

בערות ציחק

Пекудей • Ваукра • Цав

Тора в час гнева

Рав Элазар Менахем Ман Шах

Будущий мир

Рав Авигдор Миллер

**Война на святой земле —
огонь Меры Суда!**

По урокам рава Игаля Полищука

Пурим — радость обновления

Беерот Ицхак

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак» имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игалья 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, составители и корректоры
рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Яков Тарнорцкий, рав Цви Маламуд,
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман,
рабанит Лора Полищук

Технический работник
р. Залман Гельферис

В номере использованы и фото и графика из фотобанков pexels.com, 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 Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

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

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

АДРЕС: 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 генизы.

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн:

JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг

JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рафаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Ревекка бат Хая

Циля Лея Хая бат Нина Пнина

Шмуэль Шнеур бен Лея Нитча

Ализа бат Хана Гитл

Элиэзер бен Хана Рухля

Рав Шломо Михоэль бен Софья Шева

Йехезкель бен Шифра

За возвышение души

Ольга бат Давид

Мира бат Генрих (Михлин)

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Натан бен Михаэль

Тамара бат Некадам Гулькаров

Михаэль Моше бен Яков Кац

Содержание

Недельная глава

- 4 | Лакомства к субботнему столу
- 4 | Недельная глава Пекудей
- 6 | Недельная глава Ваикра
- 7 | Недельная глава Цав

Еврейский взгляд

- 9 | Тора в час гнева
Рав Элазар Менахем Ман Шах
- 12 | Война на Святой Земле – огонь Меры Суда!
По материалам уроков рава Игалья Полищука

Актуальная дата

- 15 | Когда наступает Адар, приумножают радость
Рав Шимшон Давид Пинкус
- 18 | Стереть память об Амалеке
Рав Шломо Левинштейн

Еврейское мировоззрение

- 19 | Будущий Мир
Рав Авигдор Миллер

Еврейский закон

- 21 | Законы благословений
- 23 | Благословение после трапезы – Биркат а-мазон

Еврейский дом

- 28 | Цадик из Манхэттена
Рухома Шайн
- 32 | Пурим. Как проявить сокрытое
Сара Йохевед Риглер

Обращение рава Игаля Полищука

Дорогие друзья!

Уже почти полгода, как народ Израиля ведет войну на трех фронтах... Радость Симхат Тора была омрачена как на Святой Земле, так и в других странах. В этом году многим было нелегко умножать радость с наступлением Адара. Мы старались и стараемся укрепить себя и других в вере и знании, что все деяния Всевышнего — к добру, в знании, что Он и только Он правит миром.

С другой стороны, мы все видим и ощущаем на себе Мера суда Творца, которая поразила наш народ физически, материально и духовно. Однако мы видим и добро, чудеса спасения как в Симхат Тора, так и в течение всей войны. Поэтому сейчас мы должны умножить радость больше, чем в обычные годы! Мы должны сами укрепиться в вере и уповании на Всевышнего и нести это нашим семьям.

Перед Пуримом у нас есть пост Эстер. Это время тшувы! Страшная Мера суда, воплотившаяся в указах Амана и Ахашвероша, побудила наш народ к тшуве и молитве. Каждый год мы постимся в пост Эстер, в частности, чтобы напомнить себе, что и тяжелая Мера суда — к лучшему. Своей тшувой, молитвой и цдакой мы должны обратить тяжкий приговор к добру.

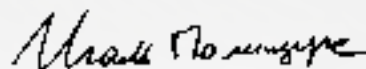
Мы не раз приводили, что дни Пурима – это особые дни молитвы, как всем надо укрепиться в молитве о спасении пленных, всех евреев, находящихся в опасности, и в особенности о возвращении большей части нашего народа к вере и Торе.

Хочу особо подчеркнуть важность заповеди подарков бедным. В этом году у этой заповеди есть большой дополнительный смысл: «Цдака спасает от смерти». Имеет особый смысл добавить сумму с намерением, что это *цдака*, которая защитит весь наш народ.

В дни событий Пурима, видя чудеса Всевышнего, наш народ добровольно принял на себя Тору заново. Как важно укрепить себя и наши семьи и близких в изучении и исполнении Торы! Тора защищает и спасает. Обычай Пурима: «Каждому протягивающему руку — дают». Я слышал от нашего учителя рава Шимшона Пинкуса, что Всевышний ведет Себя с нами так, как мы себя ведем. Когда мы протягиваем руку, с цдакой и с молитвой, то и нам протягивают руку.

Мы должны «протянуть руку» Всевышнему и просить Его, ведь можно удостоиться многого. Не нужно мелочиться: надо просить об истинной жизни, об обретении Торы, о мире и *Шехине* в наших семьях. В последние полгода раскрылось то, что Всевышний правит миром. Однако мы должны просить Творца: раскрой нам Свое царство **милосердием и добром**, и пошли нам Машиаха!

Веселого Пурима и всех истинных благ!

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Пекудей

Человек судит по себе...

Рав Шломо Левинштейн

“Вот перечень (расходов) на Мишкан (Скиния), который был составлен по распоряжению Моше”.

В этой главе перечислен вес всех приношений в Мишкан – золота, серебра и меди, а также перечислены все предметы утвари Мишкана, необходимые для служения в нем (Раши).

Сразу же, как только заканчивается работа по возведению Мишкана, Моше рабейну дает народу Израиля полный отчет обо всей работе и показывает, на что пошли все их приношения.

Почему он это делает?

В “Ялсут Шимони” (Шмот, 38, намек 415) приводится следующий *мидраш*: “Когда Моше вышел и пошел к Мишкан, весь народ встал, каждый у входа в своей шатер, и смотрели вслед Моше, пока он не вошел в Мишкан”. Среди евреев было два вида “смотревших”: те, которые восхваляли его, и те, которые осуждали: «Говорит рабби Ицхак: те, что восхваляли, говорили: “Счастлива родившая его, все дни его жизни Всевышний, благословен Он, говорит с ним, все дни его жизни он посвящает Всевышнему”. Сказал рабби Хама: те, что осуждали, говорили: “Посмотрите, какая у него шея, какие у него ляжки... он ест, принадлежащее евреям, пьет, принадлежащее евреям, все, что у него есть – от евреев”. А его друг отвечает ему: “Глупец, человек, который управлял строительством Мишкана, как ты хочешь, чтобы был богатым?” Когда Моше услышал это, сказал им: “Клянусь, что, когда закончится строительство Мишкана, я дам вам полный отчет”, как сказано: “Вот перечень (расходов) на Мишкан”».

Возникает вопрос: как такое может быть, что люди подозревали Моше в воровстве? Совсем с ума сошли?!

Однако есть одно важное правило, согласно которому ведутся многие дела в мире: человек видит этот мир согласно своему внутреннему содержанию!

Это правило верно как в отношении глубокого внутреннего содержания человека, так и в отношении внешних качеств, и даже его работы.

Мой друг рав Йоханан Давид Саломон как-то рассказал мне, что много лет назад, когда он шел по рынку в Яффо, заметил интересное явление: парикмахер и сапожник сидели рядом на лавочке, болтали и пили кофе. Когда рав приблизился к ним, один поднял взгляд вверх, а другой опустил вниз. “Через секунду я понял, в чем дело, - сказал мой друг, - когда парикмахер видит человека, он сразу же смотрит на его волосы, а сапожник – на его обувь”.

Попробуйте привести в синагогу столяра и маляра – столяр сразу же скажет, в каком состоянии столы и скамьи, а маляр даст полный отчет, где осыпалась штукатурка, а где нужно заново покрасить стены. Без того, чтобы их об этом спрашивали!

Мой учитель, рав Мордехай Ман, как-то раз объяснил, почему маленькие дети тянут в рот все подряд. Мир взрослого человека состоит из различных нужд: ему нужны книги, чтобы учиться, еда – есть, одежда – носить и так далее. Он понимает, что каждая из вещей служит удовлетворению какой-то другой потребности.

А младенец, чье восприятие мира очень узко, ощущает очень ясно только одну потребность, которая и движет всеми его действиями: потребность в еде. Поэтому он и проверяет на зуб любую вещь, которая только попадает ему в руки.

И у наших великих мудрецов, чей мир целиком и полностью состоял из учебы, мы видим, что из всего, что им попадалось “в руки” в этом мире, они находили, что выучить.

Однажды Стайплер пошел вместе со своим сыном, равом Хаимом Каневским, сорвать ветви для крыши *сукки* около реки Яркон (дело было в канун Суккота). Неожиданно он подозвал сына поближе, и когда тот подошел, показал ему на тину на поверхности воды: «Смотри, вот об этом сказано в Мишне (Шаббат, 2:1): “И не зеленью, которая на поверхности воды”». Поскольку он был полностью погружен в учебу, он и весь мир видел глазами сказанного в Торе.

В пасхальной Агаде “Адир бе-мелуха” рассказывается, что однажды вечером в Хануку рабби Менахем Нахум из Штепанешта вошел в *бейт-мидраш* и увидел, что там сидят несколько человек и... играют в дамки. Когда они увидели рабби, очень испугались, что он поймал их на таком пустом времени, но рабби не стал стыдить их, а спросил: “Вы знаете правила игры?” Игроки в страхе не могли ответить. “Давайте, я вам расскажу, - сказал рабби, - разрешается делать только один шаг. Нельзя продвигаться на две клетки сразу. Можно идти только вверх и нельзя отступать. Иногда жертвуют одной – чтобы выиграть две. Когда достигают самого верха, можно уже идти по любым направлениям, без ограничения...” Так, считанными словами рабби превратил игру в основательную систему духовной работы и *мусара*...

Много лет назад я был у рава Штейнмана, и он рассказал мне об одном человеке, у которого было свое дело, и он обнаружил, что у него крадут материалы. Он подозревал одного работника, но тот полностью отрицал, что это он. Хозяин установил скрытую камеру, которую включал каждый раз, когда уходил с работы домой. Когда снова произошла кража, он стал просматривать записи, и действительно, в фильме был ясно виден тот самый работник, как он берет дорогие материалы и кладет себе в сумку. Хозяин позвал работника и показал ему запись. Увидев это, тот потерял сознание от стыда... “Ты понимаешь, - сказал мне рав Штейнман, - сколько раз мы потеряем сознание, когда нам покажут запись нашей жизни в мире истины? А ведь там показывают не только поступки, но и мысли...” Он взял меня за руку и продолжил со слезами на глазах: “Ты еще молодой. Ты еще можешь успеть выполнить много заповедей и вырасти в б-гобязненности. А я – я уже старый, скоро уже мне придется давать отчет... Ох, с каким лицом я туда приду...” Для другого человека это была бы всего лишь интересная история, чудеса технологии и т.п. Для рава Штейнмана это был урок *мусара*...

Так протекала жизнь каждого великого мудреца Торы – из всего они извлекали уроки Торы и б-гобязненности.

Когда Харвона говорит царю Ахашверошу “А вот и дерево, которое приготовил Аман для Мордехая, который хорошо говорил о царе, стоит во дворе у Амана”, царь тут же приказывает: “Повесьте его на нем!”

Словами “который хорошо говорил о царе” Харвона намеревался лишь дать определению Мордехая, но Виленский Гаон объясняет, что Ахашверош

понял их совсем по-другому: он решил, что Аман говорил, что это дерево хорошо и для царя. Поэтому так сильно и разгорелся его гнев.

Почему царь понял эти слова в такой искаженной, неприемлемой разумом форме?

Пишет Хатам Софер, что Ахашверош пережил несколько событий подряд, которые усилили его опасения по поводу предательства Амана, и поэтому он понял все в соответствии с этим.

Вначале это был заговор по поводу продажи евреев, когда он дал Аману деньги в подарок, чтобы никто в мире не знал, что царь продал евреев. Ахашверош договорился с Аманом, что вся эта история с деньгами и продажей останется абсолютной тайной между ними.

Однако Мордехай узнал об этой истории посредством духа святого постижения, и рассказал об этом царице Эстер: “И о деньгах, которые Аман велел передать в сокровищницу царя”, и когда Эстер говорит царю на пиру: “Ведь я и мой народ были проданы...”, тот опешив, спрашивает: “Кто он таков и где же он – дерзнувший сделать так?” Ахашверош имеет в виду: кто рассказал об этом? А Эстер простодушно отвечает: “Этот злодей Аман”. После этого, когда он в гневе встает и идет в сад, чтобы успокоиться, он обнаруживает там рабочих, срубающих деревья в его саду. На вопрос, кто велел им это делать, рабочие отвечают, что это Аман их послал.

Ярость Ахашвероша достигает пика, когда он возвращается из сада на пир, и обнаруживает, что Аман (который всего лишь пытался вымолить у Эстер прощения), упал на ложе Эстер: “Что? Овладей царицей при мне в моем доме?!”

Когда Харвона встрял со своим: “А вот и дерево... который говорил хорошо о царе”, Ахашверош, ослепленный гневом, сразу же понимает, что Аман говорил: мол, это дерево подходит и для царя...

Видя, какое объяснение человек дает происходящим вокруг него событиям, можно легко понять, где он стоит, где находятся его мысли...

В свете вышесказанного, можно понять, что человек, которого больше всего интересуют деньги, будет судить и Моше рабейну по своей мерке.

Когда он слышит, что Моше построил Мишкан, спешит поинтересоваться: “Сколько денег на все это ушло?” Ему отвечают: “Миллиарды!” – “А сколько времени длились работы?” – “Полгода!” – “А сколько Моше взял?” – “Ничего!” – “Да ладно, не вешай лапшу на уши! Никто не будет таким делом заниматься бесплатно...”

Конечно, он понимает, что речь идет о великом праведнике Моше рабейну, и думает себе: “Если

бы я строил, я бы пару миллиончиков прихватил... Конечно, Моше наверняка взял меньше, но чтобы вообще ничего – такого быть не может!”

Можно только пожалеть такого человека, который довел себя до состояния, когда весь его мир ограничивается курсом доллара, и больше ничего он не видит...

Сказано в трактате “Шаббат” (1126): “Если люди первых поколений подобны ангелам, то мы – люди, а если они – люди, то мы, как ослы...” Рав Йехезкель Сарна объясняет: когда осел смотрит на человека, он думает: “О, это не просто осел, это такой особенный осел, он ходит на двух ногах, а не на четырех, он умеет делать вещи, которые обычный осел не умеет, он – супер-осел!”

Однако, прежде, чем усмехаться над мыслями осла, давайте подумаем, как люди смотрят на ангелов: ангел – это существо, способное летать, он может за одну секунду сделать то, на что у нас уходит год, может появиться в любом месте... Супермен такой. Наша мысль способна постигнуть лишь, что такое человек, но мы понимаем, что ангел – это

не человек, и представляем себе, что он обладает в семьдесят семь раз большими способностями, чем человек.

Истина же в том, что ангел – это не усовершенствованный человек, как и человек – это не усовершенствованный осел. Однако каждый, кто находится на более низкой ступени, не в состоянии постигнуть, что представляет собой более высокая ступень. Именно это наши мудрецы желали научить нас своим высказыванием: поймите, кто такие были мудрецы первых поколений, кто такие главы народа Израиля, *таннаи* и *амораи*. Знайте, что если вы попытаетесь дать им определение своим грубым ограниченными разумом, вы погрешите против истины, поскольку вы просто не в состоянии постигнуть их уровень.

Человек, пытавшийся судить Моше рабейну по своей мерке, не кто иной, как осел, пытающийся понять человека, без возможности выйти за рамки своих представлений о реальности.

Нам же стоит хотя бы осознавать свою ограниченность, прежде, чем судить наших судей!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Ваикра

Все лучшее – Творцу!

Рав Яков Галинский

Помните этот анекдот – один человек пришел к врачу с жалобой: “Доктор, мне плохо! Очень сильно в груди болит!” Врач проверил его, спрашивает: “Все время болит?” – “Нет, только, когда я дышу”. – “А, - говорит врач, - ну тогда не дышите, и болеть не будет...”

Может, он и врач, но явно ненормальный. Любому ясно, что не дышать – это не выход. И если при дыхании возникает боль, то дышат, несмотря на боль.

Верно, это звучит очень просто? Но не всегда это нам понятно.

Есть известная история в Гемаре (Брахот, 61б): злодейская римская власть вынесла запрет учить Тору. Пришел как-то к рабби Акиве Йеуда бен Папус и увидел, что он собирает множество людей и обучает их Торе. Спросил его: “Акива, ты не боишься властей?” Рабби Акива ответил ему: «Давай я расскажу тебе притчу. Однажды лиса шла по берегу реки и увидела в воде рыб, мечущихся из стороны в сторону. Спросила она рыб: “От чего вы убегае-те?” Те ответили: “От сетей, которые выставляют люди”. Сказала лиса: “Может, вы хотите подняться и перейти жить на сушу, и будем жить вместе, как мои предки вместе с вашими!” Ответили рыбы:

“Про тебя говорят, что ты самая хитрая из всех животных? Не хитрая ты, а глупая! Если нам страшно в месте, где можем жить, то в месте, где мы умрем – тем более!” Так и мы, - взглянул рабби Акива на Папуса, - если нам плохо сейчас, когда мы сидим и учим Тору, о которой сказано: “Она – твоя жизнь и продление твоих дней” (Дварим, 30:20), то если мы перестанем ее учить – тем более (станет еще хуже)!”

Что ответил рабби Акива Папусу? Что Тора – наша жизнь, без нее нам не прожить. Невозможно отказаться от нее или даже отложить ее учебу на какое-то время. Просто не выживешь!

Одно из проклятий нашего времени “*Ихвета де-Мешиха*”, эпохи “пяток Машиаха”, это: “Мудрецы Торы стали считаться, как *хазаны*” (“Сота”, 9:15) Великий рав из Бриска, автор “Бейт а-Леви”, объясняет сказанное в Мишне: конечно, красивый голос, когда человек может быть *хазаном* во время молитвы, это достоинство. Но его отсутствие – это не изъян.

Скажем, я предложу кому-то *шидух* для его дочери, хороший парень из хорошей семьи, но – заика. Ладно, может девушка глухая. Но если я предложу юношу, который полностью парализован, этот человек потом со мной и разговаривать не захочет! Не предлагают такие *шидухи*! А если я скажу: юноша прекрасный, лучший учащийся в ешиве, наверняка будет гениальным знатоком Торы! Единственное, что, заранее предупреждаю, что он

не *хазан* – не может хорошо вести молитву. В чем проблема? Если он *хазан* – замечательно, всю неделю сможет сидеть и учиться, а зарабатывать будет, ведя молитвы в синагоге. Но если он и не *хазан* – это не является недостатком.

В народе Израиля во все времена отсутствие знания Торы, считалось большим духовным изъяном. Человек мог быть богатым, и смекалистым, и красивым – все это дополнительные достоинства, но главное – каков его уровень в Торе. В трактате «Орайот» (126) рассказывается, что один из мудрецов Торы смог разрешить вопрос Браиты, в котором сомневался его учитель, и тот «встал, поцеловал его в лоб, и дал ему свою дочь в жены»!

А тут наступил период, когда: «Мудрецы Торы стали считаться, как *хазаны*». То есть, конечно, это достоинство – быть образованным в Торе и хорошо знать ее. Но если нет – ничего страшного, не такой уж большой недостаток. Потому, что есть другая шкала: деньги, должность, сообразительность. И не понимают, что это одно из проклятий нашей эпохи иквета де-машиха, где истина отсутствует!

Об этом сказано в трактате «Шаббат» (116), что любой город, крыши домов которого выше, чем крыша синагоги, в итоге будет разрушен. За что, почему?

Здесь мудрецы говорят нам глубокую идею, давайте разберемся:

Рамбам («Законы того, что запрещено приносить в жертву», в конце) пишет о стихе нашей главы «любой *хелев* (букв. нутряной жир, в данном контексте – самое лучшее) – Всевышнему», что самое лучшее должно быть посвящено духовному. И среди приводимых им примеров – что синагога должна быть более роскошной, чем дом человека. Царю Давиду было очень неприятно, что он живет во дворце, а Мишкан расположен в шатре.

Каждому человеку нужно задуматься и проанализировать, что у него «выше»: его дом или малый Бейт-Микдаш, дом Творца, место духовности. Что у него занимает больше площади, и что на первом месте. Что его интересует, во что он больше вкладывает.

В трактате «Брахот» (356) сказано, что в первых поколениях люди делали Тору своим основным занятием, а работу – второстепенным, и преуспевали и в том, и в другом. А в последних поколениях ремесло – на первом месте, а Тора – второстепенна, и ни в том, ни в другом, нет успеха. Об этом и сказано, что такой город будет, не дай Б-г, разрушен в итоге – и сам город, и его синагоги. Потому, что все построено на шаткой основе!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Цав

Зачем козну шкура жертвы?

Рав Яаков Галинский

«Сказал Всевышний Моше: «Повели Аарону и его сыновьям: вот закон о жертве всесожжения» (Ваикра, 6:1-2).

Пишет Раши: слово «Цав» — «Повели» – означает «поторопи», сейчас и будущие поколения. Сказал рабби Шимон: больше всего Тора должна торопить там, где есть финансовый убыток. Пишет «Сифтей хахамим», что в жертве всесожжения нет убытка, а просто нет дохода козну. Ведь от всех жертв он получает какую-то часть, а жертву всесожжения сжигают на жертвеннике целиком.

Но интересно, что поторопить недостаточно. «Если коэн принесет за кого-нибудь жертву всесожжения, то шкура животного, принесенного в качестве этой жертвы, (достанется) этому козну» (7:8). Что-то все-таки остается коэнам, если не мясо, то хоть шкура.

Конечно же, и это урок для нас.

Как известно, это мир – мир испытаний. Человек приходит сюда, чтобы выполнять заповеди, служить Всевышнему и выдерживать испытания

(см. «Пути праведных», гл.1), и все, что происходит в этом мире, как хорошее, так и плохое – это испытания для человека. А каков путь выстоять в испытании? Пишет великий рав Исраэль Салантер («Ор Исраэль», 2): «Уменьшать соблазн и облегчать испытание, пока б-гобязанность не станет больше, чем страсть (к греху)».

Давайте объясним его слова. Сказано в «Коэлет» (11:9): «Веселись, юноша, в молодости, и пусть радуется твое сердце в дни твоей юности, иди путем, (по которому влечет тебя) сердце твое, и (к тому, что) видят глаза твои, но знай, что за все это приведет тебя Б-г на суд».

Если понимать это буквально, то «Коэлет» противоречит сам себе. Что он велит – отпустить узду и сбросить бремя, или страшиться результатов этого? В трактате «Шаббат» (63б) мудрецы объясняют, что начало стиха – «Веселись, юноша, в молодости... иди путем, (по которому влечет тебя) сердце твое» – это слова дурного начала. А конец его – «знай, что за все это приведет тебя Б-г на суд» – это слова доброго начала.

Получается, что в любом испытании у нас есть две чаши весов. На одной чаше – слова дурного начала, которое привлекает и соблазняет: «Веселись,

юноша, в молодости, и пусть радуется твое сердце в дни твоей юности, иди путем, (по которому влечет тебя) сердце твое, и (к тому, что) видят глаза твои”. А на другой – страх перед наказанием, являющийся тормозом и преградой: “знай, что за все это приведет тебя Б-г на суд”.

Если мы желаем, чтобы правая чаша перевесила, нужно позаботиться об одном из двух, а лучше – и об обоих вместе: “уменьшить соблазн и облегчить испытание” с одной стороны, и увеличить б-гобоязненность с другой стороны, и тогда будет легко выстоять в испытании!

Старец из Новардока приводит замечательно точный пример по этому поводу: человек идет по улице в Шаббат вечером. Дом его пуст, еды нет, дети плачут от голода... Как ему горько! “Владыка мира! – беззвучно взывает он, – Избавь меня от моей беды, пошли мне пропитание!”

Еще не закончил молиться – и вдруг видит под ногами купюру в двести шекелей! Двести шекелей – это еда на месяц! (Во времена р. Галинского – прим. пер.) Но сейчас Шаббат. Деньги – это мукце.

Тут же, за одну секунду, наш герой становится самым умным знатоком Торы во всем городе! Во-первых, мукце – это запрет мудрецов, *де-рабанан*. А хесед, тем более своей семье – это веление самой Торы, *де-орайта*. Подвинуть мукце – это одно нарушение. А хесед – десяти ртам и на целый месяц. Кроме того, есть сомнение, может тут вообще речь идет о спасении жизни (*пикуах нефеш*), не дать детям умереть с голоду. И если он поднимет эту бумажку измененным способом, скажем, мизинцем. И, допустим, использует ее в качестве салфетки – нос вытереть.

Он знает, что запрет остается запретом, а все эти уловки – это воздушные замки. Но как тяжело испытание!

И тогда он думает себе: допустим, я наклонюсь и подниму, и тут увижу, что на обратной стороне напечатано: “Типография”Розочки”. Печатаем все, кроме долларов!” Игрушечная купюра. Что выйдет? Что я – тряпка, не устоял в испытании, да еще и сделал из себя идиота!

И продолжает идти. Не наклонившись.

Что этот еврей сделал? Уменьшил испытание.

Точно также, он мог усилить б-гобоязненность. Сказать себе: тебе послали Свыше испытание, и теперь за тобой следят. Наблюдают: выдержишь или нет? Ты, скажем, поднимешь эту бумажку, и вдруг мимо пройдет твой раввин. Сказал рабби Йоханан бен Заккай своим ученикам: “Пусть бы вы трепетали перед Небесами, как трепещите перед людьми” (Брахот, 28б). Так что ты будешь объяснять раву – что искал салфетку нос вытереть?

Если мы посмотрим внимательно, увидим, что наши мудрецы пользовались обоими этими способами, чтобы помочь нам выстоять в испытании. Например, когда они сказали в трактате “Недарим” (22а), что каждый, кто гневается, находится под властью разных видов Геинома, и может совершить любой грех, они таким образом усиливали б-гобоязненность. А когда сказали, что “низменное властвует над ним”, портит глаза и наводит болезни на душу, и что гнев – проверенное средство заработать геморрой, – уменьшили испытание. Когда сказали, что гневающийся не считается даже со Шехиной (там же, б) – усилили б-гобоязненность. А когда добавили, что гнев заставляет человека забывать выученное и добавляет ему глупости – облегчили испытание.

Сказанное в трактате “Сота” (4б), что гордец подобен идолопоклоннику, и называется отвратительным и прогоняющим Шехину – это усиление б-гобоязненности. А сказанное в трактате “Сота” (47б и др.), что гордец противен даже его домочадцам – это уменьшение испытания.

В трактате “Шавуот” (39а) сказано, что тому, кто желает поклясться, говорят (чтобы не давал ложную клятву): «Знай, что весь мир задрожал, когда Всевышний сказал на горе Синай “не упоминай Имя Г-спода, Б-га твоего, всуе”». Это усиливает б-гобоязненность. А когда ему говорят, что если он должен знать, что (если даст ложную клятву) – за это с него, с его семьи, и со всего мира будет взыскано, причем сразу же – так уменьшают испытание.

Точно также действовал и праведный Йосеф в испытании с женой Потифара. Вначале сказано: “Он отказался”. Комментирует Рамбан: “Поскольку боялся Б-га”. А потом: “Сказал он жене своего хозяина:”При мне мой господин не заведует ничем в доме. Все, что есть у него, он отдал в мое распоряжение. Нет в этом доме никого, важнее меня, и он не запрещает мне ничего – лишь тебя, потому что ты его жена. Так как же я совершу столь великое зло...” – это уменьшение испытания из-за обязанности быть благодарным, и снова: “и согрешу перед Б-гом” – это опять усиление б-гобоязненности.

Как жаль, что в отношении себя человек старается облегчить испытание. Как мне позаботиться, чтобы не гневаться во время обеда? А, заранее скажу, чего мне хочется, закажу подробное меню, чтобы не было причины сердиться.

А как позабочусь, чтобы моя жена не сердилась? Ну, здесь мы пользуемся усилением страха – она у меня убедится, что не стоило сердиться, ох, не стоило...

Перевела: г-жа Лея Шухман

Тора в час гнева

Рав Элазар Менахем Ман Шах

Предисловие к первому тому книги «Ави эзри», которая была выпущена в 1948 году в осажденном Иерусалиме.

Царь Шломо говорит в книге Коэлет (2:9) «Однако мудрость моя поддерживала меня», и написано в книге «Мидраш Коэлет раба»: «именно та мудрость, что приобрел я в час гнева (Всевышнего), поддерживала меня». (Эта интерпретация основана на том, что слово «אך», «однако», может также означать «гнев».) И Рабам приводит это высказывание в книге «Яд а-хазака» (законы Изучения Торы, 3:12). И это удивительно. Ведь любое знание, связанное с глубоким анализом и размышлением, можно приобрести только когда есть возможность сосредоточиться, в мире и покое. И сказали мудрецы, что обретение Торы требует ясности. И также в трактате «Пиркей Авот», среди 48 вещей, необходимых для обретения мудрости Торы, перечисляется «сосредоточенность» (см. комментарий Рабама там). В свете всего этого, как следует понимать слова «мудрость, что приобрел я в час гнева, поддерживала меня»? Более того, в книге «Яд а-хазака» (там) Рабам пишет: «слова Торы не может обрести ни тот, кто расслабляется при их изучении, ни тот, кто изучает её в комфорте, с едой и питьём. [Мудрецом может стать] лишь тот, кто умерщвляет себя над словами Торы, тот, кто постоянно лишает своё тело удовольствий, и не даёт сна глазам своим и дремы векам своим.» И ещё сказали мудрецы, что в самой Торе есть намёк на это. Сказано (Бемидбар 19:14): «Вот Тора: когда умрет человек в шатре». Мудрецы интерпретируют это: «Тора остаётся только у того, кто умерщвляет себя в шатрах мудрецов». На первый взгляд, это прямое противоречие тому, что сказано, что Тора приобретается только при сосредоточенности, и что требуется ясность, чтобы преуспеть при изучении Торы.

И тем не менее, это так! Ибо мудрость Торы отличается от других видов мудрости, и условия, необходимые для обретения Торы, отличны от условий, необходимых для приобретения других видов мудрости. Тогда как другие науки обретаются естественным способом, и тот, кто прилагает усилия к их изучению, их осваивает, что касается Торы, тут дело обстоит совершенно

иначе. «Ибо Г-сподь дает мудрость; из уст Его - знание и разумение.» (Мишлей 2:6). Тора — это подарок от Всевышнего, благословен Он. И приводится в трактатах Недорим (55) и Эрувин (54): «из пустыни — подарок» (Бемидбар 21:18); мудрецы интерпретируют это: «когда человек ведет себя, как пустыня, которая доступна всем [то есть, бесплатно обучает всех желающих], Тора даётся ему в подарок.» И ещё сказали: «Приложил усилия и нашел». Комментаторы объясняют, что в заслугу за усилия Всевышний дает человеку «находку». Но ведь слово «находка» обычно не относится к тому, что человек получает в результате усилий! В действительности же, это награда за усилия, которую человек получает бесплатно. (П.р. есть естественное постижение мудрости в силу применяемых усилий, здесь имеется в виду постижение высшей мудрости, которую невозможно постичь усилиями, а даётся в награду за тяжелый труд над Торой.) И в трактате Нида (70) мудрецы приводят красивую аллегорию, которая иллюстрирует это. Она относится к стиху «Ибо Г-сподь дает мудрость; из уст Его - знание и разумение»: «один царь из плоти и крови устраивает пир для своих подданных, и передаёт своим любимцам то, что перед ним.» Насколько велика ценность Торы, которая исходит из уст Всевышнего, как объясняет там Раши. И для этого требуется особое благорасположение и особая милость Всевышнего, чтобы стать желанным Ему, чтобы Он одарил нас знанием и разумением! В благословении «Аава раба» («великая любовь») мудрецы установили нам несколько выражений, посредством которых мы просим Всевышнего о помощи в изучении Торы: «Отец, Отец наш милосердный и жалостливый, сжался над нами, и дай разуму нашему понять и постичь, изучить и обучить, соблюдать и выполнять». А на собственное разумение не полагаться. Удел человека — это усердная и старательная работа над Торой. Хоть Всевышний и не лишает никого награды — ни большого, ни малого, тем не менее, не может быть никакого сравнения между тем, кто обретает Тору посредством тяжелой, изнуряющей работы, и тем, кто этого не делает. И об этом сказано «Трудолюбивая душа трудится для себя» (Мишлей 16:26). И сказали мудрецы «награда соразмерна страданию» (Авот 5:23).

Однако, основная задача человека — это поднаться над всеми препятствиями и над всеми обстоятельствами. И тогда, страдая придет он к покою, сосредоточенности и ясности мысли. Это осенит его после размышлений о величии и глубине мудрости Торы, которые совершенно бесконечны. «Длиннее Земли она, и шире моря». Он наполнится радостью и любовью к этой мудрости, до такой степени, что не будет ощущать никаких препятствий. Свет Торы и величие Того, Кто повелел изучать и соблюдать её, будет давать ему жизненную силу. На что он может пожаловаться? Ведь она ценнее жемчуга и золота. Трудись над ней, так как в ней всё [мудрость, долголетие, богатство и почет, как сказано:] «Долголетие у неё справа, а слева — богатство и почет.» (В данном стихе слово «долголетие» подразумевает Будущий мир.)

И в главе «Вайелах» стих 17: «И возгорится гнев Мой на него в тот день, и оставлю Я их, и сокрою лик Свой от них, и будет он истреблен, и постигнут его многие бедствия и невзгоды; и скажет он в тот день: “не потому ли, что нет Б-га моего среди меня, постигли меня бедствия эти?”» Надо обратить внимание на то, что в начале стих говорит о «многих бедствиях и невзгодах», а оканчивает лишь «бедствиями», и не говорит «постигли меня многие бедствия и невзгоды эти». Это объясняется так. Слово «бедствия» («רעות») говорит о самой беде, а слово «невзгоды» («צרות») происходит от слова «צר», то есть, стеснение духа. Ибо иногда человек оказывается в таком состоянии, что ему тяжело, и весь мир видится ему темным. Он чувствует, что его дух сокрушен. И это вдобавок к страданиям, которые он испытывает из-за самого несчастья. И это постигает человека из-за недостатка веры и упования на Всевышнего. Если нет «в нем» Б-га, и тогда «и будешь ты ограблен и сокрушен во все дни». А для того, у кого в сердце есть трепет перед Всевышним, тот, кто верит в Б-га и в то, что Он управляет всем, что происходит с каждым человеком, несчастья — это не несчастья, сокрушающие его дух; и они не терзают и не изводят его. Как сказал царь Давид (Теилим 23:4): «Даже если иду долиной тьмы — не устрашусь зла, ибо Ты со мной; посох Твой и опора Твоя — они успокоят меня». И во всем найдет успокоение и отдохновение, «А надеющиеся на Г-спода обновят силу» (Йешаяу 40:31). И поэтому, после того как человек поймет, что «нет Б-га моего среди меня», его невзгоды («צרות») исчезнут сами по себе. Но несчастья останутся, и поэтому сказано «и найдут меня несчастья эти».

Пророк Хавакук (1:3-4) спрашивает: «Зачем Ты показываешь мне зло и смотришь на ложь? И грабеж, и насилие предо мной! И раздор был, и ссора поднялась. Поэтому потеряла силу Тора и вовек не осуществится правосудие — ибо нечестивый истребляет праведника; поэтому суд происходит превратный.» Но на самом деле, все это, когда злодею хорошо, а праведник страдает — это лишь то, что видится на поверхности. Страдания праведника — это воображаемые страдания, а также удача злодея — это воображаемая удача. А тот, кто задумается и окинет это мысленным взором, увидит, что неудачи праведника — это истинное добро, а удачи злодея — это истинное зло. Ведь это ясно написано в Торе, в отрывке «Если ты будешь слушать глас Г-спода, Б-га своего, чтобы соблюдать и исполнять все заповеди Его, которые я заповедую тебе ныне, то поставит тебя Г-сподь, Б-г твой, выше всех народов земли. И придут на тебя все благословения эти, и сбудутся для тебя, если будешь слушать голоса Г-спода, Б-га твоего. Благословен ты в городе и благословен ты в поле и т.д.» (Дварим 28:1 и далее). А потом наоборот: «И будет, если не будешь слушать гласа Г-спода, Б-га своего, чтобы строго исполнять все заповеди Его и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты в городе и проклят ты в поле, проклята корзина твоя и квашня твоя. Проклят плод чрева твоего и плод земли твоей, приплод быков твоих и приплод овец твоих. Проклят ты при входе своем и проклят ты при выходе своем и т.д.» (Дварим 28:15 и далее) И это повторяется в Торе много раз — в конце концов, зло само настигает тех, кто делает зло, а тех, кто делает добро, постигает добро. И об этом написано «Из уст Всевышнего не исходят бедствия и блага» (Эйха 3:38). И известно, что об этом сказано в Мидраш раба (Дварим, гл. Рээ, 4:3): «Рабби Элазар сказал: Из уст Всевышнего не исходят бедствия и блага, а вместо этого они происходят сами: блага приходят к тем, кто совершает добро, а бедствия — к тем, кто совершает зло.» И излишне объяснять то, что очевидно каждому, кто только хочет увидеть это.

Акавья бен Меалалэль говорит: «посмотри на три вещи и ты не придешь к греху: знай, откуда ты явился, куда ты идешь, и перед кем тебе в будущем придется давать суд и отчет ... перед Царем всех царей, Святым, благословен Он» (трактат Авот 3:1). Комментаторы задают вопрос: почему сначала упоминается суд, а потом — отчет? Ведь сначала нужно сделать отчет, и после

этого, основываясь на результатах отчета, можно вести суд. И кроме этого, нужно понять, почему написано, что человек «дает суд». Разве «суд» — это не наказание, которое человек получает за совершенные им проступки? И получается, что человек является объектом суда, а не «дает суд». Человек — это тот, кто дает отчет. Из этого следует вывод, что здесь не идет речь о суде, который происходит после того, как человек умирает, так как на этом суде сначала даётся отчет о всех деяниях человека, потом эти деяния взвешиваются, и выносятся решение, куда этот человек должен отправиться — в райский сад или в ад. В действительности же, в данном отрывке Мишны речь идет о наказаниях и несчастьях, которые человек заслуживает в этом мире, а также о добре, которое делается тому, кто совершает хорошие поступки и зле, которое постигает того, кто грешит. И получается, что человек сам выносит себе приговор, ибо «из уст Всевышнего не исходят бедствия и блага». И в этом мире после того, как человек получает наказание, приходит время отчета. Он говорит себе: за что Всевышний так поступил со мной? Он сделает расчет, сколько он выиграл благодаря греху, и сколько проиграл. Именно об этом говорил Акавья бен Меалалэль: посмотри на всё это и задумайся о результате каждого своего действия, и ты ни придешь к греху.

И тот расчет, который делает индивидуальный человек, должно сделать всё общество в целом. Сегодня еврейский народ отдан на растерзание. В каждом поколении нас пытаются уничтожить. Но в конце концов Всевышний спасает нас. А зарезанные, убитые и сожженные сидят и наслаждаются сиянием славы Царя всех царей, и никто не может стоять рядом с ними из-за их святости. Рабби Акива всю жизнь надеялся исполнить то, что написано в стихе (Дварим 6:5) «Люби Г-спода Б-га своего всем сердцем своим и всею душою своею». [«Душою своею» означает даже, когда у тебя забирают душу.] Когда же у меня будет возможность выполнить это? Однако главное — это набраться сил и выдержать испытание, особенно в наши дни, когда преступники обосновались и утвердились «поддерживают и укрепляют нечестивых; и Б-га испытали, и спаслись» (по Малахи 3:15). Пророк Малахи дает нам совет, как следует поступать в такой ситуации: (там, 16-22): «Тогда говорили друг с другом боящиеся Г-спода; и внимал Г-сподь, и выслушал, и написана была памятная книга пред Ним для боящихся Г-спода и чтущих имя Его. И станут они для Меня избранной

частью, сказал Г-сподь Воинов, в день тот, который определю Я, и помилую Я их, как милует человек сына своего, трудящегося для него. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Б-гу и не служащим Ему. Ибо вот приходит день тот, пылающий, как печь; и станут все надменные и все творящие преступление, как солома, и спалит их день грядущий тот, сказал Г-сподь Воинов, так что не оставит им ни корня, ни ветви. И засияет вам, боящиеся имени Моего, солнце спасения, и исцеление — в крыльях его, и выйдете, и умножитесь, как откормленные тельцы в стойлах. И будете топтать грешников, ибо станут они пеплом под ступнями ног ваших в день тот, который определяю Я, сказал Г-сподь Воинов. Помните Тору Моше, раба Моего, которую Я заповедал ему в Хореве для всего Израиля, уставы и законы.»

И теперь, как я могу отблагодарить Всевышнего за всю Его милость, которую он совершил для меня, что я могу предложить Г-споду Высшему за всё, что случилось со мной с юности и до сегодняшнего дня, когда удостоил Ты меня написать эту книгу, с Б-жьей помощью. (И я хочу, чтобы эта книга стала памятником душе моего отца и наставника р. Азриэля, благословенна память праведника, и душе моей матери и наставницы Бат-Шевы, благословенной памяти, которая скончалась в 5700 г. накануне Йом Кипура (22 сентября 1939г.) в городе Вабойленик в Литве. И памятником душе моей дочери Мирьям Рейзл, девочки, которая умерла на четырнадцатом году жизни четвертого тевета 5700 года (16 декабря 1939г) в Вильнюсе, и была похоронена шестого тевета. И также памятником душе моего тевтя, рава Бенциона Гильмовского, который скончался в 5694г. (1933) в городе Мир, и душе моей тещи, Фрумы Ривки благословенной памяти, которая скончалась в 5689г. (1928) в городе Клецке. И пусть Всевышний не даст нам больше несчастий.) И тот, кто будет изучать эти вопросы, увидит пользу от данного сочинения, с Б-жьей помощью, ибо оно досталось мне только в результате большой работы и напряжения сил. И у меня в устах молитва, чтобы книга Торы не сходила с уст детей моих и с уст потомков моих вечно.

Пишу слезами в Иерусалиме, который сейчас в осаде и под обстрелом. «Снаружи будет губить меч, а в домах — ужас» (Дварим 32:25)

Канун субботы, гл. Беар, 27 день Омера, 5708г. (21 Мая 1948г.)

Элазар Менахем Ман сын р. Азриэля Шах

Перевод: р. Берл Набутовский

Война на Святой Земле

*По материалам уроков
рава Игаля Полищука*

В наших недельных главах Ки Тиса и Ваякэль заново приведено предостережение Торы о строжайшем запрете нарушения Шаббата. Наши мудрецы писали, что осквернение Шаббата разжигает огонь Меры суда. К нашей боли и сожалению, мы видели огонь Меры суда в день Симхат Торы как буквально – в сжигании поселений и их жителей живьем, так и в переносном смысле – огонь войны, который до сих пор не погас! Кроме того, злоумышленники, посланники Сатаны и Амалека, задумывают поразить самую большую крепость Израиля – места изучения Торы... поэтому мы заново выставляем материалы, написанные несколько лет назад, в силу их актуальности.

«Как известно, начали злоумышленники осквернять Субботу, подняли руку на источник нашей святости и великолепия, — на глазах у всех, никого не боясь и ничего не стесняясь. При этом они вынуждают многих евреев, соблюдающих Субботу, работать в этот святой день. И нет никакой возможности выступить против них, чтобы разрушить эти планы, хотя их поведение угрожает всем живущим в Земле Израиля...»

Как известно, наша сила — в устах. От наших праотцов мы унаследовали силу молитвы, и поэтому должны кричать и вопить, умоляя Всевышнего защитить нас от наказания за осквернение славы Субботы, чтобы оно не коснулось тех, кто соблюдает Шаббат, а ведь это — немалая часть жителей Земли Израиля. Надо просить, чтобы не пришла беда на все население нашей Святой Земли в целом» (из воззвания великих мудрецов Торы рава Хаима Каневского и рава Гершона Эдельштейна).

Совсем недавно по Земле Израиля прокатилась волна разрушительных пожаров. Сгорели десятки домов, были эвакуированы несколько

поселений. Конечно, у этих пожаров были свои физические причины, включая жару. Но кто принес эту жару? В этом мире Всевышний и проявления Его суда скрываются под всевозможными естественными событиями. Сказано в Талмуде (Шаббат, 119б), что пожары происходят там, где часто нарушается Шаббат. В Торе говорится: «Не зажигайте огонь во всех ваших поселениях в день Шаббата (Шмот, 35:3)». Комментаторы «Кли якар» и Хида (рав Хаим Йосеф Давид Азулай) объясняют этот стих следующим образом: не разжигайте огонь Высшего суда нарушением Шаббата, поскольку это влечет за собой разрушительный земной огонь.

Я не претендую на точное знание духовных причин физических явлений.

Однако недавно в Израиле было тяжелейшее общественное нарушение Шаббата в связи с конкурсом Евровидение. Мы видели, как отреагировали на это (после многочисленных протестов и попыток отменить разрешение нарушать Шаббат из-за этого) главы нашего поколения. Рав Хаим Каневский обратился к нам с призывом к общественной молитве. К этому призыву рав Гершон Эдельштейн сделал важные добавления. Во время этой общественной молитвы вид многих наших синагог был таким, каким он бывает в Дни трепета. Я думаю, что эти молитвы очень помогли спасти нас от гораздо более тяжкого проявления Высшего суда, чем прошедшие пожары. Ведь когда нам неважно то, что другие нарушают Шаббат, то за эти нарушения взыскивается и с нас тоже. Когда праведные евреи, видя в Шаббат проезжающие еврейские машины, кричат им вслед: «Шабес!», они не особенно рассчитывают, что будут услышаны. Это крик, обращенный к самому себе и призывающий не оставаться безразличным.

Если нам больно за это, и мы протестуем хотя бы в душе, значит, мы сделали свою часть духовной работы. Остальное – в руках Всевышнего.

ле – огонь Меры Суда!

Теперь я хочу коснуться слов рава Гершона Эдельштейна по этому поводу. Он сказал о необходимости нам самим, то есть евреям Торы, укрепиться в изучении и исполнении законов Шаббата: «Каждому из нас следует укрепиться в соблюдении Субботы. Безусловно, это повлияет на все наше общество и приблизит к ее соблюдению как следует [по букве еврейского закона]. Как сказал мне Хазон Иш, если бней Тора [люди, полностью посвятившие себя изучению и соблюдению Торы] укрепляются в соблюдении Субботы, это влияет на все общество, чтобы и оно соблюдало ее как следует».

Хочу объяснить это на основе сказанного в недельной главе Бехукотай. Там содержатся величайшие благословения и страшнейшие проклятия (Ваикра, 26:3-45). Нам необходимо понять их источник. Его нам раскрывает Раши. Он подчеркивает, что слова Всевышнего: «Если законам Моим следовать будете» означают именно труд над изучением Торы (Ваикра, 26:3, Раши там). Каким же образом следование законам Всевышнего понимается здесь как труд над Торой? Дело в том, что следовать законам Творца во всех деталях и в различных, неповторимых жизненных ситуациях не так просто. Трудиться над Торой необходимо для того, чтобы волю Творца понимать правильно.

Воплотить слова Торы в практическую алаху (закон) – это не простая работа.

Для этого необходим тяжкий труд над ее пониманием, а также ясное намерение исполнить волю Творца. Только таким образом можно получить благословение и помощь Всевышнего в исполнении Его законов. Именно поэтому в Торе слова «заповеди Мои соблюдать будете» следуют сразу же за словами «если законам моим следовать будете» (там же). Именно в этом ключе следует понимать слова наших мудрецов: «Со дня разрушения Храма нет у Святого, Благословен Он, в мире [места], кроме четырех локтей алахи» (Брахот, 8а). Ведь правильное понимание алахи требует

труда над Торой и помощи Всевышнего. Таким образом, труд над Торой, необходимый для того, чтобы прийти к знанию закона, дает нам огромную силу для ее исполнения. Когда этот труд становится частью личности человека, частью него становится и обретаемая им Тора. И эта Тора направляет его по своим путям. Силу следовать этими путями получает человек, который тяжело трудится над Торой ради ее исполнения.

И здесь особую важность приобретает труд над изучением законов Шаббата. Почему же он важнее труда над другими разделами алахи?

Для того, чтобы не ошибиться, скажем, в исполнении законов чтения «Шма, Исраэль» (в обычных ситуациях), достаточно прочитать соответствующий раздел в книге «Кицур Шулхан Арух». Здесь есть мало возможностей для нарушения закона. Но с законами Шаббата дело обстоит иначе. Сказано в трактате Хагига (10а), что законы Шаббата — как будто горы, подвешенные на волоске. Под волоском подразумевается тончайшая разница, отделяющая действие, запрещенное Торой, от действия разрешенного. Поэтому человек, не привыкший трудиться над Торой, сидя за субботним столом, может легко нарушить запреты Торы, не говоря уже о постановлениях мудрецов. Например, неправильно отделяя съедобное от несъедобного. Таким образом, он совершает нарушение запрета, за которое полагается принести грехоочистительную жертву.

И проблема здесь не просто в недостатке знаний, а в том, что они не влияют на автоматизм наших действий.

Когда же законы Шаббата станут частью нас самих в результате тяжелого труда над их изучением, мы будем исполнять их правильно даже автоматически. И это – та сила, которую человек может получить, лишь когда вкладывает душу в эту работу. Это не приобретает изучением кратких сборников окончательных постановлений законоучителей. Таким образом, суть дополнения рава Эдельштейна

к письму рава Хаима Каневского в том, что нам нужно не только молиться и протестовать против общественного нарушения Шаббата, но и самим усилить изучение его законов настолько, чтобы они стали частью нас самих. Конечно, можно попытаться «уйти» от этих проблем, уподобившись страусу, прячущему голову в песок. Но это не работает даже в простых житейских ситуациях, а тем более — в отношениях со Всевышним.

В этих вопросах действует одна важная закономерность.

Когда повышается тщательность соблюдения Шаббата у людей, серьезно изучающих Тору, это оказывает влияние на другие части нашего народа. Но возможно и обратное влияние. Во времена Хазон Иша среди религиозных жителей Бней Брака было распространено нарушение запрета дойки коров в Шаббат с последующим употреблением молока. Ему пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы это прекратилось. Но как это стало возможно вообще? Ответ на этот вопрос содержится в другой истории. Однажды у рава Ицхака Зеева Соловейчика спросили: «Почему религиозные евреи в Польше и Литве во время Второй мировой войны, спасаясь в Шаббат от опасности, пытались спасти и свое имущество, нарушая при этом законы Шаббата»? Он ответил, что, когда еврейские колхозники в Советском союзе пахут землю в Шаббат, это понижает уровень святости соблюдения Шаббата религиозными евреями Польши и Литвы.

К нашему огромному сожалению, мы сегодня живем в мире, в котором у подавляющего большинства еврейского народа Шаббат является будним днем.

Это оказывает на нас тяжелое влияние. На этом фоне и у нас снижается соблюдение Шаббата. Однако здесь действует важное правило: «Сторона добра – преобладает». Если мы сами усилим собственное соблюдение Шаббата и найдем возможность погрузиться в изучение его законов (и обучение этим законам других людей) с головой, мы сможем изменить баланс. И тогда наше тщательное соблюдение Шаббата окажет влияние на поведение наших далеких от Торы братьев, а не их поведение будет влиять на нас.

Сказано также в недельной главе Бехукотай: «А если не послушаете Меня... то поступлю с вами так: пошлю на вас ужас...». Объясняет Раши: «(То есть) не будете трудиться над изучением Торы (Ваикра, 26:14-16, Раши там)». Таким образом, труд над Торой является источником благословений, а его отсутствие – источником проклятий. В нашем народе принято стремиться получить благословение от праведника. Однако известно, что самое большее благословение дает соблюдение Шаббата. Сказано в «Леха Доди», что он (Шаббат) – источник благословения. Известно, что Хафец Хаим не давал благословений тем, кто не соблюдал Шаббат. Источник благословений, который мы ищем, находится в нашем труде над Торой и законами Шаббата и в их исполнении.

В нашем поколении многие люди возвращаются к Торе.

Утверждение о том, что такие люди получают полное искупление грехов, не однозначно. Есть грехи, которые искупаются через страдания и смерть. Однако наши мудрецы говорят, что человеку, соблюдающему Шаббат в точном соответствии с его законами, прощаются все его грехи, даже если он ранее поклонялся идолам, как в поколении Эноша (Шаббат, 118б). Отрицание Всевышнего и Его Торы подобно идолопоклонству, и это то, на чем мы выросли. Это грех, требующий искупления. Этим искуплением для нас, вместо страданий, может быть доскональное изучение и тщательное соблюдение законов Шаббата. Ведь необходимость искупления грехов никуда не делась. Хафец Хаим в своей книге «Шем Олам» объясняет, что соблюдение Шаббата в соответствии с его законами означает отказ от поиска поблажек для себя. Этим мы удостоимся прощения наших грехов без искупления их страданиями. Это станет возможным, если мы прилипем к двум источникам благословений: труду над Торой и законам Шаббата. Без этого невозможно их полноценное соблюдение. Так мы удостоимся благословений Торы и Шаббата.

Дай Б-г, чтобы наш труд над Торой повлиял на то, чтобы наши далекие от Торы братья вернулись к Всевышнему и к соблюдению Шаббата!

Подготовил: рав Цви Маламуд

Когда наступает Адар, приумножают радость

Рав Шимшон Давид Пинкус

Радость – благодаря обновлению

Тема радости в месяц Адар, и, в особенности, в дни Пурима – очень непростая и глубокая тема. Адар – последний из месяцев года, поскольку, когда мы говорим о праздниках, началом года считается месяц Нисан, как сказано: “Этот месяц будет вам началом всех месяцев”. А если по порядку праздников первый месяц – Нисан, получается, что в Адаре мы заканчиваем и подытоживаем работу всего года. Поэтому нам стоит хорошо изучить вид духовной работы этого времени, и как следует подготовиться к радости, достойной и подходящей для праздничных дней Пурима.

Без ясного понимания и подходящей подготовки можно дойти до состояния “чем больше святость – тем больше разрушение”, дни конца учебного семестра в месяце Адар становятся днями духовного расслабления и упадка, и люди не используют, как следует, свойства этих особенных дней.

Если мы задумаемся над общим понятием “радость”, то увидим, что суть радости основана на силе обновления. Каждый человек любит новые вещи и интересуется ими. Например, встречаются два мудреца Торы, и один просит другого сказать ему слова Торы. Если тот скажет: “Вначале создал Всевышний небо и землю”, первый будет разочарован. Почему? Разве это не истинные слова Торы? А дело в том, что человек желал услышать что-то новое, *хидуш*. Новые знания, новый взгляд на изучаемое пробуждают интерес более, чем просто стих из Торы.

Да и вообще любая нестандартная, необычная вещь притягивает к себе внимание. Когда дети видят пожарную машину, они бегут за ней с большим воодушевлением – ведь ее не видят каждый день. Даже обычный жучок, если он будет странного вида – вызовет к себе интерес и будет иметь особое значение. То, что особенно пробуждает интерес – это необычная вещь. Человек получает большое удовольствие от обновления, не зря установлено отдельное благословение *шеехияну* за наслаждение, которое человек ощущает от нового фрукта, новой одежды или прихода праздника.

Великая сила, заложенная в обновлении, вызывает у человека радость. Основу этого мы находим в *зимуне* (приглашению благословить) перед *Биркат а-мазон* одного из семи благословений, которые установили наши мудрецы произносить на свадьбе – “Благословен Тот... в Чьей обители радость”. В книге “Коль бо” объясняется, что радость царит у Всевышнего оттого, что каждое мгновение создаются все новые и новые ангелы. Обновление ангелов-служителей пробуждает радость в Его обители.

Стих из “Мишлей” (8:30) “и стала я усладой для Него” объясняют наши мудрецы в “Мидраш Танхума” (гл. “Ваешев”, 4) что речь идет о Торе. Конечно, у нас нет никакого представления и постижения в этом, но мудрецы объясняют, что есть понятие радости и веселья (улады) у Всевышнего, и это происходит благодаря Торе. Великая сила Торы, и в особенности – открытия в Торе, которые делают сыны Израиля, пробуждают радость и веселье в месте, где “мощь и радость на месте Его”, поскольку нет силы, более вызывающей радость, чем сила обновления. Самая маленькая, но новая идея, пробуждает радость более, чем уже известный стих Торы или отрывок из Гемары. Нас особенно притягивает новое, его влияние очень велико.

Будущий мир – “тогда наполнятся наши уста смехом”

Как маленькие дети представляют себе Ган Эден? Это мир удовольствий и наслаждений. Однако, когда человек взрослеет, и его разум развивается, он должен нарисовать себе другую картину сущности Ган Эдена. Нельзя оставаться с мелкими, детскими представлениями. Мы обязаны постараться изучить и понять, насколько можем, что представляет собой Будущий мир. Сказали наши мудрецы: “Пожелал Всевышний удостоить Израиль (Будущим миром), поэтому приумножил им Тору и заповеди”. Рамбам комментирует эти слова так: цель служения Всевышнему, благословен Он, – удостоиться причастности к Будущему миру, а чтобы получить удел в Будущем мире, нужно выполнить одну заповедь в совершенстве. Чтобы мы смогли

удостоиться выполнить одну заповедь совершенным образом, Всевышний приумножил заповеди для народа Израиля.

Я слышал от великих мудрецов *мусара* замечательный пример, демонстрирующий нам вечность Будущего мира: давайте нарисуем себе в воображении огромную, высокую гору, состоящую из миллиардов песчинок. Один раз в пятьдесят лет прилетает птичка и берет одну песчинку. Представьте, сколько времени понадобится ей, чтобы сровнять эту гору с землей? И все это невероятно долгое время – все равно еще не вечность, поскольку у любого количества есть конец, и когда оно кончится – горы больше не будет. А Будущий мир – безграничен, это и есть то, что мы называем “веки вечные”.

Однако, кроме самого безграничного времени Будущего мира, там есть еще один глубокий момент: особая грань обновления. В трудах Виленского Гаона на стих “тогда наполнятся наши уста смехом” приводится комментарий, что красота и уникальность мира грядущего – это смех. Когда человек слышит хорошую новость, он получает удовольствие от этого. Например, если человеку сообщают, что он выиграл в лотерею, его первой реакцией будет смех, и только после него приходит радость. Однако это первичное счастье несравнимо сильнее, чем радость, приходящая после него. То невероятное наслаждение, которое получают в Будущем мире – это обновление. В первое мгновение в Будущем мире человек получит такое сильное удовольствие, что засмеется, в следующее мгновение будет другое, новое удовольствие, и снова реакцией будет смех, и так – каждое мгновение. Вся реальность “тогда” подобна обновлению удовольствия – “наполнятся наши уста смехом”.

Вечность Будущего мира заключается не только в продолжительности времени, но и, в сущности, различия между каждым из его мгновений. Не будет двух мгновений, одинаковых по своему наслаждению, ведь когда нечто повторяется, раскрывается радость, в которой заключена красота Будущего мира, который весь является “новинкой” – обновлением за обновлением.

Как можно попытаться представить это? Давайте вообразим маленькую мушку, которая в Будущем мире получает награду – право превратиться в птичку. Потом ей разрешают превратиться в маленькое животное, потом – в большого быка, после этого – в человека, в ангела, в ангела-*серафима* (который ближе к Творцу, чем обычный ангел – прим. пер.), и так далее. Ведь каждое такое превращение – это невероятное обновление реальности для нее, и радость наверняка огромна. Так мы

можем попытаться нарисовать в своем воображении суть вечной радости, которую нам доставит жизнь в Будущем мире.

Сила обновления - безгранична

Радость и смех, заложенные в обновлении – это глубокая тайна. Ведь у всего сотворенного есть граница – “говорящий морю: приди до этого рубежа”. Законы природы устанавливают предел любой силе. Например, один из законов реальности творения заключается в том, что нельзя поместить большой предмет в маленькое место. В этом и есть сила обновления: по сравнению со всеми силами природы, которые ограничены, у обновления нет предела. Каждое обновление – это выход за существующие границы, что является причиной бесконечной радости, наслаждения и удовольствия, поскольку они не ограничены никаким временем или формой.

Всевышнего “веселят” открытия в Торе

То, о чем говорили наши мудрецы – Тора является “усладой”, радостью для Всевышнего, поскольку нет другой вещи в мире, которая обладает такой силой обновления, как обновление в Торе. Это инструмент, посредством которого были созданы небо и земля, когда из “ничто” появилось новое – “нечто”. Сказано: “(Он)смотрел в Тору и творил мир”. Тора содержит в себе силу творчества и обновления. В особенности существует реальность “открытий в Торе” (слово *хидуш* означает и обновление, и открытие – прим. пер.). Каждая новая мысль, каждое новое понимание – это другая реальность, которая может быть только в Торе. Поэтому сказано в святой книге “Зоар” о том, насколько любимы Всевышним новые открытия в Торе: “Каждое отдельное новое слово, которое произносит человек, Всевышний целует и украшает, и из него строится отдельный новый мир”. Подобное говорил рав Хаим из Воложина в книге “Нефеш а-Хаим” (врата 4, гл.2): “Благодаря силе открытий в Торе создаются новые миры”, а именно – “вот новые небеса и новая земля, которую Я творю”. (П.р. безусловно все открытия в Торе были заложены в Торе, полученной Моше на горе Синай, однако есть открытие их)

Радость Пурима – это обновление

Глубинная суть Пурима – это сила обновления, и именно она является источником особой радости этого времени. Народ Израиля совершал разные грехи, и Всевышний наказывал его различными наказаниями. Однако, будучи в Шушане, евреи

согрешили, приняв участие в трапезе Ахашвероша, и поскольку насладились трапезой этого злодея, был вынесен страшный приговор: “уничтожить, убить и истребить всех евреев”.

Мы должны понимать, что приговор был подписан на Небесах, что на Небесном суде было постановлено, что у народа Израиля нет больше права на существование. Это не просто еще один проступок, за который следует наказать. Участие в трапезе Ахашвероша и получение удовольствия вместе со злодеями – это отрыв от связи со Всевышним и святостью. Евреи как бы продемонстрировали, что они, не дай Б-г, принадлежат злодеям, и за это был вынесен смертный приговор всему народу Израиля.

Чудо Пурима – это самое настоящее воскрешение из мертвых. Здесь не было провала, требующего исправления, и позволяющего совершить исправление. Порча была на таком уровне, что ее исправление требовало полного уничтожения евреев. Так что продолжение существования еврейского народа было совершенным обновлением, как сказано: “И созданный народ прославит Всевышнего”. Обновление – это создание заново. А если народ Израиля – новый, то и дарование Торы должно было произойти заново, как сказано: “исполнили и приняли” – исполнили то, что уже приняли. Величайшая сила обновления, прорывающая границы и ломающая принятые рамки, проявилась и проявилась в чуде Пурима.

Когда приходит месяц, в котором горе превратилось в радость, а смерть – в жизнь, радость прорывается и умножается без всяких границ. В месяц Адар, в особенности в дни Пурима, весь народ Израиля ликует от радости обновления.

Наша духовная работа в месяц Адар – начать с начала!

В соответствии со сказанным нами выше становится ясно, что Пурим, на самом деле, не случайно находится в конце года – он является конечной целью всего года. Песах – это период выхода из египетской скверны и очищение от идолопоклонства, потом идет отсчет дней Омера до дарования Торы, возвышенного и освящающего весь народ Израиля, поднимающего его до уровня получателей Торы. В Рош а-Шана мы приходим к трепету перед Творцом благодаря Его суду, а в Йом-Кипур – удостоивается очиститься от грехов и в этом состоянии подняться к близости к Творцу в Суккот. В темные зимние дни, дни тяги к Греции и падению в эллинизм мы нуждаемся в свече Хануки, чтобы осветить тьму *галута*.

Однако пиком года, когда в его конце кажется, что мы находимся в совершенно безнадежном

состоянии, является эта чудесная сила обновления, которая заново пробуждает жизнь. Несмотря на все причины и обстоятельства, несмотря на окружение и его влияние, несмотря на постоянную слабость и падения, каждый в состоянии начать с самого начала, создать в себе нового человека, обновить в себе дарование Торы. Возможность воскрешения из мертвых в духовном смысле – это великая радость месяца Адара и дней Пурима.

Намеком на это является созвездие Адара – Рыбы. У рыб есть особая сила размножения. К концу года, когда человеку кажется, что его жизнь просто закончилась, приходит месяц Адар, в котором заложена живительная сила обновления, приносящая нам невероятную радость.

Против ощущения усталости, ведущего к смерти, приходит обновление Торы и пробуждает радость жизни и надежду на новую реальность – “как новорожденный”, новое духовное возрождение.

Мы знаем, что Ковчег Завета состоял из золота и дерева акации. Внутри и снаружи он был покрыт золотом, но суть его, его середина была сделана из дерева. В Торе он называется *Ковчегом* из дерева акации, поскольку преимущество дерева перед золотом в том, что оно является растением. Неживая вещь может закончиться, быть уничтожена, а достоинство растения в том, что, даже если дерево срубят, в земле останутся его корни, которые в силах расти и вырастить новое дерево.

Святость Торы в том, что в ней есть это достоинство роста и умножения, новые открытия, которые делают в Торе, радость пробуждения заново. Поэтому она и является “усладой” как Творца, так и всего народа Израиля. В Торе, и только в ней, заложена сила творения и творчества, чудо рождения заново.

Достоинство Пурима и особое свойство месяца Адара – это обновление и духовное возрождение. Великая радость, прорывающая все границы жизни – это радость обновления.

После всех духовных достоинств остальных праздников приходят дни Пурима. В этот день есть заповедь напиться до состояния “не различать” (между Мордехаем и Аманом), и она дана для того, чтобы дать человеку осознать, что в любой ситуации возможно обновление и свежесть. В каждой заповеди Торы, в молитве и учебе, в вере и понимании Б-жественного Провидения, во всех духовных приобретениях возможно обновление.

Это и есть особая духовная работа месяца Адара, и нельзя ее терять. Нам нужно использовать эту чудесную возможность, данную нам Свыше – возможность родиться заново!

Перевод: г-жа Лея Шухман

Фото: Хаим Барух Либерман

Стереть память об Амалеке

Рав Шломо Левинштейн

Сказано Торе, в книге “Шмот” (17:16): “Вот рука на престоле Г-спода (с клятвой): война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение”. Раши объясняет: “Всевышний поклялся, что Его Имя и Его престол не будут цельными, пока не будет полностью стерто имя Амалека. А когда его имя будет стерто целиком – Имя Творца и Его престол будут цельными”.

Если бы Всевышний спасал народ Израиля только ради них, и только тогда, когда они были бы достойны этого – кто знает, когда пришло бы это время... Но поскольку мы знаем, что Он спасет и избавит от *галута* народ Израиля ради Него самого, ради того, чтобы Его Имя и Его престол были цельными – мы можем быть уверенными, что Он ускорит наше Избавление.

Об этом мы и молимся каждый день в молитве Амида: “посылающий избавителя их потомкам ради Имени Своего” – чтобы Геула была ради “Имени Его”, чтобы Его Имя было цельным.

Сказано в книге “Рашей бесамим”: “Намек на это есть в песни, которую сыны Израиля пели

при выходе из Египта, и которую будут петь в будущем:”Г-сподь – моя сила и мощь! Он будет моим спасеньем!” Имя, которое здесь употребляется - ה-י, это не полное Имя Всевышнего. А когда Он уничтожит наших врагов, и избавит нас от их рук, тогда “Он будет моим спасеньем” – чтобы Его Имя было цельным. Получается, что это спасение – “Мое” – для Самого Всевышнего, благословен Он.

Рассказывают о праведнике раве Шломо Блохе, ученике Хафец Хаима, что в его доме сидели на скамьях, а не на стульях. Он объяснял это так: “Смотрите, у стула есть четыре ножки, и он держит на себе одного человека. У скамьи тоже четыре ножки, но на ней могут сесть несколько людей. Зачем нужно, чтобы у каждого был свой собственный стул с четырьмя ножками? Ведь из-за наших многочисленных грехов, пока не пришла Геула, престол Всевышнего не целен, у него как бы не хватает ножки, так как человек может позволить себе сидеть на целом стуле?”

Перевод:

г-жа Лея Шухман

Будущий Мир

Рав Авигдор Миллер
Продолжение

3. Где Будущий мир упомянут в Торе?

Будущий мир упоминается в Торе повсеместно. Однако, его существование рассматривалось как самоочевидный факт, вытекающий напрямую из веры в Б-га. Также как писание нигде даже не пытается описать истинную сущность Всевышнего, также нет попытки определить природу существования после смерти. Тем не менее, ссылок на жизнь после смерти множество. Например, «да умрет душа моя смертью праведных, и да будет кончина моя, как его» (Бамидбар 23:10). Этот стих провозглашает принцип «у всего народа Израиля есть удел в Будущем мире» (Санедрин 90а).

Об Аврааме сказано «и ты придёшь к отцам своим в мире» (Берешит 15:15). Авраама не похоронили рядом с его отцами. Речь идёт ни о чем ином, как о загробном мире, в котором живут Ноах, Шем, Эвер и другие предки Авраама. Это явное и открытое упоминание жизни после смерти.

«И скончался Авраам, и умер в доброй старости, престарелый и насыщенный днями, и **забран был к народу своему**. И похоронили Ицхак и Ишмаэль, сыновья его, в пещере Махпела...» (Берешит 25:8-9). Авраам был первым из праотцов, которых похоронили в пещере Махпела. К кому же тогда он был забран? Очевидно, что фраза «забран был к народу своему» не может относиться к материальному кладбищу. Так как непосредственно перед этим сказано, что Авраам умер, эта фраза, несомненно, говорит о жизни после смерти.

Также в описании смерти Ицхака (“Берешит” 35:29), Яакова (“Берешит” 49:33), Ишмаэля (“Берешит” 25:17), Аарона (“Бемидбар” 20:24) и Моше (“Бемидбар” 27:13 и “Дварим” 32:50) привлекает внимание фраза «и он был забран к народу своему». В каждом из этих описаний речь идёт о жизни после смерти.

Жизнь после смерти была настолько очевидной, что Писание запретило вызывание душ покойников (“Ваикра” 19:31, 20:6, 20:27, “Дварим” 18:10-12).

Продвигаясь от Пятикнижия к Пророкам, обнаруживаем в книге “Шмуэль” (I 28:19), что душа Шмуэля, который недавно скончался, была вызвана чтобы говорить с царём Шаулем. Шмуэль, будучи духом, говорит подавленному царю, что из-за его грехов, «ты и сыновья твои [которые должны были выйти вместе с ним на войну с филистимлянами] **будут со мной завтра**». Этот стих говорит открытым текстом, что завтра Шауль и его сыновья погибнут в сражении, что и произошло, и после этого присоединятся к Шмуэлю в Будущем мире.

В другом месте в книге “Шмуэль” (II 12:23) царь Давид утрачивает новорожденного сына. После долгих постов и молитв, которые ни к чему не приводят, Давид возвращается к нормальной жизни. Он говорит: «Разве я могу вернуть его? **Я иду к нему**, а он ко мне не возвратится». Давид утешал себя тем, что в конце концов он встретится со своим сыном в Будущем мире.

В книге “Коэлет” (3:20-21) содержится прямое указание на загробный мир: «все идет в одно место; все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, возносится ли ввысь дух сынов человеческих, а дух животных — нисходит ли вниз, в землю?» Там же написано (12:7): «И прах возвратится в землю, чем он и был, а дух возвратится к Б-гу, Который дал его.» Нам ясно видно, что душа не умирает со смертью тела. Она возвращается в Небеса, к Б-гу, Который даёт её.

4. Можно ли быть талмид хахамом, и при этом не быть уверенным в существовании Будущего мира?

Талмуд (“Хагига” 15б) рассказывает, что однажды Рав Йеуда стоял опираясь на дверной косяк и плакал. Его наставник, Шмуэль, увидел, как у него из глаз льют слёзы.

«Ученик мой,» спросил Шмуэль, «почему ты рыдаешь?»

Рав Йеуда ответил: «если такие люди как Доэг и Ахитофель, которые были величайшими мудрецами Торы своего времени, не получили

удела в Будущем мире (“Санедрин” 90а), какая надежда заслужить вечную жизнь остаётся у нас?»

Талмуд (“Санедрин” 106б) сообщает, что Доэг изложил триста законов, связанных с одной очень сложной темой. Триста разных законов! Ахитофель сформулировал четыреста уникальных вопросов по одному сложному предмету. Они были экспертами. Они всю свою жизнь посвятили анализу различных законов Торы. И при всём при этом, они утратили удел в Будущем мире! Это то, что терзало Рава Йеуду. Если это случилось с ними, откуда мы знаем, что это не случится с нами? Поэтому он рыдал.

Шмуэль ответил ему: «не плачь; у них в умах была определённая нечистота». Он имел в виду вот что: кроме всех видов совершенства, включая обширнейшие познания в Торе и идеальный характер, требуется также обрести совершенство в *илхот деот* — в мировоззрении и подходе Торы.

Доэг и Ахитофель знали наверняка, что существует Будущий мир. Они знали наверняка, что есть награда и наказание. И всё же, этого знания было недостаточно. У них в уме была нечистота, в сердце — слабость. Это была слабость убеждений.

«Разве у таких великих людей может быть слабость в убеждениях?» спрашивает Рав Йеуда.

«Да,» отвечает Шмуэль.

Доэг и Ахитофель должны были трудиться над тем, чтобы сделать Будущий мир достоверным фактом, не меньше, чем они трудились над изучением других областей знания. Если им были известны сотни деталей разных законов и вопросов, если у них были столь специализированные знания в одной области, им надо было специализироваться также и в этом. И поэтому, у них в сердце возник изъян. Вот почему люди могут, не дай Б-г, провалить самое главное дело своей жизни, которое заключается в том, чтобы заслужить Будущий мир.

5. Почему люди бросают религию?

Иногда до нас доходят истории об очень благочестивых и старательно соблюдающих Тору евреях, которые вдруг от всего отказываются. К сожалению, такое бывало. Как это может быть? Это как здание. Человек спешил воздвигнуть здание; он купил участок и сразу начал строить

там дом. Он не нашел нужным вырыть котлован, залить цемент. Он так спешил, что начал строительство без фундамента.

Несколько лет назад это сделали в Канарси. Люди хотели быстро заработать деньги, поэтому застройщики соорудили дома с маленькими фундаментами, или вообще без фундаментов. Через пару лет у людей перестали закрываться двери. Дверь должна входить в прямоугольный проем, но когда дома начали оседать, проемы перекошились. Окна не закрывались. Пришлось вызывать столяров, за большие деньги переделывать окна и двери. Иногда такой дом может осесть и вообще полностью рухнуть.

Когда строили общежитие для Доунстайт Медицинской Школы (в восточной части Флэтбуша), это заняло не меньше года. Там долго рыли, рыли, всё глубже и глубже. Этаж за этажом вниз, вглубь земли. Я сам наблюдал это. Мы ждали, когда уже появится здание, а строители не торопились. Они строили под землёй, заливали цемент, тонну за тонной. В конце концов, когда фундамент поднялся до уровня улицы, начало появляться здание.

Проблема заключается в том, что многие евреи построили сооружение Иудаизма, веры, идишкэйт, соблюдения заповедей **без фундамента**. По этой причине здание иногда обваливается. В первую очередь еврей должен построить фундамент!

Даже если поспешно возведённое здание не обваливается, оно может перекошиться. Двери и окна не закрываются. И то же самое с духовным фундаментом. Из-за этого иногда можно зайти в синагогу и увидеть человека, который надевает *талит* и *тфилин*, и заканчивает молитву за двадцать пять минут. Двадцать пять минут! Можно было предположить, что он пропустил какие-либо части молитвы. Может быть, он начал с *Йоцер ор* и ушел сразу после *Осе шалом* в конце *шмоне-эсре*? Нет! Он произнёс всё, с начала и до конца. Он даже сказал *Адон олам*. И *паршат Акейда* (повязание Ицхака). И в конце он также сказал все *Ани маамин* (основы веры). Я боюсь, что ему удалось даже немножко поговорить с приятелями. Он всё успел! Это карикатура. Это трагедия.

Откуда берутся такие карикатуры? Из здания, которое было построено без фундамента!

Продолжение следует

Перевод: рав Берл Набутовский

Законы благословений

В прошлом выпуске мы продолжили тему благословения «мезонот», которое произносят на мучные продукты. Приведем ещё несколько примеров таких продуктов.

Бублики

Как объяснялось выше, мучные изделия, сделанные из вареного теста, не считаются хлебом. Однако, это правило действует только при условии, что варка – это окончательная обработка данного изделия. Если же тесто вначале варят, а потом пекут, то изготовленный таким образом продукт считается полноценным хлебом. Поэтому, бублики, сделанные из обыкновенного теста, считаются хлебом. Перед тем как их есть даже в небольшом количестве, необходимо омыть руки, произнести благословение «*а-моци лехем мин а-арец*», и после еды требуется произнести благословение после еды, *биркат а-мазон*. [Здесь и далее речь идет о традиционных больших, мягких бубликах, которые вначале варят, а потом пекут. Маленькие, сухие соленые кренделя, которые иногда называют «бубликами», а также сушки не считаются полноценным хлебом. О подобных изделиях уже шла речь выше.]

Если тесто для бубликов замесили не на воде, а на соке, масле и т. п., то на небольшое количество следует произносить благословение «*боре мине мезонот*». Но тот, кто ест целый бублик, а тем более, несколько бубликов, все равно должен омыть руки, произнести благословение «*а-моци лехем мин а-арец*», а после еды произнести *биркат а-мазон*, так как для большинства людей целый бублик несомненно является трапезой. Тем более, это относится к традиционному завтраку, состоящему из бублика с соленой рыбой.

Традиционное иерусалимское блюдо, под названием «*локшин-кугель*», который пекут в большой кастрюле из вареной вермишели – это предмет спора мудрецов последнего поколения. Рав Шломо Залман Оэрбах считал, что, так как его готовят из вареной вермишели, которая не считается хлебом ни при каких обстоятельствах, то и сам *кугель* имеет тот же самый статус. Поэтому, даже тот, кто сделал из него трапезу, не должен произносить после этого *биркат а-мазон*.

Рав Элияшив считал, что, так как *кугель* пекут на небольшом количестве масла, и он превращается в единое целое, то его надо рассматривать как печеное изделие, «*пат а-баа бе-хисанин*», подобно тому, как бублики, которые пекут из вареного теста, считаются хлебом. Поэтому, тот, кто сделал из него трапезу, должен произнести *биркат а-мазон*. Но тот, кто ест небольшое количество, произносит «*боре мине мезонот*», так как полноценным хлебом он в любом случае не считается. (В отличие от бубликов.)

Хазон Иш сомневался, какой статус такого *кугеля*, поэтому ел его только в маленьких количествах, чтобы не возникало сомнений, можно ли такую еду назвать трапезой.

Несмотря на разногласие между мудрецами, принято следовать давней иерусалимской традиции, и рассматривать «*локшин-кугель*» как обыкновенную вермишель или лапшу. Это означает, что даже тот, кто наелся им, должен произнести благословение «*аль а-михья в-аль а-калькала*», а не *биркат а-мазон*.

Пироги и пицца

На пироги с мясом, с рыбой или с сыром, которые пекут в духовке или жарят на малом количестве масла, следует произносить

благословение «*а-моци лехем мин а-арец*», и после того, как заканчивают их есть, произносят *биркат а-мазон*.

Раньше мы уже писали, что пирог с начинкой, даже если он приготовлен из обыкновенного несладкого теста, входит в категорию «*пат а-баа бе-хисанин*». За исключением случая, когда такой пирог едят в больших количествах, на него надо произносить благословение «*боре мене мезонот*». Почему же сейчас мы написали, что на пирог с начинкой произносят благословение «*а-моци лехем мин а-арец*»? Дело в том, что пироги с мясом и с рыбой готовят не в качестве десерта, а в качестве основного блюда, которым легко можно насытиться. Если толстый слой мясного фарша запечен между двумя толстыми слоями теста, то один-два куса такого пирога – это настоящая трапеза! И так как такой пирог с самого начала пекут, зная о его питательных свойствах, то с момента выпечки он приобретает статус хлеба, а не десерта.

Но если из такого же теста и фарша сделали маленькие пирожки с тонкими, хрупкими стенками, то к ним надо относиться как к «*пат а-баа бе-хисанин*», то есть, на небольшое количество таких пирожков следует произнести благословение «*боре мене мезонот*». (О том, что такое «небольшое количество», и в каких случаях появляется сомнение, нужно ли произносить *биркат а-мазон*, мы уже писали.)

Рав Шломо Залман Оэрбах писал, что на пиццу следует произносить благословение «*а-моци лехем мин а-арец*», даже если тесто, из которого она сделана, было замешано на фруктовых соках, а не на воде, и даже если едят только маленький кусочек. (Единственное исключение – это место, в котором люди обычно едят пиццу только в качестве закуски или десерта. Если такое место существует, то там на маленький кусочек пиццы надо произносить благословение «*боре мене мезонот*». Однако, жизненный опыт показывает, что пиццу обычно едят достаточно большими порциями, чтобы насытиться.) Также считал рав Пинхас Шайнберг.

Рав Элияшив считал, что только тот, кто ест пиццу в качестве трапезы, должен произносить на нее благословение «*а-моци лехем мин а-арец*», а тот, кто ест маленький кусочек должен произнести «*боре мене мезонот*». (Но так как пицца – это чрезвычайно питательный продукт, то можно предположить, что даже по раву

Элияшиву на нее почти всегда следует произносить благословение «*а-моци лехем мин а-арец*», за исключением случая, когда хотят попробовать маленький кусочек пиццы, или доесть какие-то ее остатки.)

Булочки и пирожки

В некоторых случаях, благословение, которое произносят на мучные изделия зависит не только от того, как их приготовили, но и от цели, для которой их сделали, и как их обычно используют.

Поэтому на сладкие булочки и бублики, сделанные из теста, замешанного на фруктовых соках, следует произносить благословение «*а-моци лехем мин а-арец*». И хотя их иногда делают специально для того, чтобы не было необходимости омыwać руки перед их употреблением, и произносить *биркат а-мазон* после него, эта цель не достигается! Рав Нисим Карелиц и рав Вознер пишут, что на такие изделия следует произносить благословение «*а-моци лехем мин а-арец*» – **ведь их пекут специально с тем, чтобы использовать в качестве хлеба при трапезе!**

(К кошерным порциям, которые раздают в самолете, часто прилагается булочка, на которой написано, что на нее следует произносить благословение «*боре мене мезонот*». Из того, что написано выше, понятно, что правильность этого утверждения совершенно очевидна. Поэтому, тот, кто хочет избежать сомнений, может принести с собой кусок хлеба, перед трапезой омыть руки и произнести благословение «*а-моци*» на этот хлеб, или не есть булочку вообще.)

С другой стороны, на маленькие пирожки с картошкой, с сыром, или с мясом («*бурекас*») произносят благословение «*боре мене мезонот*». И хотя из ингредиентов, из которых их приготовили, можно было бы сделать вполне полноценную трапезу, их размер показывает, что их спекли только в качестве десерта или закуски. Конечно, тот, кто ест несколько таких пирожков, все равно должен омыть руки, произнести «*а-моци лехем мин а-арец*», и так далее. О том, какое количество данных продуктов меняет их статус на статус хлеба, мы уже писали раньше. (По Диршу 168:71–72)

(По Шулхан арух, Орах Хаим 168:14-17, Мишна брура там 73-76, 94, Диршу)

Подготовил: рав Берл Набутовский

Биркат а-мазон

Благословение после трапезы –

Первое благословение – «Питающий мир»

בְּרַחֵם וּבְרַחֲמִים, הוּא נָתַן לָחֶם לְכָל־בֶּשֶׂר, כִּי לְעוֹלָם תְּסַדֵּךְ.
וּבְטוֹבוֹ הַגָּדוֹל, תִּמְיֵד לֹא־חֶסֶר לָנוּ, וְאֵל יִחְסַר לָנוּ מִזֶּן לְעוֹלָם וָעֶד.
בְּעִבוּר שְׂמֹחַ הַגָּדוֹל, כִּי הוּא אֵל זָן וּמַפְרֵס לְכָל, וּמַטִּיב לְכָל, וּמְכִין מִזֶּן
לְכָל־בְּרִיּוֹתָיו אֲשֶׁר בָּרָא. (בְּאָמוֹר, פּוֹתַח אֶת־יְרֵדָה וּמַשְׁבִּיעַ לְכָל־חַי רִצּוֹן):
בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ הָאֵל הַזֶּה אֶת־הַכֹּל.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь все-ленной, питающий весь мир по Своей доброте. В благоволении, милости и милосердии Он даёт хлеб всякой плоти, ибо милость Его вечна. И по Его великой доброте никогда у нас не было недостатка и впредь не будет недостатка в пище во веки веков. Ради Его великого имени, ведь Он – Б-г, питающий и поддерживающий всех, и оказывающий всем благодеяния, и готовящий пищу всем Своим творениям, которых Он создал. (В *нусах Сефард* добавляют: «Как сказано: «Ты открываешь Свою руку и насыщаешь всё живое по его нуждам» (*Теилим* 145:16)»).

Благословен Ты, Г-сподь, питающий всё.

Присутствующие отвечают (если они сами не находятся в середине этого или какого-либо другого благословения): Амен! **Четыре благословения.** В состав *Биркат а-мазон* включены четыре благословения. Три из них исходят из сказанного в Торе, а четвертое – установление мудрецов.

В Талмуде объяснено, что первые три благословения основаны на стихе Торы: «Когда ты будешь есть и насытишься, благослови Г-спода, Б-га твоего, за землю добрую, которую Он тебе даровал» (*Дварим* 8:10). Намек на первое благословение содержится в слове «благослови». На второе, завершающееся словами *עַל־הָאָרֶץ וְעַל־הַמִּזֶּן* («за землю и за пищу»), – в слове «за землю». На третье, называемое «Возведение Иерусалима», – в слове «добрую», ведь храмовая гора названа в Торе (там же 3:25) «доброй горой» (*Брахот* 486). Но конкретный текст первых трех благословений, разумеется, не приведен в самой Торе, а составлен великими мудрецами Израиля (*Рашба; Бейт Йосеф, Орах хаим* 187).

Текст первого благословения, которое составил наш учитель Моше, произносили в пустыне

после вкушения манна (*Брахот* 486). В последующие эпохи это благословение стали произносить после трапезы с хлебом (а в Песах с мацой – «хлебом бедности»), ведь хлеб, так же, как и манн, дарован Творцом.

Текст второго благословения – *עַל־הָאָרֶץ* («За землю») – составил ученик Моше, Йеошуа бин Нун, после завоевания святой земли (*Брахот* 486, *Рашба*).

Третье благословение, посвященное Иерусалиму, установил царь Давид. А затем, когда был возведен Храм, царь Шломо, сын Давида, добавил слова «и над великим и священным Домом, нареченным Твоим Именем» (*Брахот* 486). А много веков спустя, после разрушения Иерусалима и Храма, была добавлена просьба об их восстановлении (*Рашба; Бааль а-Турим, Орах хаим* 188).

В отличие от трех первых благословений, установленных на основе слов Торы, четвертое составлено по постановлению мудрецов в Явнэ, вскоре после подавления восстания Бар-Кохбы – в память о чудесном сохранении (в течение семи лет!) тел евреев, павших в Бейтаре, и о том, что, в конце концов, было дано их похоронить (*Брахот* 456 и 486).

Следует подчеркнуть, что, хотя очень важно разобраться в структуре благословения *Биркат а-мазон*, а также рассказать об этом своим детям и домочадцам, сделать это необходимо заранее, во всяком случае, до омовения рук после трапезы (*маим ахроним*), так как после этого уже не следует прерываться на разговоры.

Первое благословение. Первое благословение *הָאֵל (А-Зан – «Питающий...»)* выражает нашу благодарность за пропитание и просьбу о том, чтобы и в будущем у нас не было бы «недостатка в пище во веки веков». Слова «ради Его великого имени» показывают, что мы просим о пропитании не только потому, что хотим насытиться, но ради того, чтобы иметь силы для служения Всевышнему – чтобы жить «ради Его великого имени».

В словах «и оказывающий всем благодеяния» подразумевается не только пропитание, но и одежда и всё необходимое для жизни (*Эц Йосеф; Сидур Тфилят Йосеф*). И поскольку сытость и

благополучие могут привести человека к гордыне, очень важно осознавать, что всё, что у нас есть, исходит из Его рук – только «Он дает хлеб всякой плоти». И подобно тому, как Б-г питает «весь мир по Своей доброте», так и каждый человек из народа Израиля должен заботиться об обеспечении нуждающихся и проявлять к ним свое милосердие. Ведь нам заповедано следовать качествам Всевышнего, как написано (*Дварим 8:6*): «...и следуй Его путями» (р. Г. Рабинович, *Тив а-тфила*).

Второе благословение – «За землю»

נְדָרָה לָךְ יְיָ אֱלֹהֵינוּ, עַל־שֶׁהִנְחַלְתָּ לָאֲבוֹתֵינוּ – אֶרֶץ חֲמֹדָה טוֹבָה וְרַחֲבָה. וְעַל־שֶׁהוֹצַאֲתָנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם, וּפְדִיתָנוּ מִבֵּית עַבְדִּים, וְעַל־בְּרִיתְךָ שֶׁחֲתַמְתָּ בְּבִשְׂרֵנוּ, וְעַל־תּוֹרָתְךָ שֶׁלְּמַדְתָּנוּ, וְעַל־חֻקֶּיךָ שֶׁהוֹדַעְתָּנוּ, וְעַל־חַיִּים חַן וְחֶסֶד שֶׁחֻנַּנְתָּנוּ, וְעַל־אֲכִילַת מִזֵּן שֶׁאָתַתָּ אֵן וּמְפָרְסֵם אוֹתָנוּ תָּמִיד, בְּכָל־יוֹם וּבְכָל־עֵת וּבְכָל־שָׁעָה.

Благодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, что Ты дал в наследие нашим отцам желанную, благодатную и просторную землю. И за то, что Ты вывел нас, Г-сподь, Б-г наш, из земли Египетской и освободил нас из дома рабства. И за Твой завет, что Ты запечатлел на нашей плоти, и за Тору, которой Ты научил нас, и за Твои законы, которые Ты поведал нам. И за жизнь, благоволение и милость, которыми Ты наделил нас. И за пищу, которой Ты питаешь и поддерживаешь нас постоянно, каждый день, во всякое время и каждый час.

Второе благословение. В этом благословении выражается благодарность не только «за пищу», но и за «желанную, просторную и землю», на которой эта пища произрастает, а также «за Тору» и «законы», которым Всевышний «научил нас».

В этом благословении говорится также об обрезании – это «завет, что Ты запечатлел на нашей плоти», ведь земля Израиля была обещана нашему праотцу Аврааму, в частности, в заслугу того, что он исполнил заповедь обрезания (см. *Берешит 17:6-11*).

Не пропуская ни одного слова. Необходимо точно произносить все благословения, включенные в *Биркат а-мазон*, не пропуская ни одного слова. Ведь если благословляющий упустил, например, слова, וְעַל־בְּרִיתְךָ שֶׁחֲתַמְתָּ בְּבִשְׂרֵנוּ, וְעַל־תּוֹרָתְךָ שֶׁלְּמַדְתָּנוּ, (*ве-аль бэритэхá ше-хатáмта би-всарэну* – «И за Твой завет, что Ты запечатлел на нашей плоти, и за Тору, которой Ты научил нас») во втором благословении «За землю» и уже начал следующее благословение, то ему надо вернуться к началу *Биркат а-мазон* – ведь все три первые благословения считаются как бы единым целым (*Шулхан арух 187:3, Мишна брура 7-8*). И таков же

закон в случае, если пропустили слова חֲמֹדָה טוֹבָה וְרַחֲבָה (*эрец хемдá товá у-рхавá* – «желанную, благодатную и просторную землю») – ведь в этих словах заключен основной смысл второго благословения (*Мишна брура 187:6*).

И так же если пропустили слова וְעַל־מַלְכוּת בֵּית דָּוִד מְשִׁיחָה (*ве-аль малхúт бет Дави́д мешихéха* – «И над царством Дома Давида, твоего помазанника») в третьем благословении, то тоже надо возвратиться к началу *Биркат а-мазон* (*Шулхан арух 187:4*). Но если человек только сомневается, пропустил ли он эти слова, то возвращаться не нужно (*Беур алаха 187, «Махазирин»*).

В Хануку и Пурим добавляют

וְעַל־הַנְּסִים, וְעַל־הַפְּרָקוֹן וְעַל־הַגְּבוּרוֹת וְעַל־הַתְּשׁוּעוֹת וְעַל־הַנְּפִלְאוֹת וְעַל־הַנְּחִמּוֹת וְעַל־הַמְּלַחְמוֹת שֶׁעָשִׂיתָ לְאֲבוֹתֵינוּ בְּיָמֵם הָהֵם בְּיָמֵינוּ הַזֶּה.

И за чудеса, и за избавление, и за могучие деяния, и за спасение, и за войны, что совершил Ты для наших отцов в те дни, в это время:

В Хануку:

בְּיָמֵינוּ מִתְתִּיחוּ בְּיָדֵינוּ כְּהוֹדוֹתֵינוּ בְּהוֹדוֹתֵינוּ חֲמֹדָה מְלָכּוֹת יוֹן הַרְשָׁעָה עַל־עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל, לְהַשְׁכִּיחַם תּוֹרָתְךָ, וְלְהַעֲבִירֵם מִחֻקֵּי רְצוֹנְךָ. וְאַתָּה – בְּרַחֲמֶיךָ הַרְבִּיבִים, עֲמַדְתָּ לָהֶם בְּעֵת צָרָתָם, רַבַּת אֶת־רִיבָם, דָּגַת אֶת־דִּינָם, נִקְמַת אֶת־נִקְמָתָם, מִסַּרְתָּ גְבוּרִים בְּיַד חֲלָשִׁים, וְרַבִּים בְּיַד מְעֻשִׂים, וּטְמֵאִים בְּיַד טְהוֹרִים, וְרָשָׁעִים בְּיַד צַדִּיקִים, וְזוֹדִים בְּיַד עוֹסְקֵי תוֹרָתְךָ. וְלֵךְ עֲשִׂיתָ שֵׁם גָּדוֹל וְקָדוֹשׁ בְּעוֹלָמְךָ, וְלַעֲמֻךָ יִשְׂרָאֵל עֲשִׂיתָ תְּשׁוּעָה גְדוֹלָה וּפְרָקוֹן כְּהַיּוֹם הַזֶּה. וְאַחֲרָיִךְ בָּאוּ בְּנֵיךָ לְיָבִיר בֵּיתְךָ, וּפָנוּ אֶת־הַיְכָלְךָ, וְטָהְרוּ אֶת־מִקְדָּשְׁךָ, וְהִדְלִיקוּ נֵרוֹת בְּחֻצּוֹת קֹדֶשְׁךָ, וְקִבְּעוּ שְׂמוֹנֶת יָמֵי חֲנֻכָּה אֵלּוֹ לְהוֹדוֹת וְלְהַלֵּל לְשִׁמְךָ הַגָּדוֹל.

Во дни Матитьяу, сына Йоханана, первосвященника, Хашмоная, и его сыновей, когда стало злодейское греческое царство на Твой народ, Израиль, чтобы принудить евреев забыть Твою Тору и преступить законы, выражающие Твою волю, – Ты в Своём великом милосердии постоял за них во время их беды, боролся за них в их борьбе, судил за них, мстил за них. Ты отдал сильных в руки слабых, многочисленных – в руки малочисленных, нечистых – в руки чистых, грешных – в руки праведных и злодеев – в руки занимающихся Твоей Торой. А Себе Ты создал в Своём мире великое и святое Имя. А Твоему народу, Израилю, Ты принес великое спасение и избавление по нынешний день! А затем вошли Твои сыны в Святая Святых Твоего Дома, освободили Твой чертог, очистили Твоё святилище, зажгли светильники во дворах Твоей святыни и установили эти восемь дней Хануки, чтобы благодарить и славить Твоё великое Имя. («И за все...»)

В Пурим:

בְּיָמֵינוּ מְרַבְּבֵי וְאֶסְתֵּר בְּשׁוֹשׁוֹן הַבִּירָה, כְּשֶׁעָמַד עֲלֵיהֶם הַמֶּן הַרְשָׁעִי, בְּקֹשׁ לְהַשְׁמִיד לְהַרְגַּ וּלְאַבֵּד אֶת־כָּל־הַיְהוּדִים מִנְּעַר

וְעַד-יָלֶן טָף וְנָשִׁים בְּיוֹם אֶחָד בְּשִׁלוֹשָׁה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ שְׁנַיִם-עָשָׂר
הוּא-חֹדֶשׁ אֲדָר וְשָׁלֵלִם לְבוֹז: וְאַתָּה בְּרַחֲמֶיךָ הַרְבִּים, הַפְּרַת אֶת-עֲצָתוֹ,
וְקִלְקַלְתָּ אֶת-מַחְשְׁבֹתָיו, וְהִשְׁכַּחְתָּ לּוֹ גְּמִילוֹ בְּרָאשׁוֹ, וְתָלוּ אוֹתוֹ וְאֶת-בְּנָיו
עַל-הָעֵץ.

Во дни Мордехая и Эстер, в столичном граде Шушане, когда восстал на них злодей Аман и замыслил истребить, умертвить и погубить всех евреев: от юноши до старца, младенцев и женщин, в один день – в тринадцатый день двенадцатого месяца, месяца адара, – а имущество их разграбить. Ты же в Своём великом милосердии расстроил его замысел, воспрепятствовал его намерению, обратил возмездие на его голову и повесили его и сыновей его на дереве. (“И за все...”).

Если пропустили вставку Хануки или Пурима. Если в Хануку или в Пурим пропустили вставку, но еще не сказали: «Благословен Ты, Г-сподь, за землю и за пищу» в конце второго благословения, то следует возвратиться к словам «И за чудеса, и за избавление» – и продолжить с этого места. Но если уже произнесли имя Всевышнего в словах «Благословен Ты, Г-сподь, за землю...», то следует продолжать чтение до «Милосердный, да удостоит Он нас...» и перед этими словами добавить: «Милосердный, Он сделает для нас чудеса, как сделал нашим отцам в те дни, в это время» – и продолжить дальше текст вставки «Во дни...» и далее. А если этого не сделали, то еще раз повторять *Биркат а-мазон* не нужно (см. Рамо 187:4, 682:1, *Мишна брура* 695:15).

וְעַל-הַכֹּהֵן יְיָ אֱלֹהֵינוּ אֲנַחְנוּ מוֹדִים לָךְ, וּמְבַרְכִים אוֹתְךָ, יְתַבַּרְךָ שְׁמֶךָ
בְּפִי כָל-חַי תְּמִיד לְעוֹלָם וָעֶד. כְּכַתּוּב; וְאַכְלֵת וְשָׂבַעְתָּ, וּבִרְכַתְתָּ
אֶת-יְיָ אֱלֹהֶיךָ, עַל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתְּ לָךְ; בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, עַל-
הָאָרֶץ וְעַל-הַמָּזוֹן.

И за всё, Г-сподь, Б-г наш, мы благодарим Тебя и благословляем Тебя. Да будет благословляемо Твоё Имя устами всего живого постоянно, во веки веков, как написано: “И будешь есть, и насытишься, и благословишь Г-спода, своего Б-га, за добрую землю, которую Он тебе даровал”. Благословен Ты, Г-сподь, за землю и за пищу.

Если ведущий благословляет вслух, то присутствующие (кроме тех, кто сам в середине благословения) **отвечают:** Амен!

Третье благословение – «Возведение Иерусалима»

Третье благословение. Это благословение содержит просьбу о том, чтобы Б-г поддерживал мир и благосостояние в земле Израила. Мы выражаем надежду, что Всевышний вскоре выведет

нас «из всех наших бед на простор» – Он возвратит нам царский дом Давида и Храм в Иерусалиме. Мы понимаем, что наше благосостояние и избавление зависят не от «людей из плоти и крови», но наше настоящее и будущее – только в Его «руке – изобильной, открытой, святой и щедрой». И мы просим: «Отстрой Иерусалим, святой город (имеется в виду Храм), вскоре в наши дни!» – ведь только в дни *геулы* (конечно-го избавления) мы в полной мере увидим, что всё исходит только от Него, без всяких посредников (*Тив а-тфила*).

В завершение этого благословения мы произносим *Амен* (Амен). Числовое значение этого слова – 91, и таким же является суммарное числовое значение двух имен Всевышнего – имени ה-ו-ה-י (*Авая* – 26), выражающего Его Меру Милосердия, и имени ה-י-א (*А-доной* – 65), выражающего Его Меру Суда. Это намек на то, что в час конечного избавления обнажится и выявится абсолютное единство Творца, проявляемое также в единстве Его имен (*Тив а-тфила*).

רַחֵם יְיָ אֱלֹהֵינוּ, עַל-יִשְׂרָאֵל עַמּוֹךָ, וְעַל-יְרוּשָׁלַיִם עִירְךָ, וְעַל-צִיּוֹן
מִשְׁכַּן כְּבוֹדְךָ, וְעַל-מִלְכּוֹת בַּיִת דָּוִד מְשִׁיחֶךָ, וְעַל-הַבַּיִת הַגָּדוֹל
וְהַקְּדוֹשׁ שֶׁנִּקְרָא שְׁמֶךָ עָלָיו. אֱלֹהֵינוּ אָבִינוּ – רַעֲנוּ, זִנְנוּ, פָּרַסְנוּ,
וּבְלַלְנוּ, וְהִרְוִיחְנוּ, וְהִרְוַחְלֵנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ מִהַרְהָ מִכָּל-צָרוֹתֵינוּ. וְנָא,
אֶל-תִּצְרִיכֵנוּ יְיָ אֱלֹהֵינוּ לֹא לַיְדֵי מַתַּנֵּת בְּשָׂר וָדָם וְלֹא לַיְדֵי הַלְּאָתָם,
כִּי אִם לַיְדֵי הַמַּלְאָה הַפְּתוּחָה הַקְּדוֹשָׁה וְהַרְחֵבְהָ, שְׂלֵא נִבּוֹשׁ, וְלֹא נִפְלֵם
לְעוֹלָם וָעֶד.

Сжался же, Г-сподь, Б-г наш, над Израилем, Твоим народом, и над Иерусалимом, Твоим городом, и над Сионом, обителью Твоей славы, и над царством Дома Давида, Твоего помазанника, и над великим и священным Домом, нареченным Твоим Именем. Б-г наш, Отец наш! Веди нас, питай нас, обеспечивай нас, дай нам достаток, облегчи нам нашу долю и выведи нас вскоре, Г-сподь, Б-г наш, из всех наших бед на простор. И соблаговоли, чтобы не нуждались мы, Г-сподь, Б-г наш, ни в даянии людей из плоти и крови и ни в их ссудах, а только в Твоей руке – изобильной, открытой, святой и щедрой, – чтобы мы не устыдились и не опозорились во веки веков.

Вставка в Шаббат и праздники

На исходе Субботы. Если третья субботняя трапеза продолжалась уже после того, как время Субботы было завершено, то в *Биркат а-мазон* все равно читают вставку Субботы, так как в этом отношении определяющим является время начала трапезы (и также поступают, если затянулась трапеза Пурима или Хануки). Но если перед *Биркат а-мазон* уже успели помолиться

вечернюю молитву нового, буднего дня, то вставку не произносят (см. *Шулхан арух* 188:10, *Мишна брура* 32).

А когда после Субботы начинается новомесячье (*рош ходеш*), то в случае, если после исхода Шабата не ели хлеб, добавляют только вставку Шабата. Но если и после времени исхода Шабата продолжали есть хлеб, то произносят только вставку нового, наступающего дня – *рош ходеша*. Однако в случае, когда после Субботы начинается Ханука или Пурим, то упоминают только вставку Шабата.

А некоторые законоучители полагают, что если после Шабата начинается праздник (*йом тов*) или *рош ходеш*, то в таком случае произносят и вставку Шабата, и вставку следующего дня, потому что определяющими являются и время начала трапезы, и время произнесения *Биркат а-мазон* (*Мишна брура* 188:33-34).

В Шабат добавляют

רצה והחליצנו יי א-להינו כמזותיה ומצות יום השביעי, השבת הגדול והקדוש הזה, כי יום זה גדול וקדוש הוא לפניך. לשבת בו, ולגות בו, באהבה כמצות רצונה, וברצונה הנית לנו, יי א-להינו, שלא תהא צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו. והראנו יי א-להינו בנחמת ציון עירך, ובבניו ירושלים עיר קדשך, כי אתה הוא בעל הישועות ובעל הנחמות.

Благоволи и укрепи нас, Г-сподь, Б-г наш, в Своих заповедях и в заповеди о седьмом дне, этой великой и святой Субботе, ибо этот день – велик и свят перед Твоим лицом, чтобы прекращать в этот день работу и отдыхать в любви, как заповедано Твоей волей. И по Своему благоволению дай нам покой, Г-сподь, Б-г наш, чтобы не было беды, печали и стона в день нашего отдохновения. И дай нам увидеть, Г-сподь, Б-г наш, утешение Сиона, города Твоего, и восстановление Иерусалима, Твоего святого города, ибо Ты – Владыка спасений и утешений!

Если пропустили вставку Субботы, рош ходеша или праздника. Если в Субботу или в праздник (*йом тов*) забыли произнести соответствующую вставку и спохватились сразу же после того, как произнесли «Благословен Ты, Г-сподь...» в конце этого благословения, следует завершить словами *לפניך הקיף*, чтобы получился полный стих псалма: «Благословен Ты, Г-сподь, научи меня Своим законам» (*Теилим* 119:12) – и тогда имя Творца не будет произнесено напрасну. После этого следует произнести пропущенную вставку и продолжить *ויבנה ירושלים* («И отстрой Иерусалим»). И так же нужно поступать в праздники и новомесячье (см. *Мишна брура* 188:22, 422:5).

Если же спохватились уже после того, как произнесены не только слова «Благословен Ты, Г-сподь», но и *בויה* («отстраивающий»), то завершают это благословение, а для того, чтобы восполнить пропущенное, читают одно из дополнительных коротких благословений, которые приведены ниже.

Если забыли произнести субботнюю вставку, то говорят:

ברוך אתה יי א-להינו מלך העולם, אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות ולברית. ברוך אתה יי מקדש השבת.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, который даровал Субботы для покоя Своему народу Израиля – с любовью и в знак завета. Благословен Ты, Г-сподь, освящающий Субботу.

А если забыли произнести вставку праздника, то говорят:

ברוך אתה יי א-להינו מלך העולם אשר נתן ימים טובים לעמו ישראל לששון ולשמחה את יום חג (פלוגי) הזה. ברוך אתה יי מקדש ישראל והימים.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, который даровал праздники Своему народу Израиля для веселья и радости, этот день праздника (называют имя соответствующего праздника). Благословен Ты, Г-сподь, освящающий Израиль и праздники (*Шулхан арух* 188:6).

А если он вспомнил о пропущенной вставке уже после того, как начал следующее, четвёртое, благословение «Благой и дарующий благо», ему следует возвратиться к началу *Биркат а-мазон* и прочесть всё снова, но теперь уже со всеми необходимыми вставками. Ведь поскольку он уже завершил три первые благословения, произносимые согласно закону Торы, и переключился на следующее, считается, что он как бы завершил *Биркат а-мазон*, не сказав необходимых вставок праздника или Субботы (но не новомесячья или Йом-Кипура). И поскольку такое произнесение без вставок ему не засчитано, он обязан возвратиться к началу (*Шулхан арух*, там же; *Мишна брура* 188:23-24). Однако, если, начав четвертое благословение, он успел произнести только «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, Царь вселенной...», но еще не произнес следующее слово «Б-г» (*ל-אל* – а-Эль), то он может добавить к сказанному необходимую вставку со слов «...который даровал», а затем уже произнести четвертое благословение (*Мишна брура* 188:23).

И, наконец, если он читал *Биркат а-мазон* по памяти, а затем стал сомневаться, произнес ли он эти вставки, то считается, что он их не произнес – ведь в обычные дни он привык читать без этих вставок, и теперь наверняка произнес так,

как привык (*Шаарей тшува* 422:4; *Мишна брура* 188:16, 422:10). Однако, если во время самого благословения он был настроен произнести необходимую вставку и лишь спустя некоторое время засомневался, сделал ли он это, то повторять *Биркат а-мазон* не нужно (*Мишна брура* 422:10, *Диришу* 188:16/9/). И если кто-то из находившихся с ним утверждает, что слышал, как он произнес вставку, то можно положиться на его слова – даже если это ребенок (конечно, ребенок, который уже хорошо разбирается в благословениях) (*Шмират Шабат ке-илхата* 57/17/ от имени р. Ш.-3. Ойербаха).

А в **новомесячье** (*рош-ходеш*), если спохватились уже после того, как произнесены слова «Благословен Ты, Г-сподь, отстраивающий...», то завершают это благословение и для того, чтобы восполнить пропущенное, добавляют: בְּרוּךְ... אֱשֶׁר בָּרוּךְ רֵאשִׁי תְּרִישִׁי לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל לְזִכְרוֹן.

«Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, владыка вселенной, давший Своему народу, Израилю, памятные дни новомесячья».

А в *холь-а-моэд* (будни праздника) в таком случае добавляют: בְּרוּךְ... אֱשֶׁר בָּרוּךְ מוֹעֲדִים לְעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל לְשִׁשּׁוֹן וְלִשְׁמִחָה.

«Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, который даровал праздничные дни Своему народу Израиля для веселья и радости».

Но если в новомесячье или в *холь-а-моэд* спохватились позже, уже после того, как произнесли слова «Б-г, наш Отец» (в следующем, четвертом, благословении, то исправить ошибку уже нельзя, однако возвращаться и читать *Биркат а-мазон* повторно не следует, ведь в *рош-ходеш* и в *холь-а-моэд* нет обязанности есть хлеб (см. *Шулхан арух* 188:7, 424:1; *Рамо* 188:7, *Мишна брура* 188:27, 424:1). И третья трапеза в Субботу в этом отношении приравнивается к *рош-ходешу*, так как, по мнению ряда законоучителей, в третью трапезу не обязаны есть именно хлеб. И хотя закон определен не по этому мнению и в третью трапезу тоже едят хлеб, все же в отношении пропущенной вставки в благословении это мнение учитывается (*Шулхан арух* 188:8, *Мишна брура* 31).

А если внимательно и осознанно читать *Биркат а-мазон* по тексту, приведенному в *сидуре* или в *бирконе*, то всех подобных проблем скорее всего не возникнет.

В рош ходеш, праздники, холь-а-моэд и Рош а-шана добавляют:

אֱ-לֹהֵינוּ וְאֵלֵהֵינוּ יְעֹלָה וְיִבָּא, וְיִגְיַע וְיִרְאֶה וְיִרְצֶה וְיִשְׁמַע, וְיִשְׁקַד וְיִזְכֵּר, וְזָכְרוּנוּ וּפְקֻדוֹנוּ, וְזָכְרוּנוּ אֲבוֹתֵינוּ, וְזָכְרוּנוּ

מְשִׁיחַ בְּיָדוֹ עֲבָדָה, וְזָכְרוּנוּ יְרוּשָׁלַיִם עִיר קְדוֹשָׁה, וְזָכְרוּנוּ כָּל-עַמְּךָ בֵּית-יִשְׂרָאֵל, לְפָנֶיךָ, לְפִלְטָה, לְטוֹבָה, לְחַן וְלַחֲסֵד וְלִרְחֻמִּים, וְלַחַיִּים (טוֹבִים) וְלִשְׁלוֹם, בְּיוֹם ר"ה; רֵאשׁ הַחֹדֶשׁ הַזֶּה, פֶּסַח; חַג הַמַּצּוֹת הַזֶּה, שְׁבוּעוֹת; חַג הַשְּׁבִיעוֹת הַזֶּה, רֵאשׁ הַשָּׁנָה; הַזְכָּרוֹן הַזֶּה, סְכוּת; חַג הַסֻּכּוֹת הַזֶּה, לַשׁ"ע וּשְׁמִינִי עֶצְרַת הַחַג הַזֶּה, < זָכְרוּנוּ יי אֱ-לֹהֵינוּ בּוֹ לְטוֹבָה, וּפְקֻדוֹנוּ בּוֹ לְבִרְכָה, וְהוֹשִׁיעֵנוּ בּוֹ לְחַיִּים טוֹבִים. וּבְדַבַּר יְשׁוּעָה וְרַחֲמִים, חוּס וְחַנּוּן, וְרַחֵם עָלֵינוּ וְהוֹשִׁיעֵנוּ, כִּי אֵ-ל (מֶלֶךְ) חַנּוּן וְרַחוּם אַתָּה.

Наш Б-г и Б-г наших отцов! Да поднимется, и дойдет, и достигнет, и будет замечена, и желанна, и услышана, и отмечена, и незабвенна память о нас и воспоминание о нас, и память о наших отцах, и память о Машиахе, потомке Давида, Твоего раба, и память об Иерусалиме, Твоем святом городе, и память обо всем Твоем народе, Доме Израиля, перед Тобою – для спасения, для блага, для милости, добра и милосердия, для жизни (в *нусах Сфарад* добавляют: доброй) и мира – в день в *рош-ходеш*: новомесячья.

в *Рош а-шана*: памяти.

дети и все, кому разрешено есть в Йом-Кипур, говорят: искупления.

в *Песах*: праздника *Мацот*.

в *Шавуот*: праздника *Шавуот*.

в *Суккот*: праздника *Суккот*.

в *Шмини ацерет* и *Симхат Тора*: праздника этого – *Шмини ацерет*.

Вспомни нас, Г-сподь, наш Б-г, в этот день к добру, и отметь благословением, и избавь нас в этот день для жизни доброй. И словом спасения и милосердия пожалей и помилуй нас, прояви к нам милосердие и спаси нас! Ведь к Тебе устремлены наши глаза, ибо Ты – Б-г, Царь, милостивый и милосердный!

זָבַנְךָ יְרוּשָׁלַיִם עִיר הַקְּדוֹשׁ, בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ. בְּרוּךְ אַתָּה יי, בּוֹנֵה בְּרַחֲמֵי יְרוּשָׁלַיִם. אָמֵן.

И отстрой Иерусалим, святой город, вскоре, в наши дни.

Благословен Ты, Г-сподь, отстраивающий Иерусалим по Своему милосердию. Амен!

Присутствующие отвечают: Амен!

«**Пограничный**» **Амен**. Это уникальный случай, когда произносят *Амен* после своего благословения. Этот *Амен* служит разделительным рубежом между первыми тремя благословениями, которые произносятся по предписанию Торы, и остальной частью *Биркат а-мазон*, установленной мудрецами (*Брахот* 456; *Шулхан арух* 188:1 и 215:1, *Рамо*, *Мишна брура* 4). Но поскольку слово *Амен* не является частью самого этого благословения, перед ним делают короткую паузу.

Продолжение следует

*Перевод и комментарий —
рав Александр Кац*

Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Глава 16. Знакомство

Четырнадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

Мы с Моше совершили долгую прогулку, чтобы ознакомиться с Миром. Папа, хотя ты и побывал в Мире около двух лет назад, я уверена, что у тебя не было времени увидеть город таким, какой он есть на самом деле. И поскольку ты, мама, никогда не была здесь, я опишу его для вас обоих.

Здесь пять главных улиц. Ешива находится на улице Высока Гасс, где живут глава ешивы (рав Финкель), главный рав города Мир (рав Камай) и их семьи. Нохум Довид и Бесси также живут на этой улице.

Улица Вильна Гасс, самая длинная в городе, состоит из нескольких кварталов. На этой улице есть несколько небольших магазинов: мануфактурный магазин, товарный магазин, лавка, где продают кофе, чай и другие сухие продукты, винный магазин, парикмахерская и почта. Здесь также есть небольшой киоск, куда поляки приходят в день ярмарки, чтобы выпить и закусить.

Миранка Гасс — это улица, на которой живет *машгиах* (духовный руководитель ешивы). Он обычно проходит мимо нашего дома по дороге в ешиву. Мы живем в угловом доме, на Черкевна Гасс, граничащей с Высокой, так что у нас из окна видно на достаточно большое расстояние, почти до самой ешивы.

На рыночной площади расположен ряд магазинов, торгующих всеми видами и типами материалов. Готовая одежда, такая, как пальто, костюмы и платья, здесь недоступна; все шьется портными или портнихами.

Весь город по площади не больше пяти-шести городских кварталов в Ист-Сайде Нью-Йорка, с населением в пятьсот еврейских

семей (около двух тысяч человек, не считая учащих ешивы). Поляки живут на окраинах города, в маленьких деревушках.

Сразу за городом протекает небольшая река, через которую перекинут мост. В теплую погоду жители купаются в реке. В весенние и летние месяцы на берегу реки также стирают одежду. Примерно в километре от города находятся Гимины (местный городской совет), а рядом — небольшая школа.

Жители города занимаются торговлей лошадьми и волами. Есть несколько писцов, портных и сапожников. Однако большинство жителей зарабатывают себе на жизнь тем, что обеспечивают учеников ешивы едой и жильем.

Это Мир — крошечный городок с материальной точки зрения, но гигантский Метрополис с точки зрения Торы и этики — здесь пятьсот молодых людей со всего мира учатся в ешиве «Мир».

С любовью, Моше и Рухома

Пятнадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

Начался снегопад. Толстый слой снега покрывает все улицы в Мире. Я понимаю, что он будет лежать до тех пор, пока теплое весеннее солнце не растопит его. Единственное средство передвижения сейчас — сани, запряженные лошадьми.

Однажды вечером во время Хануки Дэви, Хайе Дубе, Хаим, Бесси, Моше и я поехали кататься на санях за город. Хотя в детстве у меня были санки, я никогда раньше не каталась в санях, запряженных лошадьми. Это было захватывающее приключение.

Вдали виднелся внушительный замок, возвышающийся над городом. В нем живут князь и его прислуга.

До девятнадцатого века Мир был собственностью князей Радживилов. Сейчас

замок является автономным владением, не подчиняющимся юрисдикции польского правительства.

Когда я смотрела на замок, в памяти всплывали все сказки, которые я читала о королях и принцах, когда была совсем маленькой девочкой. Теперь я поняла, что не все они были «выдумками». Я прилагаю фотографию Хаима с некоторыми учениками из ешивы Мир, позирующими перед замком.

Хотя в предыдущих письмах я упоминала о своей хозяйке, на самом деле я не «представила» ее вам. Ее зовут Эстер Мирель Каплинский. Ее муж, реб Авраам, — мудрец Торы, он учится в ешиве. У них трое детей: Иегуда Лейб, Залман Йоэль и Иеудишке, возрастом от двух с половиной до семи лет. Дети очень застенчивы, но я надеюсь, что со временем они станут дружелюбнее.

Она очень гордится своим кирпичным домом, который достался ей в наследство от родителей. Часть ее дохода состоит из арендной платы, которую она получает от нас, и от сдачи спальни мальчикам из ешивы. В своем доме она также продает постельное белье, которое осталось от магазина ее родителей.

Подробнее о моей хозяйке в следующем письме.

С любовью, Моше и Рухома

Шестнадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

Наша квартира отделена от квартиры нашей хозяйки тонкой, хлипкой дверью, прилегающей к ее столовой. Меня очень радует, что мы с Моше говорим между собой по-английски, так как каждое слово хорошо слышно по обе стороны двери. Английский дает нам возможность жить своей частной жизнью.

У нас есть общий погреб на ее кухне, который, что интересно, используется и как место для хранения овощей от замерзания зимой, и как холодное хранилище для продуктов в жаркое лето.

Мы также делим большую кухонную плиту на ее кухне, которая используется летом, когда мы не топим нашу кафельную печь. Сарай и пристройки во дворе тоже общие.

Ты будешь рада узнать, мама, что Эстер Мирель делает все возможное, чтобы превратить меня в настоящую хозяйку. Она взяла

меня на буксир. Между нами есть определенный языковой барьер, потому что ее идиш обильно перемежается польскими словами, а мой — английскими. Я делаю успехи и могу общаться с ней на понятном языке, но иногда ее странные выражения не поддаются никакой интерпретации.

Это было особенно заметно, когда я просила ее дать мне простые указания по приготовлению пищи. «Сколько нужно соли?», спросил я. Ее лаконичный ответ был: «А чуч» (немножко). На мой вопрос о количестве сахара: «А хойфен» (полную руку), а для жидкости: «А шприц» (брызнуть).

В конце концов, когда Эстер Мирель не было дома, я набралась смелости и попросила ее мужа, Реб Авраама, очень понимающего человека, показать, что означают эти «научные термины».

Он терпеливо показывал мне: «чуч» - щепотка соли; «хойфен» — горсть сахара; «шприц» — несколько капель любой жидкости. Я все еще экспериментирую с этими измерениями, поэтому у меня не всегда получается приготовить еду такого вкуса, как хотелось бы.

Мама, я сожалею, что никогда не проявляла интереса к тому, чтобы научиться у тебя искусству приготовления пищи. Тогда я не думала, что это имеет большое значение, но сейчас я понимаю, какую ошибку совершила.

Я учусь на собственном опыте!

С любовью, Моше и Рухома

Семнадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

В первый Шаббат, когда мы были в Мире, Нохум Довид, Хайе Дубе, Хаим и Бесси отравились с нами в гости к главе ешиве, рабби Лезеру Юдлю Финкелю. Он живет со своей семьей во дворе ешивы. У него четверо сыновей и одна дочь.

Конечно же, теперь Реб Лезер Юдль выглядит намного старше, чем когда я видела его в последний раз, будучи ребенком. Он задал много вопросов о вашей жизни, папа и мама, и передал свои благословения и личные приветствия.

Он вспомнил, как я обучала его английскому языку, когда он был нашим гостем. Я учила его цифрам: «Скажи *one*», а он отвечал: «Вон». Этот визит возбудил у меня многие

яркие воспоминания о детстве. Он заставил меня переосмыслить величие многих глав ешив, раввинов и мудрых людей, которые тогда были для меня просто гостями.

Вот, например, рабби Финкель, который так прославился на весь мир Торы, и который является главой великой ешивы «Мир». Он и его жена, реббецин Малка относились к нам по-королевски. Она — дружелюбный, по-матерински добрый человек, к которому я сразу же привязалась.

Реббецин Финкель — сестра рабби Авраама Цви Камая. Он считается одним из величайших авторитетов по еврейскому закону.

Единственная дочь рава Финкеля, Мириам, замужем за равом Хаимом Шмулевичем, который известен как один из выдающихся мудрецов ешивы «Мир». Их маленькая дочка Этль — ровесница Бессинной дочки Фрумы Рохль, и они играют вместе.

Мы также посетили рава Камая и его семью, поскольку они тоже живут во дворе ешивы. У них три дочери, две из которых замужем. Здесь нас тоже встретили очень тепло.

Хайе Дубе и Бесси приходят к ним в гости почти каждую Субботу, поэтому между ними сложились теплые отношения. Я также хочу установить с ним связь.

С любовью, Моше и Рухома

Восемнадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

В наш второй Шаббат в Мире мы посетили *машгиаха* (духовного руководителя ешивы) и его семью. Они живут в нескольких кварталах от нашего дома. Как вы знаете, рабби Йерухам Левович — один из величайших машгихим нашего поколения. Он ученик знаменитой ешивы Кельм, где развивалось движение мусара, основанное рабби Исраэлем Салантером. Уже более двадцати лет он машгиах в ешиве «Мир», и все благоговеют перед ним.

Его старшая дочь, Хасал, замужем за рабби Исраэлем Хаимом Капланом, а старший сын, Реб Исраэль, женат на дочери рабби Косовского, Хаве. И его зять, и его сын — великие мудрецы Торы. Отец Хавы — известный рав, раввин города Йоханнесбурга в Южной Африке, и шурин раввина Хаима Озера из Вильно. У машгиаха также есть три младших сына, которые не женаты.

Машгиах и его жена дали нам почувствовать себя очень непринужденно. Реббецин пригласила меня часто приходить к ней в гости. Общение с этими гигантами Торы и их семьями поднимает настроение.

Рабби Йехезкель (Хацкель) Левенштейн — очень большой мудрец Торы и праведник. Реб Хацкель учился в ешиве Кельм, где также учился машгиах.

Хотя у него нет официальной должности в ешиве, его присутствие вдохновляет всех учащихся. Иногда он дает шмуэссен (нравоучительные лекции) у себя дома для небольших групп учеников ешивы.

Он живет со своей реббецин и двумя дочерьми, Злоткой и Ёхевед, которые примерно моего возраста, недалеко от нас. Я очень подружилась с ними и часто бываю у них дома. Все они относятся ко мне как к члену своей семьи.

Я могу ставить часы, наблюдая, как дважды в день Реб Хацкель проходит от своего дома к ешиве. Он никогда не отклоняется от расписания ни на минуту, даже в самую сильную метель. Моше рассказал мне, что один из устоев воспитания в ешиве в Кельме — это строгая пунктуальность.

С любовью, Моше и Рухома

Девятнадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

У меня появилась еще одна новая подруга, Либа Гулевская, которая как раз моего возраста. Ее отец, рабби Эльханан Цви Гулевский, — глава ешивы рава Сороцкина в Луцке, где он хорошо известен, как преподаватель Торы. Поскольку Луцк находится довольно далеко от Мира, он может возвращаться домой только два раза в год, на Песах и Суккот. [Прим переводчика: выше мы уже узнали, что впоследствии Либа Гулевская выйдет замуж за одного из учеников р. Якова Йосефа, Шахне Зона. Он вернется с ней в Америку (и тем самым спасет её от уничтожения нацистами) и там станет очень большим и известным знатоком и распространителем Торы. Позже они переедут в Землю Израила.]

Папа, когда я думаю о наших близких отношениях, мне жаль его детей, которые так мало видят своего отца.

Две старшие сестры Либы, Хана и Лея, учатся в школе «Бейт Яков», основанном

фрау Шнирер в Кракове. У Либы также есть младшие братья. Ее мать, Нехам, имеет «станзе», что означает, что несколько мальчиков из ешивы питаются у неё дома. Это помогает поддерживать семью, так как зарплата рава Гулевского не хватает им на жизнь.

Я чувствую себя очень комфортно в доме Либы и её матери. На самом деле, мама Либы попросила меня называть ее по имени, Нехам, а не «Реббецин».

Есть еще одна молодая женщина, с которой я тоже подружилась. Поскольку Батшева Лешинская старше меня по возрасту, она относится ко мне как к младшей сестре. Ее «станзе», которая считается одной из лучших в Мире, обслуживает в основном американцев и других мальчиков-иностранцев. Всегда есть очередь на то, чтобы попасть на её «станзе». Ее муж, реб Довид, учится в ешиве. У них трое маленьких детей, Рохль, Ривка и Янкель.

Меня впечатляет обычай, согласно которому жены поддерживают свои семьи, позволяя тем самым своим мужьям посвящать все свое время изучению Торы. В Соединенных Штатах это неслыханно. Ты, папа, ввел само понятие того, что супружеские пары эмигрируют в место, где есть Тора, чтобы мужья могли учиться, не заботясь о заработке; вы, однако, взяли на себя бремя их поддержки.

[Историческая справка: благодаря усилиям таких людей как р. Яков Йосеф, его учеников, а также, нескольких гигантов Торы, которые переехали в США во время и после Второй Мировой войны, сегодня в Америке многие тысячи семей, в которых муж полностью посвящает себя изучению Торы.]

С любовью, Моше и Рухома

P.S. Прилагаю фотографию, на которой я и мои подруги стоим на ступеньках нашего дома. Ёхевед стоит рядом со мной. Под ней — Либа, а Злотка подо мной.

Двадцатое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама,

Нам с Моше было приятно узнать, что вы получили письмо от главы ешивы, реб Лезера Юдья, с особым упоминанием о нас. Я уверена, что вы очень рады тому, что Моше прилежно учится и очень хорошо продвигается в изучении Торы. Хотя я подробно писала вам

о том, как сложно мне было приспособиться к жизни в Мире, я забыла написать о том, как легко Моше прижился в ешиве.

Его расписание следующее: Утренняя молитва начинается в 7:00 утра. Требуется сила воли, чтобы встать в предрассветный холод и вовремя прийти в ешиву. Примерно через час Моше возвращается домой, чтобы позавтракать.

В 9:00 утра начинается первый учебный период: он длится до 13:30. Затем полчаса отводится на индивидуальное изучение мусара (этического учения). Затем следует послеполуденная молитва *Минха*.

Примерно в 14:30 Моше возвращается на обед (мы едим основную трапезу в середине дня) и на отдых. Это единственное время в течение дня, которое я могу провести с ним, обсуждая самые разные темы.

Второй период начинается в 16:30 и длится очень долго. Он заканчивается в 21:30, и снова отводится время для изучения мусара, после чего в 22:00 начинается вечерняя молитва *Маарив*. Когда Моше возвращается домой, он настолько измотан, что торопливо проглатывает ужин и ложится спать.

Глава ешивы дает урок два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, а рав Камай — один раз в неделю, по вторникам. *Машигах* дает *шмуэссен* (лекции призванные побудить к духовности) по понедельникам и средам в ешиве, а также у себя дома для небольших групп в пятницу вечером после начала Субботы и в Субботу вечером перед вечерней молитвой *Маарив*.

В месяце эзуль (когда идет подготовка к Дням Трепета) *шмуэссен* (лекции призванные побудить к духовности) в ешиве учащаются до трех раз в неделю, а иногда даются даже ежедневно.

Моше рассказал мне, что, когда он впервые вошел в главный зал ешивы и услышал громкие голоса почти пятисот молодых людей, которые изучали Тору, на него это так сильно повлияло, что все проблемы ушли на задний план, и он достиг новых высот вдохновения.

Я понимаю, почему ежедневное утреннее благословение для мужчин «Благословен Ты... Который не сотворил меня женщиной» должно произноситься с особым рвением.

С любовью, Моше и Рухома

Продолжение следует
Перевод: рав Берл Набутовский

Пурим. Как проя

Сара Йохевед Риглер

Девятнадцать лет назад, в первый месяц жизни в Израиле, я ехала на автобусе по главной магистрали Иерусалима, Яффской дороге. Автобус остановился на перекрестке. Я смотрела в окно. По дороге в гору шла очень полная пожилая женщину с множеством тяжелых сумок. На тротуаре сидел нищий с протянутой рукой. Пожилая женщина остановилась, по одной поставила свои сумки на тротуар, порылась в сумочке, достала кошелек и протянула монету нищему. В этот момент загорелся зеленый свет, и мой автобус поехал дальше.

На прошлой неделе я выбежала из дома, опаздывая на важную встречу. Нагруженная пакетами с пустыми бутылками, которые нужно было сдать в супермаркет после встречи, я спешила к своей машине, припаркованной на стоянке Еврейского квартала Старого Города, в 5 минутах ходьбы от дома. Подходя к парковке, я прошла мимо нищей женщины с протянутой рукой. Я уже давала этой женщине милостыню на прошлой неделе, но сейчас я торопилась, и руки у меня болели от тяжести бутылок. Пробегая мимо нее, я кинула: «В этот раз я не могу. Простите.»

Но пройдя пять-шесть метров по улице, я вспомнила старушку на Яффской дороге девятнадцать лет тому назад. Она была старше и полнее меня, и сумки у неё были тяжелее, чем у меня. И тем не менее, она остановилась, чтобы дать нищему монету. Если она смогла это сделать, то почему не могу я? Я повернулась, подошла к нищему, с грохотом опустила все свои сумки на мостовую, порылась в сумочке в поисках кошелька и протянула женщине шекель. Она широко улыбнулась и осыпала меня благословениями.

Трехмерные действия

Каждое действие, которое совершает человек, обладает тремя измерениями влияния на мир. Оно влияет на того, кто его исполнил, как точка на странице. Оно влияет на другого человека или других людей, участвующих в этом действии.

Тогда точка расширяется до линии или квадрата. Оно также влияет на тех, кто является свидетелем этого действия, и даже более того, на все общество. Тогда когда квадрат разрастается в куб.

Например, если А украдет деньги у Б, А пострадает сам; его собственный уровень честности и порядочности снизится. Он также затрагивает Б, который не только лишается суммы денег, но также теряет доверие к людям. Кроме того, он влияет на тех, кто стал свидетелем или услышал о краже, поскольку теперь воровство стало частью их представления о возможном поведении людей. Чем больше они видят или слышат историй о кражах, тем больше «возможное» становится «нормальным».

Этот третий эффект охватывает не только тех, кто стал свидетелем или услышал о краже, но и все общество. Когда я росла в Америке в 1950-1960-х годах, я не видела ни одного магазина с детекторами против воровства на выходе. Пластиковых бирок с магнитом, прикрепленных к каждой вещи в каждом магазине одежды, в те дни не существовало. Люди могли оплачивать свои покупки чеком, не предъявляя трех разных документов, удостоверяющих личность. Что изменилось?

Люди начали воровать. Каждая кража подтачивала стандарты честности в американском обществе. То, что когда-то было редким исключением, превратилось в норму. Точно так же каждый поступок каждого человека, тонко, но ощутимо, влияет на целое общество.

В иудаизме есть два слова, которые воплощают эту концепцию. Словосочетание «Кидуш Ашем» означает те действия, которые открывают присутствие Всевышнего в мире. «Хилуль Ашем» означает те действия, которые скрывают присутствие Всевышнего в мире.

Каждый раз, когда человек совершает поступок, характеризующийся честностью, порядочностью, добротой, состраданием или самопожертвованием, он являет миру Благочестие. «Кидуш Ашем» буквально означает «освящение Б-жественного имени». Хотя этот термин чаще всего используется для описания великих, героических поступков, например, когда евреи

Ивить сокрытое

выбирают смерть, а не отказ от веры, он также применим к любому действию, раскрывающему Всевышнего в нашем мире.

Старушка на Яффской дороге, остановившаяся, чтобы дать нищему монетку, совершила «кидуш Ашем». Продемонстрировав свою способность к доброте несмотря на то, что для неё это было нелегко, она заставила меня осознать свою собственную способность выбирать добро вместо удобства. Она подняла мой стандарт: «Сколько я готова приложить усилий, чтобы кому-то помочь?» Поскольку доброта — это атрибут Всевышнего, больше доброты в обществе означает большее раскрытие Всевышнего в мире.

И наоборот, всякий раз, когда человек совершает подлость, проявляет жестокость, скупость, нечестность или эгоизм, он скрывает присутствие Всевышнего в этом мире. «Хилуль» происходит от ивритского слова, означающего «пустое пространство»; при «хилуль Ашем» мир кажется пустым от Всевышнего.

Каждое действие — это камень, брошенный в бесконечный пруд; рябь, которую он вызывает, расходится все большими кругами, бесконечно.

Девятнадцать лет назад пожилая женщина на Яффской дороге поставила сумки на мостовую, чтобы дать нищему монетку. Она даже не подозревала, что за ней наблюдают. Девятнадцать лет спустя, вдохновленный этой пожилой женщиной, я вернулась на 5 метров и поставила свои сумки, чтобы дать монетку нищенке. Я понятия не имею, наблюдал ли кто-нибудь за мной...

Королевский пир

Суть Пурима — раскрытие и сокрытие Б-жественного. Обычно мы рассматриваем историю Пурима, сосредоточившись на главных героях: Эстер, Мордехай, Ахашверош, Аман. Однако мудрецы говорят нам, что постановление о тотальном уничтожении нашего народа было вынесено по вине простых евреев. Они обвиняются в «хилуль Ашем».

Книга Эстер начинается с описания роскошного пира, устроенного царем Ахашверошем для своих подданных. Еврейские граждане страны решили не выделяться и тоже присутствовали на нем. Мудрецы утверждают, выпущенный Аманом указ об уничтожении евреев, был результатом посещения пира простыми евреями.

Согласно Талмуду, царь Ахашверош праздновал завершение семидесятилетнего периода с начала изгнания евреев из Иудеи. Поскольку пророк Иеремия предсказал, что вавилонское изгнание продлится семьдесят лет (считая от разрушения Первого храма, а не от начального этапа изгнания), Ахашверош решил (ошибочно), что теперь победа над евреями может считаться полной и окончательной. Для своего праздничного пира он использовал священные сосуды из Святого Храма и пришел в одежде первосвященника.

Мудрецы отмечают, что еврейским гражданам подавалась кошерная пища. На празднике не было нарушено ни одного закона Торы. Тем не менее, утверждают мудрецы, наказанием за участие в празднике был указ о полном истреблении, от которого евреям едва удалось спастись. Почему?

Участие в пире Ахашвероша составляло «хилуль Ашем». В то время как Храм и используемые в нем сосуды были призваны освящать материальные, физические предметы, пир Ахашвероша преследовал прямо противоположные цели: используя священные сосуды в мирских целях, он принизил святое до грубой материальности. Евреи должны были отреагировать на это святотатство трауром и отдалением. Вместо этого их одолел соблазн посетить вечеринку во дворце. Их посещение было неявным одобрением мировоззрения Ахашвероша, мира, в котором Всевышний явно отсутствовал.

Согласно Мишне, «хилуль Ашем» — это самый тяжелый грех, который труднее всего искупить, поскольку его последствия настолько масштабны, что практически невозможно исправить нанесенный ущерб. Если бросить камень в пруд, кто сможет остановить рябь?

Раскрытие б-жественного

Книга Эстер — единственная книга Писания, где ни разу не упоминается имя Всевышнего. Мудрецы объясняют, что в ту эпоху, сразу после разрушения Первого Храма, произошли колоссальные изменения в отношении Всевышнего к миру. Храм (а до него — Скиния) был

инструментом Б-жественного откровения. Когда Храм был разрушен, Всевышний начал всё больше и больше скрывать Свой Лик. На самом деле, Б-жественная рука формирует всю историю Пурима, но она скрыта под видом «совпадения», «удачи» и естественного развития событий.

«Сокрытость» — неотъемлемая характеристика Всевышнего в этом мире. Даже ивритское слово «мир» — «олам» — происходит от корня, означающего «скрытый». Со времен истории Пурима и до сегодняшнего дня наша задача в этом мире — раскрыть Б-жественное, скрывающееся за кулисами нашего повседневного мира.

Это называется «кидуш Ашем». Каждый раз, когда мы выбираем щедрость, доброту, правду или честность, мы раскрываем Всевышнего в этом мире. Мы проявляем Б-жественное.

Каждый раз, когда мы выбираем подлость, мелочность, грубость или нечестность, мы скрываем Всевышнего и добавляем еще один слой к Б-жественному камуфляжу. Это порождает «хилуль Ашем». Мы создаем мир, в котором для нас самих и для всех вокруг нас Всевышнего нет.

Кульминация истории Пурима происходит, когда царица Эстер, рискуя жизнью, приглашает царя Ахашвероша и его ближайшего помощника, вежливого и любезного Амана, на интимный ужин к себе в покои. Там царица Эстер раскрывает заговор геноцида против себя и своего народа. Царь, возмущенный, требует сообщить, кто стоит за этим заговором. В одном из самых драматических моментов Писания царица Эстер указывает на Амана и раскрывает его истинную сущность: «Мерзкая личность! Враг! Этот злодей Аман!»

Тема Пурима — это скрытость, завуалированность личности и манящая видимость. Он призывает нас раскрыть истину, как это сделала царица Эстер. Однако, в отличие от царицы Эстер, мы указываем не на злодея, а на Б-жественное. «Вот Он скрывается за тем, что случилось со мной сегодня». «Вот Он скрывается за красотой природы». «Вот Он скрывается за газетными заголовками».

В каждый момент мы можем раскрыть Всевышнего, либо распознав Его действия, либо подражая Ему. Наши герои — это царица Эстер, указывающая пальцем, и пожилая женщина, опускающая свои сумки на мостовую. Нам не нужно быть выдающейся личностью, чтобы проявить Всевышнего в этом мире.

Перевод: рав Берл Набутовский

Сердечно поздравляем

р. Шмуэля Хусида и его супругу с рождением сына,
р. Араама Хусида и его супругу и р. Михаэля Файбышева и его супругу
с рождением внука (Иерусалим – Тифрах)

р. Якова Кацена и его супругу с рождением внука (Бейтар)

р. Шмуэля Азимова и его супругу и р. Боруха Кособрода и его супругу
с обручением детей **Аарона и Гилы Брахи** (Иерусалим – Маале Адумим)

р. Льва Рязанского и его супругу с бар мицвой правнука **Никиты**
(Иерусалим – Гринвич)

р. Зеева Урмана и его супругу и р. Шимона Школьника и его супругу
со свадьбой детей **Элиезера и Ширы,**

р. Давида Зафермана и его супругу, р. Йосефа Вайнштока и его супругу
и г-жу **Елену Урман** со свадьбой внуков (Иерусалим – Брахфельд)

Семью Иткин со свадьбой сына **Реувена** (Иерусалим)

р. Элишу Гринберга и его супругу
и **р. Давида Минкина и его супругу**
со свадьбой детей – **Шимона и Мирьям,**
р. Исраэля Шухмана и его супругу
со свадьбой внука (Иерусалим – Реховот)

р. Реувена Газа и его супругу с обручением сына **Ицхака** (Бруклин)

р. Арье Геллера и его супругу с рождением внучки,
г-жу **Софью Геллер** с рождением правнучки (Иерусалим)

р. Моше Шимона Зельцера и его супругу с рождением сына,
г-жу **Лею Зельцер** с рождением внука (Иерусалим)

р. Якова Короба и его супругу с рождением внучки,
р. Йосефа Короба и его супругу
с рождением правнучки (Бейтар – Кирьят Сефер)

р. Евгения Кисельгофа и его супругу с рождением внучки (Хайфа)

р. Моше Бельмаса и его супругу с рождением внучки (Иерусалим)

р. Константина Максимовича и его супругу
со свадьбой дочери **Ривки Тамары.** (Офаким – Натив Бина)

р. Михаэля Гафта и р. Хаима Гольдрайха
с окончанием трактата **Бава Мециа** (Иерусалим)

р. Исраэля Обуховского и р. Йуду Ревзина
с окончанием трактата **Авода Зара** (Иерусалим)

р. Якова Гекрайтера с окончанием трактата **Евамот** (Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11 • 02 674 34 84

**Просьба молиться за весь народ Израиля,
который находится в состоянии войны на Святой Земле.
И отдельно упомянуть имен солдат,
чтобы целыми и невредимыми вернулись домой.**

Яков Исроэль бен Йосеф

Давид бен Эстер

Ицхак бен Эстер

Натан бен Илана

Биньямин бен Илана

Асаф бен Светлана

Орен Яков бен Светлана

Моше бен Инда Това

Александр бен Зинаида

Андрей бен Полина

Анатолий бен София

Игорь Элазар бен Элишева

Аарон Мошоил бен Лена Лиё

Евгений бен Раиса

Эльханан Авраам бен Хана

Борух Леви бен Дина

Мордехай Натан бен Рахель

Мордехай бен Рахель Лея

Эфраим бен Дина

Шимон бен Ольга

Авраам бен Шейна Эстер

Дотан бен Браха

Исраэль Меир бен Хава Женя

Йосеф Авихай бен Хана

Моти Перес бен Елена

Натан Биньямин бен Илана

Дан бен Сара

Давид бен Сара

Меир бен Нехاما

Идан бен Лина

Рони бен Беверли

Яков бен Дина

Леор бен Нона

Дани бен Нона

Саша бен Сара

Григорий бен Анис

Йони бен Хеврона

Шахар бен Шули

Йонатан бен Сара

Барух бен Лея

ПОДАРОККИ бедным на Пурим с Фондом «Беерот Ицхак»

К вам обращено много «рук», ожидающих вашей помощи на Пурим! Как известно, «каждый протягивающий руку — дают ему».

Я слышал от нашего учителя, гаона рава Шимшона Пинкуса, что это касается и наших молитв. Пурим — это время протянуть ко Всевышнему наши руки и попросить обо всём, что нам важно и необходимо. В частности, о здоровье, пропитании, чтобы мы удостоились праведных здоровых детей и т. п.

В последние годы мы видим тяжкие проявления меры Суда – Корона, война в Украине, а сейчас и на Святой Земле... как важно в дни Пурима обратиться к Всевышнему с мольбой спасти наш народ от всех врагов, спасти наших воинов и живущих в зоне обстрелов!

Если всем нашим просьбам мы предварим помощь другим нуждающимся, то мера за меру пробудится Высшее Милосердие, и наши просьбы и молитвы не останутся без ответа.

Поэтому я обращаюсь с просьбой — передать для многих замечательных семей подарки бедным на Пурим (Матанот ле-эвйоним). К сожалению, из-за роста цен и т.п., положение многих семей сильно ухудшилось, и Ваша помощь нужна как никогда!

Вы остаетесь собственниками денег до момента передачи их в день Пурима, а мы будем вашими посланниками.

Поэтому, даже передавая нам средства до Пурима, вы исполняете эту заповедь вовремя.

Вы можете выбрать, когда нужно передать ваше пожертвование — 14 Адара (Пурим депразин) или 15 (Пурим демукфин). Тем, кто празднует Пурим 14 Адара, деньги необходимо передать не позже 13:00 часов (по Израилю) 24.03.2024, тем, кто празднует Шушан Пурим 15 Адара — не позже 13:00 часов 25.03.2024.

Постараемся (бли недер) быть надежными посланниками, и все деньги, которые мы получим и которые будут переведены нам до указанных сроков, обязуемся полностью передать по назначению, как это происходит в течение многих лет нашей деятельности.

Пурим sameax и всех истинных благ!

Менахем Полищуке

**Помощь бедным на Пурим и помощь Фонду — две разные цели.
Будьте внимательны при переводе средств!**

Исполнить заповедь можно любым удобным способом:

- ✓ передав наличные средства лично раву Полищуку (+972-58-322-0956) или другому представителю Фонда; (необходимо указать, что это деньги для Матанот ле-эвйоним)
- ✓ с помощью реквизитов, указанных на второй странице журнала;
- ✓ с помощью системы «Недарим Плюс» в синагогах Израиля (наш номер 1487) указав, цель перевода средств;
- ✓ на нашем сайте www.beerot.ru или воспользовавшись QR-кодом на этом объявлении.

**Подарите бедным семьям настоящую радость в Пурим
вместе с Фондом «Беерот Ицхак»!**

