следование путями Всевышнего – средства для достижения этой цели.

Я бы хотел предложить другое объяснение, в чем заключается обязанность «следовать путями Всевышнего». Гаон рабби Довид Кронглас [бывший *машигахом* в ешиве «Нер Исраэль» в г. Балтиморе] в книге «Хохма у-Мусар», определил один из принципов, на которых основана книга «Томер Двора», следующим образом:

«Книга нашего великого учителя р. Моше Кордоверо полностью основана на заповеди «следовать путями Всевышнего», и является ее объяснением. Он объясняет сущность этой заповеди иначе, а именно: все величие и значимость человека заключаются в том, что он – это образ Всевышнего, <как написано (Берейшит, 1:26-27) «И сказал Б-г: Создадим человека по образу Нашему и по подобию Нашему... И сотворил Б-г человека по Его образу, по образу Б-жьему сотворил Он его»>. И основной смысл этого утверждения заключается в том, что у человека есть возможность уподобиться Всевышнему своими действиями и чертами характера. Следовательно, человек должен приложить все усилия к достижению этой цели, и вообще все его действия и старания каждое мгновение его жизни и все служение должны быть направлены на то, чтобы максимально приблизиться к «образу и подобию Б-жьему». И если человек во всем подобен Всевышнему, его можно назвать «образом Всевышнего». Всевышний милостив – и он милостив, Всевышний свят – и он свят. Всевышний скромн и терпелив, и он тоже скромн и терпелив, и т. д. И тогда все люди скажут про него, что он – это самый настоящий образ Всевышнего! И это есть самый высокий духовный уровень, которого человек может добиться в жизни».

Получается, что цель исполнения всех заповедей Торы – это стать «образом Творца». И то же самое утверждает рабби Моше Хаим Луцатто в книге «Адир беМаром». Он пишет так:

«Человек создан по образу Всесильного, и строение его лица соответствует строению Высшего Лица. Тем не менее, он не уподобится полностью строению Высшего Лица, пока не достигнет совершенства благодаря своим добрым делам, то есть заповедям, которых 613. Человеческое тело тоже подразделяется на 613 частей. [Когда идет речь о «Лице» Всевышнего, не имеется в виду, что у Него есть физическое лицо, не дай Б-г. Как мы уже объяснили выше, по учению Каббалы, проявление Творца по отношению к творению по своему строению параллельно строению человеческой души и человеческого тела. – Прим. переводчика]».

Получается, что цель соблюдения всех заповедей – это стать «образом Б-га Всесильного» и добиться совершенства в этом. И следуя этому принципу, можно объяснить стихи Торы (о которых шла речь выше) следующим образом: Святая Тора хотела научить нас, что конечная цель достижения всех этих духовных уровней – трепета, любви и *двейкута* («прилепления») – заключается именно в том, чтобы следовать путями Всевышнего и стать «образом Всевышнего». А упоминание заповеди следовать путями Его в связи с каждым из этих уровней необходимо для того, чтобы подчеркнуть, что их единственная цель – это именно следовать путями Всевышнего и стать «образом Всесильного» и по форме, и по поведению, как объясняется ниже.

Раши в комментарии на третий стих в главе Экев написал: «Следовать всеми его путями: Он милостив, и ты будь милостив, Он делает добро – и ты делай добро». Раши привел этот комментарий из книги Сифри на этот стих. Мидраш Сифри говорит так: «следовать всеми путями Всевышнего», и вот Его пути, как написано (Шмот, 34:6) «Б-г, Б-г добра, милосердный и милостивый». И необходимо понять, почему Мидраш привел эту интерпретацию только на третий по счету стих из

тех, что говорят о заповеди следовать путями Всевышнего, пропустив первый и второй стих: (Дварим, 8:6): «И соблюдай заповеди Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать Его путями и трепетать перед Ним»; и (Дварим, 10:12): «И ныне, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, следовать всеми путями Его и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всю душою твоею».

На этот вопрос можно ответить следующим образом: первые два стиха можно было понять иначе, а именно, то, что написано «И соблюдай заповеди Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать Его путями и трепетать перед Ним», означает, что следовать путями Всевышнего можно посредством исполнения Его заповедей. Другими словами, выполнение заповедей – это и есть «следование путями». И также то, что написано «И ныне, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Только трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, следовать всеми путями Его и любить Его, и служить Г-споду, Б-гу твоему, всем сердцем твоим и всю душою твоею» – имеется в виду, что необходимо выполнять все заповеди Всевышнего. А в третьем стихе написано: «Ибо если строго соблюдать будете всю эту заповедь, которую заповедую вам исполнить, любить Г-спода, Б-га вашего, следовать всеми путями Его и прилепляться к Нему». После того, как Тора уже повелела нам соблюдать заповеди в начале стиха, мы вынуждены сказать, что конец стиха добавил к началу следующее: «любить Всевышнего, и следовать всеми Его путями, и прилепляться к Нему» говорит о том, что человек должен всеми силами стараться обрести качества добродетели Всевышнего. Как Он милостив, так и ты будь милостив, как Он делает добро, так и ты делай добро.

[И вот, что говорил по этому поводу рав Исраэль Элияу Вайнтрауб (по книге «Йирас Хаим» на «Нефеш а-Хаим»): «Одна из заповедей Торы – это «следовать путями Всевышнего», т. е. вести себя подобно тому, как ведет себя Всевышний. На первый взгляд, обязанность уподобиться Всевышнему относится

к проявлению положительных душевных качеств, как сказано: «Как Он милостив, так и ты будь милостив».

Но написано в Иерусалимском Талмуде (Рош а-Шана гл. 1, закон 3): в мире принято, что король, если издаст какой-нибудь закон, то сам он может выполнять его, а может и не выполнять. А Всевышний не таков, Он не издаст закона, пока сам не начнет исполнять его. Получается, что все 613 заповедей Торы в первую очередь отражают действия, которые совершает Всевышний. И этому может уподобиться человек.

Мудрецы объясняют (в конце трактата Макот), что 613 заповедей в точности соответствуют строению человеческого тела. А выполняя 613 заповедей, человек действует подобно Творцу. Получается, что подобие человека Творцу заключается не в том, что у Него есть части тела, как у человека, не дай Б-г, а в том, что человек может своими действиями уподобиться действиям Творца.

Например, известно, что Творец совершает добро. Когда человек делает добро в этом мире, он в этом уподобляется Творцу. И то же самое относится ко всем 613 заповедям. Существует соответствие между действиями Творца, которые Он совершает при управлении миром, и выполнением заповедей в этом мире». – Прим. переводчика]

В главе Реэ написано (Дварим, 13:5): «За Г-сподом, Б-гом вашим, следуйте и Его бойтесь, и заповеди Его соблюдайте, и голоса Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепитесь». И в трактате Сота (14а) написано: что значит «За Г-сподом, Б-гом вашим, следуйте»? Разве может человек следовать за Б-жественным присутствием? Ведь написано (Дварим, 4:24): «Ибо Г-сподь, Б-г твой, огонь пожирающий Он»? Имеется в виду, что человек должен следовать Всевышнему в поведении: как Он одевает нагих, как сказано (Берейшит, 3:21) «И сделал Г-сподь Б-г для Адама и для его жены платья кожаные и облачил их», так и ты одевай нагих. Как Всевышний навещает больных (заботится о них), как сказано (Берейшит, 18:1) «И явил Себя ему Г-сподь

в Элоней-Мамре», так и ты навещай – заботься о больных, и т.д. Получается, что Талмуд учит, что существует обязанность посещать больных и хоронить мертвых, из того, что написано «За Г-сподом, Б-гом вашим, следуйте». Но Раши в комментарии на Тору объясняет нам: «к Нему прилепитесь: прилепитесь к Его поведению, делайте добро, хороните мертвых, навещайте больных, как делал Всевышний». Получается, что хотя Талмуд учит, что человек обязан уподобиться Всевышнему поведением, из слов «следуйте путями Всевышнего», Раши объяснил, что это учится из конца стиха: «к Нему прилепитесь». То есть, совершая эти действия, человек как бы присоединяется к Всевышнему.

В книге «Мишнат Рабби Аарон» (записанной с уроков рава Аарона Котлера) подробно обсуждается это высказывание Раши. Мы призываем думать, что «двейкут», прилепление к Всевышнему, относится именно к заповедям, связанным с обязанностями человека по отношению к Творцу (а не с заповедями, которые управляют взаимоотношениями между людьми), потому что при выполнении таких заповедей человек сосредоточен на Всевышнем. Как, например, во время молитвы, когда человек облачается в талит и тфилин, и стоит перед Творцом в полном смирении, и размышляет о Его величии. Когда же он выходит на улицу для того, чтобы помочь другому, когда он вынужден обсуждать для этого вроде бы мирские дела, то его действия никак не связаны с понятием «двейкут». Из слов Раши становится понятно, что это не так. То, что человек делает добро и помогает другим – это и есть самый настоящий двейкут, прилепление к Всевышнему.

Именно этим вопросом занимается книга «Томер Двора». Человек должен уподобиться Творцу своими действиями для того, чтобы стать «образом Б-га». И так как основная цель творения – это сделать добро <см. «Даат Твунот»>, то и человек, который создан по образу и подобию Творца, создан не для того, чтобы получать и пользоваться милостью других, а для того, чтобы давать и одарять ближних. Следовательно, приближение к Всевышнему – это в первую очередь добрые

дела и благотворительность. Именно таким образом человек может полностью проявить заложенный в него образ Творца.

Получается, что добрые дела и помощь ближнему – эти и есть конечная цель выполнения всех заповедей. Ибо благодаря этому человек уподобляется Всевышнему своим поведением. И также как Всевышний непрерывно изливает Свою милость на создания, также и человек должен постоянно одарять других своими добрыми делами. Именно об этом и говорится в книге «Томер Двора» во второй главе. Точно так же, как проявление Всевышнего под названием «Кетер» постоянно изливает благо, и никакое дурное качество не в состоянии помешать ему беспрестанно следовать за действиями людей, влиять на них и делать им добро, точно так же сам человек должен жить таким образом, чтобы никакая причина и никакие обстоятельства не могли помешать ему постоянно помогать тем, кто нуждается в его помощи. Как написал рабби Ицхак, сын рава Хаима из Воложина в предисловии к книге отца «Нефеш а-Хаим»: «отец всегда говорил мне, что человек создан не для себя, а только для того, чтобы приносить пользу другим, используя для этого все свои силы и возможности».

Однако все это требует дополнительного разъяснения. Проблема заключается вот в чем: Из вышесказанного следует, что цель всей духовной жизни и работы человека над собой – это делать добро ближнему. А в Мишне в трактате Пеа перечисляются все заповеди, за которые человеку полагается награда как в этом мире, так и в грядущем. В этот список включаются уважение к родителям, добрые дела, гостеприимство, посещение и забота о больных, помощь невесте, участие в захоронении усопших. Нельзя не заметить, что все эти заповеди связаны с помощью другим. В конце списка Мишна говорит: а изучение Торы равняется всем этим заповедям вместе взятым! Получается, что занятие Торой важнее всех добрых дел и любой помощи, которую человек может оказать ближнему. И так гласит закон (Шулхан Арух, часть Йоре Деа, гл. 246 пункт 18): «изучение Торы приравнивается ко всем остальным заповедям вместе взятым. Поэтому, если у человека есть возможность

или выполнить заповедь, или изучать Тору, то в том случае, если эта заповедь может быть сделана другими, он не должен прерывать изучение Торы». Это непонятно. Если цель всего служения Всевышнему – стать образом Творца посредством оказания помощи ближнему, и именно это называется «*двейкут*» – прилепление к Всевышнему, почему закон не утверждает, что человек должен отложить изучение Торы в пользу помощи ближнему? Ведь в этом – весь смысл служения Всевышнему и исполнения заповедей!

Из этого неизбежно вытекает следующий вывод: цель служения Всевышнему – это, несомненно, стать «образом Всесильного» посредством принесения пользы другим. При этом самая большая польза – это занятие Торой. И рав Хаим из Воложина уже объяснил это в книге «Нефеш а-Хаим», и, в частности, написал (раздел 4, гл. 14): «В тот час, что человек занимается Торой, все миры и все сотворенное находятся в состоянии великой радости, они освещаются светом свыше». И как говорится в Мишне в трактате Авот (6:1): «<тот, кто занимается Торой>, радуется Всевышнему и радуется Его творения». Он приносит в мир огромное количество добра и поток блага, как объясняется в мидраше Тана де-Вей Элияну гл. 18, что, когда человек учит Тору, он приносит в мир великое благо. И в трактате Хулин (8ба) написано: «разве могло быть такое, что червь испортил лен? Ведь сказал... р. Авин бар Шво: когда в землю Израиля поднялись святые мудрецы из Вавилона, прекратились молнии, землетрясения, ураганы и гром (который является плохим знаком), и вино перестало скисать, и лен перестали портить вредители. И тогда мудрецы, <которые искали причину улучшения ситуации,> указали на рава Хию и его сыновей, ибо увидели, что их заслуги помогают всему миру». Об этом также говорится в трактате Сукка (49б): «Сказал рабби Элазар: написано (Мишлей, 31:26): *Уста свои открывает она с мудростью, и Тора добра (добрых дел) на языке ее*. Разве есть Тора добрых дел, и Тора, которая не имеет отношения к добрым делам? Дело в том, что занятие Торой ради ее самой называется "Торой добра"». И это объясняется тем, о чем мы сейчас писали: тот, кто изучает Тору ради

нее самой, изливает поток блага и благословения на весь мир. И когда трактат Авот (6:1) пишет, что занимающийся Торой радуется Всевышнему и радуется людям с помощью изучения Торы ради нее самой, выходит, что мудрец может осчастливить весь мир – и это Тора доброты, ведь он по-настоящему помогает своей Торой всему миру! И теперь ясно, почему человек не должен прекращать изучение Торы ради выполнения заповеди, которую могут исполнить другие. Ибо изучение Торы по значимости равно всем остальным заповедям вместе взятым, поэтому невозможно сравнить то добро, которое является результатом изучения Торы, с добром, которое проистекает из выполнения любой другой заповеди. Поэтому изучение Торы пользуется приоритетом перед другими заповедями.

В книге «Ковец Маамарим» рав Эльханан Буним Вассерман (благословенной памяти) задается тем же вопросом: почему Мишна в трактате Пеа в список различных действий, направленных на помощь ближнему, включает также изучение Торы? И дает ответ, напоминая то, что мы здесь написали, опираясь на книгу «Нефеш а-Хаим». Там рав Хаим из Воложина приводит следующее: существование всего мира полностью зависит от изучения Торы. Если бы изучение Торы во всем мире прекратилось даже на одно мгновение, не дай Б-г, то в эту же секунду все миры вернулись бы в состояние полного небытия. Следовательно, у каждого, кто изучает Тору, есть доля в поддержании мира. И нет большего добра по отношению к другим, чем поддержание мира, в котором они живут!

<Недостаток этого ответа заключается в том, что могут быть другие люди, которые изучают Тору одновременно с каждым конкретным человеком. Получается, что лепта, которую он вносит в поддержание мира, не так уж велика.> А в соответствии с тем, что мы написали, нет необходимости упоминать поддержание мира, чтобы дать ответ на этот вопрос, и объяснять Мишну в трактате Пеа таким образом. Ведь в соответствии с нашим пониманием вопроса, любое преумножение изучения Торы в мире увеличивает поток добра и благословения в мире.

У читателя может возникнуть такой вопрос: хорошо, действительно, тот, кто изучает Тору ради нее самой, тем самым помогает всему миру. А что же с тем, кому не удастся изучать Тору ради нее самой? Ведь о нем не сказано, что его Тора – это Тора добра?! И такое изучение не помогает всему миру, как изучение Торы ради нее самой? Почему такое изучение не откладывается, когда есть возможность выполнять другие заповеди или делать людям добро?

На этот вопрос нетрудно ответить. Рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» (в разделе «Праким», гл. 3) уже приучил нас к определенному пониманию того, что написано в трактате Псахим. А там написано так (лист 50а): «пусть человек всегда занимается изучением Торы, даже если изучает ее не ради нее самой, ибо в результате начнет изучать ради нее самой». Обычно это понимают следующим образом: с помощью длительного изучения Торы не ради нее самой, человек, в конце концов, добьется того, что будет всю жизнь изучать Тору только ради нее самой. Рав Хаим из Воложина объяснил это следующим образом: если человек будет изучать Тору с постоянством, по несколько часов в день, то обязательно в течение этого времени у него иногда будут появляться соответствующие намерения, в эти моменты он будет изучать Тору ради нее самой. И даже если это будет совсем небольшой отрезок времени, все равно это изучение освятит и очистит все то время, что он посвятил изучению Торы не ради нее самой, и все время изучения Торы засчитается ему, как будто он изучал Тору ради нее самой. <Это утверждение рава Хаима из Воложина основывается на двойном значении слова «*митох*». Оно может означать «в результате» – «в результате изучения Торы не ради нее самой, человек придет к изучению ради нее самой», или «внутри», «во время» – «во время изучения Торы не ради нее самой, человек придет к изучению Торы ради нее самой».> И поскольку невозможно изучать Тору таким образом, что все изучение будет только не ради самой Торы, то короткое мгновение, что у человека проскальзывает мысль и намерение изучать Тору ради нее самой, имеет такое великое значение, что ради него человек должен

отказаться от всех заповедей Торы, <которые могут выполнить другие>. [И см. также, что рав Хаим из Воложина написал в книге «Нефеш а-Хаим». Он доказал, что занятие Торой не ради нее самой важнее, чем выполнение любой другой заповеди даже ради нее самой. Причина этого вот в чем: занятие Торой не ради нее самой, в конце концов, приводит к изучению Торы ради нее самой.]

Из того, что было сказано, следует, что основное благо, которое человек может дать этому миру и населяющим его людям – это изучение Торы. И теперь становится хорошо понятно то, что пишет «Томер Двора» во второй главе об обязанности человека уподобиться Всевышнему в качестве, которое называется «Кетер». Это качество – высшее из всех Б-жественных качеств, которые проявляет Всесильный. Так же, как высшая мудрость, мудрость качества Кетер, не перестает быть занятой добрыми мыслями... так же и человек должен очистить свои мысли от всего нечистого, и не обращать ни к чему, кроме мыслей Торы, мыслей о величии Творца и Его благих деяниях, мыслей о том, как делать добрые дела и т. п. И да не отвлечется человек на чуждые и пустые мысли! Таким был высокий духовный уровень рабби Шимона бар Йохая и его товарищей. Автор открытым текстом пишет, что если человек ни на мгновение не перестает мыслить о Торе, как рабби Шимон бар Йохай и его товарищи, то этим он уподобляется качеству «Кетер», которое выше всех остальных качеств. Причина этого в том, что занимаясь Торой, человек становится образом Б-га Всесильного. Ибо он делает благо всему миру, и благодаря ему на все творение изливается поток высшего милосердия, больше, чем в результате любых других добрых дел, которые человек может совершить в этом мире.

Очевидно, что если бы еврейский народ занимался изучением Торы так, как следовало бы, тогда не было бы нужды в таких добрых делах, как посещение и помощь больным и т.п., так как в мире просто не было бы больных. И если бы мы занимались Торой как следует, то нам не приходилось бы делать многие добрые дела, связанные с

материальной помощью другим, ибо в мире не было бы нужды и несчастий. <Занятие Торой, конечно же, подразумевает также ее тщательное исполнение.>

И даже работой и заботой о материальных нуждах занимались бы другие, как объясняется в трактате Брахот (35б): «в то время, что евреи выполняют волю Творца, другие делают их работу за них». И тогда основное добро по отношению к другим состояло бы в том, что мы изучаем Тору, и тем самым приносим в мир великое изобилие и благословение. И это самое великое добро, которое вообще можно сделать в этом мире.

Я нашел настоящую драгоценность в комментарии «Бааль а-Турим» (рабби Якова бен Ашера) (Дварим, гл. Экв, 8:б) на стих «И соблюдай заповеди Г-спода, Б-га твоего, чтобы следовать Его путями и бояться Его». Он пишет так: «численное значение слов «следовать путями Его» равно численному значению слов «изучать Тору»». И это подтверждает то, что мы уже сказали, что даже изучение Торы в одиночку <без того, чтобы обучать других> – это следование путями Всевышнего. Ибо само то, что человек изучает Тору, даже в одиночестве, оживляет, поддерживает и улучшает весь мир.

Из всего этого можно сделать практический вывод: рав Хаим из Воложина приучил нас к правилу, что во время занятия Торой не нужно иметь никаких особенных мыслей, кроме намерения изучать Тору, владеть материалом, понимать и приумножать знание и глубину понимания. Но сам же рав Хаим из Воложина пишет в шестой главе раздела «Праким» книги «Нефеш а-Хаим», что речь идет только о том периоде, когда он погружен в занятие Торой. А перед тем, как начать изучение, следует посвятить некоторое время погружению в трепет перед Всевышним и задуматься о приближении к Всевышнему и Его Торе. И это поможет той Торе, которую он учит, приобрести чистоту и святость. К словам рава Хаима можно добавить, что тому, кто хочет приложить усилия для приближения к образу Всесильного (а это – основная цель служения Творцу), следует направить все свои мысли на то, как его Тора поможет другим.

Таким образом, он выполнит заповедь «следовать путями Творца» и уподобится образу Б-га Всесильного и по форме, и по поведению. Ведь в этом и заключается цель всего служения Всевышнему в этом мире!

Тем не менее, к этому необходимо добавить еще одно важное замечание. В трактате Авода Зара (17б) написано следующее: «учили мудрецы Мишны: когда <римляне> схватили рабби Элазара бен Парту и рабби Ханину бен Традиона, рабби Элазар бен Парта сказал рабби Ханине бен Традиону: «хорош твой удел, ибо тебя обвиняют только в одном преступлении; горе мне, ибо мне поставили в вину пять преступлений». Ответил ему рабби Ханина: «хорош твой удел, ибо тебя пленили за пять дел, и ты спасешься; горе мне, ибо меня пленили только за одно дело, и я не спасусь. Ведь ты изучал Тору и делал добрые дела, а я занимался исключительно изучением Торы». Здесь рабби Ханина придерживается мнения, впоследствии высказанного равом Уной, который говорил: «тот, кто занимается только Торой, подобен человеку, у которого нет Б-га». <И Раши объясняет: имеется в виду, что его не защищает Всевышний.>» После некоторого обсуждения, Талмуд приходит к выводу, что, хотя рабби Ханина бен Традион и делал добрые дела, все же занимался этим недостаточно. Получается, что рабби Ханине бен Традиону предъявляется претензия: хоть он и занимался все время Торой, он не вложил достаточных усилий в помощь ближним. И, следуя тому, что мы написали выше, непонятно, в чем недостаток в поведении рабби Ханины бен Традиона, ведь занятие Торой – это и есть самая большая помощь, которую человек может оказать всем своим ближним и всему миру!

В свете этого сделаем следующий вывод: хотя изучение Торы и приравнивается ко всем остальным заповедям вместе взятым, и это самое большое благо, которым человек может одарить окружающих, тем не менее, благо это приходит в мир только опосредованно, с помощью потока добра и благословения, которые изливаются в мир в результате изучения Торы. Поэтому

человеку следует стараться вдобавок к занятиям Торой также делать добрые дела и помогать другим. Конечно, делать это следует таким образом, чтобы это не отвлекало его от изучения Торы.

Подобная идея высказывается также в трактате Рош а-Шана (лист 18а): <два великих аморы> Рабба и Абайе оба были из потомков сыновей первосвященника Эли, <которых пророк Шмуэль проклял по слову Всевышнего за осквернение имени небес>. Рабба, который занимался только Торой, прожил сорок лет. А Абайе, который занимался и Торой и добрыми делами, прожил шестьдесят лет. И в комментарии Тосафот написано, что Рабба, конечно же, тоже делал добрые дела, как написано в трактате Сангедрин (98б). Тем не менее, Абайе занимался добрыми делами больше Рабы. И в книге «Аводат Давид» на трактат Рош а-Шана мы уже написали, что, конечно же, Рабба тоже делал добрые дела, если никто другой не мог сделать их вместо него. И Абайе не занимался делами, которые помешали бы ему изучать Тору. Просто Абайе всеми силами добивался того, чтобы делать добро ближним, без того, чтобы оставлять изучение Торы. И так как Абайе всеми фибрами души стремился сделать добро, у него была особая помощь свыше, благодаря которой ему удавалось делать много добрых дел. Поэтому его заслуги превысили заслуги Рабы, и он прожил шестьдесят лет. И то же самое можно сказать о том, что написано о рабби Ханине бен Традионе, что тот, кто занимается Торой, подобен тому, кого не охраняет Всевышний. Для того, чтобы заслужить особую помощь и защиту в час, когда проявляется качество строгого суда, человек должен прикладывать большие усилия для помощи другим и добрых дел, так, чтобы его дела превышали его ученость. Но только при условии, что это не отвлечет его от изучения Торы. А если не будет всей душой стремиться делать добро, то не заслужит защиты в час суда. И это то, что произошло с рабби Ханиной бен Традионом: он не занимался добрыми делами в соответствии со своим духовным уровнем, и, следовательно, не был спасен от опасности. А мы должны извлечь для себя урок, насколько важно вкладывать

максимальные усилия в изучение Торы и в добрые дела! Ведь только таким образом мы будем следовать путями Творца, уподобимся образу Его, в соответствии с Его волей, и доставим Ему радость, благословен Он!

Перевод – раб Б. Набутовский

О ВАЖНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МУСАРА

Раб Игаль Полищук

Рабейну Йона в своей книге «Шарей Тшува» пишет, что в заповедях Торы нам были даны величайшие достоинства, такие как любовь к Творцу, служение Ему, Б-гобязанность...

Объяснить это можно следующим образом: те высокие духовные качества, которые, по нашему первичному пониманию, могут быть достоянием только великих мудрецов и праведников, даны нам в качестве повелительных заповедей Торы, и на каждом из нас уже сейчас лежит обязанность работать над этими качествами и стремиться обрести их. И это несмотря на то, что мы все еще весьма далеки от уровня великих мудрецов и праведников.

В этом есть глубокая мысль, которую я понял из слов Рамхаля в книге «Даат Твунот». Вместе с обязанностью исполнять заповеданное мы получили также силы, чтобы это осуществить. [Эта идея была основным жизненным принципом нашего учителя, рава Ицхака Зильбера. Слова, а точнее – крик души нашего учителя, рава Бенциона Зильбера, на похоронах отца: «Папа не говорил: “Могу ли я исполнить это?”, а только “Обязан ли я исполнить это?”»]

В конце первой главы трактата Кидушин приводится дискуссия двух великих мудрецов: рабби Тарфона и рабби Акивы на тему того, что важнее: исполнение заповедей или изучение Торы. В итоге оба они приходят к выводу: «Велико учение Торы, приводящее к исполнению». Объясним это так. Наши души подобны части Б-жественного, поскольку спустились от Трона Всевышнего. Поэтому, когда человек «прилепляется»

к воле Творца, которая раскрывается в Его Торе, эта воля Всевышнего ведет нас за собой (и более того – дает нам духовные силы), и мы исполняем заповеданное нам.

С одной стороны, Рамхаль говорит, что обретение этих достоинств (Б-гобязанность, любовь к Творцу) не происходит само по себе. С другой стороны, когда человек серьезно изучает Тору для того, чтобы ее исполнять, та Тора, которую он изучает, – это не просто знание, которое он может исполнить, а это и есть то, что побуждает его к исполнению. В этом и заключается глубина выражения: «Велико учение, приводящее (а именно, побуждающее) к исполнению».

И вот тут есть очень важное открытие, которое приводится в книге «Месилат Йешарим». Нам даны величайшие заповеди, основы всего служения. И если человек не будет ими серьезно заниматься, углубляться в их смысл, если не «прилепит» себя к той воле Творца, которая является основой заповедей, – как он сможет постичь эти основы и исполнить их?

И поскольку мы затронули аспект изучения Торы, следует привести несколько важных для нас замечаний. Никто не спорит, что каждый человек обязан выделить время для углубленного изучения всех разделов Торы, и особенно того, что нам необходимо для исполнения. Но важно знать, что есть что-то, что этому предшествует. А именно: необходимо, чтобы человек был потенциально способен глубоко изучить эти вещи. Ведь это не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Велико учение Торы, приводящее к исполнению». Это касается всех заповедей. Безусловно, нужно учить законы Шаббата, законы чтения Шма, законы кашрута и т. д. В шестой главе Пиркей Авот говорится о великих достоинствах *Тора лишма*, и, в частности, имеется в виду изучение Торы во имя исполнения. Из этого, вроде бы, выходит, что нужно бросать изучение Талмуда и бежать изучать законодательные кодексы: «Кицур Шулхан Арух», «Хайе Адам», «Мишна Брура». Однако обычай общины Израиля не таков! Поэтому все наши святые ешивы – сефардские, хасидские и литовские – учат

именно Талмуд. Какой раздел? Тот, что ближе всего к разуму человека, не очень сведущего в Торе, а именно – то, что касается денежных отношений, способов приобретения и т. д. Почему же?

Объясню это на примере одной истории. Пришел однажды к Хатам Соферу – главному раввину Прессбурга (ныне – Братиславы), один человек на экзамен по законам *ихиты* и *трефот*. То есть, этот человек готовился стать *шохетом* и *бодеком* – тем, кто режет скотину и проверяет ее на *трефот*. Этими вопросами занимается раздел кодекса «Шулхан Арух» под названием «Йоре Деа». Но Хатам Софер начал задавать ему вопросы по разделу «Орах Хаим», который занимается законами повседневной жизни. Тот удивился, ведь он не по этому разделу пришел сдавать экзамен! Хатам Софер ответил ему, что *шохет* еще прежде, чем стать *шохетом*, должен быть евреем, живущим по Торе.

Когда 23 года назад рав Бенцион Зильбер и я пришли советоваться к главе нашего поколения, великому мудрецу Торы, раву Аарону Йеуде Лейбу Штейнману (да продлит Всевышний его годы!), он подчеркнул нам, что еще до углубления в тончайшие аспекты Талмуда ученики должны обрести Б-гобязанность.

Безусловно, глубокому изучению должна предшествовать жизнь по Торе. Учеба в ешивах строится на прочном фундаменте. В праведной еврейской семье ребенок впитывает веру, Б-гобязанность, знание основ жизни по Торе. Этот базис дополняет традиционная система еврейского образования и воспитания. Но при этом, если мы посмотрим на то, что изучают в ешивах, то мы увидим, что там не торопятся изучать трактат Брахот или Шаббат, из которых можно выучить множество повседневных законов. И возникает вопрос: почему так? Разве это не будет «учение, приводящее к исполнению»?

Подобно тому, как основы жизни по Торе и Б-гобязанность должны предшествовать углубленному изучению, – также требуется основа, фундамент, на котором можно построить изучение, приводящее к исполнению, а также истинное изучение Мусара. Наши мудрецы разъяснили это в разных формах.

Был в земле Израиля известный мудрец Торы, которого звали рав Биньямин Зильбер – автор книги «Аз Нидберу» и многих других, один из величайших законоучителей, в частности, в области законов Шаббата. Он пишет в своей книге «Мекор Алаха» как раз об обычае учить в ешивах не то, что напрямую касается исполнения. Первостепенная задача заключается как раз в том, чтобы поднять уровень человека, изучающего Тору. И это является важнейшей задачей ешивы. Ведь, если у человека поднимется уровень учебы, то и закон, и мусар он воспримет иначе – глубже и точнее (ведь без этого многое часто воспринимается с точностью до наоборот). Сказано в последней мишне трактата Бава Батра: «Желающий поумнеть – пусть займется имущественными законами». Изучение этих разделов поднимает уровень учащегося. И когда он поднимется на должный уровень – тогда сможет понять и все остальное.

Рав Элияу Элиэзер Деслер (в книге «Михтав ми-Элияу») пишет об этом немного иначе. Он утверждает, что учить в ешиве те разделы Торы, которые не касаются человека напрямую, нужно затем, чтобы у него выработался ясный и прямой ум. А если он будет изучать те разделы, которые его касаются, тогда он будет думать о том, как облегчить себе жизнь и найти лазейку, чтобы подогнать закон под себя, а не искать истину. И привыкнет отклоняться от истины в учебе. Но если же он будет изучать те разделы, которые его не касаются, и будет думать прямо и искать истину, то когда попадется ему тема, которая его касается, он уже не сможет отклониться от истины. Как говорится: «привычка – вторая натура».

Добавлю, что именно глубокое понимание Торы дает возможность прилепиться к Б-жественному свету, который распространяется на все аспекты жизни человека, побуждает его исполнять волю Творца и дает на это силы. И этим исполняется сказанное: «Велико учение, приводящее к исполнению».

Добавлю, что для нас, пришедших к Торе в сознательном возрасте, как правило, именно углубленное (насколько позволяет начальный уровень) изучение Торы приносит тот свет, благодаря которому мы

удостаиваемся построить основу всего – стать Б-гобязанными евреями, живущими по Торе. Об этом говорит Мидраш Эйха в начале – свет Торы обращает к добру. Есть постоянный вопрос: как и чем заниматься с начинающими? Мидраш дает нам совет: так и тем, что наилучшим образом откроет Свет Торы ученику!

Когда говорит нам «Месилат Йешарим» об изучении мусара: «пусть будет постоянное и глубокое изучение и анализ изученного», – это значит: прежде всего требуется, чтобы человек был в состоянии глубоко изучать. Но если же он не в состоянии этого сделать, тогда как исполнится то, что написано дальше? А именно: говорит рав Моше Хаим Луцатто, что если люди, не сведущие в Торе, занимаются мусаром, то от них далека совершенная праведность. И даже более того: если мудрецы Торы не занимаются мусаром, то и от них она далека.

И тут требуется сделать важное замечание, опираясь на обычай народа Израиля. Рав Исраэль Салантер и его ученики, основоположники движения Мусар, внесли в наш народ важность и обязательность постоянного изучения книг мусара. Особенно важным был их *хидуш* (открытие): совмещение изучения головой и постоянной работы над собой. Знание головой воздействовало на пылкость сердца и чувств (см. «Игерет Мусар»). Но были мудрецы, величайшие праведники, которые вначале противились этому движению. Они считали, что сама Тора – это и есть мусар. И сама Тора способна «поставить человека на ноги», без особого изучения мусара. Вроде бы эта точка зрения абсолютно правомерна. Как доказательство, можно привести комментарий великого Раши, который в нескольких местах объясняет, что под словом «мусар» подразумевается именно изучение Торы. Изучение Торы и есть самый большой мусар.

В качестве примера можно привести одну историю. Как-то Бельзский ребе выступал перед своими хасидами, обсуждая тему из Талмуда. В конце выступления хасиды попросили его сказать напоследок несколько слов наставлений и хасидута. На что ребе ответил, что нет большего хасидута, чем слова Аббае и Ровы – мудрецов Талмуда.

Идея ясна: Тора сама является книгой мусара. Но есть в этом одна проблема – не каждый из тех, кто учит Тору, этот мусар из нее извлекает. Поэтому так же, как есть у нас книги и живое преподавание, которые объясняют алахическую (законодательную) часть Талмуда, – также есть книги мусара, особое занятие которыми открывает нам какие-то понятия в Торе, в которых мы сами бы не разобрались. И поэтому величайшие мудрецы, которые вначале были против внедрения изучения мусара, в итоге сами ввели *седер мусар* (особое время на его изучение) в своих ешивах, видя абсолютную необходимость в этом для нашего поколения.

Если взглянуть правде в глаза, то хасидут и изучение мусара спасли еврейский народ. И сегодня реально вся Тора, которая у нас есть, получена нами из тех ешив, которые учились по системе движения Мусар. Но даже в тех местах, где очень много времени уделялось мусару, это не превышало одного-двух часов в день. А сегодня и вовсе принято учить мусар полчаса в день.

И тут важно понять одну вещь: когда человек очищается Торой, погружаясь в размышления и в работу над ее пониманием, это само по себе дает ему возможность постичь те многочисленные аспекты в основах служения Творцу, которые без этого он бы не понял. И это происходит даже тогда, когда он уделяет мусару сравнительно немного времени. Но принципиально важно, чтобы он подходил к этому серьезно. Не просто открыть книгу в середине или в конце и полистать – это не называется учить мусар. Имеется в виду усердное изучение мусара ежедневно, по 30-40 минут в день, в том темпе, который подходит человеку. И это – принятый и рекомендуемый обычай.

Но все же у каждого может возникнуть вполне правомерный вопрос, ведь мы приближаемся к большим праздникам: Рош а-Шана и Йом Кипур. Так, может быть, стоит хотя бы в дни Трепета и Возвращения закрыть Талмуд и заняться только изучением мусара и вопросов, связанных с раскаянием? Этот вопрос я в свое время задал раву Шимшону Довиду Пинкису. Он ответил словами Пиркей Авот: «Удели своей Торе основное время» – даже в эти дни (кроме Рош а-Шана и Йом Кипура).

Еще один важный момент. Великий мудрец Рамбан в послании своему сыну пишет: «Когда ты встаешь из-за книги, подумай, как ты можешь применить в жизни то, что только что выучил». По большому счету изучение мусара должно научить нас видеть мусар в Торе, почувствовать и извлечь его наружу. На примере изучения Талмуда это можно проиллюстрировать так: когда человек привык учить Талмуд серьезно и углубленно, у него возникает замечательная привычка – понимать окружающий мир и то, что в нем происходит, более глубоко.

Для примера возьмем двух учеников. Первый учит Талмуд в быстром темпе весь день – особо не углубляясь. Второй же первую половину дня учит Талмуд углубленно, а вторую – учится быстро. Преимущество второго ученика не только в том, что он полдня учится углубленно, но и в том, что он привык думать. Для него изучение Талмуда – это не просто чтение и понимание связи слов и предложений, а постоянный анализ изучаемого материала. Поэтому даже во время учебы в быстром темпе он не сможет перескочить через вопрос, который будет стоять перед ним. Он, скорее всего, не будет сидеть над этим вопросом два дня, но он задаст его, подумает над ним, и только после этого пойдет дальше. Уровень понимания такого ученика во время быстрого изучения будет гораздо выше.

Подобно этому, когда человек учит мусар серьезно, тогда эта учеба дает благословение на всю остальную Тору, которую он учит. Это значит, что он будет не только просто учить Тору, но также обращать свое внимание на вещи, которые касаются его служения Всевышнему, на свои душевные качества и взаимоотношения с людьми.

Давайте вернемся к тому, с чего мы начали: в чем же состояла дискуссия между теми, кто был за движение Мусар, и теми, кто был против него? Дискуссия была о том, достаточно ли тому поколению мусара из изученной Торы, из вдумчивого чтения молитв и т.д. Ведь те, кто возражал против этого, тоже были величайшими

праведниками и мудрецами Торы. Но впоследствии они признали, что ученики рава Исраэля Салантера были правы. Поэтому, например, несмотря на то, что вначале одним из противников этого движения был величайший учитель последних поколений – рав Хаим Соловейчик, в ешиве его преданнейшего ученика рава Баруха Бера Лейбовича уже был *седер мусар*. Он понял, что этому поколению без мусара не обойтись.

Мы должны, изучая книги мусара, научиться видеть мусар в самой Торе, в книгах пророков, в Талмуде и т. д. Есть огромный раздел Устной Торы под названием *Агадот а-Шас*. Эта часть Торы во многом нам непонятна. Она совсем не похожа на остальные части Талмуда, глубочайшая логика которых более доступна нам. Рав Шломо Вольбе пишет об этом: понастоящему глубокое понимание *агадот* относится к Каббале. На языке книги Мишлей это называется *Диврей Хахамим ве-хидотам* – слова мудрецов и их загадки. Говорит рав Вольбе еще одну вещь: что же делать тому, кто пока еще не сведущ в Каббале? Что ему делать с *агадот*, неужели совсем не учить и пропускать? Конечно же, нет! Но как же ему тогда их понимать? Есть еще один ключ к пониманию *агадот*, основанный на мусаре. А именно: тот, кто живет с «компасом мусара» внутри себя, может много чего постичь и понять из *агадот*.

Поэтому когда мы сейчас говорим об изучении мусара, очень важно понять для себя, что *седер мусар* – это не просто время, чтобы что-то почитать. Требуется, чтобы мы научились думать, видеть нашу жизнь, Тору, которую мы учим, и других людей через призму мусара и служения Творцу.

Рамхаль говорит о цельности служения: любовь к Всевышнему, трепет перед Всевышним и т. д. Главное правило заключается в том, чтобы сделать эти вещи для себя важными. Если эти вещи будут для человека важны, тогда он будет заниматься Торой и мусаром. Он разглядит то, чего ему не хватает, увидит то, над чем нужно еще поработать. Это сделает его жизнь раскрытием живой Торы.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ПЕРЕД ПРИХОДОМ МАШИАХА

Рав Эльханан Вассерман

Часть 1

Очерк «Перед приходом Машиаха», излагающий мнение Торы по поводу политических и социальных процессов современности. Был написан на идише в 1937 году и опубликован в начале 1939 года. Он был сразу же переведен на иврит, а впоследствии – и на многие другие языки.

Вступление

Эпоха, которую мы сейчас переживаем, уникальна, и в особенности это касается жизни еврейского народа. Мы – свидетели неожиданных явлений. События врываются в нашу жизнь с быстротой молнии, оставляя нас пораженными и непонимающими. «И ты сойдешь с ума от того, что откроется твоим глазам» (Дварим, 28:34). О чем это сказано? О ситуации, когда наш подход к событиям опирается на человеческий разум. Но как только мы углубимся в Тору, все станет ясным и очевидным. Все события еврейской истории – как уже произошедшие, так и те, которым еще предстоит произойти, – Письменная Тора и Тора Устная предвидели изначально. Каждое слово Торы есть реальность, настоящая реальность, подобной которой нет во всем мире. Тысячелетия тому назад нам было предсказано в пророчестве: «И рассеет тебя Ашем среди всех народов от края земли и до края земли» (Дварим, 28:64), и это пророчество стало реальностью. Если до сих пор еще оставались на Земле какие-то отдаленные уголки, где не было еврейского населения, то ныне и туда добрались беженцы. Неизбежно должны полностью исполниться слова Писания – «среди всех народов». Если мы хотим постичь сущность происходящих с нами событий, следует обратиться к Писанию и изречениям мудрецов, описывающих период непосредственно перед приходом Машиаха, т. е. период перехода от Изгнания к Избавлению. И если мы сравним написанное с происходящим, то обнаружим в Торе, как в волшебном

зеркале, все постигающие нас события и причины, их вызывающие. Все, сказанное в этих стихах, осуществилось, и все, что осуществилось, было предвидено пророками. Итак, начнем читать Тору!

Перед приходом Машиаха

1. В истории народа Израиля можно отметить несколько особенных периодов: танаев, амораев, савораев, гаонов, комментаторов и т. д. Последний период известен в святых книгах как «конец дней»; Гемара же называет его «поступью Машиаха» или «муками Машиаха». Понятие «конец дней» включает в себя время, непосредственно предшествующее Избавлению, и само Избавление. В то время как понятие «поступь Машиаха» или «муки Машиаха» относятся только к завершающим дням порабощения Израиля другими народами. Рамбам пишет об этом периоде, что «все слова пророков полны упоминаний об этом». И в самом деле, как в Пятикнижии, так и в книгах Пророков описано духовное и материальное положение Израиля в эти дни. В книге Даниэля (гл. 12) говорится, что стеснение тех дней превзойдет все, что случилось с Израилем за всю его историю, т. е. превзойдет даже беды периода разрушения Храма. И то же самое сказано в книге Ирмияу (гл. 30). Наши благословенной памяти мудрецы, которые предвидели заранее грозную природу того периода, выразились по этому поводу так: «Пусть он придет, и я его не увижу» (Санэдрин, 98 и конец трактата Сота) – пусть Машиах приходит, но да не будем мы свидетелями его появления. Виленский Гаон пишет, что Избавление называется родами: «болеет, и вот даже родила Цион» (Иешаяу, 66:8). Еврейский народ рождается тогда заново, и так же как боль – родовые муки – сообщает о начале родов, и она усиливается по мере приближения момента родов, так муки Машиаха предварят Избавление и будут усиливаться изо дня в день по мере приближения его прихода. Такое же положение было в Египте. В последний период египетского рабства фараон «утяжелил работу»: «Соломы не дают, кирпичей, говорят нам: делайте» (Шмот, 5:16). И сегодня есть страны, лишаящие живущих в них евреев всех источников заработка и, вместе с тем, облагающие их непомерной ношей налогов.

Написано в Талмуде в трактате Швуот: на то, что человека не касается, он не обращает внимания и не замечает этого. А когда что-то будет касаться человека, и это будет ему важно, то он увидит это везде. Но если же то, что ему нужно для себя понять, будет ему не важно, то он не заметит этого, даже проучив целую книгу мусара.

И тут стоит подчеркнуть один особенно важный аспект. Рав Вольбе говорил, что если изучение мусара влечет за собой плохое настроение и депрессию – так не учат мусар! И это понятно, ведь мусар – это тоже Тора, о которой сказано, что ее слова радуют сердце.

В каждом из нас «похоронен» большой праведник. И задача каждого из нас до него «докопаться» и «пробудить его к жизни». Как это сделать? Очень важно, чтобы человек нашел время основательно изучить разные книги мусара. Тогда он сможет понять и почувствовать – что подходит его душе, где его личный «канал», связывающий со светом Торы Всевышнего! Мы уже упоминали, что источник наших душ – Б-жественный. Слова Торы, в частности, касающиеся трепета, любви и т. д., содержат живительную силу, способную связать нашу душу с ее возвышенным источником. Тогда наши души проснутся и озарятся светом Торы. Это не должно становиться причиной плохого настроения, а наоборот – только хорошего.

Поэтому принципиально важно, чтобы человек учил Тору и мусар, получая от этого удовольствие. Об этом тоже сказано в Талмуде в трактате Авода Зара: «Человек учится не иначе, как изучая те разделы, к которым влечет его сердце». Почему? Потому что Тора должна быть частью нас самих! На электронный носитель можно занести много святых книг, но от этого он не получает святости Торы! Тора и мусар должны стать частью нас самих, они должны наполнить наши мысли святостью, пробудить то хорошее, что есть в нас, исправить наши сердца и починить наши тела. И тогда все наше естество освятится Торой Жизни!

Песнь Аазину (Внемлите)

2. Песнь Аазину – единственный раздел Торы, который начинается с Вступления (Дварим, 31:19-21) и завершается Заключением (Дварим, 32:46). Это обстоятельство подчеркивает ее большую значимость. О чем говорит Песнь? Обо всем, что произойдет с Израилем до прихода Избавителя. Отдельные стихи, которые мы приведем здесь вместе с комментарием Раши, относятся к периоду непосредственно перед приходом Машиаха. «Ибо Ашем будет судить Свой народ и сжалится над Своими рабами» – после того как Израиль постигнут страдания, к которым присудит его Ашем, исполнится также и «сжалится над Своими рабами», т. е. придет Избавление. Когда? В час, когда Пресвятой увидит, что иссякли силы Израиля, и нет у него искупителя и спасителя, Он пошлет Своего праведного Машиаха. Об этом же говорит пророк: «Я смотрел, и не было помощника, умолк – и нет поддерживающего, и спасла Меня Моя десница...» (Йешаяу, 63:5), «И он увидел, что нет никого...» (там же), т. е. даже нет никого, кто помолится за них. «И Я скажу: где божество, их твердыня, на которую они уповали?» – Ашем спросит: где идолы, на которых вы уповали, надеялись, что будут вам защитниками, идолы, «евшие тук их жертв» – которым вы приносили лучшие из жертв? Пусть встанут и помогут вам. Все эти стихи говорят о том, что в канун Избавления евреи будут блуждать среди чужих богов, уповая по своей недалекости то на одного, то на другого идола.

Каковы они – идолы, которым поклонялись? Прежде всего, мы должны постичь смысл понятия *авода зара* – идолослужение. Любое явление, представляющееся человеку независимым от воли Ашема и обладающее способностью одаривать или вредить, определяется как идолослужение. («Это помогает, а это вредит» – Санэдрин, 67а). Давайте вкратце рассмотрим распространенные в последнем столетии различные виды идолослужения. Берлинское Просвещение, а точнее Берлинское Оглупление (на иврите игра слов: и то, и другое слово произносится одинаково – *аскала*) – вот от кого ожидали Великого Спасения. Как только задул ветер

либерализма, евреи тотчас стали в ряды его защитников. После заката либерализма евреи служили демократии, социализму, коммунизму и прочим «измам», в изобилии посыпавшимся на наше поколение. Этим идолам приносили жертвы, отдавали и средства, и жизни. Все они обманули ожидания, ни один из них не оправдал связанных с ним надежд. Более того, все эти «измы» умерли внезапной смертью, исчезли быстрее, чем появились. Чем это объяснить? У пророка Йехезкеля (гл. 29) сказано, что Египет будет наказан «за то, что служил Израилю опорой», т. е. за то, что Израиль возлагал на него свои надежды. Если дело обстоит таким образом, возникает вопрос: чем согрешили египтяне? На это отвечают законы Торы: всякому идолослужению приходит конец, и оно исчезает. «Над всеми египетскими богами произведу суд» (Шмот, 12:12), «Идолы же полностью исчезнут». Надеюсь на египтян, евреи сделали из них объект *аводы зары*.

Нашим глазам предстало удивительное зрелище: в одной стране (имеется в виду Германия – **прим. ред.**) 16 миллионов социалистов исчезли в одну ночь, почти не оставив о себе никакой памяти. А какая была *авода зара*! Евреи не удержались от того, чтобы служить ей с настоящим самопожертвованием. Уповали на коммунизм, несущий на своих крыльях свободу и равенство. Ну так «правительство красных» наглядно доказало, каковы они – те свобода и равенство. Мы убедились в том, что все виды *аводы зары*, на которые мы возлагали надежды, разочаровали и осрамились. А Всевышний говорит: «Пусть встанут и помогут вам». «Узрите, что Я, Я – Ашем» – настал час, когда вы поймете, что кроме Меня нет спасителя. Но многие по-прежнему отказываются понять и все цепляются за подол агонизирующей демократии. Но и она не поможет, поскольку не обладает реальной силой.

3. Кроме общих для всех народов «измов», мы были «благословлены» и специфическим еврейским «измом»: национализмом, претендующим на то, чтобы принести общине Израиля материальное и, в особенности, духовное

Избавление. Его целью является обновление еврейского народа, который должен стряхнуть с себя «пыль минувших поколений» и провозгласить, что «новому еврею ни к чему упоминать Имя Всевышнего». Программа действий еврейского национализма чрезвычайно проста: удалить Владыку миров из Дома Израиля и из сердец сынов Израиля. А если вы спросите: кто постоит за нас в час беды? Получите ответ: мы сами – «моя сила и крепость моей руки». Кто это «мы»? Это лидеры, «национальная» молодежь, богатыри, возглавляющие борьбу еврейского народа против власти Небес.

Они ли принесут нам Избавление? Пусть они лучше поймут, что не удастся им удалить Царя миров из нашей среды. Это не так уж сложно сделать: ведь Его силы больше их сил. А мы уподобляемся сейчас дуракам, получающим удары. И не простым дуракам, а «наиглупейшим глупцам, которых учат, а они ничему не учатся». Учат нас и терзают нас, но наши уши плотно заткнуты и ничего не слышат. Сказано: «Придет к Циону избавитель, к возвратившимся от греха сынам Яакова» (Йешаяу, 59:20) (грехом здесь является бунт, неповиновение), т. е. предварительное условие Избавления – тшува бунтарей, их возвращение на пути Торы. И пока наши лидеры не перестанут бунтовать против Небесного Царя, Избавление не наступит.

Дела отцов

4. Как объяснить слово «Тора»? Тора значит Учение. Каждое слово в ней учит, иначе его появление неоправданно. Возникает вопрос: чему учат столь детальные описания событий прошлых времен? Мидраш снабдил нас замечательным ключом к пониманию сообщений Торы: «Дела отцов – знак для сыновей». В повествованиях Торы – вся история еврейского народа от первых до последних дней. В разделе Ваишлах описывается встреча Яакова с Эсавом, в которой содержится намек на жизнь евреев среди других народов. В первой части раздела говорится о галуте, изгнании (Рамбан, комментарий к Торе) – пророчество об изгнании Йеуды среди сыновей Эсава. Во второй части Тора рассказывает о возвращении нашего

праотца Яакова в Эрец Исраэль из Падан Арама – земли его изгнания. По словам Виленского Гаона в этой части раскрывается содержание периода перед приходом Машиаха. Сказано в этом разделе: «И поставил рабынь и их детей первыми». Отсюда видно, – говорит Виленский Гаон, – что перед приходом Машиаха во главе нашего народа станут потомки *эрев рав* – того скопища народов Египта, которые присоединились к евреям во время Исхода.

И вот сегодня, когда мы видим руководителей еврейского народа, отвергающих основы иудаизма, нам ясно, сколь справедливы слова Виленского Гаона: эти люди – потомки *эрев рав*. «А Лею и ее сыновей последними» – намек на простых евреев, верных Торе и ее заповедям, тело Дома Израилева, которые будут в подчинении у *эрев рав*, как это происходит сейчас в Советской России и еще в одной стране (Эрец Исраэль – **прим. ред.**). «А Рахель и ее сыновей самыми последними» – это талмидей хахамим, мудрецы Торы, которые будут в самом униженном положении. И этому явлению мы свидетели: нет, пожалуй, ни одной страны, где остатки мудрецов еврейского народа не служили бы предметом посрамления и насмешек.

5. Еще сказано: «И боролся с ним человек» (Берейшит, 32:25). Яаков – опора Торы. «Человек» – это Самаэль. Отсюда следует, что перед приходом Машиаха нечистота будет бороться с учением Торы. «И поразил бедренный сустав Яакова» (Берейшит, 32:26). Бедро Яакова – это дети, изучающие Тору в хедерах и талмуд-торах, в течение тысяч лет являвшиеся основанием нашего народа. И этому основанию перед приходом Машиаха также суждено сотрястись от внутренних и внешних вредителей. И это происходит в наши дни во всех странах рассеяния: большая часть детей растет настоящими гоями.

6. Понятие «бедро Яакова» означает еще и людей, поддерживающих Тору, тех, кто дают возможность талмидей-хахамим учить Тору в достатке и спокойствии. Со дня возникновения еврейского народа в нем неукоснительно соблюдалась эта заповедь – товарищество Иссахара и Звулуна. Но когда мы услышим поступь Машиаха, и она перестанет

исполняться. Повсюду, даже в богатых странах, где не жалеют денег на всевозможные проекты, Торе достаются гроши. Состоятельные люди, как правило, относятся к Торе равнодушно. Неудивительно поэтому, что молодежь практически лишена знаний Торы и неспособна даже постичь ценности ее изучения. Получается, что одно зависит от другого: резкое уменьшение числа детей, изучающих Тору, и сокращение числа людей, поддерживающих Тору материально. Каков же ответ Небес? За грех пренебрежения Торой меч и грабеж приходят в мир, как сказано: «И наведу на вас меч возмездия за завет» (Ваикра, 26:25). А завет это не что иное, как Тора, ибо говорится: «Если бы не Мой завет днем и ночью, законы неба и земли Я бы не установил» (Шаббат, 33а). В одной только Вене разграбили еврейского имущества на 40 миллионов долларов. «Горе людям от посрамления Торы» (Авот, 6:2).

Будем как народы

7. Йехезкель пророчествует (гл. 20), что перед приходом Машиаха среди евреев провозгласят лозунг: «Будем как народы». Это пророчество начало осуществляться 150 лет тому назад адептами Берлинского Оглушения. Лозунг сей прикрыли высказыванием: «Будь евреем у себя дома, и человеком – на улице». Минуту совсем немного дней, и плод этого подхода созрел: их потомки отказались от веры своих предков и крестились. Лозунг «Будем как народы» разрушил самые основы Торы, которая, кроме всего прочего, предупреждала евреев тщательно соблюдать полное отделение от всех окружающих нас народов. «И Я отделю вас от народов, быть Моими» (Ваикра 20:26). Оглушенцы, однако, стояли на своем. По этому поводу Б-г сказал: «То, что вы говорите “будем как народы”, тому не бывать, но: а) крепкой рукою; б) и простертой десницей; в) и изливающейся яростью воцарюсь Я над вами». Ашем, да будет Его Имя благословенно, начнет с «крепкой руки». Если народ будет упорствовать, в дело вступит Его «простертая десница». Если же народ продолжит идти наперекор, его постигнет «изливающийся гнев». Невозможно определить, на какой из этих трех стадий мы находимся сегодня – будущее покажет. Но совершенно

ясно, что пророчество «быть тому не бывать» осуществляется полностью. Гои изгоняют нас из своей среды. Поговорка утверждает, что «трудно быть евреем». Но времена меняются, и сегодня всемеро тяжелее еврею стать гоем. Передают от имени гаона, автора Бейт а-Леви: написано «разделяющий между светом и тьмой, Израилем и народами». Между светом и тьмой есть известное постоянное расстояние: *бейн а-шмашот* – сумерки. Никто не в силах прибавить к этому расстоянию или убавить от него. Точно также определенное и неизменное расстояние отделяет Израиль от других народов. Если евреи преступают границу и приближаются к гоям больше установленной меры, гои выталкивают их обратно, восстанавливая исходное состояние. Из вышеприведенных слов гаона Бейт а-Леви следует, что сила этого выталкивания прямо пропорциональна мере сближения. И мы видим, что в тех странах, где ассимиляция почти достигает своего предела, евреи испытывают наибольшее отталкивание. В пору усиления египетского рабства сыны Израиля стремились сблизиться с египтянами, полагая, что таким образом им удастся облегчить свою участь. Что сделал Ашем? «Перевернул их сердца, чтобы ненавидели Его народ» (Теилим, 105:25). Ненависть египтян только возросла от стремления евреев сблизиться с ними. И только когда евреи распознали свою ошибку, пришло Избавление. То же правило относится и к нам: «Если вы отделяетесь от народов, тогда вы Мои. А если нет, тогда вы принадлежите Нэвухаднэцару и его сообщникам» (Раши на Ваикра, 20:26).

Пастыри

8. Йехезкель в 34-й главе изображает поколение периода прихода Машиаха и его вождей. Он разделяет это поколение на пять категорий, различающихся в духовном плане: 1) изможденные, 2) больные, 3) разбитые, 4) отверженные, 5) потерянные. Три последние категории обозначают три вида отступников. «Разбитые» – это люди, отделившиеся от общины Израиля тем, что сбросили с себя иго одной или нескольких заповедей Торы. О таких Виленский Гаон сказал, что у них в душе не хватает какого-то органа. «Отверженные» и «потерянные» отрицают всю Тору.

Разница между ними в том, что «отверженные» – это отступники, которые все еще соединены с общиной Израила, в то время как «потерянные» настолько затерялись среди других народов, что исчезла даже самая память об их еврейском происхождении.

Пастухи, пропитание которых зависит от вверенных им стад, обязаны заботиться о них. Те, кто пренебрегают своими обязанностями, пасут не стада, а самих себя. Стада же блуждают между гор и холмов, становясь легкой добычей хищников. «Нет разыскивающего и нет ищущего». Поэтому говорит Пресвятая: Я отстраню пастухов и буду Сам пасти Свое стадо. Что же Я сделаю со стадом, которое пасу? 1) потерянных разыщу, 2) отверженных верну, 3) разбитых излечу. Стоит приглядеться к порядку, в котором будет развиваться этот процесс. Прежде всего, Я разыщу потерянных, предки которых изменили своей вере 120-130 лет назад. Поднимут старые записи, чтобы установить их неарийское происхождение. Дадут им по голове и скажут яснее ясного: знаете, что вы – евреи, и против своей воли останетесь евреями. Даже в том государстве, где на тысячу неевреев приходится только один еврей, будут искать евреев, искать и находить. Сегодня мы дожили до такой ситуации. Процесс в этой своей стадии еще не завершен; с огромной скоростью он захватывает все новые и новые страны. После того как эта стадия завершится, и все потерянные будут выявлены, начнется вторая стадия – «отверженных верну». Только «отверженных», в число которых будут включены и найденные «потерянные». И, наконец, осуществится «разбитых излечу» и т. д.

9. В приведенном выше пророчестве следует обратить внимание на выражение «будет блудить мое стадо». Оно доказывает, что, за исключением руководителей, Ашем будет считать все поколение заблудшим, «ибо весь народ грешит неосознанно». Если бы не лидеры, укрепляющие железную завесу между Израилем и его Небесным Отцом, не исключено, что можно было бы вернуть поколение к Торе. Учителя, наставники, писатели, партийные лидеры – именно они препятствуют проявлению света Торы, который

мог бы разогнать царящую в сердцах тьму. У них есть своя «Тора», свои «мудрецы», свои «гиганты». С помощью своих новых учений и новых заповедей они творят настоящую тьму в мозгах и сердцах людей. Стоит также отметить, что, когда людям представляется необычная возможность услышать слова Торы, они впитывают их с превеликой жадностью. Однако «пастыри» снабжают свою паству камнями вместо жемчужин и вместо мировоззрения Торы преподносят своим читателям и слушателям идеологию безверия. Развлекательство, гаерство (шутовство) и добрая порция сквернословия считаются первосортным материалом для чтения и слушания. Таковы лидеры нашего поколения, которых издавна провидел пророк.

10. Пророчество выделяет также различные «стада» внутри паствы. «Жирные и здоровые» – это многие из богачей нашего поколения, растрачивающих свои деньги во всех неподобающих местах и проявляющих невероятную скаредность (жадность) как раз в тех случаях, когда Тора повелевает не скупиться. Богачей окружают стражи, преграждающие путь всем нуждающимся. Пророк говорит: «Оставшееся на пастбище топчете своими ногами, отстоявшейся воды напьетесь, а остальное замутите своими ногами? А Мое стадо истоптанное вами будет есть и взбаламученное вами пить?» (Йехезкель, 34:18). Тот, кто поразмыслит над отношением богачей нашего времени к изучающим Тору, к беднейшим из бедных сегодня, поймет истинный смысл этих слов. Что же станет с богатыми? Они разделят судьбу вождей. Исполнится пророчество: «И оставлю в твоей среде бедный, нищий народ» (Цфания, 3:12).

11. В последнее время мы являемся свидетелями странного зрелища. Во многих еврейских общинах можно встретить евреев, собравшихся из самых разных мест. Раньше было иначе, не было такого, чтобы в каком-то городе существовала большая община евреев из дальних краев. Что же изменилось? Относительно наших дней существует особое пророчество: «И буду трясти Дом Израила среди народов, как трясут сито» (Амос, 9:9). Хафец Хаим, благословенна

память о праведнике, часто говорил: «Зерна падают на сито, одно – далеко, другое – близко. Но ни одно из них не остается на своем первоначальном месте. Такова будет и судьба евреев перед приходом Машиаха». И еще он добавлял от имени Раавида (в конце трактата Эдуйот): «Перед приходом Избавителя еврейская семья рассеется на все стороны. Родители окажутся в одной стране, а каждый из детей – в другой, пока не придет Элияу и не «повернет сердца отцов к сыновьям и сердца сыновей к отцам» (Малахи 3:24)».

12. Еще одно характерное явление. Человечество буквально одержимо конвульсиями злобы – будто мы живем в густом лесу в окружении диких, хищных зверей. Государство враждует с государством; внутри одной страны враждуют народы; в одном народе партия враждует с партией. Все против всех, каждый готов разорвать своего ближнего. И это явление нашей эпохи предвидели пророки: «И напущу Я каждого человека на его ближнего» (Захария, 8:10).

13. «Когда придет сын Давида, лицо поколения будет подобно собачьей морде» (Сота, 49б и Санэдрин, 97а). В природе собаки бежать впереди хозяина; на первый взгляд кажется, что собака бежит, куда вздумается, а хозяин тащится за нею, повинувшись ее воле. Но все это только на первый взгляд; мы-то знаем, что дело обстоит как раз наоборот: хозяин идет, куда хочет, а собака бежит перед ним, прислушиваясь к его приказаниям. Как только хозяин меняет направление, собака поворачивает и снова мчится впереди, но уже в другую сторону. В прежние, нормальные годы, когда евреи внимали указаниям Торы, лидеры Торы определяли дорогу, устанавливали направление движения, а поколение шагало вслед за ними. Перед приходом Машиаха власть Торы будет повержена, поколение само изберет путь, по которому пойдет, куда глаза глядят, а вожди еврейства побегут по этому пути перед толпой, как собака перед хозяином. (От имени гаона рабби Исраэля Салантера.) В наше время есть раввины, которые влекутся за общественным мнением и, пытаясь доказать, до какой степени они демократичны, катятся с вершины в бездну. Хафец

Хаим, благословенна память о праведнике, (от имени гаона рабби Ицхака, сына рабби Хаима из Воложина) на другой лад объяснял выражение «лицо поколения как лицо собаки». Собачья природа такова, что если собаку отогнать камнем, она тотчас бросается на камень и кусает его. Когда на нас восстает очередной Аман, нам следует знать, что этот Аман – не что иное, как палка, брошенная в нас с неба: «Ведь Ашур – жезл моего гнева» (Йешаяу, 10:5). Нет никакого смысла воевать с палкой, ведь на небесах нет недостатка в палках. «У Вездесущего много посланцев», поэтому следует принять меры, предотвращающие бросание в нас таких «палок». Перед приходом Машиаха покинет нас разум, и, как взбесившаяся собака, мы будем бросаться на «палки». Наши новые вожди объявят войну могущественным странам. Какова наша сила, и откуда берется наша мощь? Газетными статьями мы стреляем по врагу, и какого достигаем результата? Только разжигаем гнев и взращиваем змеиную ненависть к нам. Вожди видят только палку и отказываются признать Того, Кто эту палку держит. «А народ не вернулся к Тому, Кто наносит ему удары» (Йешаяу, 9:12).

14. «Перед приходом Машиаха возрастет людская наглость». Эту фразу можно истолковать иначе: «наглость возвеличится». В прежние времена от лидеров поколения требовали, чтобы они были одарены знаниями Торы, Б-гобоязненностью и мудростью. Перед приходом Машиаха титулом «Великий» будет увенчан тот, кто обладает гипертрофированной наглостью. Мало того, более наглые будут являться и более авторитетными. Мы видим, что необходимым условием политического успеха является развитая наглость и беспардонность.

15. «И никто не упрекает». С древнейших времен были в Израиле «обличители», которые странствовали из города в город и упрекали народ. И рав города также время от времени произносил слова порицания. Сто лет назад в народе славился Дубненский Магид (проповедник), и сам Виленский Гаон посылал за ним, чтобы тот сказал ему – Гаону – свое нелицеприятное слово. Совсем недавно жил среди нас Магид из Кельма, многих евреев возвративший к

Торе своими зажигательными речами. Из алахических ответов Ришоним (Рашба, Риваш) нам известно, что в их время в каждом городе существовал совет «выявителей прегрешений», назначением которого было порицать согрешивших. Ныне обличители перевелись. Говорят-то вокруг много, но никто не упрекает. У нынешних ораторов не в обычае произносить слова Торы. Да и кто же сегодня ораторствует? Партийные агитаторы, навевающие толпе сладкие грезы об избавлении Израиля, которое принесет ему национальная партия, или о спасении всего мира, которое зависит от партии интернациональной. Мы могли уже убедиться, что это – пустые иллюзии. Все эти виды идолослужения доказали свою бесперспективность, лишились своих корней и пресеклись, но их пророки не унимаются. В свое время разведчики, которых Моше послал осмотреть землю, желая солгать, начали с толики правды, «ибо чистая ложь не устоит» (Раши). Лжепророки нашего поколения вообще не заботятся о том, чтобы ложь выглядела основательно, ибо как только одна ложь развенчивается, тут же из котомки вынимаются другие небылицы, и толпа, несведущая в Торе, принимает все за чистую монету. «У лжи нет ног», поэтому она нуждается в подпорках и в поддержке. Что сегодня укрепляет позиции лжепророков? Забвение Торы, невежество. Хафец Хаим говорил: «Тора освещает глаза. Но без Торы глаза-то видят, да не понимают, что видят». Так во тьме и мраке животные спотыкаются о свои же норы. «В ней (в ночи) будет рыскать всякий лесной зверь», «Если нет понимания, откуда возьметесь различение», «Ибо многих оно (невежество) сразило, могучие им убиты. Это сказано об ученике, который не достиг необходимого уровня, но, тем не менее, дает указания» (Авода Зара, 19б). В последнем примере речь идет о кашерном и трэфном. Тем более он справедлив в отношении вопросов, касающихся всего Израиля. Кто они – вершители судеб нашего поколения? Пустышки и выскочки, лишённые знания Торы, низкие людишки, готовые за чечевичную похлебку отказаться от еврейства. И они – вожди нашего поколения! Так исполнилось пророчество «И править будут им шуты» (Йешаяу, 3:4).

16. «Приходит обвинение на талмидей хахамим» (Ктубот, 112б). Отступники прошлых поколений заявляли: какое нам дело до мнения раббаним, которые изучают Тору для себя? (Санэдрин, 99б). В сущности, они признавали выгоду и духовное благо, связанные со знанием Торы. Отступники же нашего поколения утверждают, что те, кто учат Тору, навлекают бедствия на самих себя и на весь народ. Эту фразу можно понять еще и так: дух обвинительства проникнет в среду самих талмидей хахамим, и они будут обвинять один другого.

17. «От меча погибнут все грешники моего народа» (Амос, 9:10). Хафец Хаим от имени Зоара сказал об этом стихе, что наказание мечом заменилось наказанием бедностью. Перед Избавлением умножится число нищих в Израиле. «Бедный, нищий народ Я спасу» (Амос). Хафец Хаим к этому добавлял: «Те, кто пока обладают состоянием, пусть не полагаются на обманчивые иллюзии, что деньги надолго останутся в их руках: опустеют еврейские карманы. Если бы в их головах имелась хоть капля мозгов, они бы знали, как правильно распорядиться деньгами». Прошло двадцать лет с тех пор, как Хафец Хаим произнес эти слова, и они сбылись во всей полноте относительно большей части еврейского народа. Гемара пророчествовала об этом так: «Бен Давид не придет, пока последний грош не исчезнет из карманов» (Санэдрин, 97а).

18. Еще сказал Хафец Хаим: «Сегодня в мире за короткий период происходят такие изменения, на которые прежде уходили сотни лет». Мы видим, что колесо времени вращается с удивительной скоростью. «Что сделал нам Ашем?» Почему все так изменилось? На эти вопросы ответил Хафец Хаим: «От дней Творения и донныне на небесах накопились кучи неоплаченных счетов. Перед приходом Машиаха следует все эти счета оплатить, потому что Избавление устранил *йецер а-ра* (злое начало, склонность к злу), что приведет к ликвидации всего современного миропорядка, построенного на войне человека с *йецер а-ра*. Поэтому на каждую душу возложена обязанность оплатить все, что она осталась должна небесам. А поскольку дни Машиаха

очень близки, необходимо ускорить этот процесс». С тех пор, как Хафец Хаим высказал это мнение, темп событий в мире еще более возрос. Кажется, будто колесо времени ускоряется приказом: «Торопись!» Каждый разумный человек поймет, что мы живем в особую эпоху, которой в самом скором будущем предстоит изменить весь миропорядок, и поэтому с каждым днем темп событий ускоряется.

19. «И учи им своих сыновей» (Дварим, 6:7). Обучение маленьких детей Торе в течение тысячелетий являлось тем основанием, на котором покоилось все здание иудаизма. Заветной мечтой всех родителей было воспитать своих детей полными Торы и страха Б-жьего. А что будет с пропитанием? Знали, что «Тот, Кто дает жизнь, дает и на жизнь». В последнее время вместе с потерей веры уменьшилось и упование на Ашема. Родители обеспокоены материальным аспектом будущего детей: только успехи в светском образовании гарантируют удачу на долгие годы. Более того, от этого зависит и спасение Израиля: чем совершеннее мы освоим светские науки, тем больший вес приобретем в глазах народов. Насколько «справедливо» это предположение, доказали наши дни. Доказали в аспекте материальном. В духовном же плане на этом пути мы вырастили законченных гоев, гоев национальных и интернациональных. Какой ответ дали небеса на эту духовную чуму? «Твое же зло тебя и поразит» (Ирмияу, 2:19). Образованщина, «просвещенцы» – это они бесчинствуют в нашей среде во многих странах. Еврейских интеллигентов железной перчаткой бьют их же «товарищи» по университетам. Когда-то еврейские дети жертвовали всем, чтобы учить Тору. Сегодня мы готовы пожертвовать всем, ради «великого почета» сидеть на одной скамье со всякой нечистью и мерзостью.

20. «Не радуйся, Израиль, не веселись, как народы» (Ошеа, 9:1). Еврею не следует по-гойски наслаждаться жизнью. У представителей других народов после работы есть свободные часы, которые они прожигают в развлечениях и играх. Для еврея не существует понятия «свободное время». После того, как он закончил рабочий день, он обязан учить Тору.

Тот, кто не способен учиться сам, должен найти себе учителя. Еврей также обязан посвятить определенное время исполнению заповедей и добрых дел, помогая, по мере возможности, окружающим его людям. «Будьте святы» – вот какой образ жизни должен вести еврей! Еврей должен быть свят, еврейский дом должен быть свят, каждое еврейское сердце должно быть свято. «Я отделил вас от народов, чтобы вы были Моими» (Ваикра, 20:26): если вы отделены от других народов, то вы Мои. В последнее время евреи стали пренебрегать изучением Торы, и, естественно, у них появилось свободное время. Как же они его используют? Толпы евреев заполняют театры и увеселительные заведения, оттуда возвращаются домой, впитав дух нечистоты; так оскверняется еврейский дом. Небеса не замедлили с ответом: как прокаженных, гонят евреев из увеселительных мест: «Евреи, прочь отсюда, здесь вам не место». И верно – место еврея в бейт-мидраше (доме учения). Там он учит Тору, там изливает свое сердце над псалмами. Предупреждали нас об этом, сказав: «Если вы не отделены от других народов, вы принадлежите Нэвухаднэцару и его компании» (Раши на Ваикра, 20:26).

21. В наше время евреи избрали для себя два главных вида идолослужения, которым они приносят свои жертвы. Речь идет о социализме и национализме. Суть нового национализма можно сжато определить следующим образом: «Будем как все народы». От еврея не требуется ничего, кроме национального чувства. Тот, кто жертвует на «Керен Каемет» и поет «Атикву», освобождается от всех заповедей Торы. Ясно, что Тора считает подобную концепцию идолопоклонством. Эти два вида идолослужения отравили головы и сердца еврейской молодежи. Оба они имеют свои генеральные штабы лжепророков в виде литераторов и ораторов, делающих свое дело на совесть. И произошло чудо: на Небесах эти два идолослужения объединили в одно – национал-социализм, сделала из него жезл страшного гнева, поражающий евреев во всех уголках земли. Мерзости, которым мы поклонялись, сейчас разят нас. «Твое же зло и поразит тебя».

22. Пророки предсказывали, что в будущем Израиль постигнет большая беда, равной которой он не знал за всю свою историю. Виленский Гаон пишет: «Страдания галута уподоблены в Писании тяготам беременности, муки периода Машиаха – болям родов». Так же как боль родов не идет ни в какое сравнение с тяготами беременности, так нельзя сравнить страдания галута с муками прихода Машиаха. Беды галута имеют определенный, известный порядок. Намек на него содержится в разделе о галуте (начало раздела Ваишлах). В нем говорится: «а оставшийся лагерь предназначен для спасения» (Берейшит, 32:8). Когда евреев преследуют и мучают в одной стране, всегда находится другая страна, служащая им убежищем. Во время изгнания из Испании перед евреями открыли свои двери Турция, Польша, затем Голландия. Перед приходом Машиаха будет иначе: евреев станут преследовать всюду, прогонят из всех мест, и никуда не впустят.

23. «И положите расстояние между стадами» (Берейшит, 32:16). В эпоху галута преследования евреев всегда чередовались с передышками. Перед приходом Машиаха беды будут сменять одна другую, «накатываясь, подобно водам реки». Более того, с каждым днем положение будет ухудшаться: «Утром ты скажешь: что принесет вечер?» И Раши уточняет: грядущий вечер. Есть еще одно очень важное отличие нашей эпохи от прежних времен. В прошлом евреи не ощущали себя оставленными, покинутыми. Они знали, что у них есть Небесный Отец, страж Израиля, который обещал им: «Но даже когда они будут в земле своих врагов, не пренебрегу ими и не отвращусь от них настолько, чтобы погубить» (Ваикра, 26:44). Знали очень хорошо, что терпят страдания за свою веру в Ашема и что их жизнь обладает таким значением, «что никакое творение не может удостоиться разделить их судьбу». Это сознание облегчало страдания. В наши дни забвение Торы стало причиной ослабления веры среди большей части еврейского народа, что сделало евреев несчастнейшими из людей, не понимающими смысла своих мук. Им не к кому обратиться в час беды; кто измерит их отчаяние и разочарование; безысходность гонит вверх кривую самоубийств.

Перевод – раб Ц. Вассерман.
Издательство «Швут Ами».

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ВОЗЛЮБИ БЛИЖНЕГО: ЗАПРЕТ ОБИЖАТЬ И ПРИЧИНЯТЬ СТРАДАНИЯ

*Рав Ицхак Сильвер
«Пути мира и добра»*

12. Если вызывают такси, заказывают пиццу или другие услуги только с целью позабавиться, тоже нарушают запрет «обида». Кроме того, когда существует фиксированная оплата за вызов на дом, «шутник» также обязан восполнить причиненный ущерб. Если же речь идет о звонках в полицию, пожарную службу или скорую помощь, то здесь ненужный звонок может являться прямой угрозой для чьей-то жизни. Ведь иногда служебную машину нужно выслать в другое место, где ее действительно ждут, а если она в это время отправляется по вызову «шутника», то тяжелый больной может не успеть получить экстренную помощь.

Подобные шутки запрещены и по отношению к обычным людям (например, когда звонят и сообщают, что человек выиграл большую сумму и т.п.), т.к. тем самым понапрасну тратят их время и причиняют им страдания.

13. Если людям был задан вопрос, и мы не уверены, что один из присутствующих знает ответ, запрещено обращаться к нему со словами «Ну, что ты скажешь?»

14. Ученикам запрещается задавать вопрос, который может поставить учителя в неловкое положение.

15. Если человек по ошибке задал неуместный или даже глупый вопрос, не следует сразу смотреть на него. Ему будет не так тяжело и стыдно, если на него не будут бросать иронические взгляды.

16. Человек, который привык повышать свою значимость за счет посягательства ближнего, теряет свою долю в будущем мире. Причем это касается и случая, когда его товарищ при этом не присутствует. Например, когда человек сравнивает свои поступки с поступками товарища, чтобы стало ясно, насколько он выше его.

Виленский Гаон непрерывно учил Тору с самого детства.

Этот случай произошел, когда ему было всего четыре года. Его мать знала, что Тора очень влияет на человека и, как известно, делает его более утонченным, что иногда приводит и к физической слабости. Она все время следила за развитием Элияу и заметила, что он ест без особого аппетита и выглядит бледным. Мать попросила его временно оставить учебу и пойти поиграть с мальчиками во двор.

Маленький Элияу вышел во двор и увидел, что мальчики катались на самодельной качели, сделанной из круглого камня и положенной на него большой доски. Мальчику показалось это скучным. Он немного постоял и направился обратно домой. На пороге стояли родители и очень удивились, что их маленький сын так быстро вернулся.

На вопрос, почему он не хочет поиграть с мальчиками, тот ответил: «Я не могу сидеть на доске и смотреть, как мой друг опускается вниз, а я поднимаюсь вверх. Это не соответствует принципам Торы, в которой на первом месте стоит любовь к ближнему. Лучше я буду учить Тору и только подниматься вверх, так что при этом никто не опускается. Это будет для меня настоящей радостью».

17. Даже если человек не собирается обижать ближнего, в любом случае необходимо придерживаться правил, которые помогут отдалить вас от конфликтов и неприятностей, даже если это происходит непреднамеренно. Соответственно, необходимо следить, например, за тем, чтобы не разбудить спящего человека, не опережать стоящих в очереди, не курить рядом с другими людьми, не делать вещей, неприятных другим людям (например, плевать, ковырять в носу и т.п.). Все это способно вызвать отрицательные эмоции.

18. Когда из дома выносят больного, чтобы забрать его в больницу, не следует стоять рядом и пристально разглядывать. Это может быть очень неприятно самому больному или его родственникам.

19. Если человек плюнул на другого и попал на него, его наказывают денежным штрафом. Если же он попал только на одежду или просто обидел другого человека словами, то не обязан платить за моральный ущерб. Тем не менее,

бейт-дин может ввести особые постановления и принять меры, чтобы создать дополнительную ограду закона и восстановить порядок. По некоторым мнениям, его могут отстранить от общины, до тех пор, пока не извинится, или наказать плетьюми.

20. Нельзя пугать других людей, например, резко кричать у человека за спиной, неожиданно выскакивать перед ним в темноте и т.п. Из слов Рамбама видно, что это тоже относится к запрету «обида». За подобные поступки нет конкретного наказания в еврейском суде, но человек получит наказание Свыше. Об этом запрете обязательно нужно рассказать и детям, ведь известно, что детские игры часто приводят к подобному. (Если в тот момент, когда человек напугал своего друга, он также держал его или толкнул, обязан заплатить денежный штраф).

21. Некоторые авторитетные законоучители считают, что в случае, когда кто-то издевается над своим ближним и всячески обижает его, разрешается ответить ему тем же, поскольку Тора не может запретить человеку защищать себя в момент, когда ему причиняют боль. Однако при этом мудрому человеку следует всегда быть спокойным и не уподобляться своему обидчику. Известно, что многие праведники старались вообще не реагировать на унижения и как можно больше отдалить себя от огня ярости и ссор.

22. В некоторых случаях, когда учитель видит, что ученик не готовится к урокам и не владеет как следует материалом, разрешается строго разговаривать с учеником и даже сказать ему что-то обидное. Но все это допускается, если ученик способен спокойно отреагировать на замечания и всерьез взяться за учебу, а учитель желает только помочь ему в этом.

Если ученики не владеют материалом из-за его сложности, то учитель должен, набравшись терпения, повторять с ними материал, пока они не усвоят его хорошо. В случае, когда отец должен упрекнуть или сделать замечание сыну или другим домочадцам, он также должен постараться не обидеть их и не причинить страданий.

Ученики ешивы «Эц Хаим» в возрасте тринадцати лет должны были пройти экзамен на знание Талмуда у знаменитого рава Исера Залмана Мельцера. Ученики подходили по очереди.

Один из учеников неправильно ответил на вопрос, и тогда рав Мельцер сказал: «Ты, наверное, имел в виду вот это...». Ученик покачал головой и повторил свою точку зрения, уточнив, как он понимает этот отрывок текста. Рав еще раз попытался помочь ему исправить положение, предложив еще один вариант прочтения отрывка, но мальчик стоял на своем. Так продолжалось в течение десяти минут. Неожиданно рав Мельцер извинился и сказал, что должен удалиться на некоторое время. Он вышел и стал прохаживаться по коридору, повторяя себе: «Заповедь уважать ближнего касается также и маленьких детей!» Через несколько минут он вернулся в класс и опять начал спокойно объяснять ученикам тот же отрывок текста.

23. Запрещено без причины откладывать судебное разбирательство или не принимать человека, пришедшего за советом.

24. Запрет «онаа» усиливается, когда речь идет о герах (прозелитах), вдовах или сиротах. По поводу гера сказано: «Не обижай гера и не вреди ему». Этот запрет упоминается в Торе тридцать шесть раз. Насчет вдовы и сироты тоже сказано прямо: «Не обижай никакую вдову или сироту». Т.е. речь идет даже об обеспеченных людях, которых вдовство или сиротство делают очень ранимыми и беззащитными.

Тот, кто обижает гера, вдову или сироту, нарушает сразу несколько запретов Торы.

Рав Йеошуа Лейб Дискин переоборудовал одну комнату, чтобы пользоваться ею в Песах. Это была вторая кухня, которая открывалась только в дни Песаха. Каждый год там ставили новую печь, хотя сам рав Йеошуа Лейб ел мацу только в первую пасхальную ночь. Пшеницу тоже брали не простую. Ученики приносили пшеницу, которую скосили специально для приготовления мацы. Мешок с этой пшеницей хранился у одного из его близких учеников уже

с начала лета. Этот мешок был подвешен на крюке, вбитом в потолок выше человеческого роста. До него не могли добраться даже самые проворные мыши.

Перед наступлением праздника ученик приносил мешок с зерном, и после тщательной проверки его перебирали. Воду приносили за два дня до Песаха из источника Моца (под Иерусалимом), а мацу пекли только перед наступлением праздника (эрев Песах). За всем процессом приготовления мацы следил сам рав Йеошуа Лейб.

Однажды его близкий ученик заболел и умер. Теперь нужно было решить, кто будет отвечать за хранение зерна. Ученики пришли сами спросить об этом, но рав Дискин попросил оставить мешок в том же месте. «Неужели вдова будет следить за зерном лучше, чем мы?» – спросили ученики. «В следующем году мы решим, у кого будет храниться зерно, но пока пусть все останется у нее, – ответил учитель. – Если вы сейчас придете, чтобы забрать мешок, это будет еще одним горьким воспоминанием о ее потере. Все наши устроения не стоят одного ее маленького вздоха!»

25. Иногда наставник считает необходимым быть более строгим с некоторыми учениками, даже когда это касается гера, сироты или вдовы. В этом нет запрета, поскольку это делается для их же блага, чтобы научить их Торе или ремеслу. Однако желательнее, несмотря ни на что, быть к ним все-таки более снисходительными.

Духовный наставник ешивы в г. Радине спросил Хафец Хаима, что делать с учеником, обидевшим вдову, у которой часто обедал. (В те времена в ешивах не было столовых, а ученики питались в семьях местных жителей.) Женщина рассказала, что юноша вел себя нагло, и ее очень ранило его поведение.

Наверняка произошел какой-то конфликт, но Хафец Хаим не стал разбираться в этом. Он был шокирован произошедшим до такой степени, что велел юноше оставить ешиву и вернуться домой, несмотря на то, что этот ученик считался одним из лучших. Наставник не мог понять, что

заставило великого еврейского мудреца поступить с мальчиком так резко. Когда он спросил об этом, рав ответил: «Тот, кто грубит одинокой вдове, наверняка имеет хороший запас наглости и дурных качеств. А ведь мудрецы говорили: «Наглому человеку дорога в ад, а стыдливому – в рай». И все почему? Потому что стыдливый – даже если что-то натворил, еще есть надежда, что сделает тшиву, а наглый человек не сможет раскаяться!»

26. Когда Тора говорит о сироте, имеется в виду ребенок, который растет без матери или без отца. До какого времени он называется «сиротой»? До тех пор пока он не вырастет настолько, что не будет нуждаться в помощи взрослого человека, а сам позаботится о себе. Когда Тора говорит о вдове, имеется в виду женщина любого возраста, т.к. все время, пока женщина не вышла замуж вторично, она чувствует себя очень несчастной.

Запрет угнетать других людей (ло тирдэ бо бэ-фарех)

27. Есть мнение, что запрещается подчинять себе ближних, поскольку сказано в Торе: «А среди ваших братьев, сыновей Израиля, пусть один не угнетает другого».

Если человек знает, что, попросив друга о даже маленькой и незначительной услуге, так обяжет его, что тот, и, не желая выполнять просьбу, постесняется или побоится отказать ему, нельзя просить об этой услуге.

28. Не следует просить своих близких или подчиненных-евреев выполнять тяжелую, непосильную работу или работу без ограничения времени. С рабочими (подчиненными) нужно заранее договариваться о времени или количестве работы, чтобы для них это изначально выглядело стандартным заданием, а не чем-то невыполнимым и невероятно тяжелым. Нельзя также давать им работу, которая никому не нужна только для того, чтобы они не сидели без дела.

Когда человек просит своих домашних что-то сделать, даже выполнить заповедь, ему следует говорить мягко, чтобы его слова были восприняты.

ЗАКОНЫ СУББОТЫ

Рав Авраам Даницг
«Зихру Торат Моше»

РАБОТА МОЛОТЬ (ТОХЕН)

1. Всякий, кто с помощью специально-го инструмента размельчает красители или пряности или любое вещество, которое принято размельчать, – например, сгнившую древесину, из которой изготавливают порошок, или комок земли, – ответственен по закону Торы. Поэтому тот, кому понадобился молотый перец, пусть истолчет его ручкой ножа на столе или днищем миски и т.п. (т.е. измененным способом – не так, как это делают в будний день).

И также запрещено толочь соль в ступке – разве только ручкой ножа или ложкой или миской. И запрещено натирать сыр на терке.

2. Запрещено мелко нарезать фрукты или овощи. И в том числе следует остеречься, чтобы не нарезать лук чересчур мелко – а лишь на более крупные части. Но и это можно делать только перед самой трапезой и нарезать лишь столько, сколько необходимо на эту трапезу.

Однако разрешено раскрошить хлеб, даже очень мелко, так как «нет помола после помола» (а при изготовлении хлеба зерно уже было подвергнуто процессу помола). Но, во всяком случае, и при этом следует остеречься, чтобы сделать это только перед самой трапезой и только в таком количестве, которое необходимо для этой трапезы.

3. Когда на одежде есть глина и эта грязь уже высохла, запрещено оттирать ее или соскрести ногтем, так как это нарушение запрета «молоть». Но пока грязь еще влажная, разрешено потереть ее изнутри. А если одежда черного цвета и он обычно придиричиво следит за ее чистотой, – и это запрещено, как будет еще разъяснено в главе, посвященной запрету «отбеливать».

РАБОТА ПРОСЕИВАТЬ (МЕРАКЕД)

1. Запрещено просеивать что бы то ни было – даже если в этом нет никаких отбросов. И поэтому тот, кто дает корм лошадям и насыпает овес в решето, должен остеречься, чтобы не трясти решето. Но не следует опасаться, если на ходу из решета что-то просыплется, так как это не входило в его намерения.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Памяти рабанит Гиты-Леи Зильбер

ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ
ТОРЫ О ВОСПИТАНИИСРЕДСТВО ПРОТИВ
ДУХОВНОГО ПАДЕНИЯ –
«ОБУЧИ ЕЙ (ТОРЕ)
СЫНОВ ИЗРАИЛЯ»

Рав Шломо Лоренц

Проникновенные слова, которые я удостоился услышать от нашего учителя, рава Ицхака-Зеева Соловейчика в тот час особого душевного расположения, и я вижу в них как бы его завещание, адресованное общественным деятелям общины и каждому еврею.

Однажды я пришел к нему в подавленном состоянии духа, почти в отчаянии. Это было после того, как Кнессет отверг представленный мной проект закона о запрете на выращивание свиней, – отверг, хотя перед голосованием я получил обещания поддержать этот законопроект от значительного большинства депутатов, включая нерелигиозных. Я излил перед нашим учителем всю горечь моей души из-за бедственной ситуации в духовной сфере, описывая эту ситуацию на основе фактов: мне казалось, что все пропало...

Наш учитель ответил мне: «Хочу объяснить тебе одно место в Пятикнижии, – так, как я обычно преподавал ее моим сыновьям». Он открыл книгу *Дварим* и зачитал мне отрывок из недельной главы *Ваелех*, начиная со стиха 31:16:

«И сказал Г-сподь Моше: вот, ты умрешь (буквально – «ляжешь с отцами своими»), – и поднимется этот народ, и будет блудно следовать за идолами народов той земли». И он стал объяснять мне на идиш: ««И будет (народ) блудно следовать за идолами народов той земли» – сказанное не означает, что не будут читать (утреннюю молитву) *шахарит*, а означает, по прямому смыслу сказанного, что займутся идолослужением. И если этого недостаточно, – вот продолжение стиха: «И оставят Меня» – это не означает, что не будут читать (послеполуденную молитву) *минха*, а означает, что не будут служить Мне, даже совмещая это со служением идолам. Но если даже и этого недостаточно,

– вот перед тобой продолжение стиха: «И нарушит (народ) завет Мой» – это не значит, что не будут читать (вечернюю молитву) *маарив*, а означает, что не будут делать *брит-милу* (обрезание). И так продолжал наш учитель до сказанного далее в стихе: "И Я оставлю их, и сокрою от них лицо Мое"».

– Ну, – поднял он ко мне свое лицо и сказал: «Ты наверняка согласишься, что подобное положение дел – худшее, чем то, которое ты описал мне! Однако давай продолжим нашу учебу: «А ныне напишите себе песнь эту, и научи ей сынов Израиля...» Изучение Торы будет лекарством от всякого духовного падения, доходящего даже до идолослужения и нарушения завета! Оно вернет сынов Израиля к Торе Г-спода! На нас возложена забота лишь об этом: «Научи ей сынов Израиля»...

И потому нет оправдания твоему отчаянию!»

НЕ ПРОСТО ОБУЧАТЬ, НО И
ПРОБУЖДАТЬ
ЛЮБОВЬ К ТОРЕ

Рав Хаим Фридендер

Сказано в Пиркей эйхалот, 27, что народ Израиля не хотел строить Второй Храм, пока Всевышний не пообещал раскрыть тайны Торы. Было известно, что во Втором Храме уже не будет пророчества, – как же можно постичь тайны и внутренний смысл Торы без пророчества? И тогда пообещал Всевышний, что даже если не будет Шехины, все равно смогут постигать тайны Торы. И хотя, как сказано там, не было Шехины во Втором Храме, все же суть Торы, ее сияние и великолепие были именно там. И нужно понять, что означает обещание «сути, сияния и великолепия Торы во Втором Храме» вместо Шехины и пророчества, которые были в Первом Храме. Это объясняет наш учитель рав Элияу Деслер («Михтав ме-Элияу», ч.1, стр. 223): в эпоху Первого Храма удостоились учить Тору через пророчество, а пророчество – это не что иное, как озарение, нисходящее из высших духовных сфер в наш мир. Как же постигать внутренний смысл Торы без этого? Всевышний пообещал, что с начала эпохи Второго Храма и далее откроется новый путь постижения Торы, а именно – **упорный труд над**

Торой, посредством которого будет постигаться ее внутренний смысл. Когда мы открываем для себя истину посредством труда над Торой, это и является сутью Торы, как сказано в книге Алахот, и в этом и состоит «суть Торы», проявляющая себя через ее сияние и великолепие.

Прекрасный пример сияния Торы и ее великолепия, исходящих из труда над Торой, мы видели у нашего учителя, великого мудреца Торы рава Шмуэля Розовского, да будет благословенна память праведника, главы ешивы Поневеж. Мы видели у него сияние и великолепие Торы во всей красе. Даже люди, не имевшие отношения к этой ешиве и только наблюдавшие, как он идет по улице в окружении учеников, увлеченно обсуждая с ними вопросы Торы, воочию видели излучаемое им сияние и великолепие Торы, которое и есть ее суть. И это он оставил нам в наследство: не только Тору своих учителей со всей глубиной ее и ширью, но и любовь и приверженность к Торе, дав ученикам своим увидеть ее сияние и великолепие. Это – великое достояние, которое он оставил после себя.

Ясность и понятность его Торы и упорство труда его над ней днем и ночью были удивительны; он целиком был погружен в учебу. Остановимся на одной определенной черте, которая была у него наиболее яркой и которую я удостоился заметить в нем в ешиве в Петах-Тикве, когда он еще был неженатым и я удостоился учиться лично у него изо дня в день. Он был ведущей силой в Торе в нашей ешиве, а мы были из самых молодых. Мне помнится, что когда он заходил в зал ешивы в Петах-Тикве и начал учиться, вокруг него буквально все закипало, и особенно – когда он вел дискуссию со своим братом, равом Йосефом: стены содрогались и крики спорящих поднимались до небес. Всех поражало, как они учились, – с каким воодушевлением, вкладывая в учебу все свои силы, – и, разумеется, в итоге при всех яростных спорах оставались дорогими друзьями. Все их волнение было внутренним и шло из сердца. С какой страстью он изучал мусар, – и таким же был в молитве...

Однажды он зашел к нашему великому учителю Хазон Ишу по-

беседовать с ним об учебе; когда он вышел, Хазон Иш сказал раву Шломо Козну: «Знай, что это – самый великий глава ешивы в нашем поколении!» Рав Шломо был изумлен (это было в тот период, когда еще были живы старейшие мудрецы – главы ешив прежнего поколения, а рав Розовский был еще молод). Сказал ему Хазон Иш: **«Ведь он учит Тору вдохновенно – именно это сделало его оказывающим наибольшее влияние на других в учебе и вложило во всех нас любовь и тягу к Торе».**

Эти слова помогают нам понять содержание благословений на Тору (которые мы произносим каждое утро): «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь мира, Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам заниматься Торой! И сделай, пожалуйста, Г-сподь, Б-г наш, слова Твоей Торы желанными для уст наших и для уст (сынов) народа Твоего, дома Израиля. И да будем все мы, и наши потомки, и потомки народа Твоего, дома Израиля, знать Твое имя и изучать Тору Твою ради нее самой. Благословен Ты, Г-сподь, обучающий Торе народ Свой, Израиль!»

Сказано там: **«...Который освятил нас Своими заповедями и повелел нам заниматься Торой».** Турей заав, 47 (комментарий на Шульхан арух) обращает наше внимание на то, что в благословении говорится не об изучении Торы, а о **«занятии Торой»**, и объясняет, что для нас Тора – это дело, которым мы должны заниматься, вкладывая в это все свои силы.

Далее в благословении мы просим Всевышнего: **«Сделай, пожалуйста, Г-сподь, Б-г наш, слова Твоей Торы желанными для уст наших».** Что это за просьба: «сделай желанными»? Есть заповедь изучать Тору, данная заповедь исполняется учебой, и этого достаточно – ведь в благословениях, относящихся к другим заповедям, нет просьбы, чтобы Всевышний сделал их нам приятными! И потому данная просьба – особая, поскольку любовь к Торе зависит от того, в какой степени слова Торы приятны нам. Каким образом Тора сможет стать делом нашей жизни? – Только если слова ее будут приятны нам!

Далее мы просим там о **«наших потомках и потомках всего народа Израиля».** Что необходимо, чтобы мы могли передать Тору в наследство нашим потомкам и ученикам, которые тоже являются нашим продолжением? Чтобы Тора **была желанна нам** и впиталась в нашу плоть и кровь – ибо тогда она становится частью нас самих, и именно она дает нам жизнь. Только тогда мы сможем передать ее другим. Но если Тора будет для нас лишь чем-то внешним и восприниматься лишь разумом, – мы не сможем привить любовь к ней ни ученикам нашим, ни детям. Поэтому лишь после просьбы **«сделай желанной»** мы можем просить удостоить нас чести передавать Тору другим.

Когда Тора станет частью нас, **«будем все мы... знать Твое имя»**, – будем поистине нести в себе Твое имя, так как знание означает близость (см. Раши на стих: «И Адам познал Хаву, жену свою» Берешит, 4:1), – и, как объясняется в книге «Нефеш а-хаим», тот, кто привержен Торе, близок к Всевышнему, так как нет у нас большей близости к Нему, чем постижение Торы.

«И изучать Тору Твою ради нее самой» – из любви к ней («Нефеш а-Хаим», разд. 4, гл.3). Автор книги «Эглей Таль» пишет во введении о тех, которые думают, что должны изучать Тору для выполнения заповеди, а не для удовольствия, поскольку, мол, если человек учит для удовольствия, это уже не вполне «ради нее самой». Он писал, что основа заповеди учить Тору – быть радостным и веселым, получать удовольствие от учебы, и тогда слова Торы проникают в душу. Ведь когда слова Торы становятся частью человека? Когда он радуется постижению Торы, учится для исполнения заповеди и получает удовольствие от учебы. Это и есть учеба «ради нее самой», она вся – свята, так как и получение удовольствия – это тоже заповедь.

Именно это нам и нужно: стремиться укрепить любовь к Торе и научиться трудиться над ее постижением. Ведь именно эти качества способны взрастить в нас приверженность Торе, в чем и заключаются ее свет и великолепие. И так, с помощью Всевышнего, нам удастся должным образом передать Тору нашим ученикам.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

В этой мишне указано, что два запрета, изложенные в предыдущей мишне, входят в число восемнадцати постановлений, принятых во время большого собрания мудрецов в доме раби Хананьи, сына Хизкии.

וְאֵלוּ מִן הַהִלְכוֹת שֶׁאָמְרוּ בְעֵלְיֵית חֲנַנְיָה בֶן חִזְקִיָּה בֶן גִּרְיֹן כְּשֶׁעָלוּ לְבִקְרוֹ
נִמְנוּ וְרָבוּ בֵּית שְׁמַאי עַל בֵּית הַלֵּל, וְשִׁמוֹנָה עָשָׂר דְּבָרִים גָּזְרוּ בוֹ בַיּוֹם:

И эти – из тех законов, которые были вынесены на верхнем этаже в доме Хананьи, сына Хизкии, сына Гурьона, когда мудрецы поднялись проведать его. **Сосчитали** собравшихся, и **больше было** мудрецов школы Шама, чем школы Гилеля. **В тот день приняли восемнадцать постановлений.**

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Эти постановления **из тех законов** – т.е. постановления «Не очищают свою одежду и не читают при свете свечи», приведенные в [предыдущей] мишне.(1)

На верхнем этаже Хананьи, сына Хизкии – мудрецы собирались изъять из обращения книгу Йехезкеля, поскольку, казалось, что ее слова противоречат словам Торы.(2) Например, написано: «Никакой падали и растерзанного из птицы и скота не должны козны есть» (Йехезкель 44:31). Но разве только козням запрещено это есть, а другие евреи пусть едят?!(3) И еще пример: «И так же делай в седьмой день месяца» (там же 45:20) – но разве в Торе есть хотя бы намек на такое жертвоприношение?!(4) И вот, Хананья, сын Хизкии, укрылся на верхнем этаже и, сидя там, толковал книгу Йехезкеля.(5)

В тот день приняли восемнадцать постановлений – мудрецы школы Шама и школы Гилеля полемизировали, а затем сосчитали присутствующих, и представители школы Шама оказались в большинстве.(6) Поэтому постановления были вынесены в соответствии с их точкой зрения, как написано: «...выноси [решение] по большинству» (Шмот 23:2).(7)

Комментарий «Дополнительная душа»

(1) Два из восемнадцати

В Гемаре подчеркивается: выражение וְאֵלוּ (ве-элу – и эти), с которого начинается данная мишна, указывает на то, что речь идет, в частности, о «законах», приведенных выше, в предыдущей мишне: «Не очищают свою одежду и не читают при свете свечи». Эти два закона – «не очищают» и «не читают» – относятся к тем «**восемнадцати постановлениям**», которые были приняты в доме Хананьи, сына Хизкии.

Но если бы было написано просто וְאֵלוּ (элу – эти) – без соединительного союза ו (вав – «и»), тогда бы подразумевались законы, изложенные ниже, в следующей мишне (Шабат 136, Раши).

(2) Книга пророка Йехезкеля

Йехезкель бен Бузи был одним из величайших пророков народа Израиля. Он принадлежал к роду кознов – служителей Первого Храма (Йехезкель 1:3), а также был потомком Йеошуа бин Нуна (Ялут Шимони, Пинхас 771). Йехезкель удостоился стать ближайшим учеником пророка Ирмии и сам начал пророчествовать еще в Иерусалиме. Затем, после разрушения Первого Храма вавилонянами, он был отправлен в изгнание и стал одним из духовных лидеров евреев в «вавилонском плену» (см. Раши и Радак, Йехезкель 1:3).

Именно Йехезкелю принадлежит предсказание о том, что в «конце времен», в эпоху конечного избавления, народ Израиля ожидает суровое испытание – нашествие армии Гога из страны Магог. Этот завоеватель придет, чтобы «наложить руку на заселенные вновь развалины и на народ, собранный из народов, обретший стада и богатства, обитающий на пупе земли» (Йехезкель 38:1-12; Мальбим, Маръэ Йехезкель 38:2).

Йехезкель умер в Вавилоне, не позднее 3364 года (396 г. до н.э.). Он был погребен у реки Евфрат, и эта могила сохранилась до наших дней (Седер а-дорот).

Пророчества Йехезкеля были собраны в книгу мудрецами Великого Собрания, среди которых еще находились последние пророки – Эзра, Хагай и Зехарья (Бава батра 15а, Раши). Но позднее, в период перед составлением Мишны, его книгу собирались изъять из обращения, так как некоторые ее строки, как казалось, противоречили сказанному в Пятикнижии. Однако один из выдающихся мудрецов раби Хананья, сын Хизкии сумел эти противоречия разрешить, и книга Йехезкеля осталась неотъемлемой частью Танаха (Шабат 136; Менахот 45а).

Далее будет рассмотрено несколько противоречий, объясненных раби Хананьей.

(3) Особый запрет для кознов?

В комментарии раби Овадьи из Бартануры приведено два таких примера. Первый из них – это стих «Никакой падали и растерзанного из птицы и скота не должны козны есть» (44:31).

Термином *невела* («падаль») названо разрешенное Торой в пищу животное, которое лишилось жизни каким-либо иным путем, кроме кошерного забоя – *шхиты* (при *шхите* перерезают *симаним* – дыхательное горло и пищевод в точном со-

ответствии с переданными устной традицией правилами и законами). Животное становится *невелой* и в случае, если ему была сделана *ихита*, но она произведена с отступлением от установленного закона.

Термином *трефа* («растерзанное») в Торе названо умирающее животное, растерзанное хищником. И даже если перед смертью ему успели сделать кошерную *ихиту*, оно запрещено в пищу, так как при растерзании возникли определенные патологические дефекты. И если любому разрешенному в пищу животному сделали кошерную *ихиту*, но затем при разделке обнаружили подобные дефекты, оно тоже *трефа* (перечень подобных патологических изменений является частью устной традиции, полученной Моше на горе Синай) (см. Рамбам, *Маахалот асурот* 4:1-2 и 6-9).

Из приведенного стиха Йехезкеля можно было бы ошибочно заключить, что употреблять в пищу *невела* и *трефа* запрещено только кознам. Но в Торе заповедано: «Никакой падали (*невела*) не ешьте...» (*Дварим* 14:21), а также «И в поле мяса животного, растерзанного зверем (*трефа*), не ешьте...» (*Шмот* 22:30), – и эти запреты обращены ко всему народу Израиля.

В этой связи в талмудическом трактате *Менахот* объяснено, что в отношении этого закона для кознов необходимо особое запрещение. Ведь при служении в Храме им разрешено есть мясо принесенной в жертву птицы, которую умерщвляют особым способом, называемым *мелика*, как написано: «И отсечет (קָלַף – у-малак) голову его (т.е. голубя) с затылка» (*Ваикра* 5:8).

Совершается *мелика* так: ногтем большого пальца правой руки коэн перерезает шею птицы с затылка, а затем – дыхательное горло и пищевод (при жертве всесожжения – *ола*) или один из этих двух *симаним* (при грехоочистительной жертве – *хатат*) (см. *Звахим* 64б). Таким образом, *мелика* отличается от кошерной *ихиты* в двух основных моментах. Во-первых, надрез осуществляется не ножом, а ногтем, а во-вторых, не со стороны горла, а с затылка. И если бы *мелика* была бы сделана обычной птице вне Храма, такая птица стала бы и *невелой*, и *трефой*. Ведь сначала ноготь переламывает шейный позвонок, и после этого птица уже *трефа*. А затем, когда ноготь перерубает пищевод, она становится и *невелой*, ведь кошерную *ихиту* можно сделать только специальным ножом и со стороны горла. И поскольку кознам разрешено есть мясо принесенных в жертву птиц, умерщвленных с помощью *мелики*, можно было подумать, что им вообще разрешено употреблять в пищу *невелу* и *трефу* – даже не птиц, принесенных в жертву. Поэтому-то необходимо отдельное упоминание, обращенное только к кознам, как и сказано в книге пророка Йехезкеля: «Никакой падали и растерзанного из птицы и скота не должны козны есть» (ВТ, *Менахот* 45а; Раши и Мальбим, *Йехезкель* 44:31).

(4) При освящении Третьего Храма

Многие другие «противоречия» связаны с порядком принесения храмовых жертв. Так, например, в книге Йехезкеля сказано: «В первый день первого месяца возьмешь молодого быка без порока и очистишь Храм» (45:18). Из слова תְּחַוֵּץ (ве-хитета), переведенного здесь как «и очистишь», можно было бы заключить, что бык должен быть принесен в грехоочистительную жертву חַטָּאת (*хатат*). Но, согласно закону Торы, в первый день месяца молодых быков (причем, двух, а не одного) приносили в жертву всесожжения *ола*, как написано: «А в новолуние ваши приносите жертву всесожжения Б-гу – двух молодых быков...» (*Бемидбар* 28:11). А в грехоочистительную жертву приносили не быка, а козла (см. там же 28:15).

В этой связи в Талмуде объяснено, что у Йехезкеля говорится не об обычных храмовых жертвах, а об особых жертвоприношениях, связанных с обновлением жертвенника. Ведь при завершении строительства Второго Храма в дни пророка Эзры проводили такие же семь дней «освящения» (*милуим*), как и в дни Моше, при завершении строительства Мишкана в синайской пустыне. А затем на восьмой день – это был как раз «первый день первого месяца» (т.е. *нисана*) – действительно, приносили молодого быка в жертву *хатат*, как написано: «И подошел Аарон к жертвеннику, и зарезал бычка в грехоочистительную жертву...» (*Ваикра* 9:8). Только в дни Моше был принесен двухгодовалый «бычок» (*эгель*), а в дни Эзры – трехгодовалый «молодой бык» (*пар*). И Йехезкель, который пророчествовал в дни «вавилонского плена», предсказал, как будет проводиться освящение Второго Храма в дни Эзры (ВТ, *Менахот* 45а, Раши и *Тосафот*).

А согласно другому объяснению, пророчество Йехезкеля обращено к гораздо более далёкому времени – к освящению Третьего Храма в дни Машиаха, когда тоже будет семь дней «освящения» (*милуим*), а затем, первого *нисана*, принесут эту, предсказанную пророком жертву (Рамбам, *Маасе а-корбанот* 2:14).

И еще один пример, который приведен и в комментарии раби Овадьи из Бартануры. В книге Йехезкеля далее написано: «И так же делай в седьмой [день] месяца – за каждого ошибившегося и неведующего, и искупите Дом» (45:20). Согласно простому смыслу этого стиха, на седьмой день первого месяца *нисан* тоже нужно приносить в грехоочистительную жертву молодого быка. Но такое жертвоприношение в Торе даже не упоминается!

По поводу этого стиха также объяснено, что в нем говорится о днях освящения нового Храма. А жертва, о которой в нем упоминается, будет искупать грех людей, зашедших по ошибке или по неведению в запрещенные для них места Храма (см. Радак и *Мецудат Давид*, *Йехезкель* 45:20).

(5) «Если бы не он...»

Раби Хананья бен Хизкия был одним из ведущих мудрецов в поколении, предшествующем составлению Мишны. Именно ему принадлежит первая запись устной традиции – книга *Мегилат Таанит* («Свиток поста»), в которой указаны дни, когда запрещено устраивать пост (см. *Шабат* 13б, Раши; Раши, *Эрувин* 62б «Кегон»).

В Талмуде рассказывается, что перед тем, как приступить к истолкованию книги пророка Йехезкеля, раби Хананья бен Хизкия запас триста кувшинов оливкового масла, чтобы при свете масляного светильника заниматься также и по ночам. А, кроме того, он использовал это масло в пищу – так «он сидел на верхнем этаже и толковал». И если бы не его самоотверженный труд, книга Йехезкеля была бы изъята из обращения (*Шабат* 13б, Раши; *Менахот* 45а).

Важно отметить, что и другие мудрецы, безусловно, были убеждены, что все слова Йехезкеля – это пророчества, полученные им от Б-га, и поэтому никто не сомневался в их истинности. Но при этом мудрецы не знали, как разрешить многочисленные противоречия, и опасались, что эти противоречия введут людей в заблуждение (см. р. М. Файнштейн, *Игрот Моше*, *Йорэ деа* 3:115).

Интересно, что, по свидетельству Талмуда, раби Хананья «спас» книгу Йехезкеля еще один раз. А произошло это так. Один чрезвычайно одаренный юноша изучал в книге Йехезкеля отрывок о «небесной колеснице», на которой пребывает

Престол Славы Творца. В частности там говорилось об ангеле, названном «хашмаль»: «И увидел я как бы хашмаль с обрамлением, подобным огню...» (1:27).

Юноша сумел постичь тайну этого ангела – и тогда «от хашмаля вышел огонь и сжег его».

После этого мудрецы вновь решили изъять книгу Йехезкеля из обращения, чтобы уберечь людей от беды. Однако раби Хананья объяснил им, что этот юноша погиб из-за того, что начал изучать сокровенные разделы Торы раньше разрешенного возраста. Но другие юноши в его возрасте, как правило, не способны понять тайну ангелов, и поэтому им, а также взрослым, изучающим сокровенные разделы книги Йехезкеля, никакой опасности не угрожает, – и благодаря ему эта книга была окончательно оставлена в составе Танаха (BT, *Хагига* 13а, Маарша).

Толкования раби Хананьи к книге Йехезкеля, созданные в период длительных занятий на «**верхнем этаже**» его дома, не сохранились (см. Радак, *Йехезкель* 45:20). Но его интерпретация некоторых «противоречий» этой книги кратко изложена в талмудическом трактате *Менахот* (45а; см. также Раши, *Шабат* 136).

На этот «**верхний этаж**», где раби Хананья углубленно изучал книгу Йехезкеля, «**поднялись**, чтобы **проведать его**» величайшие мудрецы того поколения, и там «**приняли восемнадцать постановлений**», о которых упомянуто в данной мишне.

(6) Спор во имя Небес

Гилель и Шамай были духовными руководителями народа Израиля в период Второго Храма. Гилель возглавлял Великий Санэдрин, а Шамай был верховным судьей.

Главу Санэдрина (*наси*) и верховного судью (*ав бейт-дин*) называли *зуг* («пара»). Гилель и Шамай составляли пятую, последнюю, «пару» из пяти «зугот», о которых говорится в трактате *Пиркей авот* («Изречения отцов»).

Гилель прожил очень долгую жизнь (120 лет, подобно Моше; см. *Сифрей*, *Дварим* 357), и вырастил целое поколение выдающихся мудрецов. Как утверждает Талмуд, «тридцать из них были достойны того, чтобы на них пребывала *Шехина*, как на нашем учителе Моше, а еще тридцать были достойны того, чтобы для них было остановлено Солнце, как для Йеошуа бин Нуна» (BT, *Сукка* 28а).

В хронике *Седер адорот* повествуется, что сначала более молодой Шамай также «был учеником Гилеля, а затем они изучали Тору на равных и всегда были вместе в Доме Учения» (см. *Шамай* 2). А однажды Гилель, отличавшийся исключительной скромностью и смирением, даже принял точку зрения Шама, как один из учеников» (см. BT, *Шабат* 17а).

Еще при жизни Гилеля, который пережил Шама, между ним и учениками Шама начались первые разногласия в толковании некоторых законов (см. BT, *Бейца* 20аб).

Но особого накала спор между учениками двух великих мудрецов достиг уже после того, как Гилеля не стало. В трактатах Талмуда приведено более трехсот дискуссий между этими двумя школами, причем, в большинстве случаев мнение последователей Шама было направлено к устрожению закона, а мнение школы Гилеля – к облегчению.

«Школа Гилеля» была более многочисленной. Вместе с тем, в Талмуде отмечается, что ученики Шама выделялись «большей остротой ума» – и поэтому эту затяжную полемику невозможно было окончательно разрешить простым большинством (см. BT, *Йевамот* 14а; Меири).

В Талмуде рассказывается: «Три года дискутировала школа Шама со школой Гилеля. Эти говорили: «Закон соответствует нашему мнению», и эти говорили: «Закон соответствует нашему мнению». Раздался голос с Небес, возгласивший: «И это, и это слова Б-га Живого – но закон соответствует мнению школы Гилеля» (BT, *Эрувин* 136). «Голос с Небес» (*бат коль*) подтвердил, что и в данном случае закон соответствует мнению большинства (*Тосафот*, *Йевамот* 14а).

Вместе с тем, предпочтение Небес было отдано школе Гилеля так же и потому, что его ученики отличались особой деликатностью и терпимостью – даже в пылу спора они «предпосылали своему мнению мнение своих оппонентов, учеников Шама» (BT, *Эрувин* 136). А тот, кто обладает смирением и скромностью, удостоивается особой помощи Небес при вынесении законодательных решений.

Важно отметить, что разногласия между двумя школами никогда не приобретали личный характер. Даже в самый разгар дискуссий ученики Гилеля и Шама «относились друг к другу с любовью и приязнью» (*Йевамот* 14б). Их многолетний спор всегда приводится как образец «разногласий во имя Небес» (*Авот* 5:17).

Но с другой стороны, в такой разногласице законодательных мнений таилась великая опасность. В талмудическом трактате *Санэдрин* (88б) сказано: «Когда умножились ученики Шама и Гилеля, не доучившиеся у своих наставников, умножились в Израиле разногласия, и вместо одной Торы стало как бы две *торы*» – поэтому, чтобы восстановить единство, потребовалась помощь с Небес.

И хотя закон был установлен в соответствии с точкой зрения школы Гилеля, в книгах кабалистов указывается, что в будущем, в эпоху Машиаха, закон будет все же установлен в соответствии с мнением школы Шама (см. *Седер а-дорот*, *Шамай* 2).

В дискуссии, которая состоялась, «**на верхнем этаже** в доме **Хананьи, сына Хизкии**», приняли участие почти все ведущие мудрецы того поколения (см. Рамбам, *Перуш а-мишнайтот*, *Шабат* 1:4). И поскольку на этот раз оказалось «**больше** мудрецов **школы Шама**», все «**восемнадцать постановлений**» были вынесены в соответствии с их точкой зрения.

(7) Следуй за большинством

Рамбам объясняет, что слова Торы *לְרַבִּים רְבִּים לְהַלִּיךְ* («...выноси [решение] по большинству»; *Шмот* 23:2) – это повеление следовать за большинством в случае, если среди мудрецов возникает дискуссия по поводу какого-либо закона Торы. Так же следует поступать и в суде: когда между судьями возникает спор, кто виноват, решение принимается согласно мнению большинства. И это одна из 613 заповедей Торы (см. Рамбам, *Сефер а-мицвот*, *Асе* 175; см. также *Сефер А-Хинух* 78). Этой заповедью и руководствовались мудрецы, принимая «**восемнадцать постановлений**».

элуль

“Вот дела, плоды которых человек вкушает в этом мире, но главную награду он получит в Мире Грядущем: почитание отца и матери, и помощь ближнему, и ранний приход в дом учения утром и вечером, и гостеприимство, и забота о больных, и помощь бедным невестам в устройстве свадьбы,.. но изучение Торы равноценно всем этим заповедям, вместе взятым.”

Вавилонский Талмуд, трактат Шаббат 127

1-ое Элуля 5773 (7 августа 2013)

Недельная глава «Шофтим»

«Не искажай судом, не лицепрятствуй и не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрецов и искажает речи справедливые» (Дварим, 16:19)

Маараль объясняет эти слова Торы следующим образом: «Ослепляет глаза мудрых» — чтобы не пришло на ум правильное мнение; «...и извращает слова справедливые» — даже если судья услышит от кого-либо верное утверждение, он не примет его. Эти слова Маарала обучают нас важному принципу: заинтересованность превращает человека в слепого. К нему не придет мнение, противное его заинтересованности, более того, если даже попытаются другие изложить ему противоположное мнение, мозг его откажется принять такое под влиянием его желания. Каждый из нас является в определённой степени судьей, ведь он берёт на себя ответственность судить о правильности своего поведения и об истинности своих воззрений. Каждое наше решение, особенно если оно существенное, важно хорошо обдумать, не было ли оно принято под влиянием того или иного желания, подобного взятке.

Алаха. Законы месяца Элуль

1. Месяц Элуль является месяцем раскаяния и возвращения к Творцу, поскольку это последний месяц года, предшествующий Рош а-Шана, дню, когда Всевышний судит все Свои творения.
2. Дни с первого дня месяца Элуль до Йом Кипура считаются также днями «милосердия», в которые Творец особенно близок к Своим созданиям. В эти дни Творец даёт людям особенную возможность раскаяться в своих грехах и исправить их, ведь в Рош-Ходеш месяца Элуль Моше поднялся на гору Синай, чтобы во второй раз получить скрижали Завета, и провел там сорок дней.
3. Несмотря на то, что раскаяться и вернуться к Всевышнему можно в любой момент, поскольку дни Элуля являются днями милосердия, они подходят для этого больше, чем другие дни года.
4. В дни Элуля особенно важно задуматься над своими поступками: какие из них являются добрыми, а какие злыми, в каких действиях следует быть более постоянными, а какие действия следует прекратить. В эти дни хорошо читать книги, статьи и слушать лекции, пробуждающие к раскаянию.

Ежедневная цитата:

«Среди многочисленных даров, которыми Всевышний одарил Свои творения, одним из самых драгоценных является подготовленный Им путь (тшува), чтобы подняться над ничтожными поступками, бежать от прегрешений, спасти наши души от порчи и избежать Его гнева».

Рабейну Йона
«Шаарей Тшува»

Знали ли Вы?

То, что Земля имеет форму шара, наши мудрецы знали испокон веков (Вавилонский Талмуд, трактат Авода Зара, 41 а, Иерусалимский Талмуд, трактат Авода Зара, 3 а, Мидраш «Бэмидбар Раба», 13, 14). Все мудрецы, в том числе и те, кто жил задолго до открытия Америки, называют Землю Земным Шаром. А в книге Йов (26, 7) написано, что Земной Шар не держится ни на чем и висит в пространстве. А в книге Зоар (Ваикра 10 а), которая была записана около двух тысяч лет назад, приводятся также дополнительные сведения о Земном шаре, которые не могли быть доступны исследованию в те времена.

Для оформления подписки по электронной почте (или по факсу), а также по другим вопросам, связанным с этим изданием обращайтесь по адресу daily@beerot.ru

Составитель: рав Реувен Куклин, главный редактор: рав Игаль Полищук, дизайнер: р. Яков Мительман, директор: р. Пинхас Швальб.

Беерот Ицхак daily

с 1 элуля НАЧАЛО СВОЮ РАБОТУ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗДАНИЕ ФОНДА "БЕЕРОТ ИЦХАК"
Изучение Торы день за днем

Для оформления подписки по электронной почте (или по факсу), а также по другим вопросам, связанным с этим изданием обращайтесь по адресу daily@beerot.ru

שמע אולם
ШЕМ ОЛАМ

О ПРИБЛИЖЕНИИ ЖИЗНИ
И УДАЛЕ ЧЕЛОВЕКА В БУДУЩЕМ
ТОМ 11

После большого успеха первой части книги «Шем Олам» Хафец Хаима мы, с Б-жьей помощью, завершаем начатое изданием второй части с рекомендацией учителя и наставника нашего поколения гаона р. Моше Шапиро.

Для предварительных заказов обращайтесь по адресу info@beerot.ru

Издательство Беерот Ицхак

Колель «Шав Шмайтсэ»

под руководством гаона рава Моше Шапиро
объявляет набор русскоязычных аврехов для
учебы и преподавания за границей.
Программа предполагает учебу в
Иерусалиме и две недели в месяц
преподавания за рубежом.

Адрес для резюме: moscowlimud@gmail.com
Мобильный: 054-7-95-93-97

За возвышение души

Михоэль (Михаил)
бен Шмуэль

Люба бат Абрам

.ה.ב.ג.ד.ה

Поздравляем

Нашего уважаемого сотрудника,
известного переводчика и
общественного деятеля, рава
Александра Каца и его супругу Тову,
их сына, рава Шимона Каца
и супругу его Аялу,
с рождением близнецов!

Да будет их семьям всегда
сопутствовать счастье и радость,
какие только могут доставить
еврейским родителям, дедушкам и
бабушкам дети и внуки, и да пошлет
им Всевышний здоровье,
благополучие и успех во всем!

Переплетная мастерская "Уфарацта"

Ремонт и реставрация книг.
Профессиональный
переплетчик выполняет
работы по ремонту и
реставрации книг. Высокое
качество и подходящие цены.

Алекс Арье 077-5477020
050-8927709

Приглашение к партнёрству

Уважаемые читатели! Наша цель – принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

Кишке

Ингредиенты:

4 столовые ложки муки, 4 столовые ложки воды, 4 столовые ложки растительного масла, половина чайной ложки паприки, 3 выдавленных зубчиков чеснока, половина чайной ложки растворимого куриного супа (не обязательно), соль по вкусу.

Приготовление:

Тщательно перемешать все ингредиенты в однородную смесь. Должно получиться не очень густое тесто. Выложить на половину пергаментного листа и завернуть в колбаску, края колбаски хорошо закрутить, чтобы тесто не вылезло. После этого погрузить колбаску в кастрюлю с кипящим, готовым чолнтом так, чтобы вода полностью покрывала ее, и оставить в кастрюле до подачи на стол. А главное, в процессе приготовления произнести «Лихвод Шабат кодеш!» – тогда кишка получится особенно вкусной!

Примечание:

Можно сварить кишку в курином или мясном отваре или в воде. В таком случае надо поместить сырую кишку в кипящую жидкость и варить около часа.

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

Смотрите и
слушайте наши
уроки на
www.limud.ru

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81

Главный редактор: рав И. Полишук, заместитель главного редактора: рав Б. Набутовский, редакторы: рав Арье Кац, рав О. Климовский, корректор: рав О. Климовский, переводчики: рав П. Перлов, рав Ц. Вассерман, рав Б. Набутовский, г-жа А. Швальб, рав М. Гафт, рав О. Климовский, рав Александр Кац, авторы статей: рав И. Полишук, рав И.-О. Зарудинский, рав Арье Кац, г-жа А. Швальб, г-жа Л. Закс, директор: рав П. Швальб