

Беерот Ицхак

Шлах • Корах

Чудеса — не доказательства правоты

Рав Яков Галинский

Вечность еврейского народа

По урокам рава Игаля Полищука

Шаббат и будни

Рав Авраам Бурнштейн из Сохачева

Тора — секрет выживания

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;
г-жа Лея Шухман;
рав Пинхас Перлов;
рав Шимон Скаржинский;
рав Лейб Нахман Злотник;
г-жа Хана Берман

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

ЦЕНА: 10 ШЕКЕЛЕЙ

**РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Хана Бат Сара

Рая бат Хася

За возвышение души

Доры бат Давид

Мирьям бат Аарон Даташвили

Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;

Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;

Залман бен Григорий; Элька бат Моше;

Элиезер бен Шмуэль (Самуил);

Анатолий бен Шмуэль (Самуил);

Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;

Шмуэль Леонид бен Анатолий;

Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

3 | **Лакомства к субботнему столу**

3 | *Недельная глава Шэлэх*

5 | *Недельная глава Кóрах*

Еврейский взгляд

9 | **Вечность еврейского народа**

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

12 | **Как удостоиться благословения**

в духовном и материальном?

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

15 | **Врата веры**

Рав Шимшон Давид Пинкус

15 | *Седьмой принцип. Пророчество нашего наставника Моше*

20 | **Роль, отведенная человеку**

По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Хасидут

25 | **Шаббат и будни**

Рав Авраам Бурништейн из Сохачева

Еврейский закон

28 | **Обязанность заплатить вовремя**

Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

32 | **Мамин дом**

Рабанит Рут Цивьён

32 | *Детские воспоминания*

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Шэлах

**Ради Небес,
но по своему мнению**

Рав Шломо Левинштейн

Много-много лет назад в народе Израиля был один человек, который, чтобы освятить Имя Творца среди сынов Израиля, решил пожертвовать своей жизнью, в самом прямом смысле. Он считал, что евреи недостаточно верят в наказания, которые Тора установила для грешников, и поэтому намеренно нарушил Шаббат, чтобы получить наказание на глазах у всего Израиля, и внедрить в их сердца страх. Когда они увидят, что это не просто предостережение, что Моше рабейну, в качестве судьи, действительно выносит смертный приговор грешнику, и этот приговор приводится в исполнение.

Вот, что сказано об этом человеке: **«Когда сыны Израиля были в пустыне, они застали там человека, собиравшего хворост в Шаббат... Его оставили под стражей, потому что еще не было определено, как следует поступить с ним. Всевышний сказал Моше: “Его следует предать смерти...” И вся община вывела его за пределы стана и забросала камнями. Он умер, как и повелел Г-сподь Моше.»**

Конечно, намерения его были чисты — ради освящения Имени Всевышнего. Но результат этого поступка был просто катастрофическим для всего народа Израиля. Давайте представим себе, насколько мы можем, что происходило на Высшем Суде после смерти этого человека.

Душа этого еврея поднялась на Небеса, и вот ей встречается ангел. «Куда ты направляешься?» — интересуется он. «Как куда? В Ган Эден, конечно! — отвечает душа, — Я ведь пожертвовал собой ради святости Шаббата!» А ангел ему говорит: «А, ну да, конечно... Но прежде, чем ты туда попадешь — присядь-ка на минутку, я хочу тебе кое-что показать».

И вот перед глазами того человека разворачивается «фильм»: история Катастрофы, голод,

холод, страшные мучения, и непосильная работа. Видя тяжкие страдания, которые пришлось пережить еврейскому народу, тот человек вскочил: «Что это такое?» «А, тебе тяжело это видеть? — спросил ангел, — Так я тебе покажу что-то другое». И вот «на экране» — история инквизиции, пытки и мучения, которым подвергались евреи в темных подвалах. Когда наш герой увидел, как еврея вырывают ногти один за другим, он уже не мог этого выдержать и в ужасе отвернулся, желая продолжить свой путь. Ангел увидел это и сменил картинку, намекая тому вернуться на место. Теперь «на экране» была интифада: взрывающиеся автобусы, стрельба, ножевые атаки, трактор, за рулем которого озверевший араб, въезжает на автобусную остановку и давит всех подряд...

На этом этапе наш герой не выдержал и возмутился: «Что ты делаешь? Если бы ты показывал эти картины тем, кто по пути в Геином — я еще понимаю. Но почему вы показываете эти кошмары тому, кто направляется в Ган Эден?!»

Ответил ангел: «Чтобы ты наслаждался плодами своих рук! Все, что ты здесь видел — ты сам натворил!»

«Я?!» — в ужасе вскричал человек.

«Ты, ты, — подтвердил ангел, и, видя, что его собеседник ничего не понимает, начал терпеливо объяснять: “Смотри, известно, что если бы весь народ Израиля провел два Шаббата без единого нарушения, то пришло бы полное и окончательное Избавление. Один Шаббат был соблюден, а во второй — ты совершил нарушение. Из-за этого мир не смог достигнуть своего исправления (см. комм. Раши там). Так что все беды и несчастья, которые постигли народ Израиля во время всех изгнаний — это результат твоего поступка!”»

«Но я же... я же старался ради Небес, освятить Имя Всевышнего...»

Увы, этот ответ не поможет. «Да, твои намерения были благими, — скажут ему Свыше, — но почему ты не спросил прежде Моше рабейну? Разве не было в твоём поколении глав

народа Израиля, которые обладают ясным видением и могут направить каждого человека на верную дорогу, чтобы он не свернул с нее и не упал? Почему не обратился хотя бы к Аарону или к одному из семидесяти членов Санедрина? Неужели мало людей, с которыми можно было посоветоваться? Почему ты совершил поступок по собственному мнению, и, тем самым, причинил великое зло народу Израиля?»

Вождя колена Шимона звали Шафат бен Хори (Шафат — от слова *шофэт*, судья; Хори — от выражения *бен хорин* — свободный человек). Отсюда мы учим, что судить может только тот, кто свободен от не соответствующих мнению Торы суждений, которые могут его обмануть, привести к ошибке. Тот, кто не на таком высоком духовном уровне, обязан советоваться и принимать мнение своих учителей, а не судить о вещах, согласно своим сердечным наклонностям и своему пониманию.

Я, слава Б-гу, удостоился пребывать в среде многих больших мудрецов и многому учиться у них. Одна из фраз, которые оказали на меня огромное влияние, были слова рава Йеуды Сильмана (одного из ведущих раввинов и судей Бней-Брака). Вот о чем шла речь: в раввинском суде великого рава Нисима Карелица проводилось обсуждение по поводу одного человека, которого суд обязал выполнить некое действие, и этот человек просил, чтобы над ним смиловались и отложили выполнение обязательства на несколько месяцев. Рав Нисим склонялся к тому, чтобы выполнить его просьбу, а рав Сильман считал, что нельзя позволять тому человеку отсрочку. В тот же день, несколько часов спустя, я зашел к раву Сильману по какому-то делу, и услышал от него, что он тоже согласился дать тому человеку время, которое тот просил. «Почему вы изменили свое мнение, рав?» — удивился я. И рав объяснил: «Ведь спор там шел о почете Небес, и когда мне стало ясно, что вроде бы Йеуде Сильману почет Небес важнее, чем самому раву Нисиму... Я понял, что тут что-то не так!»

Когда мы желаем знать, каково мнение Торы по определенному вопросу, и как Всевышний желает, чтобы мы себя вели, мы должны принять мнение глав поколения, ведь никто не может утверждать, что ему почет Небес важнее, чем этим великим раввинам! Поэтому, даже когда они выносят решение, не касающееся прямо законов Торы, а, например, каких-то политических событий — слово Творца стоит перед

их чистыми глазами. И тот, кто будет вести себя в соответствии с их указаниями — никогда не оступится!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Старания — в соответствии с духовным уровнем

Рав Ицхак Гринбойм

«Они поднялись рано утром и отправились к вершине горы, сказав: “Мы готовы взойти на место, о котором говорил Г-сподь, ибо мы согрешили!” “Зачем вы нарушаете веление Г-спода? — сказал Моше, — У вас ничего не получится! Не восходите (туда), ведь с вами нет Г-спода, и враги поразят вас”» (Бемидбар, 14:40–42).

Раби Авраам, сын Рамбама, в своей книге «А-маспик ле-овдей Ашем» задает важный вопрос: к еврейскому народу была предъявлена претензия Свыше за то, что они послали разведчиков. Для них это были излишние старания, чей источник — недостаток веры, и они были приговорены к сорокалетним скитаниям по пустыне, чтобы за эти сорок лет укрепилась их вера в Провидение Всевышнего.

А теперь приходят желающие силой исправить это, и говорят: «Мы готовы взойти на место, о котором говорил Г-сподь». Тем самым они показывают, что уповают на Творца вплоть до самопожертвования, поскольку готовы подняться и воевать, не прикладывая никаких дополнительных усилий. Это как раз и является полным исправлением их греха. Почему же тогда Моше говорит им «не поднимайтесь»?

Отвечает раби Авраам: для поколения выходцев из Египта, который видели десять казней и получили Тору на горе Синай, захват Земли Израиля должен был быть естественным продолжением тех великих чудес, которые они уже видели. Так что послать разведчиков было для них излишним, ненужным, а потому и запрещенным старанием. Поэтому они и были наказаны за это.

Однако после греха разведчиков они опустились с этого высокого духовного уровня, а в такой ситуации их желание подняться на гору считается, как будто они полагаются на чудо. А это люди не имеют права делать, поэтому Моше рабейну и запретил им.

Отсюда мы учим, что количество стараний, которые человек обязан прилагать, зависит от его духовного уровня. Если человек находится на очень высоком уровне, когда для него чудо ничем не отличается от естественного хода

вещей (поскольку и то, и другое — от Всевышнего), от него вообще не требуется прилагать усилий. Однако если он еще не достиг такой ступени, то получается, что если он не приложит необходимые усилия, а положится на чудо, то за это с него спросят Свыше.

Была одна история — один из крупных почитателей колеля Поневеж не мог продолжать материально поддерживать учащихся. Поэтому, по совету Хазон Иша, несколько аврехов поехали в Швейцарию с целью собрать деньги на содержание колеля. К сожалению, их миссия не увенчалась успехом, и они вернулись в Израиль с очень маленькой суммой.

Через короткое время филантроп из другой страны послал Хазон Ишу огромную сумму денег, чтобы раздать ее нуждающимся. Хазон Иш позвал тех, кто ездил в Швейцарию и отдал им деньги. Он сказал им, что эти деньги появились в результате их стараний, несмотря на то что именно с этим богачом они вовсе не говорили.

Рав Дов Яффе объяснил слова Хазон Иша: на самом деле нет никакой связи между реальными усилиями и желаемыми результатами. Ведь даже, когда прилагают усилия, это не приносит пользу само по себе, в любом случае человек получит то, что ему предопределено Свыше. Однако Всевышний пожелал, чтобы мы-таки прилагали усилия для достижения цели. Поэтому сами по себе усилия добыть поддержку для учащихся Тору членов колеля привели

к помощи Свыше — что тому филантропу пришлось в голову пожертвовать большую сумму на благотворительность.

Рав Моше Мордехай Эпштейн, глава ешивы Хеврон рассказывал своим ученикам: «Послушайте, какая интересная вещь: я еду в Лондон собирать деньги на ешиву. А откуда они в итоге приходят? Из Швейцарии. Я еду в Америку, прикладываю все усилия, чтобы собрать какую-то сумму, а в итоге деньги присылают из Лондона. Всевышний оказывает мне великую милость, показывая воочию, что спасение приходит не из-за моих стараний. Не каждый этого удостаивается. Да, я обязан прикладывать усилия, но спасение — только от Всевышнего, благословен Он. Это подобно больному, который принимает лекарства и выздоравливает. Он не вылечил сам себя, это Всевышний исцелил его тело».

Подведем итог словами книги «Месилат Йешарим» (гл. 21): «Человек вполне мог бы сидеть и ничего не делать, и то, что ему предопределено (в Рош а-Шана), все равно бы ему пришлось. Однако все люди были наказаны (за грех Первого человека — прим. пер.): “В поте лица своего будешь добывать хлеб”. Поэтому человек обязан предпринимать какие-то старания, поскольку так повелел Возвышенный Царь, и это подобно налогу, который должно уплачивать все человечество, и невозможно избежать его».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Корах

Упрек — в нужной мере и в нужной форме

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Полно вам, сыны Леви!» (Бемидбар, 16:7).

Отношение Моше рабейну к общине Кораха дает нам очень важный урок.

Корах со своими сообщниками были, честно говоря, большими злодеями. Ведь известно, что один из тринадцати принципов веры — верить, что пророчество Моше рабейну коренным образом отличается от пророчеств других пророков. Когда Корах и его сообщники стали отрицать этот принцип, они тем самым, стали вероотступниками, отрицающими всю Тору. Более того — дошли до презрения и насмешек над всем святым, и потянули за собой весь народ Израиля,

так что Всевышнему даже пришлось повелеть: «Отдайтесь от этой общины, и тотчас же уничтожу их!»

Несмотря на все это, когда Моше рабейну пришел упрекать их, он не стал ругать и кричать на них, обзывать их плохими словами и т.п. Он сказал всего лишь: «Полно вам, сыны Леви», как бы говоря: вспомните ваше достоинства, почет вашей семьи, вы ведь все — знатные главы народа, не спускайтесь с вашей достойной ступени, не позорьте ваше величие ссорами между братьями.

Заметим, что сказав «Полно вам, сыны Леви», Моше рабейну также выполнил закон, указанный в Гемаре (Бейца, 20а), что, когда мудрецу Торы его товарищ говорит резкое слово, он должен ответить не более, чем то, что сказали ему. Корах со своими товарищами пришел и сказал: «Полно вам!

В этой общине все святы...» И точно также Моше рабейну отвечает ему: «Полно вам...» — и ни одного дополнительного слова.

Обычно, когда человек злится, он взрывается, как вулкан, изрыгает огонь и лаву, позоря и ругая своего товарища. Как выглядит стандартная ссора? Один говорит: «Ты почему сделал так-то и так-то?» А второй ему — «Кто бы говорил, ты сам-то вчера сделал так-то и так-то, а позавчера — так и так». «А твой отец так, а твоя мать так» — и начинают вспоминать далекое прошлое, что уже давным-давно забылось, и все это идет в огонь костра сегодняшней ссоры.

А наши мудрецы учат нас: когда человеку говорят что-то, и обстоятельства таковы, что он не имеет права молчать, а наоборот, обязан ответить — он должен быть очень осторожным, чтобы не сказать лишнего. Не говорить ни одного слова более того, что сказали ему.

Моше рабейну не имел права промолчать — из-за почета Торы (когда позорят мудреца Торы, как бы позорят и саму Тору — прим. пер.), но он сказал всего лишь «Полно вам, сыны Леви» — точно те же слова, что сказал ему Корах. Об этом и сказано в Мишлей (10:32): «Уста праведника научатся убаглотворять».

Перевод: г-жа Лея Шухман

Чудеса — не доказательство правоты

Рав Яаков Галинский

Говорит Раши о главе Корах: «Эта глава легко объясняется». Кто не знает историю об одном бродячем проповеднике, который выучил только одну беседу, — о главе Корах. Казалось бы, об этом можно говорить только одну неделю в году, а что он делал в остальное время? Нет, он справлялся замечательно: поднимался на трибуну, доставал из кармана платок, вытереть вспотевший лоб, и платок падал на пол. Наш герой, крихтя, наклонился поднять платок и ворчал: «Чтоб ты сквозь землю провалился, как Корах и его община!» А потом обращался к слушателям: «Ну, господа, раз уж мы упомянули Кораха, скажем пару слов на эту тему...»

Но нам нет нужды обращаться к этим уловкам. В каждое время и в каждом месте встают «последователи» Кораха и приводят к тому, что одноименная глава не теряет своей актуальности. Корах выступал против Моше рабейну и Аарона а-Коэна, посвященного Всевышнему. К сожалению, всегда находятся те,

кто выступают против столпов Торы каждого поколения, и пользуются все тем же оружием Кораха — насмешками и издевками, и многие, увы, попадают в их сети.

Что ж, вернемся к самой главе. Корах увлек за собой двести пятьдесят глав судов Торы, «и собрал Корах всю общину», так что Всевышнему пришлось сказать Моше и Аарону: «Отдайтесь от этой общины, и тотчас же уничтожу их».

У меня есть вопрос.

Восстание Кораха разразилось вечером, в сумерках (по комм. Раши), и Моше рабейну сказал им прийти утром, в надежде, что за ночь они придут в себя («Ор а-Хаим»). Наутро встали — и вот, все двести пятьдесят глав судов Торы пришли к входу в Шатер Встречи с лопатками воскурений, а вокруг — все те люди, которые потянулись за Корахом в силу его насмешек, и считали, что он прав, а не Моше и Аарон.

Вот в чем мой вопрос: ведь сказано в Гемаре (Йома, 75а), что ман, который спускался с Небес, показывал, кто прав, а кто нет. Поскольку для праведников он опускался на пороге их дома, для средних — у входа в лагерь, ну а злодеям приходилось идти далеко и собирать.

А кто были злодеями в поколении пустыни? Об общине Кораха прямо сказано: «Отойдите от шатров этих злодеев!»

Если так, как народ Израиля мог сомневаться и колебаться, кто прав — Корах или Моше с Аароном? Ведь они своими глазами видели, что ман опускался к порогу дома Моше и Аарона, а Кораху приходилось идти далеко, чтобы собрать свою порцию?

Это вопрос не давал мне покоя. Я спросил одного мудреца Торы, и он не понял: «В чем тут вопрос? Ведь с каких пор мы принимаем решение на основе чудес?»

Ах, насколько же он прав!

Элиезер, раб Авраама, был послан привести жену для Ицхака. Он стоял рядом с колодцем, и увидел, что, когда Ривка приближается к колодцу, то вода поднимается ей навстречу, чтобы ей не пришлось наклоняться. Ну, разве это не говорит о ее праведности? Это просто доказательство Свыше! Нет, Элиезер подошел к ней и устроил ей «экзамен» на качество доброты. Почему? Потому, что не принимают решение на основе чуда!

Рассказывается в трактате Шаббат (108а), что Шмуэль сидел со своим учеником Карна на берегу реки Малка. Он увидел, что приближается

корабль, и вдруг, без всякого ветра — вода поднялась и встала стеной перед кораблем. Сказал Шмуэль своему ученику: «На этом корабле есть большой мудрец, и он заболел морской болезнью. Поднялся на палубу, чтобы вырвать, и Свыше позаботились о его чести — чтобы его не было видно с причала. Поэтому вода и поднялась. Иди и проверь, что он собой представляет». Когда корабль причалил, Карна пошел и обнаружил там Рава, и стал задавать ему разные вопросы по алахе. Потом вернулся и сказал Шмуэлю, что тот человек действительно большой мудрец Торы. Тогда Шмуэль пригласил Рава к себе домой и вылечил его (Шмуэль был не только мудрецом Торы, но и врачом — прим. пер.) Отсюда мы видим, что нечего удивляться чудесам, нужно проверить, на самом ли деле человек — мудрец!

Когда лжепророк останавливает солнце на небе, чтобы убедить людей, что его ложь — истина, не нужно впечатляться этими чудесами (см. «Сифри» к Дварим, 13:3). Но более того, когда сам великий раби Элиезер в доказательство своей правоты повернул воду в ручье в обратную сторону, и рожковое дерево встало вверх ногами, и голос Свыше подтвердил, что он прав, — раби Йеошуа не поразился всему этому, а встал во весь рост и сказал: «Тора — не на Небесах!»

Так что, если Кораху удалось убедить людей своими претензиями и насмешками, чудо не переубедит их!

Однажды я говорил на тему этой главы в Монси (место в штате Нью-Йорк), перед хасидской публикой. Что, мол, это доказывает: не нужно восхищаться чудесами. И вдруг — шум в зале. Что такое? «Да разве это доказательство, — говорят, — ведь Корах тоже был адмором!» Ну и что? Я не понял. «Очень просто, — объяснили они мне, — его хасиды встали рано утром, побежали, собрали его порцию мана и положили ему на порог! Когда остальные евреи встали — ман уже лежал у Кораха перед домом!» Слушайте, как я об этом не подумал?

Но если говорить серьезно: вопрос остается в силе.

Мы спросили, как многие потянулись за Корахом, ведь видели, что утром ман спустился на пороги домов Моше и Аарона, а Кораху пришлось идти далеко за своей порцией.

Я нашел в книге «Шевет Мусар» (гл. 37), что там автор подробно говорит о том, насколько плохи ссоры и разногласия, и пишет:

«Посмотри, насколько тяжелым грехом является ссора перед Всевышним: во время греха золотого тельца, когда люди были в мире, ман не прекращал падать, пока его не принесли в жертву тельцу (“Мидраш Танхума”, Ки Тиса 14, Нехемия, 9:20). А во время спора Кораха — в тот день ман не спускался!»

Почему, на самом деле, ман не спустился тот день? Потому, что он появлялся в заслугу Моше, а когда начали с ним спорить — ман уже не мог спуститься.

Жизнь народа зависела от мана, и как они боялись, что он прекратит падать (Йома, 756)! А тут им намекают Свыше, что если они пойдут за Корахом — могут умереть с голоду, как же они рискнули своей жизнью, и пошли за ним?

Ну, это не вопрос. Наверняка Корах им все «объяснил»: «Смотрите, как Всевышний сердится на Моше, даже ман сегодня не послал!»

Кажется совершенной глупостью? Давайте вспомним: царь Ахав заставил народ Израиля служить идолам и насмеялся над предостережением Моше рабейну, что это может послужить причиной прекращения дождей. Пророк Элияу рассердился на него, и установленное Свыше наказание началось. На третий год засухи Элияу пришел, чтобы послать дождь по слову Творца. И что — он обнаружил Ахава рыдающим и раскаивающимся в грехе, из-за которого народ мучился три года? Ничего подобного! «Увидев Элияу, Ахав сказал ему: “А, это ты, вредитель Израиля!”»

Ну, если Ахав обвиняет пророка Элияу в засухе, так нечего удивляться, что Корах обвиняет Моше рабейну, что ман не спустился.

Мне это напоминает одну историю. В молодости, святой старец из Радошиц (рав Иссахар Дов Барон) был бедняком, ни копейки у него не было. Как-то раз он пошел встретить своего учителя, великого Хозе из Люблина (рав Яаков Ицхак а-Леви Горвиц). Конечно же, шел он пешком. Неожиданно мимо проехала коляска, в которой везли тяжелобольного. Местный врач уже ничем не мог ему помочь, и дал указание отвезти его в большой город и направить к профессору, может быть, тот сможет его вылечить. Больного в бессознательном состоянии положили в коляску, и двое его сыновей отправились с ним в Люблин. По дороге увидели молодого авреха, который с трудом тащился по разбитой дороге, пожалели его и предложили подвезти. Он с огромной благодарностью поднялся в коляску, и когда увидел больного,

то его состояние так тронуло сердце авреха, что он сразу стал вдохновенно читать за него Теилим. И вдруг — состояние больного стало улучшаться! В какой-то момент он открыл глаза и удивился: где он? Куда его везут и зачем? Он уже здоров, надо возвращаться домой!

Сыновья были просто поражены. «Смотри-ка, — сказал один другому, — верно говорит пословица, что маленького врача сопровождает малый ангел, а великого врача — сам ангел Рафаэль!» «Точно, — поддержал тот, — какова сила у этого врача: мы только едем к нему, а отец уже выздоровел!» И обратились к пассажиру: «Просим прощения, но вам придется выйти из коляски. Мы поворачиваем назад!»

Когда старец из Радошиц рассказывал эту историю, он, со свойственной ему скромностью, пожимал плечами и говорил: «Я уж не знаю, помогло ли больному чтение Теилим. Но почему они не решили, что помогла заповедь хеседа — что они взяли с собой прохожего?» Тогда бы они не выбросили его из коляски, как только заповедь «сработала»...

Но, увы, это не был их взгляд на жизнь, а ведь каждый человек смотрит на происходящие с ним события своим взглядом...

«Тогда он скажет: где же их боги, где твердыня, что спасала их?» (Дварим, 32:37). Речь идет о злодее Тите, который проклинал Небеса. Он взял меч и разрезал покрытие Ковчега Завета. Произошло чудо, и на покрытии выступила кровь. Он решил, что убил, трудно выговорить, Кого... Как сказано в Теилим (74:4): «Рычали Твои ненавистники в Твоем Святилище; свои приметы приняли за знамения».

Ну и идиот! Не чудо здесь было, а прекращение чуда! Пишет Шла а-Кадош (рав Йешаяу а-Леви Горвиц), что первосвященник в Йом Кипур несколько раз брызгал кровью на покрытие, и на протяжении многих лет капли крови как бы «впитывались» в него. А теперь «придут туда вероломные злодеи и осквернят ее» (Йехезкель, 7:22) — он пришел, осквернил, и чудо прекратилось. Поэтому кровь и выступила. Но это мы знаем, с нашим взглядом. А Тит был в плену своих мировоззрений.

В целом, человек судит все в зависимости от своего взгляда на мир, и об этом горюет пророк (Йешаяу, 5:20): «Говорят о зле — добро, а о добре — зло, делают тьму — светом, а свет — тьмой, горькое — сладким, а сладкое — горьким».

К казням кровью и лягушками фараон отнесся, как к колдовству. Хотя если бы задумался,

понял бы, что ни один колдун не в силах совершить такое. Но и во время казни вшами, когда колдуны фараон отчаялись и признались, что «это — перст Г-спода», фараон сказал: «Да нет, это природное явление!» Да о чем тут говорить, если двести пятьдесят чудес на море, его рассечение и двенадцать каналов, по которым проходили колена — все это, по его мнению, было делом рук западного ветра...

Все истинные праведные пророки с утра до вечера предостерегали евреев о том, что грядет разрушение Храма, а те не слушали их предупреждения и не переставали служить идолам. Однако, когда разрушение, вместе со всеми сопутствующими ему бедами, наступило, они пришли к пророку Йермияу с претензиями: «Как только мы перестали воскурять царице небес и совершать ей возлияния — мы все потеряли, и от меча, и от голода мы погибали!» (42:18) То есть, все беды начались с тех пор, как мы раскаялись в своих грехах...

Честно говоря, что-то в этом есть, все зависит от того, как на это смотришь. Ведь сказано в «Большой книге заповедей» (повелительная заповедь 17): есть повелительная заповедь оправдывать Суд Творца в каждом событии, как сказано: «Осознай же всем сердцем, что, как человек (строго) наказывает своего сына, так Г-сподь, Б-г твой, наказывает тебя» (Дварим, 8:5). Что это значит? Что если человек сделал тешуву, раскаялся, и вдруг дела у него стали идти хуже, чем прежде — для него будет исполнением повелительной заповеди думать, что все изменилось ради его блага. Ведь прежде, чем он раскаялся, Всевышний выплачивал ему в этом мире награду за те заповеди или добрые дела, которые он все-таки делал, чтобы ничего ему не осталось для будущего мира, как сказано: «Воздающий тем, кто Его ненавидит — чтобы уничтожить их. Он не замедлит воздать Своим ненавистникам, прямо в лицо заплатит им». А теперь, когда человек раскаялся — Всевышний «выплачивает» ему наказание за те грехи, которые он совершал, чтобы он удостоился Будущего мира (поскольку есть грехи, которые невозможно искупить только раскаянием, без страданий). Так что, если с человеком — неважно, праведник он или *бааль-тэшува* — происходят события, которые видятся ему нехорошими, ему следует относиться к этому так, как сказано в Мишлей (3:12): «Кого Всевышний любит — укоряет!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Вечность еврейского народа

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Феномен выживания еврейского народа в изгнании для многих является загадкой. При этом выживание здесь нужно понимать буквально: наши ненавистники пытались и продолжают пытаться нас уничтожить.

Есть также аспект духовного выживания нашего народа, сохранения преданности Торе и Всевышнему. На протяжении сотен лет вся Европа от Португалии на западе до России на востоке пыталась обратить наш народ в христианство всеми возможными способами. Один из наших мудрецов сказал в мидраше: «Благословенна овца, прошедшая сквозь стаю из 70 волков». Овца — народ Израиля, 70 волков — 70 народов, среди которых мы жили, окруженные ненавистниками. Однако далее это мнение отвергается. Ведь овца сама по себе не может пройти живой сквозь стаю из 70 волков. Нужно благословить не овцу, а Пастуха, который ее провел. Сказано также в Пасхальной Агаде, что в каждом поколении наши ненавистники пытаются нас уничтожить как физически, так и духовно, однако, Всевышний спасает нас. Нам нужно видеть это в нашей сегодняшней жизни, быть благодарными Всевышнему за это.

В Шавуот мы читаем Афтару о видении, открывшемся пророку Йехезкелю (1:4–28). Мы читаем её в Шавуот потому, что именно в этот день мы удостоились дарования Торы, которая вся была заключена в Десяти речениях, постигнутых пророческим видением всем народом Израиля.

Сказано в святой книге «Зоар» (начало книги Шмот), что, согласно обещанию Всевышнего, Он со своей свитой спустился в Египет вместе с Яковом и его семьёй. Там приводится пророчество Йехезкеля, полученное в Вавилоне, в то время как за пределами Земли Израиля пророчества не было. Более того, величайшие секреты Торы, которые раскрылись Йехезкелю, он поведал народу Израиля. Объясняет «Зоар» в начале книги Шмот, что это пророчество было дано Всевышним народу Израиля в вавилонском плену, чтобы морально поддержать его, и показать, что и в изгнании Б-г Свой народ не оставил. Причиной сохранения

народа Израиля является то, что Всевышний ушел с нами в изгнание вместе со Своей *Шехиной*. Пишет «Зоар», что без этого мы бы уцелеть не смогли! И это то, что имели в виду наши мудрецы, говоря, что благословен Пастух (*Шехина* в изгнании), сумевший провести овцу через стаю из 70 волков.

Совсем недавно еврейский народ пережил тяжелейшую катастрофу. Великие мудрецы Торы говорят, что большая часть народа Израиля в Европе была тогда приговорена к смерти Всевышним. Однако Он

совершил величайшие чудеса для спасения тех, кому была уготована жизнь. «Зоар» говорит, что секрет спасения нашего народа состоит в присутствии среди нас *Шехины* даже в изгнании.

В недельной главе Бемидбар рассказывается о устройстве стана народа Израиля вокруг переносного Храма (Бемидбар, 1:1–2:34). Этот стан и был местом присутствия *Шехины* среди народа Израиля. Нашей величайшей защитой тогда были облака славы. Когда пришёл Амалек, он смог

Что такое «Шехина в изгнании»?

поразить только отдельных евреев из колена Дана, вынесших идолов из Египта. Все остальные были окружены защищавшими их облаками славы. В наше время чудеса спасения нашего народа, происходившие открыто во время исхода из Египта, происходят уже в скрытой форме. Однако если мы духовно отрываемся от стана народа Израиля, то теряем защиту *Шехины*.

Книга Бемидбар повествует о жизни нашего народа в пустыне. Это место плохо для жизни. Там нет воды, водятся змеи и скорпионы. Пустыня здесь является символом места, отданного силам зла. Именно там открылось особое величие Всевышнего, который вёл народ Израиля через пустыню в течение сорока лет. Его облака славы защищали нас всё это время от грозящих опасностей. Сегодня перед нами стоит вопрос: как нам удостоиться возвращения нас самих, всего нашего народа в стан народа Израиля, где у нас есть защита Всевышнего?

Творец обещал нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову, что они положат начало великому народу. Когда же евреи согрешили с золотым тельцом, Всевышний сообщил Моше рабейну, что народ Израиля приговорён к смерти, и Он выведет этот народ заново из Моше. Моше рабейну отказался и самоотверженно молился за отмену этого страшного приговора. Кроме того, Моше сделал многое, чтобы уже существующий еврейский народ вернулся на пути Всевышнего. Как приводится в Талмуде, Моше обучал Торе в самом буквальном смысле весь народ Израиля. А изучение Торы приводит к ее исполнению и к *тешиве*.

Сегодня у нашего народа продолжается период изгнания, в том числе и в Земле Израиля. Само изгнание является духовной пустыней, враждебной стану Израиля. И в этой пустыне мы стоим перед выбором: оттолкнуть себя от *Шехины* Всевышнего или приблизиться к ней. В целом грех, в особенности — злонамеренный, отталкивает *Шехину* от человека. Однако есть грехи, особенно отталкивающие её, например, запрещённые половые связи, причём не только они сами, но и то, что связано с ними. То же самое делает и высокомерие. Сказано в трактате Сота, что, когда высокомерие отталкивает от человека *Шехину*, — у такого человека нет помощи Свыше. Добавим, что он лишается и Высшей защиты.

Присутствие *Шехины* среди народа Израиля может иметь различные уровни. Соответственно, различные уровни имеет и защита ею еврейского народа. Сказано в трактате Мегила, что местом присутствия *Шехины* являются синагоги

и дома учения (Мегила, 29а). В трактате Брахот говорится, что *Шехина* присутствует в среде изучающих Тору (Брахот, 6а). Присутствие *Шехины* в домах учения обладает сегодня наиболее значительной силой. Есть правило, что молиться предпочтительнее в месте учёбы, поскольку место учебы — место *Шехины*. Ещё одним местом присутствия *Шехины* является еврейский дом, если муж и жена совместно этого удостоились. Нужно молиться о том, чтобы это произошло. Еврейская семья, живущая по законам Торы в любви и согласии, становится малым Храмом. Таким образом, удостоиться защиты *Шехины* можно, сделав себя достойными её присутствия.

Но бывают ситуации, когда стадо изгоняет Пастуха, отталкивая себя от *Шехины* своими деяниями. Это страшная вещь. Германия, ставшая источником тяжелейшей катастрофы для нашего народа, была местом, где евреи наиболее сильно оттолкнули от себя *Шехину*.

Реформа, суть которой в отказе от веры в Б-жественную цельность Торы и обязательности ее полноценного исполнения, породила страшнейший отход от Торы, смешанные браки и массовое крещение. Метастазы этой страшной раковой опухоли распространились в большей части еврейского народа. Зная это, наши великие учителя Хафец Хаим и рав Меир Симха из Двинска, автор книги «Ор Самеах», предвидели Катастрофу. Сегодня залогом нашего спасения и в Земле Израиля, и за границей является присутствие *Шехины*, сопровождающее изучающих Тору и места ее изучения. Когда учащиеся и преподаватели ешивы Мир бежали из охваченной войной Европы, и в итоге оказались в захваченном Японией Шанхае, его беспощадно бомбили американцы. Живущие в городе китайцы спасались от бомбардировок в ешиве Мир. Туда бомбы не падали. За всё время пребывания ешивы в Шанхае ни один из её учащихся не погиб от бомбёжек. Ешива Мир была Ковчегом Завета и местом обитания *Шехины*, прошедшим через потоп Катастрофы и передавшим Тору следующим поколениям. Руководство ешивы тяжело работало над тем, чтобы она была местом Торы, Б-гобязанности, молитвы и *мусара*. Я слышал от рава Пинкуса, что на пороге ешивы Мир не смог проникнуть *геином* того периода. Ешива Мир избежала проникновения яда различных «измов» того периода, которые были в те дни во многих ешивах. Это присутствие *Шехины* ешива Мир пронесла с собой через все скитания.

Последние 100–120 лет исполняется обещание Всевышнего рассеять народ Израиля от края и до края небес. Религиозные евреи оказываются в таких местах, где нет ни ешивы, ни синагоги, ни даже *миньяна*. Разумеется, изначально необходимо приложить **максимальные** усилия, чтобы жить в месте Торы. Однако такая возможность есть не всегда. Необходимо помнить: даже считанные еврейские семьи в городе могут удостоиться присутствия *Шехины*. Даже когда один еврей занимается Торой, *Шехина* находится с ним (Брахот, 6а). Пишет Маараль из Праги, что в одиночку тяжелее учиться, но, с другой стороны, заслуга такого человека, тяжело работающего над Торой, несоизмеримо больше.

Если еврей действительно не может поселиться в хорошей общине, где есть все условия для жизни по Торе, значит Всевышний уготовил ему другую роль в мире. Наш учитель рав Ицхак Зильбер рассказывал в своей книге, что задолго до того, как он приехал в Землю Израиля, он понял, что нужно уезжать из СССР. Много лет его семью не выпускали. Рав Ицхак понимал, что это Всевышний не отпускает его из того места, где он находился. Он был нужен именно там. Когда же миссия рава Ицхака в СССР закончилась, он смог приехать в Землю Израиля. У каждого из нас есть то, что он должен исправить в этом мире. В идеале было бы хорошо, если бы каждый из нас вырос в месте Торы в праведной еврейской семье. Однако Всевышний уготовил нам другую судьбу для того, чтобы мы избрали Тору и труд над ней, веру и Б-гобоязненность в силу личного свободным выбором, не получив это в подарок от семьи, а наоборот, часто при её противодействии.

Рав Шимшон Рафаэль Гирш писал, что самым лучшим местом для реализации человека является именно то место, куда его поместил Всевышний. Находясь именно в этой ситуации, он должен исправлять себя и весь мир. Если не можешь выбраться из неподходящего для тебя места, значит твой вклад изучения Торы и служения Всевышнему находится именно там. Когда мы

строим себя и свои семьи в соответствии с Торой, то *Шехина* находится с каждым из нас даже в Якутии или израильском нерелигиозном кибуце.

Сегодня в земле Израиля сложилась очень непростая ситуация. Мы потеряли большую защиту в виде труда над Торой рава Хаима Каневского. С его уходом здесь начались очень нелёгкие события. Рав Хаим не раз говорил, что Тора защищает и спасает. Это происходит потому, что Тора является причиной присутствия среди нас *Шехины* Всевышнего, который спасает нас. Присутствие её хотя бы среди части народа Израиля защищает весь народ.

Мы получили Тору в Шавуот, и она была дарована всему еврейскому народу. Когда еврейский народ пришёл для получения Торы к горе Синай в новолуние месяца Сиван, он встал станом, как один человек с единым сердцем (Шмот, 19:2, Раши

там). Мы знаем, что сегодня есть много раздоров среди народа Израиля. Именно раздоры стали причиной разрушения Второго Храма. Хафец Хаим писал, что именно это задерживает приход окончательного Избавления. У нас вроде бы нет возможности исправить эту ситуацию в целом. Однако, если каждый из нас исправит себя изнутри, и не будет жить, разделяя евреев на «наших» и «не наших», а выработает в себе ощущение, что он часть народа Торы и народа Творца, то он уже сделает очень много. Есть одна

нехорошая шутка по поводу того, что еврею нужно две синагоги: в одну он будет ходить, а в другую — ни ногой. Разделение еврейского народа на «наших» и «не наших» задерживает Избавление. Мы не должны идти вместе с той частью нашего народа, которая не живёт по Торе. Однако мы должны ощущать боль за них, поскольку они тоже часть народа Израиля, нести им свет Торы, который обращает всех нас к Творцу, и стремиться к такому единению нашего народа, которое и было перед получением Торы на Синае. Так мы заново обретём Тору, к нам вернётся *Шехина*, и мы удостоимся окончательного Избавления.

Подготовил:
рав Цви Маламуд

Когда наступит окончательное Избавление?

Как удостоиться в духовном и м

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Есть три способа, которыми Всевышний управляет Своим миром. Первый — это естественное, постоянное правление: Он посылает на землю дождь, извлекает хлеб из земли, возвращает траву для скота и т.д. Второй способ — правление на основе чудес; оно выше законов природы, и проявлялось при исходе из Египта (десять казней и рассечение моря), при пресечении вод Иордана (см. Йеошуа, 3:10–17) и во всех прочих подобных случаях, о которых рассказывается в Торе и у пророков, — правление, изменяющее природу совершенно. Оно осуществляется только ради народа Израиля или отдельных людей поколения, пророков и других, находящихся на самой высокой ступени святости.

Есть также способ правления, промежуточный между чудесным и естественным — посредством *ברכה* — *бэрахи* (благословения). В отличие от чуда, когда возникает нечто совершенно новое, здесь не создается что-то действительно новое, а только ниспосылается благословение на дела рук человеческих, и в результате плоды этих дел умножаются чрезвычайно, как сказали наши мудрецы (Бава Меция, 42а) о том, кто обмеривает кучу зерна для отделения десятины — он должен сказать: «Да будет воля (Всевышнего) послать благословение на эту кучу зерна». [Прим. ред. Русское слово «благословение» не передает в полной мере сути этого понятия, тогда как на святом языке три буквы, составляющие корень слова *ברכה*, содержат намек на главное его содержание — «умножение». Числовые значения букв «бэт», «рэи» и «каф» составляют соответственно два, двести и двадцать — то есть как бы «всега вдвое».] Или же человеку приготавливаются все средства, необходимые для какого-то дела, даже путями не совсем природными, благодаря чему он преуспевает в этом. И даже в отдельных, частных аспектах его дела: если ему оказываются нужными

лишь те или иные отдельные люди, они встречаются ему в самое подходящее время, и в результате он добивается успеха и богатеет. Об этом говорит Писание: «И помни Г-спода, Б-га твоего, ибо Он дает тебе силу собирать богатство» (Дварим, 8:18).

И хотя в действительности благоприятное стечение обстоятельств имеет в своей основе чудо, это неразлично для всех и относится к вещам, о которых говорят: «на этом деле есть благословение». При всем этом само по себе «благословение» не относится к разряду вещей чудесных, а только указывает на управление и надзор со стороны Творца [*и знай, что если бы оно действительно было чудом — как бы каждый из нас мог молиться и просить: «Ниспошли нам мир, благо и благословение, и т.д.»*, ведь настоящие чудеса совершаются только для отдельных, избранных людей поколения, пророков и т.п.]. А между тем, с благословением как методом управления связаны в Торе многие вещи, как, например: «И если спросишь: “Что будем есть в седьмой год, когда не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего?” — Я пошлю вам благословение Мое в шестой год, и он принесет урожай на три года» (Ваикра, 25:20, 21), и подобно этому: «Непреренно должен ты дать ему, и да не будет досадно сердцу твоему, когда будешь давать, ибо за это благословит тебя Г-сподь, Б-г твой во всяком деле твоём» (Дварим, 15:10), и еще в нескольких местах [Прим. ред. Выше (там, 15:1, 2) дано повеление о прощении долгов в седьмой год. Далее (там, 15:7, 8) сказано: «... Не сожми руки твоей перед бедным братом твоим... Дай ему займы по мере нужды его» — в любое время. А вслед за этим особо сказано о помощи бедному в седьмом году (там, 15:9): «Остерегайся, чтобы не было в сердце твоём злого умысла думать: приближается седьмой год, год прощения долгов... и не дашь ему... и будет на тебе грех», — Тора предостерегает даже от мысли отказать бедному в займе, но тут же обещает великое благословение в заслугу этой помощи и в заслугу веры

я благословения атериальном?

и упования на Всевышнего, которые демонстрирует тот, кто оказывает ее, невзирая на предстоящее прощение долгов.]

Впервые силу благословлять Всевышний дал Аврааму — с момента первого испытания, выпавшего ему на путях его служения, как сказано: «Уйди из земли твоей... и Я... благословлю тебя (имуществом, см. Раши там), и возвеличу имя твое, и будешь благословением» (Берешит, 12:1, 2) [Прим. ред. Раши объясняет там: «И будешь благословением» — благословения отданы в твое распоряжение. До сих пор они были в Моей руке, и Я благословил Адама и Ноаха; теперь же ты будешь благословлять, кого пожелаешь». Таким образом, Аврааму дана особая сила — изменять в благоприятную сторону образ правления, осуществляемого Всевышним в отношении тех, кого благословляет Авраам, и эта сила передана в дальнейшем его сыну Ицхаку, как сказано: «И было, после смерти Авраама благословил Б-г Ицхака, сына его» (Берешит, 25:11). Более того: изменение образа правления в ту или другую сторону возможно даже без ведома самого Авраама — в отношении людей, которые благословляют его или проклинают, не дай Б-г, как сказано: «И благословлю Я благословляющего тебя, а проклинающего тебя — проклянущего» (там, 12:3)]. Подобным образом был благословлен и весь Израиль с момента, когда он взял на себя обязательство соблюдать Тору, как сказано: «Смотри, Я даю вам сегодня... Благословение, если будете послушными заповедям Г-спода, Б-га вашего, и т.д.» (Дварим, 11:26–27), и Раши объясняет: «При условии, что будете послушны». При этом нет условия, чтобы благословляемое дело обязательно было большим, или чтобы таких дел было много; во всем, к чему прикладывает руку человек, даже в самом малом, если только Всевышний посылает благословение — человек преуспевает, как сказано: «Ниспошлет тебе Г-сподь благословение в житницах твоих и во всяком начинании рук твоих, и т.д.»

(там, 28:8). И если присмотримся внимательно, увидим, что Всевышний применяет благословение как способ управления делами Израиля во всякий момент в дни его изгнания, когда нет у него никакой основы для пропитания, как у других обитателей земли. Ибо нет ни у кого из народа Израиля своего исконного владения: каждый ведет какое-нибудь свое дело, и ему дают с Небес средства для этого — и тем он кормится, а иногда и богатеет таким путем. И все зависит от того, насколько велико благословение, ниспосылаемое на дело его.

Из наших слов следует, что **благодаря принятию и исполнению Торы народ Израиля удостоился благословения, и в особенности это относится к тому, кто укрепился в своем уповании на Всевышнего.** Нет сомнения, что благословение войдет в его дом, как сказано: «Благословен человек, полагающийся на Г-спода» (Йирмею, 17:7). И потому сегодня, когда множатся всякого рода беды и тяготы в мире, когда почти нет у нас естественных источников пропитания, нет иного выхода, кроме того, чтобы полагаться на Всевышнего — ведь разве нет в руке Его силы, чтобы помочь нам? И нет сомнения, что в заслугу нашего упования на Него Он пошлет нам благословение из обители Своей! На это намекал нам пророк, говоря о том, что ждет нас в конце изгнания: «И оставлю среди тебя народ бедный и убогий, и будут они полагаться на Имя Г-спода» (Цфания, 3:12) [то есть народ притесняемый, бедный и убогий]. «И будут они полагаться на Имя Г-спода» — пророк не объясняет, что произойдет благодаря тому, что будут полагаться. Об этом сказано в другом месте: «Благословен приходящий с именем Г-спода; благословляем вас из дома Г-спода» (Теиллим, 118:26), — это означает, что благодаря тому, что человек приходит с именем Г-спода, на него нисходит благословение из дома Г-спода, в котором — источник всех благословений и добрых влияний.

[Исходя из этого, каждому человеку следовало бы хорошо подумать о том, насколько нужно укреплять себя в исполнении Торы — ведь благодаря этому приходит благословение на все дела рук его. Об этом сказано в Торе: «И ин (Ин — мера объема и соответствующий мерный сосуд) верный да будет у вас» (Ваикра, 19:36), и сказали наши мудрецы (Сифри, гл. Ки Теце, 294): «Если сделаешь ин правильным — несомненно, будет у тебя (благословение)». См. также у Рамбама (Сефер а-Мицвот, повелительная заповедь 208) по поводу правильных мер и весов, где говорится, что человек должен изо всех сил следить за их правильностью, и это — заповедь Торы: «И ин правильный да будет у вас». И, само собой, после того как человек потрудится, исполняя сказанное в Торе, — приходит благословение на дело рук его, как сказано: «Во всяком месте, где упомяну Я имя Мое, приду Я к тебе и благословлю тебя» (Шмот, 20:21). Это означает: всюду, где человек из народа Израиля делает что-либо так, чтобы упомянуто было при этом имя Всевышнего, — Всевышний обещает, что Сам придет к нему. А то, что сказано в стихе «Я упомяну», означает: «<Место должно быть таким, в котором> Я разрешаю человеку упоминать Мое имя» — чтобы исключить места нечистые, в которых это запрещено. И, разумеется, Всевышний благословит человека: ведь известно, что, когда богатый отец навещает своего бедного сына, он привозит ему подарок.]

Из сказанного следует, что человек, имеющий какой-то, даже небольшой, источник доходов, должен укрепляться и твердо стоять на своем — на том, чтобы не ехать в дальние страны, но полагаться на Всевышнего. И Всевышний, несомненно, благословит все дела рук его; такова будет его награда в этом мире, получаемая прежде награды мира грядущего, в котором награда его будет чрезвычайно велика, как сказано: «Сколь велико благо Твое, которое сокрыл Ты для боящихся Тебя, которое творишь для уповающих на Тебя перед (буквально — “против”) сынами человеческими» (Теиллим, 31:20). О чем здесь сказано?

Есть две разные ступени в том, как люди полагаются на Всевышнего. На первой, обычной ступени, человек активно занимается каким-то делом, полагаясь на помощь Всевышнего. А на другой, более высокой ступени, он укрепляется в своей уверенности во Всевышнем настолько, что оказывается стоящим «против сынов человеческих». [В книге «Шмират а-Лашон», Шаар а-Твуна, гл. 9, я привожу из Иерусалимского Талмуда, Сота, 9:13, объяснение слов мишны там: «И не стало людей веры»]. Пример таких

людей — тот, кто, укрепившись в уповании своем, не желает ехать в далекие страны, зная, что потеряет из-за этого Тору и заповеди, хотя большинство земляков его едут, и родственники подталкивают его к тому же. О такой уверенности во Всевышнем можно сказать, что она «против сынов человеческих», и за нее обещает Писание в будущем великую награду: «Сколь велико благо Твое, которое сокрыл Ты для боящихся Тебя».

Знай также, что защита, даваемая людям, которые полагаются на Всевышнего, не зависит от заслуг, и даже человек недостойный, но укрепившийся в своем уповании, получает в силу этого защиту — такую милость оказывает ему Всевышний, как писал об этом Виленский Гаон [иная точка зрения высказывается в книге «Ховот а-Левавот»]. И, как я слышал, о том же говорит мидраш (Ялкут Шимони, Теиллим, в конце п. 719), объясняющий стих Писания: «Много боли у нечестивого, а полагающегося на Г-спода — милость окружает» (Теиллим, 32:10) [Там трактуют этот стих следующим образом: даже нечестивого, полагающегося на Г-спода, окружает милость.]. И таков простой смысл следующих стихов: «Вот, око Г-спода — на боящихся Его и на ждущих милости Его — чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода» (там, 32:18–19). Поскольку не сказано обо всех вместе: «на боящихся и ждущих», ясно, что речь идет о двух разных категориях людей. Значит, даже если человек не принадлежит еще к «боящимся Г-спода», а только ждет от Него милости, — «глаз Г-спода» на нем, чтобы сохранить ему жизнь во время голода.

Очень правильным и достойным было бы в наши дни, в период, когда множатся бедствия, вести себя как наш отец Яков в час беды, который обязался отделять десятину от всего, что Всевышний даст ему, как сказано: «И дал Яков обет, сказав: “...И от всего, что Ты дашь мне, я отдам Тебе десятую часть”» (Берешит, 28:20–22). И отделение десятины приносит благословение в дом человека, как сказано: «Принесите всю десятину в дом сокровищ... и проверьте Меня этим, — сказал Г-сподь Воинств, — не открою ли Я вам окна небесные, и не изолью ли на вас благословение сверх всякой меры» (Малахи, 3:10).

Итак, мы видим, что благословение приходит в дом человека благодаря трем вещам: исполнению Торы, как сказано: «Благословение, если будете слушаться заповедей Г-спода, Б-га вашего» (Дварим, 11:27), упованию на Него и отделению десятины. И если человек укрепляется во всем этом — нет сомнения, что хорош удел его, и хорошо ему и в этом мире, и в будущем.

Перевод — рав Пинхас Перлов

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Седьмой принцип.

Пророчество нашего наставника Моше

Провозглашение веры: Я верю полной верой, что пророчество Моше, мир ему, было истинным, и что он был отцом всех пророков, тех, что были до него, и тех, что пришли после него.

Разница между пророчеством Моше

и пророчеством других пророков

Вера в этот принцип — это вера в то, что Моше — отец (наставник) всех пророков. То есть, что есть особое понятие, **пророчество Моше**; это пророчество качественно отличается от пророчеств других пророков. Ясность видения Моше совершенно не такая, как у других пророков.

И тем не менее, надо помнить, что и то, и другое — это пророчество; оба вида пророчества относятся к одной категории. Когда объясняют понятие пророчества Моше, очень важно не преуменьшить важность пророчества других пророков.

В чем разница между пророчеством Моше и пророчеством других пророков? Рамбам (в законах основ Торы и в комментариях к Мишне) и другие комментаторы пишут, что существуют как практические, так и принципиальные различия. Одно из них — это то, что другие пророки падали без чувств, а Моше пророчествовал, стоя на ногах.

Приведем пример, который поясняет это. Когда человек рассказывает какие-либо необычайные новости, слушатели раскрывают рты от изумления. Можно было задаться вопросом: что ты тут раскрываешь рот? Разве взрослому человеку не стыдно так стоять с разинутым ртом? Дело в том, что в этот момент, человек не контролирует себя, рот раскрывается сам собой. А когда человек держит свой рот закрытым — это из-за того, что он владеет собой.

Когда человек видит что-то ещё более удивительное, у него из кармана можно вытаскивать

деньги — он ничего не заметит. Если же он видит что-то совершенно потрясающее, его самоконтроль совсем улетучивается. Он вообще забывает, где находится.

Когда человек спит, он не может стоять, ведь для этого нужно хоть в какой-то степени владеть собой. Когда человек видит невероятно удивительную вещь, понятно, что он падает. Ведь у него не хватает контроля над собой, чтобы стоять. Это то, что происходило с пророками. Когда они пророчествовали, они видели столь удивительные вещи, что падали и теряли контроль над собой. О царе Шауле сказано, что, когда он пророчествовал, он был без одежды (Шмуэль 1, 19:23–24, см. комментарий Радака). Но его это совершенно не занимало, так как в этот момент он был как человек, который убегает от пожара. Единственное, что его интересует — это спастись от смерти. Он теряет всякую чувствительность, его совершенно не волнует, как он выглядит и во что он одет.

Из-за потрясения, из-за величия наслаждения и мощи тех постижений, которые он сейчас обретает, он утрачивает все человеческие способности. Во время пророчества, пророк совершенно не интересовало происходящее вокруг него. Доходило до того, что пророков называли сумасшедшими, как сказано (Мелахим 2, 9:11), что после того, как пророк Элиша помазал Йеу на царство и вышел из его дома, того спросили: «Зачем этот сумасшедший приходил к тебе». Дело в том, что сумасшедшие делают всё, что им вздумается, окружающие их совершенно не интересуют. Ему хочется смеяться — он смеётся, ему хочется плакать — он плачет, и так далее. Он делает всё, что хочет. Благоразумный человек не делает всё, что ему взбредет в голову, так как осознаёт, что на него смотрят люди. Когда человек один дома, где не него никто не смотрит, он делает всякие вещи, которые он никогда бы не позволил себе совершить на глазах у людей. С этим можно сравнить состояние, в котором пребывает пророк. Он чувствует, что никто в мире не видит его. Сейчас в мире только он и Всевышний; поэтому он иногда ведет себя как сумасшедший. Об этом сказано, что Йеу ответил своим слугам: «Вы

знаете человека и речь его». То есть, «вы знаете, что этот человек — сумасшедший» (по комментарию Раши).

Так пророчествовали все пророки, кроме Моше. Почему же Моше не приходил в бесчувствие? Так как у всех пророков, восприятие пророчества противоречило их человеческой натуре. Когда они получали пророчество, это шло вразрез со всем их естеством. С другой стороны, вся человеческая натура Моше была такова, что пророчество влияло на всё его существо, до такой степени, что его называют «Моше — Б-жественный человек» (Дварим, 33:1). И не было никакого противоречия между тем, что он «человек» и тем, что он «Б-жественный». [Пророчество возвышало и очищало его человеческие качества, не отрицая их.] Когда он видел пророчество, это подходило ему как человеку! И всё это благодаря его **человеческому** величию.

Ясность пророчества Моше в сравнении с ясностью других пророков

Обсудив разницу между пророчеством Моше и пророчествами других пророков, мы должны объяснить то, что сказали мудрецы (в книге «Мидраш Раба», раздел Бемидбар, 14:20 на стих Дварим 34:10): «“И не появился больше пророк в народе Израиля как Моше” — в народе Израиля не появился, а среди народов мира появился... какой же пророк был у них как Моше? Это Билам сын Беора». Чем объясняется то, что Всевышний дал пророку народов мира пророчество того же уровня, что было у Моше?

Великий мудрец рав Йеошуа Лейб Дискин объясняет, что разница между Моше и другими пророками проистекает из принципа, по которому «два пророка не пророчествуют в одном стиле» (Санедрин, 89а). Объясним его слова с помощью аллегории.

Глава ешивы даёт урок. Два ученика прослушали урок, и точно поняли, что он говорил. Оба поняли и заданные им вопросы, и данные на них ответы — всё это они восприняли с предельной ясностью. И тем не менее, не может быть такого, чтобы они объяснили этот урок одинаково. Хоть оба они и высказывают не свои идеи, а слова Торы, услышанные от других, тем не менее, каждый из них воспринимает эти идеи с помощью своего уникального разума, посредством своих уникальных чувств, своими собственными силами. И так они эти идеи передают.

И поэтому была разница между стилями пророчества. Когда Всевышний давал пророку пророчество, пророк воспринимал его с полной ясностью. Рамбам пишет об этом (в послании к р. Хасдаю а-Леви), что пророчество — это видение без всяких сомнений; пророк знает совершенно точно, что ему хотят сказать. И тем не менее, после этого пророк передавал слова пророчества в своём уникальном стиле, в соответствии со своими способностями, своими качествами, своими чувствами. Отсюда вытекает правило, по которому два пророка никогда не пророчествуют одинаково. В конце концов, каждый воспринимает содержание пророчества своими силами, своими способностями и качествами. Поэтому не может быть такого, чтобы два пророка высказались одинаково, даже если они получили одно и то же пророчество.

Но пророчество Моше было совершенно другим. Если бы мы могли себе представить, что есть два Моше, они бы пророчествовали совершенно одинаково! Это называется «прозрачное стекло». Как сказали мудрецы (Йевамот, 49б): «Все пророки смотрели в непрозрачное стекло, а Моше смотрел в прозрачное стекло». Все пророки пророчествовали «через непрозрачное стекло» — затемненное, мутное зеркало. Да, в зеркало видно того, кто в нем отражается, но цвет зеркала затуманивает отражение.

Моше видел через «прозрачное стекло». Это означает, что у его «зеркала» не было собственного оттенка, который помешал бы ему ясно видеть отражение. Он видел совершенно четко, с полной ясностью. Поэтому, если мы представим себе, что есть два Моше, он будут пророчествовать в одном и том же стиле.

Если бы Всевышний одарил Билама таким же пророчеством, как других пророков, он, будучи злодеем, обязательно исказил бы свое пророчество таким образом, что оно бы нанесло вред народу Израиля. Из-за этого Всевышний одарил Билама пророчеством того же качества, что Моше. Он передавал слова Всевышнего в чистом виде, в точности так, как они были даны ему.

Так мы объяснили слова рава Йеошуа Лейба Дискина.

Теперь становится понятно благословение, которое мы произносим перед чтением Афта-ры: «Который избрал хороших пророков и возжелал слова их, произносимые истинно». Речь идет о хороших пророках, не таких, как Билам, который был нехорошим пророком. «Возжелал

слова их, произносимые истинно» — они передали услышанное ими слово Всевышнего истинно. Хоть каждый из них и воспринимал пророчество в соответствии со своей натурой, со своим разумом и своими способностями, они не исказили пророчество.

И это одно из основополагающих различий между пророчеством Моше и пророчеством других пророков. Уровень других пророков был таков, что они передавали слова Всевышнего вполне истинно, но при этом каждый предавал им свой собственный оттенок. Это подобно тому, как человек может передать правильно и точно услышанные им слова Торы. И тем не менее, он передаёт их по своему пониманию, по своему видению. С другой стороны, пророчество Моше было таким, словно мы слышали слова Самого Всевышнего напрямую. «Божественное присутствие глаголет устами его».

Пророчество Моше — слово Всевышнего

Этот принцип веры утверждает, что слова, которые Моше передаёт нам, обладают в точности той формой, в которой они были сказаны ему. И это предисловие к следующему принципу, по которому «эта Тора не будет заменена». Мы должны знать, что полученные нами Тора и заповеди должны были быть переданы нам именно через Моше, и ни как иначе. Закон таков, что из слов пророков не выводят законы Торы (см. Хагига, 10б). И поэтому мы могли получить Тору только благодаря такой ясности видения, которая была исключительно у Моше. Ясности других пророков для этого было недостаточно. Ведь Тора и заповеди исходят прямо от Всемогущего.

И это служит предисловием к следующему принципу, по которому Тора не будет заменена, и не даст нам Всевышний другой Торы. Если бы Тора была дана через другого пророка, этого принципа не существовало бы. Ведь если бы Тора была дана через двух пророков, а все пророки пророчествовали каждый в своём стиле, то у нас, в определенном смысле, было бы две Торы! А если есть две Торы, то можно, не дай Б-г, также поменять Тору на что-нибудь другое.

Но благодаря тому, что Тора была дана через пророчество Моше, она является словом Б-га в самом прямом смысле. Поэтому, также как о Всевышнем сказано «Я не изменился», также и Тора не может быть изменена. И это из-за того, что она обладает таким качеством, о котором мудрецы сказали «веселы и радостны, что

слышат от Моше слова, как будто слышат их из уст Всемогущего». Услышать от Моше — это всё равно, что услышать прямо от Всевышнего. И это из-за ясности пророчества Моше.

Цель человеческой жизни — обрести связь со Всевышним

Тут следует сделать очень важное замечание. С одной стороны, мы подчеркнули удивительную ясность, заложенную в силу, именуемую «пророчеством». В лекции о предыдущем принципе, мы процитировали слова Рамбама, что пророчество не нуждается в доказательствах. Ибо приводить доказательства пророчеству — это всё равно, что пытаться вместить целый океан в маленький стаканчик. Какие бы доказательства мы ни приводили, они ничего в сравнении с ясностью пророческого видения. Единственное, что требуется выяснить, — это действительно ли здесь есть пророчество. Но как только становится ясно, что пророчество действительно имеет место, нет абсолютно никаких сомнений в ясности Б-жественного видения.

С другой стороны, мы сейчас сказали, что пророчество фильтруется через способности и качества пророка, который его получает — до такой степени, что два разных пророка никогда не пророчествуют в одном и том же стиле. Если так, где же ясность?

И это замечание приводит нас к очень важному принципу, лежащему в основе всей Торы.

Когда Всевышний создал мир, у Него была определенная цель. Всевышний создал многие и многие миры для того, чтобы прийти к наиболее низкой, низменной точке. Не «низменной» в отрицательном смысле, а в том смысле, что таков её уровень. То есть, речь идет об очень низком уровне, уровне нашего мира. Цель всего заключается в том, чтобы в самом отдаленном мире, который только есть у Всевышнего, именно там, в нашем низменном мире, можно было найти осмысленную связь со Всевышним.

Также как мы понимаем, что самое большое величие, к которому может стремиться человек, — это обрести связь со Всевышним, также [если бы было можно так говорить], так и самое важное проявление воли Всевышнего заключается в том, что Он устанавливает связь с человеком.

Написано «Как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои — мыслей ваших» (Йешаяу, 55:9). Ангелы ближе к Всевышнему,

все миры ближе ко Всевышнему. Человек — это максимальное отдаление от Всевышнего. Человек — это прах земной. Это самое большое отдаление, и качественно, и количественно, от Единного Б-га, который выше всякого понимания.

(О животных мы вообще не говорим, так как у них нет самостоятельного существования. Они нужны только для того, чтобы служить человеку. Мы не говорим о них, также как не говорим об одежде или очках, которые носит человек.)

Цель Всевышнего — это специально создать человека, который будучи наиболее отдален от Него, сможет установить с Ним связь.

А цель этой связи между низменным человеком и Всевышним не заключается в том, чтобы сделать человека настолько возвышенным, что он лишится своих человеческих представлений и начнет воспринимать на более высоком, чисто духовном уровне, что позволит ему постичь Всевышнего. Не в этом заключается Его воля. В это состояние человек придет после смерти. А пока человек живет в этом мире, это противоречит той самой цели, для которой был создан мир.

А цель заключается в противоположном: не избавить человека от его мутного тела (а это — смерть), а отполировать и очистить его именно пока он является человеком. Не лишит его человеческих качеств — ведь тогда он станет ангелом, а Всевышний не создавал мир для ангелов.

Самая высокая цель — это будучи человеком, будучи на самом низком уровне, постичь Б-жественность, именно посредством своих человеческих чувств.

Для этого Всевышний дал нам Тору, в которой Его воля раскрывается в самых что ни на есть человеческих понятиях. Это — слово Б-га!

Тора — это слово Б-га и Его воля. И человек может в самом деле постичь волю Б-га, в самом прямом смысле. Это самый высокий уровень, самая возвышенная и окончательная цель. Мудрецы говорят об этом: «слова Торы более дороги Всевышнему, чем все существа и все творения, которые Он создал» («Тана де-Вей Элияу Раба», 14). И это объясняется так, как мы привели выше. Конечная цель — это постичь Всевышнего, будучи человеком.

И вот, когда пророк постигает Б-жественность, необычайно ясно постигает бесконечность — в этот момент пророк действительно обладает той ясностью, о которой говорит

Рамбам. Но в каком-то смысле он становится «сумасшедшим». Он теряет свои человеческие качества. Он должен был утратить все свои простые и низменные способности. Как мы уже говорили, было невозможно одновременно стоять на ногах, видеть материальными глазами и в то же самое время постичь такие возвышенные вещи. В каком-то смысле пророк должен был потерять себя, и из-за этого, в чем-то он приближался к уровню ангела (как написал об этом Рамбам «душа его достигнет уровня ангелов».)

И это действительно самое великое совершение, которого может достичь смертный. Но, с другой стороны, это противоречит той цели, для которой Всевышний создал мир. Поэтому, пророк не остается в этом состоянии все время. После пророческого видения, он должен был проснуться и перевести то, что он видел, как пророк, на язык своих повседневных чувств и восприятий. И из-за того, что он не воспринимал пророчество, будучи в обычном состоянии, из-за того, что он должен был пересказать свое пророческое видение на знакомом нам повседневном языке, его восприятие происходило «сквозь мутное стекло». И у каждого пророка было своё восприятие.

И как написал рав Йеошуа Лейб Дискин: «Хоть пророческие видения и находятся в высших мирах, тем не менее, они постепенно спускаются и приобретают более материальную форму, пока их смысл не становится понятен пророку, пока пророк не уразумеет, что они означают в нашем низменном мире... И тогда сознание его почти возвращается к нему... Пророк смотрит себе в душу и познает смысл. И тем не менее, это подобно тому, кто смотрит сквозь стекло зеленого цвета... ему все видится зеленым, хоть он и видит формы без изменений... Тем не менее, другие пророки не пророчествовали ложно, не дай Б-г. Их пророчество осуществлялось в этом низменном мире, именно так, как они понимали его».

Глубокое понимание, которое пророк обрел в то время, что получал пророчество, было чрезвычайно ясным. То, что мы ясно видим стол, который стоит перед нами, — это полная темнота по сравнению с тем, как пророки видели свои пророческие видения. Однако, интерпретация пророчества, то, как оно переводится на язык наших повседневных чувств, — это уже «мутное зеркало». То, как пророк воспринимал

вещи с помощью своих повседневных понятий, — в этом у него уже не было столь полной ясности.

И всё это из-за того, что нет никакого смысла в познании возвышенных понятий будучи оторванным от обычного человеческого состояния.

«Весь дом озарился светом» — Моше с самого начала был человеком возвышенным

Здесь следует упомянуть одну вещь, которая, возможно, не связана напрямую с темой этой лекции, но о ней следует поговорить.

В одной из книг приводится история о том, как один царь послал художника, чтобы тот нарисовал портрет Моше. Художник пошел в пустыню, встретился там с Моше, нарисовал его портрет и принес его царю. Царь собрал всех своих мудрецов, чтобы те по лицу Моше определили, что это за человек. Мудрецы сказали ему, что это личность, обладающая всеми отрицательными качествами, которые только есть.

Царь страшно удивился. Он пошел в пустыню и спросил самого Моше, в чем дело. Моше ответил ему, что по природе своей он был ужасным человеком. Но он много работал над тем, чтобы исправить себя, и достиг совершенства — до такой степени, что стал Моше, наставником всего Израиля. А если бы у него с самого начала были хорошие качества, у него не было бы никакой заслуги в том, чего ему удалось достичь. Такая история вкратце.

Рав Йеошуа Лейб Дискин сказал, что это полнейшая ложь. Поэтому я тоже могу позволить себе сказать, что это ложь.

Во-первых, не может быть такого, чтобы кто-либо пошел в пустыню, чтобы нарисовать портрет Моше. Ведь написано, что облака славы окружали лагерь евреев, и даже Йитро не мог зайти в него. Тем более, какой-нибудь простой человек не смог бы зайти туда.

Во-вторых, в Торе написано открытым текстом, что это неверно. Написано, что, когда Моше родился «и увидела она, что он хорош» (Шмот, 2:2). Мудрецы говорят об этом: «когда Моше родился, весь дом озарился светом». То есть, даже будучи новорожденным ребенком, он был на таком уровне, что «весь дом озарился светом».

Ещё сказали мудрецы («Шир а-Ширим Раба», 1:3): «Реби... сказал: «одна женщина родила в Египте шестьсот тысяч за один раз». Был там один ученик, которого звали раби Йишмаэль, сын раби

Йосе, и он сказал: «Откуда это известно?» Ответим ему [Реби]: «Это Йохевед, родившая Моше, который равноценен шестистам тысячам»».

В тот самый момент, что он родился, он по своему величию и по праведности был подобен шестистам тысячам!

И ещё сказали мудрецы: «Сказал [Моше ангелу смерти, который хотел забрать его душу]: «Я сын Амрама, я вышел обрезанным из утробы своей матери, и мне не нужно было делать обрезание. В тот самый день, что я родился, я начал говорить, и на своих ногах пошел к своему отцу и к своей матери и говорил с ними... А когда мне было три месяца, я пророчествовал и сказал, что в будущем получу Тору из огня пламенного»» («Дварим Раба», 11:10).

Таким образом, все истории о том, что Моше родился с отрицательными качествами — это полнейшая ерунда.

Кроме того, во всей этой истории есть ещё одна ошибка.

Кто-нибудь может прийти и спросит: «Как американцам удалось запустить ракету на Луну?» На это дадут такой ответ: «В чем проблема? Просто для этого построили большую вышку, и с этой вышки запустили ракету. Благодаря вышке, ракета уже была намного ближе к Луне».

Неужели для того, чтобы подчеркнуть величие Моше, необходимо утверждать, что он начал с нуля, и достиг того, чего достиг? Неужели надо говорить, что если бы он не родился испорченным, а с хорошим характером, то нет ничего удивительного, что он достиг таких высот? Самых лучших в мире качеств, идеально-го характера недостаточно даже для того, чтобы в малой степени приблизиться к уровню Моше — говорить с Б-жественным присутствием лицом к лицу!

Не в этом [не в том, что он поборол дурные качества], заключается достоинство Моше! Для того, кто родился в 1990 году, работал над собой, и стал праведником — это большое достоинство. Для того, который выдумал эту историю — это большое достоинство. Но истина заключается в том, что Моше родился великим праведником, соответствующим шестистам тысячам еврейских душ. Когда он родился, весь дом озарился светом. Но потом он начал работать над собой так, как никто другой никогда над собой не работал. И так он достиг такого величия, о котором у нас вообще нет никакого представления.

Перевод: рав Берл Набутовский

Роль человека

По материалам уроков рава Моше Айнхорна

Хазон Иш в своей книге «Вера и упование» (2:1) пишет: «Старая ошибка укоренилась во многих сердцах в вопросе о том, что такое упование на Всевышнего. Понятие это, означающее душевное качество, столь важное и столь восхваляемое среди праведников, в устах других людей превратилось просто в обязанность верить, что все будет хорошо... Всякий раз, когда какая-то ситуация ставит человека перед неизвестным будущим, и перед ним две дороги, одна из которых — хорошая, а другая — нет, он якобы должен верить, что непременно будет хорошо, а если он опасается, что будет иначе — значит, ему недостает упомянутого качества упования... Но это неверно! Всегда, когда нет у нас пророчества на будущее, оно остается для нас неопределенным, ибо кто знает суды Всевышнего, и кому ведомо, как воздаст Он за наши дела? Если это так, то что есть упование, и во что же следует верить? В то, что ничто в мире не происходит случайно, и все, что делается под солнцем — объявлено о том заранее из уст Всевышнего, будь Он благословен! И в том, как воздействует эта вера на ход жизни человека и пути его, мы находим общие закономерности с воздействием на его жизнь других качеств, таких, например, как скромность, милосердие и т.п., которые нельзя сравнивать с вещами, облеченными в материальную оболочку... Однако свойства человеческой души могут существовать и проявлять себя на многих ступенях, и у каждого порядочного человека есть в той или иной мере скромность и милосердие, но нет людей, одинаковых в этом, и в каждом деле один превосходит другого. Все сказанное относится и к качеству веры; есть много ступеней, и люди со слабой верой все-таки тоже относятся к категории тех, кто верит, а не к “безбожникам” и вероотступникам. И, тем не менее, у человека со слабой верой она не властвует над ним безраздельно, а только помогает ему воздержаться от наиболее явных грехов, которых остерегаются все; у людей же с более крепкой верой воздействие ее на жизнь более заметно. Так и в сообществе праведников, проявляющих свою веру в жизни, есть, тем не менее, у каждого своя личная ступень.

Когда человек сталкивается с ситуацией, которая обычно воспринимается людьми как опасная,

то для него естественно испытывать страх перед этой природной опасностью, и душевная тревога не позволяет ему вспомнить, что не случай — господин над нами, и никто не может помешать Всевышнему спасти нас и воспрепятствовать Ему подготовить естественные причины, которые изменят ситуацию и устранят опасность! И в этот трудный час сдержанность и самообладание должны помочь человеку внедрить в себя, в свое сердце известную истину, что все, что происходит с ним — не злой произвол случая, но все — только от Всевышнего, будь Он благословен, будь то к добру или (как нам кажется) нет. И вера эта, укореняясь, изгоняет страх и дает крепость и силы верить в спасение, верить, что в переживаемой трудной ситуации склонность ко злу не больше и не сильнее, чем к добру! И подобная вера называется упованием на Всевышнего.

Упование это проявляет человек и тогда, когда видит, что ему, возможно, предстоят тяжкие испытания и мучения, и укрепляется в вере, что не случайно его постигает беда, ибо нет в мире случая, и все — только от Всевышнего, будь Он благословен...

Человек, уповающий на Всевышнего, проявляет это и в том, какого рода усилия он прилагает для своего спасения. Всем людям свойственно стараться что-то предпринять в тяжелой ситуации, но такой человек, вместо того, чтобы бегать за влиятельными людьми и изыскивать всякие другие средства, которые не принесут пользы, тщательно проверяет свои дела и обращает свое сердце к раскаянию и возвращению ко Всевышнему, к молитве и благотворительности, чтобы отвлечь от себя злое предопределение».

Например, человек ищет работу. Он не знает, найдет он работу или нет. Или один из его близких болен. Человек не знает, выздоровеет больной или же, не дай Б-г, покинет этот мир. Возможно, человек ищет пару и не знает, найдет ли. Или человек уже создал семью, но еще не знает, будут ли у него дети или, не дай Б-г, он останется бездетным. Во всех этих случаях есть вероятность как благоприятного, так и менее благоприятного развития событий. Человек не может знать, что будет. Итак, по мнению, которое Хазон Иш называет ошибочным, попав в такую ситуацию, человек должен

быть спокоен и уверен в том, что, конечно же, все будет хорошо. Разумеется, он найдет себе заработок. Разумеется, больной выздоровеет. Конечно же, он найдет себе пару. Без сомнения, у него будут дети. А если этот человек говорит: «А вдруг нет? Вдруг, не дай Б-г, больному суждено умереть? Вдруг, не дай Б-г, мне суждено остаться без заработка?» В соответствии с этим ошибочным мнением, такому человеку не хватает упования, и он будет наказан за этот недостаток. Однако сам Хазон Иш утверждает, что до тех пор, пока будущее не стало известно нам в результате пророчества, мы не можем знать, что произойдет, поскольку не имеем информации ни о Б-жьем суде, ни о Его воздаянии. А раз так, то мы не можем быть уверены в благоприятном развитии событий. Следовательно, тот, кто, размышляя над сложившейся ситуацией, допускает вероятность неблагоприятного развития событий, не проявляет тем самым недостаток упования и не будет наказан.

Слышали ли вы когда-нибудь фразу «думай хорошо — будет хорошо»? Откуда это пошло? Я попросил показать мне источник, однако поиски не увенчались успехом. Лично я уверен почти на сто процентов, что никто из наших мудрецов не говорит так — и я докажу, что невозможно всерьез заявлять подобное. Надеяться на лучшее — это замечательно. [*Примечание рава Игаля Полищука. Надежда на хорошее основана на вере и знании, что Творец все делает к лучшему. Это, безусловно может быть причиной того, что добро откроется и в этом мире, однако нет причины полагаться на это полностью.*] Но упование означает быть абсолютно спокойным за то, что именно так все и будет. Даже надеясь на то, что все будет хорошо, мы должны отдавать себе отчет в том, что возможно и обратное. Вспомним, насколько мы спокойны за то, что наш автобус поедет согласно своему маршруту. Неужели молодой человек обязан быть настолько же спокойным за то, что найдет себе пару? На каком основании? Ведь может быть и наоборот!

Рав Элияу Деслер приводит в своей книге «Кунтрес а-Бхира» (часть 3, раздел 4) следующую историю: раби Ханина бен Доса был очень бедным человеком. При этом он отличался особенным упованием. Когда о ком-то хотят сказать как об обладателе качества упования, его сравнивают с раби Ханиной бен Досой. Его жена каждую пятницу растапливала печь, поскольку хотела, чтобы ее соседки увидели дым и не догадались, что ей нечего печь к субботе. Однако, говорит Гемара, у нее была дурная соседка, которая сказала: «Я-то знаю, что ей нечего печь.

Зачем она растапливает печь? Зайду-ка я к ней и покажу ей, что видела, что ее печь пуста!» Эта злая соседка пришла к жене раби Ханины бен Досы и открыла дверь. Услышав, что кто-то открыл дверь, жена раби Ханины бен Досы устыдилась и убежала на чердак. Но вдруг — произошло чудо, и печь наполнилась халами, а корыто — тестом. Обескураженная соседка закричала: «Быстро спускайся — твои халы сейчас сгорят!» Жена раби Ханины бен Досы, напротив, не растерялась и ответила: «Да-да, я просто заглянула на чердак за лопатой для хлеба». После того, как соседка ушла, жена раби Ханины сказала: «Все. Я больше не могу так. Я хочу денег». Однако она не стала просить своего праведного мужа отправляться на заработки. Она сказала ему: «Помолись, и у нас будут деньги». Раби Ханина помолился, и тогда им спустили с Небес золотую ножку стола. На вырученные деньги они могли бы прожить до ста двадцати! Однако ночью, по одной версии, раби Ханине, по другой — его жене приснился сон: все праведники сидят за столами о трех ножках, а они — за столом о двух ножках, то есть за столом, который не может стоять. Тот, кому это приснилось, понял, что с Небес им наметнули: полученная вами золотая ножка будет «списана» с вашего «счета» в Грядущем Мире! Посоветовавшись, супруги решили, что не заинтересованы в таком «подарке». «Так что же нам делать?» — спросил раби Ханина бен Доса жену. «Помолись о том, чтобы эту ножку забрали обратно». Раби Ханина бен Доса помолился, и ножку забрали.

Как мы уже говорили, раби Ханина отличался особенно сильным упованием. Именно он сказал своей дочери: «Тот, кто приказал маслу гореть, прикажет и уксусу гореть», — и благодаря упованию раби Ханины уксус горел вплоть до исхода субботы. Благодаря своему упованию раби Ханина спустил с Небес золотую ножку, но затем понял, что это затрагивает их интересы в Будущем Мире, и попросил забрать эту ножку назад. Получается, что качество упования не обеспечило раби Ханине бен Досе возможность получить деньги — вернее, обеспечило, но только за счет Будущего Мира.

Похожая история приведена в конце комментария «Мидраш Раба» на недельную главу Пекудей. Раби Шимон бен Халафта был очень беден. Однажды в пятницу им было нечего есть. Он вышел за город и помолился. С Небес ему спустили золотую монету. Раби Шимон разменял золотой у монеты, затем купил все, что нужно, к субботе, а потом вернулся домой. Жена раби Шимона знала, что им нечего есть. И вот она видит своего мужа с двумя корзинами, полными всяческих продуктов. «Откуда

это?» — спросила жена. «Святой, благословен Он, послал нам пропитание» — ответил раби Шимон бен Халафта. Жена была непреклонна: «Либо ты скажешь мне, откуда это, — она не хотела получать подарки от людей, — либо я даже не притронусь к твоей еде». Раби Шимон рассказал ей: «Я помолился и получил золотую монету». Как отреагировала бы любая современная еврейская женщина на такое заявление? В худшем случае она бы заподозрила, что ее муж болен. Но если бы она поверила в эту историю, то она бы, конечно, очень обрадовалась и предложила бы своим соседкам получить благословение от ее мужа, который силой своей молитвы спускает с Небес золотые монеты. А какова была реакция жены раби Шимона? Во-первых, ей было очевидно, что ее муж говорит правду. Во-вторых, она ответила: «Обещай мне, что на исходе субботы ты одолжишь недостающую сумму и вернешь золотую монету обратно». «Но зачем?» — спросил раби Шимон. «А ты хочешь, — отвечала жена, — чтобы в Будущем Мире на нашем столе не доставало яств, а столы твоих товарищей были полны?» Раби Шимон пошел к своему учителю раби Йеуде а-Наси, чтобы спросить его совета. Раби Йеуда а-Наси ответил: «Скажи ей, что я обеспечу ее Будущий Мир за свой счет, возместив ей все, чего ей будет не хватать». Если бы рав Хаим Каневский гарантировал мне Будущий Мир за свой счет, я бы начал танцевать от радости! Раби Шимон бен Халафта вернулся домой, уверенный в том, что теперь его жена, наконец, успокоится, и передал ей слова раби Йеуды а-Наси. Но жена заявила: «Ты знаешь, я бы хотела сама поговорить с твоим учителем». Жена раби Шимона пришла к раби Йеуде а-Наси и спросила его: «Разве в Будущем Мире один человек видит другого? Ведь написано: “Ибо уходит человек в вечный дом свой” (Коэлет, 12:5), а не “в дома”!» Раби Йеуда а-Наси сказал: «Да, ты права». На исходе субботы ее муж вернул золотую монету обратно на Небеса.

Итак, жена раби Шимона бен Халафты поняла, что даже когда речь идет о людях, обладающих сильным качеством упования, не существует возможности получить в этом мире больше, чем тебе полагается, без ущерба для своего удела в Грядущем Мире.

Раби Элазар бен Педат был очень бедным человеком. Его бедность стала просто притчей во языцех. В то время было принято пускать людям кровь в лечебных целях. Однажды раби Элазар бен Педат прошел через эту процедуру. И все было бы хорошо, но у раби Элазара было совершенно нечего есть. Он нашел кусочек чеснока и съел его. Все это (потеря крови, голод, острый чеснок) привело

его к потере сознания. Пока раби Элазар бен Педат лежал без сознания, его друзья решили навесить его. Они увидели, как, лежа без чувств, раби Элазар сначала заплакал, а затем засмеялся. После того, как раби Элазар бен Педат проснулся, его спросили, что произошло с ним, пока он был без сознания. Раби Элазар бен Педат ответил: «Я разговаривал со Святым, благословен Он, и спросил его: “До каких пор я буду терпеть позор голода?”» Разумеется, раби Элазар бен Педат не мог удостаиваться пророческих откровений — ведь он не был пророком. Однако здесь речь идет о некотором проявлении святого духа постижения. Творец не ответил раби Элазару: «Уповай». Он сказал: «Смотри. Ты можешь попросить меня разрушить мир, а затем создать его заново. Тогда, возможно, у тебя будут деньги». То есть в этом мире у раби Элазара бен Педата нет никакой возможности быть состоятельным человеком. Если бы Всевышний разрушил мир, а затем создал его заново, то в новом мире — возможно — у раби Элазара были бы деньги. Раби Элазар бен Педат спросил Творца: «Провел ли я уже в этом мире более половины отведенного мне срока?» «Да», — ответил Творец. «Если так, — сказал раби Элазар, — я уступаю Тебе. Не разрушай мир, оставь меня бедняком». «Когда я услышал, — объяснял раби Элазар бен Педат своим товарищам, — что провел в этом мире более половины отведенного мне срока, я заплакал. И тогда Святой, благословен Он, сказал мне: “За то, что ты уступил Мне, Я обещаю тебе, что в Грядущем мире у тебя будет тринадцать рек масла *афарсэмон*”. Когда я услышал это — я засмеялся».

Гемара рассказывает, что однажды раби Элазар бен Педат очень сильно болел, и его наставник, раби Йоханан, пришел навестить его. Когда раби Элазар бен Педат увидел своего рава, он заплакал. Раби Йоханан сказал ему: «Если ты плачешь из-за того, что ты беден — не плачь. Ибо не всякий удостоивается обоих столов. Благодаря Святого, благословен Он, за то, что удостоился короны Торы». Итак, раби Йоханан не сказал своему ученику «уповай на Г-спода» или «тебе не хватает упования». Он сказал, что у раби Элазара нет и не будет денег.

Четвертый — и последний пример — раби Авраам ибн Эзра. Раби Авраам в делах этого мира был постоянным неудачником, и даже сочинил про себя песню: «Если я буду продавать свечи, солнце не зайдет. А если я займусь продажей саванов, люди перестанут умирать». Почему же раби Авраам ибн Эзра мыслил столь негативно? Разве он не знал правила «думай хорошо — будет хорошо»?

Рассказывают, что один из сватов ибн Эзра был очень богатым человеком и хотел помочь раби Аврааму материально. Однако ибн Эзра не хотел принимать подарков от людей. Тогда этот сват решил: «Хорошо. Я сделаю так, чтобы у него появились деньги». Сват знал, что рано утром ибн Эзра выходит из дома и отправляется в синагогу. Ибн Эзра выходил затемно, однако дорогу уже было видно. Поэтому он положил на дорогу туго набитый деньгами кошелек, чтобы ибн Эзра смог найти его и, в отсутствие опознавательных знаков, забрать себе. В то утро, перед выходом из дома, ибн Эзра сказал: «Властелин мира! Сегодня я буду работать над своими глазами» (т.е. тщательно ограждать себя, чтобы не увидеть ничего запрещенного или предосудительного). Сказав это, он надел на глаза полотенце и пошел в направлении синагоги... Дойдя до синагоги, он видит своего довольного свата, но, вопреки ожиданиям последнего, никак не демонстрирует, что нашел что-то в дороге. Сват спрашивает: «Авраам, все в порядке?» «Да», — отвечает ибн Эзра. «Ты ничего не нашел, пока шел?» «Нет» «А кошелек не видел?» «Нет» «Как так?» «Так как сегодня я решил работать над своими глазами». Услышав это, разочарованный сват заключил: «Что ж, по-видимому, тебе суждено провести в бедности всю свою жизнь...»

Итак, мы привели четыре примера. Раби Ханина бен Доса, раби Шимон бен Халафта, раби Элазар бен Педат и раби Авраам ибн Эзра. Что их объединяет?

Рав Элияу Деслер пишет в своей книге «Кунтрес а-Бхира» (часть 3, раздел 4): перед тем как каждый из нас пришел в этот мир, Творец показал каждому из нас роль, которая ему отведена. Рабейну Бехае (в своем комментарии на стих Дварим, 22:8: «...сделай перила к кровле твоей...») говорит: прежде чем человек спускается в этот мир, ему показывают, как он будет жить и как умрет. Показывают, будет ли он жить за счет своего или за счет чужого. Показывают, будет ли он жить вольготно или в страданиях. И все, кто находится в этом мире, прошли через этот процесс и приняли свою участь добровольно. Рамхаль («Дерех Ашем», раздел 2, глава 3) говорит: «Бывает, что роль человека — подвергнуться испытанию бедности и выстоять в нем». Другими словами, что бы ни делал такой человек — изучал бы он много Торы, или уповал на Творца, или молился Б-гу, или жертвовал деньги на благие дела, или умножал усилия в направлении заработка, или получил благословение от праведников — ему бы ничего не помогло, он так и остался бы очень бедным всю свою жизнь. Все потому, что его роль в этом мире — испытание

бедностью. Тому, чья роль, не дай Б-г, оставить этот мир, не оставив потомков, тоже ничего не поможет — он никогда не станет отцом детям.

Около 87 лет тому назад рав Яков Исраэль Каневский (Стайплер) назвал своего единственного сына, ныне известного как рав Хаим Каневский, Шмарьяу Йосеф Хаим — в честь своего отца и отца своей жены. На церемонии обрезания младенца присутствовал шурин Стайплера рав Авраам-Йешая Карелиц, также известный как Хазон Иш. Итак, рав Яков Исраэль Каневский дал своему сыну, с одной стороны, имя Шмарьяу Йосеф — в честь рава Шмарьяу Йосефа Карелица, отца Хазон Иша и матери новорожденного; с другой стороны, он дал ему имя Хаим в честь своего отца Хаима Перца Каневского. «Почему ты дал ребенку два имени?» — спросил свояк Хазон Иш. (Хазон Иш считал, что, если дать ребенку два имени, вместе они образуют новое имя, а потому назвать дитя двумя именами в честь двух его дедушек, каждый из которых назывался одним из этих имен, означает не называть его ни в честь первого, ни в честь второго.) «А что делать? — Развел руками Стайплер. — Я ведь знаю, что у меня больше не будет сыновей...»

Итак, каждому из нас отведена роль, ради которой мы и пришли в этот мир. Именно за надлежащие действия в рамках этой роли мы удостоимся награды в Грядущем Мире. Невозможно уклониться от роли — ведь мы уже согласились на нее еще до зачатия. Общий знаменатель приведенных выше четырех примеров — испытание бедностью. Жена раби Шимона бен Халафты сказала раби Йеуде а-Наси: «Как понять твоё заявление о том, что ты исполнишь недостающее нам в Будущем Мире? Твое испытание — испытание богатством. Наше — испытание бедностью. Как только у нас появятся деньги, испытание закончится. А у тебя — другое испытание. Как же ты сможешь исполнить нам то, чего мы недозаслужили в рамках нашей роли и нашего испытания?»

Именно так следует разъяснить то, что показали Небеса раби Ханине бен Досе: «Ты хочешь денег? Что ж, значит твоё испытание бедностью закончено, а вместе с ним закончено и то, ради чего ты пришел в этот мир. Ты, конечно, можешь получить деньги, но это очень сильно ударит по твоему положению в Грядущем Мире. Ведь основа твоего Будущего Мира — это твоё служение Творцу в рамках предопределенной тебе роли в этом мире. Именно поэтому раби Ханина бен Доса помолился о том, чтобы золотая ножка вернулась на Небеса.

Распределяемые Всевышним роли не ограничиваются богатством, бедностью, обилием детей

или их отсутствием. Чья-то роль — просыпаться по ночам по многу раз, чтобы успокоить плачущего младенца и при этом не терять терпения. Роли могут быть маленькими, а могут быть великими. Например, жить с тяжелой болезнью, помилуй Б-г... Жить, испытывая трудности с пропитанием. Жить, испытывая трудности в поиске пары. Или в деторождении.

“Как, — пишет Хазон Иш, — ты можешь быть спокоен за то, что у тебя будут дети? Может, твоя роль заключается именно в том, чтобы уйти из этого мира, не оставив детей?”

Как известно, у самого Хазон Иша не было детей. Рав Авраам Оровиц, который близко знал как Хазон Иша, так и Стайплера, пишет в своей книге “Орхот Рабейну”, что однажды жена Хазон Иша ворвалась в колель и с болью и криком сказала: “Сколько раз я просила у него (у мужа — Хазон Иша), чтобы он пошел к Хафец Хаиму и попросил благословения о детях! А он ни разу не ходил за благословением! А я столько раз просила!” Поведав эту историю, рав Авраам Оровиц пишет, что, как ему кажется, Хазон Иш не пошел за благословением по той простой причине, что знал, что у него не будет детей.

У одной пары не было детей на протяжении многих лет. Они приходили к автору книги “Имрей Эмет” раву Аврааму Мордехая Альтеру, адмору гурских хасидов, дедушке современного нам гурского ребе, чтобы получить благословение о детях, но адмор ни разу не дал им такого благословения. Он говорил много других вещей, но благословения супругам получить так и не удалось. Когда муж в очередной раз хотел попасть на прием к адмору, сын адмора рав Исраэль Альтер, сам ставший впоследствии ребе — мы знаем его как автора “Бейт Исраэль” — сидел снаружи. “Что тебе нужно от моего отца?” — спросил будущий адмор. “Я хочу получить благословение о детях”, — ответил тот. Сын ребе сказал: “Я кое-что напишу, и если мой отец согласится, у тебя будут дети”. Написав, сын адмора сложил свое послание и дал его тому, кто пришел просить благословения. Тот взял письмо, зашел к адмору и стал в очередной раз просить о благословении о детях, не забыв упомянуть о полученной от сына ребе записке. Рав Авраам Мордехай Альтер читает записку и спрашивает этого еврея: “Ты согласен?” “Я не знаю, что там написано”, — отвечает еврей. Адмор показал ему письмо, и он увидел, что там написано: “у тебя останется память”. Другими словами, ребе мог дать благословение на то, что у супружеской четы будет ребенок, у которого будет свое потомство еще при жизни отца, однако еще при жизни отца он покинет этот мир. Тот еврей сразу же понял, о чем речь,

и согласился. Почему? Он рассудил, что прежде всего нужно добиться того, чтобы дитя появилось на свет. Потом уже можно просить об отмене сурового постановления. “Допустим, ты согласен, — продолжал ребе. — Но кто сказал, что твоя праведная жена согласна? Иди и спроси ее разрешения”. Он пошел, спросил жену, и она тоже ответила согласием. “Хорошо, — сказал ребе. — С Б-жьей помощью, через год”. У этой пары родилась единственная дочь. Зная, на что он согласился, ее отец постоянно навещал гурского ребе, чтобы тот пообещал ей долголетие. Рав Авраам Мордехай благословлял, но не обещал. Затем автор “Имрей Эмет” покинул этот мир, его сын рав Исраэль Альтер, написавший ту записку, стал адмором. К нему тоже приходил отец этой дочери за благословениями. Новый ребе благословлял, но, как и его отец, не обещал. Дочь подросла, вышла замуж, родила пятерых детей, но в возрасте двадцати девяти лет тяжело заболела и умерла. Я работал с ее мужем после того, как она ушла. Ее родители затем воспитывали ее детей. Бабушка сказала: “Это ужасно, что дедушка и бабушка растят внуков. Но мы согласились!” В этой истории мы видим двух величайших мудрецов, которые говорили: “это — максимум, большего не дано”. И несмотря на то, что возможности Творца не ограничены, Он устанавливает правила для каждого, кто приходит в этот мир. И если Он отводит человеку определенный срок, вероятность того, что этот человек проживет на секунду больше, равна нулю. Установленную роль невозможно отменить ни молитвой, ни упованием, ни благословением праведника, ни, тем более, умножением усилий. Мы просто должны жить и служить Творцу в рамках той роли, которую Он нам отвел. [Примечание рава Игаля Полищука. Простые люди, как мы с вами, безусловно, не знают своего удела и роли. Поэтому мы должны искренне молиться обо всех наших нуждах, ведь зачастую даже уготованной нам доли мы можем удостоиться именно молитвой.]

Итак, мы выяснили, что, вопреки распространенному заблуждению, упование не является уверенностью, что “будет хорошо”. Мы узнали, что у каждого человека есть определенная роль в этом мире, которой соответствуют определенные испытания. Более того — перед приходом в этот мир каждый из нас согласился на эту роль. Осознание этого принципа является первой ступенью упования: мы должны быть уверены в том, что те испытания, которым мы подвергаемся, посланы нам с Небес. Подробнее о сути качества упования — в следующей статье.

Подготовил Э. Швальб

Шаббат и будни

Рав Авраам Бурништейн из Сохачева

“Шесть дней трудись, а в день седьмой прекрати работу, пахоту и жатву — прекрати” (Шмот, 34:21).

Раши приводит слова Мехильты: “Закон Шаббата не изменяется и в седьмой год. Чтобы ты не сказал: раз весь год — субботний, в течение него не соблюдается Шаббат”. *(Простое объяснение слов Мехильты: сопряженность заповеди Шаббата с повелением прекратить пахоту и жатву указывает на то, что, даже когда запрещено пахать и сеять, в Шаббат запрещена вся работа. Прим. редактора.)*

Это не совсем понятно, ведь запрет на работу в Шаббат намного шире и строже, чем запрет на обработку земли в субботний год. Так как же может рассматриваться возможность отменить Шаббат из-за субботнего года?! Ведь правило гласит: “Двести включают в себя сто”, но не “сто включают в себя двести”!

Видится, что ответ в следующем. Везде в Торе повеление о Шаббате предваряется упоминанием шести дней труда. Это указывает на особое свойство субботы, в котором она подобна Грядущему миру: невозможно удостоиться ее в полной мере, без того чтобы стряхнуть с себя бремя будничных

работ и заботы о пропитании, снять ярмо “многочисленных счетов”, которыми занимаются люди. По мере этого человек удостоивается святости Шаббата. Таков и Грядущий мир: в виду его возвышенности невозможно удостоиться его, кроме как отдаваясь от аспектов этого мира. Об этом говорит Мидраш (Бемидбар Раба, 19, 1): “Кто выведет чистое из нечистого — [разве] не Единый?!” (Ийов, 14:4). Примеры этому: ...Грядущий мир из этого». Мой отец и наставник говорил от имени своего учителя, адмора из Гур (автора «Хидушей а-Рим»), благословенна память святых праведников: ради того, чтобы мы отделились от этого мира, от нечистого, и объяснял это, как мы привели выше. Подобное сказано в Зоаре: по мере того, как человек устраняется от внешнего (пустого), приходит ему на смену внутреннее содержание, как сказано (Шмот, 2:15): «И убежал Моше от фараона... и сел возле колодца», — тем, что убежал от фараона, удостоился приобщения к святости и высшей мудрости (на которую указывает понятие «колодец» — источник и запас воды). А там, где, допустим, нет отдаления от материального, нет возможности удостоиться Грядущего мира.

Подобно этому — Шаббат: если бы не было будней, не было бы за счет чего удостоиться субботней святости, поэтому упоминание шести дней

труда предваряет заповедь о Шаббате. Исходя из этого, пойдем, с Б-жьей помощью, приведенные выше слова Мехильты: хоть в субботний год из-за запрета на обработку земли и нет стопроцентных будней, все же этот уровень отрешения от материального не достаточен для достижения святости Шаббата. И необходима суббота каждую неделю, поэтому Тора отдельно предостерегает о соблюдении Шаббата в субботний год.

* * *

Мидраш (Ваикра Раба, 3, 1) трактует отрывок из Коэлет (4:6): «Лучше ложка [в] спокойствию, чем полная (миммело) горсть [в] тяготах и смятении духа» следующим образом: «Ложка спокойствия — это Шаббат, горсть тягот — будни, но — “смятение духа” (*реут руах*): желание (*реутей* — арам.) человека направлено на работу. Вот доказательство: евреи будут избавлены только в заслугу соблюдения Шаббата, как сказано (Йешаяу, 30:15): “Отдыхом и покоем будут спасены”».

Следует понять: что хотел сказать этим царь Шломо, разве не ясно, что субботний покой лучше будничных забот? Что значит «желание человека направлено на работу»? И как это доказывалось из того, что избавление приходит в заслугу Шаббата?

Объясним это так. В шесть рабочих дней труд человека основан на 39 работах (запрещенных в субботу). И его задача — путем честного труда очистить разбросанные в материальном мире частицы святости (известное понятие «288 искр»). И тем, что он побуждает доброе начало восстать против дурного, его труд в подчинении своих телесных побуждений помогает эти частицы добра выделить из смеси со злом. Но в Шаббат работа *борэр* — отбор — запрещена, это не время «подбирания искр». В Шаббат все собранные частицы святости возносятся, чтобы приобщиться к своему источнику вместе со всеми мирами, возносящимися в этот день к своему корню.

Так и каждый человек в отдельности, соответственно его работе в течение недели, получает меру святости с наступлением Шаббата — не больше и не меньше. Это то, что сказали мудрецы (Авода Зара, 3а): «Тот, кто трудился в канун Шаббата, будет есть в Шаббат».

Таково и объяснение слов Йешаяу (9:1): «Народ, ходящий в темноте, увидел великий свет; обитателям (дословно — сидящим) стран мрака забрезжил свет». Темнота будней не лишает человека возможности **ходить**, он преодолевает препятствия и **идет работать**. Приходит суббота, и люди видят ее свет. Но тот, кого различные

препятствия лишают возможности **идти**, остается «**сидящим** в стране мрака», в Шаббат он удаляется лишь мерцания, но не великого света.

В свете этого царь Шломо поведал нам великую вещь! «Хороша ложка покоя», Шаббат, **за счет** (частица *ми-* может означать «чем» или «из», «благодаря») «горсти тягот»: все благо субботнего дня произрастает **из** наработанного за шесть дней работы. Если же он сидел сложа руки и не занимался «выверением» доброго из смеси с дурным, свет субботы не откроется ему в полноте величия, а лишь как отблески, мерцание. Но: требуется *реут руах*, что, по словам Мидраша, означает «желание сердца» — человек должен заниматься «отбором» частиц добра охотно, а не «тыльной стороной руки», без интереса и участия. Вкладывая душу в будничную работу, человек удостаивается субботнего покоя и блаженства. Поэтому, хоть в Шаббат и не происходит «отбор искр», но сам этот день — цель всего «отбора» в будни. Рав из Ляд, благословенна память праведника, объяснял это на примере человека, купившего какую-либо вещь: он сначала платит, потом относит ее к себе домой. Принесение покупки в дом — это и есть Шаббат, когда все миры возвращаются к их корню, и так же каждый человек в отдельности, по мере наработанного, приобретает в этот день покой и блаженство — цель работы.

И этим заканчивается приведенный Мидраш: подтверждение — то, что только в заслугу Шаббата евреи спасутся. Ведь избавление обусловлено завершением «отбора искр», как известно, а в Шаббат этого не происходит — и, тем не менее, избавление приходит благодаря Шаббату. Это значит, что цель «отбора» — Шаббат, и в этот день он завершается.

Сказал рабби Абау (Мидраш Раба, Шмот, 41, 6): «Все сорок дней, которые Моше провел в высшем мире, он учил Тору — и забывал изученное. Тогда он сказал: “Владыка мира! У меня сорок дней — а я ничего не знаю!” Что сделал Святой, благословен Он? По завершении сорока дней дал Он Тору Моше в подарок, как сказано [о скрижалях]: “И дал Моше”».

Возникает ряд вопросов. Во-первых, выходит, что сорок дней пребывания на горе Синай были впустую, упаси Б-г?! И, если так, для чего Всевышний призвал Моше на все сорок дней? Во-вторых, почему же везде упоминается «дарование Торы за сорок дней»?

Представляется верным такое объяснение. Каждый день учебы оставлял свой след,

отпечаток, так что на сороковой день собрались вместе все эти «отпечатки», и, благодаря им, Моше стал «сосудом», способным принять подарок Творца и не забыть Тору.

Подобное можно сказать и о Шаббате. В течение недели человек трудится в служении Всевышнему, и, хотя рутинные заботы заслоняют этот труд, все же он накладывает свой отпечаток. С приходом субботы все эти отпечатки объединяются — и даже хорошая мысль, намерение не исчезает бесследно — и становятся сосудом, принимающим святость Шаббата.

Поясним сказанное. О первой субботе сказано: «И были завершены небо и земля». Творение было разобщено, — в соответствии с делением на дни, вплоть до наступления Шаббата — души всего мироздания, который сделал его единым целым (*вайхулли* — «были завершены» — родственно глаголу *лихлоль*, объединять). Именно душа объединяет тело человека в единую систему — так, что каждый орган как бы содержит в себе весь организм. Мы видим, что «у слепого — зрячие дети», то есть физическое отсутствие части тела еще не аннулирует соответствующее свойство, потому что оно запечатлено в душе. Так и Шаббат по отношению к миру — собирает и объединяет все отпечатки добрых дел и даже мыслей (которые, казалось, стерты и забыты), и они становятся сосудом для святости.

Пусть человек извлечет для себя урок из сказанного и не будет отчаиваться, видя, что учится — и забывает, достигает определенного уровня в служении — и теряет его. Пусть не думает, что все было напрасно, Б-же упаси. Все его усилия оставили отпечаток, ничто не стерлось. Благодаря им он стал сосудом для будущего — в этом ли мире или в мире Грядущем — получения света Свыше.

В повелении о Шаббате сказано: «Помни» и «Соблюдай» (*захор ве-шамор*). Шаббат называется подарком [как сказано (Шаббат, 10а): «Хороший дар есть у Меня в сокровищнице, имя его — суббота»], так как вследствие несказанного величия Шаббата нельзя удостоиться его как-то иначе, нежели за счет абсолютного благодеяния Творца. Таково свойство подарка: его нельзя получить, требуя — только как благодеяние. Но нужно, тем не менее, быть готовыми принять такой подарок — стать сосудом, годным для света Шаббата.

На сам подарок указывает слово «Помни», на труд по подготовке к Шаббату — «Соблюдай». «Тот, кто трудился накануне — будет есть в субботу» (Авода Зара, 3а): тем, что человек сбрасывает

с себя бремя «многих счетов» этого мира, заботы ремесла и пропитания, он становится сосудом, одеянием для дара, для Шаббата. Все это вместе — благодеяние (*хэсэд*) в облачении благодеяния... (Это можно объяснить так: возможность стать сосудом — тоже благословение Творца. Прим. ред.)

«Шесть дней трудись, делай **всю** свою работу» (Шмот, 20:9), и поясняет Раши на основании Мехильты: пусть с наступлением Шаббата **вся** твоя работа будет в твоих глазах завершенной — чтобы она не занимала твоих мыслей.

Пусть не говорит человек, что субботний «простой» вредит его работе, лишает его удачи. Тора обещает ему: все наоборот. Благодаря покою в Шаббат будет благословение в его работе и успех — в шесть дней труда.

Подобно объясняют и сказанное в Теилим (1:2-3): «И Торой своей занимается днем и ночью... и во всем, что делает, преуспеет». Не будет у человека ущерба и неудач из-за его постоянства в учебе днем и ночью. Все, чего он мог бы добиться, работай он вместо учебы — он получит (и даже сверх того!) с нулевыми усилиями, и придет к нему благословение Творца.

Таким же образом следует понимать сказанное в Пирке Авот (2:1): «Подсчитывай потери от заповеди сравнительно с наградой за нее». Пусть не считается с ущербом от выполнения заповеди, потому что награда за нее перевешивает этот ущерб. И хотя сказано до этого: «Будь осторожен с легкой заповедью так же, как со строгой, ведь ты не знаешь, какая награда полагается за них», пусть будет уверен, что не прогадает от выполнения заповеди: награда за нее превысит все потери.

Видится, что так же, как годы шмиты и йовеля находятся на границе природного и сверхъестественного, так Шаббат подобен Грядущему миру и при этом является частью дней Творения — таким образом, он объединяет наш мир с миром Грядущим. Посредством Шаббата попадает в наш мир, в будни, необходимая для существования частичка света — первозданного света, сотворенного в первый день и спрятанного «на будущее», для праведников в Грядущем мире (см. Хагига, 12а). В Шаббат человек благословляется особым «светом лица» (см. Берешит Раба, 11:2), и этот свет символизируют субботние свечи. А у праотцев это благословение выражалось и в материальном, поэтому у них субботние свечи горели всю неделю.

*Перевод рав Шимон Скаржинский,
подбор материала — рав Игаль Давид Фалик.*

Обязанность заплатить вовремя

Рав Лейб Нахман Злотник

Тора с особой важностью относится к тому, чтобы работнику заплатили в установленный срок. Всякий, кто платит за услуги вовремя, не только оберегает себя от нарушения «не останется у тебя на ночь плата наемного работника до утра» (Ваикра, 19:13), но и выполняет очень важную повелительную заповедь «в тот же день заплати до захода солнца» (Дварим, 24:15). Человек, надеясь получить плату в срок, прикладывает усилия, тратит драгоценное время, иногда подвергает свою жизнь опасности, вкладывает душу. В предисловии к книге «Аават Хесед» Хафец Хаим приводит слова «Зоара», из которых следует, что задерживающий плату работнику как будто отнимает у него душу, и в наказание за это сокращаются дни жизни работодателя — мера за меру. И наоборот, поскольку вовремя заплатить — это значит вернуть человеку его душу, то даже если работодателю пришлось время покинуть этот мир, Всевышний продлевает ему жизнь и дает благословение. Ор а-Хаим

а-Кадош (рав Хаим бен Атар — выдающийся комментатор Торы) замечает, что несмотря на то, что говорится о денежных отношениях, ни плата, ни наказание не измеряются в деньгах. На карту поставлены жизнь и смерть. «Баль а-Турим» (рав Яков бен Ашер — великий комментатор и кодификатор еврейского закона) выводит из непосредственной близости стиха Торы «Не останется у тебя на ночь плата...» к другому стиху — «Не проклинай глухого и перед слепым не делай препятствия» (Ваикра, 19:14), что здесь Тора намекает работнику, которому не заплатили вовремя: хотя это больно и тяжело, постарайся не проклинать работодателя. Вызови его в *бэт а-дин* — на суд Торы. За задержку платы человека постигает нищета и потеря имущества (Сукка, 29).

Тот, кто нанимает работника и платит ему вовремя, совершает заповедь большую, чем дать пожертвование неимущему (см. «Мешех Хохма» на главу Ки Тецэ). Ариэль замечает, что первые буквы слов, составляющих стих «*бэ-йомо титэн сэхаро*» («в тот же день заплати»), — ШаБаТ. Поясняет «Пэле Йоэц»: тот, кто в течение недели исполнит

эту заповедь, удостоится в субботу дополнительных уровней трех составляющих души: *тосэфэт нефеш*, *тосэфэт руах* и *тосэфэт нэшама*.

Перед тем как приступить к изучению законов, связанных с исполнением этих заповедей, приведем несколько общих положений. В отношении ряда законов Торы имеет весьма принципиальное значение то, как принято поступать в том или ином месте. Примером такого закона является рассматриваемая нами тема. Поэтому если в данном конкретном месте существуют определенные, постоянные, принятые всеми формы и сроки оплаты, то любой человек, устраиваясь на работу, принимает эти условия, и работодатель, осуществляя оплату согласно принятым нормам, поступает по закону Торы. Еще одно важное правило в законах о своевременной оплате: работодатель вправе предложить кандидату на рабочее место свои сроки и условия оплаты. Если предполагаемый работник осознано принимает эти условия, а работодатель им четко следует, закон Торы выполняется, так как обоюдно согласованные сроки становятся истинным временем оплаты. Следует учесть, что четкое определение фронта работ, установление размера, сроков и формы оплаты, ясно записанные и заверенные подписями обеих сторон, устраняют недопонимание, споры и недобровольства, которые могут возникнуть между работодателем и работником в процессе или после исполнения заказа.

1. Работнику, выполнившему заказ до захода солнца, необходимо успеть заплатить до захода солнца или, по крайней мере, до выхода звезд. В случае если работнику заплатили все, что ему причитается, но сделали это позже названного времени, происходит нарушение запрета Торы откладывать оплату до утра — «*ло талин*», и не выполняется повелительная заповедь заплатить в тот же день — «*бэ-йомо*».

2. Работнику, выполнившему заказ до восхода солнца, обязаны заплатить до восхода солнца.

3. Работнику, выполнившему заказ в сумерки, обязаны выплатить до выхода звезд или хотя бы до восхода солнца. После этих сроков уже невозможно восполнить эти заповеди. Но в силу вступает постановление мудрецов выплатить как можно быстрее. Тот, кто не платит вообще, нарушает пять запретительных и одну повелительную заповедь Торы.

4. Работнику, которого приняли на работу на неделю, обязаны заплатить до конца недели. Тому, кого наняли на месяц — до конца месяца, причем в случае, когда новомесячье (рош

ходеш) — два дня, первый из них считается последним днем прошедшего месяца. Работнику, которого приняли на работу на год, обязаны заплатить до конца последнего дня этого года.

5. Если работник выполнил заказ в самом конце дня, так что при всем желании хозяин не успевает заплатить ему вовремя, нарушение не происходит.

6. Поскольку запрещено осуществлять выплаты в субботу, то если на субботу наняли работника для выполнения разрешенных в субботу действий, заплатить ему нужно сразу после исхода субботы.

7. Если планировали, что работник завершит заказ днем, а он завершил его ночью — оплата ночью. Планировали, что завершит ночью, а завершил днем — оплата днем.

8. В большинстве мест на предприятиях принято платить в начале месяца за предыдущий месяц. Нарушение «*ло талин*» в этом случае не происходит, но и заповедь «*бэ-йомо*» не выполняется.

9. Если работник просит заплатить ему до выполнения заказа всю сумму, то следует договориться с ним, что деньги будут у него на хранении, и станут его в момент завершения работы. Либо оставить невыплаченной небольшую часть денег, для того чтобы заплатить их в конце и выполнить заповедь «*бэ-йомо*». Полученными деньгами работнику разрешено пользоваться сразу.

10. Если работник знал, что ему не смогут заплатить вовремя, и, несмотря на это, согласился на работу, то заказчик не совершает нарушение, но если у него появилась возможность заплатить в срок, то ему следует этой возможностью воспользоваться и выполнить важную заповедь.

11. Если сдали некий предмет в ремонт, и мастер его чинит у себя в мастерской или на дому, то время оплаты зависит от момента получения исправленного предмета хозяевами. Причем заказчик вправе выбрать удобное для себя время получения предмета и не обязан сделать это сразу по завершении заказа.

12. Приведенные выше законы верны и в отношении аренды квартиры, автомобиля или яхты. Поэтому, исходя из вышеприведенных принципов, следует заплатить в день завершения аренды. Если, согласно договоренности, съемщику разрешено пользоваться тем, что он арендует в течение неограниченного срока, то оплату необходимо осуществить во время возврата предмета хозяевам.

13. Данные законы распространяются как на случаи, когда работник взрослый, так

и на случаи, когда речь идет о маленьких детях, которых попросили об услуге и пообещали вознаграждение.

14. Если работник умер и плату за его труд передают наследникам, то ни запрет «ло талин», ни обязанность «бэ-йомо», на такую ситуацию не распространяются.

15. В случае, когда заказчику нечем платить, он не нарушает закон. Хотя тому, кто знает, что он не сможет выплатить в срок, изначально запрещено нанимать работника, либо он обязан заранее оговорить это с тем, кого он собирается нанять на работу. В случае, когда у работодателя нет наличных денег, но есть возможность взять ссуду, либо снять накопления с банковской программы без особых потерь, он обязан это сделать.

16. В случае, когда оплата производится чеком, дата получения денег, указанная на чеке, должна соответствовать срокам выплаты денег согласно законам, приведенным выше, а также необходимо, чтобы была возможность в рамках этого срока получить наличные по этому чеку. Поэтому, если заплатили чеком, и указанная в нем дата позже необходимого времени, либо обналичить чек невозможно из-за того, что банки закрыты, — происходит нарушение закона.

17. Крупную купюру необходимо успеть разменять, чтобы выплатить зарплату в срок. Если нет возможности разменять такую купюру, то следует дать ее работнику с тем, чтобы он вернул сдачу.

18. Таков закон и в отношении обмена валюты. Если валюту возможно обменять без особых потерь, то необходимо это сделать, и не допустить нарушение «ло талин», и выполнить заповедь «бэ-йомо».

19. Если у работодателя нет наличных денег, но он располагает товаром, который предназначен на продажу, то если это не сопряжено с большими потерями, он обязан продать товар для того, чтобы заплатить работнику вовремя. Что считать большими потерями — в каждом конкретном случае следует выяснить у раввина. Человек не обязан продавать предметы, которыми он пользуется и которые не предназначены на продажу, для того чтобы заплатить работнику в срок.

20. В случае, когда у работодателя нет всей суммы, он обязан выплатить по крайней мере то, что у него имеется в наличии. Если было несколько работников, и нет достаточно средств для всех, то работодатель должен разделить ту сумму, которая у него имеется в наличии, между всеми поровну. В случае, если один

работник — нуждающийся, а другой — обеспеченный, работодатель отдает всю плату нуждающемуся вовремя, а более обеспеченному — позже. Если работодатель нанял одного работника раньше, а другого позже, и материальное положение обоих работников одинаково — пусть выплатит всю зарплату тому, кто был первым. (Если в отношении заповеди *цэдака* — дать пожертвование нуждающимся — у родственников или соседей есть право первенства, то в законах о своевременной выплате у родственников, близких или соседей преимущества нет.)

21. Если у работодателя или заказчика была вся сумма к моменту завершения работы, но он потратил ее на другие цели, в результате чего ему стало нечем заплатить работнику, то он совершает нарушение «ло талин» и не исполняет повелительную заповедь «бэ-йомо».

22. Если работодатель знает, что не сможет присутствовать во время завершения работы или получения заказа, он должен позаботиться о том, чтобы работник получил плату вовремя. Например, оставить деньги другим, чтобы те заплатили вместо него. Либо передать деньги самому работнику заранее, с условием, что они становятся его только со времени завершения работы.

23. В случае, когда у работодателя денег хватает либо только на то, чтобы исполнить заповедь «бэ-йомо», либо на то, чтобы приобрести предметы, связанные с исполнением других заповедей, как, например, *тэфиллин* или *лулав*, — обязанность заплатить в срок первична.

24. Если с работником не было оговорено заранее, что ему не будет заплачено в срок, и неясно, согласен ли он на задержку оплаты, происходит нарушение, если ему не заплатить вовремя. Если же работник открыто заявляет о том, что готов подождать с оплатой, то если работодатель заплатит с опозданием, хотя он и теряет возможность исполнить заповедь, но нарушения не совершает.

25. Работодатель не обязан доставлять плату работнику на дом. Ему достаточно оповестить работника о том, что деньги имеются в наличии, и тот может их получить. В случае, когда у работника нет возможности прийти за платой, а работодатель может ему ее доставить, то правильно было бы ему это сделать.

26. На премии и подарки, которые не являются частью оговоренной зарплаты, данные законы не распространяются.

27. Плата за замену деталей автомобиля, кондиционера или компьютера иногда состоит из двух

частей: стоимость детали и оплата труда мастера. В таких случаях на выплату за детали не распространяются изучаемые здесь законы, а на плату за работу мастера — распространяются. Это связано с тем, что поставка необходимой части является продажей, а не услугой. А на куплю-продажу заповеди «бэ-йомо» и запрет «ло талин» не распространяются. В случае, когда все объединено вместе и расценивается как общая плата за ремонт, вышеперечисленные законы распространяются на всю сумму.

Иногда не совсем просто определить, что является куплей-продажей, а что расценивается как наем рабочего, заказ услуги или аренда. Приведем несколько примеров. К первой категории относятся: заказ новых очков, страховка, штраф, пошлина, налоги, периодическая плата за газ, электричество, воду, телефон и другие бытовые услуги, ссуды, оплата в ресторане, пошлина за обмен валюты, оплата в магазине, чаевые, плата за заказ дубликата ключа. Ко второй категории принадлежат такие выплаты как: плата водителю, грузчику, адвокату, няне по уходу за детьми или престарелыми, парикмахеру, сантехнику, электрику, маляру, садовнику, повару, экскурсоводу, бухгалтеру, плата за посещение сауны, бассейна, лекции, музея, плата за съём квартиры, за аренду автомобиля, за детсад, за ясли, за учебные заведения, за гостиницу, за санаторий.

В сборнике вопросов и ответов «Шоэль у-Мешив» («Таньяна», часть 3, пункт 42) приводится интересный вопрос. Сердобольный житель местечка, сжалившись над портным, который в силу своего неимущего положения постоянно ходил в обветшавших лохмотьях, сказал ему, что готов оплатить покупку дорогостоящей ткани, а также заплатить за то, чтобы тот пошил для себя платье. Портной в течение нескольких дней шил себе одежду. По окончании работы обнаружилось, что благотворителю временно нечем заплатить. Нарушает ли он тем, что задерживает плату, запрет «ло талин»? Автор книги «Шоэль у-Мешив», великий мудрец Торы рав Йосеф Шауль Натанзон ответил, что тот не нарушает данный запрет. Он доказывает, что в случае, когда человек трудится для себя, не запрещено задерживать его плату.

Опираясь на свое открытие, рав Натанзон отвечает еще на один вопрос. Сказали наши мудрецы, что плату за исполнение заповедей не получают в этом мире. А как же с обязанностью «в тот же день заплати»? Ведь в Иерусалимском Талмуде приведено, что Всевышний сказал, что Он соблюдает все заповеди Торы. Ответ таков. Заповеди мы выполняем для себя, чтобы стать выше, лучше, гармоничнее. А на оплату действий, которые работник совершает для самого себя, данный запрет не распространяется. Рамбам пишет, что за заповеди, направленные на помощь ближнему, человек получает плату и в этом мире, а за заповеди, которые целиком направлены на служение Творцу — вся плата в будущем мире. Исходя из вышесказанного, это вполне объяснимо. За действия, которые человек совершает

ради других, ему платят сразу, «бэ-йомо» (хотя в будущем мире его тоже ждет за это награда). А служение Творцу — исключительно для нас самих, поэтому и плата за такого рода заповеди — завтра, в мире будущем.

В «Мегилат Рут» Боаз, обращаясь к Рут, говорит: «Заплатит Всевышний за труды твои, и будет плата сполна от Всевышнего Б-га Израилева, под

крыльях Которого ты пришла укрыться». В мидраше («Рут Раба», глава 5) приведены слова рава Хасы: «Под крыльях Которого ты пришла укрыться». Многие спрашивают, что нового сказал рав Хаса, ведь он просто процитировал завершение стиха? Рав Натанзон трактует это, исходя из изложенного им принципа. Рав Хаса говорит, что Рут получит плату даже в этом мире, несмотря на то, что плату за исполнение заповедей не получают в этом мире. Ведь для себя, для исполнения своей миссии, будучи моавитянкой, ей было бы достаточно исполнять семь заповедей сыновей Ноаха. Исключительно из-за великой любви к Творцу Рут отдает Ему все, что у нее есть — саму себя. Она приходит укрыться под Его крыльями, принять на себя шестьсот тринадцать заповедей, чтобы в воинстве Его — народе святом, царстве коэнов — появился еще один воин, умножающий славу Его. Этот шаг Рут сделала не для себя, а во имя Небес, поэтому ей причитается плата и в этом мире тоже.

” Почему важно вовремя платить зарплату? “

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

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.

Детские воспоминания

Продолжение

Праздники в нашем доме

Значительная часть моих детских воспоминаний связана с Шаббатами и праздниками. Не все, что я чувствую, возможно облечь в слова и изложить на бумаге, но все же я набросала эскиз жизни в доме, в котором я выросла, и рассказала интересные факты, которые я помню, в том числе, касающиеся более поздних лет. Я обрисовала некоторые обычаи, принятые в нашем доме, и нужно подчеркнуть, что, конечно же, не следует полагаться на них при вынесении закона в конкретных ситуациях.

В честь святого Шаббата

Готовиться к Шаббату мама начинала в четверг, делая это с большим воодушевлением. С началом приготовлений в доме ощущалась субботняя атмосфера: занимаясь выпечкой хал и пирогов, мама напевала субботние песни, при приготовлении каждого блюда она с радостью восклицала: «Это — в честь святого Шаббата!» Получая приглашение на свадьбу, которая должна была состояться в четверг, она удивлялась: «Как можно устраивать свадьбу в такой день? Разве не следует весь вечер четверга посвятить приготовлениям к святому Шаббату, который вот-вот придет?»

Обычно мама зажигала восковые свечи, но после смерти своей мамы, рабанит Эляшив, она старалась по крайней мере одну свечу заменить оливковым маслом. (Не раз случалось, что подсвечник с маслом задевали и роняли на пол, разведя грязь в самое напряженное время перед приходом Шаббата... Но мама не раздражалась — быстро подтерев пол, она наливала в подсвечник новое масло и торопилась зажечь свечи.) Отмечу здесь, что и в праздники, следуя папиному указанию, мама зажигала свечи еще до наступления праздника.

Шаббат совершенно отличался от других дней недели. Следуя указанию Хазон Иша не пользоваться электричеством, полученным в результате нарушения Шаббата, папа постановил, что в нашем доме в Шаббат не должно быть даже электрического освещения, получающего питание от генератора, чтобы никто не подумал, что мы пользуемся электричеством, поставляемым государственной компанией. В доме горели только газовые лампы под названием «Люкс». Их приглушенный цвет был частью особенной субботней атмосферы, которую мы так ждали всю неделю.

Субботние трапезы

Когда мы были детьми, субботние трапезы проходили в узком семейном кругу. Папа говорил о Торе, беседовал с нами и рассказывал притчи Магида из Дубно. Его рассказы просто завораживали нас!

После трапезы мы шли с папой гулять. По дороге он рассказывал нам истории из Гемары, а также истории, которые он слышал или читал. Эти прогулки с папой я до сих пор вспоминаю со щемлящим чувством!

В последние годы вечерняя трапеза превратилась в общественную. Люди приходили к маме и рассказывали, что им негде провести трапезу, и она приглашала их к себе. Множество людей собиралось в библиотеке, и самой маме места почти не оставалось. Она заботилась о каждом госте, обслуживая всех по высшему разряду.

Я не могу забыть атмосферу святости и приподнятости духа, царившую во время субботних трапез, когда папа говорил исключительно о Торе, а мама заражала всех присутствующих радостью от исполнения заповеди.

Папа пел субботние песни во время первой и второй трапезы. Однажды мой сын гостил на трапезе у дедушки рава Эляшива. Дедушка полагал, что папа, будучи глубоко погруженным в изучение Торы, не находит времени, чтобы петь субботние песни, и был удивлен, услышав от своего правнука, что папа обязательно поет их, ни за что не отступая от этого обычая.

Даже во время третьей трапезы в нашем доме едят немного куриного мяса. Этот обычай возник, после того как однажды в доме Стайплера гостил знаменитый иерусалимский *даршан* рав Бенцион Ядлер, сказавший, что и третья трапезу следует почитать, съедая кусочек мяса. С тех пор этот обычай прочно вошел в наш дом.

Проводы царицы

После Авдалы мы сразу же приступали к трапезе проводов царицы Субботы — «*мелаве малка*», хотя были еще совершенно сыты. Однажды я плохо себя чувствовала на исходе Субботы, меня мучили сильные боли в животе, но папа не согласился освободить меня от трапезы. Он протянул мне маленький кусочек халы, сказав: «Съешь этот *кезайит*, он тебе не повредит...»

Мама просила детей зажечь все лампочки в доме, в соответствии с указанным в книге «Мишна Брура» (300:3) обычаем зажигать много свечей на исходе Субботы.

Сразу же после трапезы «*Мелаве малка*» папа складывает свой субботний талит, напевая при этом «*Амавдиль бэн кодэш лехоль...*» — «Разделяющий между святым и будничным...», а затем переодевается в будничную одежду. В это время мы быстро убирали библиотеку — меняли субботнюю скатерть на будничную и подметали пол, и папа возвращался к учебе.

Особое блюдо в честь нового месяца

В честь начала нового месяца мама готовила, в дополнение к обычным блюдам, еще одно блюдо. Она поступала так и тогда, когда начало месяца выпадало на Шаббат.

Дни трепета

В Дни Трепета в доме царила атмосфера серьезности и вдумчивости. С дней Слехот и до Йом Кипура мы очень много читали Теилим. (В течение Десяти дней раскаяния папа каждый день, включая Рош а-Шана и Йом Кипур, прочитывает всю книгу Теилим.) Во время молитв мама сидела с моими тетями в женском отделении синагоги «Ледерман», с мольбой взывая к Всевышнему. Вечером в Рош а-Шана, после молитвы Маарив, к маме подходили женщины, чтобы пожать ей руку и получить ее благословение удостоиться хорошего года. После этого мама шла пожелать хорошего года всем соседкам.

Рош а-Шана — день, полностью посвященный молитве

Рош а-Шана был днем, полностью посвященным молитве.

Мама ничего не ела до конца молитвы Мусаф, но при этом в течение многих лет в перерыв между молитвами Шахарит и Мусаф поднималась к себе домой. И для чего же? Для того, чтобы обслужить всех внуков и других гостей, которые заходили к ней сделать Кидуш и перекусить, поскольку она жила рядом с синагогой. Мама приносила им виноградный

сок и угощала пирогами собственного приготовления, а затем спешила обратно в «Ледерман», забираясь по лестнице на второй этаж...

После дневной трапезы папа сидел и читал Теилим. А после молитвы Минха мы с папой шли в городской парк, в котором был пруд с рыбками, чтобы сказать Ташлих. Всю дорогу папа читал книгу Теилим. На обратном пути он заходил проведать своего двоюродного брата, гаона рава Шмерла Грейнемана, который в течение многих лет был прикован к постели. Он жил на улице Вольфсон, рядом с городским парком.

Канун Йом Кипура. Капарот

Обычай Капарот мы исполняли в ночь накануне Йом Кипура при помощи четырех птиц — петуха для папы, курицы для мамы, петуха для всех сыновей и курицы для всех дочерей. Прежде чем делать Капарот, мы проверяли, может ли курица пройти расстояние в четыре локтя. После Капарот кур относили к резнику, жившему в квартале Вижниц, и папа выполнял заповедь покрытия крови после шхиты. Затем кур выкупали, а деньги отдавали бедным. В ту же ночь мама кашеровала их и готовила для трапезы на следующий день. А вскоре после окончания готовки ей уже надо было выходить на Слехот, которые начинались перед рассветом...

В более поздние годы вся семья приходила делать Капарот вместе с мамой. Это было очень волнующее зрелище — мама, светясь радостью от выполнения заповеди, проносила кур над головами всех своих внуков. Эта церемония приводила к шуму и беспорядку, но мама не оставляла своего обычая, каждый год проводя обряд Капарот с большим волнением!

После этого к нам во двор приходил резник, и у всех домочадцев была возможность выполнить заповедь покрытия крови после шхиты. Часть зарезанных кур мама посылала в нуждающиеся семьи.

Йом Кипур — молитвы и добрые дела

Йом Кипур был вершиной дней Трепета. В воздухе ощущался страх и трепет перед судом. Мама пыталась побыстрее закончить разделительную трапезу, чтобы она могла заранее прийти в синагогу и успеть произнести все молитвы, которые она привыкла говорить. В этот день мама надевала белый головной убор и белую блузку, становясь воплощением святости и величия.

Благодаря соседству нашего дома с синагогой, у нас часто бывали гости в Йом Кипур. Однажды в нашем доме молился рав Давид Курлянский, который был габаем синагоги «Ледерман». Это был его последний Йом Кипур. Он страдал сердечной недостаточностью,

и врач разрешил ему поститься при условии, что он будет все время отдыхать. Я помню, как он целый день сидел у нас на балконе, чтобы слышать молитву в синагоге. Со временем его сын, гаон рав Биньямин, благословенной памяти, глава ешивы Поневеж для подростков, стал нашим сватом. Одна из его дочерей вышла замуж за моего брата, а другая — за сына моей сестры.

На исходе поста в последние годы в нашем доме собиралось много гостей, порой даже больше, чем миньян, чтобы послушать авдалу из папиных уст. После авдалы все оставались на трапезу. И хотя дело происходило после поста, было очевидно, что в этом доме рады любому гостю!

Мама радушно принимала всех. Едва съев «кезай-ит» (ломтик) хлеба, она торопилась накормить всех присутствующих, подавая на стол халы, рыбу, салаты, суп и компот, и никто не в силах был уговорить ее сесть и спокойно поесть. Лишь когда трапеза заканчивалась, и сытые и довольные гости расходились по домам, мама могла поесть сама.

Суккот — расторопные спешат...

Приготовления к Суккоту начинались задолго до наступления праздника. Как обычно, папа вел себя в соответствии с правилом «Расторопные спешат выполнять заповеди» (Песахим, 4а) — уже пятнадцатого ава он вместе с дедушкой Стайплером отправлялся к раву Михелю Йеуде Липковичу и срывал этрог с дерева, которое росло у того в саду. (Дерево это рав Михель Йеуда вырастил из этрога, который принес ему Хазон Иш, попросив посадить дерево, про которое точно будет известно, что его плоды не являются результатом скрещивания различных видов. Плоды этого дерева сегодня известны под названием «Сорт Хазон Иша» («Зан Хазон Иш».) В последние годы у папы есть несколько лулавов и этрогов, но он всегда благословляет именно на этрог, выросший в саду у рава Михеля Йеуды.

За пальмовыми ветвями мы ездили с Моти, папиным другом, в Йеуд, к гаону раву Нисану Турчину, благословенной памяти, раввину города (приобретая лулав через него, можно было не опасаться запрета воровства). Папа всегда выбирает особенно длинный лулав — мама, опасаясь испортить папин лулав во время вознесения, не благословляла на него, а брала другой, покороче.

Сукку тоже начинали строить задолго до праздника. На следующий день после поста Гедаля мы шли собирать схах — ветви для крыши сукки. Как я уже говорила, это был один из двух дней, в которые нам разрешалось пропустить школу или хейдер...

Мама наполняла соблюдение заповедей большой жизненной силой. Сукку она украшала собственными

руками с большим воодушевлением. Чтобы порадовать папу, она вешала портрет Стайплера (после его смерти) точно напротив папиного места. За пару дней до праздника к нам приходили девушки — помогать маме украшать сукку, это считалось верным средством для удачного замужества.

На исходе первого дня праздника, после молитвы Маарив и Авдалы, в нашем доме устраивают *Симхат бэт а-шозва*, продолжая обычай Стайплера.

В последние годы дни Суккота были очень загружены. Толпы женщин приходили к маме, и она, терпеливо и с большой любовью, принимала всех. Между прочим, мама ничего не ела и не пила вне сукки.

Симхат Тора — запас сил на целый год

Праздник Симхат Тора был днем бесконечной радости. Танцы со свитками Торы в синагоге «Ледерман» длятся очень долго, и все годы мама стояла на ногах все это время, все семь *акафот* — не меньше трех часов! Она наблюдала за мудрецами, пляшущими в честь Торы изо всех сил, и на лице ее отражалась необыкновенная радость. Она не соглашалась даже на минутку присесть, отдохнуть во время танцев, говоря, что эта радость дает ей силы на целый год.

В последние годы танцы со свитками Торы происходят у нас дома. Это делало мою маму необычайно счастливой, и своей радостью она спешила поделиться с другими — она открывала окно, смотрящее на окна соседки, чтобы та тоже могла порадоваться пению и танцам в честь Торы. После окончания праздника Суккот мама собирала со всех членов семьи этроги, на которые они благословляли, и варила этроговое варенье. Этим вареньем — проверенным средством удостоиться легких родов — она в течение всего года угощала приходящих к ней женщин.

Каждый год папа хранит связку пальмовых ветвей, мирта и ивы до Песаха и сжигает вместе с хамцом. Этот обычай, как и многие другие, он соблюдает очень скрупулезно. Однажды, за несколько дней до Песаха, проснувшись среди ночи, папа пошел проверить, на месте ли его лулав, и с ужасом обнаружил, что его там нет. Дело происходило относительно недавно, в те годы, когда наш дом превратился в «проходной двор», и папа опасался, что кто-нибудь мог выбросить лулав. Посреди ночи папа с мамой спустились вниз и стали искать пропажу во дворе. После долгих поисков лулав нашелся, он был в доме, но в другом месте. Лишь тогда папа с мамой позволили себе немного поспать в оставшееся до восхода солнца время.

Продолжение следует...
Перевод: г-жа Хана Берман

Дорогие друзья!

Ситуация в мире сильно ударила по источникам финансирования Фонда «Беерот Ицхак». При этом именно сейчас очень важно укрепить изучение и распространение Торы. Я обращаюсь ко всем, кто ценит нашу деятельность: помогите нам в трудный период увеличением постоянной поддержки! В частности, настоятельно прошу оформить для нас «ораат кева» (постоянный ежемесячный банковский перевод). Также очень прошу тех, кто не пострадал от войны в Европе, постараться увеличить постоянную помощь нашему Фонду. Тех же, кто не помогал нам постоянно до сих пор, начать поддерживать нас на постоянной основе.

С пожеланием всех истинных благ, Игаль Полищук

Оформить «ораат кева» можно также в системе Недарим Плюс (номер 1487)

פרטי הגביה:
סכום: \$

תאריך גביה:
20 10 1

מס' חיובים: _____
החל מ: _____

מוסדי עולם מכשורת גביה עבור:

בארות יצחק

חשבון פנימי:
1-1-050-25961 (9910)

בכרטיס אשראי

נא למלא את אמצעי החשלום הרצוי

שם	ת.ז.	כחובת	טלפון
מס' כרטיס	סוג	תוקף	/
סכום חיוב חודשי	מס' חיובים	מועד החיוב:	5/15/25 לחודש החמה

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון

מס' חשבון בנק	סוג חש' בנק	קוד מסלקה

קוד המוסד	מספר מזהה (אסמכתא)
36502	
שם המוסד:	מוסדי עולם

בהוראה לחיוב חשבון בנק

בנק _____ בע"מ

סניף _____ מס' סניף _____

כחובת הסניף _____

הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

או- הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:

תקרת סכום החיוב - ש"ח _____ מועד פיקעת תוקף ההרשאה - ביום ____/____/____

לחשופת לבכם: אי סימן אחת מהחלופות המוגשת לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.

שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

שם פרטי	שם משפחה	ת.ז. (9 ספרות כלל ספרות בקורת)

רחוב	בית	דירה	יטוב	סיקוד	טלפון

מבקשים בזה להקים בחשבוננו הכל ('החשבון') הרשאה לחיוב חשבוננו, בכאמרים ובמאמצים שמוצגים להם מדי פעם ע"י המוסד באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שמוצגות לעיל (אכל שמוצג).

1. אני/אנחנו הרוצים להקים בחשבוננו הרשאה לחיוב חשבוננו, בכאמרים ובמאמצים שמוצגים להם מדי פעם ע"י המוסד באמצעות קוד המוסד, בכפוף למגבלות שמוצגות לעיל (אכל שמוצג).

2. נא לא להחליף את החשבונית או להחליף את החשבונית לטובת אחרים.

3. הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הנהלת הבנק באמצעות חשבונית הלקוחים עם שיתוף מידע.

4. מידע זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים.

5. מידע זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים.

6. מידע זה אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים.

אנו מסכימים שנקשה זו תישלח לבעל/י החשבון ע"י המוסד.

חתימת הלקוח _____

אישור הבנק

לכבוד	מוסדי עולם
ת.ז.	4256
מחיצת עילית	71919

050-25961-1-1

קבלת הרשאה זו

לכל פרטים נוספים פנה למנהל חשבונות או למוקד הלקוחות. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים. המידע אינו מהווה ייעוץ פיננסי או שירותי אחרים.

Сердечно поздравляем

р. Гершона Цви Волеса и его супругу
со свадьбой дочери **Леи** (Иерусалим)

р. Моше Зайдина и его супругу
с бар-мицвой сына **Йосефа** (Иерусалим)

р. Давида Шифрина и его супругу с бар-мицвой сына **Элияу,**
р. Игаля Полищука и рабанит Лору Полищук

со бар-мицвой внука,
профессора Эммануила Любошица и его супругу
с бар-мицвой правнука (Кирият-Сефер — Иерусалим)

р. Моше Бриксмана и его супругу с рождением дочери,
р. Хаима Бриксмана и его супругу с рождением внучки
(Иерусалим — Тельзстон)

р. Боаза Коломацкого и его супругу с рождением дочери,
р. Леви Ицхака Элиаса и его супругу с рождением внучки
(Хайфа — Цюрих)

р. Филиппа Гельфмана и его супругу
со свадьбой дочери **Шошанны** (Офаким)

р. Авраама Коэна и его супругу с обручением сына **Моше,**
р. Бориса Кивмана и его супругу с обручением внука (Иерусалим)

р. Нахмана Урицкого и его супругу с бар-мицвой сына **Ицхака,**
р. Сендера Урицкого и его супругу
и **р. Элиэзера Миркина и его супругу** с бар-мицвой внука,
р. Феликса Урицкого и его супругу
и **г-жу Лею Коваленко**
с бар-мицвой правнука (Иерусалим — Бейтар)

р. Адир Пекаревича и его супругу
с рождением внука (Иерусалим)

р. Натана Меллера и его супругу
и **р. Гершона Цейтлина и его супругу**
со свадьбой детей —

Хаима Виталья Элимелеха и Хаи Фейги,
г-жу Любовь Ростовскую со свадьбой внука (Бейтар — Маале Амос)

р. Михаэля Кохмана и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Михаэля Штивельбанда и Наоми Шаргородскую
со свадьбой (Иерусалим — Одесса)

р. Ицхака Пинтусевича и его супругу
со свадьбой сына **Элишама** (Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Приглашаем детей

и взрослых

на занятия по развитию

творческого

мышления

и художественных

способностей

(живопись, лепка, роспись по ткани)

Запись и подробности по тел.

0583269380

(с 14 до 17 часов)

«Шаббат Дома»

Новый проект «Молдет Йешурун»

Всех, кто желает принимать
в гости на трапезы,
новоприбывшие
еврейские семьи
и одиночек,
просим связаться
по телефону: 058-4189314
(после 14:00)

Нам нужна ваша помощь!