

Беерот Ицхак

Эмор • Беар - Бехукотай

Слава и величие первосвященника

Рав Шимшон Давид Пинкус

Что такое «осквернение Имени Творца»

Рав Яаков Галинский

Воспитание подростков

Рав Барух Фрухтер

*Шмита – святость
Земли Израиля*

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Берл Набутовский;
рав Арье Кац;
г-жа Адасса Швальб;
г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740

PayPal paypal@beerot.ru

Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба срочно молиться за выздоровление

Мира Шейна бат Эстер Хая

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 Яков 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 Эмор
- 6 | Недельная глава Беар
- 11 | Недельная глава Бехукотай

Изучение Мишны

- 13 | Глава девятая. Мишна вторая

Еврейский взгляд

- 17 | За святость Земли Израиля

Еврейское мировоззрение

- 24 | Врата веры
Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский дом

- 29 | Воспитание подростков:
особенности переходного периода
По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Эмор

Слава и величие первосвященника

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И пусть не выходит из Бейт Микдаша» (Ваикра, 21:12).

Пишет Рамбам в законах об принадлежностях Бейт Микдаша (гл. 5, алаха 6): «Ему (первосвященнику) должен быть приготовлена комната в Бейт-Микдаше, который называется “палата первосвященника”, и его слава и величие в том, чтобы он сидел там весь день, и выходил оттуда только домой ночью, или на час-два днем, а дом его должен быть в Иерусалиме, и пусть никогда не уходит оттуда».

Известно, что природа человека такова, что тюрьма — это наказание и тяжкое страдание для человека, даже если она будет самой роскошной, и ему будут доставлять туда все самые большие удовольствия в мире. Все равно это ничего не будет стоить для него, и он будет очень мучиться. Несмотря на то, что на самом деле человек может сидеть дома многие дни и не уходить оттуда, и это не доставляет ему никакого огорчения. Однако, как только его принуждают остаться дома — в нем, как огонь, загорается желание освободиться.

Великий рав Хаим Шмулевич находит примеру этому в книге Мелахим (1, 2):

«Давид приказывает своему сыну Шломо перед смертью: “Вот... Шими бен Гера бен Ямини... и он поносил меня, когда я шел в Маханаим, а он шел навстречу мне в Иордан, и я поклялся ему именем Всевышнего (что не буду его убивать), сказав: ‘Если я убью тебя мечом...’ А теперь не спускай ему, ведь ты — мудрый человек, и будешь знать, что делать, чтобы он в крови был похоронен”.

Далее рассказывается, что царь Шломо призвал к себе Шими, и приказал ему построить себе дом в Иерусалиме и сидеть там, и не выходить никуда, “а если ты выйдешь и перейдешь

Иордан — знай наверняка, что тебя казнят, твоя кровь на твоей голове (т.е. ты сам будешь виноват в своей смерти — прим. пер.)”. Ответил Шими царю: “Хорошо. Как мой царь велит — так я и сделаю”. И сидел Шими в Иерусалиме многие дни.

Прошло три года. Два раба Шими сбежали к Акишу бен Меа, царю Гата. Ему донесли, что его рабы в Гате. Шими встал, оседлал своего осла и пошел в Гат к Акишу, попросить вернуть своих рабов. И вернулся Шими и вместе со своими рабами из Гата.

Доложили царю Шломо, что Шими уходил из Иерусалима в Гат. Царь отправил посланцев, и призвал Шими к себе. И сказал ему: “Я ведь заставил тебя поклясться именем Всевышнего, и сказал тебе, что если ты выйдешь из Иерусалима, то будешь знать наверняка, что тебя казнят...”

Царь Давид приказал Шломо: “А теперь не спускай ему”, т.е. Шломо должен найти предлог казнить Шими. Отсюда следует, что царю Шломо было совершенно ясно, что если он прикажет Шими не выходить из Иерусалима — в конечном итоге он выйдет оттуда, поскольку такова природа человека: он совершенно не терпит ограничений. Тот, кому не поставили этих границ, может спокойно прожить в Иерусалиме всю жизнь, и у него не будет никаких причин покидать его. Однако, как только человек заперт на своем месте — он по своей природе чувствует необходимость разбить этот запер и выйти».

Основа этого природного свойства человека в том, что таким было его состояние изначально, когда он был сотворен. Ведь говорят наши мудрецы (Хагига, 116), что Первый человек был размером от начала мира и до конца, и потом, когда его масштабы уменьшились, это не значит, что от него отрезали какие-то части, но все «от начала мира до конца» съежилось, чтобы поместиться внутрь человека. Это свойство — занимать весь мир, от начала до конца, до сих пор живо внутри человека. Поэтому для него естественно «распространяться» на весь мир, или,

как минимум, чтобы у него была возможность сделать это. Поэтому, когда человека загоняют в рамки какого-то одного места, это идет вразрез с его природой, и он очень страдает от этого.

Действительно, мы видим, что человек получает огромное удовольствие от поездок в разные страны, от созерцания разных многих мест в мире, и даже маленькие дети могут долгое время тихо сидеть в машине, с удовольствием рассматривая новые места, мимо которых они проезжают. Объяснение этому то же самое: поскольку настоящий «размер» человека — от начала мира до конца, а когда человек видит и знает что-то, он ощущает, как будто увиденное в каком-то смысле принадлежит ему, поэтому, чем больше он видит и знает о мире, тем более он как бы возвращается в первоначальную форму человека — быть размером с весь мир. Это базовое и сильное наслаждение.

Однако, здесь заложен один замечательный момент. Мудрецы говорят нам (там же, в трактате Хагига), что первый человек был величиной с начала мира до конца, а ростом он был — от земли до неба, причем и то и другое — одного размера. Получается, что таковы размеры человека по природе, но именно — или одно, или другое: или от земли до неба, или от одного конца мира до другого. Но и то и другое вместе — невозможно!

Также как Всевышний дает человеку все, что ему необходимо, так ему дана возможность удовлетворить и эту потребность заполнять весь мир, и, хотя это нереально в простом, физическом смысле, это возможно сделать с помощью силы мысли, что является основой человека, поэтому в нашем поколении человек охватывает весь мир посредством телефона, самолета и газеты, и знает все, что происходит во всем мире.

Однако, как мы сказали, это Всевышний дал нам в нашем поколении, поскольку это одна из насущных потребностей человека, который не в состоянии быть запертым в четырех стенах, как домашнее животное. А что было в прошлых поколениях?

Во всех прежних поколениях человек заполнял мир не от одного конца до другого, а от земли до неба. И не только евреи, чья голова всегда была в небесах, связанная с Престолом Славы Творца, но даже и неевреи занимались высшей мудростью, связанной с ангелами и созвездиями. Однако, когда реальность человека изменилась, то, вместо того чтобы стоять на ногах,

достигая головой неба, он просто «упал», и теперь он как бы лежит, охватывая весь мир от одного конца до другого.

Когда мы читаем о первосвященнике: «Пусть не выходит из Бейт Микдаша», на первый, поверхностный взгляд, в нашем сердце может пробудиться жалость к первосвященнику, находящемуся в заключении в своем доме и в Иерусалиме. Однако Рамбам пишет, что то, что он сидел в Бейт Микдаше и в Иерусалиме, и не двигался оттуда, было его величием, ведь величие человека заключается в том, что он стоит на ногах, и голова его вверху, а не лежит, уткнувшись лицом в землю, как животное.

Так что каждый из нас, кто присоединяется к этой жадной страсти человечества, желанию «знать, что происходит в мире», должен решить, каким человеком он хочет быть: лежать на земле и смотреть от одного конца мира до другого, знать все, что происходит в Америке, Китае, Индии и т.д., охватывая весь мир. Или стоять на ногах, когда его голова — в небе, у Престола Славы Творца, благословен Он, слышать песнь ангелов и учить Тору из уст Всевышнего. Однако невозможно получить и то, и другое, поскольку эти две реальности полностью противоречат друг другу.

Перевод: 2-жа Лея Шухман

Что такое «осквернение Имени Творца»?

Рав Яаков Галинский

Какой грех считается самым серьезным? Это объясняется в трактате Йома (86а). Спрашивает раби Матия бен Хараш раби Элиезера бен Азария в Риме: «Я слышал, что есть вида искупления грехов, которые объяснял раби Ишмаэль?» Тот отвечает: «Есть три вида, и с каждым из них — *тешува* (раскаяния, исповедь, принятие на себя полностью отречься от греха): если человек нарушил повелительную заповедь и сделал *тешуву*, то он удостоивается немедленного прощения. Как сказано (Ирмия, 3:22): «Вернитесь, дети шаловливые!» (отсюда мы учим, что есть грех, который достаточно искупить тешувой — Раши)».

Если человек нарушил запретительную заповедь, и сделал тешуву, то это задерживает наказание, а Йом Кипур искупает, как сказано (Ваикра, 16:30): «В Йом Кипур будут искуплены все ваши грехи» (отсюда мы учим, что есть грех, который искупается посредством тешувы и Йом Кипур — Раши).

Если человек совершил грехи, наказание за которые — *карет* или смерть по закону еврейского суда, и сделал тешуву, то тешува и Йом Кипур задерживают наказание, а страдания очищают до конца, как сказано (Теилим, 89:33): «Розгой припомню Я их преступление (против Меня) и язвами — их прегрешение» (отсюда мы учим, что есть грех, искупление которого требует страданий — Раши).

Однако тот, кто осквернил Имя Всевышнего (Раши: согрешил сам, и стал причиной грехов других людей), ему не поможет ни раскаяние, ни Йом Кипур, ни страдания. Они все только задерживают наказание, и лишь смерть очищает окончательно. Как сказано (Иешаяу, 22:14): «И открылся моим ушам Б-г Воинств (т.е. Всевышний сказал мне): [что не] будет искуплен вам этот грех, пока не умрете!».

Спрашивают наши мудрецы: «Что такое “осквернение Имени Творца”?»

Сказал Рав: «Например, если я возьму мясо у мясника и не заплачу сразу же». Объясняет Раши: когда я плачу не сразу, он говорит, что я — жулик (т.е., я не заплачу), и учится у меня пренебрегать чужим имуществом.

Сказал раби Йоханан: «Например, если я пройду четыре локтя без Торы и без тфилин». Объясняет Раши: поскольку люди не знают, что я ослабел в активном занятии Торой, они научатся от меня пренебрегать учебой Торы.

Это просто страшно! Представьте себе, есть два еврея. Один — закоренелый преступник. Нарушал запреты идолопоклонства, прелюбодеяния и кровопролития. Нет греха, который бы он совершил, и нет заповеди, которую бы он выполнил. Но он не осквернял Имя Всевышнего, поскольку никто не ожидал от него хороших поступков, и ни на кого он плохо не повлиял. Наоборот, все отдаляются и отстраняются от него. И он желает раскаяться за всех свои грехи и преступления. А второй еврей — важный уважаемый рав с седой бородой, нет заповеди, которую бы он не выполнил, и нет греха, который бы совершил, кроме одного-единственного: раз в жизни прошел без очереди, поскольку спешил дать урок. Его ждала целая ешива, речь шла о *битуль Тора* многих людей... И он тоже хочет раскаяться за этот свой единственный грех. Чье раскаяние будет принято раньше?

Преступник — после того, как раскается, проведет Йом Кипур, переживет все страдания, которые ему полагаются, — его грехи будут искуплены. А второй еврей — его грех будет искуплен

только смертью... И объясняет рав Ицэле Блазер, что речь идет о страшнейших смертных страданиях, более тяжелых, чем все страдания в мире!

Как это можно понять?!

Очень просто: весь мир создан ради Славы Невес (как сказано в «Пиркей Авот», в конце). Благословен Б-г наш, который создал нас ради Своей Славы. Так что, когда человек совершает грех, в котором есть осквернение Имени Всевышнего, он подрывает самые глубинные основы — фундамент всего мира, цель его собственного творения, и поэтому теряет право на жизнь!

Что мы скажем? Слава Б-гу, что никто не смотрит на нас, и не берет с нас пример. Если Рав и раби Йоханан страшились этого, то что уж нам сказать... Однако, нам следует знать: на нас смотрят, да еще как! Человек всегда является потенциальным вредителем, всегда может оступиться. Но когда один из нас оступается, сразу же говорят: «А еще религиозный!»

Как это обязывает нас!

В свое время я каждый день возвращался домой из ешивы в Хадере в одно и то же время, и пересаживался на один и тот же автобус в Бней-Брак. Водитель уже знал меня, приятный парень такой... Однажды слышу, он кричит на весь автобус: «Рав Галинский, посмотри, что твои раввины творят!»

Какие такие раввины? А-а, поймал перепуганного мальчика в кипе, лет одиннадцати, который совершил страшное преступление: вошел в автобус через заднюю дверь, не заплатив за проезд!

Я ему ответил: «Слушай, я посылаю к тебе всех учащих ешив всего Бней-Брака!»

«Это зачем?» — удивился он.

«А для чего им много лет учиться, чтобы получить почетное звание раввина? Пусть придут к тебе, и ты всех их обеспечишь этим званием. Я вижу, что у тебя даже ребенок его удостоился...»

Все стали смеяться, и напряжение спало. Но урок из этого — очень серьезный: для них мы все — раввины. Человек в черной шляпе прошел без очереди, или его поймали на том-то и на том-то — «А еще рав!»

Насколько это обязывает нас!

Мне помогло это понять два, на первый взгляд, противоречивых высказываний мудрецов. В трактате Йома⁽⁹⁶⁾ сказано, что Бейт Микдаш был разрушен из-за напрасной ненависти, а в трактате Шаббат (1196), что Иерусалим был разрушен только из-за того, что там позорили мудрецов Торы. Как это понять? Третье высказывание поможет нам уладить противоречие: в трактате Псахим (496) сказано, что невежды ненавидят мудрецов

Торы больше, чем другие народы ненавидят евреев, так что говорят: «Дайте мне мудреца Торы, и я укушу его, как осел, который своим укусом ломает кости».

Теперь все ясно. Невежды ненавидели мудрецов Торы и тем самым привели к разрушению Бейт Микдаша и Иерусалима. Но ненависть эта была напрасной, потому что истинные мудрецы Торы увеличивают мир и согласие на Земле, и освящают Имя Небес своим поведением. А те, кто своим поведением вызывают ненависть, — не являются настоящими мудрецами Торы. Однако это не имеет значения, поскольку осквернение Имени Всевышнего измеряется именно в глазах другого.

В доказательство Гемара приводит стих из пророка Йехезкея (36:17–20): «Сыны дома Израиля,

когда жили на своей земле, осквернили ее своим образом жизни и своими поступками... и рассеял Я их среди народов, и развеялись они по (разным) странам... и подвергли они поруганию Имя святое Мое, (тем, что) о них говорили: “Это — народ Б-га, и из Его страны вышли”».

Ведь они были изгнаны за свои грехи, они были нечестивцами, как же их низменное поведение связывают с тем, что они — народ Всевышнего?

Но нужно понять: так неевреи видят евреев, и считают, что еврейство — причина их испорченности. А это — осквернение Имени Творца!

Так неевреи смотрят на евреев.

Так светские евреи смотрят на религиозных.

И так же религиозные смотрят на *бней-Тора!*

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Беар

Комментарии Рамбана к недельной главе Беар

При заключении нового союза

«И говорил Б-г, обращаясь к Моше на горе Синай» (Ваикра, 25:1).

«Разве есть какая-то особая связь между законом о субботнем годе и **горой Синай**? Ведь и все другие заповеди были даны на горе Синай! Но здесь упомянуто о горе Синай, чтобы показать нам: как закон о субботнем годе был дан **на горе Синай** со всеми общими принципами, нюансами и подробностями, так и все заповеди Торы были даны на горе Синай со всеми общими принципами, нюансами и подробностями». Такое толкование приведено в сборнике мидрашей «Торат коаним».

Смысл этой *барайты* из «Торат коаним» ясен. В общей форме закон о субботнем годе был дан на горе Синай, как написано в главе «Мишпатим»: «Шесть лет засевай землю твою и собирай плоды ее, а в седьмой оставь ее в покое, чтобы питались неимущие из народа твоего, а остатком питались полевые звери; так же поступай и с виноградником твоим и с оливой твоею» (Шмот, 23:10–11) — это основные принципы субботнего года. А здесь Тора возвращается к этой теме и добавляет, что на горе Синай были сообщены также все нюансы и подробности, упомянутые в данной главе. А в конце этой книги написано: «Вот заповеди, которые Б-г заповедал Моше для сынов Израиля на горе Синай» (Ваикра, 27:34) — чтобы соотнести все заповеди с приведенными здесь законами

о субботнем годе, показав, что и в других заповедях все общие принципы и все подробности были даны с Синая.

И с моей точки зрения, эта глава соответствует верной хронологической последовательности. А слова «**обращаясь к Моше на горе Синай**» подразумевают тот период, когда Моше поднялся, чтобы получить вторые скрижали.

Ведь последовательность событий была такой. В начале первых сорока дней Моше записал в Книге союза все законы, произнесенные там, и окропил народ «кровью союза», — а затем получил первые скрижали. Но когда народ согрешил с золотым тельцом и скрижали были разбиты, этот союз со Святым, благословен Он, был расторгнут. А когда Святой, благословен Он, проявил Свое благоволение, дав Моше вторые скрижали, Он заключил новый союз, как сказано: «Вот, Я заключаю с вами союз...» (Шмот, 34:10). И там были повторены основные заповеди, данные при заключении первого союза и записанные в главе Мишпатим. А затем Всевышний сказал Моше: «Запиши себе это, ведь это — основа союза Моего с тобою и с Израилем» (там же, 34:27).

И вот, в первой Книге союза закон о субботнем годе, как я уже упомянул, сформулирован в общем виде: «А в седьмой (год) оставь ее (землю) в покое, ... так же поступай и с виноградником твоим и с оливой твоею» (Шмот, 23:10–11). А теперь, при заключении второго союза, эта заповедь была дана со всеми подробностями и определена кара за ее нарушение.

При заключении первого союза, в первые сорок дней пребывания на горе Синай, Моше получил

повеление возвести Шатер Откровения. И когда Святой, благословен Он, проявив благоволение к Моше, возжелал заключить с народом второй союз, Моше спустился с горы и передал народу всё, что повелел ему Б-г на горе Синай, и в том числе, заповедь о Шатре Откровения. И тогда Моше собрал всю общину Израиля и сказал им: «Вот что повелел Б-г сделать...» (там же, 35:1) и сообщил им всё необходимое для возведения Шатра. Сыны Израиля приняли это с радостью и вскоре принесли свои жертвоприношения, — Шатер был сделан, и все работы завершены.

И как только Шатер был установлен, Б-г сразу же «призвал Моше, и говорил с ним из Шатра Откровения» (ср. Ваикра, 1:1), заповедав приносить жертвы и сообщив всё, связанное со служением коэнов. И Моше сразу передал услышанное Аарону и его сыновьям, и всему народу Израиля. А когда закончил говорить об этом, добавил: «А еще Б-г повелел мне на горе Синай разъяснить вам законы о субботнем годе и йовеле и заключить с вами новый, клятвенный, союз, касающийся всех этих заповедей и законов».

И на этот раз не было необходимости приносить жертвы и окроплять кровью народ и жертвенник, как это было в первый раз, — но они заключили союз этими клятвами и обетами. И поэтому сказано: «Вот установления и законы, и постановления, которые установил Б-г между собою и сынами Израиля на горе Синай через Моше» (там же, 26:46) — ведь Творец установил с ними этот союз, простив их, как я уже объяснял в комментарии к концу главы Ки Тиса.

Тайна истории

«Земля должна покоиться в Субботу Б-га»
(Ваикра, 25:2).

Здесь нам приоткрывается одна из величайших тайн Торы. И уже намекнул на нее раби Авраам (Ибн Эзра): «Написано “в Субботу Б-га” — так же, как о дне Шабата, и тайна мировой истории скрыта в этом месте Торы».

Прислушайся, чтобы понять то, что я имею право тебе поведать, и если удостоишься, то поймешь.

Я уже писал, комментируя главу Берешит, что шесть дней Творения соответствуют периодам истории мира, а «день седьмой, Суббота, — Г-споду, Б-гу твоему» (Шмот, 20:10) — это покой, посвященный Его великому Имени. И об этом написано: «А в седьмой день (недели) что произносили (левиты в Храме)? Песню на день Субботы, ведь Грядущий мир — это целиком субботний покой в вечной жизни».

И вот, в шести днях Творения содержится намек, связанный с тем, что было сотворено в эти дни, а годы (семилетний и пятидесятилетний циклы) намеком указывают на продолжительность истории Вселенной.

И поэтому наказание за нарушение законов субботнего года строже, чем за нарушение других запретов. За нарушение субботнего года народ отправляется в изгнание, так же, как за распутство, — ведь написано: «А вас рассею Я между народами и обнажу меч вслед вам, и будет страна ваша пуста, и города ваши будут руинами. И тогда возместит земля субботы свои во все дни запустения своего, когда будете вы в стране врагов ваших; в то время будет покоиться земля и возместит себе субботы свои» (Ваикра, 26:33–34). И там же повторено: «Во все дни запустения своего будет она покоиться, сколько не покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили на ней» (26:35). И еще сказано: «Так как страна эта будет оставлена ими и возместит свои субботние годы в запустении от них, и искупят они вину свою — что презирали законы Мои, и установлениями Моими гнушалась душа их» (26:43). А в мишне написано: «Изгнание приходит за волокиту при судопроизводстве, за корыстное искажение истины на суде и за нарушение законов субботнего года». Ведь каждый отвергающий законы субботнего года тем самым проявляет неверие в сотворение Вселенной и в Грядущий мир.

[В общепринятой редакции Мишны написано несколько иначе: «Мор приходит в мир за то, что не были преданы суду преступники, караемые по Торе смертью, и за нарушение заповедей, связанных с плодами седьмого года. Меч (т.е. война) приходит на землю за волокиту при судопроизводстве, за корыстное искажение истины на суде и за ложное толкование Торы. ... Изгнание приходит за идолопоклонство, за разврат и за кровопролитие, а также за нарушение законов субботнего года» (Авот, 5:8–9).

Но, во всяком случае, как и отмечает Рамбан, нарушение законов субботнего года является одной из основных причин изгнания. И Раши также указывает, что народ Израиля изгоняется со своей земли в первую очередь за нарушение законов субботнего года. А 70 лет вавилонского изгнания соответствуют семидесяти субботним и юбилейным годам, которые были осквернены евреями за предыдущие четыреста тридцать лет их пребывания на святой земле (Раши на Ваикра на 25:18 и 26:35).

В мидрашах и Талмуде переданы слова Творца, обращенные к народу Израиля: «Я повелел

вам обрабатывать землю в течение шести лет, а на один год оставлять ее в покое ради Меня, чтобы вы понимали, что земля — Моя. Но вы так не сделали — вы согрешили и были изгнаны, и земля отдохнет от вас все те субботные годы, которые вы Мне задолжали» («Сифра», Бехукотай, перек 7, 2; Санедрин, 39а).

Таким образом, земля Израиля дана евреям лишь на условии, что они признают Творца единственным и полновластным хозяином мира, как написано: «Б-гу принадлежит земля и всё, что на ней, Вселенная и ее обитатели» (Теилим, 24:1). Но природные процессы, посредством которых происходит эволюция Вселенной, скрывают ее истинного Хозяина, и поэтому сотворенный мир называется עולם (олам) — от слова ללם («скрывать», «утаивать»). И в том, что Творца не признают хозяином мира, заключен корень всех грехов, ведущих к изгнанию — не только нарушения законов субботного года, но и идолопоклонства, распутства и кровопролития. А народ Израиля обладает заслугой жить на святой земле только в том случае, если исполняет волю ее Владельца («Ми-маамаким», Ваикра, 72, стр. 384–385; см. также далее — коммент. На Ваикра 25:23–24).]

А закон о йовеле («юбилейном годе») связан с первыми строками Торы — от «Вначале» (Берешит, 1:1) до «И завершены были» (там же, 2:1), так как в йовель «возвратится каждый во владение свое, и каждый к семейству своему возвратится». Это «основание верное», окруженное безмолвием тайны. И об этом сказано: «Земля должна покоиться в субботу Б-га» и «Объявите свободу на земле» (Ваикра, 25:10). И это — та «земля жизни», на которую намеком указывается в первой строке Торы. Об этом написано: «...землю вспомню» (Ваикра, 26:42). И я уже упоминал об этом не раз.

И, возможно, на это указывали мудрецы Талмуда, говоря: «Пятьдесят врат познания сотворены во Вселенной, и все они были открыты для Моше, кроме одних», ведь каждый субботный год — это одни врата. И вот, Творец известил Моше обо всем, что произойдет, — от начала и до конца, кроме святого йовеля.

Урожай на три года

«А если скажете: что же будем есть в седьмой год?» (Ваикра, 25:20–22).

Эту строку следует понимать так, как будто она написана с перестановкой слов: «А если скажете в седьмой год: что же будем есть (в будущем году)?» — поскольку они беспокоятся о восьмом годе. А в субботный год, начиная с месяца тишрей,

едят плоды урожая шестого года, ведь и во все другие годы питаются плодами прошлого урожая до жатвы, т.е. до праздника Шавуот, а также и позднее — до того, как закончат сбор и посеивание зерна.

И следует объяснить, что в словах **«Я пошлю вам благословение Мое в шестой год, и он принесет урожай на три года»** подразумевается и йовель (юбилейный год). Т.е. урожая шестого года хватит на субботный год, на следующий за ним йовель и на год после йовеля — все это время будут кормиться зерном старого урожая.

И сказано: **«будете сеять в восьмой год»** — т.е. в тот восьмой год, (который не является йовелем), вы будете сеять, как обычно, не стремясь побыстрее вспахать, посеять и сжать, так как старого урожая хватит до праздника Суккот, когда соберут новый. А в сборнике мидрашей «Торат Коаним» толкуют: **«На три года — на шестой, на седьмой и на исход седьмого.** Другое объяснение: **на три года — на седьмой год, на йовель и на исход йовеля».**

[Комментаторы отмечают в этом объяснении Рамбана противоречие: как могут в седьмой год спросить: «Что же будем есть в будущем году?», если написано (Ваикра 25:21): «Я пошлю вам благословение Мое в шестой год, и он принесет урожай на три года»? Если в шестой год получают такой большой урожай, то в седьмой год не будет повода для вопроса! И есть объясняющие, что в шестой год получали обычный урожай, но для тех, кто соблюдал законы шмиты (субботного года), его хватало на три года, — и это было испытанием веры (см. «Кли Якар», Ваикра 25:20; см. также «Талелей Орот», Ваикра 25:20–21).

Согласно другому объяснению, в канун субботного года, действительно, происходило открытое чудо и собирали тройной урожай. Но, поскольку не все поколения были достойны чуда, то в поколениях, не удостоившихся тройных урожаев, могли спросить: «Что же будем есть?» — и тогда происходило скрытое чудо: тем, кто соблюдал законы шмиты, хватало плодов старого урожая (см. «Сфат Эмет», Беар, 5637; «Пардес Йосеф», Ваикра 25:20/23/).

Как отмечал наш учитель р. И. Зильбер, «история нашего народа свидетельствует, что соблюдение этой заповеди никогда не было причиной каких-либо продовольственных проблем: ни в еврейских, ни в нееврейских источниках нет ни упоминаний, ни даже намеков на голод в субботный год. Но когда евреи перестали соблюдать заповедь о субботном годе, последовало наказание:

в Израиле и в Иудее во время правления Ахаза, Менаше и других царей-отступников начались годы неурожая, раздоров и войн».

Вместе с тем, неясно, действует ли обещание Творца о том, что шестой год «принесет урожай на три года», в наше время, ведь еще не все колена Израиля живут на своей земле и не все живущие на ней соблюдают законы субботнего года. «Но факт, — добавляет р. И. Зильбер, — что Создатель, обещавший за исполнение этой заповеди тройной урожай, во всяком случае, оказывает соблюдающим ее особую помощь и сегодня — как за исполнение заповеди, требующей большого самопожертвования». В качестве примера р. И. Зильбер приводит сухие статистические данные об урожаях. Так, в 1972 году, в канун субботнего года, в Израиле собрали около 300 тысяч тонн пшеницы, тогда как в среднем собирали по 150 тысяч тонн в год. А в мошаве Кокемиют, где законы седьмого года соблюдаются особенно строго, в тот же год собрали более 2100 стандартных ящиков фруктов, тогда как в течение шести предыдущих лет собирали по 700. «Это можно, наверное, представить себе, — подытоживает р. И. Зильбер, — неким авансом, побуждающим нас соблюдать эту заповедь» (см. «Беседы о Торе», Беар).]

Год освобождения

«Юбилею (יובל — йовэль) будет это у вас» (Ваикра, 25:10–11).

То есть годом, выделенным из всех других своим особым названием. А почему он называется йовелем? Потому что [при провозглашении этого года] трубят в шофар. Так объясняет Раши. И так же считают другие комментаторы, ведь написано: «Когда же затрубит шофар (הַשֹּׁפָר — а-йовэль)» (Шмот, 19:13), а также: «Пусть несут семь бараньих рогов (שֹׁפְרוֹת הַיִּבְלִים — шоферот а-йовелим)» (Йеешуа, 6:4).

Но с моей точки зрения, Тора называет этот год словом יובל (йовэль) не из-за трубления, а потому, что это год освобождения. Ведь это название не упомянуто в первой строке, где сказано: «И труби в шофар...» (Ваикра, 25:9). А тут написано: «Объявите свободу на земле всем жителям ее» — т.е. все смогут свободно избрать место своего проживания, и затем добавлено: «Юбилею (יובל — йовэль) будет это у вас» — т.е. в этом году каждый будет приведен (יובל — йуваль) «во владение свое» и «к семейству своему» [ведь в йовэль все проданные поля возвращаются к их хозяевам, и все еврейские рабы, даже те, которым господин

проколол ухо шилом (см. Шмот, 21:5–6), получают свободу (Раши к Ваикра, 25:10)]. И подобно этому сказано: «Ноги привели ее (יבילה — йовилуа), чтобы жить в далекой стране» (Йешаяу, 23:7). В таком значении это слово употребляется во многих случаях, например: «В тот срок будет принесен (יובל — йуваль) дар Г-споду Воинств...» (Йешаяу, 18:7).

А согласно сокровенному объяснению (аль дерех а-эмёт), слово דְּרוֹר (дерор — свобода) родственно слову דור (дор — поколение), как написано: «Поколение уходит, и поколение приходит» (Коэлет, 1:4). И таков же смысл слова יובל (йовэль): человек будет возвращен к своим корням — и будет это у вас.

Имущество Господина

В сборнике мидрашей «Торат коаним» толкуют: «“А земля не может быть продана навеки” (Ваикра, 25:23) — т.е. окончательно, “ибо Моя земля” — не клади на нее глаз, “вы же пришельцы и поселенцы у Меня” — так не воображайте себя хозяевами! Достаточно рабу, что он пользуется имуществом своего Господина, и поскольку земля — Моя, она и ваша».

А согласно сокровенному объяснению (аль дерех а-эмёт), выражение «ибо Моя (לי — ли) земля» подобно сказанному: «Пусть возьмут приношение для Меня (לי)» (Шмот, 25:2). И на это намекнули мудрецы: достаточно рабу, что он пользуется имуществом своего Господина, ведь в мире будет йовэль. И разумный — поймет.

«Во всей стране владения вашего» (Ваикра, 25:24) — в стране, которую Я даю вам во владение, дайте избавление земле, как заповедано в йовэль.

А слово גְּאוּלָּה (геула — избавление) здесь родственно по смыслу слову גָּאֵל (гааль — «избавил») в строке «Избавил Г-сподь раба Своего Яакова» (Йешаяу, 48:20). И также сказано: «И спасу (יִגְאָלֵנִי — ве-гаалти) вас мощью великой» (Шмот, 6:6). Так и здесь написано: «Дайте избавление земле», потому что Творец желает избавить землю от рук, владеющих ею.

Ведь Б-г уже сказал: «...ибо Моя земля» — т.е. вся Вселенная принадлежит Ему, а теперь Он добавил и пояснил, что йовэль бывает только в стране нашего владения, но не вне Земли Израиля. И написано «во всей стране», поскольку йовэль следует соблюдать по всей стране нашего владения — в том числе и на восточном берегу Иордана, а не только в земле Б-га, где расположено Его Святилище.

[И хотя в период изгнания не соблюдают йовелей, Рамбам указывает, что законы субботних

лет «должны соблюдаться как при Храме, так и в отсутствие Храма» («Шмита ве-Йовель», 4:25). А в другом месте он пишет: «В будущем царь-Машиах ...возведет Храм и возвратит изгнанников Израиля, и в его дни будут восстановлены прежние законы: станут приносить жертвы, а также соблюдать субботные годы и йовели, как это установлено в Торе» (Мелахим, 11:1).

Согласно мнению большинства законоучителей, в наше время, когда нет Храма, законы субботного года обязаны соблюдать по постановлению мудрецов, но из Торы законы субботных годов, как и законы йовеля, имеют силу только в период Храма (см. «Шулхан Арух», «Хошен Мишпат», 67:1, Рамо, а также «Меират Эйнаим» и Беур Агро). И тем не менее, последние поколения стремятся соблюдать законы субботного года по всей строгости, как это установлено в Торе, чтобы в заслугу этого действительно удостоиться субботного года и йовеля из Торы («Пардес Йосеф», Ваикра 25:5/4/).

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

Они — Мои рабы!

Рав Яаков Галинский

«Потому что они — Мои рабы, которых Я вывел из земли египетской, они не будут продаваться, как продаются рабы (т.е. как продают животных на рынке)» (Ваикра, 25:42).

Известна история (в книге «Игерет а-Мусар», рава Шем-Това Палкира, 56) о царе, который встретил человека, выглядевшего очень достойно. Мудрость озаряла его лик. Царь заинтересовался и спросил:

— Кто ты такой?

— Я — царь! — ответил тот.

Ну и дерзость! Это ведь бунт против царя! Однако, кто знает, может он — властитель какой-то далекой страны. Он не выглядит бунтовщиком, наглецом или дураком. Надо выяснить, что он имеет в виду. Сдержался царь, и сказал:

— Насколько мне известно, я — царь этой страны. Чем же ты правишь?

— Я правлю тем, чьим рабом вы являетесь! — ответил мудрец.

— Что это за загадки? — возмутился царь.

— Не сердитесь, Ваше величество. Я — Ваш раб, но Вы — раб раба. Потому что я управляю своими страстями, а Вы — подчиняетесь им!

Подробнее эта идея объясняется в книге «Кузари» (Маамар 3, буквы Бет-Э). Хазарский царь просит

еврейского мудреца, описать ему, что такое благочестивый человек. Кого иудаизм видит в качестве достигшего вершины совершенства.

Вот, что говорит этот друг: «Благочестивый — это человек, который правит своей страной, дает всем ее жителям их пропитание и обеспечивает все их нужды в правильной мере. Он обращается со всеми справедливо, не обирает никого и не дает никому более того, что ему положено. Поэтому все приходят к нему тогда, когда они ему нужны, слушаются его и спешат ответить на его призыв, делают все, что он прикажет, и остерегаются всего, что он запрещает!»

Сказал царь: «Я тебя спрашивал, каким должен быть благочестивый, а не каким должен быть правитель!»

Ответил мудрец: «Благочестивый и есть правитель!» И объяснил: «Ведь все его душевные и физические силы, все органы чувств подчиняются его власти, и он управляет ими. Как сказано: “Сдерживающий свой гнев лучше богатыря, а властвующий над своим духом — лучше завоевателя города” (Мишлей, 16:32). Он обуздывает свои страсти и ставит им границы, после того, как дал им их долю в нужной порции еды и питья. Он обуздывает гнев, стремящийся прорваться и доказать свою власть, после того, как дал ему его долю в мудрых спорах и в том, что прикрикнул на злодеев. И так в отношении каждой душевной силы и качества характера».

Об этом и говорят наши мудрецы (Бава Меция, 10а) по поводу стиха «Они — Мои рабы», а не рабы рабов. Т. е. мы должны быть рабами Всевышнего, свободными от оков дурного начала, а не рабами рабов дурного начала. Как говорит раби Йеуда а-Леви: «Слуги времени — рабы, и лишь раб Всевышнего — поистине свободен. Так что, когда человек молится о своем уделе, пусть просит быть рабом Всевышнего».

Был один человек, горький пьяница. Растрачивал на водку все свои деньги, свои дни и всю свою жизнь. Его друзья и родные решили отговорить его от этой дурной привычки. Собрались все вместе, и каждый по очереди приводил доводы против пьянства.

Выслушал пьяница их всех, и сказал: «Вы думаете, вам удастся меня убедить? Да я сам могу привести сотню доводов, почему нельзя пить, но вкус водки перевешивает их все!»

Ну, разве он не раб?!

Спрашивают в трактате Гитин (62а): «Кто — цари?» И отвечают: «Это мудрецы Торы». Как говорится в Мишлей (8:15): «Мною (Торой) цари

будут править!» Поскольку Тора дарует учащим ее способность царствовать и властвовать (Авот, нач. гл. 4). В первую очередь — над самими собой!

Об этом и сказано в мидраше («Берешит Раба», 34:10). (А Саба из Кельма говорит, что эти уточнения в тексте Торы свидетельствуют, что Тора дана нам Свыше.) Ведь только с помощью духа святого постижения можно обратить внимание на приведенную ниже разницу между праведником и злодеем. Злодей тоже знает, что его путь — ошибочен, как сказано в трактате Шаббат (31б), что злодеи знают, что их путь ведет к смерти, но они находятся во власти устремлений своего сердца. Их душевные качества, страсти и стремления тянут их за собой. Как сказано: «Сказал негодяй в сердце (находясь в темнице своего сердца)» (Теилим, 14:1); «сказал Эйсава в сердце» (Берешит, 27:41); «сказал Йеровам в сердце» (Мелехим 1, 12:26); «сказал Аман в сердце» (Мегилат Эстер, 6:6).

А праведники властвуют над своим сердцем, как сказано: «А Хана — она говорит со своим сердцем» (Шмуэль 1, 1:13); «Сказал Давид своему сердцу» (там же, 27:1); «Даниэль принял к сердцу» (Даниэль, 1:8).

Это и есть истинный экзамен: раб ты или царь?

Властвуешь ли ты над своим сердцем, или оно властвует над тобой.

Рассказывают об одном еврее, назовем его Ицхак, который решил осуществить давнюю мечту: провести Пасхальный Седер у своего раба, великого раби из Сохачева, автора «Авней Незер». Он согласовал это со своими домашними, старший сын согласился провести Седер вместо него. Подготовил все к празднику, провел проверку хамца до полуночи, собрал все необходимое и сел в повозку, которая к утру привезет его в Сохачев. Там

он помолится, поучаствует в окончании трактата, поскольку он — первенец, и ему нужно прервать пост первенцев. Потом подготовится к празднику и придет к своему раву.

Планы нарушились, когда у повозки сломалась ось. Извозчик сказал, что придется подождать до утра, тогда он сможет позвать кузнеца из ближайшей деревни, и починить ось.

Делать было нечего, Ицхак задремал в повозке. Как только рассвело, извозчик пошел в деревню, а он облачился в талит, надел тфилин и начал молиться утреннюю молитву с восходом солнца. Пока повозку починили — уже было утро. В Сохачев они прибыли к обеду. Понятно, что окончание трактата ему не удалось послушать, и впервые в жизни пришлось держать пост первенцев. Вчера он тоже из-за множества дел не успел покушать, как следует. А сегодня — пост. Еле-еле он выдержал вечернюю молитву и «Алель». Наконец, все расселись по местам, и Седер начался. Произнесли Кидуш, и выпили первый бокал вина. А у Ицхака в животе урчит, голод его одолевает... И вот подошло время есть *карнас* — картошку, окунутую в соленую воду. Каждый из присутствующих взял себе небольшой кусочек, меньше *ке-зайт*, как положено по закону. А у Ицхака загорелись глаза. Он схватил самую большую картошку и жадно вонзил в нее зубы.

И вдруг услышал, как раби бормочет себе под нос: «Не понимаю, как человек может праздновать праздник освобождения, если он — раб картошки?»

А мы?...

Перевод: г-жа Лея Шухман

Недельная глава Бехукотай

«Кто взойдет на гору Творца?»

Рав Ицхак Гринбойм

Когда человек поднимается по лестнице, он должен быть осторожен, чтобы не упасть. А тот, кто вообще не поднимался — устойчиво и безопасно стоит на земле. Точно так же и в духовном — если человек поднимается по духовным ступеням, ему нужно быть осторожным, чтобы не упасть.

Но если человек скажет: «Лучше я не буду подниматься в духовном, тогда и не упаду», мы все понимаем, насколько это глупо. (Тем более, что в духовном невозможно оставаться на месте — если человек не будет подниматься, он автоматически будет падать все ниже и ниже — прим. ред).

Объясняет рав Элияу Лопьян, на примере одного случая, произошедшего с ним, когда он был мальчиком.

«В детстве я был большим шалуном, как многие дети, и нередко меня наказывали за разные проказы. Однажды в дом забежал петух, вскочил на полку, где стояла стеклянная посуда, и уронил несколько ваз, которые разбились на мелкие кусочки. Я подумал: “Вот сейчас мама придет и задаст этому петуху! Ведь когда я разбиваю один стакан, меня наказывают, а он разбил несколько дорогих вещей, так что его накажут гораздо сильнее!”

Но когда мама пришла, к моему большому удивлению, она лишь вздохнула, открыла дверь и выгнала петуха во двор. Я подумал: “Повезло ему! Вот бы мне тоже стать петухом!”

Однако, когда я немного задумался, я понял свою ошибку. Петух, действительно, не получил никакого наказания, его даже не отрутали. Но что у него за жизнь? Живет во дворе, роется в мусоре, ищет съедобные крошки. Да и живет недолго, а что его ждет в конце? Его зарежут, оциплют, съедят его мясо, и все на этом. А я — лучше уж получить пару тумачков, но быть человеком, а не петухом».

«Понимаете, — подводит итог рав Элияу, — мудрец Торы может, не дай Б-г, изредка оступиться, и упасть со своего высокого духовного уровня, как сказано: “Семь раз падает праведник и встает”. Однако, разве из-за этого лучше всю жизнь прожить невеждой и не удостоиться замечательной жизни и в этом мире, и в будущем?»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Удар — проявление близости Всевышнего

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Но при всем том, когда они будут в стране своих врагов, Я не стану презирать их и гнущаться ими» (Ваикра, 26:44).

Есть два пути, по которым Всевышний проявляет Свое милосердие. Первый вариант — как сказано у пророка Йешаяу (63:7–10): «Милости Г-спода напому — восхваления Г-спода, как (следует) за все, чем воздал нам Г-сподь и также великое благо дому Израиля, которым воздал Он ему по милосердию Своему и по безмерным милостям Своим». Какова же эта милость? «Сказал Он: “Несмотря ни на что, они — Мой народ, дети, которые лгать не будут”, и стал их Спасителем! Во всех их бедах — Он (тоже) в беде, и ангел от лица Его их спасает. В любви Своей и в Своем милосердии Он их избавил, и поднял их, и превознес на все дни вселенной!» Это — милосердие Всевышнего, которое мы видим посредством чудес и спасения, которое Он посылает нам.

Однако, говоря о милосердии, пророк упоминает и другой его вид: «Они ослушались и опечалили Его святой дух, и обернулся Он им врагом, и воевал с ними». Когда народ Израиля потерял свою святость, Всевышний не бросил его, не отчаялся в евреях, а как бы превратился в их врага и стал воевать с ними. Это тоже — милосердие Всевышнего. Это подобно тому, что отец убеждает сына вести себя хорошо, а когда сын не прекращает своих дурных поступков, отец бьет его, но не отчаивается в нем.

Известно, «все, что делает Милосердный — делает к добру», страдания — это очень хорошо.

По-простому, добро, которое заложено в страданиях, заключается в том, что в итоге, благодаря им, человек раскаивается. Однако это не истинное понимание добра, заключенного в страданиях. Добро раскрывается не только в конце, сами по себе страдания — это добро, как сказал царь Давид: «Розга твоя и опора твоя меня утешат».

Можно привести в пример овцу, которая отстала от стада, и теперь идет под палящим солнцем, страдая от жажды. Пастух долго ищет ее, а когда находит, кричит на нее и бьет ее палкой. Сами эти удары утешают овцу, она любит их, и не только потому, что знает, что сейчас ей дадут попить. В этих ударах она ощущает, что пастух близок к ней, он заботится о ней.

Когда Всевышний «бьет» нас, в этом проявляется Его близость к нам, это и есть само добро: Всевышний заботится о нас, а не отворачивается от нас.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Носить бейт-мидраш с собой

Рав Ицхак Гринбойм

«Если будете ходить по Моим законам, соблюдать Мои заповеди и исполнять их...» (Ваикра, 26:3).

Возникает вопрос, почему, когда идет речь об исполнении заповедей, употребляется слово «ходить»?

Рав Нахум Зеэв Зив, сын Сабы из Кельма, приводит пример: несколько человек сидели за столом и кушали. Между ними не было видно никакой разницы. Однако после трапезы, когда все встали и разошлись, один остался сидеть без видимой причины. Если посмотреть под стол, все становится понятным: этот человек был безногим инвалидом.

Объясняет рав Нахум Зеэв: когда люди сидят все вместе в бейт-мидраше (доме учения) порой между ними не видно разницы — все сидят и учатся. Однако, когда им приходится выйти «в мир», тогда разница видна сразу же.

Есть люди, которые не способны сохранять свой духовный уровень, когда они находятся вне стен бейт-мидраша. С другой стороны, есть те, кто «носят бейт-мидраш с собой», куда бы они ни пошли. Об этом и говорит Тора: «Если будете ходить по Моим законам» — имеется в виду, что вы должны идти с Торой, у вас должны быть «ноги» идти с Торой, даже если вам придется выйти из стен бейт-мидраша.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Трактат Брахот

Глава девятая

Мишна вторая

Предисловие

Мишна продолжает тему благословений восхваления.

עַל הַיָּקִיּוֹן, וְעַל הַנְּבֻעוֹת, וְעַל הַכְּרָקִים, וְעַל הַרְעָמִים, וְעַל הַרוּחֹת
אומר: בְּרוּךְ שֶׁכָּחוּ וְנִבְּרָתוֹ מְלֵא עוֹלָם.
עַל הַהָרִים, וְעַל הַנְּבֻעוֹת, וְעַל הַיָּמִים, וְעַל הַנְּהָרוֹת, וְעַל הַמְּדַבְּרוֹת
אומר: בְּרוּךְ עוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית.
רַבִּי יְהוּדָה אומר: הַרוּאָה הַיָּם הַגָּדוֹל אומר: בְּרוּךְ הַעוֹשֶׂה הַיָּם הַגָּדוֹל
— בְּזִמְנוֹ שְׂרוּאָה אֹתוֹ לְפָרְקִים.
עַל הַנְּשָׁמִים, וְעַל הַבְּשׂוּרוֹת טוֹבוֹת אומר: בְּרוּךְ הַטוֹב וְהַמְּטִיב.
וְעַל הַשְּׂמוּעוֹת רְעוֹת, אומר: בְּרוּךְ דִּין הָאֱמֶת:

На метеоры, и на землетрясения, и на молнии, и на гром, и на ветры произносят: «Благословен Ты, Чьей силы и могущества полон мир» [בְּרוּךְ שֶׁכָּחוּ וְנִבְּרָתוֹ מְלֵא עוֹלָם].

На горы, и на высоты, и на моря, и на реки, и на пустыни произносят: «Благословен Творящий мироздание» [בְּרוּךְ עוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית].

Раби Йеуда говорит: «Тот, кто видит великое море, произносит: «Благословен Творящий великое море» [בְּרוּךְ הַעוֹשֶׂה הַיָּם הַגָּדוֹל] — если видит его периодически».

На дожди и на хорошие новости произносят: «Благословен Добродетельный, делающий добро» [בְּרוּךְ הַטוֹב וְהַמְּטִיב].

На плохие новости произносят: «Благословен Истинный Судья» [בְּרוּךְ דִּין הָאֱמֶת].

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Метеоры. Звезда, которая выглядит как будто растворяется небеса, и из одного места в другое вылетает стрела. Другое объяснение [используемого мишной слова יָקִיּוֹן]: звезда, которая выглядит так, как будто у нее длинный хвост [т.е. комета].

Землетрясения. Когда земля сотрясается и шумит.

Гром. Звук, который слышится в небе из облаков, изливающих воду одно в другое (см. далее

Дополнительно объяснение к мишне), как сказано (Ирмияу, 10:13 и 51:16): «По гласу, данному Им, воды шумят в небесах».

Благословен Ты, Чьей силы и могущества полон мир [בְּרוּךְ שֶׁכָּחוּ וְנִבְּרָתוֹ מְלֵא עוֹלָם]. Тот, кто хочет, может во всех этих случаях также произнести благословение «Творящий мироздание» [עוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה], так как все эти феномены являются частью мироздания, как сказано (Теиллим, 135:7): «Создал молнии для дождя». А на горы и на высоты и т.д. произносят именно «Творящий мироздание» [עוֹשֶׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית]; на них нельзя произнести благословение «Тот, чьим могуществом полон мир» [בְּרוּךְ שֶׁכָּחוּ וְנִבְּרָתוֹ מְלֵא עוֹלָם], так как их не видно в большей части мира — каждую из них видно [только] в том месте, где она находится.

Великое море. То есть океан, который опоясывает мир.

Благословен Творящий великое море [בְּרוּךְ הַעוֹשֶׂה הַיָּם הַגָּדוֹל]. Так как из-за его величия и значительности на него есть собственное благословение.

Периодически. Раз в тридцать дней.

На дожди. И так далее — произносят «Благословен Ты, Добродетельный и делающий добро» [בְּרוּךְ הַטוֹב וְהַמְּטִיב]. И это благословение произносит именно тот, кто владеет землей вместе с компаньоном. И это понятно из слов благословения «Добродетельный, делающий добро»: «Добродетельный» со мной и «делающий добро» другому. А тот, кто вообще не владеет землей, произносит: «Мы благодарим Тебя, Б-г Г-сподь наш, за каждую каплю, которую Ты пролил для нас» [מִזֵּיִם אֲנַחְנוּ לְךָ עַל כָּל טֶפֶף]. А тот, кто владеет землей безраздельно, произносит благословение: «Благословен Давший нам жизнь» [בְּרוּךְ שֶׁהַחַיָּנוּ].

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Землетрясения. Почувствовав любое землетрясение, даже слабое и неопасное, следует произнести благословение: «Благословен Ты, Чьей силы и могущества полон мир» [בְּרוּךְ שֶׁכָּחוּ וְנִבְּרָתוֹ מְלֵא עוֹלָם]. Но если существует подозрение, что земля

трясется не из-за землетрясения, а по какой-то другой причине (например, из-за взрыва, или земляных работ), то благословение произносить не следует.

На молнии и на гром. Как пишет рав Овадья, и на гром, и на молнию можно произнести одно из двух благословений: или «Благословен Ты, Чьей силы и могущества полон мир» [ברוך שׁכחו וּגְבוּרָתוֹ מְלֵא עוֹלָם], или «Благословен Творящий мироздание» [ברוך עוֹשֵׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית], — но только одно из них. Распространенный обычай — это произносить благословение «Творящий мироздание» [עוֹשֵׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית] на молнию, и «Сила и могущество» [שׁכחו וּגְבוּרָתוֹ] на гром. Но тот, кто случайно произнес не то благословение, выполнил обязанность, и не должен произносить благословение повторно (משנה ברורה סי רכו סיק ה).

Даже тот, кто видел не саму молнию, а только отблеск, должен произнести благословение. Благословлять следует даже на молнии, которые сверкают так далеко, что звук грома вообще не слышен. (Однако произносить благословение можно только при полной уверенности, что это молния, а не отблеск прожектора или еще какого-нибудь источника света. И то же касается грома: если нет уверенности, что источник грохота — это гром, нельзя произносить на него благословение.)

Благословение следует произнести на первую молнию и на первый гром, который увидел в этот день. Ждать, пока гроза подойдет поближе, и гром и молния усилятся — это ошибка, так как обязанность произнести благословение возникает сразу же, как только появилась первая молния и слышался первый гром.

Нет никакой связи между благословением на гром и благословением на молнию. Поэтому, увидев молнию, не надо ждать грома. Надо сразу же произнести благословение на нее. Потом, услышав гром, следует произнести благословение на гром. Если гром грянул в то время, что произносили благословение на молнию, то, закончив это благословение, следует сразу же произнести благословение на гром. Если же гром грянул еще до того, как благословляющий успел произнести слова «Благословен Ты, Г-сподь», то это благословение распространится и на молнию, и на гром, и второе благословение произносить уже нельзя.

Автор «Мишны Бруры» добавляет, что тот, кто произносит благословение на молнию с намерением, чтобы оно распространилось также на гром, не должен произносить отдельное благословение на гром, так как гром и молния являются двумя проявлениями одного и того же явления.

Талмуд (Брахот, 59а) приводит: «Сказал раби Александри от имени раби Йеошуа бен Леви: гром был создан только для того, чтобы исправить искажение в сердце, как сказано (Коэлет, 3:14): “Б-г сделал так, чтобы боялись Его”».

Ветры. Иерусалимский Талмуд (Брахот 9:2, см. также Тосафот, Брахот, 59а על ד"ה) приводит, что это благословение произносят только на ветры, которые дуют «с яростью», и так установлен закон. «Мишна Брура» пишет, что это благословение следует произносить на ураганный ветер. Но так как нам неизвестно точно, что входит в категорию ураганных ветров, на сильный ветер предпочтительно (ומשנה) произнести благословение (ברורה שם סי ק ד שלחן ערוך סי רכו סעי א [עוֹשֵׂה מַעֲשֵׂה בְּרֵאשִׁית]). Комментаторы поясняют, что благословляют только на необычно сильный, ураганный ветер, срывающий с места илидвигающий объекты, которые обычно от ветра не двигаются.

Горы и высоты. Благословение произносят только на горы, которые выделяются высотой, как, например, гора Арарат (ערוך השלחן אורה חיים סי רכה סיק א).

Реки. Талмуд (Брахот, 59б) приводит, что благословение произносят на реки, которые упоминаются Торой при описании создания мира (см. Берешит, 2:10–14), и только в местах, где их русло проходит с начала мироздания. Многие авторитеты (מגן אברהם סי רכה סיק ב, מ"ב שם סיק ד, ועי עה"ש שם סיק ב) считают, что приводимые Талмудом реки — это лишь пример больших рек, на которые следует произносить благословение. Поэтому на большие реки, как Волга или Дунай, в местах, где их русло не было передвинуто или изменено рукой человека или природой, нужно произносить благословение. [Но другие мудрецы приводят, что даже в отношении таких больших рек у нас нет уверенности, что их не изменили в древности, поэтому даже на них произносить благословение не следует.] «Мишна Брура» (ע"ר) приводит, что так как нет полной уверенности, что русло реки не изменилось, непонятно, можно ли сегодня произносить благословение на реки.

Раби Йеуда говорит: «Тот, кто видит великое море, произносит: “Благословен Творящий великое море”» [ברוך העוֹשֵׂה הַיָּם הַגָּדוֹל]. Автор «Арбаа Турим» (אורה חיים ריש סי רכה) считал, что раби Йеуда спорит с автором мишны, поэтому, по закону, данное благословение произносить не следует. Но большинство авторитетов, в том числе Рамбам, «Шулхан Арух» и отец автора «Арбаа Турим», рабейну Ашер (רמב"ם ברכות פי יוד ה' טו, שלחן ערוך כאן, ראש תשובות כלל ד' סי) считают, что в данном вопросе нет разногласия, ד)

и по закону на «великое море» (что такое «великое море» см. ниже) произносится приведенное раби Йеудой благословение.

На плохие новости произносят: «Благословен Истинный Судья» [ברוך דין האמת]. «Мишна Брура» поясняет, что это благословение произносят только в случае, когда было утрачено нечто, что уже существовало. Тот, кто испытал сильное разочарование, например, придя на свое поле, обнаружил, что оно заросло сорняками, не должен произносить это благословение, поскольку он не потерял существующий урожай, а лишился возможности произвести хороший урожай в этот сезон (משנה ברורה (סי רכב באור הלכה ד"ה דין אמת).

Авторитеты пишут, что в наше время принято произносить это благословение в полной форме, с упоминанием Имени Всевышнего и Его царства, только узнав о смерти близкого родственника, по которому по закону требуется скорбеть (см. гл. 3 мишна 1). Услышав любую другую плохую новость, даже узнав о смерти человека, произносят сокращенную форму благословения «Благословен Истинный Судья» [ברוך דין האמת]. (См. комментарии к סי רכב. См. также последнюю мишну данной главы, где продолжается обсуждение этого благословения.)

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Метеоры... комета. Мудрецы пишут, что по закону следует произносить благословение на оба явления (שלחן ערוך אורח חיים סי רכז סעי א ומ"ב שם).

Великое море, то есть океан, который опоясывает мир. Между мудрецами возник спор, на какое именно море произносят особое благословение «Благословен Творящий великое море» [ברוך העושה הים הגדול]. Тора упоминает словосочетание «великое море» в отношении Средиземного моря (Бемидбар, 34:6): «А границей западною будет у вас Великое море с побережьем его». В связи с этим некоторые комментаторы написали, что именно на него следует произносить особое благословение. Но Рош пишет: раз автор мишны уже сказал, что на обыкновенное море произносят благословение «Творящий мироздание» [עושה מעשה בראשית], нужно заключить, что раби Йеуда подразумевал некое особенно великое море, а именно: океан, воды которого опоясывают всю сушу. И этому мнению следует рав Овадьи.

Кодекс «Шулхан Арух» придерживается мнения, что на Средиземное море следует произнести особое благословение «Творящий великое море» [העושה הים הגדול]. Но многие авторитеты спорят

с ним и считают, что это благословение произносят именно на один из океанов. «Арух а-Шулхан» (אורח חיים סי רכז ס"ק ד) пишет, что из-за сомнения это благословение не следует произносить вообще, и на все моря следует произносить «Творящий мироздание» [עושה מעשה בראשית].

На дожди. Мишна не объясняет, когда именно следует произносить благословение на дожди. «Бейт Йосеф» (אורח חיים סי רכז ועי ערוך השלחן שם ס"ק א) пишет, что его произносят только в случае, когда была засуха, и люди страдали из-за неё, а потом пошел дождь — произносят это благословение. Благословение произносится только на сильный дождь, при котором на земле появляются пузыри, которые плывут по направлению друг к другу (עי"פ הר"ן ורבינו יהונתן על הרי"ף תענית דף ב ע"א, וכך הביאו הפוסקים).

«Благословен Ты, Добродетельный и делающий добро» [ברוך הטוב והמטיב] произносит именно тот, кто владеет землей вместе с компаньоном. Это благословение произносят также на хорошие новости, которые касаются более чем одного человека. Тот, кто получает большое наследство или большой доход вместе с другим человеком, супружеская пара, у которой рождается мальчик, или семья, которая приобретает дорогой предмет обихода, может произнести это благословение. Однако у многих принято это благословение не произносить. [Хотя покупка новой машины или предмета бытовой техники часто является источником большой радости для семьи, не принято благословлять на такого рода предметы. ע' [פסקי תשובות סי רכז ס"ק] Это основано на мнении Рамо (סי רכז סעי א, מ"ב שם ס"ק ז) по которому оно не является обязательным.

«Мишна Брура» (סי רכז ס"ק יא) пишет, что, если община построила новую синагогу, ведущий молитву должен произнести это благословение для всей общины.

Тот, кто вообще не владеет землей, произносит: «Мы благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за каждую каплю, которую Ты пролил для нас» [מודים אנחנו לך על כל טפה וטיפה שהורדת לנו]. И продолжает молитву: «Если бы рот наш был полон песни как море» и т.д. [אלו פינו מלא שירה בנים] до слов «И поэтому они будут благодарить, и благословлять, и восхвалять» и т.д. [הן הם יודו ויברכו וישבחו], и оканчивает благословением: «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г Царь возвеличенный восхвалениями, Б-г множества благодарений...» [ברוך אתה ה', קל מלך גדול בתשבחות, קל רוב ההודאות...]

Тот, кто владеет землей безраздельно, произносит благословение: «Благословен Давший нам жизнь» [ברוך שהחיתנו]. Законы этого благословения обсуждаются в следующей мишне.

Дополнительное объяснение

Гром — звук, который слышится в небе из облаков, изливающих воду одно в другое. Это объяснение возникновения грома, приведённое Талмудом (Брахот, 59а) и процитированное равом Овадьей, может вызвать у современного читателя недоумение. Ведь всем известно, что гром — это следствие удара молнии, которая является электрическим разрядом в атмосфере. Однако здесь и в других местах мудрецы дали этому природному феномену совсем другое объяснение, противоречащее нашим представлениям.

Маараль («Беер а-Гола», колодезь 6; приводится с объяснением рава Хаима Фридландера, напечатанном в его книге «Сифтей Хаим», книга веры и знания, стр. 446) объясняет, почему мудрецы описывали природные явления столь необычным образом: **«Мудрецы не говорили о естественных причинах <данного феномена>, так как они совершенно несущественны».** Естественная причина настолько маловажна, что у мудрецов Торы вообще не было никакой надобности её обсуждать. **«Ибо это обсуждение подобает ученым или лекарям — но не мудрецам Торы».** Изучение законов природы и механизмов возникновения различных явлений интересуют ученых, но не мудрецов Торы. **«А мудрецы, благословенной памяти говорили**

о причинах, предшествующих природе». Мудрецы обсуждали более глубокие вещи. Они говорили о корне того, что происходит, о духовных первопричинах, которые выражаются в материальных явлениях и управляют ими.

Рамхаль в эссе «Маамар аль Агадот» даёт словам мудрецов ещё одно объяснение: «На многие основы тайного учения мудрецы намекали, говоря о природе или об астрономии, и пользовались познаниями в области естествознания и астрономии, существующими в их времена. Но основная идея этих высказываний — это не обсуждаемая ими научная информация, а тайна, на которую они намекают. И поэтому верность или неверность научного утверждения, в которое облачена тайна, никак не влияет на истинность той тайной идеи, на которую данное высказывание намекает. Ибо цель мудрецов заключалась в том, чтобы замаскировать тайную идею, пользуясь понятиями, известными ученым того времени. И ту же самую идею можно было бы облачить в другие одежды, соответственно тому, что было известно в других поколениях, а сам автор высказывания облачил бы его в другое одеяние, если бы жил в другом поколении».

*Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский*

За святость Земли Израиля

Представляем вашему вниманию серию небольших очерков, рассказывающих о деятельности величайшего мудреца Торы и руководителя нашего народа Хазон Иша по восстановлению соблюдения шмиты на Земле Израиля. Безусловно, данные рассказы не отражают в полной мере всех событий, но дают ясное представление о тяжести борьбы, которую вело еврейство Торы ради полноценного соблюдения заповедей, связанных со шмитой.

Возрождение шмиты

Наш учитель Хазон Иш придавал огромное значение заповедям, связанным с Землей Израиля, неоднократно подчеркивал важность их соблюдения в полной мере. В частности, он приложил огромные усилия (как мудрец Торы и как руководитель народа Израиля) ради восстановления соблюдения заповедей седьмого года (шмиты).

5698 (1938) год — был годом шмиты, и незадолго до его наступления на Земле Израиля развернулась ожесточенная борьба за возможность исполнять заповеди, связанные с субботным годом. Тогдашнее руководство *новым ишувом* (так назывались поселения еврейских переселенцев, которые прибывали в Землю Израиля под влиянием идей сионизма — в противоположность *старому ишуву*, верному заповедям Торы) полностью исключало возможность соблюдения шмиты, либо, в крайнем случае, было готово пользоваться сомнительными разрешениями для «облегчения».

Следует отметить, что борьба против соблюдения шмиты началась намного раньше описываемых событий. В 5649 (1888–1889) году, который также был годом шмиты, так называемые «просветители» из числа нашего народа уже предпринимали активные действия, дабы уменьшить соблюдение шмиты на Святой Земле. Понимая, что значительная часть переселенцев по-прежнему верна Торе, тогдашнее нерелигиозное руководство шло на всяческие ухищрения. Вот,

что писал в те дни секретарь движения «Ховевей Цион» (движение по переселению евреев главным образом из России и Польши в Землю Израиля и организации сельскохозяйственных поселений; руководители этого движения пропагандировали эмансипацию еврейского народа):

«Если необходимо увеличить финансовую поддержку переселенцев, соблюдающих имиту, на несколько тысяч франков, — мир от этого не перевернется. Но, как сказал один из великих „просветителей“ (в оригинале — маскиль — А. К.): „Я смотрю на этот вопрос с иной точки зрения. Я знаю пути религиозных поселенцев... Если они будут соблюдать имиту в полной мере в этот раз — в дальнейшем они не согласятся на какие-либо послабления. Поэтому необходимо изначально отказать им в поддержке, и, тем самым, полностью исключить соблюдение имиты.“»

При таком отношении, неудивительно, что большинство великих мудрецов Торы в Земле Израиля, среди которых рав Шмуэль Салант и рав Йеошуа Лейб Дискин, сосредоточили свои усилия на помощи тем, кто собирался в полной мере соблюдать святость субботного года. Еврейство Торы в диаспоре могло судить о происходящем лишь по противоречивым сообщениям из Святой Земли. Большинство величайших мудрецов Торы и алахических авторитетов диаспоры (среди которых были Нецив из Воложина, рав Йосеф Дов а-Леви Соловейчик из Бриска, рав Давид Фридман из Карлина и рав Гершон Хенох) постановили соблюдение шмиты в полном объеме, поддержав мудрецов Торы в Земле Израиля. Однако были мудрецы Торы (в частности, рав Ицхак Эльханан Спектор из Ковно), которые, в силу крайне тяжелого положения земледельцев в Земле Израиля, допустили некоторые послабления в соблюдении шмиты, *чтобы молодое поселение не было уничтожено, и только в пределах, определенных раввинами Иерусалима*. Эти послабления включали в себя разрешение на продажу земли неевреям (*этер мехира*),

при условии, что полевые работы также будут выполняться неевреями. Бедным земледельцам, не имеющим средств для найма нееврейских работников было разрешено выполнять полевые работы, запрещенные мудрецами, но разрешенные Торой. При этом каждое поселение должно было согласовать список разрешенных послаблений с авторитетными раввинами. И самое важное, что все эти послабления были разрешены только на один год.

К сожалению, это, вроде бы, оправданное алахическое послабление вместе с давлением, которое оказывали должностные лица на фермеров, угрожая лишить материальной поддержки в случае полноценного соблюдения шмиты, привели к тому, что полноценно шмита в 5649 (1888–1889) году соблюдалась лишь в считанных религиозных поселениях возле Петах Тиквы.

В последующие годы шмиты ситуация лишь усугубилась. Нелегитимное «разрешение на продажу» (*этер мехира*) неевреям, использовалось повсеместно, как универсальное и единственное решение проблемы для желающих соблюдать шмиту. Накануне наступления 5698 (1938) года Хазон Иш писал главе поколения, великому равву Хаиму Озеру Городзенскому:

«Проблема грядущего года шмиты уже решена». Главный раввинат обнародовал свое постановление, по которому поля могут и будут продаваться. Между собой они говорят, что даже после продажи, евреям нельзя будет выполнять работы, запрещенные Торой. При этом им хорошо известны обстоятельства, препятствующие найму нееврейских работников [тяжелые взаимоотношения между арабами и евреями]. Таким образом, их «продажа» ничего не значит...»

Выражение веры

Практически с момента прибытия (за четыре года до наступления года шмиты) в Землю Израиля Хазон Иш включился в борьбу за восстановление заповеди соблюдения шмиты в ее истинном величии. Он часто говорил, что восстановление полноценного соблюдения шмиты ускорит приход Машиаха, как сказано в Гемаре (Санедрин, 97а), что Машиах, вероятнее всего, придет в течение года после года шмиты. Но этим словам суждено сбыться, только если шмита будет полноценно соблюдена!

Кроме того, наш учитель часто упоминал, что соблюдение шмиты — «мощный стимул к соблюдению всей Торы», а борьба с соблюдением шмиты — отрицание достоверности и значимости

всей Торы. В своем письме президенту всемирной организации «Агудат Исраэль» равву Якову Розенхайму, Хазон Иш писал:

«Я всей душой жажду искоренить позор бесконечного поиска послаблений в соблюдении шмиты. Такое отношение гасит огоньки веры, которые тлеют в сердцах тех, кто еще сомневается в истинности и вечности Торы.»

Наша ситуация сегодня не хуже, чем в эпоху Хасмонеев, когда великая бедность заставила евреев заменить золотую менору в Бейт а-Микдаше деревянной, но не отступить от полноценного соблюдения шмиты!

Наше выживание в эти дни не зависит исключительно от местных запасов продовольствия. Весь вопрос — в возмещении убытков фермерам. Но это вопрос правильного подхода. Например, можно принять решение о временном замораживании крупных строительных проектов, а средства и кредиты, выделенные для этих целей, на один год будут переданы на покрытие убытков [фермерам]...»

Первый том книги «Хазон Иш», выпущенный на Святой Земле, занимается законами шмиты. Он вышел в свет в 5697 (1937) году, накануне шмиты. В этой работе, которую многие светочи Торы называли «При Мегодим законов шмиты» (по аналогии с выдающимся комментарием на Шульхан Арух, составленным раввом Йосефом Теомим. Аналогия в том, что Хазон Иш проделал с законами шмиты ту же работу, что автор «При Мегодим» проделал для всеобъемлющего понимания Шульхан Аруха), Хазон Иш четко обозначил свою позицию по отношению к так называемой «продаже земли»:

1. святость Земли Израиля (на которой основываются законы шмиты) остается и после ее продажи неевреям;

2. реальная продажа Земли Израиля неевреям запрещена Торой. Закон Торы объявляет недействительными запрещенные действия, совершенные при помощи посланника (*шалиаха*), а главный раввинат в сделке по «продаже» земли на время шмиты выступает «посланником» фермеров;

3. продажа земли на год шмиты юридически фиктивна — ибо нет никакого реального намерения уступить право собственности (в этом состоит принципиальное отличие продажи земли перед шмитой от продажи квасного на Песах);

4. даже если продажа будет осуществлена, это не решит проблемы того, кто будет выполнять запрещенные Торой полевые работы.

Разрешение на продажу земли (*этер мехира*) Хазон Иш справедливо рассматривал как одно из средств, чтобы любой ценой обойти соблюдение законов шмиты. С практической точки зрения такая продажа являлась полностью фиктивной и не освобождала от выполнения законов Торы и постановлений мудрецов, связанных со шмитой, в полном объеме.

Помощь фермерам

Отношение Хазон Иша к соблюдению шмиты касалось не только исключительно алахических аспектов. Он прилагал титанические усилия, чтобы помочь в соблюдении шмиты религиозным земледельцам.

Зимой 5696 (1936) года (за два года до года шмиты) в Земле Израиля были основаны первые кибуцы организации «Агудат Исраэль»: «Махане Исраэль» в Изреельской долине, «А-ноар а-Агудати» в Кфар Сабе, «Хафец Хаим» возле Гедеры. В этих поселениях собрались люди, верные Торе, готовые обрабатывать землю и в полной мере соблюдать все заповеди, связанные с этим. Они написали письмо по вопросу соблюдения шмиты признанному главе поколения — раву Хаиму Озеру Городзенскому. Рав Хаим Озер переадресовал вопросы Хазон Ишу, на мнение которого в законах, связанных с Землей Израиля, целиком полагался (важно отметить, что великая скромность Хазон Иша долго была причиной того, что в Земле Израиля о его истинном величии в Торе знали лишь немногие; однако рав Хаим Озер прекрасно знал того, кого отправил в Землю Израиля, и кто стал выдающимся руководителем еврейства Торы после его смерти).

Хазон Иш начал свой ответ главе поколения с принципиальной позиции относительно фиктивной продажи земли. Затем он призвал рава Хаима Озера приложить максимум усилий в диалоге, чтобы побудить евреев по всему миру оказывать финансовую поддержку религиозным поселенцам, соблюдающим шмиту:

«Даже скромный вклад в это дело будет подлинным освящением имени Всевышнего! Это поможет доказать всем сомневающимся, что возможно соблюдать шмиту в полном соответствии с алахой. А весь разговор о том, что соблюдение шмиты создает опасность для жизни, порожден холодными сердцами, отсутствием трепета перед Всевышним, который необходим для соблюдения Торы и заповедей...»

Далее в том же письме Хазон Иш описал проекты, которыми могут заняться фермеры, пока их земля отдыхает.

В тот же год рав Хаим Озер выпустил воззвание, посвященное соблюдению шмиты, в котором призвал евреев со всего мира оказать поддержку соблюдающим шмиту:

«Я присоединяюсь ко всем, кто уже призывал до меня наших братьев в Земле Израиля и диалоге: мои дорогие братья, примите участие в этой великой заповеди — изо всех сил, каждый — в соответствии с благословением Всевышнего [в материальных вопросах]. Ради тех, кто соблюдает и поддерживает шмиту — чтобы не забылись ее законы в народе Израиля.

Кроме того, помогите в поиске работы для тех, кто будет соблюдать шмиту. Это чрезвычайно важное дело, как написал великий гаон Нецив из Воложина в “Кунтрес а-Шмита” в своей работе “Мейшиив Давар”. Его слова, которые разжигают огонь в сердце в отношении святости Земли Израиля, убедительно доказывают острую необходимость обеспечения работой [фермеров], чтобы они не сидели без дела целый год и, не дай Б-г, не пришли к праздным мыслям и путанице в голове.

Благословен всякий помогающий — активным участием или финансовой поддержкой — всякий, скрупулезно соблюдающий заповеди Торы. Это станет надежным подспорьем к тому, что наша земля будет отстроена, и удостоятся утешения Сион и Иерусалим».

Через некоторое время Хазон Иш попросил рава Якова Гальперина основать «Керен а-Шмита» с целью накопления средств для помощи соблюдающим шмиту. Таким образом, работая вместе, рав Хаим Озер и Хазон Иш приложили максимум усилий, чтобы соблюдающие шмитой земледельцы не понесли серьезных убытков.

Люди веры

Зимой 5697 (1937) года, когда подготовка к году шмиты шла полным ходом, Хазон Иш заболел. Воспаление аппендикса не только потребовало операции, но и приковало нашего учителя к постели. Состояние здоровья великого мудреца вызвало беспокойство даже в Литве: виленский еженедельник «Дос Ворт» публиковал сообщения о состоянии его здоровья на первой странице.

Несмотря на ослабленное после операции здоровье, Хазон Иш продолжил действовать. Он призвал фермеров из религиозных кибуцев взять на себя обязательство в канун года

шмиты — соблюдать все законы шмиты во всей их полноте. В недельной главе Беар, в которой Тора рассказывает о соблюдении шмиты, говорится (Ваикра, 25:20–21): «А если скажете: что нам есть в седьмом году, ведь не будем ни сеять, ни убирать наш урожай? Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он принесет урожай на три года». Таким образом, если фермеры хотят удостоиться помощи Свыше, им необходимо заранее взять на себя твердое обязательство по соблюдению шмиты.

Призыв Хазон Иша был услышан. Молодой человек из кибуца «А-ноар а-Агудати» рав Моше Шонфельд (впоследствии — известный активист и борец за возрождение Торы на Земле Израиля, друг и соратник известного нашему читателю рава Шломо Лоренца) опубликовал в иерусалимской газете «Коль Исраэль» ответ на призыв Хазон Иша. Он писал, что земледельцы не только берут на себя соблюдение законов шмиты во всей полноте, но и собираются провести субботный год, полностью посвятив его изучению Торы!

«Мы не намерены полагаться на сомнительные облегчения... Любой, чье сердце живет любовью ко Всевышнему, в ком горит огонь Торы, кто прибыл в Землю Израиля не для того, чтобы вкушать ее плоды, но чтобы жить Торой и возродить соблюдение заповедей, связанных с Землей Израиля, — для такого человека подобные облегчения лишь повод для досады и стыда. Это настоящее пренебрежение основными принципами еврейской жизни на Святой Земле!»

Рав Шонфельд закончил призывом к еврейству Торы оказать всемерную поддержку соблюдающим шмиту. В этом случае седьмой год станет временем настоящего духовного обновления для всего народа Израиля.

Приблизительно в то же время рав Моше Ойербах, духовный лидер кибуца «Хафец Хаим» обратился к Хазон Ишу: поселение испытывало серьезные трудности еще до наступления года шмиты. Без солидной материальной поддержки извне дело могло кончиться весьма плачевно. Рав Ойербах закончил свою речь вопросом: «Что они будут кушать?»

Хазон Иш возразил: «Но разве на ваш вопрос нет ответа в Торе?» (имея в виду процитированный выше отрывок; сам Творец гарантирует поддержку тем, кто будет соблюдать шмиту). Рав Ойербах уточнил вопрос: «Я не спрашивал, что мы будем кушать... Я спрашивал: что они будут кушать?» Его вопрос не был порожден

недостатком веры. На раве Ойербахе лежала огромная ответственность за судьбу кибуца. Для того, чтобы иметь возможность без последствий пережить год шмиты, поселенцам, и без того находящимся в тяжелом положении, нужна была помощь не только до наступления шмиты, но и во время субботного года. Кроме того, обещанная в Торе помощь имеет свои условия. Гарантия, которую дает Тора — обильный урожай в шестой год — не является абсолютной защитой от возможных негативных последствий соблюдения законов шмиты. Такая гарантия может быть аннулирована как наказание за грехи. Кроме того, эта гарантия касается общины в целом, а не каждого человека в отдельности. Таким образом, праведный фермер может пострадать из-за недостойных соседей. Хазон Иш улыбнулся, и дал понять раву Ойербаху, что продолжит свои усилия по помощи соблюдающим шмиту.

Стоит отметить, что за прошедшее с момента описываемых событий время, правота Хазон Иша была многократно доказана на практике. Поселения, в которых полноценно соблюдали шмиту, зачастую против всякой логики, процветали, тогда как места, в которых шмита не соблюдалась должным образом, несли убытки.

Это повествование было бы неполным, если бы в нем не был упомянут легендарный *мошав* Комемиют. Про это поселение и по сей день говорят, что в нем происходят совершенно удивительные вещи. Комемиют был основан людьми, вся жизнь которых была наполнена Торой. Само собой, соблюдение шмиты в этом месте было абсолютным и непреложным принципом. Духовным наставником поселения был большой мудрец Торы рав Биньямин Мендельсон, человек, много сделавший для восстановления соблюдения заповедей, связанных с Землей Израиля. Много лет спустя он вспоминал о шмите в *мошаве* Комемиют.

В 5717 (1956) году Еврейское Агентство решило посадить сады в ряде населенных пунктов, включая Комемиют. Мы согласились, но с условием: мы будем соблюдать шмиту в этом саду в полной мере, как и в прочих угодах нашего поселения.

На протяжении 5719 года (это был год шмиты) мы соблюдали все необходимые законы Торы и постановления мудрецов. Однако люди, ответственные за посадку этих садов утверждали, что я ставлю под угрозу их существование, не заботясь о них должным образом. Много раз я задавался вопросом: как это будет? Как переживут деревья этот год? Но я нашел в себе силы

и укрепился в вере, что соблюдение шмиты в полной мере должно проявить себя. Наверняка Б-г поддержит нас и не допустит, чтобы Имя Его было осквернено.

По окончании года шмиты ко мне пришел руководитель проекта по посадке этих садов. Он был очень взволнован и рассказал, что не понимает происходящего. Двенадцать садов, которые они посадили, обрабатывались этот год по всем правилам (с нарушением шмиты). Один единственный сад в поселении Кодемиот соблюдал шмиту... Однако результат был совсем не таким, как ожидали. Сад в Кодемиоте находился в гораздо лучшем состоянии, чем остальные двенадцать, в которых было обнаружено множество проблем.

Он попросил меня объяснить, как это возможно. Я сказал ему, что первый из тринадцати принципов веры Рамбама гласит, что есть только Всевышний, и именно Он управляет всем, что происходит в этом мире, в том числе и садами. Мы выполнили Его волю в отношении этого сада, и Он послал нам успех. В государственном реестре позднее было отмечено: «Сад в Кодемиот не обрабатывался целый год, но добился впечатляющих результатов»...

Борьба выходит на новый уровень

С течением времени позиция нашего учителя по вопросу соблюдения шмиты становилась известной все большему кругу лиц. Различные делегации и официальные представители стали добиваться встречи с Хазон Ишем, чтобы смягчить его позицию. Наш учитель, категорически избегавший дискуссий и конфликтов, был, тем не менее, вынужден озвучить свою позицию.

Приблизительно в то же самое время делегация официальных представителей раввинаги стремилась к получению подписи Хазон Иша на документе, выражавшем протест против предполагаемого разделения Палестины между евреями и арабами. Наш учитель отказался, сказав: «Они обеспокоены тем, что арабам отдадут половину земли, но не находят ничего плохого в том, чтобы продать им всю землю, чтобы обойти соблюдение шмиты...»

Один раввин выдвинул предположение: стоит объявить всю землю *эфкером* — бесхозной. После такого шага, фермерам, как ему казалось, будет разрешено обрабатывать «ничью» землю. Когда об этом стало известно нашему учителю, он сказал: «Тора — не *эфкер*...»

Мечта становится реальностью

С началом 5698 года мечта стала реальностью. В кибуцах движения «Агудат Исраэль» и других религиозных поселениях не выполнялись запрещенные в шмиту работы. Кроме того, были приняты меры по распространению продукции, которая соответствовала ограничениям седьмого года. Чтобы вдохновить людей, соблюдавших шмиту, весной того же года Хазон Иш опубликовал оригинальное произведение, называвшееся «а-Мециус» («Факты»), в котором описывает ощущения фермера, прошедшего испытания шмитой.

Я — фермер, питаюсь тяжкими трудами рук своих. И вот подходит год седьмой, и мне, потому что народа жестоковейного, закрался в сердце упрямый замысел: исполнить законы этого года во всех их деталях. Был я один как перст, посмешище для всех моих соседей: «Возможно ли? Чтобы нам не сеять и не убирать? Ведь невозможно воевать с реальностью!»

Однако упрямство мое помогло мне, и хотя всякий, у кого есть мозги в голове, понимает, что невозможно соблюдать законы седьмого года, и заповедь эта дана лишь тому, у кого в закромах — запас урожая на три года, и не подобны последние поколения первым, — вопреки всему этому прошло уже полгода, и реальность одаряет меня своей любовью!

Я посеял все до (еврейского) Нового года, в шестом году. В седьмом году я почивал, не пахал и не сеял. В отношении урожая (посева) шестого года, выросшего в седьмом году, я соблюдаю правила святости седьмого года, ем его в соответствии с этими правилами и надеюсь примириться с действительностью, — или, вернее, надеюсь на то, что действительность примирится со мной, — в следующем полугодии. Мои же соседи, смеющиеся надо мной, пахали и сеяли в седьмом году, — и действительность воевала с ними с гневом и яростью, и погубила весь их урожай проливными дождями и ливнями.

И вот моя нижайшая просьба к тем, кто разрешает (не соблюдать законы седьмого года): да простят они мне мое непослушание и да соизволят, по доброте своей, исследовать еще раз эти вещи; быть может, мозг в их головах теперь уже поймет, что Тора не подлежит замене и что соблюдение законов седьмого года зависит лишь от желания.

(«Конец Игрот», ч. 2, 69)

Смягчающие обстоятельства

Кибуц «Махане Исраэль» в Изреельской долине испытывал финансовые трудности и до наступления года шмиты. В какой-то момент ситуация стала близка к критической, и появилась реальная угроза, что поселение будет закрыто. Руководители кибуца написали письмо главе поколения — раву Хаиму Озеру, но тот, по своему обыкновению, направил их к Хазон Ишу: «Он близок к происходящему, что позволяет ему видеть и понимать намного больше...»

Тяжело описать душевные страдания нашего учителя, когда ему довелось услышать о положении в кибуце. Кто-то пытался апеллировать к истории, приведенной в Талмуде (Санедрин, 26). Римляне, властвовавшие на Земле Израиля, обложили и без того страдавших евреев налогом. Понимая, что народ не в состоянии справиться с таким испытанием, рабби Янай объявил, что разрешено посадить и вырастить зерно в год шмиты с целью уплаты налога. Разве это не доказательство, чтобы облегчить соблюдение шмиты?

Хазон Иш ответил, что эта история в Талмуде доказывает как раз противоположное. Еврейская община в те времена жила в ужасающей бедности, но это не стало поводом для рабби Яная облегчить соблюдение шмиты. Налог — совершенно другое дело! Римляне искали способы как можно сильнее притеснять и издеваться над евреями, и неуплата налога могла развязать им руки. Наличие безусловной опасности для жизни многих евреев из-за неуплаты налога — вот истинная причина решения рабби Яная.

Поселенцы приняли решение нашего учителя продолжать соблюдать шмиту... но на этом испытании не закончились.

Через некоторое время делегация из «Махане Исраэль» вернулась к Хазон Ишу с более злобещей проблемой. В те дни в Палестине (находившейся под Британским владычеством) действовал закон, который был установлен еще в годы Османской империи: любой человек мог заявить свои права на простаивающую в течение долгого времени невспаханную землю. Для этого было достаточно просто вспахать и засеять участок земли! Кроме того, тот же закон защищал тех, кто вспахивал «ничейную» землю от посягательств со стороны. Арабы начали распахать простаивающие во время шмиты земли кибуца, чтобы заявить на них свои права! И единственный способ остановить их — самим обрабатывать землю.

Делегацией кибуцников руководил уже упоминавшийся рав Моше Шонфельд, человек необычайной веры. Тем не менее, он высказал перед Хазон Ишем еще одно серьезное опасение: поля кибуца сильно заросли бурьяном, жестким кустарником и сорняками. Даже если удастся отстоять их границы от посягательств арабов, по прошествии шмиты их будет невозможно засеять. Многие кибуцники это хорошо понимают, и, скорее всего, покинут поселение, в котором невозможно будет ничего вырастить по истечении года шмиты. Арабам ничего не придется захватывать — через некоторое время они получат земли кибуца просто потому, что поселенцы покинут их.

Лицо Хазон Иша покраснело от волнения (воспоминания рава Шонфельда). Идея разрешить вспашку в год шмиты — совсем не мелочь. И здесь наш учитель показал еще одну грань своего величия как мудреца Торы и руководителя народа Израиля. С той же силой характера, с которой он противостоял фиктивному *этер мехира* — разрешению на продажу земли, он теперь издал *этер* — разрешение на вспашку земли (в детально определенных условиях) для кибуца «Махане Исраэль».

Рав Шонфельд попросил Хазон Иша, чтобы разрешение и подробное описание условий было дано в письменной форме, чтобы исключить любые подозрения в нарушении алахи. Это разрешение начиналось так:

1. *Поля, граничащие с землями, принадлежащими неевреям, на которые уже сделаны попытки посягательства и где столкновения могут привести к опасности для жизни, и где этих проблем можно было бы избежать, если бы поля были распаханы, и при этом вспашка не будет способствовать засеву этих полей в восьмой год, — подпадают под категорию «принуждение в связи с государственными сборами» (как в случае рабби Яная, см. выше).*

2. *Учитывая, что если сорняки не будут выкорчеваны, засев в восьмой год будет невозможен, что может привести к отказу жителей кибуца от земли, и она попадет, не дай Б-г, в руки неевреев; и так как выкорчевывание сорняков не подразумевает немедленной посадки растений, и земля будет оставаться необработанной до следующего сезона (после шмиты)...*

[Допустимо пахать эту землю, соблюдая следующие условия...] Далее в тексте приводится разрешенный метод и глубина вспашки.

Новость о том, что Хазон Иш разрешил вспашку полей в год шмиты, быстро облетела Землю Израиля. Один известный раввин вызвал к себе рава Моше Шонфельда и потребовал объяснений. Рав Шонфельд ответил просто: «У нас есть письменные инструкции Хазон Иша, от которых мы не отошли ни на шаг». Тот раввин сказал в ответ: «Я бы долго колебался, если бы пришлось издать такое постановление. Но у Хазон Иша есть “широкие плечи” [даат Тора] для таких решений...»

Сам Хазон Иш объяснял свое решение так: «Лучше поступить по букве закона, чем преступить по букве закона». Лучше разрешить послабление в полном соответствии с законом Торы, чем «устрожить», и допустить еще большие нарушения.

Тем не менее, несмотря на то, что разрешение, выданное нашим учителем, было продиктовано объективными обстоятельствами и было ограничено по месту и времени (оно действовало только для конкретного кибуца и только в тот год шмиты), нашлись те, кто опять заговорил о невозможности полноценного соблюдения шмиты в наше время. Если такой яростный борец за соблюдение шмиты, как Хазон Иш, допускает послабления, то очевидно, что в полной мере исполнить эту заповедь невозможно. Таким образом, не стоит даже пытаться сделать это — лучше положиться на *этер мехира* («разрешение о продаже»).

Хазон Иш использовал подобные мнения в качестве иллюстрации к отрывку из *видуя* (исповеди) рабейну Нисима Гаона: «Я облегчал в том, в чем должен был устрожить, и устрожал в том, в чем должен был облегчить». Признание греха чрезмерной мягкости кажется очевидным. Но почему чрезмерное устрожение также является грехом?

Наш учитель объяснял это так. Когда некий раввин разрешает продажу земли неевреям, как способ обойти соблюдение шмиты, и в то же время отвергает допустимое алахой облегчение (желая тем самым показать невозможность соблюдения шмиты в наше время), — такому человеку действительно нужно искупление за грех «облегчения в том, в чем нужно устрожить, и устрожения в том, в чем нужно облегчить».

Всеми фибрами души

В последующие годы шмиты Хазон Иш продолжал прилагать максимальные усилия ради

содействия распространению соблюдения этой великой заповеди. В 5705 и 5712 (1944 и 1951) годы было чрезвычайно сложно достать иностранные продукты. Хазон Иш задумал и осуществил идею открытия магазинов, которые продавали выращенную в годы шмиты продукцию допустимым способом. Он также составил подробные инструкции для магазинов и торговцев, как правильно вести бизнес в годы шмиты. Кроме того, наш учитель продолжал брать на себя ответственность за финансовое обеспечение поселений, соблюдавших шмиту.

В 5705 (1945) году в ешиве Поневеж в Бней Браке состоялось торжественное мероприятие, посвященное земледельцам, соблюдавшим шмиту. Глава ешивы, рав Йосеф Шломо Каанеман уговорил Хазон Иша выступить перед собравшимися. Наш учитель встал и с глубоким волнением произнес: «Все кости мои скажут: Г-сподь, кто подобен Тебе?» (Теилим, 35:10) Каждый орган, каждая клетка в нашем организме должны петь хвалу Всевышнему, продемонстрировать непоколебимую веру в то, что Он не оставит нас. Земледельцы, которые соблюдали шмиту, должны воспевать милость Творца, не оставившего их в трудный час. Хазон Иш, приложивший невероятные усилия ради восстановления соблюдения великой заповеди, также восхвалял Создателя всеми фибрами души!

Начиная со шмиты 5698 года, у жителей Земли Израиля появилось великое подспорье в соблюдении шмиты. Многочисленные алахические вопросы, связанные со шмитой, которые разрешал наш учитель, описаны в его книгах и доступны нашему поколению. За многими из этих вопросов стоит своя история, подобная тем, что описаны выше.

Но помимо алахических решений, нашему учителю удалось нечто большее — привить любовь к соблюдению шмиты, к заповеди, которая казалась потерянной. Удивительно, как вчерашние жители польских и литовских местечек принимали на себя эту великую ответственность. При всей тяжести и опасности жизни в те дни, люди верили Творцу и тому, кого Он избрал своим посланником в великом деле возрождения Святой Земли.

*Подготовил Арье Кац,
Перевод отрывка
из «Ковец Игрот» —
рав Пинхас Перлов.*

Врата веры

Рав Шимшон Давид Пинкус

Принципы и провозглашения веры

От редакции. Прежде, чем перейти к тексту рава Пинкуса, важно привести текст принципов и провозглашений веры.

Текст провозглашений веры напечатан в очень многих традиционных молитвенниках. Его автор неизвестен, но мудрецы Торы относились к этому тексту с величайшей серьезностью и уважением.

Принцип первый. Существование Творца, благословен Он

Провозглашение веры: я верю полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, сотворил и творит все творения и управляет ими. Он самостоятельно делал, делает и будет делать все действия.

Принцип второй. Единство Всевышнего

Провозглашение веры: я верю полной верой, что Творец, благословлено Имя Его, един, и нет такого единства никоим образом. И Он — единственный Б-г наш, Который был, есть и будет.

Принцип третий. Отрицание материальности Всевышнего

Провозглашение веры: я верю полной верой, что Творец, благословлено Имя Его, не телесен [не материален]. И никакие свойства тела не свойственны ему. И нет у Него никакого облика.

Принцип четвертый. Первичность

Провозглашение веры: я верю полной верой, что Творец, благословлено Имя Его, первый и последний.

Принцип пятый. Служение Ему, и никому другому

Провозглашение веры: я верю полной верой, что только Творцу, благословлено Имя Его, следует молиться, и не следует молиться никому другому.

Принцип шестой. Пророчество

Провозглашение веры: я верю полной верой, что все слова пророков истинны.

Принцип седьмой. Пророчество нашего учителя Моше

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

Принцип восьмой. Тора с Небес

Провозглашение веры: я верю полной верой, что вся Тора, которая сегодня у нас, — это та самая Тора, которая была дана Моше, мир ему.

Принцип девятый. Тора не будет заменена

Провозглашение веры: я верю полной верой, что эта Тора не будет заменена, и не будет другой торы от Творца, благословенно Имя Его.

Принцип десятый. Провидение

Провозглашение веры: я верю полной верой, что Творец, благословлено Имя Его, знает все действия людей, и все их мысли, как сказано (Теллим, 33:15): «Создающий сердца всех их, понимающий все дела их».

Принцип одиннадцатый. Награда и наказание

Провозглашение веры: я верю полной верой, что Творец, благословенно Имя Его, делает добро тем, кто выполняет Его заповеди, и наказывает тех, кто нарушает его заповеди.

Принцип двенадцатый. Приход Машиаха

Провозглашение веры: я верю полной верой в приход мессии. И хоть он и задерживается, тем не менее, каждый день буду ждать его прихода.

Принцип тринадцатый. Оживление мертвых

Провозглашение веры: я верю полной верой, что будет оживление мертвых в то время, что пожелает воля Творца, благословлено Имя Его, и да увеличится осознание Его всегда и во веки веков.

**«У каждого еврея
есть удел в грядущем мире»**

Рамбам привел тринадцать принципов веры в комментарии к Мишне, как введение к десятой главе трактата Санедрин. Мишна там начинается следующими словами: «У всех евреев есть удел в грядущем мире... А у этих нет удела в грядущем мире». Прежде чем начнем разбирать сами тринадцать принципов, нам необходимо понять сами слова этой мишны.

На первый взгляд, мишна сама себе противоречит. Начинается она словами «у всех евреев есть удел в грядущем мире», и сразу же после этого продолжает: «а у этих нет удела в грядущем мире».

Для того, чтобы разобраться в этом, необходимо в первую очередь ответить на вопрос: что такое Грядущий мир.

Некоторые дадут на этот вопрос простой ответ: жизнь после смерти. В этом ответе большая доля правды, но тут требуется кое-что добавить.

Весь вопрос «жизни после смерти» — это не только еврейское понятие. Это общедоступная и очевидная информация. Каждый человек, обладающий хотя бы минимальными познаниями в области естественных наук, понимает, что нет никакой природной причины, по которой, когда у человека останавливается сердце, его личность исчезает. Истина такова, что всё человечество знает, что, когда сердце останавливается, то, что называется «смертью», человек продолжает жить. Единственное изменение заключается в том, что до сих пор человек-личность был соединен с телом. А теперь личность отделилась от тела.

Вопрос только — куда уходит эта личность.

Это раскрывает иудаизм.

Иудаизм учит нас, что личность человека, то, что называется «душой», стремится в то место, о котором она мечтала и которого жаждала всё время, пока человек жил в этом мире. Если в течение всей своей жизни человек стремился к близости к Всевышнему, то и в смерти, в час, когда он отделяется от тела, он возвращается к Всевышнему, как к магниту. С другой стороны, если всё свою жизнь человек искал плотские наслаждения, разные повседневные удовольствия, то и после смерти его «личность», то есть, его душа, будет естественным образом стремиться к ним. И это очень неприятно... [Т. к. уже нет никакой возможности удовлетворить эти устремления.]

Это и есть Грядущий мир. То есть, в этом мире мы связаны с «природной» реальностью — небо, солнце, луна, люди вокруг нас, сам человек. Но наступит день, когда мы покинем своё тело и направимся туда, куда наша личность стремится по своей природе.

Автор мишны говорит: «У всех евреев есть удел в Грядущем мире» — каждый еврей естественным образом связан со Всевышним. Новорожденный младенец уже связан со Всевышним. И даже если он, не дай Б-г, умрет через несколько часов после рождения, его душа останется связанной со Всевышним. Мудрецы сказали, что у Самого Всевышнего выделены определённые часы каждый день, в которые Он изучает Тору с теми детьми, у которых при жизни не было возможности её изучать (Авода Зора, 36).

Однако есть также те, у которых «нет удела в Грядущем мире». Человеку даны выбор и возможность оторваться от грядущего мира. Еврей может прервать естественную связь с духовным, не дай Б-г. Автор мишны перечисляет те грехи, которые разрывают эту связь.

Тринадцать принципов веры — естественная связь со Всевышним

Какие же условия необходимы для того, чтобы у человека была связь со Всевышним, или наоборот, чтобы она прервалась?

И тут мы приходим к Тринадцати принципам веры, которые перечисляет Рамбам. Это самые основополагающие постулаты иудаизма. Когда еврей верит в них, он рассматривается как часть еврейского народа с духовной точки зрения.

Но если человеку не хватает одного из этих принципов, не дай Б-г, то даже если он выполняет все заповеди Торы, он перестаёт быть частью еврейского народа. Рамбам описывает это очень резкими словами: «он перестал быть частью общины, отверг принципы веры, и назы-

вается саддукеем, *апикоресом* и “отрезающим посадки”. [“Отрезающий посадки” — это тот, кто отрывает дерево от корней. Принципы веры называются עקרית. Слово עקר буквально обозначает “корень”. Корень всего — это Всевышний. Тот, кто отрицает веру в Него, или даже одну из деталей этой веры, отрывает Тору от её Источника.] Заповедь ненавидеть его». Он отрывается от еврейского народа и него не будет доли в Грядущем мире!

С другой стороны, если у человека есть эти принципы веры, даже если будет есть свинину, не дай Б-г, или будет совершать самые страшные грехи — хоть его и постигнет справедливое наказание за его поступки, он всё равно рассматривается как часть еврейского народа!

Еврей, не обладающий знанием тринадцати принципов, отрывается от вечности

Великий учитель рав Хаим из Бриска обсуждает вопрос, что подразумевается под словом «принципы» («Ковец Маамарим», стр. 19). Ведь тот, кто отрицает хотя бы одну заповедь, или даже одно единственное слово из Торы, рассматривается как

” Куда уходит личность после смерти? “

вероотступник, у которого нет удела в Грядущем мире. Если так, чем же отличаются эти принципы от других частей Торы?

Он объясняет это таким образом. Третий принцип, который перечисляет Рамбам, заключается в том, что у Всевышнего нет никакого материального тела, и вообще никакой формы. Рамбам пишет («Йад а-Хазака», «Законы тешувы», 3:7): «Пятеро зовутся вероотступниками ... [один из них — это] тот, кто утверждает, что есть единый Господин, но Он обладает материальным телом и формой».

Рав Авраам бар Давид (Раавад) в комментарии к этому закону полемизирует с Рамбамом: «Почему же он называет такого человека вероотступником? Разве многие более великие и достойные, чем он, люди не думали именно так, следуя тому, что видели в стихах Торы [“под ногами у Него”, “глаза Б-жьи”, “десница Б-жья” и т.д.] и в высказываниях мудрецов, смущающих взгляды?» То есть, сама Тора дает человеку возможность ошибиться в этом. Следовательно, возникает вопрос: как может быть, что тот, кто ошибочно понимает Писание, сразу же переходит в категорию вероотступников? Ведь он хочет верить во всё, что написано в Писаниях, просто у него возникла ошибка в понимании!

В действительности же, отвечает рав Хаим из Бриска, подход Рамбама надо понимать следующим образом. Тот, чьи взгляды противоречат одному из принципов веры, даже если это противоречие возникло просто из-за неправильного понимания слов Писания, и даже если этот человек верит во всё, что написано в Торе, тем не менее, из-за того, что фактически этот человек не верит в один из принципов, он является вероотступником.

Тот, кто не выполняет одну из заповедей Торы, не перестает из-за этого зваться «евреем». Он продолжает быть частью народа Израиля. С другой стороны, тринадцать принципов — это фундамент самого понятия «еврей». Только зная эти принципы можно попасть в грядущий мир. Поэтому, если у кого-либо отсутствует один из принципов, даже не по его вине, и даже в результате независящих от него обстоятельств, это не меняет тот факт, что его существование как еврей остаётся ущербным. Поэтому он теряет свой удел в грядущем мире, не дай Б-г. Именно об этом говорит знаменитое высказывание рава Хаима: «Невинный вероотступник — это всё равно вероотступник».

Тем не менее, существует мнение, по которому слова гаона рава Хаима не следует воспринимать буквально. Еврей, который по какой-то причине никогда не слышал о каком-либо важном постулате еврейской веры, не рассматривается как вероотступник. Для того, чтобы приобрести статус вероотступника, все же требуется хоть какой-то уровень осознанного **отрицания** принципов веры, даже если это отрицание не является сознательным нарушением.

Однако, по традиции, которую я получил от школы Бриск, слова рава Хаима следует понимать в самом буквальном смысле. Еврей, у которого

на хватает знания одного из принципов веры, даже если он в этом совершенно не виноват, не причастен к вере Израиля. И если ничего не соединяет его с бессмертием души, само его существование отрывается [от Источника Жизни] и у него нет удела в грядущем мире. [Автор данной

лекции, рав Шимшон Пинкус, много лет учился в ешиве «Бриск» у внука великого рава Хаима из Бриска.]

Тринадцать принципов зигдуются на двух постулатах

Рамбам был первым, кто перечислил тринадцать принципов. Он сам написал о себе, что не нашел списка принципов, а «собрал эти важные основы, разбросанные по великим книгам». И так он составил перечень принципов. Рамбам подчеркивает: «я не записал это случайным образом; это результат углубленного изучения и многих размышлений».

Возникает вопрос: каким образом Рамбам определил, что является принципом.

Один из вопросов, которые Абарбанель задаёт в своей книге «Рош Амна» (5), заключается в том, что Рамбам не приводит все эти принципы в [своём самом великом произведении, кодексе «Йад а-Хазака»] в законах устоев Торы, а только некоторые из них. В законах царей он приводит ещё несколько принципов. С другой стороны, некоторые важные основы, такие как любовь ко Всевышнему и трепет перед Ним, Рамбам не включает в список принципов. И тем не менее, он приводит их в законах устоев Торы.

Чего же искал Рамбам, когда установил эти «принципы», и вообще, что такое «принципы»?

Кто является вероотступником?

Объясним это по нашему пониманию.

Рамбам установил, что вера в тринадцать принципов является необходимой по закону. Видимо, его мнение стало общепринятым. Поэтому тринадцать принципов напечатаны во всех молитвенниках. [Кроме того, в молитвенниках обычно приводится гимн «Йигдаль Элоким хай», основанный на 13 принципах, который произносят во многих общинах.] И это то, что объяснил рав Хаим — это основа еврейской души!

Я бы сказал, что тринадцать принципов построены на одном основополагающем постулате, который разделяется на два положения. Первое положение — это то, что Всевышний — это основа всех принципов; и так Рамбам начинает свою книгу словами «основа основ и столп мудрости — это знать, что есть Первопричина». Все тринадцать принципов, которые детально раскрываются в 613 заповедях, построены на одном фундаментальном постулате — есть Всевышний.

Второе положение — это «я». На горе Синай было великое раскрытие, в ходе которого мы, народ Израиля, видели Всевышнего в результате пророческого видения. Тем не менее, в итоге, мы познаем Всевышнего посредством своего собственного разума, своих собственных глаз, своего собственного понимания. Если бы нас не было, то мы не смогли бы узнать Всевышнего. Так как есть Всевышний, и есть «я», мне требуется узнать, каким образом моё «я» относится ко Всевышнему.

На этих двух положениях построены тринадцать принципов веры. Первое — что такое Сам Всевышний: Всевышний был всегда, Он — первопричина, ни от кого не зависящая и ни в ком не нуждающаяся. Это тематика первой части тринадцати принципов.

Второе положение — каждый из народа Израиля должен знать, каковы его взаимоотношения со Всевышним. Это тематика остальных принципов. Когда узнают это, обретают основу для Иудаизма вообще. Но если человек осознает, что существует Всевышний, но не понимает, что это касается его лично, ему недостает принципов.

По моему мнению, все тринадцать принципов, перечисленные Рамбамом, опираются на это.

Насколько важно знать

детали принципов,

относящихся к величию Творца

Многие ошибаются в этом вопросе и спрашивают: да, мы обязаны выполнять записанные в Торе заповеди [*тфилин, мезуза, сукка*, и т.д.].

Также необходимо приближать к Торе заблудших. Но зачем нам знать все детали тринадцати принципов? В чем великая необходимость знакомства с ними? Мы знаем, что есть Всевышний, что Тора дана с Небес. Этого достаточно для выполнения заповедей.

С моей точки зрения, это ошибка. Объясню, что я имею в виду.

В гимне «Кетер Малхут» рава Шломо ибн Гвиоля говорится: «Все желают трепетать перед Именем Твоим». Следует задуматься, каков смысл слов «все желают». Разве мало людей, которые вовсе не желают трепетать перед Всевышним? Ведь в мире полно идолопоклонников всех пород и сортов!

Один большой человек так ответил на этот вопрос: это можно сравнить с жуликом, который в какое-то захолустное местечко послал телеграмму. В ней сказано, что этот городок скоро посетит царь. После этого он переоделся в царя, купил себе роскошную карету с шестеркой белых скакунов, нанял несколько слуг, и в назначенный день торжественно въехав в городок. Как будто он настоящий царь! Конечно же, ему оказали царские почести и подарили богатые дары. Он, со своей стороны, издал несколько указов для управления городом, и т.д. После этого он уехал в соседний город.

Когда царь услышал об этом, он повелел своим солдатам убить всех жителей городка. Разве может быть более страшный бунт против царской власти?

Жители города срочно отправили к царю посланников, чтобы те передали ему: «Когда мы оказывали почести тому обманщику, мы хотели почтить Ваше Царское Величество! Разве мы почитаем этого жулика? Конечно нет! Мы думали, что он — царь. Все уважение, почет и дары — все было предназначено для тебя, для царя! Он просто обманул нас. Обманщик он, а не мы. Мы лишь хотели оказать почет царю».

Точно также, сказал тот человек, «все желают трепетать перед Именем Твоим». Это относится даже к тем, что поклоняются солнцу и луне, и к тем, что служат идолам — все они, в принципе, подразумевают, что служат Творцу Мира. Но они не знают, кто Он. Поэтому они поклоняются другим вещам.

И таким же образом он объяснил стих «ибо от восхода солнца и до заката его велико имя Мое среди народов» (Малахи, 1:11).

Но я считаю, что эта притча неверна. Для того, чтобы это наглядно объяснить, приведём её в несколько видоизмененной форме.

Был один жулик, которых хотел получить множество подарков. Он напечатал объявление, что царь собирается посетить определенный городок. В назначенный день он купил роскошную карету, запряг в неё шестерку здоровенных скакунов, и, кроме того, купил длинноухого осла, облачил его в царские одеяния, надел ему на голову золотую корону, посадил в карету, и отправил карету в городок. И вот карета с ослом-«царём» заезжает в город. Все жители города вышли встретить его, начали трубить в трубы в его честь, прославляли и восхваляли его. Они принесли ему множество богатых даров.

Через некоторое время приходит приказ от императора казнить всех жителей города за восстание против Его Величества. Горожане сразу же отправили посланников к царю, чтобы объяснить ему, что они хотели прославить царя, а не осла!

Император ответил им: «Именно за это вам и полагается смертная казнь. Если вы подумали, что осел с длинными ушами — это я, это самый большой бунт, который только может быть!»

Также и в нашем случае. Неужели «все желают трепетать перед Именем Твоим» означает, что идолопоклонники принимают солнце и луну за Всевышнего?! Разве такое возможно? Ведь самые первые шаги в признании Всевышнего — это узнать, что такое Всевышний! Тот, кто не знает, что такое Всевышний; тот, кто обладает неправильными представлениями о Творце, не оказывает почет Творцу и не служит Ему. Он почитает нечто другое, и служит чему-то другому. Он не только поклоняется дереву и камню, а также восстаёт против Царя, также как почитатели осла в нашей аллегории. [Конечно, речь не идёт о познании сущности Всевышнего, которая совершенно непостижима. Необходимо познать лишь то, чего в Нем нет, и как Он раскрывается человеку в этом мире.]

Насколько важно детально изучить взаимоотношения между Всевышним и человеком

Второе положение, на котором зиждутся тринадцать принципов веры, — это наши взаимоотношения со Всевышним.

Если человек не знает, что такое «народ Израиля», в чем заключается система отношений между нами и Творцом, у него появляется ложное представление о том, как Всевышний относится к Своему народу. Даже если он знает, что Тора была дана с Небес, что существует система 613 заповедей, и что мы обязаны следовать ей во всех

деталях, если он не знает об отношениях между Всевышним и народом Израиля, ему не хватает принципов веры!

Тот, кто не знает Всевышнего, хоть и понимает, что есть некая всемогущая высшая сила, которая с ним взаимодействует, но не знаком с основными характеристиками Того, Кто даровал нам Тору на горе Синай, — говорит о чём-то другом! То же самое относится и ко второму положению. Необходимо знать, какое отношение я к Нему имею, как Он относится ко мне, какую форму должна носить связь между нами? [Ещё раз повторим, что речь не идёт о познании непостижимой сущности Всевышнего, а о том знании, которое доступно нам.]

Это очень, очень важно. Ведь, в конце концов, мы видим Всевышнего своими глазами, [глядя на Его творение], ощущаем Его своим сердцем, познаём Его величие своей головой. Если не осознаём величие еврея, сущность еврея — не узнаем и Всевышнего!

Если человек незнаком с образом своего собственного «я», то его «я» — это фальшивая фигура. И даже если он выполняет всю Тору — это не то. У него не хватает главного. Он подобен жителям того захолустного города, которые приняли осла за царя. У них нет представления об истинной сущности!

У того, кто знаком с этими двумя положениями, есть всё. Ведь смысл принципа «Тора с Небес» — это связь Всевышнего с нами. Также и принцип «награда и наказание» выражает нашу связь с Властелином мира. Тот, кто не верит в награду и наказание, не верит, что Всевышнему важно каждое движение человека. Это тоже проявление связи.

Эти два положения были критерием, по которому Рамбам определил, что относится к тринадцати принципам. Все принципы веры — это лишь определение определенных деталей этих двух основных положений.

Есть вещи, которые, хоть и неотъемлемы для Торы, всё же не являются «принципами веры», а лишь «основами Торы». «Основы Торы» — это основы заповедей Торы. Но здесь мы не обсуждаем выполнение заповедей. «Принципы» опираются лишь на две точки — Всевышний и я. Нет никаких других принципов веры. «Основы Торы» — это отдельная тема. Следовательно, все объяснения тринадцати принципов будут следовать одному общему направлению: либо познать, кто такой Всевышний; либо узнать, каким образом Он относится к Своему народу, и каковы взаимоотношения между нами и Всевышним.

Перевод: рав Берл Набутровский

Воспитание подростков: особенности переходного периода

По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

Кто такой подросток?

У каждого из нас при слове «подросток», как правило, возникают определенные ассоциации: нескладная фигура, резкие перепады в настроении, бунты, совершенно непонятное нам, взрослым, поведение... Наполовину ребенок, наполовину — взрослый, не до конца осознающий свою роль и место в этом мире, взрослеющий сын (или дочь) — крайне хрупкое создание, и стоит проявить особенную осторожность в общении, чтобы, не дай Б-г, не испортить отношения не просто надолго, а порой и на всю жизнь.

Оговоримся сразу, что к категории подростков мы относим детей с 11–12 до 15–16 лет, с незначительными индивидуальными особенностями. При этом фактический возраст может иметь мало отношения к реальности: можно обсуждать с 14-летней дочерью глобальные жизненные вопросы и чувствовать в ней интеллект 30-летней взрослой женщины, а через пять минут та же дочь побежит драться с младшей сестрой за пакетик сладостей — на уровне 7-летней девочки. Не только окружающие, но и сами подростки испытывают на себе конфликт сознания. В них постоянно борются взрослый и ребенок (с переменным успехом), эмоциональное и умственное взросление происходит крайне неравномерно, отсюда и всплески эмоций, и нелогичное поведение, и многие другие странности.

Самоопределение

Можно перечислить множество подростковых проблем, разделить их по категориям и степени важности, однако сложно поспорить с тем, что важнейшей задачей для взрослеющего ребенка становится задача самоопределения. В течение нескольких лет ежедневно подросток ищет ответ на самые главные для себя вопросы: «Кто я?» и «Что я?». В предыдущих статьях много внимания было уделено рассмотрению важности установления тесного

эмоционального контакта, чувства доверия, открытого разговора с родителями; все это — инструменты, способные сильно облегчить задачу взросления и самоопределения. Особенно хорошо это работает в относительно однородном религиозном обществе, где модель родителей (и их ближайшего окружения) является ведущей ролевой моделью, без необходимости метаний, мук самовыражения и поиска своего места в мире. Однако не все так просто: практика показывает, что на данном этапе родители, как бы нам этого ни хотелось, отнюдь не являются безусловным авторитетом.

Самое важное — друзья

Родителям следует понять и принять для себя объективную реальность: в период взросления детям важнее всего получить высокую оценку от сверстников и друзей. Похвалы или разочарования родителей отходят на второй план, и если компания решит, что белое — это черное, то так оно и будет выглядеть в глазах подростка, а любые попытки трезво оценить реальность (с помощью умудренных опытом любящих родителей, конечно же!), скорее всего, разобьются о глухую стену непонимания. Самое главное для подростка — это его вес в компании, положение среди друзей, их одобрение и признание. Зачастую такая зависимость сохраняется на всю жизнь, и такой взрослый всегда будет воспринимать свой успех в компании как единственный критерий успеха.

Тут нам полезно будет еще раз вспомнить материалы предыдущих статей, чтобы напомнить себе: чем выше нам удалось сформировать самооценку нашего ребенка, тем больше шансов, что подобная зависимость от компании пройдет вместе с гормональной нестабильностью. И, напротив, если связь и доверие с родителями нарушены, то все проблемы и комплексы детства в подростковый период могут обостриться, не дай Б-г, со страшной силой, и из непростого периода взросления превратится в пытку, как для ребенка, так и для его близких. Важно

также понимать, что, как бы нам этого ни хотелось, изменить компанию не удастся: наглецы останутся наглецами, а модницы — модницами, оставьте их жизнь на совести их родителей. Для нас важно вовремя понять чувства нашего ребенка и, при необходимости, постараться помочь ему сменить компанию (раз уж одобрение сверстников стоит на первом месте), чтобы формируемая модель поведения оказалась максимально близкой к желаемой.

Внешние признаки взросления

Прежде всего, следует четко понять для себя, что эмоциональное взросление неразрывно связано с физиологическими изменениями в организме ребенка. Гормонов роста в этот период слишком много, и они ищут выхода любыми возможными способами. Иногда лишние гормоны проявляются на коже — это так называемые подростковые прыщи, с помощью которых организм избавляется от лишних веществ. Такие прыщи достаточно легко лечатся с помощью современных косметологических средств, и, как правило, при должной гигиене уходят через месяц-два без следа.

Сложнее обстоит дело с теми подростками, лишние гормоны которых не выходят через поры кожи, а попадают в кровь и циркулируют там какое-то время. Внешние признаки такого гормонального диссонанса очень похожи на депрессию, с периодическими вспышками агрессивности, спорами, проявлением наглости в поведении и так далее. Порой родители просто не узнают своего идеального сына (или дочь), превратившегося буквально за неделю в незнакомого монстра. Таким родителям важно понимать, что и это — одно из проявлений замысла Всевышнего, и таким образом растущий организм попросту избавляется от лишних гормонов. Такое положение вещей, скорее всего, продлится, с Б-жьей помощью, не больше двух-трех месяцев, и не стоит тащить подростка на прием к терапевту и давать ему успокоительное. Помните, что такое состояние не лечится, наберитесь терпения и мудрости и перетерпите.

Не теряйте связи с детьми!

Несмотря на то, что, как мы сказали выше, определяющим в этот период является отношение сверстников, роль родителей в становлении подростка нельзя недооценивать. Важно не терять связь с ребенком, продолжать интересоваться его жизнью, успехами и неудачами, быть в курсе актуальных тем и не сдаваться, если изначально на все вопросы вы будете получать в ответ стандартное «беседер» («в порядке»). Даже если ваш взрослеющий ребенок

вам этого не показывает, на самом деле, для него очень важным является ощущение того, что его понимают — не только в компании, но и в собственном доме. То самое ощущение доверия, которое мы воспитывали в своем ребенке с рождения, поможет нам относительно безболезненно пережить период взросления, и, если придет помощь Свыше, — такое доверие сохранится у ребенка на всю жизнь.

Что делать?

Рассмотрим некоторые практические шаги к установлению контакта. Во-первых, поскольку подросток все же позиционирует себя как взрослый — относитесь к нему соответственно! Обращайтесь к ребенку как к взрослому человеку, стремитесь отмечать все моменты, в которые он повел себя по-настоящему взросло, оказывайте максимум доверия. Допускается иногда сказать что-то вроде: «Такому серьезному молодому человеку, как ты, не подходит подобная детская реакция». Однако категорически запрещены фразы типа: «Ты еще ребенок! Ты ничего не понимаешь! Тебе ничего нельзя доверить! Я и забыл, что ты совершенно пока несамостоятельный», и тому подобное. Пользы такая критика не принесет, тогда как вред будет огромен.

Еще один запрет для родителей — критика. Даже если невозможно удержаться, и даже если подросток этого безусловно заслуживает — для пользы дела придется отказаться от любого вида претензий и упреков. Можно попытаться поговорить, как с взрослым, признаться в том, что вам лично плохо от его поступков, — однако всегда будьте готовы услышать в ответ что-то в стиле: «Папа я уже взрослый, также как и ты. Я в твою жизнь не вмешиваюсь, и ты, пожалуйста, в мою не вмешивайся». Имеет смысл взывать лишь к милосердию подростка, но никак не к его совести, ведь, как и в случае с указанием на инфантильность, любая критика, скорее всего, не принесет желаемых результатов — а вместо этого может вылиться в обиду, обида — перейти в глухую оборону, и «потерять» ребенка на этом этапе будет уже несложно. Итак, хвалить — да, критиковать — нет.

Несколько практических советов

Как же мы можем указать ребенку на его положительные, взрослые качества, даже если мы таковых, честно говоря, найти не можем? Универсальный ход — просить совета всегда и везде. У мудрых родителей, например, при достижении ребенком возраста бар (бат) мицвы вдруг совершенно «пропадает» вкус. И вот уже папа не может сам выбрать

себе шляпу или костюм, а мама без совета дочери, какое платье надеть, совершенно не в состоянии собраться ни на одно торжество. Не стесняйтесь спрашивать мнение подростка, даже если вас ужасают его предложения: во-первых, иногда нам всем приходится быть немного актерами, а во-вторых, вы с удивлением обнаружите бездну мудрости и свежих идей в голове вчерашнего ребенка! К какой стене поставить диван? Что приготовить сегодня на ужин? В какую гостиницу поехать на отдых? Даже если диван будет мешать, а макароны вы терпеть не можете — кратковременные неудобства много раз окупятся построением надежной связи, которая, скорее всего, сохранится на всю жизнь.

По-настоящему помочь подросток может в воспитании младших братьев и сестер. Не секрет, что в любой многодетной семье находится ребенок, который просто не может усидеть на месте. За столом его ноги достают до любого стула, мешают есть окружающим, при игре он умудряется отобрать игрушки одновременно у всех играющих, и через пять минут после его появления в комнате наступает полный хаос. Еще вчера ваша 13-летняя дочка с удовольствием присоединялась к проказам, а сегодня — это ваш надежный союзник! Пригласите ее на семейный совет, обсудите вместе, как можно справиться с маленьким непоседой, и в конце назначьте ее ответственной за его исправление! Конечно, контроль со стороны родителей никто не отменял, но такая по-настоящему взрослая роль не может не польстить самооценке подростка, да и родителям будет намного проще, зная, что у них появился такой замечательный и ответственный помощник или помощница. И не бойтесь преувеличить размер ответственности! Чем больше — тем лучше, причем для всех.

Не так страшна обида, как предательство

Безусловно, разговорить подростка зачастую бывает непросто. Он может обижаться на отсутствие интереса с нашей стороны или на неадекватную, как ему кажется, реакцию. Однако если уж ребенок продолжает вам доверять — следует проявить максимальную осторожность именно в этот период, чтобы никак не предать его доверие. Понятно, что подростки особенно остро переживают по любому поводу, но масштаб катастрофы предательства — особенно со стороны родителей, которым он доверял, — оценить просто невозможно. Зачастую именно в таком непростом возрасте одно неосторожно сказанное родителями слово может положить конец любой форме доверия на всю жизнь.

Приведем пример: дочь пожаловалась маме на то, что она не в состоянии написать тест, потому что учительница настроена против нее. Как поступит мудрая мама? В первую очередь, не будет критиковать дочь и обвинять ее в необъективности. Затем стоит разобраться, в чем причина низкой оценки. Возможно, дочка мало занималась темой. Не будет большой проблемой позвонить нескольким одноклассникам и узнать, сколько раз они прочитали материал перед тестом. Если выясняется, что они занимались, например, три часа, а дочь всего час — объективно становится понятно, что к следующему тесту надо готовиться соответственно. Можно посидеть над материалом вместе и поговорить с учительницей и попросить о возможности повторного теста. Без критики, максимум конфиденциальности и поддержки.

Какие потенциальные ошибки здесь таятся? Во-первых, как мы уже не раз упоминали, любая критика и фразы типа «Я так и знала» могут положить конец еще не начавшемуся диалогу. Во-вторых, при разговоре с мамой одноклассницы или с самой одноклассницей совершенно лишним будет упоминание о том, что «теперь я вижу: все оттого, что моя Сарочка так мало занималась, какая она лентяйка». И особенно важно ни с кем это не обсуждать, если дочь специально подчеркнула, что признается маме под большим секретом. Ведь если такая «секретная» информация попадет через маму одноклассницы к учительнице, а дальше дойдет до самой героини истории — от третьих лиц, — можно не сомневаться, что следующего секрета маме не узнать никогда.

Конечно, бывают случаи, когда без помощи учительницы или наставников ешивы не обойтись. Но даже там, где без обсуждения детских секретов с третьими лицами не обойтись — взвесьте несколько раз, можно ли полагаться на такого человека, и не лишним будет подчеркнуть, что вы нарушаете конфиденциальность исключительно в интересах подростка, и он сам об этом не должен узнать ни в коем случае, и уж тем более нельзя это предавать огласке.

Будьте примером для своих детей — не только на словах, но и на деле

Можно проводить долгие часы в беседах о том, что такое хорошо и что такое плохо. Пишут многие мудрецы Торы (и так показывает практика): дети намного лучше воспринимают то, что они видят, чем то, что им рассказывают. Если у подростка перед глазами каждый день гармоничные отношения

в семье — то и он сам будет стремиться к гармонии. Если ребенок видит четкие границы приватности между родителями, то и он сам эти границы будет уважать. Если вы выделите взрослому ребенку некоторое личное пространство, и не будете в него вмешиваться — то он, скорее всего, не станет пытаться расширить это пространство, и скрывать важные подробности.

Одно из самых главных правил в воспитании — будьте живым примером, и не делайте сами того, чего вы не хотите видеть в своем ребенке. Рассказывая о важности щедрости, делитесь с другими! Убеждая в важности изучения Торы — учитесь сами! Рассказывая о скромности — присмотритесь к себе! Важно не иметь противоречий между словом и делом, и быть «прямыми» — не только с Всевышним, но и с собственными детьми.

Окружение определяет всё

Повторимся, что для подростка на первом месте стоит одобрение и признание сверстников. Поэтому если мы хотим, чтобы ребенок развивался в определенном направлении, то ни в коем случае нельзя упускать контроль над выбором компании. При выборе места учебы (ешивы), различных кружков — никогда не будет лишним приложить дополнительные усилия, чтобы выяснить, дети из каких семей их посещают, что происходит не только в школе, но и в домах у друзей вашего ребенка, насколько можно доверять преподавателям в плане привития детям истинных ценностей и тому подобное.

Предположим, вы определились с местом учебы, получив наилучшие рекомендации, и вашего ребенка туда зачислили — разве можно расслабиться и оставить дальнейшее на откуп преподавателям и друзьям? Это будет огромной ошибкой — борьба только начинается! Важно помнить, что любое общество не может быть однородным: школа делится на параллели, параллели делятся на классы, а в каждом классе есть несколько маленьких групп по 4–5 человек, в зависимости от интересов. И вот такие «кружки по интересам» уже оказывают непосредственное влияние на ребенка и определяют его ценности (на данный момент) и круг интересов. Группы отличников, модников, велосипедистов, группы по стране исхода — перечислять можно до бесконечности. Важнее всего для нас то, какое влияние такая группа будет оказывать на ребенка: хорошее или негативное, будет ли это способствовать его гармоничному развитию или, наоборот, уводить в сторону от наших идеалов?

С одной стороны, ничего нового в том, что мы сказали, нет: во все времена существовала такая

ситуация, в любом кружке или школе; однако в системе религиозного образования есть одна особенность, которая подчеркивает, насколько важно изначально выбрать правильное место обучения для ребенка. Для нашего общества характерно восприятие человека в целом. Это означает прямоту взглядов на плохое и хорошее и отсутствие двойных стандартов. Если находится какой-то ученик, негативно влияющий на остальных — с таким ребенком, как правило, мало кто будет дружить. Учебное заведение стремится повлиять на него — помочь ему исправиться или, в крайне редких случаях, когда негативное влияние на других становится критичным, — отчислить такого ученика. Важно отметить, что процент таких детей в наших школах и ешивах крайне низкий. Что же касается общегосударственной системы образования, то достаточно изучить статистику, чтобы понять, сколько подростков в ней подвержено различного рода отклонениям в поведении. Эта статистика любого родителя повергнет в шок. Логично предположить, что при таком количестве отклонений неблагополучные подростки просто не могут быть отвергнуты, так как они составляют достаточно большую группу в общем количестве учеников. И даже если их дурное влияние не подвергается сомнению, они чувствуют себя полноправными членами общества, и не видят необходимости в том, чтобы как-то исправить свое поведение. Да и сама система нерелигиозного образования не стремится к этому и не проявляет никакой заинтересованности в исправлении ситуации.

Битва за одежду — битва за индивидуальность

Виленский Гаон приводит интересную трактовку слову «одежда»: по его мнению, везде в святых книгах, где встречается слово «одежда», имеются в виду не изделия из кожи, шелка и шерсти, а духовная одежда — *мидот* — душевные качества человека. Отсюда становится понятно, почему в иудаизме такое большое значение придается скромной аккуратной одежде, отражающей статус и внутреннее наполнение человека.

И наоборот, если мы хотим отнять индивидуальность у человека и привести его к послушанию — необходимо забрать у него одежду и выдать вместо нее нечто однообразное и форменное. Яркий тому пример — это армия, где все солдаты получают форменное обмундирование, и лишь командирский состав обладает знаками отличия, которые предполагают послушание со стороны простых солдат. В тюрьме все заключенные также одеты

одинаково, и запрещены любые личные вещи. Это сделано для подавления личности, для того, чтобы добиться полного и беспрекословного подчинения тюремным правилам. Пример из повседневной жизни — больничная пижама. Если важный директор, управляющий сотнями и даже тысячами людей, попадет в больницу и снимет с себя дорогой костюм — то он тут же превратится в послушного пациента, исполняющего указания медсестры-практикантки.

Теперь становится немного понятней, почему большинство подростков так отчаянно отстаивают свое право на индивидуальность — именно с помощью одежды. Если вы (или учительница) не в восторге от выбранного вашей 14-летней дочерью стиля — слова «нескромно», «некрасиво» или «неопрятно», скорее всего, не будут услышаны. Вместо ожидаемого согласия (с безусловно логичными аргументами) в ответ вы услышите: «Вы отнимаете мое право на индивидуальность!»

В одежде ли тут дело? Нет: на самом деле, определенного вида одежда является всего лишь «входным билетом» в компанию. Тут верна пословица «встречают по одежке»: еще до того, как внутренние достоинства человека становятся видны окружающим, его внешний вид может сказать о многом. Или же наоборот — скрыть какие-то черты, по крайней мере, при первом впечатлении. Поэтому если нам действительно важен внешний вид подростка — нужно уметь увидеть прямую связь с компанией, иначе битва окажется проигранной.

Для успокоения родителей скажем, что не только отрицательный пример является притягательным. История знает много случаев, когда как раз компания самых успешных в учебе и поведении детей становилась самой популярной, и вот один из таких примеров.

Как известно, в каждой ешиве юношей распределяют по комнатам, по несколько человек в каждой. И вот в некую ешиву пришел юноша из очень хорошей семьи, обладающий многими достоинствами, в том числе — безусловными лидерскими качествами. Этот юноша пришел к руководству ешивы и попросил выделить ему и его товарищам отдельную квартиру на 15 человек, в которой они желают установить собственные правила, а именно: все жители комнаты берут на себя обязательства приходить на молитву с точностью до минуты, соблюдать учебный график, выучивать определенное количество листов Талмуда еженедельно, не иметь доступа к мобильной связи и компьютеру, быть всегда опрятно одетыми и еще несколько правил в том же духе. Безусловно, все эти правила способствуют укреплению в учебе и духовному росту.

Администрация пошла навстречу эксперименту, и что произошло с этой компанией? Не прошло и месяца, как к «программе цадикув» присоединились еще несколько учеников, а еще через некоторое время больше сотни учащихся ешивы вошли в компанию и сами приняли на себя соблюдение всех этих правил! Этот пример лишь доказывает на практике, что на первом месте для подростка стоит не **чем** заниматься, а **с кем**. Это доказывает силу компании и общественного мнения.

Сохранить достоинство — любой ценой

Одна из типичных ошибок родителей — думать, что с помощью компании они могут повлиять на собственных детей. Наоборот! Самое ужасное, что может испытать подросток (да и, пожалуй, любой человек независимо от возраста) — это когда родители его укоряют в присутствии сверстников или других важных для него людей. Например, взрослая дочь говорит с подругой по телефону, а на заднем фоне ее мама кричит о том, что она лентяйка и совсем не помогает по дому — станет ли такая девочка лучшей помощницей? Напротив, в следующий раз она предпочтет или вообще не появляться дома, или выбрать для разговора с подругой более благоприятное место вдали от родительской критики.

Или, к примеру, молодой человек, находясь на канникулах или на Шаббат дома, учится меньше, чем этого бы хотелось его родителям, или опаздывает на молитву. Если информация об этом дойдет до его наставников в ешиве, и будет точно известно, что источник жалоб — родители, ни о каком доверии речи уже не будет. Не стоит удивляться таким родителям, что сын перестал приезжать в гости, а предпочитает проводить больше времени или в ешиве, или у родителей друзей. Не стоит забывать о том, что это уже не ребенок, а практически сформировавшийся человек, который обладает большой свободой в принятии решений.

Не можете помочь — проявите понимание

Как бы то ни было, время от времени даже самый замкнутый и независимый подросток вынужден обращаться за помощью к собственным родителям, будь то просьба о материальной помощи или о моральной поддержке. И тут важно — проявить максимум понимания и сочувствия, не оттолкнуть от себя ребенка нотациями и безапелляционными отказами. Во-первых, придется приложить максимум усилий для того, чтобы просьбу выполнить, какой бы дикой она вам не казалась. Во-вторых,

если помочь ну никак не получается, вместо «нет» скажите: «ты прав, мы тебя полностью поддерживаем, но, к сожалению, не всегда Всевышний дает нам все, о чем мы его просим». Хороший вариант — предложить подростку самому найти способ, как его просьба может осуществиться.

Приведем пример: у всех соседей по общежитию есть определенного вида пижамы, скажем, в голубую полоску на пяти пуговицах. А у вашего сына, как назло, пижама другого типа. Смешно обращать на такие мелочи внимание? Однако ваш сын так не думает; напротив, ему кажется, что именно из-за этой пижамы на него как-то странно смотрят и не хотят с ним дружить. Надо заметить, что логика на стороне родителей: пижама прекрасного качества, вы купили ее недавно специально для сына, и, более того, он сам себе ее выбрал, да и стоила она совсем недорого. Новая же пижама будет стоить еще дороже, а в семье как раз совершенно нет лишних денег на такие необязательные обновки.

И вот тут мы приходим к предложенным выше трем возможным вариантам: во-первых, пойти по пути наименьшего сопротивления — найти необходимую сумму и приобрести заветную пижаму «как у всех», при достижении договоренности, что на этом неожиданности в плане одежды закончатся. Во-вторых, поговорить с сыном о финансовом положении в семье; вспомнить случаи, когда вам самим чего-то очень хотелось, но вы не смогли себе этого позволить, и пообещать, что как только появятся средства, и если вопрос пижамы все еще будет оставаться актуальным, непременно ее приобрести. И наконец, предложить подростку самому подумать и найти решение, какую статью бюджета можно сократить в пользу той самой пижамы.

Безусловно, пример с пижамой важен нам лишь для иллюстрации; в жизни встречается намного больше как исходных ситуаций, так и путей выхода из них. Главное — показать генеральную линию поведения родителей: мы — вместе, мы чувствуем все то же, что и ты, нам важно все то же, что и тебе, давай сотрудничать и вместе искать выход. Таким образом, даже если вы не сможете фактически помочь ребенку, вы его не потеряете. Напротив, он лишь раз убедится в том, как ему повезло с чуткими и понимающими родителями.

Доверие к подростку — ответственность родителей

На каком-то этапе взросления ребенка родителям приходится делать непростой выбор: доверять или не доверять? Повзрослел ли мой ребенок достаточно для того, чтобы мы разрешили ему то, о чем

он просит? Это очень непростой вопрос, и невозможно однозначно на него ответить. Однако от того, каким будет ваш ответ ребенку, во многом зависят ваши дальнейшие отношения.

Дочка собирается прийти из школы позже, потому что идет заниматься к подруге — отпустить или нет? Сын идет с друзьями в бассейн — достаточно ли он взрослый, не наделают ли они с друзьями глупостей? А если речь идет не о нескольких часах отсутствия, а о двухдневном походе без учителей и вожатых? В теории вы уже несколько лет не ленитесь при каждом удобном случае подчеркнуть, какой ваш сын (или дочка) взрослый и самостоятельный, а вот как насчет практики? Выбор, как мы уже сказали, за вами, но будет лучше постепенно расширять границы ответственности, при этом ни в коем случае не пуская все на самотек. Если ребенок идет к кому-то в гости — не поленитесь узнать все про эту семью и про то, чем они действительно там занимаются. Ребенок увлекся какой-то секцией — узнайте, кто из детей ваших знакомых туда ходит, и насколько они довольны. Что же касается примера с длительной поездкой — в любой группе присутствует старший товарищ, более ответственный и проверенный, — попросите его присмотреть за вашим ребенком!

Еще раз повторимся, что кредит доверия, отпущенный вами подростку, много раз окупится его доверием к вам, когда дело будет касаться по-настоящему важных (для вас) вещей.

«Трудности перевода»

Даже у супругов, много лет живущих вместе, встречаются расхождения в понимании фразы. Муж сказал одно, а жена услышала и поняла совсем другое. Что же говорить о подростке, который весь мир воспринимает через призму собственных переживаний! Не стоит удивляться, что каждую фразу вам придется повторять по нескольку раз: радуйтесь, если смысл фразы дойдет до вашего ребенка неискаженным, хотя бы с третьей попытки! В большинстве же случаев (поскольку окружающий мир для подрастающего поколения разделяется исключительно на черное и белое) что бы вы ни говорили, будет воспринято либо как доказательство их правоты, либо как жестокая критика.

Возможно, вы замечали, что в средних и старших классах практически не встречается «обычных» учителей — учитель в глазах подростка, как правило, либо потрясающий, либо совершенно негодный. На практике это может означать, что учитель либо требовательно взыскивает за каждый пропуск и ненаписанный экзамен, либо нашел

особый подход к ученику, и непрерывно подчеркивает его достоинства. В любом случае, не стоит принимать на веру любую информацию, исходящую от подростка, лучше все лично проверить: так ли обстоят дела на самом деле. Ведь общение — вещь двусторонняя, и стоит на какое-то время выучить особенный для этого возраста язык эмоций.

Время от времени вы не в восторге от поведения ребенка, и у вас не хватает терпения не замечать некоторые его действия (или бездействия), и вы решаетесь прямо ему об этом сказать. Остановитесь! Вспомните, что из всей вашей блестяще продуманной речи, с множеством логичных доказательств, он услышит лишь «ты плохой», «ты не прав», и никакого исправления не будет. Вместо этого, попробуйте поговорить с ним, как с взрослым, на отвлеченную тему, можно с цитатами из Торы и комментариями мудрецов.

Например, если ребенок вечно опаздывает, просыпает, не следит за временем, — поговорите с ним о времени в общем! Что такое время, почему нам важно жить в неких временных рамках, какая роль отведена времени в иудаизме. Такая беседа положительно скажется сразу в нескольких направлениях: во-первых, укрепит вашу связь с ребенком, во-вторых, возможно, он сможет вынести для себя много полезного и сделать правильные выводы.

То же верно и относительно неподходящей, на ваш взгляд, компании. Подумайте, что именно в этой компании вам не нравится? Почему вы не хотите, чтобы ваш ребенок был ее частью? Например, это какая-то особенность поведения, отличающая участников группы. Как пример можно привести *лецанут* — насмешничество (пренебрежение к истинным ценностям). С одной стороны, такой легкий подход к жизни выглядит очень привлекательно, приятно общаться с человеком, если улыбка не сходит с его лица, и он всегда готов развлечь товарищей хорошей шуткой. Однако когда вся жизнь превращается в шутку, и не остается ничего, что бы имело вес и ценность — вот тут уже мы имеем дело с проблемой. Наши мудрецы отмечали особую опасность насмешничества. Виленский Гаон, например, считал *лецанут* качеством, абсолютно несовместным с Торой. Насмешничество приносит *туму* (нечистоту) в этот мир, так как делает из святых вещей будничные, из серьезных — несерьезные, и не оставляет у человека никакого страха перед Небесами. И понятно, что меньше всего вы хотите, чтобы ваш ребенок «сидел в компании насмешников», как предостерегает царь Давид (Теиллим, 1:1).

Один из вариантов исправления такой ситуации — попросить совета, спросить, какая компания,

по мнению ребенка, является наиболее опасной, например, для сына вашей подруги — и среди стандартного набора (хулиганы, наглецы и т.д.) перечислить и насмешников. Рассмотрите с подростком подробно опасности каждой из групп (в наших силах заранее запастись достаточным количеством аргументов и цитат), чтобы показать опасность именно интересующей нас группы, И тогда, с Б-жьей помощью, нам удастся подобрать правильные слова, чтобы донести до ребенка мысль о том, что с такой компанией лучше не иметь дела.

Последнее, но не менее эффективное, средство

Что же делать, если кружки-компании уже сложились, и ребенок прибил к лучшей из них, а в желаемую вами компанию его так просто не принимают? Один из проверенных способов (как бы ни парадоксально, на первый взгляд, это звучало) — подкуп участников группы. Самые популярные подростки из «хороших» групп, как правило, еще и одни из самых умных — в разговоре с ними вы можете рассчитывать на понимание и здравый ум. Объясните им, какую важную задачу они могут выполнить, если помогут вашему ребенку стать лучше, какими ценными союзниками для вас они являются, и не постесняйтесь предложить им материальное вознаграждение — естественно, на условии полной конфиденциальности. Практика показывает, что если несколько самых популярных детей «вдруг» становятся друзьями не самого популярного подростка (хотя бы на несколько недель или месяцев) — далее он сам уже будет тянуться за ними и стараться оправдать свой новый образ.

Как мы говорили в начале статьи, одной из отличительных особенностей нашего общества является прямота взглядов на хорошее и плохое и отсутствие двойных стандартов. Хорошие дети для нас — действительно самые лучшие, обладающие положительными качествами характера, творящие добро и стремящиеся помочь окружающим. Именно такими мы хотим видеть наших детей, да и наши дети подсознательно стремятся именно в хорошую компанию. Если по каким-то причинам у них сразу не получается — не спешите ругать и обвинять. Подумайте, что можно сделать, как можно помочь ребенку исправиться. И не забывайте о силе молитвы — ведь Всевышний участвует не только в создании ребенка, Он — наш партнер в его воспитании! Дай нам всем Б-г иметь много еврейского *нахаса*!

Подготовила: г-жа Адасса Швальб

Сердечно поздравляем

- р. Давида Шифрина и его супругу**
с рождением внучек,
р. Игаля и рабанит Лору Полищук
с рождением правнучек,
профессора Эммануила Любошица и его супругу
с рождением праправручек
(*Кирьят Сефер — Иерусалим*)
- р. Александра Линова и его супругу**
и **р. Александра Шолема Федоровского и его супругу**
с рождением внучки (*Бейт Шемеш — Иерусалим*)
- р. Якова Кацена и его супругу**
и **р. Александра Шихмантера и его супругу**
с рождением внука,
р. Лейба Клеймана и его супругу
с рождением правнука (*Бейтар — Бней Брак — Тифрах*)
- р. Мордехая Лифшица и его супругу**
с рождением дочери,
р. Моше Гринберга и его супругу
с рождением внучки,
г-жу Инну Гринберг с рождением правнучки (*Бейтар*)
- р. Леви Хадаша и его супругу** с рождением сына,
г-жу Лею Вайцман и г-жу Симху Новикову
с рождением внука (*Бейтар — Беер Шева*)
- р. Хаима Гольдрайха и его супругу**
с рождением внука (*Иерусалим*)
- р. Давида Файтельсона и его супругу** с рождением
внуков (*Иерусалим*)
- р. Авраама Рома и его супругу** с рождением дочери
(*Иерусалим*)
- р. Рафаэля Мискевича и его супругу**
с рождением сына,
г-жу Аллу Довженко и г-жу Евгению Ильченко
с рождением внука (*Иерусалим — Киев*)
- р. Шимона Моца и Меиру Эстер Шац**
со свадьбой (*Штутгарт — Оснабрюк*)
- р. Михаэля Циммермана и его супругу**
с рождением сына (*Иерусалим*)
- р. Биньямина Янтовского и его супругу**
с рождением сына (*Хайфа*)
- р. Цви Сушанского и его супругу**
с рождением сына (*Бейтар*)
- р. Шимона Кацмана и его супругу**
с рождением сына (*Иерусалим*)
- р. Гедалью Британишкина и его супругу**
с рождением сына (*Вильнюс*)
- р. Исраэля Ладонкина и его супругу** с рождением внука,
г-жу Малку Векслер с рождением правнука (*Бейтар*)
- р. Исраэля Гальперина и его супругу**
с рождением дочери,
г-жу Валентину Хандросову и р. Александра Фильцера
с рождением внучки
(*Иерусалим — Мигдаль Эмек — Долев*)
- р. Игаля Гезунтермана и его супругу**
с бар-мицвой сына **Моше Азриэля**,
г-жу Веронику Бродскую, р. Семена Гримберга,
г-жу Нину Штерн с бар-мицвой внука (*Кирьят Сефер*)
- р. Гершона Пинуса и его супругу**
с рождением внучки (*Иерусалим*)
- г-жу Ауву Шифру Натуру**
с рождением внука и внучки (*Кфар Эльдад*)
- р. Игаля Давида Фалика и его супругу**
с рождением дочери,
г-жу Инну Фалик и г-жу Дину Ляндрес с рождением
внучки (*Кирьят Сефер — Иерусалим — Хайфа*)
- р. Моше Вайсбурда и его супругу**
с обручением сына **Йеуды**,
г-жу Елену Бержанер с обручением внука (*Брахфельд*)
- р. Реувена Альберсона и его супругу**
с рождением близнецов,
р. Лейба Альберсона и его супругу
и **р. Файвела Дрижона и его супругу**
с рождением внуков (*Бейтар — Хайфа — Ор Акива*)
- р. Михаэля Гафта и его супругу**
с рождением внучки (*Иерусалим*)
- р. Шауля Горгея** с окончанием трактатов
Эрувин и Мегила Вавилонского Талмуда (*Тель Цион*)
- р. Михаэля Гафта и р. Хаима Гольдрайха**
с окончанием трактата Шаббат (*Иерусалим*)
- р. Хаима Голендберга**
с окончанием всего Вавилонского Талмуда (*Иерусалим*)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11