

Беерот Ицхак

Ваешев • Микец
Ханука

Брат Эсав
Рав Йосеф Дов Соловейчик

Ханукальное чудо
Рав Яков Галинский

О чем напоминает менора?
Рав Хаим Фридлендер

**Чудо со свечами —
чудо Торы**

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский; рав Нахум Шатхин;
рав Цви Маламуд;
рав Пинхас Перлов;
г-жа Лея Шухман; г-жа Хана Берман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Номер посвящается возвышению души

Аллы бат Моисей

Аня Хана бат Зисл-Зиновий

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мира;

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава

3 | Лакомства к субботнему столу

3 | Недельная глава Ваешев

12 | Недельная глава Микец

Ханука

15 | О чем напоминает менора?

Рав Хаим Фридлендер

21 | Ханукальное чудо

Рав Яаков Галинский

Еврейский взгляд

23 | Брат Эсав

Рав Йосеф Дов Соловейчик из Бриска

25 | Спаси нас от брата — Эсава!

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

27 | Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский дом

30 | Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Обращение рава Игалья Полищука

Дорогие друзья!

В этом году мы подходим к Хануке, когда наши враги (как материальные, так и духовные), вновь поднимают голову. Пандемия коронавируса и политический кризис в Израиле создают неуверенность в завтрашнем дне. Все это нанесло тяжелый урон здоровью, благосостоянию, воспитанию детей. На что же мы можем положиться? Сказали наши мудрецы: мы можем положиться только на Всевышнего, на изучение и исполнение Его Торы.

Мы в Фонде «Беерот Ицхак» стараемся расширить изучение и распространение Торы в нашем народе. Мы надеемся, что ваше участие в изучении и распространении Торы принесет вам благословение Всевышнего и защитит от всех невзгод. Вся наша деятельность держится на вашей помощи и поддержке. И сейчас они нам особенно необходимы!

С пожеланием радостной и веселой Хануки!

Игаль Полищука

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваешев

Две основы царства Израиля

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И приснился Йосефу сон, и рассказал он его своим братьям... и сказали ему братья: “Ты что же, царствовать будешь над нами, будешь над нами властвовать?”» (Берешит, 37:5–8).

Разногласие между Йеудой и Йосефом

В недельной главе Ваешев подробно описывается раздор между Йосефом и Йеудой.

Спор начинается со снов Йосефа и с того, что он злословил о своих братьях. Далее рассказывается о том, что братья приговорили Йосефа к смерти, согласно закону восстающего против царской власти. В результате это привело к большому раздору между ними.

После этого Йосеф попал в Египет. [После многолетних перипетий, когда Йосеф скрывался под маской египетского правителя, он хочет забрать у братьев Биньямина за якобы украденный кубок.] Между ним и Йеудой разразился большой

спор — сказали мудрецы («Берешит Раба»): когда Йеуда подошел говорить с Йосефом, «их охватила дрожь». «Их» — это остальных братьев, которые сказали: «Цари конфликтуют между собой».

Этот раздор продолжался на протяжении всей истории еврейского народа. Во времена царств в Израиле страна разделилась на две части — царство Йеуды (Иудея) и царство Израиль.

Это разделение, которое, по сути, является разделом между Йеудой и Эфраимом, невероятно глубоко. Здесь есть два качества, два определения и два отражения управления власти Невес, и параллельно этому — два пути служения Всевышнему. Это разделение мы видим и в будущем — в том, что будут два Машиаха: Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид.

Всевышний спланировал заранее, что будут два вида царства — царство Йеуды и царство Йосефа, и, как было сказано выше, эти два царства противоречили друг другу с самого начала их существования.

В пророчестве Йехезкеля Всевышний говорит ему: «А ты, человек, возьми себе один (кусок)

дерева и напиши на нем: “Йеуде” ...и возьми другой (кусочек) дерева и напиши на нем: “Йосефу — дерево Эфраима”... и только в будущем исполнится “и приблизь их один к другому, (чтобы они стали) у тебя, как одно дерево, и станут они единым целым в твое руке”».

В молитве «Шмоне Эсре» тоже установлены два благословения: первое — «В Иерусалим, святой город Твой, с милосердием вернись». Это благословение говорит о царстве Израиля («и трон Давида вскоре приготовь» — только подготовь, т.е. царство Израиля готовит трон для царства Давида). А второе — «Росток Давида, раба Твоего, вскоре возрасти». Здесь речь идет о царстве Йеуды.

Получается, что существует разделение между сутью Йосефа и Йеуды, и когда Йосеф и Йеуда объединятся, когда Йеуда перестанет завидовать Йосефу, а Йосеф перестанет ссориться с Йеудой, — тогда все будет исправлено. На этом и будет основана Геула — окончательное Избавление.

Поэтому нам чрезвычайно важно понять, что здесь происходит. Что собой представляет дом Йосефа и дом Йеуды, каков был подход каждого из них, почему они разделились во мнениях, и что нужно объединить. И самое главное — как это все связано с нами. Эта деталь — важнее всего.

Каждый человек должен знать, что есть путь Йосефа в служении Всевышнему, и есть путь Йеуды, и когда обе эти части объединятся вместе, будет завершено исправление еврейской души.

Царство Йосефа

Как мы уже упоминали, братья приговорили Йосефа к смертной казни. Почему?

Йеуда был царем, а ведь существует великое правило, что тот, кто восстает против царской власти — заслуживает смерти. Именно это утверждали братья: «Ты что же, царствовать будешь над нами, будешь над нами властвовать?» — ты восстаешь против царства, главным образом — против царства дома Давида.

С другой стороны, есть и тема царства дома Йосефа. Известно, что мудрецы прежних поколений упоминают такое понятие: Машиах бен Давид и Машиах бен Йосеф. Здесь речь идет о тайнах Торы, но попробуем немного объяснить это на доступном нам уровне.

Давайте задумаемся: что представляет собой царство дома Йосефа?

Тора рассказывает нам, что Йосефу приснилось, что он — царь. В конечном итоге, пройдя невероятное испытание, Йосеф действительно стал царем в Египте. Что говорит это царство

по отношению к нам? Ведь, в конце концов, мы не ждем царства Йосефа. Мы ждем Машиаха из рода Давида, который будет из колена Йеуды. Однако Яков, когда благословлял своих детей, очень приумножил благословение Йосефа: «Йосеф — плодоносный росток, росток плодоносный при источнике...» (Берешит, 49:22–26).

Выходит, что нам следует глубоко изучить тему, называемую «царство дома Йосефа». Давайте немного посмотрим на суть Йосефа и увидим огромное различие между ним и Йеудой.

Простой еврей и особый еврей

Народ Израиля делится на две части: есть простой еврей, который называется по имени Йосефа, как мы видим из слов пророков, народ Израиля всегда зовется по имени Йосефа, и, в основном, по имени его сына — Эфраима: «Дорогой Мой сын Эфраим» (Ирмияу, 31).

Почему? Потому, что сказано в Торе (Берешит, 42:6): «Йосеф — кормилец всей земли». Он обеспечивал население всего мира в целом, и всех евреев в частности. Поэтому-то евреи и зовутся по его имени — через него они получили всю свою жизненную силу.

Однако есть и другой тип еврея — особый еврей, и он называется «царством дома Давида». Царь Давид и царь Шломо не были простыми евреями, они были царями народа Израиля! Наш праведный Машиах тоже не является простым евреем. Пророк Йехезкель называет его *наси* (букв. возвышенный правитель)

Основа Йосефа — праведность

Первым царем, появившимся у народа Израиля, был царь Шауль. Хотя он и не был потомком Эфраима, его сутью было царство Израиля, царство дома Йосефа. Царь Давид — первый царь, который был потомком Йеуды, и с него начинается царская линия дома Давида.

Мудрецы раскрывают нам существенное различие между этими двумя царями: «Шауль совершил один (грех), и Всевышний не простил ему. А Давид совершил два — и ему простили».

То есть Шауль согрешил лишь один раз — и потерял царскую власть. Пророк повелел ему стереть с лица земли Амалека, а он оставил в живых Агага, царя амалекитян. В результате пророк сообщил ему, что «Сегодня Всевышний отнял у тебя царство Израиля и передал его ближнему твоему, который лучше тебя» (Шмуэль 1, 15). Царь Давид, в отличие от него, совершил два греха, но «ему простили» — он остался царем Израиля.

Почему так произошло?

Здесь проявляется принципиальная разница между Йосефом и Давидом.

Для каждого еврея его духовная работа в этом мире — быть праведником. Если он не праведник, если он совершает дурные деяния и грешит — значит, он не праведный человек, и, соответственно — не цельный еврей.

Йосефа называют «Йосеф-праведник», и на самом деле вся его сила и красота заключаются в его праведности. Всевышний послал ему невероятное испытание, соблазн совершить тяжкий грех, и мудрецы рассказывают нам, что перед ним появился лик его отца, который как бы сказал ему: «Если ты не выдержишь испытания, то в будущем, когда на *хошене* (переднике) первосвященника будут установлены драгоценные камни с именами колен, твоего имени там не будет. Почему? Потому что твое величие и красота зависят лишь от одного: от того, насколько ты праведен».

Еврей целиком построен на своей праведности, и именно Йосеф заложил в народ Израиля эту силу, называемую праведностью, то, что на идиш называется «*а эрлихер ид*» (праведный, порядочный еврей). Вся суть Йосефа зависела лишь от его праведности.

Благодаря этой чудесной праведности, когда он выстоял в испытании с женой Потифара, Йосеф удостоился стать царем Египта и царем всего мира. Не было более великого и сильного царя, чем он, — и не будет подобного ему, пока не придет Машиах. Он правил всем миром! В заслугу того, что он выдержал испытание, в заслугу того, что он был «праведником», Всевышний собрал все серебро и золото, которые были в мире, и дал Йосефу.

И когда наш праотец Яков благословлял его, он наделил особым благословением: «Небесными благословениями Свыше, благословениями бездны, отверстой внизу» и т.п. Он дал ему благословения лучшие, чем сам получил от Авраама и Ицхака. Почему?

Потому, что «Йосеф — плодоносный росток, росток плодоносный при источнике. Девушки шли (смотреть на него)...». Когда праведный Йосеф шел по улицам Египта, все египтяне выходили посмотреть на этого потрясающего мудреца, который спас их страну. Когда он шел, по обеим сторонам улицы выстраивались египетские девушки и звали его, они хотели, чтобы он взглянул на них. Если бы хоть один раз Йосеф поднял глаза и посмотрел туда, куда не нужно? — он бы

потерял все. Не было бы ни Йосефа, ни царства, и вообще ничего. Все величие Йосефа построено на праведности, он построил для народа Израиля великую основу, называемую «праведник».

Поэтому, когда через несколько поколений, Всевышний решил даровать народу Израиля царя, он выбрал самого великого праведника поколения — Шауля. Мудрецы говорили о нем: «Годовалого Шауля помазали на царство». Разве Шаулю был всего год, когда он стал царем? Конечно, нет. Дело в том, что он был чист от греха, как годовалый младенец.

У него не было никаких грехов, он был самым великим мудрецом Торы и т.п. Поэтому Всевышний назначил его на должность царя, повелевая ему соблюдать все Его заповеди.

И действительно, в тот момент, когда Шауль совершил один грех — он потерял все: «Сегодня Всевышний отнял у тебя царство Израиля и передал его ближнему твоему, который лучше тебя».

Почему? Потому, что Шауль относился к сфере царства, называемой «Йосеф-праведник», а в таком виде царства — если нет цельной праведности, то нет ничего!

Это один вид служения Творцу, и так должен вести себя каждый еврей. Всевышний говорит нам: соблюдайте заповеди, охраняйте от дурного свои глаза, свои мысли и т.п., и тогда вам будет хорошо. А если вы, не дай Б-г, совершаете грехи, смотрите, куда нельзя и т.п. — все отменяется. Это суть «царства Йосефа».

Царство Йеуды построено не на праведности

Однако есть еще один вид: «царство Йеуды». Йеуда — это нечто совершенно другое. Когда наш праотец Яков благословлял своих сыновей, он также укорил каждого из них: «Реувен, ты — мой первенец», но есть один момент, который ты должен в себе исправить. «Шимон и Леви — братья, их ножи — награбленное оружие». Говорит Раши: они «ограбили» Эсава, украв у него искусство убивать.

Когда Йеуда услышал это, начал пятиться. Как пишет Раши: «Поскольку он (Яков) стал укорять первых братьев, Йеуда стал отступать назад, как бы Яков не укорил его из-за истории с Тamar». Йеуда считал, что совершил проступок в случае с Тamar, и был уверен, что Яков станет укорять его об этом. Однако Яков сказал: нет, «Йеуда, тебя признают твои братья», не думай, что ты согрешил здесь.

Нигде не говорится о праведности Йеуды, и более того — именно поэтому он удостоился

царства, как сказано: «Общине ставят только такого попечителя, у которого за плечами — котомка с нечистым. Если он возгордится — ему скажут: посмотри, что у тебя сзади».

Как мы говорили, царь Шауль был величайшим праведником, без малейшего изъяна. Он был также потомком Биньямина, который был одним из четырех людей за всю историю человечества, которые не совершили ни одного греха за всю свою жизнь, и Шауль шел по его стопам.

Царь Давид, в отличие от Шауля, был выбран на царство, несмотря на «котомку с нечистым», ведь, в конце концов, он был потомком моавитянки Рут.

Кто был более велик: Давид или Шауль? Наши мудрецы отвечают на это однозначно в комментарии на стих Теилим: «Шигай-он Давида, который он пел в честь Всевышнего, по поводу Куша (Шауля), сына Биньямина». «Сказал Всевышний Давиду: Давид, ты воспоешь мне песнь из-за падения Шауля? Если бы ты был Шаулем, а он — Давидом, Я бы уничтожил несколько Давидов из-за него, как сказано: "...по поводу Куша, сына Биньямина". Почему он назван "куш" (негр), ведь его имя — Шауль? Как негр выделяется из всех цветом своей кожи, так и Шауль выделялся своими деяниями и своим видом, как сказано: "Он был на голову выше всего народа"».

Отсюда мы видим, что Шауль был гораздо более велик, чем Давид. Вместе с тем, когда Шауль согрешил, он потерял все, а Давид согрешил дважды, и остался совершенным — все тем же царем Давидом.

Когда Всевышний основал царство Израиля (отдельно от Йеуды), Он поставил его царем Йеровама бен Невата, и сказал: знай, если ты будешь соблюдать Тору и заповеди, Я дам тебе такое же царство, как Моему рабу Давиду, и даже более того.

Сказано в трактате Санедрин: «Всевышний схватил Йеровама за одежду и сказал: "Вернись (раскайся), и Я, ты и сын Ишая (Давид) будем гулять в Ган Эдене". Спросил Йеровам: "А кто во главе?" Ответил Всевышний: "Сын Ишая во главе". "Если так, не хочешь". [Говорят об этом наши мудрецы, что, когда он спросил: «Кто во главе» — порядок поменялся.] Но изначально Всевышний сказал ему: «Я и ты — и сын Ишая. Ты — более велик, чем сын Ишая, но только при одном условии: ты — праведник! Почему? Потому что ты относишься к царству Израиля (царству Йосефа), а эти цари имеют

право на существование, только если он праведники. Если будешь злодеем — потеряешь все». И он, действительно, потерял все, не осталось и следа от его дома.

Однако с царством дома Давида Всевышний вел Себя совершенно по-другому. Всевышний сказал Давиду так: если твои дети будут праведниками — все будет хорошо. Если они будут злодеями — Я буду наказывать и карать их и т.п., однако «Своего милосердия не отведу от его народа, как отвел от того, кто было до тебя» (Диврей а-Ямим 1, 17:13). Даже если они совершат все грехи в мире (как в итоге и произошло на самом деле, ведь не было большего злодея в мире, чем царь Менаше), царство дома Давида будет существовать вечно, и ничто не повредит ему, вплоть до прихода праведного Избавителя.

Мы видим, что с самого начала до конца существуют две «программы»: царство Йеуды и царство Йосефа. Царство Йеуды и его продолжение, царство дома Давида, не построено именно на праведности, а царство Йосефа целиком и полностью построено на праведности. Йосеф напротив Йеуды, Давид напротив Шауля. Шауль совершил один-единственный грех и тут же был свергнут, Давид совершил несколько грехов, а царство дома Давида до сих пор осталось.

Две формы управления: суд и милосердие

Всевышний обращается с народом Израиля двумя путями: первый — это мера Суда. Если человек — праведник, у него будет все, а если он, не дай Б-г, злодей — потеряет все. И это путь Йосефа, путь царства Израиля — мера Суда.

Однако есть и другой способ, каким Всевышний ведет Себя с народом Израиля. Это управление не зависит именно от праведности, это управление помощи Свыше, проявление любви, как отец с сыном. Этот путь начался с Йеуды и продолжился у его потомков: царя Давида, царя Шломо и т.д.

Йеуда оступился в истории с Тамар (так это объясняет приведенный выше комментарий Раши), и, несмотря на это, «Йеуда, тебя признают твои братья» — ничего страшного, ты все равно остался Йеудой. Давид совершил два более серьезных проступка, чем тот, что совершил Шауль, был менее велик, чем Шауль, но все равно остался Давидом. Царь Шломо тоже совершил несколько грехов, как мы видим из Писания, и все равно остался царем Шломо в полном смысле слова. В дальнейшем потомками

Давида были одни из самых ужасных злодеев: Ахаз и Менаше, и все равно царство Давида продолжало существовать, как будто ничего не случилось.

Почему? Потому что Всевышний ведет Себя с царством Давида по мере Милосердия, выше линии Суда (*лифним ми-шурат а-дин*). Если бы Он вел себя с ними по мере Суда, ни один царь дома Давида — начиная с Йеуды и далее — не выдержал бы. Но, как мы уже сказали, ими Всевышний управляет совершенно по-другому.

Йеуда — сверхъестественное величие

Постараемся объяснить, в чем суть каждого из этих путей. На самом деле, и в личной духовной работе каждого еврея есть два пути: есть поведение праведности и есть поведение «выше линии суда».

Как мы уже говорили, Йосеф был символом праведного поведения. Он был из тех праведников, на которых стоит мир. Все его поступки и деяния, до мельчайших деталей, полностью соответствовали воле Творца.

В царстве Йеуды мы не очень находим деяния праведности, но, с другой стороны, деяния «выше линии суда», когда жертвуют более того, что обязаны по закону Торы, мы находим у всей цепи царства Йеуды.

Первым был, разумеется, сам Йеуда. К нему приходят и сообщают, что его невестка Тамар занималась развратом, и ее следует отдать под суд. Йеуда собирает суд, и сам является его главой. А кто были остальные судьи? Наши мудрецы рассказывают, что одним из них был наш праотец Ицхак. Кроме него, были Реувен — первенец народа Израиля, Шимон, обучающий детей Торе, Леви — святой Всевышнего, Иссахар — столп Торы, Звулун — величайший попечитель Торы. Очень уважаемый и серьезный состав суда.

А теперь давайте представим себе, что произошло там: стоит Йеуда, рядом с ним — наш святой праотец Ицхак, часть колен Израиля, и Йеуда — глава суда! — должен сейчас признаться. Представьте себе, что с нами произошло бы нечто подобное, причем в присутствии святого Хафец Хаима, святого Бааль Шем Това и Виленского Гаона. Что бы мы сделали? Наверняка попытались бы увильнуть под каким-то предлогом. Возможно, согласились бы признаться, но уж точно не в присутствии всех великих праведников! Любой другой, кроме Йеуды, сказал бы: «Я предлагаю, что до завтра

не будем предпринимать ничего, а завтра решим, что делать». Этого было бы достаточно, нет?

Однако Йеуда встал, и в присутствии всех великих людей провозгласил: «Она права, от меня!» Она права в своих словах, и от меня она беременна.

Признавшись в этом, Йеуда совершенно опозорил себя, он как бы сжег свое «я», ничего от него не осталось! Это было невероятное, глубочайшее величие, величие, которое разбило небеса. Сказали наши мудрецы, что в заслугу сказанного Йеудой «от меня», вышел голос с Неба и провозгласил: «От тебя произойдет Машиах».

В дальнейшем, когда братья спустились в Египет, Шимон был арестован, и возникла острая необходимость привести туда Биньямина, встал Реувен и провозгласил: «Отец, нужно привести Биньямина в Египет, нет выбора. Я ручаюсь за него. Если я не верну его к тебе — можешь умертвить моих двоих сыновей, кроме которых у меня никого нет». Ответил ему Яков: «Глупый первенец! Ведь эти сыновья — мои, точно так же, как и твои!» Встал Йеуда и провозгласил: «Отец, нужно привести Биньямина в Египет, нет выбора. Я ручаюсь за него. Мое поручительство — это мой Будущий мир. Если я не верну тебе Биньямина — я отдаю тебе свою вечность!»

Как он позволил себе такое? Он что, не знал, что за правитель сидит в Египте? Йеуда ведь видел, какой силой и воображением этот правитель обладает, он ведь сразу же нацелился на Биньямина. Как он мог взять на себя такое поручительство? Это вообще — нормальный поступок? Нет! Это праведность, самопожертвование, подобно которому нет, — ради продолжения существования народа Израиля. Без еды не обойтись, и ради этого Йеуда был готов пожертвовать своей вечностью.

Царь Давид — сверхчеловеческая сила

Продолжим далее, рассмотрим немного поведение царя Давида, из царей Иудеи, в противоположность царю Шаулю, из царей Израиля, царей дома Йосефа.

О Шауле сказано (Шмуэль 1, 10:8 и гл. 13), что пророк Шмуэль приказал ему: когда царь решит выйти на войну с филистимлянами, пусть пождет, пока Шмуэль не придет и не принесет жертву Всевышнему. А только после этого начнет войну, не раньше.

Что же происходит? Филистимляне готовятся к войне, и войско Израиля во главе с царем Шаулем стоит, готовое к битве, и ждет только знака начать войну.

Они кричат ему: «Ну, ваше величество, надо уже двигаться!» «Нет, я жду пророка», — отвечает Шауль. «Ваше величество, но уже прошло семь дней, о которых говорил пророк, надо уже начинать войну!» Царь Шауль не смог устоять перед их уговорами, и «сказал Шауль: подайте мне *ола* и *шламим* (виды жертв), и принесем их в жертву». Шауль принес жертву самостоятельно, против однозначного приказа пророка Шмуэля.

И когда он закончил приносить жертву, пришел Шмуэль, и Шауль вышел ему навстречу, чтобы поприветствовать его. Спросил Шмуэль: «Что ты сделал?» Ответил Шауль: «Я видел, что у народа кончается терпение, а ты не пришел по окончании срока, и филистимляне собираются у Махмаша (название места), и я сказал: теперь спустятся филистимляне к Гилгалю, а я к Г-споду обратился (с жертвой и молитвой) и я поборол (свое желание дожидаться тебя), и принес жертву». Сказал ему Шмуэль: «Ты поступил неразумно, не выполнив повеление Г-спода, Б-га твоего, которое Он повелел тебе, ведь до этого приготовил Всевышний твое царство Израилю навеки» (т.е. твое царство будет у тебя отнято).

Пророк Шмуэль сообщает Шаулю: не это я имел в виду, ты больше не будешь царем Израиля!

В противоположность этому, о царе Давиде сказано (Шмуэль 2, гл. 5): «И продолжили филистимляне подниматься, и пришли в долину Рефаим, и спросил Давид Всевышнего, и сказал (ему Всевышний): не поднимайся, обойди их сзади и приди к ним напротив деревьев. И когда услышишь шум в кронах деревьев, тогда наступай, потому что тогда Г-сподь выйдет впереди тебя, разбить лагерь филистимлян».

Говорят наши мудрецы («Ялкупт Шимони», Шмуэль 2): «Он вышел, а филистимляне все больше приближались, и народ Израиля увидел их уже на расстоянии в четыре локтя. Сказал ему народ: “Давид, что мы стоим?” Ответил он: “Всевышний приказал мне не начинать атаку, пока я не увижу, что кроны деревьев раскачиваются”. Сказали они: “Если мы не начнем наступать, мы все погибнем!” Ответил Давид: “Лучше погибнуть праведниками, чем погибнуть злодеями. А теперь давайте и я, и вы, поднимем глаза к Всевышнему!” Они подняли глаза к Всевышнему, кроны деревьев качнулись, и воины сразу же

бросились в атаку. Сказал Всевышний ангелам: “Посмотрите, какова разница между Давидом и Шаулем...”»

Филистимляне были так близко, что Давид уже видел зрачки их глаз, но пока он не получил знака Свыше, пока кроны деревьев не качнулись, — он не двинулся с места! Ты ведь царь, с тобой люди, и на крошечном расстоянии уже стоит сильная армия филистимлян, а ты не двигаешься с места? Как это возможно?! Нет. Всевышний сказал мне не двигаться, и я ни за что не буду двигаться. И в этот же момент они увидели знак.

Таков был царь Давид.

Каков правильный путь в служении Творцу?

Это был совершенно другой вид служения, гораздо выше просто праведности, это было служение на уровне сверхчеловеческих сил! Таким было служение Йеуды и Давида от начала до конца, и поэтому Всевышний, благословен Он, вел Себя с ними по-разному, в соответствии с их духовной работой.

Со всеми царями дома Йосефа, чьим видом служения была праведность, Свыше вели себя соответственно: насколько ты праведник, настолько ты еврей. А если ты ведешь себя не по-еврейски — все, с тобой больше нельзя иметь дело. Почему? Потому что это твоя красота, твоя праведность — твоя сила.

Йеуда и царь Давид, напротив, хотя и оступались не раз, служили своему Творцу с таким величием, которое уже совершенно не имеет отношения к уровню «человек», это нечто выше рамок природы. Поэтому и Всевышний обращался с ними выше линии Суда, с особым милосердием.

Отсюда мы видим, что есть две линии поведения, и в этом-то и разгорелся спор между Йосефом и Йеудой. Йосеф считал, что еврей должен вести себя, главным образом, праведно, а Йеуда утверждал, что главная сила еврея заключается не в праведности, а в помощи Свыше, которая приходит в качестве награды за сверхъестественное самопожертвование и самоотверженность.

Йеуда считал, что Йосеф восстает против царства Йеуды, он утверждал так: «Согласно твоему подходу, все зависит от праведности. Верно, ты сам — праведник, на котором держится мир. Но представь себе, что окончание галута и приход Машиаха зависят лишь только от праведности народа Израиля, разве можно на это полагаться? Ведь необходимо, чтобы в основе была помощь Свыше».

В этом и заключалось разногласие между Йеудой и Йосефом.

[Примечание редактора. Безусловно, и Йеуда, и Давид были величайшими праведниками (у Давида нашли два греха), однако их основная сила была не в этом!]

Тора же учит нас, что пока есть два отдельных подхода, один — построить все на праведности, а другой — построить все на помощи Свыше и самопожертвовании, мы не сможем продвигаться дальше. Необходимы оба подхода, праведность вместе с самопожертвованием. Только так можно построить народ Израиля.

И действительно, в будущем, когда исполнится «И приблизь их один к другому, (чтобы они стали) у тебя, как одно дерево, и станут они единым целым в твое руке», тогда, с Б-жьей помощью, мы удостоимся истинного Избавления!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Кто и сколько раз продавал Йосефа?

Немалую путаницу создают нам стихи, рассказывающие, кто купил Йосефа, кто отвел его в Египет, и кто потом продал его Потифару.

«...и увидели: вот, караван **ишмаэлитян** приходит из Гилада» (Берешит, 37:25);

«Пойдем, продадим его **ишмаэлитянам**...» (там же, ст. 27);

«И когда проходили мимо люди **мидьянские**, купцы, они вытащили и подняли Йосефа из ямы, и продали Йосефа **ишмаэлитянам** за двадцать сребреников; а **те** отвели Йосефа в Египет» (там же, ст. 28);

«А **мидьянитяне** продали его в Египет Потифару...» (там же, ст. 37).

«...и купил его Потифар, царедворец фараона, начальник телохранителей, из рук **ишмаэлитян**» (там же, 39:1);

Йосеф был продан несколько раз. Еще до того, как прибыли ишмаэлитяне, братья продали Йосефа мидьянитянам. И до этого момента он все еще оставался в яме. После этого мидьянитяне вытащили Йосефа из ямы, после чего перепродали его ишмаэлитянам, которые продолжили свой путь в Египет. По дороге им повстречались другие мидьянитяне, которым они и перепродали Йосефа. И уже мидьянитяне привели Йосефа в Египет, и продали непосредственно Потифару (37:36). Но ведь есть еще один стих (39:1), из которого также следует, что Потифар купил Йосефа не из рук мидьянитян, а у ишмаэлитян? Это противоречие можно объяснить следующим образом. До самого

момента продажи Потифару Йосеф оставался во владении мидьянитян. Однако с прямой продажей человека у мидьянитян могли возникнуть проблемы. Поскольку они не специализировались на торговле рабами, как ишмаэлитяне, то у Потифара возникло подозрение, что Йосеф был украден. И лишь когда пришли ишмаэлитяне, и подтвердили, что мидьянитяне купили у них Йосефа, сделка с Потифаром была заключена. И поскольку только после свидетельства ишмаэлитян был продан Йосеф, то и говорится в стихе: «... и купил его Потифар... из рук ишмаэлитян».

Рашбам предлагает свой взгляд на разрешение этой проблемы. Он утверждает, что, увидев ишмаэлитян, братья решили продать им Йосефа. Однако они не стали сразу вытаскивать его из ямы, а тем временем подошел караван мидьянитян. Те услышали крики Йосефа о помощи, вытащили того из ямы, и продали ишмаэлитянам. А то, что позже Йосеф будет упрекать братьев в том, что они продали его в рабство — небезосновательно, т.к. они бросили его в яму, что и привело к продаже, хотя это и случилось без их согласия. Или объясним так, что братья велели мидьянитянам вытащить его из ямы и продать ишмаэлитянам. По этому объяснению также можно понять утверждение Йосефа, что братья продали его. Или можно объяснить, что братья действительно продали Йосефа ишмаэлитянам, но те не осмеливались приблизиться к яме, видя змей и скорпионов. Так продолжалось до тех пор, пока не пришли мидьянитяне и нейтрализовали змей и скорпионов колдовством. А это они умели, как сказано о князьях Мидьяна, посланных к Биламу: «И пошли старейшины Моава и старейшины Мидьяна и колдовство в руках их» (Бемидбар, 22:7). Они-то и вытащили Йосефа из ямы, а ишмаэлитяне привели его в чувство. И поскольку у всех было свое участие в продаже Йосефа, стихи поочередно рассказывают нам о том, что его продавали братья, ишмаэлитяне и мидьянитяне.

Однако есть и другие, куда более простые, попытки объяснить эти противоречия между стихами. Мидьянитяне, которые упоминаются в главе, также звались и ишмаэлитянами — по причине того, что проживали в их землях. Или же другое объяснение: мидьянитяне лучше разбирались в маршрутах тех земель. И за активный вклад в дело продажи Йосефа эту историю записали и на их счет.

*Подготовил: рав Нахум Шатхин,
по «Пируш а-Тора ле-Баалей Тосафот»*

Восемь судьбоносных стихов

Мудрецы не могли не обратить внимания на интересный факт в недельной главе Ваешев. Говорит мидраш: «Почти все стихи недельной главы Ваешев начинаются с буквы ו (вав). Все, кроме восьми. И вот эти стихи:

“Вот порождения Яакова. Йосеф семнадцати лет пас с братьями своими мелкий скот...”

(Берешит, 37:2);

“Пойдем, продадим его ишмаэлитянам...” (там же, 37:27);

“Едва она была выведена, как она послала к свекру своему сказать: от человека, чьи эти вещи, я забеременела” (там же, 38:25);

“Он не больше меня в доме этом; и он не удержал от меня ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему” (там же, 39:9);

“Еще через три дня фараон вознесет главу твою, и возвратит тебя на место твое...” (там же, 40:13);

“Если же ты вспомнишь обо мне...” (там же, 40:14);

“Ибо я украден был из земли Иврим” (там же, 40:15);

“Еще через три дня Паро снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве...” (там же, 40:19).

Вся эта глава, на первый взгляд наполнена лишь событиями, принесшими беды и страдания. Поэтому почти все стихи начинаются с буквы вав, как бы вскрикивая “Ой”. “Ой” от продажи Йосефа. “Ой” из-за смерти жены Йеуды и его сыновей. “Ой” из-за преследований Йосефа женой Потифара. “Ой” из-за того, что Йосеф был брошен в темницу. “Ой”, когда министры фараона оказались в темнице. [И все это] — кроме указанных выше стихов главы Ваешев. Более того, эти стихи указывают на выход из тех бед [как будет разъяснено далее].

Почему намек на благополучный исход всех трагичных историй сокрыт именно в цифре восемь? Потому что заслуги, необходимые для этих избавлений, были получены благодаря заповеди обрезания, которую исполняют на восьмой день.

Подобное явление встречается и в Мегилат Рут, где все стихи начинаются с буквы ו (вав). Все, кроме восьми, в которых Рут моавитянка вышла замуж за Боаза, положив тем самым начало созданию Израильского царства, как сказано: “... он отец Йишая, отца Давида” (там же, 4:17)» (мидраш «Лехах Тов», Берешит, 40).

Причиной того, что абсолютное большинство стихов в Мегилат Рут начинаются с буквы вав, было низкое духовное состояние народа, когда евреи сами готовы были судить своих судей. А восемь стихов (Рут, 1:9,12,13,17,21; 2:9,12; 3:13), не начинающихся буквой вав, представляют собой постепенное вхождение Рут-моавитянки в народ Израиля, благодаря чему усиливается процесс приближения полного избавления.

Связь между стихами

Из слов мидраша следует, что существует связь между событиями главы Ваешев и событиями, описанными в Мегилат Рут. И нам лишь остается выяснить, в чем состоит эта связь.

В главе Ваешев раскрывается особая сила и праведность, которой обладает Йосеф. На наших глазах праведник приходит в мир. Намек на это содержится уже в первом из восьми стихов: «Вот порождения Яакова. Йосеф...». Правда — это еще на уровне намека. Но позже своими поступками Йосеф не оставляет сомнений в праведности. И, как ни странно, это становится очевидным в результате его рабства в Египте, что произошло после его продажи собственными братьями (второй из восьми стихов). Выйдя с честью из противостояния с женой Потифара, Йосеф совершает великие исправления, наделив народ Израиля способностью противостоять соблазну смешанных браков — ассимиляции (четвертый из восьми стихов). Потом Йосеф неизменно находит милость в глазах начальника тюрьмы и брошенных туда министров фараона (пятый и шестой из восьми стихов).

Параллельно этому в главе Ваешев происходит еще одно основополагающих событий — история Йеуды и Тамар, в результате чего рождается Перец, от которого в будущем произойдут цари всего народа Израиля и Иудеи (третий из восьми стихов).

Каждая из этих сюжетных линий демонстрируют нам следующие явления: «победа над дурным началом и последствия этого» (Йосеф и жена Потифара), а также «раскаяние после греха и исправление, к которому это приводит» (Йеуда и Тамар). И все же Йосеф был частично виновен в произошедшем, за что утратил статус

*«От двух женщин произошел род Йеуды,
из которого произошли цари:
Давид, Шломо и царь-Машиах»*

абсолютного праведника. Поэтому, не смотря на великие исправления, совершенные им во время противостояния, он оказывается в тюремной яме. Проступок же Йеуды, пусть и выглядит, как тяжелый грех, однако в результате этого «падения» закладывается фундамент для прихода в наш мир Машиаха.

В каждом случае, о котором повествуют восемь стихов, содержится информация о выходе из бед. Первый стих — это сам факт, что изначально Йосеф считался главным наследником Яакова и продолжателем идей праотцов. Второй стих — это факт продажи Йосефа в рабство, пусть и носивший характер трагедии, однако сохранивший ему жизнь, вместо запланированного убийства.

Из недельной главы мы выносим два важнейших критерия, необходимых для существования мира: праведность Йосефа и прямота и правдивость Йеуды.

Вместо запланированного убийства Йосефа произошла его продажа, и он продолжает жить. Это лишь указывает на то, что его существование в этом мире является обязательным и неизбежным — в каждом поколении должны быть праведники. И ради этой праведности Йосеф готов принести в жертву все, ведь он был главой дома своего важного хозяина. Результатом этого самопожертвования является общее признание Йосефа и женитьба его на Оснат, дочери того же Потифара. Йосеф доказывает, что у него есть продолжение и место в этом мире.

Прямота и правдивость Йеуды — это второй момент недельной главы Ваешев. Йеуда готов принести в жертву все — положение и честь. Последствия этого самопожертвования также были судьбоносными, потому что и эта позиция — «преступление и исправление его путем раскаяния» — также является насущной для мира. И именно через Тamar в мире остается существовать его род и династия царей.

Первая параллель

Обе эти истории словно в зеркальном отражении находят свое проявление в Мегилат Рут. И это еще один этап на пути к исправлению мира, на пути к созданию царства Израиля и рода Машиаха.

Как уже говорилось, две касающиеся нас темы главы Ваешев — это Йеуда, который оступился и смог признать свою вину, а также Йосеф, которому удается противостоять соблазнам жены хозяина и не оступиться.

Сама Рут поступает, как минимум, подозрительно. Она приходит ночью на гумно, чтобы соединиться с Боазом, что так похоже на поступок Тamar. И, как ни странно, но именно после этих действий двух праведниц в мир приходит свет Машиаха.

Вторая параллель

Сказано в «Зоаре» (Ахарей Мот, 72а): «От двух женщин произошел род Йеуды, из которого произошли цари: Давид, Шломо и царь-Машиах. И многое в жизнях тех двух женщин было очень схожим. И Тamar, и Рут одинаково рано потеряли своих мужей, а их последующая женитьба была посредством заповеди *йибума*. А если спросите: почему нужно было, чтобы Овед произошел от Рут-моавитянки, а не от другой достойной еврейки? Очевидно, что для этой роли нужна была именно Рут. И в праведных поступках обеих женщин еще присутствовало милосердие по отношению к их умершим мужьям».

Как уже приводилось выше, глава Ваешев показывает нам воплощение сил Йосефа и Йеуды, без наличия которых в мире не может быть духовного прогресса. В те далекие времена еще рано было говорить об их объединении. Но спустя более чем полтысячелетия это удалось сделать Боазу. Он отказывается быть с Рут ночью на гумне, только потому что нужно выяснить у более близкого родственника, не хочет ли он выполнить эту заповедь *йибума*. И это несмотря на внутреннее ощущение, что здесь должно произойти что-то судьбоносное. Превозмогая свои желания удостоится заповеди ради *алахического* уточнения, Боаз уподобляется Йосефу в его противостоянии с женой Потифара.

Однако после, когда более близкий родственник отказался участвовать от заповеди, Боаз женится на Рут, во многом повторяя поступок Йеуды и Тamar.

Получается, что Боазу удалось сделать то, что почти никогда не удавалось в народе Израиля со времен примирения братьев в Египте. И в этом Боаз стал воплощением цельности, объединив в себе силы Йосефа и силы Йеуды, что приблизило создание рода Израильских царей и рода Машиаха.

Подготовил: рав Нахум Шатхин,
по материалам уроков
рава Шимшиона Давида Пинкуса

Недельная глава Микец

Почитать отца и мать

«Здоров ли ваш престарелый отец, о котором вы рассказывали? Жив ли он?.. Раб твой, наш отец, здравствует...» (Берешит, 43:27–28).

Сказано в Мидраше, что жизнь Йосефа была укорочена на десять лет, поскольку десять раз он слышал, как братья говорят ему «наш отец, раб твой», «мой отец, раб твой» и т.п., — и не остановил их. Каждое такое выражение, которое он услышал и не запротестовал, сократило ему жизнь на год.

Виленский Гаон задает вопрос: если мы прочитаем внимательно недельную главу, то увидим, что на самом деле он услышал это только пять раз, а не десять. И отвечает: поскольку Йосеф сделал вид, что не понимает святой язык, и его сын был переводчиком, получается, что он услышал это десять раз.

Из мидраша мы видим, насколько тяжел грех слушать, как позорят родителей.

Йосеф выполнял заповедь почитания отца на очень высоком уровне. Приводится от имени мудрецов: когда отец повелел ему, он пошел в Датан, хотя и знал, что братья ненавидят его, и он рискует жизнью, идя туда. Тем не менее, он пошел, чтобы выполнить повеление отца. И, несмотря на все это, Свыше судили Йосефа за то, что позволил братьям называть отца «отец, раб твой».

Как лучше всего выполнять заповедь почитания отца и матери? Сказано в «Кицур Шульхан Арух»: тот, кто желает по-настоящему уважать своего отца и мать, пусть займется Торой и добрыми делами, что является для родителей самым большим почетом, ведь люди будут говорить о нем: «Замечателен удел отца и матери, которые вырастили такого сына!»

А если сын не идет по прямому пути, его предки понесут его позор, и это для них ни с чем несравнимый стыд.

*Перевод: г-жа Лея Шухман, по книге
р. И. Гринбойма*

Зачем Йосеф спрятал кубок у Биньямина?

Непонятно, как (с точки зрения алахи) Йосефу было разрешено подложить деньги братьям, и тем более — серебряный кубок Биньямину, ведь тем самым его заподозрят в краже, и он будет опозорен?

Объясняет это Виленский Гаон, согласно словам Рамбана. Он пишет, что Йосеф понял: его сны о солнце и луне, которые поклоняются ему — пророческие, и поэтому он посчитал нужным позаботиться, чтобы они исполнились.

Братья сказали Йосефу по поводу снов: «Неужели ты будешь царствовать над нами, будешь властителем над нами?»

Есть различие между царством и властью: царство желанно подданным [на святом языке *малхут* — царство — означает власть, принятую на себя подданными], а власть берут силой. Как сказано в Теилим: «Всевышнему принадлежит царство, и Он властвует над народами». Т.е. до того, как раскроется слава царства Творца в мире, над сынами Израиля Он царствует по их желанию, а над остальными народами Он властвует силой, а в будущем «и будет — Всевышний будет Царем всей земли», т.е. и остальные народы добровольно пожелают принять на себя бремя Царства Небес.

Теперь, объясняет Виленский Гаон, царство Йосефа над братьями по их желанию исполнилось, ведь они сами пришли поклониться ему. Однако власть силой не исполнилась, а если их поймают как воров, они придут поклониться ему в качестве властителя. Он сделал это, чтобы исполнились его сны, как его обязали Свыше, и поэтому он имел право поступить так.

Рав из Бриска объясняет это по-другому: почему Йосеф положил деньги братьям? Чтобы быть уверенным, что они снова вернуться в Египет. Ведь он знал, что они не оставят у себя имущество, которое им не принадлежит, и поэтому наверняка вернуться, чтобы отдать ему деньги.

Как-то спросили Виленского Гаона, где мы находим в Торе намек, что суд человека после смерти начинается с вопроса, вел ли он свои финансовые дела честно. Гаон ответил: «Из-за денег, которое **вначале** вернули в наши сумки, привели нас сюда» (Берешит, 43:18).

*Перевод: г-жа Лея Шухман, по книге
р. И. Гринбойма*

Царь Шломо и суд двух женщин

Афтара недельной главы Микец

В афтаре недельной главы Микец читается отрывок из книги Млахим (ч. 1, 3:15–4:1).

«И проснулся Шломо, и вот, (это было) сновидение. И пришел в Иерусалим, и стал пред ковчегом завета Г-сподня, и принес всеожжения, и принес жертвы мирные, и устроил

пир для всех рабов своих. Тогда пришли две женщины... к царю, и стали пред ним» (Млахим 1, 3:15–16).

В описываемый момент проходил пир в честь вещего сна, полученного в Гивоне, в котором Всевышний пообещал одарить Шломо мудростью, славой и богатством. И тогда, в присутствии множества людей, Всевышний послал Шломо то испытание, которое и стало иллюстрацией его безграничной мудрости, и которое принесло ему великую славу.

Кто были те две женщины?

Мидраш «Шир а-Ширим Раба» (1:1) приводит три мнения.

Говорит Рав, что это были образы двух демонов от женского начала, которых исправил и подчинил Шломо. В трактате Мегила (11а) говорится, что в истории человечества были три царя, которые имели власть над всем миром: Ахав, Ахашверош и Невухаднецар. В случае двух последних речь идет о власти над всем цивилизованным миром, распространенной силой оружия. В случае же с Израильским царем Ахавом речь идет об обладании несметными богатствами, посредством которых он мог оказывать влияние на всех правителей мира. Но тут возникает вопрос: а почему перечислены только три царя? Был же еще и царь Шломо! Ведь и царь Шломо имел власть над всем миром, потому что все добровольно принимали его гегемонию, и со всего мира приезжали за мудрым советом. Но у царя Шломо было существенное отличие от тех царей. Ахав, Ахашверош и Невухаднецар правили только над этим миром. Шломо же имел власть не только над людьми, но даже и над духовными существами, как толкуют это из стиха: «Собрал я себе и серебра, и золота, и сокровищ царей и государств; завел я себе певцов и певиц... **чертей и духов** (שָׁדִים וְרוּחִים)» (Коэлет, 2:8).

Мудрецы утверждают, что это были свекровь и невестка, и что их тяжба вокруг ребенка имела отношение к заповеди *йибума*. Их называют блудницами, потому что таковыми их могли считать, глядя со стороны: есть ребенок, а мужа нету. Поясняет Меири (Йевамот, гл. 2), что умерший ребенок был сыном невестки. А оставшийся младенец был сыном свекрови и братом покойного мужа невестки (который родился при жизни брата). Рождение сына не освобождало невестку от необходимости пройти *йибум* или *халицу*, потому что он умер, не прожив

тридцати дней (т.е. был нежизнеспособен). И теперь она не сможет выйти замуж, пока новорожденный брат покойного мужа не достигнет возраста тринадцати лет и совершит обряд *халицы*. Понимая это, невестка пыталась присвоить ребенка свекрови, чтобы не быть ограниченной в действиях по созданию новой семьи в будущем. В своем вранье невестка стремилась освободиться от уз *йибума*. Она утверждала, что у нее есть две причины: как наличие сына у вдовы, так и отсутствие брата у покойного мужа освобождают ее от обязанности *йибума*.

Меири поясняет, как каждая из сторон утверждала именно то, что было наиболее ей выгодно. Невестка утверждала (3:22): «И сказала та другая женщина: нет, твой сын мертв» — и, соответственно, некому восстанавливать имя умершего брата, «а мой сын живой» — и даже если бы был брат, наличие сына освобождает меня от обязанности *йибума*. Свекровь же утверждала обратное (там же): «А эта говорила (ей): нет, твой сын мертвый...» — и ты обязана учувствовать в восстановлении имени ушедшего мужа, «...а мой живой» — и вот, пожалуйста, есть у покойного брат.

А раби Симон считает, что это были настоящие блудницы. Но и это, на первый взгляд, самое простое мнение, требует пояснения. Допустим, что блуднице, которая вралась, удастся обмануть судей. Но и тогда, какой прок будет в ее вранье? Ведь даже если ей безразлично горе, на которое она обрекает настоящую мать, все же непонятно, на какое «счастье» она рассчитывала? Ведь ей известно, что это не ее сын!

Четверых людей наши мудрецы (Недарим 64б) считают словно бы мертвыми, и один из них — это бездетный. Почему? В природе человека заложена необходимость оказывать добро другому, а по-настоящему это можно сделать лишь с детьми. Тот же, кому не дано оказывать милосердие в полной мере, подобен мертвому. И пусть вокруг есть множество чужих людей, с радостью готовых принять любую помощь — это не может сравниться с оказанием милосердия своим детям. Ведь стремление к независимости не позволяет чужим людям безгранично принимать нескончаемую помощь и заботу. Так человек становится обязанным другому, что любит далеко не каждый. И лишь родные дети способны получать от родителей безграничное количество добра и ласки.

Врущая женщина понимала, что украденный сын будет ошибочно относиться к ней,

как к родной матери. Он позволит ей излить на него столько заботы, сколько она захочет. А это позволит ей в полной мере реализовать качество милосердия, заложенное Творцом в каждом нормальном человеке.

В чем заключалась мудрость Шломо?

«И услышал весь Израиль о суде, который судил царь, и стали бояться царя, ибо увидели, что мудрость Б-жья в нем, чтобы вершить суд» (3:28).

То, чем закончился суд Шломо — всем известно. Юный царь заметил, что каждая из сторон, озвучивая свою позицию, описывает два момента происшедшего. Обе говорили о живом ребенке и о ребенке умершем. Но женщина, говорившая правду, в первую очередь подчеркивала, что ее сын жив, а сын ее оппонентки мертв. Та же, чей сын умер, подсознательно начинала говорить о мертвом ребенке, и лишь потом о живом. Царь Шломо понял, что та, которая в первую очередь упоминает живого ребенка, и является его родной матерью.

И это великая мудрость Шломо? Это скорее похоже на то, что Шломо продемонстрировал знание элементарной психологии. Но как Шломо готов был пойти на такой риск, пытаясь перехитрить лгущую женщину? А что, если бы и она, как каждый из нас сегодня, понимала бы этот психологический трюк? Сегодня каждый ребенок, читая эту историю, понимает, что Шломо подстроил той женщине ловушку. И стоило бы ей только правильно выстроить свои показания, как она с легкостью ввела в заблуждение всех присутствующих. А после, с многострадальным лицом любящей матери, наотрез отказалась бы рубить тело «родного» ребенка.

[Прим. ред. Если речь шла о свекрови, невестке и заповеди *йибума*, это можно объяснить так: решающим для Шломо был отказ невестки резать ребенка, ведь тем самым она налагала на себя узы ожидания *халицы* 13 лет, и было бы очевидно, что она его мать, — ведь свекровь, отказавшись резать ребенка, не теряла ничего!]

Поясняют, что мудрость заключалась не в вышеописанной наблюдательности, а в правильной оценке состояния лгуньи. Шломо был вынужден судить без каких-либо доказательств, а права на ошибку у него не было. После чего он вынес вердикт? После того, когда увидел, что лгунья настолько захвачена своим враньем, что

уже не в состоянии остепениться и заметить ловушку. Царь понял, что она уже «сожгла мосты» и пойдет до конца, вплоть до безумного согласия на убийство ребенка.

Стайплер в книге «Биркат Перец» (Ваэра) поясняет мидраш о том, что казнь лягушками началась лишь с одной лягушки, поднявшейся из Нила. Египтяне стали колотить ее палками, чтобы загнать обратно в реку, но вместо того от нее начали отпочковываться новые и новые ей подобные. Египтяне же с ожесточением продолжали бить до тех пор, пока лягушки не заполнили границы Египта.

Этот мидраш выглядит, как минимум, странно. Так и хочется обратиться к обезумевшим египтянам: вы за лягушек или вы против них? Кажется, против. Ну тогда надо остановиться, чтобы прекратить этот процесс преумножения ненавистных земноводных. Но не тут-то было: «Я покажу этой лягушке! Она у меня всю жизнь жалеть будет!» Поясняет рав Яков-Израэль Каневский, что человек, позволивший себе войти в ажиотаж, в жесткое противостояние или непримиримый спор, на каком-то этапе теряет связь с реальностью, и больше не способен принимать адекватные решения.

Счастлив тот народ, чей царь — свободный человек

Далеко не все присутствующие на месте суда понимали, что происходит. И когда Шломо приказал принести меч, чтобы рубить ребенка, то народ произнес: «Горе той стране, которой правит царь-юнец (тогда царю Шломо было всего двенадцать лет). Если бы не был так юн, то не принимал бы таких решений». Когда же произнес Шломо: «...отдайте той живое дитя и не умерщвляйте его, она — мать его» (3:27), тогда стали восклицать: «Счастлив тот народ, чей царь — свободный человек» («Ялкуп Шимони», Млахим, ремез 175).

Почему именно свободный человек? Потому что всем стало очевидно, что в процессе поиска истины Шломо не волновало: «А что скажет народ?» Он поступил как свободный от страхов и предрассудков человек, потому что право сидеть на престоле он получил не от народа, а от Всевышнего.

И лишь с этого момента весь народ безоговорочно признал Шломо царем, как сказано: «И был царь Шломо царем над **всем** Израилем» (4:1).

Подготовил: рав Нахум Шатхин

О чем напоминает менора?

Рав Хаим Фридендер

«Сказал рав Аси: почему [царь Давид] уподобляет Эстер утренней заре (см. ниже)? Чтобы научить тебя: как заря — это конец всей ночи, так и [чудеса во времена] Эстер [в событиях, связанных с праздником Пурим, накануне эпохи Второго Храма] — конец всем чудесам. [Спрашивает Гемара]: но ведь есть Ханука [с ее чудесами — позднее, в середине эпохи Второго Храма]? — [И отвечает: чудесные события Пурима] были записаны [в Мегилат Эстер, которая стала частью Священного Писания, а события Хануки — нет]» (Йома, 29а).

[«Руководителю хора — об айелет а-шахар — “утренней заре”» (Теилим, 22:1). Раши (к приведенным выше словам Гемары из трактата Йома) указывает, что в трактате Мегила (156) учат наши мудрецы, что словами этого псалма Давида молилась Эстер в зале с идолами (перед входом в тронный зал Ахашвероша, у которого должна была просить о милости к еврейскому народу в час величайшей опасности). Она почувствовала там, что Шехина оставила ее, и воззвала (22:2): «Б-г мой, Б-г мой! Почему Ты оставил меня?»]

Надо понять, почему наши мудрецы уподобили конец эпохи чудес концу ночи. Ведь ночь — это тьма, символизирующая бедствия и сокрытие лика Всевышнего — нечто противоположное чудесам, которые приходят при озарении лица Его и подобны свету дня! Казалось бы, нашим мудрецам следовало уподобить окончание чудес концу дня, за которым следует ночь (так спрашивает Маарша в «Хидушей Агадот»).

И еще. Из описанного уподобления [конца чудес концу ночи] вытекает, что, наоборот, с какой-то определенной стороны, после событий Пурима, то есть конца всех чудес, начинается эпоха более светлая — включающая в себя Хануку. И нужно понять, в чем же состоит возвышенность времен и чудес после событий Пурима.

Также нужно понять: в чем изъясн той ситуации, что чудо Хануки не может быть описано в Священном Писании? Разве это умаляет величие чуда? И даже если мудрецы не намеревались умалять

величие этого чуда, — нет сомнения, что они все же хотели сказать, что чудом Пурима завершалась одна эпоха чудес. А чудесами Хануки, с другой стороны, открылась эпоха новая и иная. Требуется прояснить сущность этих двух эпох и дать им определение.

И еще. С Ханукой связаны два разных чуда: победы в войне и сосуда с маслом. Первое из них — победы — было открытым и очевидным для всех в большей мере, чем второе чудо — с маслом, которое совершилось в Храме, в месте, в которое лишь *коанним* имеют право входить. И если это так, то почему наши мудрецы установили центральную заповедь дней Хануки в память о чуде с маслом, а не о победе?

Основное раскрытие Устной Торы происходило во Втором Храме

Сказали наши мудрецы: «Хотя и не было *Шехины* во Втором Храме, — все же основное раскрытие Торы в ее сиянии и славе было именно во Втором Храме: не хотели строить его, пока не пообещал им Всевышний открыть [в нем] тайны Торы» («Пиркей Эйхалот», гл. 27, как приведено в «Ресисей Лайла» р. Цадока а-коэна из Люблина, стр. 158; и см. «Пиркей Эйхалот» там, и подробно — в гл. 28). Научили нас мудрецы великому новому знанию: основное раскрытие Устной Торы имело место во Втором Храме (см. там в продолжении). В основе этой сокрыто содержание и отличие двух эпох — Первого Храма и Второго Храма. Поясним это.

Западная свеча — свидетельство присутствия Шехины

Выше приведено, что во Втором Храме не было *Шехины* (и об этом говорится в трактате Йома, 21б). Непонятно: мы находим в Гемаре, что *Шехина* во Втором Храме была, как сказали мудрецы (Шаббат, 22б, и см. Раши там): «Снаружи завесы откровения [отделявшей Святая святых, где был ковчег со скрижалями завета] в шатре собрания должен подготавливать ее [менору — Храмовый светильник — и зажигать] Аарон пред Г-сподом от вечера до утра постоянно» (Ваикра, 24:3). Но разве для освещения она [менора] была нужна? Ведь во все сорок лет, пока ходили сыны Израиля по пустыне, — ходили они только в свете Его [Всевышнего — в свете огненного столпа, который был

с ними ночью (см. Шмот, 40:38)! Но нужна была лишь как свидетельство пред обитателями мира — и в том была суть *меноры* — что обитает *Шехина* в Израиле! В чем именно проявлялось свидетельство? Сказал Рав: «[В чуде] западной свечи [мудрецы спорят о том, как располагался светильник в помещении Храма и какая свеча в нем называлась “западной”]. В нее наливал [коэн] столько же масла, сколько в другие, и от нее зажигал [остальные] свечи после полудня, и ею завершал».

Завершал ею подготовку свечей [к ночному зажиганию]. Итак, западная свеча горела весь день [в период, когда происходило это чудо] с тем количеством масла, которого естественным образом могло хватить только на ночь, и ее не поправляли [не очищали и не доливали масла все время, пока она горела] до вечера. И все время, пока Израиль был угоден Всевышнему, свеча эта горела весь день; и в этом было свидетельство.

Данное свидетельство пребывания *Шехины* в Израиле было не только в Первом Храме, но и во Втором, как сказали наши мудрецы (Йома, 39а, и Раши там): «Сорок лет, пока служил Шимон а-Цадик [как *коэн гадоль* — первосвященник], западная свеча горела после того, как гасли все остальные... и это было свидетельством, что *Шехина* пребывает в Израиле... после него и далее она временами горела, а временами гасла [вместе с остальными]». Их этого следует, что *Шехина* присутствовала во Втором Храме до смерти Шимона а-Цадика; и также после его смерти свидетельство это появлялось периодически вплоть до последних сорока лет перед разрушением Храма (см. там, 39б).

Из этого неизбежно следует вывод, что есть два, разных по своей сути, аспекта нахождения *Шехины*: один проявлялся в Первом Храме, а второй — во Втором.

Выше мы привели слова наших мудрецов (в «Пиркей Эйхалот») о том, что сыны Израиля не хотели строить Второй Храм, зная, что в нем не будет *Шехины*, притом, что в этом — вся цель его строительства, как сказано (Шмот, 25:8): «И сделают Мне Святилище», чтобы осуществилось сказанное после этого: «И буду пребывать *бе-тохам* — среди них». Более того: главным предназначением Храма было то, что благодаря нахождению в нем *Шехины* он становится орудием и средством водворения *Шехины* в сердцах Израиля. В книге «Нефеш а-Хаим» р. Хаима из Воложина (шаар 1, гл. 4, см. там подробно) находим: «Говорят наши мудрецы: не сказано: “И буду пребывать *бе-тохо* — в нем [то есть в Святилище]”, а сказано “И буду пребывать *бе-тохам* — среди них [то есть в каждом из них]”. И только когда было обещано сынам Израиля от имени Всевышнего, что

им будут открыты [благодаря Храму] тайны Торы, они согласились строить его. И следует понять, почему они согласились строить после этого обещания? Ведь разве открытие тайн Торы может быть заменой водворению *Шехины* и восполнить ее отсутствие? Но из этого мы учим, что умножение Устной Торы и раскрытие тайн ее — это водворение *Шехины*, только иным образом и в другом ее аспекте.

Два образа правления — «Рахель» и «Лея»

Раскрытие славы Всевышнего и царства Его в творении осуществляется двумя образами Его правления, называемыми «Лея» и «Рахель», как объясняет Виленский Гаон (Ликутим в конце «Сифра де-Цниота», начальные слова *Инъян Лея ве-Рахель*): «Ибо есть два аспекта в царстве Всевышнего. Один, именуемый “Рахель” — то, что мы ставим Его царем над собой, так как в этом — цель всего служения... А второй, именуемый “Лея” — проявляется в раскрытии царства Его над миром посредством знамений, как в Египте, и как это произойдет в грядущем» (см. «Даат Твунот» Рамхала, стр. 181, и там *Июним*, п. 54). Оказывается, таким образом, что аспект «Лея» — это раскрытие славы Всевышнего более сильное и ясное, чем раскрытие в аспекте «Рахель». Но, с другой стороны, раскрытие в аспекте «Рахель», зависящее от нашего служения, более важно и любимо.

Два этих аспекта в царстве Всевышнего — это два Храма. Первый Храм — это «Лея», а Второй — «Рахель». В Первом Храме было видно величие его — *Шехина* и остальные из пяти вещей [которых не было во Втором] (Йома, 21б); а во Втором Храме не было ничего, кроме служения (Виленский Гаон там).

[Примеч. составителей. Так как цель и основа раскрытия славы Всевышнего и строительстве духовности — наше служение, в этом аспекте Второй Храм, относящийся к аспекту «Рахель», — главный. Поэтому Рахель называется *акерет а-байт* — «основа дома», как сказали наши мудрецы: «*Мошви акерет а-байт* — превращает бесплодную в основу дома — мать, радующуюся детям» (Теилим, 113:9), — это Рахель, основа дома, поскольку она — главное в нем» («Зоар», ч. 1, 154а; и подобно этому «Берешит Раба», гл. 71, 2).]

Первый Храм — в заслугу трех праотцов

О сущности различий между Первым и Вторым Храмами мы находим у Маарала («Нецах Исраэль», гл. 4): «Первый Храм существовал в заслугу трех святых праотцов», — и потому сказали (Йома, 9б): «Первый Храм... был разрушен из-за того, что в его время были три вещи: идолопоклонство, запретные

связи и кровопролитие». Из-за этих грехов потеряны были заслуги праотцов, и Храм потерял право на существование.

Из-за греха запретных связей потеряли заслугу Авраама, главным качеством которого был *хесед* — сила влиять и давать благо другим разрешенным и подобающим образом. Тогда как грех запретных связей воплощает в себе нечто обратное этому качеству Авраама — это *хесед* со стороны нечистоты, то есть сила давать вопреки запрету.

Из-за греха идолослужения потеряли заслугу Ицхака, отделенного и отдаленного от идолослужения, ведь он сделал самого себя жертвоприношением Всевышнему.

А из-за греха кровопролития потеряли заслугу Яакова, «ибо он — антипод Эсава, краснота которого была знаком того, что он будет проливать кровь, — тогда как Яаков, его противоположность, далек от этого» (Маараль, там).

Первый Храм — в заслугу общины Израиля

После того, как был разрушен Первый Храм, исчерпались заслуги праотцов, и Второй Храм существовал в заслугу служения общины Израиля Всевышнему. И потому он был разрушен из-за напрасной ненависти, ставшей причиной разобщения в Израиле, — и из-за этого народ не был един в служении Всевышнему. Вследствие этого больше не было у Храма права на существование.

Первый Храм — «пробуждение сверху»

Объяснение Мааралья соответствует объяснению Виленского Гаона и дополняет его: заслуги праотцов — это причина водворения *Шехины* от пробуждения с Небес, и пробуждение это не зависит от дел Израиля в эпоху Первого Храма. [Примеч. автора: лишь бы только они не причиняли своими дурными делами непоправимый ущерб заслугам праотцов.] И это — аспект «Лея». Когда пробуждение с Небес не зависит от дел обитателей нижнего мира, оно менее ограничено, и потому в дни Первого Храма было великое духовное изобилие. Ведь это была эпоха Письменной Торы — было в Израиле пророчество, и были записаны книги Священного Писания. Множество чудес, и они были более открытыми — вообще, и в Первом Храме в частности. Это нашло свое выражение в пяти явлениях, которые были в Первом Храме и не было во втором:

Ковчег [со скрижалями Завета], и крышка его, и *керувим* [фигуры на крышке]. [Примеч. автора: с которыми происходили открытые чудеса, как

пишут наши мудрецы (Бава Батра, 99а): «Место [занимаемое] ковчегом и *керувим* не учитывались при измерении» (в Святая святых, хотя они и находились там, — будто не занимали места).

Керувим, сделанные из золота, обращали друг к другу лица в те времена, когда Израиль исполнял волю Всевышнего (Бава Батра, там).]

Огонь [на жертвеннике] в форме льва.

Шехина и дух святого постижения, прекратившиеся в начале эпохи Второго Храма (Йома, 9б).

Урим и *тумим* [речь идет о возможности вопрошать Всевышнего и получать ответ по жизненно важным для общины Израиля вопросам через первосвященника] (Йома, 21б).

Второй Храм — «пробуждение снизу»

В противоположность этому, Второй Храм — в аспекте «Рахель». Он был основан на «пробуждении снизу». Другими словами — на делах Израиля и его укреплении в Торе и служении Всевышнему. Это было началом эпохи Устной Торы — начиная с мужей Великого Соборания, создавших [т.е. основавших глубокое изучение закона и агады] *Мидраш а-алахот ве-агадот* (Иерусалимский Талмуд, Шкалим, начало гл. 5), и там открылась Устная Тора — в большей мере и во всей своей глубине.

Водворение Шехины во Втором Храме посредством Устной Торы

Как было сказано выше, Второй Храм существовал в заслугу дел Израиля в результате «пробуждения снизу». В особенности это нашло свое выражение в укреплении и обновлении изучения Устной Торы. В этом скрывается разгадка противоречий, о которых мы спрашивали в связи с водворением *Шехины* во Втором Храме. Ибо объяснение в связи с раскрытием и водворением *Шехины* состоит в том, что Всевышний устанавливает связь с народом Израиля разными способами. Действительно, было водворение *Шехины* во Втором Храме, — но не такое, как в Первом, в котором она находилась открыто, по причине «пробуждения сверху», не зависящему от дел Израиля. А во Втором Храме водворение *Шехины* осуществлялось в силу занятия Устной Торы, т.е., в соответствии с уровнем наших занятий Торой и углубления в нее. По этой причине водворение *Шехины* становится сокрытым в сердцах мудрецов Торы, в каждом из них — по мере трудов его и привязанности к ней.

По этой причине раскрытие *Шехины* в чуде с западной свечой становится свидетельством — как свидетель, свидетельствующий о ком-то другом [а не о самом себе, что не может быть принято, как свидетельство] — «что *Шехина* находится

в Израиле». Другими словами, что *Шехина* сокрыта в сердцах мудрецов Торы, и она — «свидетельство перед лицом обитателей мира», — несмотря на то, что только *коэнам*, ведущим службу, разрешается входить туда [где горит *менора* и происходит чудо]. Оно остается невидимым для всех, но оно — знак для тех, кто хочет знать, что есть водворение *Шехины* в сердцах мудрецов Торы. Хотя она и скрыта в сердцах мудрецов, тот, кто вдумывается и желает знать, сумеет увидеть это.

Поскольку *менора* учит нас тому, что *Шехина* находится у нас в заслугу Устной Торы, Тора отмечает местоположение *меноры* в Святилище как «снаружи завесы, которая перед ковчегом откровения» (Шмот, 27:21), или «снаружи завесы откровения» (Ваикра, 24:3). То есть Устная Тора находится как бы напротив и параллельно Торе Письменной, которая — по другую сторону завесы, в Святая Святых. Там — ковчег с Письменной Торой [со скрижалями и со свитком Торы, написанным Моше], которая нам дана [с Небес], и нет у нас повеления совершать над ковчегом какие-либо действия с нашей стороны, так как к Письменной Торе мы не можем добавлять ничего. Над *менорой*, символизирующей Устную Тору, сопутствующую Письменной, нам заповедано совершать определенное действие с нашей стороны, и это — зажигание свечей, совершаемое *коэном*. Действие *коэна* создает возможность «свидетельства о *Шехине* в Израиле»; так и водворение *Шехины* посредством Устной Торы зависит от трудов мудреца Торы над ней.

Согласно этому мы находим ответ на вопрос, почему сыны Израиля согласились отстроить Храм после того, как им было обещано умножение Устной Торы, несмотря на то, что не было обещано возвращение *Шехины* в той мере, в какой она была в Первом Храме. Они согласились потому, что обещание раскрытия Устной Торы — это обещание водворения *Шехины*, однако как следствие «пробуждения снизу», зависящего от их дел.

Ханука — чудо, которое не может быть описано в Священном Писании

Как уже говорилось, эпоха Первого Храма была эпохой Письменной Торы, которая пришла через «пробуждение сверху», то есть через влияние Свыше — при избытии пророчества, духа святого постижения и при многих чудесах. И это — в противоположность дням Второго Храма, существование которого зависело от дел Израиля, — при пробуждении снизу, которое особенно выражалось в укреплении изучения Устной Торы. Сказанное объясняет также два определения чудес, упомянутых в Гемаре

(Йома, 29а): чудо Пурима может быть описано в Священном Писании, а чудо Хануки — не может. Наши мудрецы не имели целью приуменьшить величие чуда Хануки, они хотели лишь сказать, что это другой вид чуда, относящийся к другой эпохе. То есть чудеса, которые могут быть описаны в Священном Писании, имеют статус «пророчества» — ибо происходят при духовном избытии Свыше. Ведь все книги Торы, Пророков и Писаний [*примеч. автора*: они в основном относятся к эпохе Первого Храма, (до нее) и Вавилонского изгнания после нее] написаны силой духа святого постижения, включая описанные в них чудеса, — которые тоже совершались как результат пробуждения Свыше. По этой причине чудо Пурима записано в Писаниях, так как оно пришло в основном путем пробуждения сверху. В этом аспекте Пурим являет собой завершение эпохи.

В противоположность этому, чудеса Хануки являют себя в ином аспекте, так как победы удостоились тогда только благодаря пробуждению снизу — то есть после того, как Хашмонаим укрепились в самопожертвовании во имя служения Всевышнему, — чтобы вернуть изучение Торы и исполнение заповедей на подобающее место и утвердить служение в Храме на прочных основах. И в заслугу этого помог им Всевышний победить греков чудесными путями (см. Бах, начало законов Хануки). Оказывается таким образом, что чудеса Хануки были вызваны к жизни «снизу» — делами Хашмонаим — и потому не могут быть описаны в Писании вместе с прочими чудесами, обусловленными влиянием Свыше, а не пришедшими как воздаяние за наши дела. [*Примеч. автора*. Хотя и в событиях Пурима чудесам предшествовало возвращение Израиля к Всевышнему. Но в нем все же не было такого самопожертвования ради чести Всевышнего, как в событиях Хануки.]

Эстер — конец всех чудес — конец ночи

Чудо Пурима — это конец периода чудес, которые могут быть описаны в Священном Писании, то есть чудес вследствие пробуждения сверху. Но наши мудрецы уподобили их концу ночи, то есть времени самой большой тьмы, после которого следует озаренный светом день. Ведь цель сотворения мира — служение Всевышнему человека, который освящает Его тем, что выбирает добро; и это — великий свет, исходящий из тьмы сокрытия и зла. В причинах чудес, которые совершались до Пурима, доля человека, делающего выбор, была невелика (поскольку чудеса эти приходили из-за пробуждения сверху). Поэтому они отождествляются с тьмой. Напротив этого, чудеса Хануки, с которых начинается эпоха чудес,

зависящих от пробуждения снизу, то есть от наших добрых дел ради славы Всевышнего — света, исходящего из тьмы сотворенного мира, — такие чудеса нашими мудрецы сравнивают с днем, разгорающийся светом после тьмы ночной.

Устная Тора — причина ревности народов мира

Хашмонаим вели свою войну с Грецией ради возвращения изучения Торы и исполнения заповедей — того, против чего греки издавали свои злые указы. Но главным предметом ревности, которую питали народы мира вообще, и греки в особенности, была Устная Тора, посредством которой Всевышний заключил завет с Израилем (см. Гитин, 60б), и в нем — необычайная сильная связь между Израилем и Всевышним, так что ею Израиль отделен от остальных народов («Шмот Раба», гл. 87, 1). Ведь Письменную Тору народы взяли для себя и готовы принять ее (см. там), так как Письменная Тора без Устной не столь уж обязывает человека в повседневной жизни. Без Устной Торы человек не знает смысла Письменной Торы, деталей заповедей и законов, которые переданы Израилю только в Устной Торе (см. «Мидраш Танхума», Ки Тиса, 34). Устная Тора строит святость общины Израиля и определяет ее образ, что порождает ревность у народов мира; и в этом состояла основная причина злых греческих указов и их войн (см. «Ресисей Лайла», стр. 161).

Чудо со свечами

Из сказанного следует, что Всевышний совершил для Израиля чудеса — то, что нашелся сосуд с чистым маслом, и чудо со свечами [в которых это масло горело восемь дней вместо одного]. То есть с Небес было тем самым подтверждено и удостоверено, что война Хашмонаим и их самоотверженность во имя укрепления Устной Торы были целиком и полностью ради Небес, без примеси недостойных замыслов о «национальном освобождении», «государственной независимости» и т.п. [*примеч. автора*: хотя именно в таком духе некоторые желают представить те события сегодня]. Ведь, как уже говорилось, когда *коэн* зажигает свечи *меноры* вообще и западную свечу в частности, это становится причиной и свидетельством водворения *Шехины* в сердцах мудрецов посредством Устной Торы. Если с этими предметами совершаются для них чудеса — это знак, что они достигли полноты и совершенства в самопожертвовании во имя Устной Торы. Как воздаяние за их самопожертвование Всевышний удостоил их установить еще одну, новую заповедь из заповедей мудрецов — и тем самым «распространить»

силу Письменной Торы на зажигание [ханукальной свечи] — во исполнение повеления [Всевышнего в Письменной Торе] «не уклоняйся» [от того, что скажут мудрецы (Дварим, 17:11)], — в рамках Устной Торы (Шаббат, 23а).

И так установили наши мудрецы, благословенной памяти, заповеди «от мудрецов» для дней Хануки в память о чуде с Храмовым светильником, а не о чуде победы над врагом. Таким путем мы отмечаем и помним как о цели войны — укреплении Устной Торы — так и о чуде со свечами [и маслом], которое было свидетельством и подтверждением с Небес чистоты сердец и самоотверженности, в полноте и совершенстве, во имя Всевышнего и Его Торы.

Свечи Хануки Хашмонаим

В соответствии с этим мы можем понять то, что пишет Рамбан (в начале гл. Беаалотха): «Почему описание Храмового светильника следует сразу после описания приношений глав колен [по случаю освящения *Мишкана*]? Потому что когда увидел Аарон [приношения] глав колен при освящении *Мишкана*, он был смущен, так как не был их соучастником в этом деле, — ни он, ни колено его... Сказал Всевышний Моше: иди и скажи Аарону: “Не бойся! К величию, большому этому, ты приготовлен! Жертвоприношения [подобные тем, что они принесли] таковы, что все время, пока Храм существует, их приносят; но свечи — всегда ‘на лицевую сторону *меноры* пусть светят’!” И вот известно, что, когда нет Храма, — жертвоприношения отменяются из-за разрушения; и свечей *меноры* тоже нет. Но намек здесь — на свечи Хануки Хашмонаим, зажигаемых и после разрушения [Храма], в изгнании нашем».

Здесь нужно понять, что означают слова: «Но свечи — всегда “на лицевую сторону *меноры* пусть светят”». Ведь заповедь зажигания свечей Хануки не является продолжением заповеди зажигания *меноры коэном* в Храме! Это — новая заповедь «от мудрецов» в память о чуде!

Ответ на этот вопрос таков. Наши святые мудрецы силой своей Торы «распространили» определение служения, исполняемого посредством *меноры* в Храме, которое символизирует умножение и усиление мудрости Торы и влияет на нее, то есть на Устную Тору и святость ее. Они распространили его на зажигание свечей всей общиной Израиля в Хануку. Это зажигание [во всех домах Израиля] — заповедь Устной Торы, посредством которой мы удостоиваемся такого же изобилия святости и укрепления Торы, как и [при зажигании *меноры*] в Храме.

Устная Тора превратила тьму в свет

Как уже говорилось, *менора* и свет ее свечей влияют на Устную Тору и символизируют ее. И действительно, суть Устной Торы и изучающих ее — это великий духовный знак, который одним своим существованием превращает тьму в свет, как сказали наши мудрецы (Санедрин, 24а): «Враг... засадил меня во тьму, подобно давно умершим» (Теилим, 143:3) — это Вавилонский Талмуд». И почему? «Потому, что есть в нем смыслы неуловимые, сокрытые, глубоким водам подобные» («Яд Рама», там). Труд по углубленному проникновению в те смыслы обращает тьму эту в свет. [«Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий; живущие в стране тени смертной — свет воссиял над ними» (Йешаяу, 9:1)].

О подобном этому говорят наши мудрецы, благословенной памяти, в «Мидраше Танхума» (гл. Ноах, п. 3): «Всякий, кто любит роскошь и удовольствия, не может изучать Устную Тору — поскольку есть в этом муки и лишение сна. Есть те, которые изнуряют и истощают себя ради нее, и потому награда за нее — в Будущем мире», — поскольку в этом мире нужно страдать и тяжело трудиться, чтобы постичь и понять ее. И потому невозможно в реальности, чтобы были в трудах над ней материальные наслаждения в этом мире. «Как сказано: “Народ, ходящий во тьме...”», — другими словами, народ, который тяжело трудится над Устной Торой, «во тьме». Но нет сомнения, что после трудов великих и благодаря им труженики устаиваются понимать изучаемое глубоко — плоды их сладки, и озаряют им очи. Трудом своим и пониманием они привязывают себя с великой любовью к Торе. В таком понимании есть много ступеней ясности и света — до самой вершины в Будущем мире, о чем говорит мидраш: «“Увидел свет великий”... Это свет, сотворенный в первый день [творения], и который предназначил Всевышний», — в Торе, — «тем, кто трудится над Устной Торой в этом мире, так как благодаря этим трудам они поднимаются по ступеням любви к Торе и понимания ценности ее. И тем самым готовят свои “духовные сосуды” для принятия великого света, сокрытого в Торе. Ибо только тот, кто трудится и любит Тору, умеет ценить и использовать этот свет, как сказано о таких: “[Всевышний] даст мудрость ее умудренным” (Даниэль, 2:21). Сказано это о тех, кто трудится днем и ночью, — и мир держится на них... И Всевышний также заключил завет с Израилем о том, что не забудется Устная Тора из уст Израиля и из уст потомков их до конца всех поколений».

Таким образом, Устная Тора озаряет тьму трудностей понимания и делает ясным изучаемое тем, кто трудится над ней. И более этого: труды над

Устной Торой и тонкий разбор слов мудрецов озаряют и улащают человеческой душе сокрытие этого материального мира и ущербность телесного. Они более всего освещают и обращают тьму и горести изгнания, духовного и материального, в великий свет, — как в этом мире, так и в мире Будущем, — как воздаяние за труд и преодоление препятствий, внешних и внутренних.

Это возвышенное озарение на всех ее уровнях зависит от наших дел — пробуждения снизу, и в этом — величие эпохи Второго Храма, а также и всей эпохи последующего изгнания. Верно, что высочайшее изобилие — пробуждение сверху — существовало в очень большой мере в эпоху Первого Храма, поскольку это была эпоха Письменной Торы и пророчества, благодаря которому постижение Торы было более легким и ясным (см. «Ресисей Лайла», стр. 160–161). Но в эпоху Второго Храма пророчество прекратилось и духовное влияние с Небес уменьшилось, и с тех пор и далее сгущается тьма. Однако, напротив, поскольку в этот период водворение *Шехины* и Б-жественное влияние зависят от добрых дел и особенно от трудов над Устной Торой, — все это чрезвычайно дорого и любимо Всевышнему.

Умножение Устной Торы при падении поколений

И вот, мы становимся свидетелями чудесного явления: по мере того, как уровень поколений снижается, умножаются открытия в Устной Торе. Это требует объяснения. Причина такова: с одной стороны, сгущается духовная тьма с удлинением изгнания и снижением уровня поколений, — при этом возрастает помощь с Небес для раскрытия Торы в гуще той тьмы. И нет никого любимей для Всевышнего, чем те, которые трудятся над Торой в столь темных поколениях, — которые тяжело работают и стараются озарить светом Торы, исходящим из сокрытия и тьмы.

Наши святые мудрецы в величии своем удостоились сами и удостоили нас заповедью зажигания свечи Хануки во всех поколениях — как малое подобие духовной силы, изливаемой [в эпоху Храма] в мир зажиганием Храмового светильника, — силы водворения *Шехины* посредством Устной Торы.

Мы, удостоенные сидеть в шатрах и трудиться над Устной Торой, должны знать, что доверено нам в наши руки, — в чем состоит наша задача и служение в трудах над Торой. И насколько велика наша сила в том, чтобы приумножить свет Торы и водворить этим *Шехину* в Израиле. Как хорош удел наш, ведь мы устаиваемся обратить тьму в яркий свет!

Перевод: рав Пинхас Перлов

Ханукальное чудо

Рав Яков Галинский

Как-то я поехал в Америку собирать деньги на поддержку учреждений Торы. Слава Б-гу, семь коледей, в которых сотни аврехов усердно учатся и растут в Торе. Я посетил одного еврея с теплым сердцем, такой горячий хасид, который с радостью оказал мне помощь и даже высказал предложение: скоро Ханука, он готов организовать встречу в своем доме, пригласить своих друзей, многие из которых — очень состоятельные люди. А я скажу слова Торы, разогрею их сердца. Однако он предупредил: хотя они — полностью религиозные люди, Б-гобоязненные и праведные, и дети их учатся в хедерах и ешивах, им чуждо понятие «колеель». Когда аврех женится, строит семью — пусть идет работать! Так делали они сами, и их отцы, и так они воспитывают своих детей. Если мне удастся уговорить их пожертвовать на поддержку коледей — это будет ханукальное чудо!

Ну, непростая задача. Вызов, можно сказать. Но ведь я — ученик Новардока, так что меня такие вещи только подзадоривают.

А, и еще одна вещь: он знает, что я — ученик Новардока, и строю свои беседы на основах учения *мусар*. Но мне нужно знать, что они — хасиды, и хотя я слышать хасидские комментарии. Только так можно будет что-то сделать.

Я его успокоил: слушай, я ведь из Польши, из дома гурских хасидов. Мой тесть был бреславским хасидом, а мои шурины — хабадники. Так что все в порядке.

Да, но они — из Венгрии... Ну, будет у меня пару дней подготовиться.

Короче говоря, я выполнил указание «Маген Авраам»: «В Хануку бедные юноши обычно ходят по домам [просить пожертвования]...» Пришел на встречу. Начал с вопроса: как известно, «Шулхан Арух» постановляет, что трапезы Хануки — это не заповеданные (т.е. нет заповеди делать трапезу в Хануку — *прим. пер.*). Добавляет Рамо, что на этих трапезах принято прославлять Всевышнего и петь Ему гимны, и это превращает их в заповеданные трапезы. Комментаторы Левуш, БаХ и ТаЗ объясняют, почему в Хануку не установили праздничную трапезу, как в Пурим. Но если так, почему установлено, что в эти дни несколько преумножают обычные трапезы, и превращают их в заповеданные посредством песен прославления Всевышнего?

Слушали меня очень внимательно.

Я продолжил: еще один вопрос. Во вставке «За чудеса» (*Аль а-Нусим*) мы начинаем так: «Во времена Матитьяу, сына первосвященника Йоханана». Зачем здесь упоминается имя отца? Ведь в Пурим мы говорим просто: «Во время Мордехая и Эстер», не говорим «во время Мордехая, сын Яира». А тут мы еще добавляем: «Хашмоная и его сыновей». Некоторые комментаторы считают, что «Хашмонай» — это имя человека. Мы видим, что и здесь имя его отца не упомянуто. Почему же мы упоминаем Йоханана, отца Матитьяу?

Дело в том, что некоторые мудрецы говорят, что это тот самый Йоханан, который упоминается в трактате Брахот: «Не верь себе до дня смерти, ведь Йоханан был первосвященником в течение восьмидесяти лет, а в итоге стал саддукеем [они, в частности, отрицали Устную Тору]».

Какой шум поднялся! Быть того не может, я его оговариваю!

Ну, я это люблю. Когда голоса утихли, я сказал: «Во-первых, это пишет Ташбец». Поняв, что слушатели не очень знакомы с этим источником, я добавил: «Между прочим, автор “Бней Иссахар” также приводит это». Ну, если это сказал великий хасидский рав — кто будет возражать!

Более того, о раби Барухе из Меджибожа вы слышали? Ну, кто не слышал. Внук великого Бааль Шем Това.

Так послушайте, что он говорит. Что значит — раби Йоханан стал саддукеем? Его гордыня привела к отрицанию предания мудрецов, что благовоение в Йом Кипур нужно внести в Святая Святых, и только там положить на угли. А он сделал так, как считали саддукеи: зажег его в Эйхале, и внес в Святая Святых, когда оно уже дымится.

Сказано в трактате Санедрин: «Сын удостаивает заслуг отца». А в трактате Йома сказано, что наилучший вид *тшувы* (исправления греха) — когда человек исправляет свой грех на том же месте в том же поступке.

Святая книга «Зоар» так комментирует стих «Ведь заповедь — свеча, а Тора — свет»: Письменная Тора — это свет, огонь, а Устная подобна свече, которую зажигают от огня. Получается, что зажигание ханукальных свечей символизирует подчинение Устной Торе, которая сравнивается со свечей. И как Йоханан согрешил, когда воскурил благовоение снаружи, вне Святая Святых, так его грех исправляют, зажигая свечи Хануки снаружи.

На это есть намек в мишне трактата Бава Кама (в конце 6 главы): «Если торговец положил свою свечу снаружи [и ее огонь причинил ущерб], он обязан [заплатить]». Слово *חנני* — *хенвани* (торговец) состоит из тех же букв, что и имя Йоханан (*יחנני*). Который положил свою «свечу», т.е. воскурил благовоние, «снаружи». Далее сказано: «Говорит раби Йеуда: если речь идет о свече Хануки, он освобождается от наказания». Т.е. его исправление произошло путем свечи Хануки. Ведь постановление мудрецов называется «свечой», и посредством этого «хенвани — Йоханан» — первосвященник Йоханан был освобожден от наказания, поскольку «сын удостаивает заслуг отца».

Как все присутствующие были восхищены!

А я продолжил: теперь понятно, почему благодарность «За чудеса» мы начинаем со слова «Во времена Матитьяу, сына Йоханана-первосвященника». Потому, что Матитьяу исправил грех отца.

Теперь пойдем, почему трапезы Хануки — не заповеданные, но мы превращаем их в заповеданные, посредством песен и восхвалений Творцу!

Я увидел, что они еще не поняли, и стал объяснять.

Спрашивает святой Аризаль, как такое возможно: первосвященник, который продержался на этой должности восемьдесят лет — восемьдесят раз вошел с миром в Святая Святых и вышел с миром, — как может быть, что в итоге он стал саддукеем? [Почти все первосвященники во времена Второго Храма умирали в течение года, так как, не были достойны служения в Йом Кипур в Святая Святых.] И еще спрашивают наши мудрецы: ведь сказано (Тосафот а-Яшан, Йома, 38б), что если человек большую часть своей жизни прожил, не греша, — он уже не согрешит. А в «Пиркей Авот» сказано, что к тому, кто удостаивает многих, грех не приходит. А первосвященник Йоханан установил несколько важных законов в народе Израиля. Как же он стал саддукеем?

Отвечает Аризаль, что есть многие души, которые ждут своего исправления и перевоплощаются в пищу, и когда эту пищу съедят в святости — души будут исправлены. [Сказано в Теилим: «Голодные и жаждущие — их душа в них (в еду и питье) окутается». Комментирует Бааль Шем Тов: для чего Всевышний создал еду и пищу? Чтобы посредством этого исправлялись души.] Однако, если человек, не дай Б-г, ест не в святости, эти души с изъясном могут привести его к греху. Первосвященник Йоханан ел мясо святых жертв, заповеданную трапезу, без достойного душевного настроения, и это мясо привело его к греху.

Я слышал от имени великого рава Яакова Йосефа из Вильно (он также был главным раввином Нью-Йорка, где значительно укрепил харедимную общину): на что это похоже? На здорового и сильного человека, который заразился микробом, — его здоровье будет подорвано.

А если так, то и трапеза Хануки является исправлением проступка первосвященника Йоханана: он ел заповеданную трапезу без должной святости, и испортился, а мы едим в Хануку не заповеданную трапезу и поднимаем ее на уровень заповеданной посредством гимнов и восхвалений!

А теперь я хочу перейти к главному: все это возвышенные и духовные идеи, но позвольте мне сказать, что я выучил из того, что подчеркивают, что Матитьяу — сын того самого Йоханана первосвященника, который в итоге стал саддукеем.

Знаете, зачем в Хануку играют в волчок? А в Пурим — шумят трещоткой?

Сказано в книге «Корбан Они» от имени «Бней Иссахар», что в Пурим избавление пришло в заслугу того, что евреи пробудились к раскаянию, постились три дня и три ночи, со слезами и рыданиями, надев мешковину и посыпав голову пеплом. И Мордехай собрал двадцать две тысячи детей, учащихся Тору, которые тоже надели мешковину, и он постился вместе с ними, и они зывали к Всевышнему. Их отчаянная молитва-воплъ поднялась Наверх, и приговор был отменен. Поэтому мы в Пурим крутим трещотку, держа ее снизу, поскольку наше пробуждение привело к спасению. Однако в дни Хануки евреи восстали против греков и их постановлений еще до того, как полностью раскаялись, и не были достойны таких великих чудес. Однако им был послан Свыше дух святости и чистоты, и они самоотверженно восстали против греков, и были спасены великими чудесами. Поэтому мы крутим волчок сверху.

Получается, что идея Хануки — не смотреть на прошлое, достоин я или нет, полностью ли я исправил грех, и достоин чуда, есть ли у меня заслуги отцов. Рав Пинхас из Кориц приводит слова книги «Рокеах», что свечи Хануки — это раскрытие сокровища света, света Машиаха, в котором «изолью дух Свой на всю плоть» (Йоэль, 3) и дух духовной чистоты (*руах таара*), который изливает Всевышний, когда отрываются от [не самого лучшего] прошлого.

На это и намекают нам, говоря, что Матитьяу был сыном первосвященника Йоханана, который в конце жизни стал саддукеем. Однако Матитьяу не смотрел назад, он получил Свыше *руах таара*, и начал святое восстание.

«Так и вы, во времена Хануки, — сказал я им, — Не смотрите на прошлое, были ли у нас прежде колели, или нет. Нравятся они вам, или нет. Наберитесь *руах таара* и окажите щедрую поддержку крепости Торы!»

Что я вам скажу? Скрытый свет оказал свое влияние, Свыше повеял на них *руах таара*, и они дали щедрые пожертвования. Прямо ханукальное чудо!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Брат Эсав

Рав Йосеф Дов Соловейчик из Бриска

Яков сказал, обращаясь ко Всевышнему: «Спаси меня от брата моего, от Эсава» (Берешит, 32:12). Возникает вопрос: в чем необходимость произносить слова «от Эсава»? Ведь у Якова был только один брат. Он мог бы просто сказать «от брата моего», и этого было бы достаточно, чтобы понять его просьбу.

Святая книга «Зоар» (том 1, 169а) поясняет этот стих следующим образом: «Отсюда выводим, что тот, кто произносит молитву, должен сформулировать свою просьбу подобающим образом... Если бы было сказано просто “от брата моего” — можно было предположить, что речь идёт о других родственниках, которых также можно назвать “братьями”. Поэтому написано “от Эсава” — чтобы объяснить это подобающим образом». Но это не вполне отвечает на заданный вопрос, так как достаточно было бы сказать «от брата моего, Эсава». Зачем было два раза повторять слово «от»: «от брата моего, от Эсава»?

Это можно объяснить следующим образом. Когда Яков узнал, что ему навстречу идёт Эсав, то понял, что ему не избежать одного из двух событий. Или Эсав будет воевать с ним и попытается его убить. Или же Эсав помирится с ним, перестанет злиться и станет жить с ним в любви и согласии, как брат с братом. Яков боялся и того, и другого! Ибо даже дружба и любовь Эсава — это зло для Якова. Об этих вариантах развития событий в Торе сказано «и очень убоился Яков, и стало ему тяжело». «Очень убоился Яков» — что Эсав убьёт его. «Стало ему тяжело» — если Эсав сблизится с ним. И об этих вариантах Яков попросил Всевышнего «спаси меня от брата моего, от Эсава» — я не хочу иметь с ним дело ни как с братом, ни как с врагом-Эсавом; пожалуйста, спаси меня от этих проявлений Эсава.

Молитва Якова была принята. Ведь в начале Эсав собирался убить его, но Всевышний спас Якова. Потом, когда Эсав помирился с Яковом, то захотел быть вместе с ним, и сказал: «Отправляйся в путь и пойдём, и я пойду вместе с тобой» (33:12). Но Якову удалось отговорить Эсава, и таким образом он спасся не только от его ненависти, но и от его компании, как сказано «и возвратился в тот день Эсав своим путем в Сеир» (16). Тора говорит нам, что в тот самый день Эсав ушел своей дорогой от Якова, и не остался с ним даже на один день, — как Яков и просил. Я не раз видел, что комментаторы затрудняются понять, в чем необходимость слов «и возвратился в тот день Эсав своим путем в Сеир». А в свете того, что мы здесь объяснили, всё понятно.

Все деяния наших праотцов — это знак для нас, их потомков. Когда народ Израиля в изгнании среди потомков Эсава, те поступают точно так же, как их прародитель. Они используют те же два подхода — в начале изгнания против евреев были направлены разнообразные законы, которые нередко выливались в преследования и геноцид. Потомки и наследники Эсава боролись с евреями и неоднократно пытались нас полностью уничтожить. Но Всевышний, в Своей великой милости, нас не оставлял. Но в конце дней Эсав скажет, что хочет жить с Яковым в мире и спокойствии! Он говорит это с целью отдалить Якова от служения Всевышнему и оторвать от веры.

Об этом сказано так. Эсав говорит Якову: «Отправляйся в путь и пойдём, и я пойду вместе с тобой». Мидраш («Берешит Раба», 78:14) объясняет, что Эсав предложил Якову разделить с ним два мира, этот мир и мир Грядущий. Вот как мудрецы интерпретировали этот стих: «Отправляйся в путь и пойдём, и я пойду вместе с тобой» — мы приблизимся друг к другу, и каждый из нас уступит другому немного из того, чем он владел до этого, пока не станем похожи друг на друга.

Мидраш подразумевает следующее: в конце концов, сыны Эсава примут некоторые основополагающие устои нашего мировоззрения, такие как вера в Единого Творца, в дарование Торы с Небес и в награду и наказание. Но они захотят, чтобы Яков также поступил некоторыми своими принципами. Ему следует частично отказаться от действий, направленных только на Грядущий мир. Вместо этого он должен принять некоторые обычаи и привычки этого мира и получить в нем удел. Он должен заниматься вопросами материальными, вместо того чтобы посвящать себя исключительно изучению Торы.

Так приводит мидраш «Тана де-вей Элияу Зута» (14): «Ты возьми этот мир и половину Грядущего мира, и я возьму этот мир и половину Грядущего мира». Это означает, что ты не должен всё время заниматься только Торой и заповедями. Не уделяй столько внимания служению Всевышнему, перестань выполнять те заповеди, из-за которых между нами возникает разобщение. И таким образом ты получишь этот мир и также унаследуешь половину Грядущего мира. Другими словами, тебе хватит половины Грядущего Мира, зачем он тебе весь?! Это ничем не отличается от того, что говорят насмешники: «Мне хватит небольшого кусочка Левиафана [т.е. вознаграждения в Грядущем мире], не стану надирать себя чтобы схватить кусок побольше». И я буду поступать точно также: буду выполнять часть заповедей и таким образом удостоюсь кусочка Грядущего мира.

Следует отметить, что касательно этого мира Эсав не сказал: «Ты получишь половину». Он знал, что если Яков перестанет выполнять даже одну заповедь, то получит весь этот мир. И в этом заключается смысл слов «отправляйся в путь и пойдем, и я пойду вместе с тобой» — я буду такой же, как ты. И это действительно глубокое объяснение.

Когда наступает вторая и окончательная стадия этого изгнания, нас будут порабощать «мягкими словами». [Подобно этому в Египте нас заставляли работать **פָּרָה** (Шмот 1:13). Буквально это означает каторжный труд. Но мудрецы объясняют это слово как **פָּה פָּה** — т.е. «мягким ртом», «мягкими словами».] Именно этого изгнания праотец Яков боялся больше, чем предыдущих. Ведь натура человека такова, что именно это — доброе отношение — приводит его к греху больше, чем гонения и насилие. Именно поэтому Яков начал молитву именно с этого — сначала сказал «избавь меня от брата моего», и только после этого добавил «от Эсава».

Дело в том, что в первой стадии изгнания (когда Эсав преследует Якова и пытается его уничтожить), Эсаву подвластно только тело Якова. На второй же стадии ему подвластно и тело, и душа. Ведь всё то хорошее, что Эсав готов сделать Якову, даётся ему только при условии, что он отступает от исполнения заповедей — и таким образом умерщвляет свою душу. А тот, кто не захочет получать эти милости от Эсава и не пожелает сблизиться с ним, окажется в тяжелом положении. Таким образом получается, что Эсав порабощает Якова и в духовном, и в материальном аспекте. И это положение вещей продолжится до самого прихода Машиаха.

Возможно, именно на это намекали мудрецы в комментарии к стиху: «Если поднимешься, как орел, и если меж звезд совьешь гнездо свое — оттуда низрину тебя» (Овадия, 1:4). Они сказали (мидраш «Ялсут»): «В будущем Эсав обернется в свой *талит*, придет, сядет рядом с Яковом и скажет: “Ты — брат мой!”. Именно это означают слова “Меж звезд совьешь гнездо свое”. Ведь звезды символизируют праведников, как сказано “взойдет звезда от Якова” (Бемидбар, 24:17).

А Яков ответит ему: “Брат мой, ты не будешь, как я. ‘Я буду твоими словами смертными; я буду твоим адским приговором’ (Ошеа, 13:14). Если бы я выполнял те постановления, которые ты выносил против меня, меня бы приговорили с Небес. А если я отказывался их выполнять — ты убивал меня”».

На первый взгляд, эти слова мидраша совершенно непонятны. Но, возможно, они означают следующее. В конце изгнания Эсав также обернется в *талит*, облачится в одежды веры и придёт, чтобы сидеть рядом с Яковом; то есть он захочет приблизиться к нему в некоторых аспектах. Он скажет Якову: «Брат мой!» Другими словами, будет вести себя в отношении него с добротой и любовью. И этот факт Эсав использует как

довод для того, чтобы в будущем добиться оправдания в суде: «Я же любил его как брата!». Но Яков отвечает на это, что все хорошее, что Эсав сделал для него, было сделано только с определенными условиями. И если бы Яков эти условия выполнял, то оказался бы виновным перед Небесами. А если бы он не выполнял приказания Эсава, он подверг бы его страданиям. Ведь тот, кто не хочет воспользоваться недавно приобретенными им правами, пострадает от этого, не дай Б-г. И поэтому сказано: «Если меж звезд совьешь гнездо свое» — если захочет в некоторой степени присоединиться к народу Израиля — «оттуда низрину тебя».

Возможно, что именно эти два вида порабощения подразумевают стихи Теилим (129:1–2). Это то, что народ Израиля будет говорить, когда наступит избавление: «Много страданий причиняли мне с юности моей, скажет Израиль. Много страданий причиняли мне с юности моей, но не превозмогли меня».

Ведь на первый взгляд непонятно, зачем было два раза повторять слова «много страданий причиняли мне». В действительности же здесь говорится об этих двух видах порабощения. Сначала в этих двух стихах написано, что Израилю было причинено много страданий двумя способами. Потом данный отрывок более подробно описывает эти два способа. Вначале «на спине моей пахали пахари, длинную борозду провели на ней» (стих 3). Это означает, что долгим и тяжелым было рабство моё. И только в конце «Г-сподь праведен, рассек Он верви нечестивых» (стих 4) — эти гонения прекратились. Кроме этого, написано «Пусть пристыжены будут и отступят назад все ненавидящие Сион» (стих 5). То есть после этого им станет стыдно из-за их поступков; они поймут, что вредить другим — это постыдно и позорно. И поэтому они «отступят назад» от своего прошлого поведения. Они начнут делать добро Израилю и порабощать его «мягкостью уст», как мы привели выше. Они также примут важные принципы, связанные с мировоззрением и верой. Псалом оканчивает описание этих народов словами «будут они как трава на крышах, которая засыхает раньше, чем вырвана она» (стих 6). Вся их доброта и праведность сравнивается с посевом на крыше, из которого невозможно произвести муку. Все их якобы добрые дела пустопорожни. Это объяснение основано на том, что доброе дело зовётся «посевом», как сказано (Йешаяу, 32:20): «Счастливы вы, сеющие на водах». Талмуд интерпретирует это так (Бава Кама, 17): «Речь идёт о Торе и добрых делах» А об Израиле сказано: «Сеющие в слезах, жать будут в радости; идет и плачет несущий суму с семенами, придет с песней несущий снопы свои» (Теилим, 126:5–6). То есть они получат большую награду за свое «сеяние». А то, что посеют наследники Эсава, будет «как трава на крышах, которая засыхает раньше, чем вырвана она».

Перевод: рав Берл Набутовский

Спаси нас от брата — Эсава!

*По материалам уроков
рава Игалья Полищука*

Когда наш праотец Яков с семьей возвращался от Лавана в Святую Землю, посланники предупреждают его: навстречу идет Эсав со своими людьми. Яков опасался, что из-за возможных прегрешений в доме Лавана он не может полагаться на обещанную Всевышним защиту. Поэтому Яков обращается ко Всевышнему со словами: «Спаси меня от брата моего, от Эсава» (Берешит, 32:11). Почему Яков называет здесь Эсава и по имени, и по степени родства с ним? Более того, в чем смысл такого повторения: от брата, от Эсава? Объясняет великий автор книги «Бейт а-Леви» рав Йосеф Дов Соловейчик из Бриска, что здесь скрыты два образа, в которых перед нами предстает Эсав: как брат и как ненавистник. В первом своем качестве Эсав соблазняет потомков Якова свернуть с пути отцов и идти путями других народов. Это то, что началось в Германии за два столетия до Катастрофы, то, что происходит с евреями в Америке, да и практически везде. Говорят наши мудрецы, в частности, автор комментария к Торе «Мешех Хохма» великий рав Меир Симха из Двинска: когда мы соблазняемся культурой других народов, вслед за этим приходит наказание, осуществляемое их же руками.

Сказано в Талмуде, что Сатан последовательно предстает в качестве соблазнителя, обвинителя (на Высшем суде) и ангела смерти, осуществляющего наказание (Бава Батра, 16а-16б). Это то, что происходило в Германии в течение двух последних столетий: сначала — соблазнение евреев просвещением и равноправием, затем жестокое наказание за то, что поддались этому соблазну.

Поэтому Яков, зная суть Эсава, просит Всевышнего спасти его и от «брата» Эсава, и от ненавистника Эсава. Однако нужно подчеркнуть, что опасность «брата» Эсава не в том, что он в итоге превратится в Эсава-убийцу. Само приближение к нему, отход от цельности веры отцов, ассимиляция и т.д. — это страшная смерть души. Духовная гибель поколений немецких, американских и других евреев в странах рассеяния, спокойно умерших своей смертью, более страшна, чем гибель поколения Катастрофы от рук нацистов и их сообщников (да будут стерты их имена!). Погибшие в Катастрофе, даже если они не жили еврейской жизнью, были убиты именно за то, что они евреи.

Об этом пишет святая книга «Зоар», что это — величайшее искупление грехов.

Все это видно и сегодня на примере возрожденных еврейских общин Германии. Современные немцы (и не только они) предстают перед евреями в образе «брата» Эсава, приветливо помогая им решать многие материальные проблемы. Нам необходимо напомнить себе, что в нашей истории это уже было —

наш народ соблазнился немецким гуманизмом и культурой. Мы знаем, чем всё это закончилось: Катастрофой. Но практически полная ассимиляция — сама по себе является страшнейшей катастрофой. Именно о спасении от нее молился Яков, ведь духовная смерть — это величайшее зло.

Рав Шимшон Пинкус рассказывал о нескольких случаях, происшедших в его семье во времена, когда его отец был раввином одной из общин в пригороде Нью-Йорка. Однажды маленькая сестра рава Шимшона, придя с улицы домой, восхищенно рассказала, как красиво украшены улицы перед известным христианским зимним

”
Духовная
смерть —
величайшее
зло

“

праздником. На это папа рава Шимшона с тревогой в голосе сказал жене: «Нееврейская улица “улыбается” нашим детям». В другой раз в один из шаббатов девочка пришла домой с губами, испачканными яичницей [которая была очевидно приготовлена в шаббат]. Папа рава Пинкуса немедленно уволился с хорошо оплачиваемой должности. В течение той же недели семья переехала в Бруклин. Позднее папа рава Шимшона Пинкуса сказал по этому поводу, что именно в заслугу его решения о срочной смене места жительства у них выросли такие замечательные дети.

Мы безусловно должны следовать путями мира в отношениях с окружающими народами и нерелигиозными евреями, но при этом обязаны знать и помнить: наши образ жизни и взгляды — другие.

Далее, когда Эсав принимает дары и вроде бы примирился с Яковом, он предлагает идти вместе. На что наш праотец говорит: «Пусть же пройдет мой господин перед рабом своим, а я поведу (домочадцев и скот) моим медленным шагом» (Берешит, 33:12–14). Это место автор «Бейт а-Леви» также объясняет как защиту от влияния Эсава.

В Торе мы видим, как наши праматери защищают своё потомство от дурного влияния. Сара настояла на изгнании Агари с Ишмаэлем (Берешит, 21:9–13). Она буквально заставила Авраама резать по живому, ведь Ишмаэль был первенцем Авраама! Причиной было то, что Ишмаэль мог испортить Ицхака своим дурным влиянием. В недельной главе Толдот рассказывается, как Ривка оградила Якова от Эсава (Берешит, 27:5–17). Охрана основателей народа Израиля от дурного влияния было одной из задач наших праматерей.

В недельной главе Хаей Сара рассказывается, что после смерти Сары Авраам женился на Ктуре (Агари), а детей от этого брака он отправил на Восток, одарив их подарками (Берешит, 25:1–6). Я слышал по этому поводу очень интересную вещь от моего учителя рава Якова Горовица, которую он приводил от имени своего учителя — рава Ицхака Гутнера. Пока Сара была жива, она берегла Ицхака от дурного влияния. Но после ее смерти это пришлось уже делать самому Аврааму. Чтобы оградить Ицхака, дети Ктуры были отосланы подальше на Восток. Авраам справился с задачей настолько хорошо, что и сегодня мы не знаем, праотцами каких народов Востока они стали.

Наш народ тысячелетия хранил свою обособленность, чистоту и святость, отдалялся от чуждых влияний. Началом катастрофы нашего народа было разрушение в течение последних

двухсот лет видимых и невидимых стен, которыми мы окружали себя. Мы должны понимать, что при всем мирном отношении к другим народам у нас есть совершенно отличная от них функция: быть светочем для всего человечества. Это означает, что мы должны идти путями Торы, и не учиться у других тому, что этим путям не соответствует. В этом состоит великий урок, который мы должны извлечь из деяний праотцов.

Сегодня мы не можем оградить себя физическими стенами, поскольку вся мерзость окружающего мира может поместиться в небольшом телефоне. В наши дни следование путями нашего народа означает, прежде всего, учебу в местах серьезного изучения Торы и построение своего внутреннего мира таким образом, чтобы потребность во «внешних» радостях у нас даже не возникала. Речь идет о радости Торы, заповедей и истинной еврейской семейной жизни. Тора чрезвычайно богата: в ней есть самые разнообразные удовольствия и радости. Нам необходимо отдалиться от чуждого влияния и построить внутри себя мир, отталкивающий от нас чуждые влияния своим внутренним светом.

Раши приводит сказанное в «Мидраш Раба» и в конце первой главы трактата Мегила: перед тем, как пойти к Лавану, Яков ушел на четырнадцать лет в ешиву Шема и Эвера («Берешит Раба», 63:10). Ему было необходимо внутренне укрепить себя перед уходом к Лавану, чтобы потом он мог сказать Эсаву: «С Лаваном жил я» (Берешит, 32:5). Гематрия слова גרתי — *гартти* («жил я») совпадает с гематрией слова תרתי — *тарьяг* (613 заповедей). Яков хотел сказать этим, что он жил с Лаваном, но не изменился внутренне. Наша большая беда в том, что наш народ в целом не может сказать тоже самое о себе. Мы сильно пострадали от «брата» Эсава. Однако, слава Б-гу, осталась небольшая, но крепкая часть нашего народа, к которой в полной мере относятся слова Якова. Мы, в прошлом далекие от Торы и веры Израиля, возвращаясь к истокам, должны усвоить этот важнейший урок истории нашего народа. Мы обязаны укрепить себя в вере и изучении Торы, оградиться от «брата» Эсава, чтобы все наше потомство — вплоть до прихода Машиаха — могло сказать о себе то, что сказал Яков. Мы жили с европейским и американским Эсавом, мы шли в отношениях с ними путями мира, при этом не сближаясь, но изучали и исполняли всю Тору. И дай Б-г, чтобы весь наш народ вскорости удостоился этого!

Подготовил: рав Цви Маламуд

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Лекция седьмая «Праведник верой своей будет жить»

*Посредством веры
человек может обрести все 613 заповедей*

«Пришел Хавакук и основал всё на едином принципе»

В конце трактата Макот (236) мудрецы говорят: «Сказал раби Смалай: шестьсот тринадцать заповедей были сказаны Моше... пришел [царь] Давид и основал всё на десяти... пришел [пророк] Йешаяу и основал на шести... пришел [пророк] Миха и основал на трёх ... пришел Хавакук, и основал на одной как сказано: “А праведник верой своей жить будет” (Хавакук, 2:4)»

Это необходимо объяснить: что значит «В начале было 613 заповедей, потом их число сократилось до одиннадцати, шести, трёх — пока не дошло до одной»? Ведь даже после пророка Хавакука мы продолжаем выполнять все заповеди Торы. В чем тогда смысл понятия «основал всё на едином принципе»? И почему, когда Хавакук основал всю Тору на одном принципе, он избрал именно заповедь веры?

С моей точки зрения, это надо понимать следующим образом.

Однажды я слышал от мудреца рава Йосефа Лиса, благословенной памяти, следующую историю. То, что больше всего нарушало душевное спокойствие рава из Бриска (р. Ицхака Зеэва Соловейчика) — это осквернение могил в Земле Израила. Это так терзало его, что иногда он рыдал во сне и отхаркивал кровь! Это просто ужасно!

Однажды до рава Йосефа Лиса дошла новость, что в каком-то месте опять раскапывают могилы. Он подошел к раву Йоше Беру, сыну рава из Бриска, и рассказал ему об этом. Рав Йоше Бер сказал: «Делать нечего, мы обязаны рассказать об этом папе. Но у меня просто нет на это сил, расскажи ему ты!» И тогда он (рав Лис) зашел к раву из Бриска и рассказал ему. Ему показалось, что рав сейчас просто свалится с ног.

И вдруг рав из Бриска отреагировал так: «Что я могу сделать? Всё, что было в моих силах, я уже сделал».

И тут рав из Бриска сказал удивительную вещь. В мидраше («Эйха Раба», 4:15) сказано так: «Было четыре царя. И все они просили [Всевышнего] по-разному. Вот они: Давид, Аса, Йеошафат и Хизкияу. Давид сказал: “Преследовать буду врагов своих и настигну их” (Теилим, 18). Всевышний ответил ему: “Я так делаю [для тебя]”. Каким образом? Сказано (Шмуэль 1, 30:17): “И бил их Давид с сумерек и до заката третьего дня”. Так сказал Аса: “Нет у меня сил убивать их; я погонюсь за ними, а Ты соверши деяние”. Ответил ему [Всевышний]: “как ты сказал”, так и сделаю”. И сказано (Диврей а-Ямим 2, 14:12): “И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали кушиты, и не осталось у них живых, так как они были поражены перед Г-сподом и пред Его воинством”. Так сказал Йеошафат: “Нет у меня сил ни гнаться за ними, ни убивать их. Поэтому я произнесу песнь, а Ты соверши деяние”. Ответил ему [Всевышний]: “Так Я и сделаю”, как сказано (Диврей а-Ямим 2, 20:22–24): “И в то время, как они начали петь и славословить, Г-сподь поставил засаду против сынов Амона, Моава и жителей горы Сэир, пришедших на Иудею, и они были поражены. И восстали сыны Амона и Моава на обитателей горы Сэир, избивая и истребляя, а когда покончили с жителями Сэира, помогали друг другу в истреблении. А иудеи пришли на взгорье то в пустыне, и взглянули на ту рать и вот — трупы лежат на земле, и нет уцелевшего”. Так сказал Хизкияу: “У меня нет сил ни убивать, ни преследовать, ни произносить песнь. Я буду спать у себя в кровати, а Ты соверши деяние”. Сказал ему Всевышний: “Так Я и поступлю”. Об этом сказано (Млахим 2, 19:35): “И было в ту ночь: вышел ангел Г-сподень и поразил в стане Ашурском сто восемьдесят пять тысяч. И встали поутру, и вот, все они — мертвые тела”».

Рав из Бриска задал такой вопрос: если Всевышний ответил на молитву царя Хизкияу, в которой он просил не делать ничего [для победы], почему цари, которые были до него, не попросили того же самого? Почему Давиду пришлось воевать, Асе преследовать, а Йеошафату произносить песнь? Ведь очевидно, что царь Хизкияу не был более велик, чем его предки, такие, как царь Давид!

Он задал этот вопрос, и ответил на него: каждый обязан сделать все, что у него в силах, — и не более того. Так как у Давида были силы воевать, он был обязан это делать. Но когда поколения ослабли, и у царей уже не было таких сил, как у Давида, чтобы воевать, каждый царь просил помощи в соответствии со своими возможностями. И так дошло до Хизкияу, который сказал: «У меня нет сил ни убивать, ни преследовать, ни произносить песнь. Я буду спать у себя в кровати, а Ты соверши деяние».

«Также и я, — сказал Рав из Бриска, — Всё, что мог сделать, я уже сделал. Больше я не обязан решать этот вопрос».

[Надо заметить, что из его слов мы выучили удивительную вещь: то, что рав из Бриска заболел в связи с осквернением могил, было связано не столько с самим осквернением, а скорее с вопросом «Что я тут обязан сделать».] Это то, что мне рассказал рав Йосеф Лис, благословенной памяти.

И, основываясь на этом, можно объяснить слова мудрецов в связи с понижением уровня поколений.

В начале, в поколении, которое получило Тору, эти великие сердцем люди могли справиться с 613 заповедями, включая все испытания, которые с этим связаны. И так как они были на это способны, они должны были всё выполнять, — что они и делали.

Когда поколения начали опускаться на более низкий уровень, пришел царь Давид и сказал: мы можем в совершенстве совладать только с одиннадцатью заповедями. А что с остальными? Если справимся с одиннадцатью, Всевышний поможет нам выполнить также и все остальные заповеди. После этого пришёл Йешаяу и сказал, что мы не можем справиться более чем с шестью заповедями! И так поколения, одно за другим, опускались на все более и более низкий уровень, «пока не пришел Хаввакук и основал всё на едином принципе: “Праведник верой своей будет жить” (Хаввакук, 2:4)».

Заповеди — дар, который можно получить только с помощью веры

И тут есть новая идея. Когда сказано, что «Хаввакук основал всё на одном принципе», не подразумевается, что эту одну заповедь мы в самом деле можем выполнить. В действительности, у нас полностью отсутствуют такие возможности. Нет у нас сил самостоятельно выполнять даже одну заповедь — заповедь веры. Об этом говорили мудрецы (Сота, 42б), что со дня, когда был разрушен Храм,

«нам не на кого положиться, кроме Отца нашего в Небесах». Все, что у нас есть — только благодаря помощи с Небес. И необходима «ёмкость», которую эта помощь могла бы заполнить. Такая «ёмкость» — это вера.

И в этом смысл высказывания «праведник верой своей будет жить» — благодаря вере человек может выполнить все 613 заповедей, и всё это будет даром Всевышнего.

«Хлеб исцеления» — лекарство от «Исцеляющего всю плоть»

Известно, что мудрецы («Зоар», 2, 183б) называют мацу, которую едят в Песах, «хлебом исцеления». Так же, как человек идёт к врачу и получает необходимое ему лекарство, так Всевышний, «Целитель всей плоти», дал нам мацу, которая как снадобье от всех наших болей.

О святой Торе мудрецы сказали (Эрувин, 54а): «Сказал раби Йеуда сын раби Хии: приди и увидь, что качества Всевышнего не как качества плоти и крови. У плоти и крови так: один даёт снадобье другому — для чего-то оно полезно, для чего-то вредно. Не таков Всевышний. Он дал Тору народу Израиля — эликсир жизни для всего тела, как сказано “и всю его плоть излечит”».

Естественные свойства большинства лекарств, которые дают люди из плоти и крови, таковы, что они помогают от чего-то одного, но при этом вредят чему-то другому. Например, может быть такое, что лекарство от воспаления в глазах плохо повлияет на сердце. Таково свойство лекарств. [Рав из Бриска однажды сказал, что лекарство, которое не вредит, также и не помогает.]

В противоположность этому, о лекарстве, которое нам даёт Всевышний, — о святой Торе, сказано (Мишлей, 4:22): «И всю плоть его исцелит». И поэту сказали мудрецы: «Если болит всё тело — займись Торой».

Поэтому, хоть здесь и говорится о святой Торе, всё равно объясняется, что свойство лекарства, которое даёт Целитель всей плоти — это «исцелит всю плоть». Из этого следует вывод, что и маца, которая именуется «хлебом исцеления» — это особое лекарство Свыше. На первый взгляд, такое средство должно было излечить нас от всех болезней и недугов.

И несмотря на это, после праздника Песах, после того, как мы целую неделю питались этим хлебом, который должен был нас излечить, мы смотрим на себя и обнаруживаем, что всё осталось, как было. Гнев, гордыня, вожделения, лень — все старые «недуги» остались с нами.

Это просто удивительно! Где действие этого лекарства, прописанного Верным Врачом — «ибо Ты — Б-г, Царь, целитель верный и милосердный»?

Но, по правде, когда мы в Песах едим «хлеб исцеления», то действительно выздоравливаем от всех болезней, гордыни, гнева и лени. От всего! Но этот дар можно обрести только посредством веры.

Если бы верили, что после Песаха всё будет выглядеть иначе, что мы на самом деле излечились от всех недугов, то, посмотрев в зеркало, обнаружили бы, что это уже не тот лентяй, не тот злодей, не тот сладострастник. Мы получили лекарство от Всевышнего. С этого момента нам следует остерегаться не замарать эту святость, не осквернить эту чистоту.

Это подобно маленькому мальчику, которому накануне праздника мама одела новую рубашку. Теперь от него требуется быть особенно осторожным, чтобы не запачкать её. Его мама будет строго следить, чтобы он не дотрагивался до велосипеда.

Практически, где же это лекарство?

Приведём пример. У человека появились нарывы, и он пошел к обычному доктору. Доктор прописал ему несколько мазей, которыми надо мазать нарывы. Но они не помогают. Тогда он идёт к специалисту. Внимательно осмотрев его, специалист говорит ему: «Дорогой мой, вашу болезнь невозможно излечить мазями. Для того, чтобы вам помочь, я вам выпишу лекарство. Принимайте его столько-то раз в день, и всё пройдёт».

Этот человек возвращается домой счастливый. Он принимает лекарство, и сразу же бежит к зеркалу. К его великому разочарованию нарывы не прошли. Они не исчезли сразу же после того, как он выпил таблетку.

Он возвращается к врачу-специалисту и с удивлением рассказывает о произошедшем.

Врач говорит ему: «Я вам всё объясню! У вас была болезнь, заражение в крови. Знайте, что это воспаление я вылечил с помощью лекарства, которое вам выписал. Но, прежде чем появится внешнее проявление того, что ваше состояние улучшилось, пройдет некоторое время. Но знайте, что вы здоровы! Поэтому не будьте дураком. Не ешьте всю ту отраву, из-за которой вы заболели, особенно до того, как пройдут нарывы. Если вы опять начнете питаться этой едой, то даже не поверите, что я вас излечил. Болезнь вернется ещё до того, как вы от неё полностью оправитесь».

В Йом Кипур мы произносим благословение, оканчивающееся словами «Царь, милующий и прощающий наши злодеяния, и злодеяния Своего народа Израиля, и убиравший нашу вину из года

в год». После этого, когда заканчивается Йом Кипур, мы возвращаемся из синагоги и вдруг слышим Голос с Небес, который призывает нас: «Иди, ешь с радостью хлеб свой» (Коэлет, 9:7). Каждый еврей ощущает святость на исходе Йом Кипура! Нам говорят: «Знайте, что вы излечены. Вы уже не те, что раньше».

И то же самое, когда проходит Песах. Нам говорят: «Знайте, что после недели поедания “хлеба исцеления” вы как заново рожденные, совершенно здоровые люди».

Что же мы делаем? Идём к «зеркалу», чтобы проверить, как мы выглядим, и, к своему великому разочарованию, обнаруживаем, что нарывы — внешние признаки — не исчезли. Мы находим в себе ту же самую лень, ту же самую гордыню и сладострастие. Нет у нас того горячего желания изучать Талмуд, которое было у раби Акивы Эйгера... Похоже, я остался тем же самым человеком, что был до Песаха.

Раз такое дело, что мы делаем? Не верим... И из-за этого, ещё до того, как «нарывы» у нас на лице проходят, мы возвращаем всё, как раньше. Тот, кто так поступает, никогда не излечится. Он также никогда не поверит в целебные свойства, заложенные в мацу. Он будет постоянно ворчать: где обещанное исцеление?!

Человек должен верить! Помнить, что он ел мацу, что Песах — это «время освобождения». Тот, кто не задумывается об этом, подобен узнику, сидящему в темнице, прикованному к стене железной цепью. И вдруг к нему подходят и говорят: «твою цепь распилили, скорее убегай отсюда!»

«Нет,— отвечает он,— я не готов к этому, я не верю».

Песах — это время освобождения! Освобождения от дурного начала, освобождения от идолопоклонства, освобождения от лени. Свобода! Но ты, со своей стороны, должен действовать, ты должен прогрессировать.

«Праведник верой своей будет жить» — человек должен поверить Г-споду, Б-гу Израиля, что так оно в самом деле и есть.

И то же самое относится и к другим заповедям Торы. Например: человек накладывает *тфилин*. Он должен знать, что привязал «Один» (אחד) к мозгу и к сердцу. В *тфилин* скрывается удивительная сила, которую мы получаем в подарок, когда накладываем их. Но и тут есть условие: верить в силу *тфилин*.

Это та работа, которая сегодня требуется от нас при выполнении всех заповедей: «Пришел Хаввакук и основал всё на едином принципе: праведник верой своей будет жить».

Перевод: рав Берл Набутовский

Мамин дом

Рабанит Рут Циввён

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

Под сенью дедушки Стайплера

Великий дядя — ребе Шае

Хазон Иш — ребе Шае, как называли его в предыдущем поколении, и как иногда называет его папа, был необычным дядей. Он был больше, чем дядя, — он был наставником и ориентиром для всей семьи. Все родственники — Карелицы, Грейнеманы и Каневские — относились к нему, как к отцу и учителю, видя в нем главу поколения, советуясь с ним о каждом шаге и не отступая от его указаний ни на йоту.

Особенно это касалось папиной семьи — семьи Каневских, которая жила с ним в одном доме последние семь лет его жизни, после того как один замечательный щедрый человек из Нью-Йорка по имени рав Авраам Майерс построил для Хазон Иша дом в квартале Зихрон Меир, и бабушка с дедушкой тоже переехали туда, о чем я расскажу дальше.

Глава семьи

Убедившись в величии своего шурина Хазон Иша, Стайплер полностью подчинился ему, прислушиваясь ко всем его указаниям. Живя вместе с ним, он полностью доверил ему управление домом. Все в доме дедушки делалось согласно воле Хазон Иша, его слово было свято.

Живя вместе с семьей Стайплера, Хазон Иш растил моего папу и его сестер, как будто это были его собственные дети. Он говорил им, что можно делать, а что — нельзя, когда и как... и дедушка никогда не вмешивался и не перечил ему.

Папа рассказывал, что Хазон Иш ел вместе с ними по Субботам и праздникам. Дедушка любил подолгу петь шаббатные песни, а Хазон Иш тем временем уходил учиться в другую комнату: «Он возвращался, когда мы пели “Шир а-Маалот”, шутливо замечая, что когда мы поем “Алох йелех...” (“Пойдет...”), он идет к нам, а когда мы поем “бо

яво ве-рина...” (“придет с радостью...”), он с радостью приходит, чтобы произнести благословение после еды...” (Теилим, 126:6)

Интересно отметить, что Хазон Иш поступал таким образом только в Шаббат, а в праздники он долго оставался за столом вместе со всеми и даже просил всех присутствующих петь в честь праздника.

Пасхальный Седер они проводили вместе, и Хазон Иш сидел во главе стола. В первый год Стайплер не решился есть возлежа, следуя закону, согласно которому ученик не может возлежать в присутствии своего учителя или главы поколения. На следующий год он попросил у Хазон Иша разрешение возлежать, и тот, услышав просьбу, улыбнулся, и эту улыбку Стайплер воспринял как согласие.

Мама рассказывала, что свой первый Пасхальный Седер после свадьбы они провели за столом Хазон Иша, и тетя Аува, которая тогда была невестой, «украла» афикоман, попросив и получив за него благословение на хороших детей (случай этот был исключением из правил, обычно в нашей семье не крадут афикоман, как объяснял дедушка: «мы — не воры...»).

Отношение к детям

Хазон Иш симпатизировал детям Стайплера, был ласков и много занимался ими.

Папа, будучи ребенком, засыпал Хазон Иша вопросами по еврейскому законодательству. Это были вопросы, ответы на которые были просты и известны, тем не менее Хазон Иш терпеливо отвечал на них. Целую тетрадку заняли записанные папой ответы Хазон Иша по законам строительства сукки, и ему, ребенку, эти записи казались очень важными. Он обратился к Хазон Ишу с просьбой дать рекомендацию на эту «книгу». Хазон Иш согласился, написав на тетрадке: «Написано очень хорошо».

Папа рассказывал: «В детстве я ходил с Хазон Ишем печь мацу. Когда распределяли обязанности среди собравшихся, я спросил: “А что я буду делать?”. Хазон Иш отнесся к этому вопросу со всей серьезностью и ответил: “Ты будешь стоять рядом с работниками и провозглашать: ‘Ле-шем мацат мицва! Ле-шем мацат мицва! Ради мацы для исполнения заповеди!’”»

Как-то папа спросил у Хазон Иша, *цадик* (праведник) ли он, на что тот шутливо заметил: «Я — не *цадик*, а конечный *цадик*...» (*Игра слов — цадик на иврите означает праведник, в то же время, цади(к) — одна из букв еврейского алфавита, которая в конце слова пишется иначе и называется конечный цади(к) — прим. пер.*) В другой раз папа спросил Хазон Иша, является ли он одним из тридцати шести скрытых праведников, на которых держится мир, и тот ответил: «Я — из тридцати семи...»

Предвидя будущее

Папа рассказывал удивительную историю. Его сестры ездили каждый день в Тель-Авив на учебу, так как в Бней-Браке не было семинара. Однажды утром Хазон Иш сказал бабушке: «Будет лучше, если сегодня девочки не поедут в школу». В тот момент было непонятно, чем была вызвана его просьба, но через несколько часов все выяснилось. В тот день центральную автобусную станцию в Тель-Авиве бомбил египетский самолет, — как раз в то время, когда они должны были возвращаться домой, и автобус, едущий в Бней-Брак, серьезно пострадал во время бомбежки!

«По слову его будут выходить и по слову его будут входить...»

Все вопросы, связанные с женитьбой детей, решались в семье только согласно указаниям Хазон Иша. Совсем недавно было обнаружено письмо Хазон Иша, в котором он обсуждает предложение сватовства для папы.

Свадьба моей тети, рабанит Барзам, состоялась на крыше дома Хазон Иша. Дедушка попросил его поставить хупу, но тот отказался, сказав: «У меня есть старший брат, и следует оказать эту честь ему». Он имел в виду рава Меира Карелица, который и поставил хупу.

О сильной привязанности Хазон Иша к семье можно судить по его письму, которое он послал своему зятю, раву Шмуэлю Грейнеману, поздравив его с замужеством их общей племянницы, рабанит Берман.

Хазон Иш принимал участие во всех радостных событиях в семье и даже поехал на свадьбу моих родителей в Петах-Тикву.

Моя старшая сестра Хана (*рабанит Хана Штейнман — прим. пер.*), благословенной памяти, родилась при жизни Хазон Иша, он успел покатавать ее в коляске и дать ей благословение выйти замуж за мудреца Торы...

Однажды бабушка пожаловалась Хазон Ишу, что ей не дает покоя вопрос, как она сможет женить детей. «Ну, — сказал он, — есть те, кто победнее тебя, а уже женили детей...»

Постановления и обычаи

Хазон Иш воспитывал папу, который был его преданным учеником. После смерти Хазон Иша папа записал в отдельную тетрадку все увиденные у него обычаи и все услышанные от него указания, и на их основании построил свой дом.

Еще когда папа учился в ешиве Ломжа, его друзья и главы ешивы задавали через него свои вопросы Хазон Ишу, и таким образом папа удостоился услышать его постановления по самым разным вопросам.

«Еще при жизни Хазон Иша, — рассказывал папа, — глава ешивы, рав Йехиэль Гордон, советовал мне записывать все, что я слышу от Хазон Иша, но тогда казалось, что в этом нет необходимости, что он будет жить с нами еще долгие годы...»

Другой глава ешивы, рав Реувен Кац (который также был раввином города) тоже был связан с Хазон Ишем через папу. Кроме прочего, папа каждый год передавал ему мацу, испеченную в «хабуре» (под наблюдением) Хазон Иша.

В связи с этим я расскажу следующее. По поручению Стайплера папа принес раву Реувену мацу, испеченную в «хабуре», в год после смерти Хазон Иша. Рав Реувен поинтересовался, соблюдались ли при выпечке мацы все устроения, которые были приняты у Хазон Иша.

«Более того, — ответил ему папа, — теперь мы устраиваем гораздо больше. Пока Хазон Иш был жив, мы всегда имели возможность спросить его, и иногда он постановлял, что маца, по поводу которой у нас были сомнения, является кашерной. Теперь же у нас нет Хазон Иша, и в каждом сомнительном случае мы устраиваем».

Дедушка прислуживает Хазон Ишу

[В книге Царей приводится, что пророк Элиша обмывал руки своего учителя, пророка Элияу. Из этого наши мудрецы выводят, что прислуживать своему учителю — даже важнее, чем учиться у него.]

Стайплер старался услужить Хазон Ишу чем только мог. Стоило Хазон Ишу высказать какое-то пожелание, как Стайплер мчался выполнять его. Часто он помогал бабушке готовить еду для него.

Вот один из многих примеров: масло и творог для Хазон Иша готовили в домашних условиях. Для приготовления масла сливки наливали

в бутылку, а потом долго изо всех сил ее трясли, пока сливки не превращались в масло. Это трудоемкое занятие дедушка взял на себя.

Однажды кто-то из присутствовавших при изготовлении масла решил, что это — подходящее время поговорить со Стайплером на будничные темы. Но в ответ на свой вопрос услышал: «Не мешай учиться...», руки Стайплера были заняты сбиванием масла, но голова не переставала заниматься изучением Торы! Рассказывал гаон рав Йехезкель Бартлер, что наблюдал, как Стайплер готовил еду, повторяя наизусть мишнайт Шаббат.

Надо отметить, что Хазон Иш ни в коем случае не соглашался, чтобы Стайплер его обслуживал, и все, что Стайплер делал ради него, делалось без его ведома.

Хазон Иш высоко ценил Стайплера. Он говорил, что во всей земле Израиля нет мудреца Торы значительнее Стайплера, кроме рава Исера Залмана Мельцера. Как-то у Хазон Иша был в гостях один раввин из Америки, во время их разговора в комнату зашел Стайплер. Хазон Иш сразу же встал и велел тому раввину тоже встать, сказав: «Это — настоящий мудрец Торы!», раввин поспешно вскочил и произнес благословение: «Благословен... дарующий Свою мудрость боящимся Его».

Иногда Хазон Иш заходил к бабушке в комнату, чтобы вместе разобраться в неясном месте в Гемаре. Рав Авраама Каанеман рассказывал, что как-то примчался к Хазон Ишу с неотложным вопросом в три часа ночи. Он боялся, что в доме все уже спят, но напрасно. Зрелище, представшее его глазам, навсегда запечатлелось в его памяти. Хазон Иш лежал в кровати, а Стайплер ходил по комнате взад-вперед, оба они были сосредоточены на проблеме в Гемаре, которая целиком поглотила их, они тяжело работали над ее разрешением — глубокие морщины на их лицах указывали на напряженную работу мысли...

Хазон Иш умер в шаббатную ночь 15 Хешвана 5714 (1953) года. Рассказывал рав Авраам Альперин: «Весь Шаббат на лице Стайплера не угадывалось и тени печали. Он радовался Шаббату как обычно. На исходе Шаббата он вышел на балкон и, увидев три звезды, горько разрыдался...»

После смерти Хазон Иша Стайплер начал давать уроки в коллеле Хазон Иша в его *йорцайт*. После смерти Стайплера эту традицию продолжил папа.

Хазон Иш и его сестра

Хазон Иша и его сестру — рабанит Каневски связывали очень близкие отношения. Именно она заботилась обо всем, что было нужно Хазон Ишу в последние годы.

Переехав в новый дом, построенный для него в квартале Зихрон Меир (сегодня в этом доме расположен хедер для мальчиков), Хазон Иш попросил бабушку быть у него с семьей на Рош а-Шана. По окончании праздника бабушка стала собираться домой, в Гиват Рокеах. Увидев это, Хазон Иш заметил: «Оставляешь меня одного...», после этого не нужно было никаких слов, семья Каневских переехала к Хазон Ишу, и жила с ним до конца его дней...

Выше я рассказывала о том, что бабушка, еще будучи девушкой, отдавала брату много сил, делая все возможное для того, чтобы помочь ему и его жене.

Жена Хазон Иша, рабанит Батья, была очень болезненной женщиной. Она была предана мужу всей душой, и значительную часть их совместной жизни она несла на своих плечах обеспечение семьи, но с годами состояние ее здоровья ухудшилось, и с приездом в землю Израиля она перестала работать. Она не только что не в состоянии была помочь мужу, но и сама нуждалась в помощи. Рабанит Каневски взяла эту задачу на себя, помогая Хазон Ишу и его жене, обеспечивая их всем необходимым.

Как и ее мама, рабанит Каневски была типичным представителем семейства Карелиц — на редкость спокойная и уравновешенная, она работала на всех фронтах, взвалив на свои плечи помимо забот о собственной семье еще и заботы о семье брата. Все было на ней — вплоть до мелочей.

Поскольку Хазон Иш был духовным руководителем всего еврейского народа, к нему на стол попадали всевозможные вопросы — как частные, так и касающиеся всей общины. Хазон Иш имел обыкновение посвящать сестру во все проблемы, в решении которых она могла помочь. Так, например, он наказал бабушке основать для девушек, переживших Катастрофу, организацию под названием «Дом Сары Шнирер». Бабушка была одной из руководителей этой организации. (Более подробно я расскажу об этом в одной из следующих глав.)

Помогая мудрецу

Помогая Хазон Ишу, бабушка хорошо понимала многие вынесенные им законодательные решения. Папа и другие мудрецы записывали решения Хазон Иша с ее слов! Около пятидесяти его решений папа привел в конце своей книги «Таама Дикра».

Однажды Хазон Иш попросил у рабанит Каневски разрешения присутствовать при высаливании кур для него. Бабушка с радостью согласилась. Тогда Хазон Иш улыбнулся и сказал: «Мне достаточно твоего согласия, в моем присутствии нет необходимости...»

Папа рассказывал историю, услышанную от бабушки, которая свидетельствовала о величии Хазон Иша и о сопровождавшей его помощи Свыше.

Однажды, когда Хазон Иш сел за стол и еще не успел поднести ложку ко рту, к нему один за другим стали приходить посетители с различными вопросами. Их поток не прекращался, и Хазон Иш, который так и не успел поесть, сказал: «По-видимому, мне не стоит есть это блюдо». Расследование показало, что от одного из овощей, из которых блюдо было приготовлено, не отделили десятину!

«Подобные истории, — добавлял папа со слов бабушки, — повторялись неоднократно!»

Готовя еду для Хазон Иша

Рассказывала бабушка: «Однажды я принесла Хазон Ишу обед в комнату, и как раз в это время к нему пришел посетитель с вопросом, сказав, что для того, чтобы его вопрос был лучше понят, он должен сначала рассказать историю жизни своего отца и деда. Он долго и подробно рассказывал о них, и когда уже казалось, что он вот-вот закончит и перейдет к вопросу, ради которого пришел, он вдруг сказал, что не уверен, что Хазон Иш с первого раза запомнил все детали, поэтому он должен повторить все еще раз... И он по второму разу изложил все подробности этой длинной истории (которые, как потом оказалось, не имели никакого отношения к его вопросу). Наконец, был задан вопрос, получен ответ, и посетитель ушел. Я спросила Хазон Иша, почему он позволил этому человеку говорить так долго, и он ответил мне: «Ты же знаешь мое терпение...»

Каждое утро бабушка готовила для Хазон Иша сметану. В какой-то момент она обратила внимание, что часть сметаны куда-то исчезает. Эту загадку разрешил рав Давид Френкель, выследив пробующего сметану пожилого участника миньяна, который собирался у Хазон Иша. Рав Френкель собирался отругать этого человека, но Хазон Иш сказал ему ни в коем случае не делать этого: «В следующий раз можешь убрать сметану в укромное место, но этому человеку не смей ничего говорить!»

Как-то бабушка принесла Хазон Ишу еду, извинившись, что она немного подгорела. Хазон Иш с улыбкой ответил: «Когда что-то подгорает — это хорошо: горящий еврей, пламенная молитва...»

В другой раз бабушка немного изменила привычный рецепт и спросила Хазон Иша, как ему больше нравится. Он ответил: «Я уже сорок лет не чувствую вкуса еды!»

Советы и напутствия

Бабушка каждый день передавала Хазон Ишу вопросы, с которыми обращались к нему женщины, и в результате стала специалистом по советам и наставлениям, которые давал Хазон Иш.

Одна из соседок рассказывала мне, как однажды пожаловалась рабанит Каневски на своего шаловливого сына. Бабушка передала ей слова Хазон Иша, что шаловливый ребенок — не проблема, наоборот, проблема, если ребенок не шалит... (когда мой папа был маленький, бабушка переживала, что он слишком хороший и тихий, и почти не озорничает...) [*Рабанит Куперман вспоминала, как рав Ицхак Зильбер, заботясь о том, чтобы дети не были слишком тихими, учил их залезать на шкаф... — прим. пер.*]

Бабушка говорила от имени Хазон Иша: «Если тебе хорошо, не ищи лучшего!»

И еще она вспоминала: «Когда я спросила у Хазон Иша, есть ли проверенное средство для улучшения памяти, он порекомендовал мне делать то, что нужно, сразу, не откладывая...»

Заслуга, открывающая двери в Рай

Бабушка умерла 29 Адара 5733 (1973) года. Перед похоронами Стайплер наказал гаону раву Моше Мордехаю Шлезингеру во время своей траурной речи сказать следующее: «Учебу нашего наставника Хазон Иша в конце жизни следует записать на счет покойной рабанит, которая преданно заботилась о нем и отдавала ему свои силы в течение тридцати лет. Эта заслуга будет ее заступником, и она сразу же обретет покой в Раю».

Тетя Батья

После смерти Хазон Иша бабушка продолжала помогать его вдове, рабанит Батье. Когда бабушка с дедушкой переехали в квартал Хазон Иш, они перевезли туда и тетю Батью, поселив ее в квартире напротив своей. Там она и жила вплоть до смерти.

Тетя Батья обладала особенной Б-гобоязненностью. Она скрупулезно выполняла заповеди, ее любовь к Торе была удивительной. Она делала все для того, чтобы муж ее мог спокойно учиться, зарабатывая на жизнь торговлей тканями. Во время войны, когда опасно было выходить на улицу из-за обстрелов, она носила мужу еду в дом учения. (Однажды она сказала одному человеку, отметившему, что она удостоилась быть женой главы поколения: «Если твоя жена сорок лет простоит за прилавком, ты тоже сможешь учиться».)

В конце жизни, когда к Хазон Ишу приходило много посетителей, она была очень недовольна тем, что ему мешают учиться и отнимают его драгоценное время от Торы. В связи с этим Хазон Ишу [чтобы не огорчать свою жену] принимал посетителей через окно, находившееся с другой стороны дома...

Тетя Батья рассказывала интересный случай, произошедший с ней во время Первой мировой войны, когда они жили в Минске и она занималась торговлей тканями. В один из дней праздника Суккот к ней пришел поставщик с партией тканей. Хазон Иш запретил ей заниматься торговлей в праздник, но она полагала, что, возможно, в данной ситуации есть возможность это разрешить [считая это *давар овед* — убытком]. Чтобы выяснить этот вопрос, она пошла к гаону раву Хаиму из Бриска, который в то время находился в Минске, как и многие другие беженцы. Она спросила его, не считается ли эта несостоявшаяся сделка «убытком». Услышав вопрос, рав Хаим понял, что перед ним — жена мудреца Торы, и спросил, кто она. Услышав ее ответ, он улыбнулся и сказал ей: «Ты можешь полагаться на мнение твоего мужа...»

Боль и радость

Хазон Иш и его жена не удостоились потомства.

И вообще, Хазон Иша всю жизнь сопровождали страдания. В одном из своих писем он пишет слова, от которых бросает в дрожь: «Всю жизнь я был разбит и раздавлен, не испытывал никакого наслаждения от жизни, терпел страдания и боль все дни моей жизни. Единственным моим наслаждением было — выполнять волю моего Создателя».

Несмотря на эти страдания и боль, Хазон Иш приветливо принимал каждого человека. Он выслушивал их горести, давал благословления, которые помогали и спасали. Он никогда не сердился на надоедливых посетителей, никогда не повышал голоса, даже если на это имелась причина. Как-то он сказал по поводу гнева, что у него «такого то-вара нет».

Вот что он написал в одном из своих стихов:

Спокойствие и хладнокровие продлевают жизнь.

Разумный человек будет стремиться достичь их любой ценой.

Гневливый полными горстями набирает ссоры и распри.

А тот, кто сдерживает гнев, выигрывает вдвойне.

Бабушка рассказывала, как однажды к Хазон Ишу пришла женщина и пожаловалась на свою беду: она уже много лет замужем, но у нее до сих пор нет детей. Хазон Иш внимательно выслушал

ее и благословил, но ее это не успокоило: «Рав, моя жизнь — не жизнь!». Хазон Иш благословил ее еще раз, но и это не удовлетворило ее, и она выплеснула на него свою горечь: «Рав не понимает меня. Лишь тот, кто сам — бездетный, может осознать, какое это горе...»

«Я внимательно следила за ним, — вспоминала бабушка. — Когда он это услышал, его лицо не изменилось!»

Хазон Иш прошел через боли и страдания, был разбит и раздавлен, никогда не испытывал наслаждения... Но при этом всю жизнь его переполняла внутренняя радость, как он сам писал: «Не может испытывать грусть человек, знающий, что такое Свет Истины».

Эту истинную глубокую радость Хазон Иш передал и семье Каневских — тихо, спокойно, с характерной молчаливостью, радуясь жизни той радостью, которая не выплескивалась наружу, но наполняла его изнутри.

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

От редакции. В книге рабанит Цивьён и во многих материалах, посвященных великим мудрецам Торы, опубликованных на страницах нашего журнала, читатели сталкиваются с событиями и поступками, которые бывает сложно понять. Наши великие мудрецы в силу своего величия в Торе удостоились иного понимания материальных аспектов существования, и более того — зачастую иных (по сравнению с обычными людьми) физических возможностей. То же самое относится и к членам их семей. Люди, выросшие и жившие постоянно рядом с великими мудрецами Торы, воспринимали их взгляды на жизнь, учились их поступкам. Нужно помнить, что для правильного понимания таких рассказов мы тоже должны расти в Торе, больше обращаться к мудрецам нашего поколения. При этом, к сожалению, дурное начало толкает людей к тому, чтобы слепо копировать поступки и устроения, принятые у величайших мудрецов Торы — без должного понимания и осознания огромной разницы в уровне постижения между нами и величайшими светочами народа Израиля.

Мы должны учиться у мудрецов Торы и их праведных жен — их путям в Торе и поступкам, но постоянно помнить об упомянутой разнице. Чтобы ее сократить, мы сами постоянно должны расти в Торе и строить на этой основе наши семьи. Тогда, с Б-жьей помощью, со временем мы сможем лучше понять многие поступки наших великих мудрецов и членов их семей.

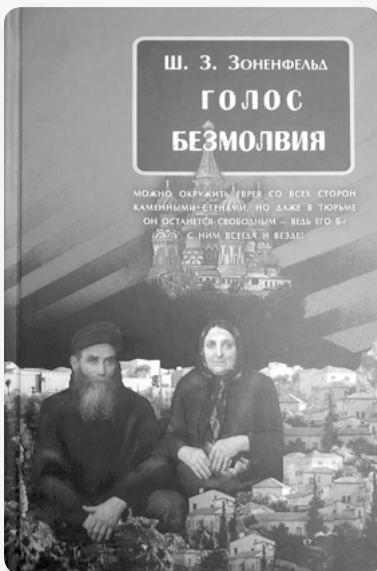

Приглашаем всех на уникальную ханукальную Zoom-программу!

Самые интересные уроки,
посвященные Хануке,
зум-визиты к известнейшим лекторам,
насыщенная программа!

Всё это в Zoom-проекте Толдот.ру,
следите за праздничным
расписанием по адресу:
<https://toldot.ru/zoom>

Лучший Ханукальный подарок для родных и близких!

«Среди всех рассказов о мужестве
и самопожертвовании, проявленных
евреями, оставшимися верными Творцу,
особое место занимает эта книга —
рассказ Батьи Барг, живая легенда,
поэма о еврейском героизме».

Рав Шломо Залман Зоненфельд

Всего \$20 или 65 шекелей!

Для покупки книги обращайтесь

Израиль: 052 760 80 11

США: 347 721 0250

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ НОВЫЕ ГРУППЫ «БЕЕРОТ ИЦХАК»!

МЫ ЦЕНИМ ВАШЕ ВРЕМЯ, ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ
ТОЛЬКО САМЫЕ НОВЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

НОВЫЕ АУДИО И ВИДЕО УРОКИ

АКТУАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

УРОКИ ОН-ЛАЙН

СВЕЖИЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА

[Telegram](#)

[WhatsApp](#)

Сердечно поздравляем

р. Зева Урмана и его супругу
и **г-жу Марину Гликман** с рождением внучки,
р. Давида Зафермана и его супругу
с рождением правнучки
(Кирият Сефер — Мигдаль а-Эмек — Иерусалим)

р. Шмуэля Ишая Каминского и его супругу
с рождением дочери,

р. Владимира Гершзона и его супругу
с рождением внучки (Иерусалим — Москва)

р. Боаза Леванта и его супругу с рождением дочери,
г-жу Ирину Гинзбург с рождением внучки (Реховот)

р. Натана Меллера и его супругу
и **р. Пинхаса Спектора и его супругу**
со свадьбой детей — **Израэля и Перл Маргалит**
(Бейтар — Нетания)

р. Ицхака Галича и его супругу с рождением сына,
г-жу Хану Мирьям Грингрус с рождением внука
(Бейтар)

р. Якова Бродкина и его супругу
и **р. Шауля Горгеля и его супругу**
с обручением детей — **Авраама и Сары Хаи, р. Марка**
Бродкина и его супругу и **г-жу Агнессу Левиеву** и **г-жу**
Меру Тарновскую с обручением внуков (Кирият Сефер —
Тель Цион — Иерусалим — Кацрин)

р. Навэ Кононевича и его супругу с рождением сына,
г-жу Елену Кононевич
и **р. Валерия Китниса и его супругу** с рождением внука
(Иерусалим — Маале Адумим)

семью Карасик с бар-мицвой сына **Ицхака,**
г-жу Софу Липец с бар-мицвой внука (Иерусалим)

р. Хаима Голенберга и его супругу с рождением сына,
семью Голенберг

и **р. Аарона Скаковского и его супругу**
с рождением внука (Ашкелон — Иерусалим)

р. Израэля Трищука с окончанием
трактата Эрувин Вавилонского Талмуда (Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11