

Беерот Цицахк

Шмот • Ваэра

лет с вами

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Борух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац; рав Нахум Шаткин;
рав Цви Маламуд; рав Лейб Нахман Злотник;
рав Шимон Скаржинский;
г-жа Хана Берман; г-жа Лея Шухман

Корректор
г-жа Зисси Скаржинская

В номере использованы и фото и графика из фотобанков Pixabay.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 פרום נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

Яндекс.Деньги 410015076354740
PayPal paypal@beerot.ru
Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים
ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84
ФАКС +972 (0)2678 26 65

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20, +972(0)52 712 66 26
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

Номер посвящается возвышению души

Инны (Иды) бат Абрам;
Григория бен Моисея

Просьба молиться за полное выздоровление

Бен Зома Зорик бен Броня

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;
Инна бат Эстер; Галя Хая Браха бат Мира;

За возвышение души

Соня бат Файвел

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;
Залман бен Григорий; Элька бат Моше;
Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолій бен Шмуэль (Самуил); Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий; Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава
Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Шмот

10 | Недельная глава Ваэра

Изучение Мишны

13 | Трактат Брахот
Глава седьмая, мишна пятая

Еврейский взгляд

16 | Оживление мертвых
По урокам гаона рава Моше Шапиро

19 | Талмуд как основа существования народа
По урокам рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

22 | Маалот а-Тора. Рав Авраам, брат Виленского Гаона

24 | Что противопоставить иранской угрозе?
По урокам рава Игаля Полищука

Хасидут

28 | Иглей Таль. Предисловие
Рав Авраам Бурнштейн из Сохачева

Еврейский закон

30 | «Величие — это тфилин». Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

38 | Мамин дом. Рабанит Рут Цивьен

Обращение рава Игаля Полищука

С Б-жьей помощью!
На исходе поста 10 Тевета 5580 года

Дорогие друзья!
Оглядываясь на прошедшие с момент основания нашего журнала 7 лет, хочу, в первую очередь, поблагодарить Всевышнего за самую идею подобного издания. Эти 7 лет удостоили меня, нашу редакцию, администрацию и спонсоров нашего Фонда исполнения великой заповеди распространения Торы нашему народу.

Однако это далеко не всё. Думаю, что все, кто знаком с нашей деятельностью «изнутри», укрепился за эти годы в вере и уповании на Всевышнего, видя Его руку, постоянно направляющую нашу деятельность. Как в кратчайшие сроки образовалась наша редакция, как вырос и оформился журнал, как были организованы печать и распространение по всему миру, как осуществлялось финансирование этого и других проектов нашего Фонда, — все это большое скрытое чудо, к которому мы, вроде бы, привыкли. Но чудо остается чудом, и если вдуматься, то все произошедшее с нами за эти годы поражает воображение и показывает, какими путями Всевышний реализует Свое обещание, что не сойдет она (Тора) с уст потомства Израиля.

Я выражаю огромную благодарность всем нашим сотрудникам и распространителям по всему миру, которые вкладывали и самоотверженно продолжают вкладывать силы и душу, чтобы донести слова Торы нашему народу.

Большое спасибо всем нашим дорогим читателям за ваши отзывы и ваше желание получить еще больше слов Торы со страниц нашего журнала. Это дает силы продолжать нашу деятельность и согревает наши души.

От имени нашей редакции и администрации, а также от имени всех наших читателей, хочу поблагодарить всех спонсоров, и в особенности тех, кто оказывает нам постоянную

помощь большими суммами. Благодаря вам мы имеем возможность в основном трудиться над Торой и ее распространением, а не тратить дни и ночи на поиск финансирования (наш Фонд не поддерживается какими-либо государственными или политическими структурами).

Я желаю всем вам удостоиться истинных благ, и в особенности, чтобы свет Торы озарил ваши дома, передался вашим детям и внукам, чтобы и они удостоились нести его своему потомству и всему народу Израиля.

Однако, несмотря на все сказанное, работы еще очень много. Мы желаем всем нашим читателям, чтобы журнал оказался для вас позитивным импульсом для дальнейшего духовного роста.

Вся деятельность нашего Фонда направлена на то, чтобы наша община вернула себе истинное величие. Наш журнал — это свет Торы из бейт-мидраша. Однако для наших читателей чрезвычайно важно самим прийти в бейт-мидраш и начать учиться. Наш народ в эти дни отмечает завершение 13 и начало 14 цикла изучения всего Вавилонского Талмуда. Мы очень надеемся, что и наши читатели приложат силы ради обретения мудрости и света Торы, заключенных в Талмуде.

Кроме того, чрезвычайно важно, чтобы слова Торы были доступны для как можно более широких кругов нашего народа. Хочу отдельно отметить, что, к сожалению, наши материалы не доходят до большей части нашей общины. Важно усилить еврейский дух и донести его свет до всех наших братьев, где бы они ни находились!

С надеждой, что следующие 7 лет нашей деятельности будут еще более плодотворными, и мы удостоимся вернуться ко Всевышнему и вернуть к Нему Его заблудших сыновей, а также скорого прихода Машиаха в наши дни,

Игаль Полищук

Лакомства к су

Недельная глава Шмот

Гонимые и гонители

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Сказал он своему народу: “Смотрите, сыны Израиля многочисленнее и сильнее нас... Если вдруг случится война, они примкнут к нашим врагам, будут воевать с нами, а потом уйдут из страны”» (Шмот, 1:9–10).

Чтобы понять, какую цель фараон преследовал этой своей «речью», которую произнес перед своим народом, следует прежде кое-что пояснить.

Есть известные понятия «гонимый» и «гонитель» (*нирдаф* и *родеф*). Гонитель — это тот, кто желает обидеть, нанести ущерб или даже убить гонимого, а гонимый — это тот несчастный, за которым гонятся, чтобы причинить ему зло.

Как преследуемый выдерживает это? Самое по себе знание, что он — гоним, ощущение, что он — несчастная жертва, дает ему силы держаться и переносить страдания.

Допустим, человек одолжил другому двести шекелей, а тот потом отрицает, что брал у него в долг. Что думает себе несчастный займодавец? Стоит потерять двести шекелей, чтобы почувствовать, что я прав, а он — вор. Само по себе знание, что он бедный, его права ущемлены, дает ему силы.

В страшные времена Катастрофы это было одной из истин, которые поддерживали евреев. Ощущение, что они гонимы, а немцы преследуют их без всякого на то оправдания. Все это время они жили с надеждой: придет день, когда все увидят, с кем справедливость. Весь мир признает, что мы были гонимы, мы были жертвами.

Теперь мы можем пояснить дьявольскую программу фараона.

Фараон желал поработить еврейский народ и подавить его, ввести его в настоящий *галут* тела и души. Если бы он просто взял и начал угнетать их, *галут* не был бы таким невыносимым, поскольку еврей всегда чувствовал бы себя гонимым, и он бы прекрасно понимал, что он прав, а египтянин, угнетающий его, — злодей и негодяй. И, как было сказано выше, это знание само по себе вливалось бы в него огромные силы и надежду на лучшее будущее.

Что же сделал фараон? Как сказано в Агаде: «И причиняли нам зло египтяне». Буквально это можно перевести, как «и сделали нас злыми», сделали нас негодьями, как пишет «Бейт а-Леви» в комментарии к этой строке: «Он исхитрился и объяснил своим министрам и советникам, насколько народ Израиля — злодеи, и все их душевные свойства нехороши, и нельзя доверять им ни в общегосударственном плане, ни в том, что касается Египта в частности».

Фараон произнес речь перед египетским народом и сказал им так: «Вы видите евреев, которые живут среди нас? Знайте, что они якобы улыбаются нам, а внутри полны зла! Они просто ждут дня, когда смогут овладеть всей нашей землей! **Если вдруг случится война, они примкнут к нашим врагам, будут воевать с нами, а потом уйдут из страны».**

«Мы взяли их Йосефа, — воодушевленно продолжал он, — назначили его вторым человеком в стране! А он что сделал? Собрал себе все египетские деньги, привел свою семью в наше государство, чтобы они жили за наш счет! Знайте, что они — гонители. Придет день, когда они схватят наших маленьких детей и поубивают их!» Страх и ужас!

Мы все знаем мидраш, который приводят мудрецы: когда евреи строили здание, и не хватало кирпича, египтяне брали еврейских младенцев и клали их в стену вместо кирпича.

Каждый, кто слышит эту историю, возмущается: какое злодейство! Тебе не хватает кирпича, и вместо него ты кладешь ребенка? Это неслыханная, необъяснимая жестокость!

Но на самом деле это не выглядело так. Несмотря на то, что я там не был, все же, по словам мудрецов, мы можем мысленно нарисовать себе, что там происходило.

Фараон сказал своему народу: знайте, если евреи, не дай Б-г, на секунду прекратят работать, — мы все пропали! Это подвергает риску наших детей, они зарежут всех!

И вот, когда выяснялось, что не хватало кирпича, и еврей мог перестать работать, египетский надсмотрщик говорил себе: вот оно, он уже начинает восставать против нас, сейчас он всех перебьет — и меня, и моих товарищей. И тогда он

бботнелу столу

сразу же брал еврейского младенца и с улыбкой клал его в стену, ругая дрожащего еврея: «Теперь ты не будешь мне тут фокусничать! Завтра будешь работать как следует!»

Они превратили гонимого в гонителя, сделали из народа Израиля народ «преследователей».

Гитлер — верный ученик фараона

Не только фараон вел себя так. На протяжении всех поколений это был метод ненавистников Израиля — превратить нас в злодеев, в преследователей.

Ярким примером тому является Гитлер, да сотрет Всевышний его имя. Он написал книгу, в которой изложил свою преступную философскую концепцию, согласно которой еврейский народ по сути является гонителем человечества. Сам собой разумеется, что любые действия, связанные с уничтожением еврейского народа, являлись — по его подходу — действиями по спасению всего мира от евреев.

Это кажется нам невероятной чушью?

Давайте посмотрим, каков был ход мысли этого «гениального философа».

Следует знать, что любой грех, любое убийство, совершающееся в мире, имеет своим корнем и началом отрицание Творца. Гитлер придерживался теории эволюции. Теория эволюции — это значит, что если у вас есть старая машина, то через миллион-другой лет она эволюционирует в роскошный «мерседес». Это не шутка. Так утверждает теория эволюции, социал-дарвинизм, и Гитлер придерживался ее.

Одним из главных принципов эволюции был такой: в любой группе животных (и людей...) есть слабые и сильные особи, и сильные укрепляются за счет слабых. Это можно увидеть в дикой природе: в стаде оленей есть часть слабых и часть сильных. Как развивается стадо? Естественным образом, слабые умирают либо от болезней, либо становятся жертвами хищников, либо сильные сородичи убивают их. Благодаря этому сильные становятся еще сильнее, и, таким образом, мир развивается. Другими словами, само по себе развитие мира, его прогресс, строится на удалении слабых и продвижении сильных.

А теперь задумаемся, кто восстает против этого подхода? Человек нравственный, обладающий совестью. Совесть говорит ему: если кто-то слаб, то, вместо того, чтобы убивать его, пожалей и укрепи его. Положи его в больницу, обеспечь ему уход, и таким образом спасешь его, он продолжит жить.

А кто в мире машет флагом совести? Конечно же, еврейский народ и его Тора. Получается, что они, на самом деле, разрушают мир, ведь нет ничего более разрушительного для мира, чем совесть. Слабые — больны, и вместо того, чтобы убрать их с пути сильных, чтобы высшая раса могла развиваться, что делают евреи? Строят еще одну больницу, помогают еще больше. Разрушители человечества!

Именно по этой причине Гитлер построил целую систему, вся цель которой заключалась в уничтожении евреев. Он якобы желал спасти мир.

В этом и заключалась преступная гениальность его подхода: он превратил евреев в гонителей. Только таким образом можно было построить лагерь смерти и убить миллионы евреев. Ведь когда провозглашают, что они — гонители, само собой получается, что любой имеет право убить своего преследователя.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Забота о мелочах

Рав Шимшон Давид Пинкус

«И сказал царь Египта еврейским акушеркам, имя одной из них — Шифра, а имя второй — Пуа» (Шмот, 1:15).

«Шифра — это Йохевед, поскольку она улучшала (от слова лешапер — имеется в виду, украшала, приводила в порядок) новорожденного. А Пуа — это Мирьям, поскольку она ласково разговаривала и лепетала (поа на иврите) с младенцем, как это делают обычно женщины, чтобы успокоить плачущего ребенка» (Раши).

Упомянутые в этом стихе акушерки — это Йохевед, мать Моше рабейну, и ее дочь, пророчица Мирьям.

Йохевед была великой и важной женщиной в том поколении, ей на тот момент было 123 года, она была одной из семидесяти членов

семьи Яакова, которые спустились в Египет, дочь Левы. Мирьям была пророчицей Всевышнего. Почему они упомянуты в Торе не под своими почетными именами, а под другими?

Кроме того, упомянутые имена — это, казалось бы, просто имена, указывающие на их работу, Шифра — улучшает, украшает младенцев, а Пуа — забавляется с младенцами, как будто они были какими-то простыми повитухами. Разве эти имена демонстрируют их невероятное мужество, что они под страхом смерти спасали еврейских детей?

На самом деле эти имена больше всего называют на их величие!

Представим себе больного малыша в очень тяжелом состоянии. Он находится в больнице, и вокруг врачи и медсестры тяжело и самоотверженно трудятся, чтобы спасти его. Если в этот момент мы увидим какую-то женщину, которая улыбается малышу и ласково разговаривает с ним — мы точно будем знать, что это его мать. Ведь те, кто стараются его спасти, заняты великим делом, и у них нет времени на маловажные мелочи, и только мать, в силу своей огромной любви к малышу, обращает внимание и на самые мелкие детали.

Так и Йохевед и Мирьям, хотя и подвергали себя опасности, спасая народ Израиля, это еще не доказывает, что они были матерями для еврейских детей, и они бы не удостоились стать прародительницами левитов, коэнов, и царей. Однако, когда еврейские дети находились в такой страшной опасности, когда их убивали и бросали в Нил, и тогда Йохевед и ее дочь остались «Шифрой» и «Пуой», и тогда у них хватало выдержки, чтобы еще и привязывать симпатичные бантики малышам, нежно разговаривать с ними и заботиться обо всех их нуждах, включая даже мелочи, от которых не зависит человеческая жизнь, — все это показывает, что они были настоящими матерями дому Израиля, и поэтому удостоились таких величайших заслуг.

Есть история об одном из великих глав ешив прошлого поколения, гаоне раве Шломо Хеймане. Он занимался распространением Торы, а его праведная жена, рабанит, всю жизнь занималась добрыми делами, и в особенности помогала бедным девушкам-сиротам выйти замуж.

Однажды рабанит собиралась идти на свадьбу такой девушки, которой она позаботилась обо всем необходимом приданом, от А до Я. Да и сама свадьба была устроена

на деньги, которые она собрала. Неожиданно рав Шломо спросил: «А букет цветов для невесты ты купила?» Рабанит ответила: «Я думала, что не нужно все устраивать до таких мелочей... тем более, что все — на деньги пожертвований». Сказал рав Шломо: «Нет-нет, поспеши и купи цветы невесте».

И кроме простого смысла этого, чтобы у невесты было все, как и у ее подруг, есть и более глубокий. Вот, что имел в виду рав Шломо: «Мама обязательно покупает цветы на свадьбу своей дочери, и ты будь как мама, а не как сборщица пожертвований. Как сказано: “Я — отец обездоленным”».

Именно поэтому имена Шифра и Пуа наилучшим образом выражают поразительное величие Йохевед и Мирьям.

Перевод: г-жа Лея Шухман

Интересное о главе Шмот

Разные сроки,

связанные с египетским изгнанием

1. **430 лет.** Отсчет этого периода начинается с момента союза *брит бейн а-бтарим*, «между рассеченными частями», когда Аврааму было сообщено о грядущем порабощении его потомков (Хулин, 92а).

2. **400 лет.** Этот период начинается с момента рождения Ицхака.

3. **232 года** с момента продажи Йосефа в Египет.

4. **210 лет.** Отсчет лет с момента прихода Яакова и его семьи в Египет.

5. **139 лет** со смерти Йосефа — начало ухудшения отношения к евреям со стороны Паро и египтян.

6. **116 лет** со смерти Левы. Со смертью последнего из сыновей Яакова начинаются попытки порабощения евреев.

7. **За 86 лет** до выхода из Египта, с момента рождения Мирьям начинаются невыносимые условия рабского труда.

Сказано в Пасхальной Агаде, что Всевышний рассчитал конец египетского изгнания. У египетского изгнания было много этапов, с разной протяженностью и различной степенью тяжести. Все они закончились в момент выхода из Египта, и намеки на многие из них содержатся в первых стихах нашей главы.

8. «И было всех душ, произошедших от Яакова, семьдесят душ, а Йосеф был в Египте» (Шмот, 1:5) — **232 года** с момента продажи Йосефа в Египет.

9. «И вот имена сынов Израилевых, вошедших в Египет...» (там же, 1:1) — начало периода **210 лет**.

10. «И умер Йосеф...» (там же, 1:6) — начало **139 лет** со дня смерти Йосефа.

11. «...и все братья его и все то поколение» (там же) — начало **116 лет** со смерти Леви, последнего из братьев.

12. «И делали жизнь их горькою трудом тяжелым...» (там же 1:14) — начало **86** наиболее тяжелых лет. Год рождения пророчицы Мирьям.

Кто из 70 пришедших в Египет был жив на момент событий, описанных в книге Шмот?

Маариль Дискин («Хидушей Тора») приводит троих из списка семидесяти человек, которые еще должны были быть живы на момент начала порабощения. А это, на первый взгляд, противоречит тому, что сказано в стихе: «И умер Йосеф, и все братья его, и все то поколение» (Шмот, 1:6).

1. **Эфраим сын Йосефа**. Сказано: «И убили их жители Гата, уроженцы земли (той), когда сошли они захватить стада их. И горевал (по ним) Эфраим, отец их, многие дни...» (Диврей а-Ямим 1, 7:21,22). В этих стихах рассказывается о представителях колена Эфраима, преждевременно покинувших Египет и перебитых филистимлянами. Это произошло за тридцать лет до выхода из Египта. И Эфраим сын Йосефа оплакивал их. Значит, на период начала самого тяжелого порабощения он еще был жив.

2. **Серах дочь Ашера**. Из мидрашей следует, что именно Серах была той мудрой женщиной, которая вызвала на переговоры Йоава сына Цруи, военачальника Давида, чем спасла свой город от кровопролития (Шмуэль 2, 20:16);

3. **Йохевед дочь Леви** родилась при входе в Египет, а Моше родила в возрасте ста тридцати лет. Значит, и она на момент начала событий, описанных в книге Шмот, еще была жива.

Рав Хаим Каневский («Таама де-Кра») приводит еще несколько имен. Самые известные — это сыновья Йеуды и Тамар — Перец и Зерах. По мнению «Мидраш а-Гадоль» (Хаей Сара), именно Перец и Зерах были посланы разведать Йерихо, а не Калев и Пинхас. А красная лента, которую дали Рахав, чтобы та повязала на окно своего дома, была той самой красной лентой, которую повязала повитуха на руку Зераха во время родов.

Так как же быть с противоречием? Рашбам отвечает на этот вопрос на основании правила

толкования Торы: *эйн лемидим мин а-клалут* — когда произносится обобщающее правило или фраза — это еще не означает, что не может быть исключений.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Избавление — на осле?

«И взял Моше жену свою и сыновей своих, и посадил их на осла, и вернулся в землю Египетскую» (Шмот, 4:20).

Поясняет Раши: это тот осел, которого снаряжал Авраам перед жертвоприношением Ицхака. И это тот осел, которого оседлает Машиах, как сказано: «...вот царь твой придет к тебе, праведник и спасенный он, беден и верхом на осле» (Захария 9:9).

Жертвоприношение Ицхака, освобождение из египетского плена и приход Машиаха так или иначе связаны с ездой верхом на осле. Рассказывается (Санедрин, 98а), что нееврейский царь Швор спросил у Шмуэля: «Вот у вас говорится, что, когда будет раскрытие Машиаха, то он будет ехать верхом на осле. А не хотите, чтобы я послал ему воспитанного и ухоженного коня из лучших, что есть у меня?» Поскольку мудрец понял, что слова произнесены с сарказмом, ответил ему в том же ключе. Сказал Шмуэль: «Разве есть у тебя конь, имеющий сто оттенков? Ведь у осла Машиаха будет сто оттенков окраски».

«Отличились» ослы и в Септуагинте, переводе семидесяти мудрецов. В трактате Мегила (9а) приводится список стихов Торы, в которых были внесены изменения при переводе на греческий язык. В списке находится и наш стих (Шмот, 4:20). Все семьдесят мудрецов Торы изменили слова «...и посадил их на осла» на слова «и посадил их на перевозчика людей». Причину подобного изменения поясняет Раши. Дело в том, что царь Талмай, заказчик этого перевода, был не в состоянии воспринять, почему у Моше не было коня или хотя бы верблюда. Вот семьдесят мудрецов и внесли такое изменение, способное сгладить негативное впечатление Талмая. Ведь теперь, читая о жене и детях Моше, царь может подумать, что речь идет именно о верблюде.

И если мысли царей Швора и Талмая мы еще можем понять, то причина того, что многие великие представители нашего народа ездили (или будут ездить) на ослах, действительно требует пояснения.

Говорят мудрецы (Шаббат, 152а), что езда верхом на коне делает человека подобным царю. Езда на осле является признаком того, что он свободный человек. А тот, кто ходит пешком, но носит обувь, достоин зваться человеком. Тот же, кто ходит босой, не является ни тем, ни другим.

В еще одном месте в Талмуде (Псахим, 113б) перечисляются шесть характерных качеств, присущих коням, и одно из них — это гордыня. То есть конь чувствует себя вознесенным над другими и является символом гордыни, поэтому и подчеркивается, что Всевышний утопил не просто египтян, а египтян, ехавших верхом на конях: «... коня и всадника его вверг Он в море» (Шмот, 15:1).

Также в Талмуде не встречаются мудрецы, ездившие на конях, кроме нечестивца Элиши бен Авуйи.

Все приведенные выше источники подводят нас к пониманию разницы между ездой на коне и ездой на осле. Тот, кто едет верхом на коне, превозносится над всеми другими. А это подобает лишь Царю всех царей — Святому, благословен Он. А езда на ослах являлась индикатором скромности и смирения перед Всевышним.

Мул — золотая середина?

Мул царя Давида упоминается дважды. В трактате Санедрин (95а) приводится история о том, как Давид попал в засаду, устроенную ему Йишби, одним из братьев Гольята. Племянник Давида, Авишай бен Цруя попросил разрешения у Санедрина на использование царского мула, который и привел его к месту схватки. А во время попытки бунта Адония Давид приказал посадить Шломо на его мула, отвезти к источнику Шилоах и помазать на престол.

Правда, говорится об Авшаломе, что он сделал себе колесницу, запряженную лошаадьми (Шмуэль 2, 15:1). Предполагает рав Миллер, что Авшалом планировал стать царем и понимал, что, если это случится, то на коне ему не ездить. Поэтому он пытался получить удовольствие от жизни, пока этому не мешал статус. А вот когда он захватил Иерусалим и половина народа поддерживала его, тогда он уже пересаживается на мула: «...а Авшалом ехал верхом на муле... и повис он между небом и землей, а мул, что был под ним, ушел» (Шмуэль 2, 18:9).

Использование коней царственными особами, по-видимому, являлось неприемлемым по вышеприведенным причинам. В тоже время на осле далеко не уедешь во время боевых

действий. Вероятно, этим можно объяснить тот факт, что многие важные люди нашего народа ездил не на конях и не на ослах, а на мулах.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Косноязычие Моше

Рав Михель Зильбер

«И сказал Моше Г-споду: прошу Тебя, Владыка! Человек я не речистый... ибо я косноязычен» (Шмот 4:10).

Наверное, у каждого при прочтении этого стиха возникает вопрос: а почему Всевышний не излечил Моше от недуга?

Существует немало вариантов ответа на этот вопрос.

Рамбан пишет, что Моше не хотел принимать на себя эту миссию, и поэтому просто не молился об излечении. Правда, этот ответ вызывает новый вопрос: почему он не стал молиться об излечении после того, как согласился вернуться в Египет?

А вот еще одно пояснение. Сказано в «Дварим Раба» (1:1), что до получения Торы Моше говорил о себе: «Я не речистый...» (буквально — «не человек слов»). А после получения Торы уже сказано: «Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю» (Дварим 1:1), т.е. он стал «человеком слов». Значит, Моше излечился от косноязычия после получения Торы, если обращался к народу без посредника — Аарона.

Но и после этого пояснения еще остаются вопросы. Да, всем известно, что во время дарования Торы все недуги были излечены. Однако недуг Моше, на первый взгляд, должен был остаться. Почему? Потому что наличие физического недуга напрочь отметало возникновение подозрения, что Моше — просто способный и харизматичный человек, который все подстроил, чтобы управлять народом. Также евреи могли ошибочно начать боготворить Моше, поверив в его исключительность — человека, с которым произошло чудо излечения.

Видится, что следует понимать сказанное в мидраше так. По-видимому, когда говорят об излечении Моше после дарования Торы, не имеют в виду Синайское откровение. Мидраш имеет в виду завершение получения Торы. Это произошло после сорока лет пребывания в пустыне, когда Моше повторно удостоился Торы (т.е. книга Дварим), как поясняется в трактате Мегила (31б).

И поскольку было известно, что у Моше не осталось много времени, то и не было

опасения, что произойдет ошибка в оценке его способностей, а также в том, Кто стоял за совершенными им чудесами.

Перевод: рав Нахум Шатхин

Неверное благословение

Рав Рафаэль Ойербах

«И сказал Итро Моше: иди с миром» (Шмот, 4:18).

Нужно было бы написать стих более коротко: «И сказал ему Итро...», а зачем же было добавлено слово Моше? Оно добавлено для того, чтобы подчеркнуть, что благословение было предназначено именно Моше. Поскольку два предыдущих похода Моше в Египет были не очень удачными, то Итро решил добавить пожелание о том, чтобы он шел с миром, то есть чтобы его миссия была завершена удачно.

Каждый раз, когда в Танахе встречается пожелание לך לְשָׁלוֹם (*лех ле-шалом*) — «иди с миром» (а если точнее — «иди к миру»), путешествие человека было удачно завершено. Когда же произносилось напутствие לך בְּשָׁלוֹם (*лех бе-шалом*) — «иди с миром» (или точнее — «иди в мире»), то путешествие человека оборачивалось для него трагедией.

Сказал раби Авин а-Леви: «Во время расставания с человеком нельзя говорить ему *лех бе-шалом*. А как правильно сказать? Нужно желать человеку *лех ле-шалом*. Вот Итро пожелал Моше *лех ле-шалом*, и тот благополучно вернулся. А когда Давид пожелал Авшалому: *лех бе-шалом*, тот погиб (Шмуэль 2, 15:9). Также после встречи с Авнером Давид пожелал ему *лех бе-шалом*. Впоследствии Авнер был коварно убит Йоавом (Шмуэль 1, 3:22,23)».

Разница между формулировками этих благословений довольно понятна. Одно из пониманий слова *шалом* — *шлемут*, цельность. Каждый человек приходит в этот мир для выполнения какой-то миссии. И все то время, пока эта миссия не выполнена, человеку есть, для чего дышать и ходить по земле. И благословение *лех ле-шалом* является пожеланием, чтобы человек продолжил двигаться к состоянию שלמות (*шлемут*) — цельности, полного исправления и духовного совершенства. Не случайно слово *Шалом* является одним из Имен Всевышнего, ведь абсолютным совершенством может обладать только Творец.

Когда, прощаясь с другом или близким, человек произносит напутствие: *лех ле-шалом*, то этим он подчеркивает, что желает ему

достичь максимально возможной для человека цельности. Цельности духовной и материальной, в общем — благословения с Небес.

Когда мы произносим *лех ле-шалом* — это означает, что мы хотим, чтобы человек продолжил восполнять то, чего ему не хватает до полной цельности. Это, в том числе, добавляет человеку дополнительные годы жизни, которые ему понадобятся для реализации своего предназначения. Когда же человек желает другому *лех бе-шалом* — это может означать лишь одно: ты уже достиг своего совершенства, а значит, ты завершил свою миссию в этом мире. Последствия такого «благословения» очевидны. Поэтому такое пожелание произносят только усопшему во время церемонии погребения. И это единственная ситуация, когда слова *лех бе-шалом* никому не помешают.

Сила слова

Не могу удержаться от того, чтобы не высказаться о современных обычаях, все больше и больше захватывающих нашу молодежь. Нередко приходится слышать, как на замену принятым приветствиям и благословениям приходят чуждые нам ранее слова. У современной молодежи часто при встрече вместо приветствия «Шалом» звучит «Хай». При расставании говорят: «Бай». А вместо *Барух Ашем* или *Бе-эзрат Ашем!* все чаще говорят «Окей». А ведь благословлять Именем Всевышнего постановили наши мудрецы (трактат Брахот), потому что каждое слово святого языка несет в себе определенный, нередко очень глубокий смысл. В то же время понятия в иностранных языках — это всего лишь случайные сочетания звуков и букв, принятых по общему согласию среди их пользователей.

Вот только один маленький пример. Поясняет Маараль из Праги, что значение слова כִּבְרָה (*браха*), благословение — десятикратное «преумножение». Это слово имеет корень ב-ר-ב, намекающий на постоянное преумножение всех благ. Так *гиматрия* буквы ב соответствует числу два; числовое значение буквы ב уже увеличивается в десять раз (20); букве ר соответствует число двести, указывающее на десятикратное увеличение благословения — на каждом этапе. Так Всевышний, благословляя Авраама, произнес: «... и возвеличу имя твое, и будешь благословением (וְהִיָּה בְרָכָה)» (Берешит, 12:2). Творец пообещал Аврааму, что все, что есть у него, умножится в тысячи раз. И когда мы благословляем другого, то уже

сам факт произнесения определенных комбинаций слов Святого языка создает предпосылки для снисхождения Б-жественного изобилия.

**«От лишних слов лишь ущерб»
(Мишлей, 14:23).**

Рассказывают, что автор книги «Авней Незер» рав Авраам Бурнштейн из Сохачева еще в молодом возрасте удостоился чести стать зятем знаменитого ребе из Коцка. Уже тогда автор «Авней Незер» был известен своим обширными знаниями Торы.

Однажды, когда он серьезно заболел, его отец пришел к ребе из Коцка с просьбой, чтобы тот помолился за своего прославленного зятя. Но, к удивлению отца, ребе из Коцка

достаточно резко и сухо отреагировал на многочисленные прославления в адрес «Авней Незера». Когда же отец встретился с выздоровевшим сыном и пожаловался на сухость его тестя, то рав Авраам пояснил ему смысл такого поведения. «Если я такой большой мудрец, перед которым не осталось ни одного неисследованного уголка Торы, то, может быть, я закончил свою миссию в этом мире. А тогда нет смысла посылать мне выздоровление, потому что здесь мне делать больше нечего. И все, что хотел сказать мой тесть — это лишь то, что я еще далеко не все знаю, и что мне еще нужно прожить много лет для достижения цели, с которой моя душа была послана в этот мир».

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Ваэра

Пища для души

«И увидел фараон, что стало легче, и ожесточил свое сердце, и не послушал их (Моше и Аарона), как и предвещал Г-сподь» (Шмот, 8:11).

Сказал наш учитель великий рав Шах, благословенна память праведника, что если мы задумаемся над многочисленными казнями, которые обрушились на египтян, увидим, что каждый раз, когда казнь заканчивалась, они снова отказывались отпустить евреев, даже до того как Всевышний ожесточил сердце фараона. Фараона наказывали казнью за казнью, и действие каждой из них продолжалось всего неделю, а потом ему требовался очередной «урок».

Это подобно голодному человеку, который поел и утолил голод, но этого недостаточно — через некоторое время ему снова нужна еда, и то, что он ел вчера, ему никак не помогает. Так и душевные силы человека — недостаточно того, что он ел вчера. Нужно вернуться и учиться заново.

Более того — есть те, кому достаточно двух трапез в день, а другим нужны три, а если человек обладает слабым организмом, ему необходимо есть даже четыре или пять раз в день. Точно так же и с душой — есть здоровая душа, которой достаточно одного действия и одного обучения, чтобы укрепиться, а есть тот, кто слаб в духовном — такому человеку предупреждение и обучение помогают продержаться только с утра до вечера.

Тора хорошо знает психологию человека. Хотя во время утреннего чтения «Шма,

Израэль» он принимает на себя власть Небес, тем не менее и вечером он должен снова принять власть Небес — утреннее укрепление уже ослабело. Еврей молится утреннюю молитву, и ее влияние продолжается до дневной, так, что ему нужно снова молиться. И точно так же вечером — он должен молиться Аравит, чтобы заново прославлять, благодарить и просить Всевышнего.

В книге «Кузари» сказано, что молитва необходима душе так же, как пища — телу, ведь каждая молитва сопровождает нас до времени следующей молитвы, как тело человека, получающее силу из еды до следующего приема пищи. Чем больше времени прошло со времени молитвы, тем больше душа ослабевает, и поэтому нужно молиться заново.

Великий рав Шломо Вольбе постоянно молился Минха гдола (самое раннее время молитвы Минха). Однажды ученики спросили его, почему он так старается всегда, при любых обстоятельствах, молиться именно так?

Ответил рав Вольбе: «Прошло уже несколько часов с утренней молитвы. Я чувствую, что мне не хватает обращения ко Всевышнему!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Лошадь и ее отражение

Рав Шалом Меир Валлах

Один человек пришел к праведному ребе из Цанза, автору книги «Диврей Хаим», чтобы пожаловаться: он успешный торговец, его магазин обычно полон покупателей, и заработка хватает с лихвой. Но вдруг другой еврей открыл

как раз напротив него такой же магазин. Привез новый модный товар, снизил цены, и покупатели потянулись к нему. А у нашего торговца магазин стоит пустой, и заработка нет.

Ребе благословил его, чтобы его торговля шла оживленно, как прежде, и даже расцвела еще больше, и чтобы заработка снова было вдоволь.

Но торговец не удовлетворился этим: «Я желаю, чтобы ребе проклял моего конкурента!»

«Б-же упаси! — отпрянул раввин, — никогда в жизни я не проклинал еврея! Это страшный запрет Торы!»

А торговец не уступает: «Ну ладно, если нельзя его самого — прокляните его магазин! Чтобы покупатели туда и близко не подходили, и товар его лежал и пылился на полках!»

Ребе улыбнулся и спросил: «Ты сказал, что ты торговец. Скажи мне, где ты покупаешь товары?»

Тот удивился такому повороту беседы, но ответил: «Такой-то товар — в таком-то городе. А другой товар — на ярмарке».

«А как ты привозишь товар в свой город?» — поинтересовался раввин.

«На телеге, в чем вопрос?» — ответил торговец.

Ребе продолжил допрашивать его: «А ты обычно сам едешь за покупками?»

«Ну да», — подтвердил торговец. Объяснил, что нужно опасаться воровства и следить за тем, чтобы товар не испортился в дороге.

«И ты сидишь рядом с извозчиком, да?» — предположил ребе.

Торговец кивнул, все больше удивляясь странному направлению беседы.

«А что делает извозчик, когда лошадь проголодалась?» — спросил ребе. Торговец объяснил, что у извозчика есть с собой мешок овса.

«А когда она хочет пить?» Торговец ответил, что, когда они проезжают мимо ручья, извозчик останавливается и лошадь пьет вдоволь.

«Заметил ли ты одно странное явление?» — спросил ребе.

Торговец покачал головой. Нет, ничего странного он не замечал.

«Правда? — удивился мудрец, — Ты не замечал, что лошадь, прежде чем начать пить, бьет копытом по воде и только потом пьет?»

Теперь, когда ребе обратил на это его внимание, он вспомнил, что действительно видел такое.

«А знаешь, почему? Давай я тебе объясню: лошадь опускает голову к воде и видит свое отражение. Поскольку она всего лишь лошадь, она думает, что это — другая лошадь, которая тоже пришла попить. Конкурентка хочет выпить ее воду! Поэтому лошадь бьет копытом, и вода становится мутной. И тогда — о чудо, нижняя лошадь пропадает! Наверное, испугалась и убежала. Теперь вся вода — ее!»

Торговец улыбнулся, а раввин подытожил: «Конечно же, лошадь — глупа. Даже если бы действительно это была другая лошадь, в реке достаточно воды для обеих. Тем более, что это всего лишь воображение. Какая польза была от ее ударов копытом? Только та, что вода загрязнилась».

«Понимаешь, — закончил ребе, — ведь пропитание установлено еще в Рош а-Шана, и человек не может получить ни капли того, что предназначено другому. Этот урок мы ясно учим из египетских казней — невероятное личное наблюдение Всевышнего, когда каждый получал то, что ему положено: еврей черпал из колодца воду, а египтянин — кровь. Они пили из одного стакана — еврей пил воду, а египтянин — кровь. Менялись стаканами — и жидкость менялась в ту же секунду. И сказал пророк (Ирмияу, 32), что египетские казни были “знамениями и чудесами до самого сегодняшнего дня”, они для нас — вечный урок: так же, как лягушки знали, куда им можно заходить, а куда нельзя, а кроме них вши и дикие звери, так и пропитание знает, куда будет послано. И если хотят увеличить и расширить заработок, единственный путь это сделать — обратиться с просьбой и молитвой к Владыке мира, питающему весь мир с добром, приятностью, милостью, щедростью и великим милосердием!»

Перевод: г-жа Лея Шухман

Ближе к Египту — дальше от Творца. Афтара главы Ваэра

В афтаре недельной главы Ваэра читается отрывок из книги пророка Йехезкеля (28:25–29:21).

Связь афтары с недельной главой

Афтара начинается словами о возвращении евреев из рассеяния: «Так сказал Г-сподь Б-г: когда Я соберу дом Израиля из народов, средь

которых рассеяны...», а в недельной главе звучит обещание Всевышнего вывести еврейский народ из Египта.

Также пророк предрекает наказание фараону и Египту, что созвучно с египетскими казнями, описанными в недельной главе («Левуш», «Шулхан Арух», «Орах Хаим», § 685).

Содержание афтары

В афтаре говорится от том, как евреи вернутся из изгнания на свою землю, и как они будут жить без бед и порабощения. Также пророк рассказывает о наказаниях народам, которые притесняли народ Израиля. Отдельно упоминается наказание Египту за то, что они обманули Израиль, не выполнив обещания прийти на помощь в войне с Вавилоном. А заканчивается пророчество обещанием Всевышнего вывести народ Израиля из изгнания и возвеличить его славу.

Грехи египтян были неизмеримо велики. И это не только служение идолам и жестокое порабощение евреев. Египет, будучи близким соседом Израиля и одной из самых мощных держав в мире, часто обещал военную поддержку. И не только несоблюдение обещаний о военной помощи вызывает гнев пророка. Большой проблемой является тот факт, что евреи видели в Египте источник уверенности в будущем. А ведь еврейю полагается уповать — как во время беды, так и во время благоденствия — только на Всевышнего!

Удивительно, как народ Израиля, несмотря на горький опыт предыдущих ошибок, вновь и вновь продолжал строить свои взаимоотношения с Египтом как со стратегическим партнером и как с основным покровителем на случай невзгод.

[Примечание рава Игаля Полищука. Важно отметить, что эти уроки нашей истории необходимо напоминать себе постоянно. Упование на Египет, а в дальнейшем — во времена царства Маккавеев — обращение за помощью к Риму — привело в итоге к воцарению над нами царства Эдома, разрушению Второго Храма и 2000 годам тяжелейшего изгнания.

Для нашего народа смертельно опасен отход от упования на Всевышнего и подмена его упованием на американскую помощь и собственное оружие. И в первую очередь это касается нас самих, религиозных евреев. Нам необходимо изжить из себя упование на любые другие силы, кроме Всевышнего. Чем ближе Америка — тем дальше от Творца!]

Но еще более удивляет неизменная готовность египтян заключать договоры и вступать в соглашения с Израилем. Ведь они настолько ненавидели все, что связано с Израилем и Творцом. Они жестоко порабощали нас, бросали детей в Нил, после чего были наказаны десятками казнями и гибелью в море. Разве можно забыть такое прошлое? Как можно заключать союзы с ненавистными врагами, да еще взявшими над вами верх?

Видится, что только у евреев была короткая память, а египтяне никогда и ничего не забывали. А за желанием оказания помощи скрывался злой умысел. И все, к чему они неизменно стремились — это желание ослабить связь между еврейским народом и Творцом. Чем ближе была связь египтян с евреями, тем больше Израиль отдалялся от Всевышнего.

Приводится в «Ялкуп Шимони» (Бешалах): «В час, когда евреи делали обрезание своим детям в Египте, говорили им египтяне: “Зачем вы это делаете? Станьте похожими на нас, а взамен мы снимем с вас тяжесть порабощения”. Но евреи отвечали им: “Разве праотцы нашего народа — Авраам, Ицхак и Яков — забыли своего Отца, что на Небесах? Как же мы, их сыновья, можем забыть Всевышнего?”»

Такая, прежде всего, духовная война, была в египетском изгнании. И, как видно из слов Йехезкеля, так продолжалось на протяжении всей истории Израиля и Египта.

Намек на годы разрухи Египта

«Посему, вот Я — против тебя и против рек твоих, и предам землю Мицрайима полнейшему разрушению и опустошению... Не пройдет по ней нога человека, и нога скотины не пройдет по ней, и не будет обитаема сорок лет» (Йехезкель, 29:10–11).

Сорок два года голода и засухи были отсчитаны фараону и Египту. Трижды описан сон фараона в Торе. И каждый раз упоминались семь худых коров, и семь сухих колосьев — всего сорок два. Голод, который был во времена Йосефа, продлился всего два года. А значит, Египту полагаются еще сорок лет голода и засухи.

Тогда голод прекратился в заслугу Якова, спустившегося в Египет со своей семьей. Но в дни пророка Йехезкеля, когда стало очевидным, что египтяне никогда не оставят своих злых умыслов, пришло время вернуть то, что им полагалось.

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Трактат Брахот

Глава седьмая

Мишна пятая

Предисловие

Мишна продолжает обсуждение того, каким образом участвующие в трапезе объединяются в группу, члены которой обязаны произнести благословение Зимун.

Мишна также намекает на заповедь произносить благословение после еды над бокалом вина. שְׁתֵּי חֲבוּרוֹת שֶׁהֵיוּ אוֹכְלוֹת בְּבֵית אֶחָד, בְּזִמְנֵן שְׂמֻקְצָתָן רוֹאִין אֶלּוֹ אֶת אֶלּוֹ – הָרִי אֵלּוֹ מִצְטָרְפִין לְזִמּוֹן. וְאִם לֹא – אֵלּוֹ מְזַמְנִין לְעֻצְמָן, וְאֵלּוֹ מְזַמְנִין לְעֻצְמָן. "אִין מְבָרְכִין עַל הַיַּיִן עַד שֶׁיִּתֵּן לְתוֹכּוֹ מַיִם" – דְּבָרֵי רַבִּי אֶלְיעֶזֶר. וְחֻכְמַיִם אוֹמְרִים: "מְבָרְכִין".

Когда две группы людей едят в одном доме, то если часть одной группы видит часть другой группы, то они участвуют в общем благословении Зимун. А если не видят друг друга, то эта группа произносит благословение Зимун отдельно, и эта группа произносит благословение Зимун отдельно. «Не произносят благословение на вино, пока не разбавят его водой» — это слова раби Элиэзера. А мудрецы говорят: «Произносят».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

А если не видят, то эта группа произносит благословение Зимун отдельно. А если один человек обслуживает обе группы, то даже если они не видят друг друга, обслуживающий объединяет их [и они произносят Зимун совместно].

Не произносят благословение на вино «Сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן].

Пока не разбавят его водой. Так как их (то есть вино времен Мишны и Талмуда) вино было чрезвычайно крепким, и в неразбавленном виде оно было мало пригодно для питья, нельзя сказать, что [виноград, из которого его сделали] изменился к лучшему. И [поэтому] благословение, которое на него произносится, не изменилось, и на него следует произносить «Сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ], как на виноград. И закон не соответствует мнению раби Элиэзера.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Когда две группы людей едят в одном доме. В Иерусалимском Талмуде (Брахот гл. 7 закон 5) приводится, что даже если эти группы находятся в разных домах, но видят друг друга, или если их обслуживает один человек, они участвуют в общем благословении Зимун. Почему же тогда в мишне написано «в одном доме»? Для того, чтобы сообщить, что даже если обе группы находятся в одном доме или в одной комнате, но их разделяет занавес (по Раши, שמש מצרפן), из-за которого они не видят друг друга, они должны произносить Зимун отдельно.

Иерусалимский Талмуд также объясняет, что группы, которые видят друг друга, произносят Зимун вместе только в том случае, когда они собрались с целью участвовать в общей трапезе. Если же они просто едят в разных комнатах или за разными столами, тот факт, что они видят друг друга, не является причиной произносить Зимун вместе. Это отличается от случая, приведенного в предыдущей мишне. Там было сказано, что люди, которые начали есть вместе за одним столом, должны произнести Зимун, даже если они не собирались есть вместе¹. Комментаторы объясняют, что общий стол объединяет этих людей.

Две группы людей. «Мишна Брура» (ביאור הלכה) (ב"ב קצה ד"ה שתי חבורות) приводит разногласие между комментаторами, должна ли каждая из этих групп в отдельности составлять Зимун. По некоторым мнениям, обязанность произнести Зимун может возникнуть только в группе людей, которые едят вместе. Если такая обязанность уже возникла в каждой из групп, эти группы могут объединиться. По мнению других комментаторов, достаточно, чтобы эта обязанность возникла только в одной из групп. По третьему мнению, даже если только

¹ Есть также мнение, что эта граница проходит между группами, которые находятся в одном доме в разных комнатах, и группами, которые находятся в разных домах. В первом варианте группы объединяются даже если их члены не собирались кушать вместе. См. בית יוסף אורח חיים סי' קצה.

часть одной группы видит часть другой группы², этого достаточно, чтобы эти группы объединились, и у них возникла обязанность произнести Зимун. На практике нужно следовать самому строгому мнению: группы объединяются только при условии, что в каждой из них достаточно членов, чтобы она могла произнести Зимун самостоятельно.

Они участвуют в общем благословении Зимун. Комментаторы объясняют, что это возможно только при условии, что обе группы слышат ведущего Зимун.

Не произносят благословение на вино, пока не разбавят его водой. Возникает вопрос, какое отношение этот закон имеет к теме данной главы? Комментаторы (ע' הוסי' אנשי שם) пишут, что данная мишна намекает на то, что написано в Талмуде (Брахот, 50а): «Мудрецы согласны с раби Элизером в том, что для произнесения благословения требуется разбавить вино, чтобы выполнить заповедь наилучшим образом». Большинство комментаторов считает, что речь идет о благословении после еды, которое произносят над бокалом вина. Таким образом, благословение на вино непосредственно связано с темой данной главы.

По поводу обязанности произносить благословение после еды над бокалом вина кодекс «Шулхан Арух» говорит о разногласиях между авторитетами. Некоторые считают, что даже тот, кто ел один, должен произносить благословение после еды над бокалом вина. Другие придерживаются мнения, что только если трое ели вместе и говорят Зимун, они обязаны произнести его над бокалом вина. Третье мнение утверждает, что даже если произносят Зимун, нет обязанности делать это вином³. «Мишна Брура» пишет, что в наше время принято полагаться на наиболее облегчающее мнение и не требовать, чтобы при произнесении Зимун было вино. Тем не менее в произнесении благословения после еды над бокалом вина есть несомненное преимущество.

«Каф а-Хаим» пишет, что в соответствии с тайным учением, когда благословение после еды

произносит один человек, он не должен брать бокал вина. Но если его произносят трое, следует взять вино (см. «Каф а-Хаим» в начале гл. 182).

Кодекс «Шулхан Арух» пишет⁴, что следует начать произнесение благословения после еды с бокалом неразбавленного вина. Дойдя до благословения «Возблагодарим Тебя, Г-сподь, Б-г наш, за то, что дал отцам нашим в наследие землю приятную, хорошую и обширную» [נודה לך ה' אלוהינו על שהנהלת לאבותינו] [ארץ המדה טובה ורחבה], следует разбавить вино. Тот факт, что земля производит вино настолько крепкое, что его необходимо разбавлять, является восхвалением этой земли. В книге «Бейт Йосеф» он также пишет, что в соответствии с тайным учением, вино следует немного разбавить, даже если оно не очень крепкое. «Каф а-Хаим» добавляет (ס' קפנ' ס"ק ו) там также объясняется каббалистическая причина этого и указаны источники), что это следует делать во время произнесения слова «את» в отрывке «И благословишь Г-спода Б-га за землю хорошую, которую Он дал тебе» [וברכת את ה' אלוהיך על הארץ הטובה] [אשר נתן לך]. Следует добавить ровно три капли воды.

Но Рамо пишет, что так как наше вино некрепкое, нет необходимости его разводить. К этому нужно добавить, что разбавленное вино может вообще потерять статус и благословение вина, см. ниже.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Их вино было чрезвычайно крепким, и в неразбавленном виде оно было непригодно для питья. Оптимально его разбавляли водой в соотношении три части воды на одну часть вина (Шаббат, 77а; Эрувин, 29б; Бава Батра, 96б). Даже ранние комментаторы Талмуда пишут, что в их время вино уже потеряло былую крепость, и его можно пить в неразбавленном виде. Возможно, это связано с общим ухудшением природных условий и качества плодов, которое произошло в результате разрушения Храма и ухода Б-жественного присутствия из Земли Израиля⁵.

² Речь идет о случае, когда одна «группа» состояла только из одного человека, а другая — из двух. Другой вариант — каждая группа состоит из пяти человек, и речь идет о Зимуне, в котором упоминается Имя Всевышнего (см. мишна 3).

³ Рашбам (Псахим, 105б) пишет, что закон касается даже одного человека; Тосафот пишут, что принято брать бокал вина только втроем; Рамбам (Брахот, 7:15) считает, что эта обязанность не возникает даже втроем. «Бейт Йосеф» (הר"ב חיים ס' קפנ) пишет, что в этом вопросе также есть разногласие между мидрашим. Существует также мнение, что вино требуется именно при Зимуне, состоящем из десяти человек.

⁴ אורח חיים ס' קפנ סעי ב (דף נ"ב ע"א ד"ה הי) и Тосафот (דף נ"ב ע"ב ד"ה מדיח). Но по мнению Виленского Гаона, этот закон упоминался в самом Талмуде и был ошибочно опущен в процессе копирования. См. его комментарий к Талмуду (Брахот, 51а, пункт 4) и к «Шулхан Арух» (אורח חיים ס' קפנ אות ב). Судя по всему, именно такова была версия Талмуда, которой пользовался рав Ицхак Альфаси — Риф.

⁵ См. Сота 49а. И см. שלחן ערוך אורח חיים ס' קפנ סעי ב, где указано, что крепкое вино является признаком благословенности земли, на которой вырос виноград, производящий такое вино.

Рамо (ס' רר סע' ה) пишет, что вино сохраняет свой статус, если его разбавляют в пропорции, не превышающей одна часть вина к пяти частям воды. Но некоторые авторитеты считают, что сегодняшнее вино сохраняет свой статус только при условии, что в смеси содержится более половины вина («Каф а-Хаим», и этому мнению следуют сефарды). Некоторые считают, что даже этого недостаточно, и даже сравнительно небольшая доля воды может лишить вино его вкуса — и тогда оно потеряет статус вина, и на него надо будет произносить благословение «Все было создано речением Его» [שהכל נהיה בדברו]. Основным критерием при определении статуса является вкус — если после разведения вино сохраняет некоторую крепость и вкус вина, оно остается вином.

Все это относится к натуральным, «домашним» винам. Что касается фабричных вин, зачастую их разбавляют водой уже при приготовлении. В эти вина часто также добавляют искусственный спирт, сахар, вкусовые добавки и красители, — поэтому по вкусу такого вина невозможно определить, насколько оно разбавлено водой.

При покупке вина для Кидуша, Авдалы, и т.п., следует в первую очередь убедиться, что на вине есть значок или сертификат кашерности, выданный компетентным источником⁶. Рядом с этим значком обычно указано, что на данное вино следует произносить благословение «Сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן]. Даже такое вино нежелательно разбавлять — ведь может оказаться, что в нем и так содержится немалое количество воды! Если же на этикетке указано, что на это «вино» следует произносить «Все было создано речением Его» [שהכל נהיה בדברו], данный алкогольный напиток вообще не является вином с точки зрения закона Торы, и на него нельзя сделать Кидуш и Авдалу⁷; его также нельзя использовать для проведения пасхального Седера.

На него следует произносить «Сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ], как на виноград. Но на все другие соки и их производные

произносят благословение «Все было создано речением Его» [שהכל נהיה בדברו]. Талмуд (Брахот, 38а, и так установлен закон — см. טו"ש"ע אורה חיים п (ס' רב סע' ה) объясняет, что фруктовые соки рассматриваются как «просто выделение» из фруктов. Поэтому они не обладают важностью самого фрукта, и на них следует произносить универсальное благословение «Все было создано речением Его» [שהכל נהיה בדברו]. В противоположность этому, виноград в основном выращивают специально для того, чтобы сделать из него вино (שו"ע הרב ס' רב ס"ק יוד, ערוך השלחן שם ס"ק כ). Поэтому, даже если вино малоприспособлено для питья, и на него нельзя произнести благословение «Сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן], оно не утрачивает благословение на плоды дерева, «Сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ].

В связи с этой логикой возник вопрос, какое благословение следует произносить на апельсиновый сок. В последние годы этот напиток стал настолько популярен, что большую или, по крайней мере, весьма значительную часть апельсинов выращивают именно для выжимания из них сока. Если одной из главных целей культивации апельсинов является производство сока, может быть на этот сок следует произносить благословение «Сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ]?

Несмотря на эти предположения, все современные авторитеты пишут, что на все фруктовые и овощные соки, включая апельсиновый сок, произносят благословение «Все было создано речением Его» [שהכל נהיה בדברו].

Закон не соответствует мнению раби Элиэзера. И даже на неразбавленное вино произносят благословение «сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ]. Оппоненты раби Элиэзера объясняют, что, так как неразбавленное вино пригодно для того, чтобы запивать им острую пищу, считается, что при производстве вина виноград изменился к лучшему (מאירי ברכות דף נ ע"ב).

*Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский*

⁶ Вино обязательно должно производиться под надзором раввинов и иметь знак кашерности. Пить некашерное вино строго запрещено. (Статус вина отличен от статуса овощей и фруктов. Даже за пределами земли Израиля запрещено пить вино, приготовленное без соответствующего надзора.)

⁷ В определенных случаях Авдалу можно произнести, используя не вино, а другие напитки. См. «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 272:6, 296:2.

⁸ Хазон Иш называет еще одну причину, по которой у него возникло сомнение, какое благословение следует произносить на апельсиновый сок. Дело в том, что сок цитрусовых не смешан с мякотью плода, а находится в маленьких «сосудах». Когда его выжимают, он выходит из плода в неизменном виде. Следовательно, возникает вопрос, не следует ли рассматривать его как кусочек плода.

Оживление

По урокам гаона рава Моше Шапиро

Заключительная беседа. «Будет радоваться...»

Окончание

9. Когда Первый Человек согрешил, ему был вынесен смертный приговор. А этот приговор создал ту завесу, которая простирается над всем миром.

[Творец сказал Адаму: «Прах ты, и в прах возвратишься» (Берешит, 3:19). Но это не означало, что он «умрет» сразу же, ведь предостережение Всевышнего «в день, когда поешь от него, умрешь смертью» означало лишь следующее: «В момент, когда ты отведаешь от этого плода, ты станешь смертным» (Рамбан, Берешит, 2:17).

Слова «в день, когда поешь от него...» подразумевали не обычные сутки, а так называемый «день Творца», который длится тысячу лет. В Талмуде отмечается, что на это намекает стих псалма (Теилим, 90:4): «Тысяча лет в Твоих глазах, как день...» (Санедрин, 97а). На языке человеческих понятий, связанных с ограничениями пространства и времени, тысяча лет земной истории соответствуют «одному дню» высшего, духовного мира — ведь скорость протекания времени в нижнем мире и в высших мирах различна («Эц Йосеф»; см. также «Берешит Раба», 19:8).

Как подчеркивает Рамбан, из слов Пятикнижия следует, что, «если бы Адам не согрешил, он бы никогда не умер, так как высшая душа обеспечивала ему возможность вечной жизни» (Рамбан, Берешит, 2:17; «Шаар а-Гмуль», 107; см. также «Зоар», 1, 60б-61а). При этом возможно, что, даже если бы Первый Человек не согрешил, люди все равно время от времени меняли бы тела, подобно тому, как меняют

одежду. Но поскольку до греха Адам и Хава отождествляли себя с душой, а не с телом, эта смена «одежды» не имела бы для них никакого серьезного значения. Однако после греха они стали отождествлять себя со своими телами, и, соответственно, смена тела стала осознаваться ими как «смерть» (р. Э. Деслер, «Михтав ми-Элияу», 1, с. 293).]

В Торе сказано: «Я умерщвлю и Я оживлю, Я порази́л (יָחַד — махацти) и Я исцелю» (Дварим, 32:39). Мудрецы задают вопрос: почему написано не יָחַד (эцети — «порази́л», «нанес удар»), а именно махацти? Ответ таков: была натянута «завеса» — мехица — между верхними мирами и нижним миром. В верхних мирах всё существует вечно, а в нижнем мире живые существа умирают. Но в будущем вообще не будет смерти, как написано у пророка: «Уничтожит Он смерть навеки» (Йешаяу, 25:8).

Всевышний устранит саму эту «завесу» (мехицу), как врач устраняет болезнь. Об этом и сказано: «Я порази́л (махацти) и Я исцелю» («Коэлет Раба», 1:7). «Махацти» — имеется в виду «Я сделал завесу — мехицу». Завесу, скрывающую высшие миры от обитателей нижнего, земного, мира. Человек не видит ничего из того, что находится за «завесой». Это и есть «смерть». И в будущем Всевышний устранит завесу, которую сделал.

10. Но сегодня завеса, отделяющая обитателей земного мира от высших миров, выброшена на всё мироздание. С ней и связана тайна оживления мертвых.

Слова мудрецов, приведенные в талмудическом трактате Псахим (68а), обладают особой глубиной. Там задан вопрос по поводу процитированной выше строки Торы. Почему сначала написано «Я умерщвлю и Я оживлю», и лишь затем сказано «Я порази́л и Я исцелю»? Ведь если Творец может

**Завеса, отделяющая обитателей
земного мира от высших миров,
наброшена на всё Мироздание**

мертвых

оживить, то разве не очевидно, что Он может так же и излечить! Так зачем же говорить о том, что и так очевидно?!

В этой связи мудрецы выдвигают предположение: может быть, слова «умертвлю» и «оживлю» не относятся к одному и тому же человеку? Возможно, Всевышний умертвит одного и даст жизнь другому, как это обычно и происходит в нашем мире? Но дальше в этом стихе написано: «Я поразил и Я исцелю» — и тут уже невозможно истолковать так, будто Всевышний поразит болезнью одного человека, а исцелит другого. Невозможно исцелить того, кто не был болен. А раз так, то мы вынуждены признать: как слова о болезни и исцелении относятся к одному и тому же человеку, так и слова о смерти и оживлении относятся к одному и тому же человеку. И далее следует вывод: «Это и есть ответ говорящим, будто бы про оживление мертвых не сказано в Торе» (Псахим, 68а; Санедрин, 91б).

Слова «Я поразил (махацти) и Я исцелю» необходимы для того, чтобы указание Торы на оживление мертвых стало ясным и однозначным. Всевышний исцелит мир, устранив разделяющую завесу. Грех Первого Человека привел в мир «смерть». С тех пор нет совершенной и полной радости. Поэтому в псалме и написано: «Будет радоваться Б-г Своим созданиям» — только в будущем.

11. Вот ответ на вопрос, поставленный в начале этой беседы.

Весь мир в том виде, в каком мы его воспринимаем сегодня, это не то, что было сотворено.

В день оживления мертвых будет исправлено всё, что происходило, происходит и еще будет происходить в этом мире.

Оживет каждое событие, которое было в мире. Всё, что было в мире, снова вернется к жизни.

12. В своде законов «Арбаа Турим» (Песах, 490) объяснено, почему в пасхальную Субботу читают

отрывок об оживлении «сухих костей» из книги пророка Йехезкеля, а в Субботу праздника Суккот — пророчество о войне с царем Гогом из страны Магог. В этой связи там приведена древняя традиция, передаваемая из уст в уста, а затем записанная одним из величайших мудрецов Вавилона — равом Аем Гаоном. Согласно этой традиции, оживление мертвых произойдет в месяце Нисан, когда празднуют Песах, а царь Гог будет побежден в месяце Тишрей, когда празднуют Суккот. Поэтому в месяце нисан читают рассказ Йехезкеля об оживлении «сухих костей» — ведь

тогда оживление мертвых уже произошло в реальности. А в праздник Суккот читают о войне Гога.

[Пророк Йехезкель поднялся до такого высочайшего духовного уровня, что в состоянии пророческого откровения оживил множество евреев, погибших задолго до того (Йехезкель, 37:1–10; «Тана де-вей Элияу Раба», 5). Впоследствии эти оживленные им евреи возвратились в Землю Израиля и создали семью. Один из величайших

мудрецов эпохи Мишны р. Йеуда бен Бетера свидетельствовал, что он — потомок еврея, оживленного Йехезкелем (Санедрин 92б).]

Итак, весенний месяц Нисан — это время оживления мертвых.

13. В Торе, в заключительной части недельной главы *Бо*, написано: «И сказал Моше народу: помните день этот, в который вы вышли из Египта, из дома рабства. ...Сегодня вы выходите, в месяце весны (בְּחֹדֶשׁ הָאֲבִיב — *бе-ходеш а-авив*)» (Шмот, 13:3–4).

Рамбан считает, что в этих строках Торы содержится особая заповедь: помнить, что евреи вышли из Египта «в месяце весны». Все, что посеяно в пору сева, весной выходит навстречу свету. Весна — это начала роста и созревания.

На святом языке אָבִיב (*авив* — весна) — это уменьшительное слово. *Авив* — это как бы

Что такое смерть?

«маленький отец» (*ав катан*), подобно тому как слово **צִיח** (*аициц* — растение в горшке) — это «маленькое дерево» (**עץ קטן** — *эц катан*), а **ליל** (*элиль* — «божок») — уменьшительная форма от слова **ל-ך** (*Э-ль* — Б-г).

Авив — это пора, когда новое появляется на свет. Праздник Песах должен приходиться именно на весну. А поскольку сезоны связаны с циклом Солнца, а еврейские месяцы — с лунным циклом, периодически добавляют високосные месяцы — чтобы скоординировать солнечный год с лунным годом. Избавление из египетского рабства было весной, и поэтому Песах — всегда весной.

14. Оживление мертвых связано с посевом и созреванием. Оживление мертвых подобно новому рождению. В талмудическом трактате Санедрин указано, что погребение мертвого в земле подобно посеву, а его оживление подобно родам (см. Санедрин, 90б).

Каждое действие, совершенное в земном мире, — это посев. А росток прорастет уже в другом месте — в Саде Эден, где расцветают деревья. Там расцветает всё, что было посеяно в этом мире.

Каждое действие и каждый поступок — это саженцы, которые прорастут в другом месте. Не здесь. То, что сеют здесь, здесь не прорастет.

Время радости будет весной и летом, когда плоды уже собирают. В знаменитом псалме сказано: «Сеявшие в слезах будут жать в ликовании. Тот, кто сеял в слезах, возвратится с ликованием, нагруженный снопами» (Теилим, 126:5–6).

Весь этот мир следует воспринимать как период зимы — время посева (в Земле Израиля — «время посева», как правило, именно зимой). А весной ростки, вышедшие из этих семян, взойдут в Саду Эден. Там прорастает то, что посеяно здесь. Там созреют плоды. Но здесь, в нашем мире, только сеют.

15. Мудрецы древности отмечают, что существует двенадцать возможных сочетаний букв, составляющих особое имя Творца — *Авая* (Б-г).

Четыре буквы этого Имени (учитывая, что одна из них повторяется дважды — **ן**) можно сочетать друг с другом двенадцатью способами. Над каждым из двенадцати месяцев года властвует одно из этих двенадцати сочетаний.

Первое из сочетаний — само это Имя *Авая* — управляет месяцем *нисан*. Это Имя Творца

закодировано в первых буквах строки псалма: **וַיִּשְׂמְחוּ הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ** — «Возрадуются небеса и возликует земля...» (Теилим, 96:11).

16. Вся Тора — предсказание этого грядущего обновления мира. В Торе нет ни одного слова, которое не было бы связано с оживлением мертвых.

Сотворенный мир — такой, каким он открывается нам сегодня — на первый взгляд, действительно лишен смысла. Ради чего же всё это?!

Но тот, кто думает, что в мире есть хоть что-то ненужное, пустое или случайное, тем самым как будто утверждает, будто в Торе есть какое-то, не дай Б-г, ненужное слово. Ведь все события и явления, происходящие во Вселенной, — это раскрытие и реализация слов Торы. В этом смысл утверждения наших мудрецов: «Всевышний смотрел в Тору и творил мир» («Берешиит Раба», 1:1; см. «Зоар», 3, 356).

Рамбан, комментируя недельную главу, отмечал, что всё, происходящее в нашей жизни — это «скрытые» чудеса. Такое понимание действительности является, по его словам, «основой всей Торы». И он формулирует это так: «И нет у человека доли в Торе, дарованной через нашего наставника Моше, прежде чем он постигнет и признает, что всё, что с ним происходит, — касается ли это всего общества или одного человека, — всё это чудеса, которые невозможно объяснить законами природы или приписать естественному ходу событий» (Рамбан, Шмот 13:16).

Настоящий смысл всех событий раскроется только в час оживления мертвых. Каждое событие и каждое действие, совершенное в этом мире, оживут вновь. И тогда станет ясно, что не было ничего ненужного и случайного. В тот час всё обретет свой подлинный смысл. И тогда «будет радоваться Б-г Своим созданиям».

***

Я верю полной верой, что совершится оживление мертвых в тот срок, когда на это будет воля Творца, да будет благословенно Его Имя и превознесена память о Нем навсегда и навечно!

Перевод — рав Александр Кац,
Книга «Оживление из мертвых»
издана под редакцией рава Цви Патласа
издательством «Пардес»

**Настоящий смысл
всех событий раскроется только
в час оживления мертвых**

Талмуд как основа существования народа

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

В эти дни во всем еврейском мире завершился более чем семилетний цикл изучения Вавилонского Талмуда в рамках программы «Даф а-Йоми» (буквально — ежедневный лист). И сразу же сотни тысяч наших братьев начали новый цикл изучения.

Это великое событие напрямую связано с содержанием недельной главы Ваигаш. Там рассказывается о том, что Яаков, спускаясь с семьей в Египет, «Йеуду послал перед собой к Йосефу, чтобы указывать (путь) перед ним (Яаковом) в Гошен» (Берешит, 46:28). Слово *леорот* («указывать») имеет очень глубокий смысл. Корень его тот же, что и слова «Тора». Раши приводит «Мидраш Раба», объясняющий, что оно означает здесь: указание основать для Яакова *бейт а-Талмуд*, Дом учения, откуда исходить будет *Ораа*, то есть наставление закона («Берешит Раба», 95:3). Из него должны были выходить наставления и практические указания, как жить по Торе.

Есть принципиальное жизненное правило: важнее всего учиться тому, что вызывает наибольшее неприятие у наших ненавистников, тому, что они хотят искоренить в первую очередь. Особую ненависть во все времена вызывал Вавилонский Талмуд. На протяжении средних веков (и даже после — во времена Рамхаля) в Европе католическая церковь стремилась искоренить Талмуд. В комментариях к законам поста в «Шулхан Арухе» (§ 580) наши мудрецы указывают, что есть особый пост для праведников в пятницу перед чтением главы Пара. В этот день (это было в 1242 году) во Франции было сожжено более 20 повозок со святыми книгами. Святые книги сжигались также нацистами и коммунистами.

В истории нового и новейшего времени сжигание Талмуда сменилось насильственным закрытием ешив. Ешива — это и есть *бейт а-Талмуд* — место глубокого изучения и анализа Устной и Письменной Торы; в наши дни изучение сконцентрировано вокруг Вавилонского Талмуда. Это началось в Германии с рождением реформизма и продолжилось в царской России с закрытием Воложинской ешивы. Реальная подоплека идеи призыва в Израиле учащих ешив в армию — также закрытие и сокращение ешив.

Сказано в трактате Йома (28б), что со времен праотцов ешива не оставляла их самих и наш народ. Само слово «ешива» означает сидение, но до времен *танаим* Тору учили стоя из уважения к ней. Однако это тоже называлось ешивой. Это слово напрямую связано с понятием *ишув даат*, что можно перевести как упорядочение знания. Это состояние, когда человек способен хорошо разобраться в изучаемом материале. Наши праотцы Авраам, Ицхак и Яаков были великими мудрецами и занимались Торой в ешиве. Ешиву, которая была у нашего народа в египетском изгнании и при выходе из него, основал Яаков, послав Йеуду подготовить там *бейт а-Талмуд* (Дом учения). Поняв, в чем смысл ешивы, мы сможем понять смысл изучения Талмуда.

Есть в Мишлей замечательные слова: «Постижь слова понимания» (Мишлей, 1:2). Мы знакомы с пониманием слов и текстов «с точностью до наоборот». Есть большая мудрость в точном понимании услышанного и прочитанного. Отсутствие этого является причиной недопонимания и даже конфликтов. Но это особенно важно, когда речь идет о великой мудрости Творца, заключенной в Письменной и Устной Торе. Для их правильного понимания требуется большая работа. Понимание сути заповедей Всевышнего не приобретает беглым чтением Пятикнижия. Для этого необходим тяжелый труд и знание того, что в словах Торы заложена величайшая мудрость Всевышнего. Это все входит в понятие «ешива». Ешива — это место, где относятся к словам Торы с должным уважением. Это касается уважения к святым книгам и к мудрецам Торы. Без этого постижение Торы невозможно. Ешива, в которой ученики не встают перед учителем, таковой в полной мере не является.

Ешива основывается на огромной силе веры в то, что Тора дана нам Всевышним на горе Синай, и в ней заложена величайшая мудрость, которой построено все творение. Поэтому невозможно считать, что простые вещи в Талмуде, повествующие о бытовых ситуациях, этой мудрости и глубины лишены. Необходимо знать, что эта мудрость есть даже тогда, когда мы ее не видим и не понимаем. Это требует от нас работы над истинным пониманием Торы.

10 Тевета три года назад от нас ушел великий учитель гаон рав Моше Шапиро, благословенна память

о праведнике. Он был человеком величайших способностей и труда. При этом его близкие подчеркивали, что основой его постижения и силы нести свет нашему поколению была глубочайшая вера в истинность и глубину Торы Всевышнего, и, в частности, в слова наших мудрецов.

Сказано в трактате Брахот, что во время Изгнания прибежищем Всевышнего являются «четыре локтя *алахи* — закона» (Брахот, 8а). Тора — это не только источник наших знаний о строении высших миров. Из нее также должны выйти практические указания для нашей жизни. Эти практические законы необходимо из Торы вывести предельно точно. Истинное изучение *алахи* основано на глубоком знании и понимании всей Торы. Алаха является для нас раскрытием воли Творца в этом мире. И труд над этим, когда мы применяем наш разум к разуму Всевышнего, приводит к присутствию *Шехины*, — даже когда мы находимся в изгнании, и у нас нет Храма.

«Ешива» как понятие является той силой, которая передавалась в нашем народе из поколения в поколение. На собрании раввинов, имевшем место в Европе до Катастрофы, один из выступавших сказал, что Тора для нашего народа, как воздух для жизни. Наш великий учитель рав Барух Бер Лейбович, глава ешивы Каменец в ответ на это возмутился: «Тора — это не воздух для жизни. Это — сама жизнь». Эта мысль звучит во многих местах Торы. Рав Моше Шапиро говорил о том, что, когда человек полностью отвлекается от изучения Торы, он похож на хвост ящерицы, который, будучи оторванным, еще продолжает шевелиться. Такое шевеление не является жизнью. Нашей жизнью является Тора, а жизнь невозможно прервать на время.

В «Сефер а-Хинух» (Ваэтханан, заповедь 419) сказано следующее: «Заповедано изучать мудрость Торы и обучать этому других». Если человек наберется всевозможных знаний из Торы и даже вызубрит наизусть все *алахот*, но не будет понимать их смысл, — он не исполнит эту заповедь. При этом нужно понимать, что мудрость Торы — это мудрость Всевышнего. Очень важно понять, как именно мы своим человеческим разумом можем ее постигнуть. Дело в том, что Всевышний сделал Тору доступной нашему разуму при условии тяжелого труда над ней. В трактате Шаббат говорится о том, что, когда Моше рабейну поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору, ангелы попросили Всевышнего, чтобы он дал Тору им, а не людям. Моше рабейну по указанию Всевышнего дал им ответ на эту претензию: в Торе есть заповеди, которые способны выполнить только люди. Например, почитание родителей (Шаббат, 88б). Здесь возникает вопрос: разве

ангелы не понимали этого изначально? Дело здесь в том, что Тора раскрывается в высших мирах совсем по-другому, чем в нашем мире. Желание ангелов исходило из того, что это более великая и значительная часть Торы. Однако ответ Моше означает, что все величие Торы раскрывается в нашем мире в практической *алахе*, исполнении ее заповедей. При этом от нас требуется не только их исполнение, но и постижение.

Есть много уровней постижения Торы. Один из таких уровней — споры мудрецов Талмуда. Именно через них раскрывается воля Всевышнего в нашем мире. Сказано в наших святых книгах, что Всевышний называют *Эйн Соф* (Бесконечность). Но при этом Его бесконечность и безграничность выражается в том, что Его бесконечная воля раскрывается в границах нашего мира. Рамхаль пишет, что в результате разрушения Храмов значительная часть Торы стала недоступной для нас. Намек на это содержится в «Мегилат Эйха»: «Царица и министры ее среди народов: нет Торы» (Эйха, 2:9). Безусловно, у нас сегодня нет того уровня постижения Торы, который был во времена Храма. Однако и сегодня есть очень многое. Рамхаль пишет, что хотя в наши дни скрыта значительная часть Торы, тем не менее нам дана возможность в значительной мере компенсировать эту потерю.

Эту возможность сегодня в изгнании дает нам Талмуд. Он доступен нашему пониманию. **Может показаться, что, изучая сегодня в Талмуде простые, на первый взгляд, вещи, например, связанные с имущественными законами, мы занимаемся чем-то второстепенным по отношению к «тайнам Торы». Однако это не так.** Те же самые четыре уровня постижения Торы, которые есть в Пятикнижии и пророках, есть также в Мишне и Талмуде. Изучая их, мы через внешнюю оболочку вроде бы простых законов постигаем высшую мудрость Торы.

На мудрость Торы намекает храмовая менора. Так же, как храмовая менора выкована из одного слитка золота, вся Тора является единым целым. Когда человек по-настоящему трудится над пониманием открытой части Торы, его учеба и его открытия касаются всех уровней ее постижения.

Талмуд не зря подвергался гонениям в средние века. Суть слова «талмуд» — это изучение. Были времена, когда само это слово было запрещено цензурой. Талмуд — это постижение мудрости Торы. Когда человек постигает ее, его разум прилепляется к Высшему разуму. Оторвать нас от Всевышнего всегда было замыслом наших ненавистников. Талмуд является для нас величайшим руководством в изучении самого себя. То есть учебником по изучению

Талмуда является он сам. Изучая Талмуд, человек обретает мудрость Торы. А это — тот аппарат разума, который помогает постичь даже величайшие секреты Каббалы. Человеку, который еще не приобрел мудрость Торы, бессмысленно пытаться постичь вещи, недоступные его разуму.

Если человек, изучая Талмуд, пытается постичь его логику, то постепенно содержание Б-жественного разума, заключенного в нем, раскрывается в нас, и мы своим собственным разумом можем прилепиться к разуму Торы.

Очень важно учить Талмуд постоянно. Рав Ицхак Зильбер прожил очень нелегкую жизнь. Будучи юношей, он был вынужден работать 12 часов в день, чтобы не работать в Шаббат. Его праведный отец обязал рава Ицхака в любой ситуации заниматься Талмудом два часа в день. Время изучения Талмуда — это время нашего присоединения к Источнику жизни. Это источник приобретения нами Б-гобязанности и успеха в постижении Торы. Без раскрытия в нас Б-жественного разума мы не являемся тем сосудом, который способен воспринять Тору.

Вавилонский Талмуд называет себя в трактате Санедрин словом *хошех* — тьма. Необходимо разобраться, что скрыто за этим непонятным самообличением, которое кажется совершенно неоправданным.

Наш народ уже более полутора тысяч лет трудится над изучением Вавилонского Талмуда, открывая в нем глубины мудрости. Посредством этого труда раскрывается великий свет, заложенный в Торе. Этот свет несет жизненную силу и радость всему нашему народу, а также другим народам. Великие представители народов мира глубоко почитали наших мудрецов, истинных знатоков мудрости Торы — Вавилонского Талмуда. Как же связать с этим утверждение Талмуда, что он, Талмуд, — это тьма? Постараемся объяснить.

Источником жизненной силы, заложенной в Торе, является тяжкий труд: разобраться в сложных, внешне противоречивых местах Писания, Мишны, Гемары. Об этом труде говорит Талмуд в трактате Санедрин (99б), отмечая, что слова Писания (Иов, 5:7) «Человек создан для тяжкого труда» подразумевают труд над изучением Торы. Наши мудрецы, жившие в период до составления Талмуда, говорят, что тяжкий труд (не просто чтение!) над изучением Торы — это источник всех благословений (так сказано в «Торат Коаним» на начало главы Бехукотай, и Раши приводит это высказывание в комментариях к самому началу главы). Именно внешняя непонятность — тьма — Талмуда приводит к тому, что, трудясь над ним, мы раскрываем сильнейший свет.

Корень этого в том, что замысел Творца — в небольших, ограниченных текстах приобщить нас к Его Высшему разуму. Для реализации этого необходимо, чтобы мы, не теряя почву естественного разума под ногами, с помощью тяжкого труда сумели подняться над ограничениями нашего земного разума, чтобы прилепиться к Высшему разуму Творца, чудесным образом заключенному в лаконичных словах Письменной и Устной Торы.

Еще раз напомним, что труд над изучением Торы опирается на один очевидный для нашего народа факт: вся Тора, Письменная и Устная, передаваемая из поколения в поколение, дана нашему учителю Моше Всевышним. Поэтому вся она — истина, а то, что при первом взгляде нам видятся в ней противоречия, вызвано ограниченностью нашего земного разума. Эту ограниченность нам дано преодолеть. Источник нашего разума — наша Б-жественная душа. Когда мы трудимся над Торой, этот Высший источник нашего разума пробуждается, и это помогает нам частично постичь Б-жественный разум, заключенный в наших святых книгах.

Изучение Талмуда требует большого труда. Извечная традиция нашего народа — давать детям знание святого языка и знание арамейского языка с раннего детства. У нашего народа принято обучать детей логике и методам анализа Талмуда уже с малых лет. Однако и после всего этого труд над Талмудом остается тяжким трудом. Как же обрести это богатство, обрести причастность к свету Торы, к Всевышнему тем, кто не получил традиционного образования и воспитания? Безусловно, тут необходимы желание и готовность к труду. Однако Тот, Кто дал нам Тору, прекрасно знает все наши проблемы и хочет вернуть нас, опаленную чуждым огнем русскоязычную общину, к Торе. Именно этим можно объяснить ту великую помощь Всевышнего в восстановлении из пепла русскоязычной религиозной общины и в особенности то, что из нашей среды выросли настоящие знатоки и мудрецы Торы.

Рамхаль пишет, что Всевышний создал наш естественный разум таким образом, что при соответствующих усилиях он способен постичь разум Б-жественный, который является его источником. Поэтому единственно правильным подходом является учить Талмуд «с головой». Желаю себе и всему нашему народу, трудясь над Талмудом и над всей Торой, постичь волю Всевышнего ради ее понимания и исполнения. Таким образом мы удостоимся собственного удела в Торе, в которой заключен великий свет Всевышнего.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Маалот

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

«Зоар» об изучении Торы

36. Держаться за Дерево Жизни

А теперь я разъясню тебе также высказывания, приведенные в святой книге «Зоар».

[В книге «Зоар»] толкуют стих «Если ты проявил слабость в день беды, то скудна твоя сила» (Мишлей, 24:10). Вот, что там говорится: «В час, когда человек проявляет слабость в изучении Торы и ступает по неверным путям, то множество ненавистников выступают против него, его обвиняют. И даже его душа, которая призвана придавать ему силы, становится его ненавистником, как написано: *צַר כֹּחֶהָ* (*цар кохеа* — «скудна твоя сила»); эти слова можно истолковать и так: «враждует против тебя твоя сила»).

«Если ты проявил слабость...» (*התפית* — *итрапита*) — подразумевается тот, чьи руки ослабли и не держатся за Святого, благословен Он. Но как может человек держаться за Святого, благословен Он?! Тот, кто крепко держится за Тору, тот держится за Дерево Жизни и придает силы *Шехине*. Сколько ангелов-заступников поддерживают его, упоминая его заслуги!» («Зоар» 1, 1746)

[В трактате *Авот* (4:11) говорится: «Каждый, выполнивший одну заповедь, приобретает себе одного ангела-заступника». И если так, то при занятиях Торой, когда каждое слово, выходящее из уст человека, является выполнением предписывающей заповеди изучать Тору, создается много тысяч ангелов-заступников, и они говорят в его пользу, упоминая его заслуги. И еще наши мудрецы утверждали: «При каждом речении, исходящем из уст Святого, благословен Он, создается один ангел» (*Хагига*, 14а). Поэтому при произнесении человеком слов Торы, которые сами по себе являются речениями Б-га, порождается множество святых ангелов, и пойми это (р. И.-А. Хавер, «Ор Тора» 89).]

О том, кто занимается изучением Торы, написано: «...когда будешь лежать, будет хранить тебя» (Мишлей, 6:22) — когда ты будешь лежать в могиле, Тора будет хранить тебя — она будет оберегать

тебя от наказания в том (т.е. в Грядущем) мире. «А когда просудишься, будет говорить в твою пользу» (там же) — в Грядущем мире, когда Святой, благословен Он, пробудит тебя после смерти. Тогда Тора будет говорить в твою пользу, возвещая твои заслуги, чтобы ты быстрее пробудился к вечной жизни, как написано: «[И пробудятся многие из спящих в земном прахе], эти — для вечной жизни...» (Даниэль, 12:2) — ведь они были заняты постижением вечной жизни, и это — Тора. Все эти вышедшие из его уст слова Торы, которыми человек занимался в этом мире, встают перед Святым, благословен Он, [звучат и не замолкают, (возвещая его заслуги)]» («Зоар», 1, Ваишлах, 1756).

37. «Каждый, кто старается заниматься Торой...»

В [книге «Зоар», в разделе, относящемся к] недельной главе Ваешев, [толкуют]: «Тот, кто пренебрегает изучением Торы, как будто разрушает целый мир. С каким великим старанием людям следует заниматься изучением Торы, ведь каждый, кто старается изучать Тору, обретает жизнь и в этом мире, и в Грядущем мире. И даже тот, кто изучал ее не *ли-шма* (т.е. не во имя глубокого постижения Торы и скрупулёзного выполнения ее законов [Тора — это раскрытие воли Всевышнего; прим. ред.]), как следовало бы изучать, удостоивается блага в этом мире, и его не судят в том мире.

Посмотри, написано: «Долголетие (т.е. вечная жизнь) — в ее правой руке» (Мишлей, 3:16) — это для того, кто изучает Тору *ли-шма*. «В левой — богатство и почет» (там же) — благая награда и мир предназначены для него в этом мире. И если человек занимался изучением Торы *ли-шма*, то, когда он покидает этот мир, Тора идет перед ним, и объявляет о нем, и оберегает его, чтобы к нему не приблизились исполнители наказаний. А когда тело лежит в могиле, Тора его охраняет. Когда душа собирается покинуть этот мир, Тора шествует перед ней и проламывает перед ней многочисленные ворота. Тора напоминает об его заслугах

1 а-Тора

до тех пор, пока он не пробудится в час оживления мертвых. А человека, который не удостоился и не старался изучать Тору, в час, когда он покинет этот мир, возьмут и отправят в Геинном, в глубокое место, где никто над ним не сжалится.

Посмотри, как тяжело наказание за пренебрежение Торой, ведь народ Израиля был изгнан со святой земли за то, что евреи пренебрегали Торой и совсем ее оставили. Ведь всё держится на изучении и соблюдении законов Торы, и мир продолжает существовать только благодаря Торе, которая обеспечивает существование верхних и нижних миров» («Зоар», 1, 1846-185а).

И еще там, в предисловии к святой книге «Зоар», написано: «С каким великим старанием человеку следует заниматься Торой днями и ночами — ведь Святой, благословен Он, слушает его голос! И каждое слово Торы, которое выходит из уст человека, поднимается в высшие миры, и Святой, благословен Он, берет это слово, и целует его, и коронует его семьюдесятью коронами» (там же, 46).

И еще там написано: «У человека, который не занимается изучением Торы, нет святой души, и на нем не пребывает высшая святость. А человек, который занимается Торой, преображен этой святостью до такой степени, что он становится подобным святым ангелам, как написано: “Благословите Г-спода, Его ангелы, могучие богатыри, исполняющие Его слово, повинующиеся звуку Его речи!” (Теилим, 103:20). Занимающиеся Торой люди названы “ангелами”» (там же, 126).

И еще там написано: «Когда Святой, благословен Он, пожелал сотворить мир, Он смотрел в Тору и творил его. Он сказал: “Мир! Ты сам и все происходящие в тебе процессы будут направляться Торой, которую изучают [сыны Израиля]. А если ее не будут изучать, то Я возвращу тебя к первоизданной бесформенности и хаосу”. Сама Тора предстает перед людьми и призывает изучать ее, и каждый, занятый изучением Торы, поддерживает существование всех миров, и всё совершается как положено» (там же, 134а).

[Рав И.-А. Хавер подчеркивает, что «сотворение мира совершалось в буквальном смысле по Торе, и подобно тому, как при соединении букв образуются святые Имена, так при соединении различных частей образуются творения этого мира». В связи с этим в святой книге «Зоар» говорится: «Вся Тора — это Имена Святого, благословен Он» (1, 124а) — ведь через Его творения Он становится доступен нашему постижению. Но глубинный смысл Его намерения сотворить мир остается нам недоступен, и он скрыт от всех Его творений — это «тайна высшей мудрости, которую называют “сокровенной мудростью” (хахма стимайя)».

В своем высшем корне Тора не имеет никаких разделений. Но на более низком уровне мудрость разделяется на 32 (ל"ב) «тропы». А цифра ל"ב складывается из первой буквы Торы ב (бет) в слове בראשית (Бе-решиит — Вначале) и из последней буквы Торы ל (ламед) в слове ישראל (Израэль — Израиль). И там, в высшем корне Торы, — исток этих «32 троп мудрости». Все они включены в букву א (алеф), и это первая буква слова אני (Анохи — Я), с которого начинаются Десять речений (см. Шмот, 20:1-2). Эта буква включает в себя всю Тору, и с ней связана тайна Его особого намерения при сотворении мира. И об этом сказано: «Слава Б-га заключена в сокрытии» (Мишлей, 25:2) — там, в высшем корне, а «слава царей заключена в исследовании» (там же) — на более низком уровне постижения («Ор Тора», 95). А числовое значение слова כבוד («слава») — 32, и это намеком указывает на 32 (ל"ב) «тропы мудрости».]

А в [в разделе, относящемся к] недельной главе Ваеце [толкуют]: «Каждый, кто старается заниматься Торой, обретает свободу от всего — свободу от смерти, которая над ним не властна. Когда человек идет по пути Торы, он любим в высших мирах, и любим в нижнем мире, и любим Святым, благословен Он» («Зоар», 1, 1526).

Перевод и составление:
рав Александр Кац

Что противопостав

По материалам уроков
рава Игалья Полищука

От редакции. Этот урок был дан два года назад, но, к сожалению, совершенно не утратил своей актуальности.

Многие простые, на первый взгляд, вещи, необходимо повторять заново для того, чтобы по-настоящему их понять. Если мы не будем делать этого, многое будет скрыто от нас в силу сокрытия лика Творца. Рамхаль в своей книге «Даат Твунот» объясняет, что у Всевышнего есть два пути управления миром: внешний и внутренний. Внешний путь управления Всевышнего хотя и открыт для нас, тем не менее, непонятен. Внутренний путь скрыт от нас. Однако, углубившись в Тору, мы можем постичь некоторые основы, позволяющие отчасти понять окружающие события. Сквозь призму этого подхода мы и должны взглянуть на окружающий нас мир.

В наши дни опять звучат угрозы уничтожения нашего народа со стороны Ирана. В ответ звучит бравада израильских политиков о военной силе Цахала и великих достижениях израильской разведки. Угрозы со стороны Ирана сами по себе достаточно иррациональны. Мы давно привыкли к претензиям к нам со стороны окружающих арабских народов, до прихода к власти аятоллы Хомейни у Израиля были прекрасные отношения с Ираном (да и со многими мусульманскими странами было состояние «холодного мира»). Во времена правления шаха нефть поступала в Израиль из Ирана. И вдруг ситуация перевернулась: окружающие нас арабские народы готовы идти с нами на компромисс, а иранцы, с которыми у Израиля не было проблем, сегодня являются самой явной силой, желающей нашего уничтожения. Они этого не скрывают, и к этому готовятся.

Однажды вечером 9 Ава, когда мы еще жили в Офакиме, рав Шимшон Пинкус говорил об этом в синагоге. Он стал говорить о Нюрнбергских расовых законах, введенных Гитлером (да сотрется его имя!). Известно, что направлены они были, в первую очередь, против евреев. Они привели к тому, что евреев поставили в Германии вне закона, сделали людьми даже не второго сорта, а намного хуже. Помимо запрета браков с немцами,

который был прямо прописан в этих законах, евреи, ставшие изгоями в нацистской Германии, очень скоро лишились права питаться в немецких ресторанах и обучать детей в немецких школах. «А разве нам можно там кушать и посылать туда учиться своих детей?», — спросил рав Пинкус. Он объяснил, что в уста Гитлеру Всевышний вложил тяжелейшее обвинение нашему народу в том, что мы, евреи, в Германии стали частью немецкой культуры и образа жизни.

То, что Всевышний вкладывает Свои обвинения нашему народу в уста преступников и негодяев — не ново. Рав Эльханан Вассерман говорил, что в эпоху пророчества нас порицали и наставляли наши пророки. Когда же пророки отсутствуют, Всевышний вкладывает обращенные к нам порицания в уста наших ненавистников. Управление миром осуществляется Всевышним и через преступников, обладающих большой скверной. Кроме того, стоит помнить, что «сердца правителей — в руках Творца».

Очень важно сказать, что мы наблюдаем сейчас столь явное противодействие именно со стороны Ирана, а не со стороны окружающих арабских стран. Для меня это знак, что ненависть иранцев к нам не является естественной. Большому и богатому нефтью Ирану есть дело до Израиля? Эта ненависть внушена им Всевышним. Недельная глава Торы Ахарей Мот заканчивается запретом близкородственных связей и различных видов разврата. Тора предупреждает нас, что народы, жившие на Святой Земле до прихода евреев, были исторгнуты из нее именно за нарушение этих запретов. Тора предупреждает нас, чтобы та же участь не постигла евреев, если мы пойдем по их пути, как сказано (Ваикра, 18:28): «И не исторгнет земля вас за то, что делаете ее нечистой, как исторгла она народ, который был перед вами». И еще раз сказано об этом в конце главы Кдошим (Ваикра, 20:22): «И соблюдайте все законы и порядки Мои, и исполняйте их, и не исторгнет вас земля, куда Я веду вас, чтобы жить на ней».

Нам необходимо знать, что наше пребывание на Святой Земле, возрождение здесь крупнейшего центра Торы, — все это не случайно. То, что Земля Израиля стала таким местом, полностью противоречило замыслам основателей нынешнего еврейского государства. Это осуществление обещания

ить иранской угрозе?

Всевышнего, записанного в нашей святой Торе, о том, что земля эта будет оставаться пустынной в ожидании нас, и мы вернемся на нее, как сказано в главе Бехукотай. Нам также обещано, что Тора в нашем народе не забудется и наш народ останется еврейским народом. Именно в силу осуществления этих пророчеств мы сегодня находимся на Святой земле и учим здесь Тору.

Одной из первых книг рава Ицхака Зильбера, изданных на Святой земле, была книга «Пламя не спалит тебя». Основная идея книги — что слова Торы и пророков исполняются. Тора дана на века, и истинна в любое время. Правило, которое будет действовать всегда — Святая Земля отталкивает разврат и народы, которые ему предаются. Мы должны понять, что с Ираном как таковым можно воевать с помощью оружия, а вот с тем, что говорит Тора, не повоюешь. У Святой земли есть особое качество: здесь особенно явно видно непосредственное управление Всевышнего. Раши и Рамбан подчеркивают, что у Земли Израиля есть особое качество: она не терпит нарушителей Торы. И это актуально для любой эпохи. Воевать можно и нужно против разврата, противопоставив ему свет Торы.

Творец может управлять этим миром, руководствуясь как мерой суда, так и мерой милосердия. Но даже Его величайшее милосердие не отменяет написанного в Торе. Поэтому, когда мы слышим, что кто-то хочет нас уничтожить, к этому нужно относиться серьезно. Предупреждения и наставления, адресованные еврейскому народу, Всевышний вкладывает в уста наших ненавистников. И нашей реакцией на эти предупреждения должен стать поиск истинных возникших опасностей. А они скрыты в сказанном в наших недельных главах: Святая земля не терпит мерзости нарушения Торы.

Безусловно, мера милосердия Всевышнего гораздо выше, чем мы можем себе представить. Но при этом она не отменяет меру Его суда. Поэтому идея о том, что мы как-то просуществовали на этой земле 70 лет за счет своих специфических израильских качеств, и еще сможем в дальнейшем — за счет новейших американских боевых самолетов, является ничем иным, как бредом. Есть такое понятие: *эрех апаим* (отсрочка гнева Всевышнего). Суть его в том, что Всевышний

не торопится проявить Свой гнев. Но рав Шах не раз напоминал нам о сказанном в Иерусалимском Талмуде: Всевышний дает время, но в итоге взыскивает. *Эрех апаим* — это не прощение, а предоставление шанса исправиться. И если мы этим шансом не пользуемся, то отсрочка, данная Всевышним, заканчивается, и следует неизбежное взыскание.

У нас есть одна проблема: мы уже настолько привыкли к всевозможным внутренним и внешним опасностям, что нам трудно услышать очередное предупреждение Всевышнего о необходимости исправления. Я хорошо помню, как 30 лет назад, когда Саддам Хусейн угрожал сжечь половину Святой Земли, рав Моше Шапиро сказал на одном из своих уроков, что нам сейчас нужно было бы выйти на улицы и кричать, что через 40 дней Святая Земля будет перевернута, как пророк Йона кричал о Ниневии. Но наша проблема в том, что никто нас не услышит. Я сейчас, увы, имею в виду не только нерелигиозных евреев...

Перейдем к важнейшему аспекту изучаемой нами темы. В этом вопросе все мы должны укрепиться, и это не так сложно. Речь идет о вере исключительно в собственную силу, которую постоянно демонстрируют израильские политические деятели. Это бред. Мир, ненавидящий нас, в сотни раз больше нашего народа и в тысячи раз богаче. Наши ненавистники обладают современной военной техникой. Есть известная история, как перед Шестидневной войной ребе из Цанз-Клойзенбурга обратился к израильскому премьер-министру Леви Эшколю со словами: «Мы полагаемся на Всевышнего, а на что полагаетесь вы?»

Наша проблема в том, что мы привыкли к окружающему нас бахвальству израильских политиков и чувствуем себя «как у Б-га за пазухой». Нам необходимо выйти из этого состояния. Человеку свойственно внушать себе, что он стоит на твердой почве. Но мы должны знать: слова Торы о том, что Святая Земля отторгает грешников, означают, что твердой почвы под нами нет. Нерушимыми являются только вера во Всевышнего, страх перед Ним, изучение и исполнение Его Торы. И не новейшим оружием мы победим наших врагов. Все находится только в руках Всевышнего. Только если мы будем молиться и делать *тшиву*, у нас появится шанс на победу. Всевышний проявляет

Свое милосердие по отношению к нам только для того, чтобы мы исправились. Когда мы используем милость Творца по отношению к нам для собственного исправления, а не воспринимаем ее как согласие Всевышнего с нашими действиями, мы получаем отсрочку исполнения наказания для осуществления этого исправления.

Необходимо начать с того, чтобы хорошо усвоить, что не наши иранские ненавистники правят миром, и не Нетаньягу с Трампом наши защитники. На одном из съездов партии «Ликуд» был провозглашен лозунг: «Биби (неформальное прозвище Биньямина Нетаньягу) — страж Израиля». Не дай Б-г! Спаси нас Всевышний от таких лозунгов! В начале известного мидраша к книге Эйха говорится, что раби Йеуда а-Наси послал своих учеников рава Ами и рава Аси в поселения Святой Земли. Заходя в поселения, они попросили показать им стражей города. Им показали стражников с оружием. Увидев их, мудрецы сказали, что это не стражи, а разрушители города, а истинные стражи — те, кто изучает Тору. И тут возникает вопрос. То, что не охранники являются стражами города, — это понятно. Но почему же они являются его разрушителями? Я это понимаю очень просто. Когда полагаются на армию и полицию, и не работают над изменением себя к лучшему, это становится причиной разрушения города.

Нам необходимо понять: если мы укрепимся в вере в то, что только Всевышний в условиях сокрытия Его Лица охраняет нас через естественные явления, а не Нетаньягу и не армия, то через эти же естественные явления Всевышний сделает нам много чудес, как уже делал раньше, и спасет нас от наших врагов. В этом случае мы удостоимся того, чтобы физическая «охрана города» исполнила свои функции нашей защиты, но не как самостоятельная сила, на которую следует полагаться, а как инструмент в руках Творца.

В качестве примера можно привести ситуацию с Войной Судного дня. Перед ее началом израильские газеты были полны хвастливых репортажей о неприступности израильской линии Бар-Лева, проходившей по берегу Суэцкого канала. Планировалось даже построить резервуары с нефтью, которая в случае египетской атаки должна была быть вылита на поверхность канала и подожжена, превратив его в сплошную стену огня (этот план не довели до конца). Египтяне форсировали канал и перешли хваленую линию Бар-Лева очень быстро. Израильская армия понесла тяжелейшие потери в первые часы боев. Несмотря на то, что угрозу удалось отвести, израильское общество не простило «кумирам» тех дней — Голде Меир и Моше Даяну — тяжелейших потерь в ту войну.

Мы не имеем права поддаваться атмосфере возвеличивания силы оружия. Мы должны знать, что нас охраняет только Всевышний. Нужно побороть в себе самодовольство и самоуспокоение от «великих успехов» израильской разведки. Необходимо понимать, что, как и во время Шестидневной войны и во время Войны Судного дня, — мы спасаемся лишь благодаря Всевышнему. Именно Его следует благодарить и молиться, чтобы эти успехи действительно пошли нам на пользу. (Отмечу, что, слава Б-гу, среди сотрудников израильских спецслужб и разведки резко выросло число религиозных людей. И я уверен, что и те служащие этих структур, кто «официально» не считает себя религиозным, в трудные минуты обращаются к проверенному еврейскому оружию — «голосу Яакова».) После каждого успеха необходимо благодарить Творца и просить о будущем.

Если будет на то воля Всевышнего, то все зло, направленное против нас, будет обращено к добру. Есть известная *сгула* рава Хаима из Воложина: если человек укрепит в сильной вере, то никакая сила в мире *не сможет ничего сделать ему — ни зла, ни добра — не по воле Творца*. Этой

**Истинные
защитники Израиля —
те, кто изучает Тору**

сгулой пользовались многие великие люди в народе Израиля. Для того, чтобы она была доступна и нам, необходима некоторая наша предварительная работа. Когда мы читаем слово «Эхад» в «Шма, Исраэль», мы должны четко осознавать единство и единственность не только Всевышнего, но и Его силы и власти в этом мире. Не должно быть даже мысли о том, как сделать, чтобы наш начальник на работе не рассердился. Он, строго говоря, вообще не начальник. Это то, о чем нужно постоянно напоминать себе при каждой возможности, несмотря на любые жизненные перипетии. Наше усиление в вере само по себе отменяет множество вынесенных нам приговоров.

Мы должны понимать, что сегодня очень мало толка от того, чтобы призывать людей, погрязших в грехах, к тому, чтобы они обратились к вере, к трепету и страху перед Всевышним. Им можно только пытаться объяснять на простых примерах, что у этого мира есть Хозяин. Если они поймут это, то сами откроют Тору и многое в ней увидят. Людям, соблюдающим и старающимся соблюдать Тору, нужно в первую очередь обратить внимание на самих себя. Вспомнить предупреждения Торы об изгнании, смерти, наказании *карет* за разные виды разврата.

Сегодня у многих есть изданная книга Рамхаль «Месилат Йешарим» в русском переводе. В главах, посвященных качеству *некиют* (чистота), Рамхаль подробно разбирает очищение от разных видов разврата. Эта тема касается разврата в действиях, словах и мыслях. Нам есть над чем работать — каждому на своем уровне. В частности, иногда нам стоит оградиться от близости (не интимной в данном случае) к запрещенным нам женщинам в большей степени, чем мы это делаем. Что касается разврата в словах и мыслях, то в святом языке есть такое понятие *нивуль пэ*. Это понятие часто переводят как сквернословие, но в святом языке оно имеет другой смысл. Сюда входят любые шутки и анекдоты, касающиеся интимной части нашей жизни. В Талмуде сказано, что все знают, для чего невеста входит под *хупу*, но тот, кто говорит об этом, очень тяжело наказывается. Нам необходимо поработать над собой для нашего внутреннего очищения от всех видов разврата.

Я хорошо понимаю, что современные системы коммуникации, включая интернет и социальные сети, мягко говоря, не способствуют такому очищению. Эти системы являются буквально посланниками Сатаны, несущими разврат в нашу жизнь. Нужно понимать, что силы зла в эпоху перед приходом Машиаха и общим исправлением тяжело работают в этом мире. Нам необходимо от всего

этого оторваться. Очень помогает сохранить чистоту помыслов хороший *шлом байт* в собственной семье. В этом случае данные человеку Всевышним силы жениться и иметь потомство он проявляет в рамках своей семьи в чистоте, и это ограждает его от многих нарушений.

Я слышал от наших учителей очень красивое определение: смысл раздельного общества в том, чтобы единственной женщиной для мужа была его жена, а для женщины единственным мужчиной был ее муж. Мы не монахи, и не призываем к воздержанию от семейных отношений. Наоборот, есть заповедь построить семью, иметь детей и вести хорошую, праведную семейную жизнь, и проявить в этом все данные нам силы. Но когда эти силы проявляются в разврате, в мыслях и сквернословии на эту тему, это страшнейшее извращение и осквернение святыни.

Еврейская семья — это место присутствия *Шехины*. Истинные семейные отношения являются источником передачи Торы по цепочке поколений. Так рождаются праведные еврейские дети. В силу великой святости всего этого, силы зла пытаются увести нас в сторону мерзости. И это — наша война. Нам нужно знать, что святая Тора нас предупреждает об этом, и слова ее — вечны. Для того, чтобы нам выжить в этой войне, нужно укрепить себя в изучении, соблюдении и распространении Торы. Слова Торы о том, что Творец нас охраняет, и о том, как наказывается отход от Торы, никто никогда не сможет из нее стереть. Это — вечная и абсолютная истина. Мы можем только принять ее и жить по ней. Когда мы живем по Торе, у нас есть прочная основа существования, дающая нам силу жить на Святой Земле и в любом месте мира.

Перед Шавуотом мы читаем недельную главу Бехукотай. Как пишет Раши, все благословения строятся на фундаменте труда над Торой, а все проклятия приходят в силу отхода от нее. Изучение, поддержка и распространение Торы чрезвычайно усиливают меру милосердия Творца в мире. В начале мидраша Эйха сказано, что Всевышний не взыскал за разврат, идолопоклонство и кровопролитие, но взыскал за *битуль Тора* — пренебрежение Торой. Почему? Объясняет мидраш, что изучение Торы озаряет нас скрытым в ней светом, светом Творца, и этот свет возвращает нас к добру. И дай Б-г, чтобы Всевышний, в силу Своего великого милосердия, помиловал наш народ и дал нам еще отсрочку, чтобы мы сами сделали *тшуву* и привели к ней других.

Подготовил рав Цви Маламуд

Иглей

Рав Авраам Бурништейн из Сохачева

Рав Авраам Бурништейн (5599–5670). Основатель хасидского двора и ешивы в Сохачеве, автор сборника респонсов «Авней Незер» и фундаментального труда по основам законов Шаббата «Иглей Таль»

Предисловие

Воскликнул Авраам и сказал: восхваляю Творца, который сделал моим удел сидящих в бейт-мидраше! Всю жизнь я искал мудрости Торы, и с молодых ногтей обучался у моего господина, отца моего и наставника, благословенна память праведника, методам рассуждений в Торе, и к бар-мицве удостоился десяти *хидушим*. Затем был допущен в святую обитель адмора из Коцка, к источнику мудрости и разумения, и от него научился глубокому пониманию, и там я понял, что в действительности может называться *хидушим* в Торе. Потому что не любое рассуждение выводит новое. И невозможно описать, с каким тщанием адмор присматривал за мной в плане построения учебы и в отношении *хидушим*. И всегда у меня было обыкновение записывать *хидушим*, которыми меня одарил Г-сподь, но публиковать их мне не приходило в голову, и лучше всего — скромность; если и суждено им увидеть свет — то через сто лет, так я рассуждал. И я предпочел учиться с внимательными учениками, что называется, «учить сынов Йеуды стрельбе из лука» (Шмуэль II, 1:18) — войнам разума в постижении Торы. Ведь в наше время, когда Устная Тора записана, заповедь обучения — в передаче методов и навыков в учебе. Но сейчас, под старость, одолел меня недуг и кашель, Б-же упаси, и я не могу заниматься с учениками. И я очень сожалел об этом, ведь нам заповедано учить и обучать, хранить и исполнять Тору. И обучать важнее, чем учиться, как сказано в Ктубот (176): [количество участвующих в похоронах] человека, который обучал других — неограниченно. И так же, как приводящий к греху многих — не снести его вину, так, в противоположность этому, мера добра многократно больше: нет предела награды того,

кто помогает людям удостоиться Торы и заслуги в ней. И вот, моя душа угнетена из-за невозможности в старости совершать эту великую работу. Талмуд (Бава Мециа, 73б) так поясняет стих (Теилим, 104:23): «выйдет человек на свой труд, на работу до вечера», — выйдут праведники получать награду за «работу до вечера», те, кто не оставил этот труд до самой смерти, как объяснил Раши.

И я решил исправить что возможно — выпустить в свет свои *хидушим*. И тогда изучающие эту книгу постигнут верную дорогу в учебе, методы и приемы в изучении Торы. И здесь надо разъяснить вот что. Я слышал, в этом поколении говорят, что для молодых учеников главное в учебе — умозаключения и логические построения, не работа непосредственно с текстом и не выверение мнений комментаторов (как, согласно каждому мнению, читается Талмуд). И мой наставник и тесть [адмор из Коцка], благословенна память праведника, не годовал в свое время, что люди имеют обыкновение лишь немного исследовать алаху саму по себе; а меня он наставлял непременно выверять *пишат*, углубленное точное понимание текстов, как это делает Маарша и Мааршешах. И в моей книге читатель найдет много анализа текста и мнений комментаторов, с Б-жьей помощью, и если пожелают ученики перенять от меня этот путь — будет им большая польза. И, кроме того, если будет воля Г-спода Благословенного на то, чтобы сказанное в книге дало плоды в сердцах изучающих ее, смогут они на основе моих слов вывести еще *хидушим*, постичь одно из другого, как сказано в Талмуде (Хагига, 3б): «как саженцы растут и плодятся, так слова Торы плодятся и множатся». И этим я отчасти выполняю заповедь обучения Торе.

И я решил начать с законов Шаббата. Ведь в Талмуде, в трактате Сота говорится, что на каждую заповедь заключены четыре союза: изучать, обучать, хранить и соблюдать. Из этого явствует, что обязанность изучать и обучать — часть самой заповеди. И так же, как соблюдение Шаббата приравнено ко всем 613 заповедям, так **изучение законов Шаббата и обучение им — равновесно всему остальному учению.**

Таль

Кроме того, законы Шаббата были даны евреям возле Мары. И в «Зоаре» сказано, что им была необходима эта заповедь для исправления греха продажи Йосефа братьями, а цадик, Шаббат и завет обрезания — связанные понятия. Отсюда следует, что Шаббат необходим для исправления вреда, нанесенного грехами завету обрезания (имеется в виду грех Онена, также и ненамеренный), и — тем более — способствует предотвращению этих грехов.

Сказали мудрецы, что Шаббат приводит в мир избавление, и это можно понять через вышесказанное и слова Аризалья, что все изгнания вызваны ущербом, причиненным завету обрезания. Шаббат исправляет этот ущерб и тем самым приводит избавление.

Необходимость изучения законов Шаббата ради исправления такого ущерба объясняется следующим. Во-первых, основное средство для этого — изучение Торы — причем вдумчивое и углубленное. Так я слышал от адмора на слова «Зоара»: в отношении греха напрасного пролития семени не помогает тшува, потому что она — в сердце, как написано: «сердце его постигнет, и он вернется [к Творцу]»; а источник ущерба от этого греха — в мозгу, получается, что поломка находится выше, чем исправление, это не работает. Но при углубленном изучении алахи работает мозг — тем более, когда человек выводит что-то новое, *хидуш*. «Зоар» пишет, что в последнем изгнании исполняется [написанное об египетском рабстве — прототипе всех изгнаний еврейского народа]: «и делали горькой их жизнь тяжелой работой (*авода каша*)» — это трудные вопросы (*кушийот*) в законе; «по глине (*хомер*)» — это толкования «от легкого к строгому» (*каль ва-хомер*); «и по кирпичам (*левиним*)» — это выверение (*либун*) закона; «и всякой работой в поле» — это барайта; «и любой работой, к которой принуждали их» — это неразрешенные Талмудом вопросы. Вот, так же как в Египте исправление напрасного пролития семени происходило через рабство и физическую работу, так то же исправление совершается посредством напряженной учебы, глубокого

осмысления Торы — потому что оно совершается в мозгу. И если, как мы сказали выше, сама заповедь Шаббата восстанавливает испорченное этими грехами, тем более изучение законов Шаббата — колоссальное средство для этого. И пусть не каждый удостоивается изучать Тору «ради нее самой» — сказали мудрецы: «Человеку следует заниматься Торой, даже если он движим личными интересами, потому что такая учеба влечет за собой изучение ради самой Торы». Исключается учеба с целью опорочить других, Б-же упаси, такой учебой он только придаст силы *хицоним* («внешним» — силам зла и нечистоты), не дай Б-г, и это, по сути, подобно напрасному пролитию семени.

И раз уж я коснулся этой темы, не обойду вниманием ошибочное мнение некоторых людей в вопросе изучения Торы. Слышал я такое заблуждение: учеба с *хидушим*, с радостью и удовольствием — не так (не настолько) «ради самой Торы», как если бы он изучал «по-простому» и без удовольствия, а только ради выполнения заповеди. Это известная ошибка. Истина в противоположном: основное выполнение заповеди изучения Торы — радоваться и наслаждаться учебой, так Тора «впитывается в кровь». Получая удовольствие от Торы, человек прилепляется к ней. В «Зоаре» говорится, что и хорошее, и дурное начало в человеке усиливается за счет радости. Хорошее начало — за счет радости Торы. А если бы радость от учебы снижала уровень «ради самой Торы», она уменьшала бы значимость *мицвы* и ее свет — как такое могло бы усиливать хорошее начало в человеке?! То, что усиливает *йецер тов* — несомненно, основное в заповеди. Я соглашусь, что тот, кто ищет только интеллектуального наслаждения в Торе, не учится «ради нее самой», как тот, кто ест мацу не ради *мицвы*, а потому, что вкусно. Об этой учебе и сказали: «Пусть учится даже исходя из личных интересов...» Но тот, кто учится ради заповеди, и при этом наслаждается учебой — это «ради Торы», все здесь свято, потому что и наслаждение — тоже заповедь.

Перевод рав Шимон Скаржинский

«Величие — Э

Рав Лейб Нахман Злотник

Строение тфилин и основные термины

Головной и наручный тфилин состоят из трех основных частей: «паршиет», «батим» (ед. ч. «байт») и «рецуот». Слово «паршиет» переводится как «главки». Это написанные на пергаменте определенные фрагменты из Пятикнижия. Слово «байт» означает «дом».

Байт (1) — это предмет, изготовленный из сложенной в несколько слоев прессованной кожи, состоящий из трех элементов, которые называются «кцица», «титура» и «мааварта». **Кцица** внешне похожа на коробочку кубической формы. В случае головных тфилин **кцица** представляет собой четыре плотно прилегающих друг к другу отдельных полых отсека (2), сделанных из одного отрезка кожи и соединенных только у самого основания. В каждом из отсеков головных тфилин находятся **паршиет**, написанные на отдельных пергаментях. В случае наручных тфилин **кцица** представляет собой один общий полый отсек, в котором находятся **паршиет**, написанные на одном общем пергаменте. **Кцица** (2) стоит на основании, которое, после того как в **кцицу** вставили **паршиет**, складывают наполам и прошивают жилами, вставляя их в просверленные вблизи с **кцицой** отверстия. По обе стороны основания находятся небольшие вырезы, одна сторона которых прямая, а другая округлая (в форме четверти круга). Если ровные противоположные стороны надреза соединить воображаемой линией, то можно заметить, что большая часть основания имеет форму квадрата. Эта часть называется **титура** (3) и после прошивания представляет собой

сплошную платформу. Меньшая часть основания, т.е. та, которая находится за воображаемой линией и, соответственно, имеет одинаковые надрезы в форме четверти круга, называется «**мааварта**» (4) — туннелеобразная часть, внутри которой проходит ремешок. Слово «**рецуот**» означает «ремешки».

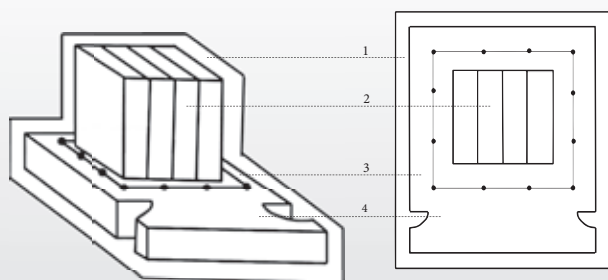
Продолжение, начало в №208

Батим

Батим изготавливают исключительно из кожи животных, которые разрешены в пищу еврею. Если говорится о крупном или мелком рогатом скоте, принадлежащем еврею, использовать разрешено только кожу животного, не являющегося первенцем. Кожу выделывают согласно определенным правилам в несколько этапов, каждый из которых должен быть совершен взрослым евреем во имя заповеди о тфилин. Иногда кожу для хранения засаливают, что также должны делать во имя заповеди о тфилин. Все время изготовления **батим** поверхность кожи должна оставаться сплошной, т.е. запрещено допускать появление отверстий и прорех. Появление отверстий может возникнуть на нескольких этапах изготовления **батим**, во многих случаях это влияет на кашерность тфилин и проверить это после завершения работы чаще всего невозможно.

Все последующие этапы изготовления **батим** также должны осуществлять только взрослые евреи во имя заповеди о тфилин в четком соответствии с установленными мудрецами правилами. Многие работы по изготовлению **батим** должны производиться вручную, с помощью действий человека, а не механизированных установок. Готовые **батим** красят специальной краской также во имя исполнения заповеди о тфилин.

Головной тфилин и его вид сверху

«Квадратность» батим

Все грани и стороны **кцицы** и **титуры**, а также швы из жил, которыми сшивают **байт**, обязательно должны быть равными, прямыми и находиться друг по отношению к другу строго под углом 90 градусов. Гипотенузы всех квадратных поверхностей должны равняться квадратному корню суммы квадратов катетов. Проверить это не сложно. Если погрешность (при размере **батим**

то тфиллин»

более 35×35мм) составляет менее полмиллиметра, в отношении «квадратности», *байт* считается кашерным. В противном случае необходимо показать тфиллин равнину.

Расстояние между *кцицой* и швом, *кцицой* и *титурой*, *титурой* и швом по всему периметру должно быть одинаковым. Другими словами, если посмотреть на *байт* сверху, *кцица* должна быть строго по центру, на одинаковом расстоянии от нее ее должны обрамлять швы и на одинаковом расстоянии от них должны проходить края *титуры*.

Швы

Следующий этап проверки — швы. *Титуру* прошивают жилами кашерных животных во имя заповеди о тфиллин, не пользуясь перед прошивкой (а некоторые и после прошивки) клеем. В особо качественных тфиллин жилу пропускают также между отсеками головных тфиллин. Швы должны быть ровными и прямыми и составлять правильный квадрат, удаленный по всему своему периметру на равное расстояние от *кцицы*, и на равное расстояние — от краев *титуры*. Швы должны быть сплошными и целыми, без пропусков или надрывов. Т. к. жилы могут лопнуть с течением времени, следует иногда проверять их целостность.

На поверхности *титуры* проделана борозда, по которой проходит шов. Борозды должны составлять квадрат правильной формы. Отверстия для прошивки должны находиться четко на борозде, и четыре из них — строго в ее углах. Отверстия должны быть просверленными прямо перпендикулярно *титуре* без малейшего уклона. Они должны быть предельно тонкими, чтобы у жил, которые в них проходят, не было возможности двигаться внутри отверстий и изменять правильность квадрата, в форме которого ими прошита *титура*. Опытные мастера делают отверстия диаметром немногим более миллиметра. Необходимо проследить за тем, чтобы узелок, который завязывают по завершению прошивания, не был слишком большим и не исказил форму правильного квадрата швов. Швы должны иметь форму квадрата «своими силами», а не с помощью клея или других вспомогательных материалов.

Выемки

Выемки на поверхности *байта* делают его некашерным. Выемки могут находиться на *байте* изначально со времени его изготовления, а могут возникнуть потом, в результате внешних поражений. Если неровность можно ощутить, проведя по поверхности ногтем (как правило, это бывает, когда ее величина более миллиметра), она считается достаточно значительной, чтобы тфиллин были непригодны для исполнения заповеди. Иногда невозможно определить величину выемки с помощью ногтя, как это бывает, когда она находится на самом углу одной из частей *байта* и имеет сглаженную округлую форму. В таком случае ее значимость может быть определена только опытным глазом знающего законы человека. Выемки могут обнаружиться как на внешней поверхности *байта*, так и между отсеками головных тфиллин. Иногда выемку можно исправить, но сделать это может только знающий законы и Б-гобоязненный специалист. Одно ясно, что заполнить неровность клеем или кусочком кожи не поможет.

Правильность формы

Все противоположные стороны *байта*, включая его верхние и нижние поверхности, должны быть строго параллельны одна по отношению к другой, а соседние стенки должны быть строго перпендикулярны одна по отношению к другой, но ни в коем случае не в форме трапеции, даже с совсем ничтожным наклоном. Толщина *титуры* и *мааварты* должна быть везде одинаковой. Даже если вначале *байт* имел правильную форму, через некоторое время *титура* может искривиться. Поэтому время от времени следует обращать внимание на правильность форм всех участков *байта*.

Важно учесть: *батим*, изготовленные из кожи крупного рогатого скота, гораздо лучше сохраняют свою первоначальную форму, и рекомендуются приобретать именно такие тфиллин, даже если они значительно дороже, чем тфиллин, *батим* которых изготовлены из кожи мелкого скота.

Излишние устроения

Информированность в законах тфиллин помогает не попасть впросак при их приобретении,

не только в отношении распознавания кроющихся в их различных частях изъянов, но и в отношении распознавания излишеств, требующих дополнительных вложений, но которые по сути не повышают уровень качества тфилин. Даже если тот или иной элемент не делает тфилин хуже, все равно нет смысла затрачивать на него средства, которыми человек не всегда располагает в избытке, и которые можно использовать с большей пользой.

Приведем один пример такого «устроения». Перед тем, как прошивать *титуру*, чтобы она была выше и красивее, между ее половинками принято подкладывать дополнительный кусочек кожи. В определенное время на рынке появились *батим*, сделанные из единого куска кожи, т.е. высоту *титуры* увеличивают, за счет дополнительных складок того же куска кожи, из которого изготовлены *кцица*, *титура* и *мааварта*, не используя дополнительный кусок кожи. Стоимость таких *батим* втрое превышает стоимость обычных, и многие несведущие люди, поддавшись рекламе, покупают такие «монолитные» *батим*, чтобы с их помощью исполнять заповедь самым наилучшим образом. В действительности же, по словам авторитетных законоучителей, такие тфилин ничем не лучше для исполнения заповеди, чем обычные, а в практическом смысле даже ущербнее, т.к. они получаются менее прочными.

Отсеки головных тфилин

Отсеки *кцицы* головных тфилин должны быть разделены между собой. Иногда для того, чтобы они не расходились и *кцица* сохраняла форму правильного куба, их скрепляют небольшим количеством клея. В таком случае необходимо выяснить, как это делали, и показать тфилин компетентному в данных вопросах раввину, т.к. в данной области существуют определенные правила, влияющие на кашерность *батим*.

Границы отсеков *кцицы* головных тфилин должны быть внешне различимы. Существует определенная техника, позволяющая добиться этого, несмотря на то что во время окрашивания *батим* границы отсеков очень просто могут скрыться под краской. Во время изготовления *батим* иногда отсеки могут получиться с неровными стенками или неодинаковой ширины, что ухудшает внешний вид *батим* и резко понижает их стоимость. Нечистые на руку изготовители *батим* закрашивают истинные границы отсеков и проделывают ровные бороздки на одинаковом расстоянии одна от другой, чтобы ввести в заблуждение покупателя. По свидетельству специалистов, случаи подлогов такого рода не являются редкими.

В ряде случаев наличие таких фиктивных границ делает тфилин некашерными. Можно самим попытаться выявить подлог. Во-первых, при внимательном рассмотрении фиктивной границы того или иного отсека, рядом с ней можно заметить трещинку, которая указывает на местонахождение истинной границы. Во-вторых, борозды, указывающие границы между отсеками, находящиеся на верхней поверхности байта, должны соединяться с бороздами, находящимися на стенках. Если хотя бы в одном месте верхние борозды не соединяются с теми, которые находятся на стенках, по всей видимости, речь идет о подлоге. Приведенные способы разоблачения фальсификации довольно просты, но с их помощью нельзя быть до конца уверенными, как в том, что речь идет о фальсификации, так и в том, что границы обозначены честно. Окончательную проверку может осуществить только специалист, пользуясь специальной тонкой острой металлической пластинкой, которую он аккуратно вводит между стенками отсеков, и здесь уже все становится ясно. Такая проверка иногда необходима и для того, чтобы выяснить, разделены ли отсеки головных тфилин до *титуры*, как этого требует закон.

Место выреза

В месте, где заканчивается *титура* и начинается *мааварта*, по обе стороны байта находится вырез («экер а-рибуа»), который, если смотреть на тфилин сверху, со стороны *титуры* должен быть ровным, а со стороны *мааварты* — в форме четверти окружности. (Если в месте выреза со стороны *титуры* мысленно провести линию, *титура* должна иметь форму правильного квадрата.) Место ровного разреза на торце *титуры* с обеих сторон также должно представлять собой правильный квадрат с равными сторонами и прямыми углами. В этом месте *титура*, как и весь *байт*, должна быть тщательно покрашена специальной черной краской. Если, когда смотрят на тфилин сверху, место выреза со стороны *титуры* не ровное, *байт* необходимо исправить.

Буквы «Шин»

На правой и левой внешних сторонах *кцицы* головных тфилин во время изготовления байта выдавливают кожу в форме буквы «шин». Когда тфилин находятся на голове, по правую сторону исполняющего заповедь должна быть выпуклая буква *шин* с тремя ветвями (как ее обычно пишут в свитках Торы), а по левую сторону — с четырьмя ветвями. Если по ошибке изменили месторасположение букв шин, т.е. *шин* с тремя ветвями сделали слева, а с тремя ветвями справа, постфактум

тфилин считаются кашерными, но если обе буквы *шин* сделаны с тремя или четырьмя ветвями, тфилин не пригодны для исполнения заповеди, даже постфактум. Если буква в какой-либо части прерывается, как правило, тфилин являются некашерными. Помимо острого основания, буквы ни одной из своих частей, включая «коронки», находящиеся на головке крайней левой ветви, не должны доходить до границ *кцицы*, чтобы не исказить ее «квадратность». Буквы *шин* должны быть сделаны определенным образом и обязательно во имя заповеди тфилин. Несоблюдение правил в создании букв *шин* может повлиять на кашерность тфилин.

Изначально буквы должны доходить до самого шва, находящегося на поверхности *титуре*. Нижнее окончание буквы должно быть острым, и только этот острый уголок должен примыкать к *титуре*. Если не удалось довести букву до шва, то, чтобы этот изъян не бросался в глаза и байт не упал из-за него в цене, некоторые не совсем чистые на руку изготовители *батим* оставляют под «неудавшейся» буквой небольшую выпуклость на *кцице*, что создает иллюзию, будто буква достигает шва. Это «исправление» абсолютно не повышает уровень пригодности тфилин, если не понижает. Тфилин, на *кцице* которого буква *шин* заканчиваются до того места, где проходит шов, а также в случае, если к букве приделали дополнительную выпуклость, постфактум считаются кашерными, хотя и ущербными.

Краска

Батим полностью должны быть окрашены в иссиня-черный цвет обязательно во имя заповеди о тфилин специальной краской, не содержащей элементов, которые не пригодны в пищу еврею. (Подобные требования предъявляются также к чернилам, которыми пишут *стам*, и к краске, которой окрашивают *рецуот*). Если во время пользования тфилин краска стала не особо черной или, тем более, стерлась, необходимо сразу же закрасить неокрашенное место краской предназначенной для тфилин, произнеся при этом, что это делают во имя святости тфилин.

Рецуот

Кожа, из которой изготавливают *рецуот*, должна быть выделана определенным образом во имя заповеди тфилин. Это должна быть кожа тех видов животных, которые разрешены еврею в пищу, и не принадлежать первенцу крупного или мелкого рогатого скота, являющегося имуществом еврея. В последнее время участились случаи продажи некашерных *рецуот*, которые выглядят в точности

как обычные. Поэтому и *рецуот* необходимо покупать в проверенном месте у надежных людей, рекомендованных раввинами.

Внешняя сторона *рецуот* должна быть полностью покрыта иссиня-черной краской — как в момент их приобретения, так и в течение всего времени пользования тфилин. Краска не должна содержать веществ, которые запрещены в пищу еврею. При обнаружении недостатка черноты в любом месте любого размера, *рецуот* срочно необходимо покрасить. Особое внимание следует обратить на места изгибов *рецуот*, как например, в местах узлов и складок. Когда наносят краску, как во время подготовки *рецуот* к использованию, так и в течение пользования тфилин, необходимо произнести вслух, что это делают во имя святости тфилин. Если этого не сделали, нанесенную краску необходимо устранить и покрасить *рецуот* заново, теперь уже учитывая сказанное выше. Все чаще либо вместе с готовыми тфилин, либо отдельно продают *рецуот*, вываренные в черной краске, от чего они полностью становятся окрашенными в черный цвет. Хотя по закону обязанности в таких *рецуот* нет, но они не хуже обычных, а в некотором смысле даже лучше, ибо даже если сотрется верхний слой краски, они останутся черными и, соответственно, кашерными.

Изначально ширина *рецуот* в течение всего времени пользования тфилин должна быть не менее 11 мм. Постфактум тфилин кашерны, если ширина их *рецуот* составляет больше 9 мм. Длина *рецуот* также должна отвечать определенным требованиям, но если в случае головных тфилин оба края *рецуот* достигают низа живота (обычно правый край несколько длиннее левого), а в случае наручных тфилин длина *рецуот* позволяет наматывать их на руку, как это принято в каждой общине индивидуально, тфилин кашерны. В случае, когда *рецуот* кажутся непривычно короткими, следует показать тфилин раввину, т.к. существуют разные мнения по данному вопросу.

Узел головных тфилин, который находится в районе затылка, и узел наручных тфилин, лежащий на *титуре* и примыкающий к *кцице*, должны быть завязаны определенным образом, что очень просто проверить и исправить. Узлы должны быть завязаны уже после того, как *рецуот* вставили в *мааварту*, сделать это должен обязательно взрослый еврей во имя заповеди тфилин. *Рецуот* головных тфилин должны быть завязаны таким образом, чтобы узел находился в нужном месте. Узел наручных тфилин должен обязательно примыкать к *кцице*, и существуют разные способы этого добиться, например, подвязать его к *кцице* с помощью жилы.

Мамы

Рабанит Рут Цивьён

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

Дом Эльяшивых

Продолжение

По пол-апельсина каждому

Итак, в доме появился холодильник. Но это не значит, что появились продукты, которые могли бы его заполнить...

В течение долгого времени в семье были трудности с заработком. Пока был жив отец рава Эльяшива, семья жила за счет его скудной зарплаты из «Тиферет Бахурим». Когда его не стало, дедушке пришлось начать учиться в колеле «Оэль Тора». И лишь потом, когда мама уже вышла замуж, дедушка стал судьей в Верховном раввинском суде, что улучшило условия их жизни. Однако до тех пор семья Эльяшивых переживала тяжелые времена.

Ужасная бедность прежде всего отражалась на питании. Следует отметить, что общий уровень жизни был иным, нежели сегодня. Того количества еды, которое выбрасывается сегодня в одной семье, тогда хватило бы, чтобы накормить целый квартал... И под «нехваткой еды» в то время подразумевалось практически полное ее отсутствие...

Апельсины, которые были на тот момент самыми дешевыми из фруктов, детям давали только в Шаббат. Но и тогда они не ели апельсинов досыта...

Рассказывала рабанит Копшиц, внучка великого рава Йосефа Хаима Зонненфельда (*главного раввина ашкеназской общины Иерусалима «Эда Харедит» — прим. пер.*), как однажды она встретила на рынке рабанит Эльяшив, покупающую к Шаббату несколько апельсинов. Она искренне удивилась и, без всякой задней мысли, заметила: «Ведь у вас, не взглянуть бы, так много детей, этого количества апельсинов на всех не хватит...»,

и бабушка объяснила, что каждый ребенок получит по пол-апельсина... Понятно, что в другие дни недели они и этого не могли себе позволить.

Рассказывает моя тетья, рабанит Исраэльзон: «В последние годы жизни бабушка Хая Муша (мама рава Эльяшива) страдала от заболевания кишечника, и врач обязал ее каждый день съедать тертое яблоко. Я ходила на рынок за яблоками, чистила их и натирала на терке для бабушки. Яблоки были очень дорогими (их привозили из Америки), поэтому оставшуюся после чистки яблока кожуру не выбрасывали, а давали детям — каждый день другой ребенок, в порядке очереди, получал свою порцию яблочной кожуры...»

«В эту ночь — только хубейза»

Приближается Песах 5708 (1948) года. Иерусалим в состоянии блокады, в доме нечего есть. Мало того, что маца и вино стоят баснословные деньги, так еще и горькую зелень достать невозможно. Но возле дома растет травка под названием «хубейза» (мальва) в больших количествах. Дети нарвали «хубейзу» — это и будет горькая зелень...

Н дом

Несмотря на голод, настроение в ночь Песаха у всех приподнятое. И когда в песне «*Ма Ниш-тана*» — «Чем отличается эта ночь от всех других ночей» дошли до фразы «Во все ночи мы едим разные овощи, а в эту ночь — только горькую зелень — марор», одна из девочек запела «В эту ночь — только хубейзу»...

Вообще, в Песах всегда было нечего есть. Если в другое время кто-нибудь неважно выглядел, про него говорили, что у него — «*пейсах-дигэр поним*», пасхальное лицо...

У дедушки была «хабура» (группа аврехов), которая занималась выпечкой машинной мацы из пшеницы, за которой следили с момента сбора колосьев, чтобы она не была в контакте с водой (так называемая «маца шмура»). Люди покупали у него эту мацу для Седера, что давало бабушке возможность на вырученные деньги купить еще что-то к празднику. В остальные дни праздника большинство жителей Иерусалима ели обычную мацу, кашерную на Песах, потому что не могли позволить себе «маца шмура» в течение всей недели (после свадьбы моих родителей папа каждый год посылал дедушке ручную мацу на весь праздник).

Мой дядя рав Моше вспоминает, как бабушка предложила дедушке продать настенные часы, чтобы выручить несколько монет. Правда, потом все как-то обошлось, и часы остались на своем месте, где продолжали висеть вплоть до последнего дня дедушки.

Бедность сказывалась и на здоровье членов семьи. «Мы всегда были слабенькими, — рассказывает рабанит Исраэльзон, — время от времени в школу приходил зубной врач и проверял наши зубы. Из-за недостаточного питания нам не хватало кальция, и зубы разрушались...»

Но и в таких условиях бабушка старалась, чтобы нехватка еды никак не коснулась дедушки. Мама рассказывала, что бабушка старалась изо всех сил, чтобы дедушка получал все необходимое ему для здоровья. Все в доме знали, что лучшая порция принадлежит дедушке, ведь он учит Тору. Сколько любви к Торе несло в себе это знание, которое было неотъемлемой частью их жизни!

Надо заметить, что бабушка ухитрялась «из ничего» приготовить разнообразные вкусные блюда. Она варила вкусные супы из перловки и фасоли, жарила котлетки из разнообразных доступных ингредиентов, и даже ухитрялась послать еду бедным.

Два платья и рваные туфли

Мама любила вспоминать то время, когда новая одежда была чем-то чрезвычайно редким: «Мы носили одежду, пока не снашивали ее до дыр. Что-нибудь новое покупали в исключительных случаях».

Мамина подруга детства рассказывала, как однажды встретила ее в рваных туфлях: «Я предложила ей свои туфли. Сначала она отказывалась, но потом все же согласилась, сказав, что вскоре вернет мне их. Но я сказала, что не надо их возвращать. На фоне других мы считались обеспеченной семьей, и я могла позволить себе новую обувь».

«В более поздние годы, — рассказывала мама, — когда мне нужно было идти на работу в снег, я надевала ботинки своего брата. Мои ботинки просили каши, и совершенно невозможно было идти в них по снегу. Ближе к Песаху ботинки были уже такие рваные, что я привыкала прятать ноги под стулом...»

Как я себе представляю, в детстве у мамы было всего два платья — на Шаббат и на будни. В пятницу в школе не было занятий, и бабушка стирала все будничные платья. А девочки весь день сидели дома в халатах, не имея возможности выйти на улицу.

Только перед праздниками дети получали новую одежду, сшитую из дешевых тканей, купленных на сэкономленные гроши. Мама рассказывала, что Шаббат а-Гадоль, последний Шаббат перед Песахом, они в шутку называли *Шаббэс иматэс* (тряпок), потому что в этот Шаббат они в последний раз надевали поношенные и потрепаные платья с прошлого сезона, а в Песах уже щеголяли в новых нарядах...

Мамин брат, дядя рав Авраам, со смехом вспоминал свою «обиду» на сапожника из Меа

Шеарим: «Я ходил в совершенно рваных ботинках на протяжении долгого времени. Но приближалась свадьба моей сестры Батшевы, и я считывал, что по такому случаю мне их починят. Однако, когда мама дала мне деньги на сапожника, было уже поздно, и лавка оказалась закрыта. Пришлось мне идти на свадьбу в рваных ботинках...»

Все трудные годы семье Эльяшивых очень помогав рав Шахне Колодецкий, дедушкин друг. Он очень переживал за них и часто передавал бабушке поношенную одежду, которую ему присылали из-за границы. Иногда он приносил детям сладости. Они с дедушкой не были родственниками, но чувствовали себя по отношению друг к другу, как братья, и дети воспринимали рава Колодецкого как родного дядю. Когда он приходил, все радовались: «Раби Шахнеле из гекумен» («Рав Шахне пришел»)... Когда его сын, рав Ицхак, женился на моей сестре, дедушка был очень рад с ним породниться.

Праведная прачка

Про стирку рассказывала рабанит Исраэльзон: «В день стирки к нам приходила прачка-праведница, которую звали Мирьям. Она стирала и в доме раби Мордехая, адмора из Звиля, который жил на той же улице. Кажется, это он рассказал нам, что муж Мирьям — святой человек, удостоившийся явления пророка Элияу. Раби Мордехай сам был святым человеком и знал, о чем говорит.

Мирьям не брала плату за свои услуги ни у нас, ни у раби Мордехая. Мама пыталась хотя бы накормить ее обедом, но она и на это не соглашалась. Я помню, как бежала за ней вдоль всей улицы, чтобы сунуть ей деньги в карман и удрать обратно...»

Порядок и чистота

Невзирая на бедность и на нехватку самого необходимого, дом блестел от чистоты, одежда была выстирана и выглажена, дети ухожены. Семья Эльяшивых славилась своим благородством!

Мама рассказывала: «Мы были постоянными членами в комиссии по здоровью, работающей в школе. Туда принимали только девочек, отличившихся в любви к чистоте и порядку. Медсестра по имени Крейнель приходила время от времени в школу с букетом нарциссов. Она проверяла девочкам головы, расчесывая их частым гребнем. Та, чья голова была чистой, получала нарцисс. Каждая из сестер Эльяшивых возвращалась домой с цветком в петлице...»

Когда в школе объявляли День порядка, и из каждого класса выбирали самых аккуратных девочек, мама всегда была среди них.

Правильное богатство

Несмотря на тяжелую бедность, которую трудно описать словами, в доме всегда царил атмосфера радости. Бабушка с дедушкой не могли позволить своим детям ходить на кружки и ездить на школьные экскурсии. Учебники всегда одалживали у других. «Но при этом,— говорит моя тетя,— мы не чувствовали себя несчастными и никому не завидовали. У нас не было никаких игрушек, кроме мячика, но мы были счастливы!»

Мамины подруги детства рассказывают, что никогда не слышали от нее жалоб на царящую в доме бедность. Да и мама, когда рассказывала о своем детстве, никогда не говорила о бедности как о чем-то, что причиняло неудобства, а лишь подчеркивала, насколько счастливыми делало их умение довольствоваться малым, и что они никогда не мечтали о роскошной жизни.

Одна из маминых подруг рассказывала: «Я была подружкой рабанит Батшевы, когда мы были девочками. Однажды она рассказала мне, что ее папа, рав Эльяшив, никогда не отказывается от предложения быть сандаком на обрезании младенца, потому что это — проверенное средство разбогатеть. Это звучало очень странно. Семья Эльяшивых мечтает разбогатеть? Совсем на них не похоже! Я высказала свое удивление Батшеве, и она с улыбкой объяснила: “Мы мечтаем разбогатеть совсем не так, как ты это понимаешь. Богатство бывает разное. Можно разбогатеть детьми — мудрецами Торы и обладателями хороших душевных качеств. Вот бы и мне такое богатство...”»

[Примечание рава Игаля Полищука. Материалы о жизни семьи Элияшивых поражают. В привычном нам мире непостижимая чистота в доме, материальное неблагополучие, а тем более бедность и недостаток в еде, — ассоциируются с несчастьем, проблемами в семье и т.п. А тут мы читаем о счастливой семье, вырастившей много счастливых детей, отличившихся своим благородством. В чем тут секрет, который и нам следует усвоить?

Как известно, и материально благополучные семьи (а тем более — богатые) зачастую далеки от истинного мира в семье, далеки от радости и удовлетворения от собственных детей. Наши мудрецы приоткрывают нам завесу, скрывающую эту тайну. Сказано в Пиркей Авот (4:1): «Кто богат? Тот, кто радуется своему уделу». Когда человек довольствуется тем, что Всевышний ему

дает, и благодарит Его за жизнь, пропитание и т.д., то Творец посылает ему *браху* в том, что у человека есть. Такой человек удостоивается истинного богатства — величия в Торе, Б-гобоязненных детей.

Кроме того, сказали наши мудрецы (трактат *Cota*), что если «муж и жена удостоятся — Шехина между ними». Шехина — причина радости и *брахи* в семье. Глава семьи, который самоотверженно учится, также приводит в дом Шехину и свет Торы. Все это сочетается с внутренним скромным величием матери, о которой сказано «кашерная жена — исполняет желания своего мужа». Все это вместе, основанное на вере и доверии к Творцу, исполнении Его воли, приводит в дом истинную величайшую *браху*: радость жизни, праведное потомство. Всего этого я желаю и себе, и своим детям, и нашим дорогим читателям.]

Дни маминой юности

Я говорила со многими мамиными подругами детства и юности, и поняла от них, что уже в те годы был заметны ее возвышенные душевные качества. «Мы никогда не слышали от нее неподобающего слова, — свидетельствуют они, — рабанит Батшева была способной ученицей, одной из самых прилежных в классе. Несмотря на это, она никогда не ощущала себя лучше других. Она всегда старалась примирить поссорившихся подруг, предотвратить проделки, которые могут кого-то обидеть. Все ее поступки были направлены на благо других.»

Однажды мама обратила внимание, что ее одноклассница-сирота уже несколько дней не приносит бутерброд в школу. Она поняла, что у них в доме туго с едой, и решила, что она даст ей свой хлеб. Сказано-сделано. Тихонько, чтобы никто не заметил, она подложила свой единственный бутерброд в сумку подруги. Сама она в тот день осталась голодной, но ее переполняла радость от предоставленной ей возможности выполнить такую большую заповедь. В последующие дни она уже готовила два бутерброда.

Мама очень старалась не выделяться своими замечательными способностями. Подруги вспоминают, какой успех сопутствовал ей в одной из их игр. Все пришли в восторг, а мама просто не могла этого вынести. Игра эта требовала умелого действия правой рукой, и с тех пор мама играла только левой рукой, чтобы не слишком преуспевать и не слишком выделяться...

Бабушка Хая Муша заботилась, чтобы все девочки получили специальность. Поскольку мама была сильна в математике, она пошла учиться на бухгалтера. Она училась у рава Йосефа Хаима Кройзера, на которого, как считала бабушка Хая Муша, можно было положиться в силу его Б-гобоязненности и цельности. Моя тетя, рабанит Исраэльзон, говорит, что он был из праведников, на которых держится мир.

В те годы в доме были трудности с заработком, и мама, будучи четырнадцатилетней девушкой, решила выйти на работу, чтобы хоть чем-то помочь семье. Сразу после окончания курса она стала искать работу и была принята на должность секретарши в школе «Маала». Дорога пешком от дома до работы занимала сорок пять минут. В течение дня мама проходила по этому маршруту четыре раза, утром и после обеда.

Мамин успех на работе превзошел все ожидания. Ученицы школы довольно быстро «раскусили» ее,

и по прошествии короткого времени они уже подолгу беседовали с ней, изливая ей свое сердце. Мама ко всем относилась по-доброму, с улыбкой выслушивала их и старалась помочь, чем могла. Школьные учителя высоко ценили ее, и даже приехали к ней на свадьбу, которая состоялась в далекой Петах Тикве... На свадьбе директор школы сказал семье невесты: «Вы себе даже не представляете, какое у вас есть сокровище...»

Школа «Маала» считалась не очень ортодоксальной, и мама опасалась пагубного влияния, которому она могла подвергнуться, осознанно или неосознанно. «Каждое утро перед выходом на работу я молилась, чтобы не совершить никакой оплошности и не подвергнуться дурному влиянию», — рассказывала мама.

Мама работала там вплоть до свадьбы. Когда ее предложили папе, дедушка Стайплер опасался соглашаться на встречу сына с девушкой, работающей в таком месте, но бабушка рабанит Каневски, познакомившись с предложенной кандидатурой, пришла в восторг от ее скромности и замечательных манер, которые той удалось сохранить, несмотря на работу в такой школе! Мама бабушке очень понравилась, и было решено устроить сватовство.

Продолжение следует...

Перевод: г-жа Хана Берман

” Шехина — радость и браха в семье “

Места распространения журнала «Беерот Ицхак» в Израиле

Руководство и сотрудники журнала «Беерот Ицхак» выражают благодарность распространителям нашего журнала. Благодаря вашему бескорыстному и самоотверженному труду тысячи евреев по всему миру вовремя получают слова Торы, которые мы публикуем.

Главный координатор распространения журнала в Израиле	052 715 61 11	р. Рафаэль Мискевич
Бней Брак, Ор Иеуда, Петах Тиква	052 743 18 04	р. Александр Завьялов
Акко, Кармиэль, Рехасим	054 288 82 97	р. Натан Хаят
Афула, Нацрат Илит	054 843 92 18	р. Йосеф Каплан
Нетания	050 411 59 25	р. Хаим Твирский
Бат Ям, Тель-Авив, Хадера	054 555 02 25	р. Малкиэль Авив
Реховот, Рамла, шхунот Рамла	050 765 54 26	р. Цион Плотов
Бейт Шемеш	054 496 02 17	г-жа Дина Гиберова
Бней Аэш, Ашдод, Ашкелон, Кирьят Гат	053 284 00 87	р. Арон Штейман
Сдерот	050 412 43 35	р. Хия Абрамов
Нетивот, Офаким	054 841 32 12	р. Элизер Мацбекер
Беер Шева	054 847 26 62 054 838 53 94	г-жа Ирена Хусид г-жа Людмила Венгерова
Арад, Тифрах	054 847 26 62	г-жа Ирена Хусид
Бейтар	054 841 51 38 054 843 51 99 054 841 80 94	р. Нохум Офман р. Ицхак Берман р. Лейб Нахман Злотник
Брахфельд	052 713 30 96	р. Малкиэль Скляр
Кирьят Сефер	052 711 78 94	р. Моше Вассерман
Адам	054 596 55 41	р. Ицхак Леви
Маале Адумим	050 814 65 57	р. Борух Гороховский
Ткоа	054 220 60 80	р. Александр Гринберг
Иерусалим		
Кирьят Арба, Кирьят Моше, Армон а Нацив	050 412 52 56	р. Шимон Скаржинский
Тальпиет, гостиница «Дипломат», Неве Яаков, Писгат Зеев (север)	054 555 99 43	р. Яаков Босин
Рамот	052 712 66 26	г-жа Рут Рабинович
Байт Ваган	054 844 35 83	р. Шауль Черняк
Неве Яаков, Каменец	052 716 12 83	р. Исроэль Обуховский

Присоединяйтесь к изучению «Даф Йоми» на русском языке ежедневного листа Талмуда вместе с Толдотом!

5 января 2020 года начинается новый цикл
всемирного изучения Вавилонского Талмуда.

Толдот представляет вашему вниманию проект ежедневных видеоуроков
по изучению Талмуда на русском языке «Хохмат Шломо».

В рамках проекта ежедневно публикуется
два получасовых видеоурока по текущему листу Талмуда.

Автор и ведущий – рав Мендель Агранович.

<https://toldot.ru/dafyomi/>

Линия по оказанию помощи

Есть проблемы с выбором врача, получении очереди к специалисту или на проверку, с возвратом денег и получением рецепта и тому подобное? Постараемся вам помочь

Звоните: **053 480 99 40**

Бюрократические проблемы
(в налоговой службе,
министерстве внутренних дел
и тому подобное),
в системе образования,
в поисках работы?

Звоните: **050 412 03 36**

(общество «Иману»)

Сердечно поздравляем

р. Бенциона Зильбера и его супругу
со свадьбой внучки (*Иерусалим*)

р. Акиву Гернеца и его супругу
и **р. Реувена Куклина и его супругу**
с рождением внука (*Берлин — Тельзстон*)

р. Дова Бурдана и его супругу
и **г-жу Эстер Коган** с обручением детей —
Аарона и Дины (*Рехасим — Иерусалим*)

р. Меира Левина и его супругу
с бар-мицвой сына Шломо (*Иерусалим*)

р. Акиву Лисоводера и его супругу
с бар-мицвой сына Элияу Эфраима (*Хайфа*)

р. Пинхаса Черняка и Адину Дубовец
с обручением (*Иерусалим*)

р. Цви Каплана и его супругу
и **р. Элияу Гудесслата и его супругу**
с рождением внучки,

р. Кальмана Гудесслата,

р. Михаэля Черняка и его супругу
и **г-жу Фриду Кельман** с рождением правнучки
(*Иерусалим — Бейт Шемеш — Офра*)

р. Йосефа Кобелева и его супругу
со свадьбой дочери Шарон Рахели
(*Кирьят Сефер*)

р. Шимона Ар-Шалома и его супругу
с рождением дочери,
р. Меира Кацмазовского и его супругу
с рождением внучки (*Иерусалим — Бейтар*)

р. Якова Коэна и его супругу
со свадьбой сына Йонатана (*Бейтар*)

р. Якова Двира и его супругу
с бар-мицвой сына Давида,
р. Эфраима Абаева с бар-мицвой внука
(*Бейтар — Иерусалим*)

р. Нахума Горфельда и его супругу
с обручением сына Давида (*Маале Амос*)

р. Гедалью Горфельда и его супругу
со свадьбой дочери Мирьям (*Маале Амос*)

р. Акиву Байкина и его супругу
с рождением дочери,
г-жу Ольгу Бетельман с рождением внучки
(*Иерусалим — Ришон ле-Цион*)

Поздравляем!
рава Нахума Офмана
и его учеников
р. Велвела Цирлина
р. Хаима Бродецкого
с завершением цикла
изучения Вавилонского Талмуда
по программе «Даф а-Йоми»!

Да удостоятся они
и дальше нести свет Торы
нашей общине!

Поздравляем!
Группу учеников колеля под руководством
рава Михаэля Постановича
р. Йосефа Зарицкого
р. Йосефа Кобелева
с окончанием
трактата Нида Вавилонского Талмуда

р. Авраама Моше Дубинского
р. Давида Колоскова
р. Аарона Лойберга
р. Зева Авербуха
р. Йосефа Кобелева
р. Йосефа Зарицкого
с окончанием изучения законов ниды!