

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ ТОРЫ, ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ И МАТЕРИАЛЫ

На основе материалов избранных книг и материалов из интернет-источников: www.evrey.com, www.toldot.ru

«ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...» (Хафец Хаим)

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ «ЭМОР»

Место в Торе: Ваикра, гл. 65, ст. 5 — гл. 24, ст. 21

Почему глава так называется?

По первой фразе, в которой говорится: “И сказал Всевышний Моше: скажи коэнам (служителям), сынам Аарона...”. *Эмор* в переводе с иврита — скажи.

Можно сказать, что в нашей главе — три основные темы, взаимосвязанные на глубоком, подтекстовом уровне.

Первая тема — некоторые особенные законы Торы, касающиеся не всех евреев, а только служителей Иерусалимского Храма (*коэнов*).

Вторая тема — праздники.

И третья тема поднимает вопрос, как поступить с человеком, который посылает проклятия в адрес Творца.

Прежде чем приступить к обсуждению каждой темы, посмотрим, что их объединяет и связывает.

Отметим, что общий “лейтмотив” главы следовало бы обозначить словом служение.

Служение чему-то, как правило, подразумевает ограничения. Человек не по своему выбору, а согласно требованиям (законам), должен выделить какое-то конкретное время для выполнения определенной работы, предусмотренной служением. А для этого в нужное время он должен находиться в том месте, где служение осуществляется.

Не менее важно иметь и определенный настрой души, чтобы служение не было формальным, не превратилось в обыденную службу.

Есть еще один момент — цель, нечто весьма конкретное, к чему человек в процессе служения должен стремиться. Стремиться постоянно, не забывая о цели, что нередко случается, когда человек погружается в отведенную ему сферу деятельности.

Вот почему глава от законов переходит к перечислению праздников — всех дней, когда евреям надлежало приходить в Иерусалим. Исключения делались лишь для больных или тех, у кого были какие-то иные, достаточно веские причины.

Коэны служили не только Всевышнему, но и народу. Более того, они жили за счет народа, который отдавал в их пользу около трех процентов своих доходов. Стоит забыть об этом — и в служении появляется фальшь.

И, наконец, третья тема. И *коэны* и народ служат Всевышнему. Осознание того, Кто управляет нами, Кто Хозяин мира — неотъемлемая часть служения. Поэтому глава завершается рассказом о последствиях недостойного отношения к Творцу.

А теперь рассмотрим названные темы более детально.

Тора ограничивает возможности *коэна* участвовать в похоронах. Ему позволено хоронить только самых близких родственников. Как сказано: “Не разрешается коэну становиться *тამе* (засорять духовные каналы), оказавшись на близком расстоянии от умершего. Исключение: мать, отец, сын, дочь, брат и незамужняя сестра”. (Гл. 21, ст. 1-2).

Ограничивает Тора *коэна* и в выборе невесты. Он не должен брать в жены разведенную или женщину, которая вступала в интимные отношения с мужчиной. Однако жениться на вдове *коэну* дозволяется.

Чем обусловлены такие запреты?

Дело в том, что участие в похоронах вызывает состояние подавленности. Не лучшее состояние духа бывает и от того, что женишься на женщине, другим мужчиной отвергнутой. Безусловно, среди этих женщин много очень достойных. Их с полным на то основанием берут в жены другие, всеми уважаемые люди.

Однако в душе таких мужчин происходит тонкий, никому, даже им самим, не заметный надлом. А для коэна даже это недопустимо, ибо мешает его служению, нарушая цельность его личности.

Интересно, что *коэн-гадоль* (главный коэн) не имеет права жениться не только на разведенной, но и на вдове. Этим Тора дает глубокий урок, — а в ней нет случайностей — который заключается в том, что смерть мужа на самых высоких духовных уровнях тоже может рассматриваться как некая форма “развода”. Важно отметить, что законы о коэнах действуют и сегодня. Коэна-гадоль у нас, разумеется, нет, ибо нет Храма. Однако прямые потомки Аарона, брата Моше, есть в каждом поколении евреев. И их немало — примерно 2-3 процента еврейских мужчин.

Кто считается коэном? Еврей, у которого отец — коэн, но при условии, что отец не женился на запрещенной ему для брака женщине. Если закон о женитьбе коэна нарушен, сын от такого брака — не коэн.

Есть еще одна категория женщин, на которых не могут жениться коэны.

Речь идет о *гиёрет*, т.е. женщине, не рожденной еврейкой, но сделавшей гиюр — завершившей процесс перехода в еврейство.

Вкратце суть гиюра заключается в следующем. Всем сердцем человек осознает существование Всевышнего, единого Творца. Не признает никаких религий и мировоззренческих теорий — только Тору, ее законы. Уверен, что Тору — Письменную и Устную — дал еврейскому народу сам Творец, что все законы еврейского образа жизни необходимо соблюдать.

Если бейт-дин (раввинский суд) убедится, что человек искренен в своем стремлении и для соблюдения законов еврейской традиции обладает достаточным объемом умений и знаний, суд выносит постановление, согласно которому “кандидат на гиюр” может стать гером (если речь о мужчине) или гиёрет (если речь о женщине). Мужчине для завершения процедуры необходимо сделать обрезание (брит-мила) и окунуться в микву (особый бассейн, наполненный водой); женщине — окунуться в воды миквы. Только после этого человек может быть причислен к еврейскому народу.

В нашей истории было немало выдающихся геров. Например, Рут. Она приняла еврейство. А ее внуком стал царь Давид, всей своей жизнью олицетворявший идеал истинного еврея.

Или Онкелос. Став гером более 1800 лет назад, он настолько глубоко изучил Тору, что его комментарий — перевод Торы на арамейский язык — печатается практически во всех изданиях Пятикнижия.

Как видно из приведенных примеров, геры на пути постижения Торы способны добиться колоссальных успехов и снискать уважение нашего народа. Почему же коэн не имеет права жениться на гиёрет? Даже если он — условно скажем — обыкновенный человек, а она — праведнейшая из женщин.

Ответ — в плоскости духовной. Коэн, напомним — прямой потомок Аарона. Почему именно Аарон удостоился чести стать первым в еврейской истории коэном-гадоль? Потому что обладал весьма уникальным качеством. О нем сказано так: “*оѓев шалом ва-родеф шалом*” (Мишна, Пиркей Авот), что в условном переводе на русский язык означает “Душа, обладающая единством и гармонией (шалом) и стремящаяся к устранению недостатка единства и гармонии”. Теперь посмотрим, что общего у разведенной женщины и *гиёрет*? То, что в обоих случаях когда-то было разрушено единство и гармония. С разводом — понятно.

Что касается *гиюра*, хотя материальных доказательств в мы не имеем, есть основания полагать, что человек принимает иудаизм потому, что его душа по происхождению была еврейской, просто в какой-то период оторвалась от “объединенной души” нашего народа.

Тогда становится ясно, что личные качества *гиёрет* или разведенной значения не имеют. И та и другая могут быть весьма достойными женщинами, не виновными в разрыве единства. В случае с *гиёрет* это и без объяснений очевидно. Но и состоявшая ранее в браке женщина... Достаточно часто не в ней конкретная причина развода.

Однако потомство Аарона из поколения в поколение должно сохранять ненарушенный потенциал единства и гармонии души.

Это объясняет, почему *коэн-гадоль* не может жениться даже на вдове. Требования к нему выше, чем к обычному *коэну*. Ведь он и только он имеет право входить в *Кодеш кодашим* — Святая Святых (внутреннее помещение Храма, концентрация святости в котором столь велика, что для вхождения в контакт с ней нужен очень высокий уровень потенциала единства и гармонии).

Истинная причина смерти человека людям не известна. О ней знают, а точнее сказать — ее определяют в очень высоких духовных мирах. Там, в этих мирах остается “память” о бывшем муже вдовы, о его смерти. И *коэн-гадоль* не может взять в жены вдову, ибо в противном случае на самых высоких духовных уровнях в его душе произойдет “поломка”.

От законов наша глава переходит к перечислению праздников — всех без исключения праздничных дней, которые Всевышний для нас определил.

Интересно отметить, как в Торе начинается это перечисление: “...Предназначенными днями Всевышнего, которые вы будете называть возвышенными днями, (только) они будут таковыми” (Гл. 23, ст. 2).

Иначе говоря, у еврейского народа не может быть других **полных** праздничных (точнее — предназначенных, выделенных) дней, кроме тех, что отведены Творцом. Возможно появление **полупраздничных**. Но настоящие праздники — только те, которые перечислены в этой главе Торы.

Имеет значение и порядок перечисления: Суббота, Песах, Шавуот, Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет.

Обратим внимание, что первым праздничным днем назван Шаббат (суббота). Потому что Суббота — основа основ еврейской жизни.

Отметим, что в Торе указаны точные даты всех праздников — по еврейскому календарю. Их нельзя переносить, праздновать раньше или позже.

Еврейский календарь имеет космический духовный смысл. Например, пасхальный седер проводится строго определенного числа и только вечером. Потому что на все времена в духовных мирах в этот самый вечер “ждут” нашего рассказа об Исходе из рабства. И если мы в назначенные часы едим мацу и ведем рассказ об Исходе так, как об этом написано в Торе, в этот момент, мир получает, если можно так выразиться, подкрепление смысла своего существования. Смысла, заложенного Всевышним еще до сотворения мира.

Заканчивается наша глава, как уже говорилось, законами, связанными с поведением людей, посылающих проклятия, недостойным образом отзывающихся о Творце.

Проклятие на иврите — клала. На более глубоком уровне это слово можно прочитать как “легковесность”, “умаление значения объекта”. В данном случае речь идет об активном желании приуменьшить или попытках дискредитировать роль Творца в жизни людей (прежде всего, мы говорим здесь о публичных проклятиях и “богоборческих” высказываниях). Если подобные “выпады” оставлять без реакции, они способны уничтожить души не только проклинающих, но и тех, кто эти проклятия слушал. По законам Горы следует приложить все усилия, чтобы предотвратить или, по меньшей мере, приостановить проявления духовного безумия.

Последняя часть главы завершающим аккордом окончательно выстраивает общую линию сказанного. А говорится в нашей главе, от первой до последней строки, об одном — как правильно использовать наш духовный потенциал, как сделать мир вокруг нас лучше, как сделать, чтобы он соответствовал замыслу Всевышнего в момент Творения.

Автор текста Элиягу Эссас

ВОПРОС РАВВИМУ

Вопрос:

Я еврейка. Но христианка. Решила принять иудаизм...

Я еврейка. Но христианка.

Сейчас мне исполнилось 18 лет, и я решила принять иудаизм. Как это можно сделать?

Заранее спасибо.

Маша
Москва

Ответ:

Если Ваша мама — еврейка, Вам для того, чтобы «принять иудаизм», ничего специально делать не надо. Постарайтесь начать выстраивать свою жизнь в соответствии с еврейским мировоззрением и по законам еврейского образа жизни. Материалы нашего сайта окажут Вам в этом необходимую помощь.

Начните с чтения ответов, размещенных в разделе «Спроси у раввина». В категориях под названиями «Мировоззрение», «Галаха и быт» и др.

Если Вы посещали какую-либо церковь, Вам следует известить ее руководство и тех, с кем Вы там были знакомы, о том, что Вы приняли решение вернуться к Всевышнему и к традициям своего народа.

И ни в какие дискуссии с «представителями» этой и любой другой церкви — не вступайте. Всегда помните, что для Творца мира каждый еврей и каждая еврейка — Его сыновья и дочери. И — о том, что Вы вернулись к Нему. Туда, где Ваша душа пребывала от рождения....

Автор текста Элиягу Эссас

Вопрос:

Где прочесть о современных тонкостях кашрута?

Здравствуйте, дорогой Рав!

Не могли бы Вы подсказать, где можно прочитать про современные тонкости Кашрута. Можно ли есть различные чипсы, шоколадки, йогурты, рыбу в консервах и т.д., которые продаются в обычных супермаркетах? Про мясо и сыр я не говорю, в странах вне Израиля от них легче отказаться.

Еврей

Москва

Ответ:

Прежде всего, следует отдавать себе отчет в том, что человек, который начинает соблюдать законы кашрута, при отсутствии (недостатке) знаний и навыков — не может сразу достичь в этом требуемого, достаточно высокого уровня. Поэтому ему изначально надо настроиться на то, что освоение данной сферы нашей традиции — постепенный, «пошаговый» процесс.

Это, безусловно, ни в коей мере не означает, что надо откладывать или растягивать реализацию намерения соблюдать кашрут, давая себе время на «моральную подготовку» и занимаясь, допустим, только «теорией». Но — подразумевает, что человек постоянно будет изучать наши законы, вводя их в жизненную практику — на том уровне, на котором ему позволяют усвоенные знания.

Принцип сочетания теории с практикой, в определенном смысле — «формула успеха» в любой сфере жизни человека, который возвращается к своим корням. И также верен в процессе приобретения навыков выполнения каждой отдельной заповеди. Например — в соблюдении законов кашрута.

Однако, чтобы намерение не превратилось в некий «лозунг», не имеющий конкретного наполнения, все сопряженные с этим проблемы надо рассматривать в гораздо более широком контексте — не сужая их до скрупулезности в мелочах, когда за деталями ускользает главное.

Имеется в виду, что возвращение к нашей традиции должно осуществляться на основе постоянного изучения Торы. В Вашем случае надо изучать не только законы кашрута, но и другие, самые разные аспекты Торы, читать саму Тору и наши книги, выбирая темы, которые Вас больше интересуют. Потому что все в нашей традиции — взаимосвязано. Даже если эта связь не всегда просматривается, а зачастую и вообще — совершенно не видна.

Не знаю, в каких условиях Вы живете, и какие у Вас возможности. Но совершенно точно могу сказать, что наш сайт за последние годы — по объему, по количеству материалов и их разнообразию — вышел на уровень, удовлетворяющий этим критериям в области изучения Торы. Регулярно посещая его, Вы найдете необходимые Вам ориентиры, и сайт может стать для Вас надежным путеводителем в мире Торы. Кроме этого, чтобы на пути освоения нашего мировоззрения и наших законов идти вперед, поднимаясь в какой-либо сфере (например, кашрута) на новые и новые уровни — необходима, как нетрудно понять помощь Небес. Как же без этого? Помощь Небес нужна евреям, живущим в Израиле. А уж за пределами Израила — тем более. Канал этой помощи, по которому к человеку приходит благословение Небес, раскрывается и расширяется (если можно так выразиться), когда человек серьезно и сердечно обращается к Всевышнему с молитвой. И тоже, пусть в начале — минимально, зато — ежедневно.

Еще один обязательный элемент, который интегрально, неотрывно связан со всеми другими темами и аспектами (в том числе — и с проблемами кашрута), хотя эта связь, казалось бы, и вовсе не ощущается — это оказание помощи другим людям в их духовном росте и в других жизненных областях. Конечно же — по своим силам и возможностям.

Еще раз повторю, что, поскольку все в нашей традиции взаимосвязано — нельзя правильно установить в доме тот же кашрут, если ты не изучаешь Тору и другие законы и не вводишь их в повседневную практику. Поэтому все советы, которые даю в этом ответе — конкретны и непосредственно связаны с темой кашрута, равно как и с другими сторонами жизни еврея. Постепенно, со временем, это станет для Вас — очевидным.

Возвращаясь к Вашему вопросу, чтобы помочь Вам правильно организовать кашерное питание приведу ссылки на размещенные на сайте релевантные ответы. Прочтите, к примеру — [«Как пенсионеру в СНГ соблюдать кашрут?»](#), [«Как питаться в нееврейском санатории?»](#), [«Геру придется ездить в Израиль, чтобы покупать кошерные сушки?»](#), [«С внуком на отдых к морю»](#) и [«В нашей синагоге сказали, что эти сушки — некашерны»](#) — с ответами, обозначенными в них ссылками.

Но прежде рекомендую внимательно изучить главу о кашруте в книге раввина Хаима Дони на [«Быть евреем»](#) (она есть на нашем сайте).

Ссылки же по другим аспектам, о которых мы говорили, привести здесь невозможно, ибо их — сотни и тысячи. И Вы сами, спокойно и последовательно изучая наш сайт, проявив интерес, творческий подход и терпение, их найдете.

Автор текста Элиягу Эссас

Вопрос:

Какие духовные проблемы могут породить финансовые трудности?

Шалом!

Большое спасибо за все ответы на мои вопросы. Не могу разобраться в ситуации денежных долгов. А именно - когда эта ситуация идет Сверху (долги и кредиты не потому, что гнался за излишествами, наоборот, всегда говорила что надо жить по средствам).

Уже перебрала все грехи, связанные с финансами и т.д. Единственный момент - отработка с прошлой жизни.

Я понимаю, что сложно ответить. Каждый человек и ситуация индивидуальны. Но есть ли какие-то общие характеристики духовных проблем, из-за чего человек оказывается в долгах?

Заранее спасибо.

С уважением, Юлия

Ответ:

В наших книгах рассказывается, что однажды великого Хафец Хаима (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века) спросили, почему его постигла некая финансовая неприятность, и нет ли в этом несправедливости Небес. Ведь все вокруг знали, с каким вниманием, с какой чрезвычайной скрупулезностью, стараясь не упустить даже мелкие детали, он относился к выполнению заповедей. И стремился никого не обидеть. Не только делом, но — и словом.

Тут следует пояснить, что Хафец Хаим формально имел доходы от владения небольшой деревенской продуктовой лавкой. Продавцом в этой лавке работала его жена. А сам он все дни посвящал изучению Торы и в йешиве обучал Торе учеников. Его деятельность в магазинчике ограничивалась в основном принятием общих решений. И еще, конечно же, он помогал жене, когда у нее возникали какие-либо связанные с торговлей галахические проблемы.

Так что же ответил великий праведник на вопрос о его финансовых затруднениях?

Он сказал, что при такой постановке торговли, как у него, ошибки — явление вполне предсказуемое. А из-за них, ошибок, — подчеркнул Хафец Хаим, — безусловно, могут быть и финансовые неприятности.

Чтобы лучше понять его ответ, с учетом его необычайной щепетильности во всем, что касается Торы, в том числе — и в деловой деятельности, зададимся вопросом: что же могло произойти, какая ошибка могла быть в его «бизнесе»?

Я, разумеется, этого не знаю, и знать не могу. Но все же выскажу самое простое предположение, которое приходит на ум, в первую очередь.

Известно, что законы Торы в деталях обуславливают взаимоотношения «покупатель – продавец». И много внимания уделяется, в частности, точности весов, на которых продавец взвешивает продукты покупателям.

А также — точному соответствию гирь указанному на них весу (сегодня речь шла бы о точности механизмов, которые используются в современной торговле для расчета веса и стоимости продуктов).

Обсуждая достаточно высокую вероятность неточностей, которые могут возникать при использовании измерительными приспособлениями в торговом деле, наши Учителя в Талмуде определяют правила устранения «неполадок» и выносят постановление, согласно которому продавец должен всегда взвешивать так, чтобы покупатель получал чуть больше, чем он просит. Так, что даже и есть какая-то ошибка в точности весов — она компенсируется тем количеством, которое дается сверх оговоренного. См. на сайте, к примеру, [обзор листа 88](#) трактата **Бава Батра**.

Как видим, это указание количественно — не устанавливается. Поэтому в ситуации, когда покупатель заплатил, допустим, за 2 кг продукта, и ему дали, скажем, 2 кг и 100 г, этого могло оказаться недостаточно. Правильно было бы дать, например, 2 кг и 150 г. Эта разница в 50 г в нашем совершенно условном примере, возможно — величина и небольшая (особенно — если речь идет о дешевых продуктах), но к такому человеку как Хафец Хаим Небеса обязательно отнесутся строже, нежели к «обычному» человеку. И для того, чтобы он вошел в Будущий мир абсолютно чистым, как и положено ему за его старания, Небеса посылают ему те или иные неприятности уже в этой жизни.

А теперь перейдем к Вашей ситуации.

Совершенно не требуется и ни в коем случае не надо искать какие-то ошибки в прошлых жизнях, о которых Вам ничего не известно, и не может быть известно. Сосредоточиться нужно на событиях нашей жизни

Я, конечно, не знаю и не могу знать о Ваших делах в бизнесе и какой-то другой деловой деятельности. И допускаю, что Вы проверили все бухгалтерские книги и прочие записи о ведении бизнеса, основательно порывшись и в собственной памяти (память, кстати сказать, в определении причинно-следственных связей — весьма ненадежное подспорье).

Допустим, все необходимые осуществленные Вами проверки дали положительные результаты, и даже память ни в чем, включая мелкие детали, Вас не подвела. Но для поиска причин возникновения Ваших проблем, этого может оказаться недостаточно. И ситуацию следует рассмотреть под другим углом зрения.

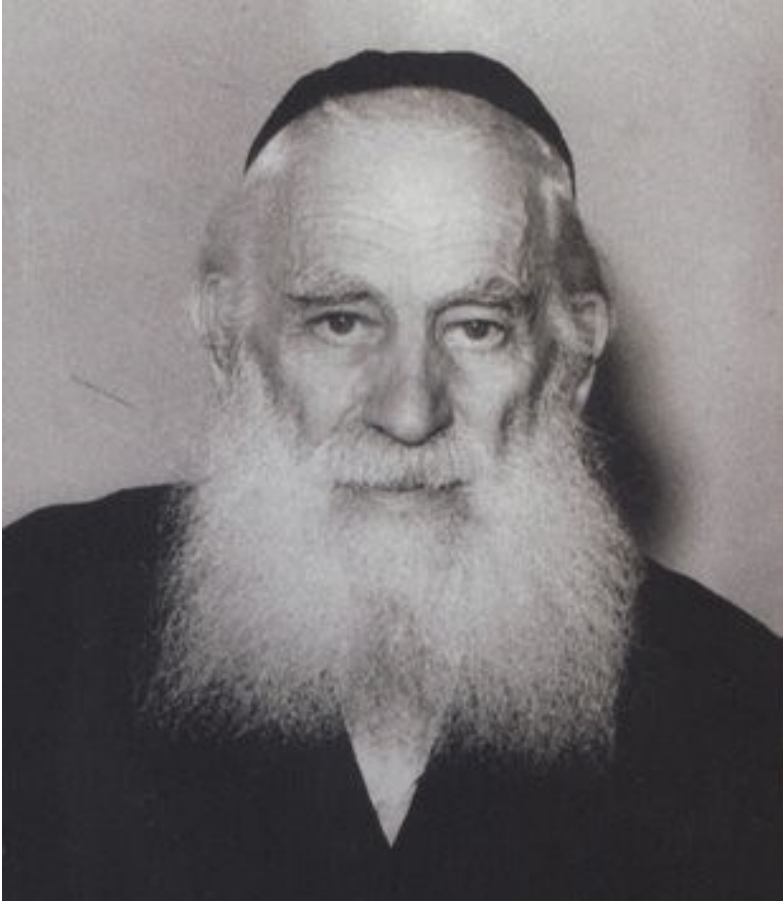
Откладывали ли Вы каждый месяц в Вашей экономической деятельности десятую часть от чистого дохода? И в те периоды, когда дела шли хорошо, ограничивались ли 10 процентами или увеличивали до 15-20 процентов, как ожидалось бы в таком случае? И еще, если человек живет на зарплату, он точно знает, сколько он зарабатывает, и поэтому 10-20 процентов для него — точная величина. В случае же самостоятельной экономической деятельности точно это бывает трудно определить. Например, если человек откладывает эти 10 процентов каждый день, каждую неделю или каждый месяц — результаты зачастую могут быть разными.

И это сразу возвращает нас к тому примеру, который я привел, рассказывая о Хафец Хаиме. Потому что всегда давать надо, как минимум, чуть больше, чем по «букве закона». И в этом «чуть больше» и может скрываться ответ на Ваш вопрос. Не говоря уже о 10-процентной *цедаке*, кот орую Вы (не сомневаюсь в этом), конечно же, давали и даете. Причем, как и положено — на правильные, благородные цели. И в первую очередь — на распространение Мудрости Всевышнего.

Автор текста Элиягу Эссас

ЛИЧНОСТЬ

РАВ ИЗ ПОНЕВЕЖА. *Рав Йосеф Шломо Каханеман был человеком, который видел еврейский мир предвоенной Литвы во всём его великолепии, и он же был свидетелем его полной гибели в годы Холокоста. Страдания не сломали его, но лишь укрепили в нём стремление возродить разрушенный мир Торы, на этот раз - на святой земле Эрец Исраэль.*

Рав Йосеф Шломо Каханеман, известный под именем Поневежский Рав, память праведника благословенна, родился в 1888 году в маленьком литовском городке Куляй, треть жителей которого составляли евреи. Когда мальчик подрос, его незаурядные способности в изучении Торы были замечены учителями, ведущими раввинами Литвы. Способному и старательному юноше посчастливилось учиться в лучших литовских йешивах - Тельзской, Новогрудка (Новардок), Радуньской (Радин). Среди его учителей был и знаменитый Хафец Хаим, один из духовных лидеров поколения тех лет.

После женитьбы молодой Йосеф Шломо получил должность раввина города Видж, сменив на этом месте своего тестя, раввина Арье Лейба Рубина, который был назначен раввином Вилкомира. С

началом Первой мировой войны, семья рава Каханемана была вынуждена покинуть Видж и после скитаний осела в городе Поневеже (Поневежисе), одном из крупнейших центров еврейской жизни в Литве.

В 1919 году, в возрасте 33 лет, рав Каханеман был назначен раввином Поневежа. Здесь он проявил себя не только как выдающийся духовный наставник общины, но и как умелый и активный организатор. Среди проектов, воплощённых им в жизнь, были создание нескольких йешив, наиболее значительная из них "Шатёр Ицхака", названная так в честь предыдущего ребе, а также религиозное учебное учреждение для девушек, больница и столовая для бедных. В это же время он был избран в Сейм, парламент Литовской Республики 2-го созыва, где пробыл депутатом в 1923-25 годах. На этой должности рав Йосеф Шломо приложил огромные усилия по предотвращению принятия антиеврейских законов. В должности раввина Поневежа рав Каханеман оставался до присоединения Литвы к СССР в 1940 году.

Три года учёбы в йешиве города Радина под руководством Хафец Хаима (Исраэля Меира а-Коэна, духовного лидера еврейства России и Польши тех лет), оставили особый след в его жизни. После окончания учёбы отношения учителя и ученика не прервались, и Хафец Хаим ещё многие годы был близким духовным наставником рава Каханемана.

Известен случай, когда обычно немногословный Хафец Хаим, дорожащий каждой секундой времени, пригласил к себе рава Йосефа Шломо, своего любимого ученика, и проговорил с ним наедине много часов. Разговор этот состоялся в 1933 году, незадолго до кончины Хафец Хаима. Рав Йосеф Шломо вышел с этой встречи обеспокоенный и потрясённый. А вскоре в еврейском мире стало известно, что в этом разговоре Хафец Хаим

поделился с равом Каханеманом своим видением будущего, согласно которому "над Европой нависли тёмные и холодные тучи надвигающейся войны". На вопрос рава Йосефа Шломо о том, что же будет с евреями, Хафец Хаим ответил, процитировав пророчество Йешаягу, что те, кто будут в Сионе и Иерусалиме – будут спасены.

Фактически, это было пророчество о том, что страшные беды, которые постигнут еврейство Европы в ближайшем будущем, не затронут Землю Израила. И в самом деле, как известно, нацистские войска во главе с генералом Роммелем достигли границы Эрец Исраэль, однако не смогли её перейти.

Во время начала Второй мировой войны и захватом нацистами Литвы, рав Каханеман был вне её пределов, в Америке, пытаясь, по поручению общины, достать въездные визы для тысяч еврейских беженцев из Европы, прибывших в Вильно (Вильнюс). Это поездка спасла ему жизнь – вся еврейская община Поневежа, включая его семью и учеников йешивы, была уничтожена нацистами. После Катастрофы остался в живых лишь он и его старший сын Авраам.

Возвращение в нацистскую Литву означало верную смерть, и рав Каханеман принял решение переехать в Палестину, где в 1940 он поселился в Иерусалиме. В 1944 рав Каханеман начал, с помощью раби Авраама Йешаягу Карелица, известного как Хазон Иш, строительство йешивы в Бней-Браке. Эта йешива была названа "Поневежской", в память о той, полностью уничтоженной в Литве. В течение всего периода строительства, рав Йосеф Шломо всецело посвятил себя этому проекту, рассказывая всем, с кем он встречался, о том, что он строит йешиву на пятьсот учеников. Это казалось невероятным, учитывая то, что в это время общее число учащихся йешив по всей Эрец Исраэль насчитывало всего несколько сотен. Те, кто слышал его слова, сочувствовали ему, зная, что он потерял семью и всю свою общину во время войны. Многие просто предположили, что столь нереальный проект связан с потрясениями пережитой катастрофы. Однако проекты рава Каханемана были полностью реализованы. Более того, рав Йосеф Шломо сумел выстроить не одну, а несколько йешив, и на много тысяч учеников. Строительство йешивы и её содержание требовало огромных денег, и весь груз поиска источников её финансирования упал на плечи рава Йосефа Шломо. Не имея другого выбора, он был вынужден часто выезжать за границу, чтобы собрать деньги для его учреждения в еврейских общинах диаспоры. Его поездки, как правило, были очень успешны. Поневежская йешива постепенно обустроивалась и расширялась, став со временем одной из наиболее крупных в мире. День торжественного открытия возрождённой Поневежской иешивы был назначен на 10 июня 1953 года, в годовщину прихода нацистов в Литву по еврейскому календарю. В этой йешиве, впоследствии ставшей одной из наиболее престижных и влиятельных в еврейском религиозном мире, были обучены и выращены тысячи знатоков Торы.

.Большая часть руководителей современных йешив так называемого "литовского направления" получили образование именно в её стенах. Кроме йешивы рав Каханеман основал в Бней-Браке детские интернаты для сирот и детей из бедных семей. Особое внимание он уделял детям, родители которых погибли от рук нацистов. Следует сказать, что именно Поневежскому раву принадлежит особая заслуга в духовном спасении детей, оставшихся в живых после Катастрофы. По окончании Второй мировой войны в мо-

настырях находились сотни, или даже тысячи еврейских детей, куда они были помещены родителями для их физического спасения накануне гибели. Боль произошедшего и беспокойство о еврейских душах, заключённых в стенах католических монастырей, не давала раву Каханеману покоя, и он был полон решимости, чтобы спасти как можно больше из них.

Но как можно распознать среди множества детей - евреев? Что можно сделать? Рав Йосеф Шломо нашёл спасительный выход из положения: приезжая в монастыри, он, в сопровождении американских военных, и, преодолев сопротивление настоятелей, утверждавших, что еврейских детей у них нет, заходил к детям вечером, когда они уже были в кроватях. Тут рав громко произносил слова главной еврейской молитвы, которую знал каждый ребёнок - "Шма Исраэль, Ад-най Элогейну, Ад-най Эхад!" ("Слушай, Израиль! Всевышний - наш Господин, Всевышний - Един!"). Еврейские дети, услышав слова, которые сопровождали их с самых первых дней, откликнулись на них и, понимая, что перед ними еврей, который приехал спасти их, с плачем бежали к нему. Дети, следует заметить, должны были быть выкуплены.

Деятельность рава Йосефа Шломо по спасению детей Холокоста продолжалась и на земле Израиля. Он основал детские дома для сирот, а также сыграл важную роль в истории с "детьми Тегерана" – детьми, которые сумели переправиться из Европы, захваченной нацистами, в Тегеран. Рав Каханеман приложил много усилий для передачи части этих детей на воспитание в религиозные семьи, согласно последней воле их родителей, и вопреки позиции израильского истеблишмента.

В стремлении увековечить память Катастрофы литовского еврейства, рав Каханеман начал строительство музея, "Шатра Святых" (Охель Кедошим), рядом с йешивой. Однако Хазон Иш объяснил ему, что правильный способ утвердить нашу победу над силами зла состоит в другом – создании ещё одной йешивы. В ходе строительства еврейский рабочий-строитель погиб, и проект был остановлен. На протяжении десятилетий здание стояло пустым и недостроенным, пока несколько лет назад в нём не был устроен колель (йешива для женатых мужчин) для Поневежской йешивы.

Одна из наиболее широко известных историй о раве Каханемане связана с его поездкой в Рим. Во время поездки рав Йосеф Шломо, вызвав недоумение сопровождающего, всё время бормотал про себя: "Я должен покончить с ним, раз и навсегда". Его товарищ был поражен – он никак не ожидал услышать такие слова от великого Поневежского рава, известного своими исключительными моральными качествами.

И вот, когда они достигли Арки Тита - торжественной триумфальной арки, возведенной в честь победы римского императора Тита в Иудейской войне и взятии Иерусалима, рав Йосеф Шломо попросил своего спутника остановить автомобиль. Затем он вышел, и встал, глядя на арку, на которой было выгравировано изображение золотого семисвечника – Меноры. Тогда рав Каханеман крикнул громким голосом: "Тит, Тит, более тысячи лет назад ты хотел полностью разрушить и уничтожить еврейский народ, так, что от нас не останется никаких следов. А теперь посмотрим – Тит, кто помнит твоё имя сегодня? Если я остановлю любого из проходящих детей и спрошу его - "Кто такой Тит?" - ни один ребенок не будет в состоянии ответить. Что же осталось от твоего наследия? Кто увековечивает его сегодня? И вот я, кого ты хотел уничтожить, приехал сюда из города Бней-Брак в Эрец Исраэль. Что ты можешь ответить мне, узнав о сотнях юношей, обучающихся в моей йешиве? И о многих других, кто учится в других йешивах? Ты сказал - «Иегуда не поднимется снова», а я говорю тебе: "Иегуда расцветёт еще больше"...

В отличие от многих представителей ортодоксального еврейства, рав Каханеман был известен поддержкой государства Израиль. В праздник Дня Независимости по его распоряжению на здании Поневежской йешивы ежегодно вывешивался израильский флаг. В этот день он также воздерживался от чтения Тахануна – ежедневной молитвы, содержащей просьбу о милости Всевышнего, которую не читают в праздники. Когда его спросили, почему же в таком случае он воздерживается от чтения в этот день Аллеля ("Прославления Творца"), молитвы, которую читают в праздничные дни, он отшутился, что он в этом деле следует примеру Давида Бен-Гуриона, президента Израиля, который в этой день тоже не читает ни Аллель, ни Таханун.

Отношение рава Каханемана к еврейскому государству не было однозначным. С одной стороны, он был рад его созданию, но с другой – был сильно опечален деятельностью светских властей, управляющих государством.

Рав Йосеф Шломо Каханеман умер в 1969 году. Он был похоронен на кладбище Зихрон Меир в Бней-Браке. Его учение частично сохранилось в трех томах "Диврей Рав» ("Слова Рава"), изданных после его смерти. Его сын, рав Авраам Каханеман, стал после него руководителем Поневежской йешивы. Сейчас йешивой руководит его внук рав Элизер Каханеман.

Рав Йосеф Шломо, Поневежский Ребе, был человеком, который видел еврейский мир предвоенной Литвы во всем его великолепии, и он же был свидетелем его полной гибели в годы Холокоста. Страдания не сломали его, но лишь укрепили в нём стремление возродить разрушенный мир Торы, на этот раз - на святой земле Эрец Исраэль. Чему он и посвятил, преодолев боль утраты, всю свою жизнь.