

בערות ציחק

Итро • Мишпатим

**Свобода от египетского
КОЛДОВСТВА**

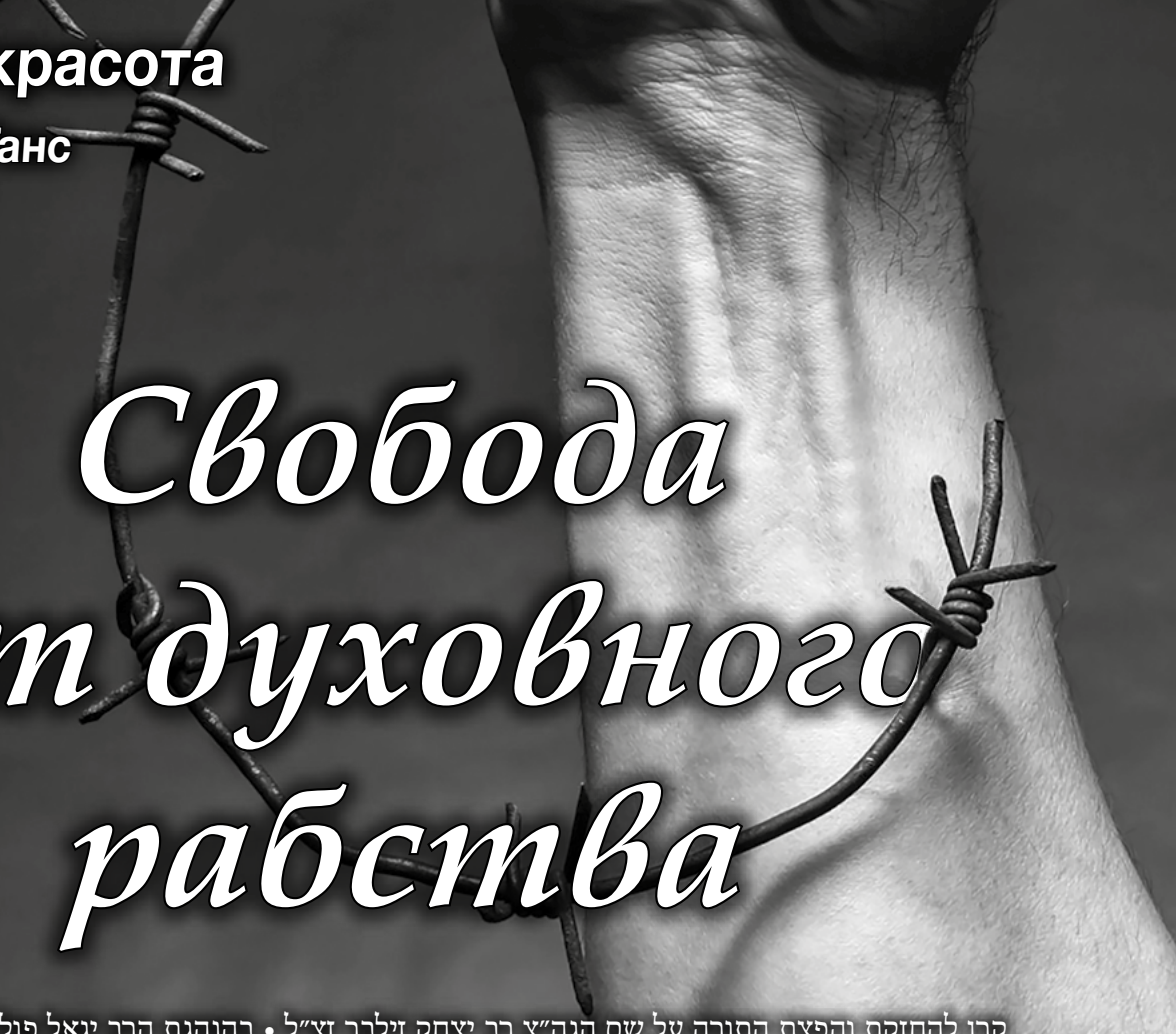
По урокам рава Игаля Полищука

Святое партнерство

Рав Лейб Нахман Злотник

Женская красота

Рабанит Лея Ганс

**Свобода
от духовного
рабства**

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 Арье КАЦ;
рав Берл НАБУТОВСКИЙ;
рав Лейб Нахман ЗЛОТНИК; рав Цви МАЛАМУД;
г-жа Лея ШУХМАН; г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ;

Корректоры
рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Napoalim B. M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты
в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА ВЕЕРОТ.RU
QIWI Кошелек +79531442007
Яндекс.Деньги 410015076354740
PayPal paypal@beerot.ru

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

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.

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Для полного выздоровления

Аллы Хавы бат Сара

За возвышение души

Борис бен Юдел (Йеуда); Эмилия Малка бат Залман;
Сара бат Борис; Рахель бат Борис; Йеуда Адольф бен Борис;
Лиза Лея бат Давид; Борух Борис бен Йеуда Алольф

Просьба срочно молиться за выздоровление

Галя Хая Браха бат Мира

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра; Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

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

Содержание

Недельная глава Лакомства к субботнему столу

- 3 Недельная глава Итро
- 8 Недельная глава Мишпатим

Изучение Мишны

- 12 Трактат Брахот
Глава шестая, мишна четвертая

Еврейский взгляд

- 14 Свобода от египетского колдовства
По урокам рава Игаля Полищука
- 17 Иерусалим
Рав Берл Набутовский

Еврейское мировоззрение

- 20 Маалот а-Тора
Рав Авраам, брат Виленского Гаона
- 22 Святое партнерство
Рав Лейб Нахман Злотник

Наши великие мудрецы

- 28 Рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман

Еврейский закон

- 32 Варка в субботу
Рав Лейб Нахман Злотник

Еврейский дом

- 36 Женская красота
Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Итро

«А теперь...»

Рав Яаков Галинский

Есть известная поговорка: «Книга без предисловия — как тело без души». У дарования Торы тоже было предисловие. Его суть — одно слово «А теперь...».

«А теперь, если вы будете слушать Меня и хранить союз со Мной, то будете Моим достоянием из всех народов. Вся земля принадлежит Мне, а вы будете Мне царством священников и святым народом» (Шмот, 19:5–6).

Комментирует Раши: «Если теперь примете на себя (Тору), то отсюда и далее вам будет очень хорошо, ведь любое начало — трудно».

«А теперь...» — означает не что иное, как раскаяние, как сказано: «А теперь, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, спрашивает с тебя — только бояться Его...»

О чем речь идет? Сейчас объясню.

В Новардоке говорили, что миром управляет двенадцатилетний мальчишка с поцарапанными коленками. Знаете такого? Ну, давайте знакомиться.

Встречаю я еврея, бухгалтера высшего ранга. Он излил мне сердце: работа очень напряженная, особенно в конце месяца, когда сдают балансы. Монотонное занятие — цифры, цифры, постоянное занимаешься бизнесами других людей, надоело до смерти...

Я ему говорю: «Есть в Гемаре комментарий к сказанному в Коэлет: “Все сделал Он прекрасным в свое время”. Это значит, что Всевышний сделал для каждого его ремесло прекрасным в его глазах. Если Вы недовольны, чего продолжать погрязать в депрессии? Займитесь другой профессией!»

Он качает головой. С юности готовили его к этому, годами учился, получил диплом, пока приобрел опыт, навыки и клиентуру, пока устроился как следует. А теперь все бросать? Нет уж, лучше продолжит как есть...

Рав Яаков Галинский

Встречаю портного и слышу, что профессия уже постепенно исчезает: кто в наше время шьет костюм у портного, приходит два-три раза на примерку? В наше время на фабриках шьют стандартную одежду, получается дешевле. В современном мире нет места портным! Прошло их время...

«Ну, смените профессию!» — предлагаю.

Он смотрит на меня грустным взглядом: в двенадцать лет он поступил в подмастерья к портному. Годы посвятил изучению всех премудростей профессии, пока не открыл свою собственную мастерскую, приобрел хорошую репутацию. А теперь — все бросить и начать с чистого листа? Нет, не может. Протянет еще сколько-то лет...

Встречаю религиозного бизнесмена. Богач, миллионер. Прошу его: «Можешь мне ответить на четыре вопроса, только абсолютно честно?»

«Ну, спрашивай».

Первый вопрос: «Если ты сейчас продашь все свое имущество, а вырученные деньги положишь в банк, сколько в месяц будешь получать?»

Вопрос неожиданный и даже интересный. Он берет в руки калькулятор, начинает считать: столько-то десятков тысяч долларов. В месяц, конечно.

Вопрос второй: «Ты считаешь, что будешь жить вечно?»

Вопрос неожиданный и вызывающий раздражение. Но ведь обещал ответить, значит ответит: «Нет, конечно».

Вопрос третий: «Знаешь ли ты, что после смерти человека судят первым делом за изучение Торы, и богача, который приходит в мир истины, спрашивают: “Занимался ли ты Торой?”» (См. Санедрин, 7а; Йома, 35б)». Знает, знает.

Ну, и четвертый вопрос, последний. «Ну, так почему бы тебе не продать все и не сесть учиться?»

Ну, в самом деле! Вот так, прямо сейчас — изменить весь свой путь, уйти из бизнеса? Отключиться от телефона, от факса и электронной почты, от всей этой головокружительной карусели подъемов и спадов? Как сказал пророк Ирмияу: «Каждый опять бросается бежать (своей привычной дорогой), как конь на войне». Нет, с поезда не прыгают на ходу. А когда он сел на этот «поезд»? А-а, давно...

Короче говоря, кто устанавливает будущее человека на ближайшие семьдесят лет? Он сам, будучи неразумным подростком...

«Ведь не властвует человек над своим путем, когда уже выбрал этот путь» (Рабейну Йона, Авот, 4:2). Встал на ступени эскалатора, и они уже его везут!

Хазон Иш однажды сказал мне: «Как жаль, что решение, стать ли раби Акивой Эйгером будущего поколения, находится в руках четырнадцатилетнего мальчика!»

Посмотрите вокруг! Весь мир пересекают эскалаторы и движущиеся дорожки, а на них — множество людей. С погасшими глазами, не радующиеся жизни. Некоторые спят, некоторые падают, растягиваются на земле, и их тащит по жизни...

Встаньте, встряхнитесь, выберете правильный, подходящий маршрут!

Если вы изменитесь, то и мир изменит свое отношение к вам, все будет другим, более светлым и сияющим!

«А теперь!» Что было, то было, отсюда и далее — новый счет!

Саба из Новардока создал новый подход,ложил новый путь, новое направление в движении мусара. Его книга — «Мадрегат а-Адам» («Уровень человека») — это одна из фундаментальных книг, построенная на драгоценных основах, не одно поколение воспитывалось на ней. Создал ешивы, идущие по его пути, распространял Тору и Б-гобязанность...

Он свидетельствовал о себе, что не было ни одного дня, когда он не проверял бы себя со всей строгостью: а не отклонился ли я от прямой, не нужно ли изменить маршрут?

Одно из его известных высказываний таково: «Цель изучения мусара в том, чтобы человек направлял свой путь изначально [верно], а не в оправдании постфактум уже совершенного».

Известен вопрос, почему Тора не отмечает, что Шавуот — это праздник дарования Торы. Известен и ответ: по поводу Торы нам заповедано, что она должна быть приятна и любима нами, как будто мы получили ее сегодня. Как сказано (Дварим, 6:6): «(Законы Торы) которые я заповедую вам сегодня». Комментирует Раши: «Чтобы каждый день они были в наших глазах новыми».

Это включает и то, что каждый день мы должны говорить себе: «А теперь...». Что было, то было. Отсюда и далее — начинаю новый путь!

«Лицо Моих сыновей еще не сияет»

Рав Яаков Галинский

Сказано в «Мидраш Раба» (Коэлет): «Евреи, когда вышли из Египта, были достойны того, чтобы Тора была дана им сразу же. Однако сказал Всевышний: “Лицо Моих сыновей еще не сияет. Они вышли из рабства глины и кирпичей, и не могут получить Тору сразу же”.

Чему это уподобить? Царский сын только что выздоровел от тяжелой болезни. Советники говорят царю: “Пусть царевич идет в школу”. Отвечает царь: “Лицо моего сына еще не сияет, а вы говорите — пусть идет в школу? Нет, пусть он два-три месяца хорошо ест и пьет, поправится окончательно, и тогда пойдет в свою школу”. Так и Всевышний

*Решение, стать ли раби Акивой Эйгером
будущего поколения, находится
в руках четырнадцатилетнего мальчика...*

сказал: «Лицо Моих сыновей еще не сияет». Они только что вышли из рабства глины и кирпичей, а Я сразу дам им Тору? Нет, пусть питаются два-три месяца маном, пьют воду из колодца Мирьям, едят перепелок, а после этого я дам им Тору. Когда? «В третий месяц после выхода сынов Израиля из Египта, в этот день они пришли в Синайскую пустыню».

Как хорошо мы, выжившие в страшной Катастрофе, понимаем этот Мидраш!

Как мы понимаем призыв царя Давида к самому себе, к своей душе (Теилим, 116:7–8): «Вновь свой покой обрети, душа моя, потому что Б-г осчастливил тебя воздаянием. Потому что уберег Ты душу мою от смерти, око мое — от слез, ногу мою — от преткновения».

После того, как эта страшная война закончилась, и стало ясно, что мы действительно спаслись от смерти, мы еще настолько нуждались в милосердии Свыше, чтобы наши души снова обрели покой!

Мы собрались в лагере беженцев в Германии — выжившие в лагерях смерти, прошедшие Сибирь... Атмосфера была мрачной и подавленной. Со всех сторон только и слышно было: «Наши семьи погибли, ничего не осталось, зачем нам жить?»

Я помню, обратились ко мне, чтобы я устроил *кидушин* (жениху) паре беженцев. Я спросил жениха: «Она будет покрывать голову?» Тот ответил: «Если будет, то чем?» Куска ткани покрыть голову не было, все мы ходили в лохмотьях!

Я сказал ему: «Иди и скажи ей, что если она примет на себя обязательство покрывать голову после свадьбы, устроим *хупу*».

Ну что, провел я *кидушин*, все там плакали. Кроме жениха и невесты, двух свидетелей и меня, было еще шесть человек. Прямо как сказано в трактате Ктубот (86): «Благословение на свадьбу произносят в *миньяне* из десяти человек, и жениха включают в *миньян*». Кто были эти шестеро? Любопытные, которые пришли посмотреть, как еврей совершает такую глупость — строит еврейский дом, после того что все разрушено до основания.

Вот такое было ощущение. Такой был взгляд на жизнь.

В каком великом милосердии и помощи Свыше мы нуждались, чтобы наши души вновь обрели покой после всех зрелищ, что видели, после всех ужасов, что пережили...

Расскажу еще кое-что: в районе Зихрон Меир в Бней-Браке открыли общежитие для девушек, переживших Катастрофу. Атмосфера там была траурной и тяжелой: эта потеряла всю семью,

а та не получила никаких известий, эта прошла ужасы меча, а та — ужасы голода. Слезы там лились рекой, горе было огромным...

И вот — одна из девушек обручилась, и луч света осветил темное царство. В субботу на трапезе радость прорвалась через заслоны горя, и девушки начали петь.

Один человек, живший по соседству, пришел к Хазон Ишу, возмущаясь: «Рав, ведь женщинам нельзя петь так, чтобы их было слышно на улице. Нужно протестовать!»

Услышал Хазон Иш и воскликнул: «Они уже поют? Как же я рад!»

Тора, как известно, учение для каждого. Так что это указание для каждого человека, если он пережил какое-то страшное, тяжелое событие, не дай Б-г, пусть не требует от себя сразу же вернуться в привычное русло. Ему следует знать, что займет время, пока «его лицо засияет», пока он восстановится и вернется в норму.

И еще пусть знает, что время — самый лучший доктор, и со временем он действительно придет в себя. Две эти вещи очень важно знать!

Вкус Торы

Рав Яков Галинский

«Господин Галинский? Говорят из отделения полиции. На вас подана жалоба». Жалоба? На меня? Что случилось? Я не делал пристройку на крыше без согласия соседей, не заслонял свет в нижней квартире своим балконом... «Одна семья в Яффо отправила своих детей в миссионерскую школу, а вы постоянно третируете их телефонными звонками и давите на них, чтобы они забрали детей оттуда». «Я очень сожалею, что не принимал участия в этой заповеди, — отвечаю, — но я на самом деле не знаком с этой семьей и совершенно не причастен к делу». «Хорошо, тогда закроем дело. Вызовем жалобщика, приходите, подпишите заявление, что вы ничего об этом не знаете, и все».

Я готов, но у меня нет времени. Месяц Элуль, каждая секунда на счету. Полицейский настаивает. В итоге договорились на пятницу после обеда. Ну, делать нечего.

Пришел я в отделение. «Меня вызвал офицер такой-то». Его нет. «По поводу такой-то жалобы». Жалобщика тоже нет. Только обвиняемый явился. «Вы что — надо мной смеетесь? Вызываете занятого человека — просто так?!» «Ну, хорошо, другой офицер вас примет». Зашел я в его кабинет. «Да, того офицера сегодня нет, в чем дело?» Я объяснил. «Нет проблем, — говорит он, — напишите заявление, подпишитесь, и дело закрыто».

Никаких проблем. Взял ручку, стал писать: «Я — имя, фамилия, адрес, номер паспорта — заявляю, что я не знаком с такой-то семьей, и у меня нет к ним никаких претензий...»

«Секундочку, — говорю, — остановитесь. Я такое подписывать не буду!»

«А что такое, Вы ведь сами это сказали?»

«Я сказал, что я их не знаю, это верно. Но что у меня нет к ним никаких претензий?! Еще как есть! Что это такое — отправлять детей в миссионерскую школу! Всевышний тебе дал драгоценность в залог, а ты ею распоряжаешься, как своей? По какому праву?»

«Да ладно, раби, это просто такая форма изложения, принятая в полиции».

«А, замечательно. Пишите, и пусть полиция подпишет!»

Короче говоря, написал он, как я хотел. Не знаю их, и все на этом. Я подписался.

Офицер откинулся на кресле — теперь у него есть время. Всего-то пятница после обеда.

«Чем Вы занимаетесь?» — поинтересовался он.

«Когда у меня есть время, я учусь. А сейчас нет времени, честное слово, нет!»

Возмутился офицер: «Вы там, в Бней-Браке своем! Дети — учатся. Подростки — учатся. Женщины — продолжают учиться. Стали взрослыми — все равно учатся. И даже старики учатся! Да что вы там учитесь?!»

Я поинтересовался: «Скажите, Вас это и вправду интересует?»

«Да!»

«Если так, ответьте, пожалуйста: Вы вина любите?»

Как у него глаза загорелись! Настоящий ценитель!

«А какие виды вы пробовали?»

Ох, с какой скоростью стал мне рассказывать! Ничего я не запомнил.

«Ну, хорошо, хорошо. Скажите мне, каков вкус вина?»

Он на меня посмотрел, как будто я с Луны свалился.

«И в чем разница между разными видами, которые Вы перечислили?»

«Да вы что — шутите? — отвечает, — Чтобы понять, надо попробовать!»

«Точно. Так и у нас есть определение для Торы. Сказано в Шир а-Ширим: “Привел меня в дом вина”. В огромный винный погреб — это Синай. Сколько разных бочек там, у каждой свой вкус. Тот, кто в этом понимает и любит — в жизни не захочет оттуда уйти.

Ну, а кто не пробовал — не поймет. Как сказано в Теилим (34): “Попробовали, и увидели, что хорош Г-сподь!”»

Именно так «Ор а-Хаим» комментирует сказанное перед дарованием Торы: «А теперь, если вы, слушая, будете слушать Меня и хранить союз со Мною, то вы будете Моим достоянием среди всех народов». «Желает сказать, что если наче слушать Тору, то далее возжаждет слушать еще и еще. Он говорит: “если вы слушаете” — сейчас, то Я обещаю вам, что “будете слушать” — захотите сами слушать, когда попробуете ее вкус, как сказано: “Попробовали, и увидели, что хорош Г-сподь”».

«Так что, если Вы настроены серьезно — на следующей неделе будет проходить семинар “Арахим”. Там “дают попробовать”. Вы готовы поехать?»

«Почему бы и нет...»

Записал я его имя и телефон. Когда вернулся домой, позвонил раву Арье Шехтеру, у него есть там связи, и передал ему все данные.

Через несколько дней после Рош а-Шана раздается звонок: «Здравствуйте, говорит такой-то». Не помню. «Ну, из полиции». А, вспомнил. Что он теперь хочет? Чтобы я пришел в канун Йом Кипура? «Просто хотел вам сообщить, что сегодня я начал накладывать *тфиллин!*»

Ага, он-таки попробовал!

Подготовила г-жа Лея Шухман

Чти отца твоего и мать твою

Пренебрежение родителями как признак моральной низости.

Сказано в мишне трактата Сота (9:15): «...сын позорит отца; дочь встает против матери; невестка — против свекрови; враги человека — его домашние; лицо поколения подобно морде собаки; сын перестает стыдиться отца».

В этой части мишны, описывающей время перед приходом Машиаха, приведены проблемы, которые возникнут внутри семей. Однако в этом списке находится высказывание о поколении с собачьей мордой, которое, на первый взгляд, не имеет отношения к проблемам отношений родителей и детей. Поясняет рав Хаим Каневский, что здесь описан процесс духовного падения общества. Сначала проблемы возникают только в отношениях между детьми и родителями. Когда сын начинает поступать против воли родителей, то сначала он скрывает это из-за стыда перед отцом. Однако когда моральная низость достигает таких масштабов, что все окружающие откровенно пренебрегают уважением ко всему святому, тогда уже и сын не стыдится прилюдно позорить отца. А то, что дочь сразу встает против матери, в то время, когда сын позорит отца тайно — это потому, что сын обычно побаивается отца, что менее присуще отношениям матери с дочками.

Может ли еврей, осиротевший в раннем возрасте, восполнить утраченную заповедь «Уважай отца и мать свою»?

Может ли еврей, который в силу разных причин не удостоился чести выполнить заповедь «Чти отца твоего и мать твою», восполнить это другим путем? Например, если он договорится с другим евреем, имеющим родителей, но не обладающим средствами, что будет обеспечивать его родителей. Как это было установлено в договоре «Иссахара и Звулуна», когда колено Звулуна работало и содержало колено Иссахара, изучавшего Тору, а заслуги делились поровну. На это рав Хаим Каневский ответил: ему будет засчитана огромная заслуга за то, что он помог другому выполнять важную заповедь. Однако понятие «Договор Иссахара и Звулуна» применимо лишь по отношению к заведи об изучении Торы.

Много ли заповедей, выполнение которых способно привести к постижению мудрости и знаний Торы?

Говорят наши мудрецы, что заповедь «Чти отца твоего и мать твою» является очень важной заповедью, в заслугу которой еврей способен прийти к постижению мудрости Торы. Но какая связь существует между этими двумя понятиями?

В Мишне Кидушин (1:10) сказано: «Тот, кто выполняет одну заповедь [далее поясняется, какую], получает награду в этом мире, годы жизни его увеличиваются [годы изучения Торы, как сказано: "...ибо Он жизнь твоя и долгота дней твоих" (Дварим, 30:20)], и он наследует землю [будущий мир]». А в Иерусалимском Талмуде (Кидушин 1:5), добавляется: «Сказал раби мар Уква: как то заповедь "Чти отца твоего и мать твою"».

Сказано «как то», следует ли понимать, что есть еще заповеди, способные обогатить человека заслугами?

Ответил рав Хаим Каневский, что если упомянута только заповедь об уважении отца и матери, то речь идет только о ней. А слово «как то» в Иерусалимском Талмуде служит пояснением мишны.

Также рав Хаим привел историю по этому поводу. Однажды Хазон Иш возвращался из домой после праздника Симхат Тора. Все люди из синагоги провожали великого мудреца до его дома. Один ребенок спросил у отца: «Почему все следуют за равом? Разве он сам не знает дороги домой?» Хазон Иш услышал вопрос ребенка, подошел к себе его отца и сказал ему: «Поясни сыну, что оказываемого мне уважения я удостоился, потому что старался тщательно выполнять заповедь "Уважай отца и мать твою"». Также рав Каневский часто рассказывал, что Хазон Иш ежедневно посещал свою мать, заходя к ней на полчаса. И, разумеется, он беседовал с ней не о каком-нибудь сложном вопросе на Рамбама, а о житейских вещах, понятных престарелой женщине. И это тот великий Хазон Иш, который достиг величайших вершин в постижении Торы!

А в книге «Дерех Сиха» приводит рав Хаим Каневский ответ своего отца, рава Якова Исраэля Каневского (Стайплера) на вопрос: какое обязательство важно принять на себя юноше с наступлением возраста *бар мицвы*?

«Отец ответил, что стоит принять на себя обязательство ни в коем случае не нарушать хотя бы одну заповедь. Какую? Например, ту, о которой говорится в трактате Кидушин Иерусалимского Талмуда. О заповеди уважения к отцу и матери».

Подготовил: рав Нахум Шатхин

Недельная глава Мишпатим

«Я — Б-г, любящий суд»

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Вот законы, которые ты дашь им» (Шмот, 21:1).

Тема главы Мишпатим — одна из самых больших тем нашей святой Торы: законы имущественных взаимоотношений между людьми.

Есть люди, даже соблюдающие традицию, которые считают, что раввина нужно спрашивать только в том, что касается законов кашрута, Шаббата, свадьбы или, не дай Б-г, похорон. Однако когда возникает спор или сомнение в отношении денежных вопросов, человек считает, что решение может принимать он сам, или адвокат, или гражданский суд.

Такая предпосылка недопустима и ложна!

Как в других частях Торы никоим образом невозможно прийти к истине, кроме как через ее законы и установления, данные нам Творцом мира, Который видит все скрытое, — так и в денежных законах. Еврей считает, что сможет добиться справедливости, пользуясь своим собственным разумом? Или через светский суд, основанный на законах Оттоманской империи или Англии? Или посредством того, что заплатит огромные деньги адвокату, который научит его лгать и искажать правду в нужную сторону? Такой еврей наверняка останется далеким от справедливости, и каждый его шаг будет «присвоением чужого» с точки зрения Торы.

Сказано в книге Дварим: «Потому что суд — у Б-га». Судить истинным образом может только Всевышний. И кому Он дал суд? Народу Израиля, как сказано (Теилим, 147): «Его законы и постановления — Израилю». Ни в какой другой системе, кроме Торы Израиля, невозможно найти истину, как сказано (там же): «Не сделал Он так никому народу, и установлений Его не познают они!»

На самом деле законы финансовых отношений по Торе можно уподобить законам Шаббата. Как о них нужно советоваться и спрашивать рава постоянно, поскольку они — «горы, подвешенные на волоске», так и о законах финансов — почти в каждом деле требуется понять, согласно мнению Торы, разрешено оно или запрещено.

Приведем пример из повседневной жизни: человек заходит в магазин, и порой случается, что

нечаянно роняет какой-то товар, и тот получает дефект. Нужно ли сообщить об этом продавцу и заплатить, или нет?

Или на работе: опоздать на работу — это *гезель*, или нет? Можно ли взять с работы какие-то мелочи? Можно ли звонить с рабочего телефона по своим делам?

Или в отношениях между соседями: кто именно должен покрывать битумом крышу, кто должен оплачивать починку трубы, проходящей через все этажи, и даже — кто и в какой очередности имеет право вешать белье во дворе.

Во всех этих делах только великий в Торе и Б-гобязненности может вынести правильное решение и показать миру истину.

«Я — Г-сподь справедливый» (Йешаяу, 61:8). Всевышний любит такой суд, и любит людей, которые поступают согласно постановлениям Торы. Таких людей можно узнать: они очень следят за тем, чтобы не нанести другим даже малейшего ущерба, они всегда платят своих долги в нужное время, и при любых разногласиях выясняют, каково мнение Торы.

Тем самым они приближают Геулу, как сказано (Йешаяу, 1:27): «Сион судом справедливым будет искуплен».

Обращаться к Всевышнему, как сирота

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Если ты будешь притеснять кого-то из них [вдову или сироту], а он, возвоая, воззовет ко Мне, Я услышу его крик...» (Шмот, 22:22).

Из этого стиха мы можем выучить великий и глубочайший принцип в молитве.

Возникла какая-то проблема, например, человеку срочно нужна большая сумма денег, и вот он бежит от одного (кто может помочь — *прим. пер.*) к другому, а еще молится, просит Всевышнего тоже помочь, и еще обращается к праведникам, чтобы получить их благословение. Или у него дома кто-то заболел, и он прикладывает все усилия: идет к врачу и берет разные лекарства и т.п., а также приумножает молитву, считая это частью своей обязанности прикладывать усилия, — все это похоже на бедняка, обивающего пороги. Ведь когда бедняк ищет помощи из многих разных источников, в том числе — и к такому-то богачу

Есть люди, даже соблюдающие традицию, которые считают, что раввина нужно спрашивать только в том, что касается законов кашрута, Шаббата, свадьбы...

взывает за помощью, то по закону тот обязан дать ему лишь какую-то небольшую сумму, и не обязан давать много (см. Рамбам, «Законы подарков бедным»). Точно так же и с молитвой: когда человек занят приложением усилий во всех сферах, и, в том числе, приступает к молитве, поднимая глаза к небу, то по закону ему дают «малую сумму». Это значит, что и Всевышний немного поможет ему, как писал Рамбам: «Запрещается не давать ему (нищему) ничего, нужно дать хотя бы один плод инжира, как сказано “дабы не ушел несчастный пристыженным...”». Но более, чем нечто малое, ему не обязаны давать, ведь у него есть (еще) у кого взять, и он вполне справляется сам...

Это известный момент, который каждый может ощутить, если только обратит внимание: когда приходит бедняк, чрезвычайно нуждающийся, и просит большое пожертвование, богач дает какую-то мелочь и отправляет его. Давайте-ка посмотрим, о чем думает богач, когда провожает просителя до двери: «Да он справится и без меня — с голоду же не умрет!» Точно так же, если вы спросите самого большого скрягу, который закрывает дверь перед нищим: о чем он думает, оставляя того ни с чем? Он не думает: «Какая мне разница, пусть умирает с голоду!», нет, он думает: «Почему это он пришел именно ко мне, пусть идет просить у других!» Если же очевидно, что этому бедняку больше не к кому обратиться, то лишь жестокий и бессердечный убийца оставит нищего ни с чем.

Точно так же и по отношению к Всевышнему: когда человек приходит и «падает ниц» перед Творцом с просьбой смилостивиться над ним, потому что ему не к кому больше обратиться, и если Всевышний не пожалеет его, он останется со своей проблемой навсегда, — Всевышний сразу же жалеет и дает необходимое. Это и есть молитва — *нипуль* (от слова *липоль*, «упасть»), т.е. человек целиком и полностью падает перед Ним, совершенно аннулируя свое «я», как бы говоря: «Все мое спасение — только от Тебя, Благословенный, и никто другой не может меня спасти», как Эстер, упавшая ниц перед царем, ведь только он — царь, и никто, кроме него, не может отменить то страшное постановление. [Т.е. человек четко осознает, что все его попытки что-то сделать самому не стоят ничего, если не будет милосердия Творца помочь ему — прим. ред.] Такой же, в простом смысле, была и вызывающая трепет молитва Хони а-Меагеля, который очертил вокруг себя круг, и сказал Владыке мира: «Клянусь Твоим великим Именем, что не сдвинусь отсюда, пока Ты не смилостивишься над Своими детьми!» То есть

он установил посредством клятвы и с абсолютно ясным пониманием: он — не нищий, обивающий пороги, и один-единственный, кто может его спасти — это Всевышний, благословен Он. Поэтому, само собой разумеется, Всевышний смилостивился над ним.

Именно таким образом мудрецы объясняют, почему Всевышний (больше, чем к другим) прислушивается к молитве-крику сирот и вдов: потому что они взывают только к Нему, ведь им больше не к кому обратиться! Поэтому Всевышний слышит их и отвечает им. Как замечательно точен язык Торы — в книге Шмот (22) сказано: «Если ты будешь притеснять кого-то из них [вдову или сироту], а он, воззвоя, воззовет ко Мне, Я услышу его крик...» Сказано «воззвоя, воззовет» (в оригинале употреблено слово *цаака* — крик, вопль — прим. пер.) — то есть дважды. Почему? Потому что обычно человек взывает к Всевышнему один раз, и если Всевышний не помогает — идет искать другие способы решить проблему. Но сироте и вдове не к кому обратиться, поэтому они взывают к Творцу, и снова взывают, и Всевышний удовлетворяет их просьбы. Поэтому каждый должен представить себе, как будто он — сирота, как сказано: «Ведь отец мой и мать моя оставили меня, а Всевышний меня подберет», то есть ему больше не к кому обратиться, кроме как к Всевышнему. Он не взывает к Творцу, а потом идет и ищет другие пути, но лишь взывает к Нему, и снова взывает к Нему — и Всевышний, вне сомнения, исполнит его просьбу.

Суд рава Исраэля Абухацеры

Рав Шалом Меир Валлах

«Но и нищему не потворствуй в его тяжбе»

(Шмот, 23:3)

Наш учитель рав Исраэль Абухацера, Баба Сали, был святым и возвышенным человеком. После смерти его отца, праведного Масуда, а также смерти брата, рава Давида, да отомстит Всевышний за его кровь, рав Исраэль стал главой общины в Тафилальте (Марокко). Ему нередко приходилось выступать в качестве судьи Торы в сложных делах, и он не жалел усилий, чтобы выяснить самые мельчайшие детали дела и раскрыть правду! Он выносил приговоры в финансовых вопросах, стараясь, чтобы обе стороны остались довольны, улаживал ссоры между соседями и наводил мир в семьях. Он судил евреев, подобно Моше рабейну, и приводил мир, подобно Аарону а-Коэну.

В качестве судьи рав был обязан выполнять сказанное: «Но и нищему не потворствуй в его

тяжбе». Не раз ему приходилось выносить приговор не в пользу несчастных, бедных людей, и в таких случаях из глаз его лились слезы.

Однажды к нему пришел богатый человек и вызвал на суд Торы нищую вдову, которая была должна ему деньги. Пришла вдова в слезах: какой он негодяй, у нее дома шаром покати, ни копейки нет! А богач требует деньги, которые ему положены.

Баба Сали выслушал богача, и да, делать нечего: вдова действительно должна ему деньги. Рав вынес приговор, обязывающий вдову выплатить свой долг. Но приговор этот он произнес, когда слезы катятся из его святых глаз, а взгляд буквально пронзает богача, которому на самом деле вовсе и не нужны были эти гроши, вся его претензия была лишь «добиться справедливости», и источником ее было каменное сердце и полное отсутствие сопереживания ближнему.

Смотрел богач на уважаемого рава, видел его слезы и пронзительный взгляд, безмолвно укоряющий за то, что он игнорирует просьбы вдовы о милости. Нет, сердце его не смягчилось, но он испугался, что рав рассердится на него, а ведь сказано о мудрецах: «Будь осторожен с их углями (т.е. в них самих горит огонь Торы), чтобы не обжечься».

Встал богач и объявил: «Я выиграл суд, но прощаю весь долг!»

И вот удивительно — не только лица рава и вдовы засияли, но и его собственное лицо осветилось чудесным светом...

Суд рава Ицхака Ихье а-Леви

Рав Шалом Меир Валлах

«Но и нищему не потворствуй в его тяжбе»

(Шмот, 23:3).

У одного человека был большой курятник. Среди всех кур выделялась одна — большая и красивая. Подобной не было во всем городе. Хозяин очень гордился ею, хранил как зеницу ока, кормил отборными зернами, постоянно хвалился ею. На ночь он запирали курятник, а ключ прятал в тайнике. Однажды утром он пришел открыть курятник, и вдруг видит: какое горе, дверь открыта настежь, а его прекрасной курицы и след простыл! Хозяин разразился громкими воплями. Тут же собрались соседи. Некоторые стали ухмыляться: «Слушай, из-за какой-то курицы поднимать такие крики?» Другие старались успокоить его: «Послушай, успокойся. Криками тут не поможешь. Постарайся подумать логически, кто мог ее украсть?» Хозяин вспомнил, что сосед не раз следил за ним, и вполне мог видеть, куда он кладет ключ от курятника. Точно, он — вор! Сосед

обиделся: «Не было такого, ты все выдумал!» Хозяин вызвал соседа на суд Торы. Пришли они к великому раву Ицхаку Ихье а-Леви. Увидел рав, что сосед одет в лохмотья, и по лицу его видно, что давно не ел досыта. Послушал он слова соседа, вслушался в интонацию и понял, что бедность свела его с ума и заставила нарушить запрет Творца: он не выдержал искушения, и украл.

Что же делать? С одной стороны, написано: «Но и нищему не потворствуй в его тяжбе». С другой стороны — как же можно опозорить человека и запятнать его имя из-за одной ошибки?

Обратился рав к истцу и спросил: «Ты видел своими глазами, что он украл?»

«Нет», — признался тот.

Сказал рав: «Если так, как ты осмелился обвинить его при всем честном народе? Нельзя так делать! Я скажу тебе, что произошло: вчера ты забыл закрыть курятник, твоя курица вышла, и сосед нашел ее! Он хотел было вернуть ее тебе, но ты как начал кричать: “Кража! Кража!” Теперь он не решается вернуть ее тебе, потому что ты будешь подозревать его в краже!»

Сосед просиял и воскликнул: «Верно, рав, точно так все и было!»

И мир снова воцарился между соседями...

Мясо, с которого не спускают глаз

Рав Шалом Меир Валлах

В главе Мишпатим Тора заповедует нам есть кошерную еду. По этому поводу в книге рава Йосефа Молхо «Шульхан Гавау» приводится замечательная история о великом раве Ицхаке Абарбанеле, занимавшем пост министра финансов при дворе короля Испании.

Однажды король пожелал устроить трапезу вместе с министром. Сказал рав: «Ваше величество, для меня будет честью пригласить вас к себе домой, но я не могу есть за вашим столом».

«Сварим для вас кошерное мясо!» — сказал король.

«Если его сварят в Вашей посуде — все равно оно будет запрещено для меня», — ответил рав Ицхак.

«Тогда пусть подадут на стол мясо, приготовленное у вас дома!» — предложил король.

Ответил рав: «Мясо, за которым не наблюдают постоянно, тоже запрещено нам, по закону “мясо, скрывшееся с глаз”, ведь его могли подменить».

«Ну хорошо! — сказал король, — Пусть привезут мясо из вашего дома, и кто-то из ваших слуг будет наблюдать за ним до тех пор, пока его не подадут на стол».

На это рав Ицхак согласился. Король же велел слугам сделать специальный круглый стол на одной ножке, который может крутиться вокруг своей оси, и приготовить мясо так, чтобы оно выглядело в точности, как мясо министра.

Приступили к трапезе. Слуга-еврей принес мясо на стол. Король завел светскую беседу в надежде отвлечь рава Ицхака, но тот не спускал с мяса глаз. Неожиданно король воскликнул: «Смотрите-ка, какая необычная птица там, за окном!» Министр поднял глаза, и в ту же секунду король толкнул стол, тот повернулся, и его тарелка оказалась на месте рава Ицхака. Тот отвернулся от окна, не заметив «фокус» короля.

«Что ж, продолжим трапезу!» — предложил король.

«Спасибо, я уже сыт», — ответил министр.

Король удивился: «Да вы ведь почти ничего не ели!» И начал укорять его: «Я и так уже согласился на все ваши условия, вам принесли еду из дома, а теперь вы не едите!»

Рав Ицхак извинился: «Простите, ваше величество, но что делать — я на пару секунд отвлекся от еды, когда пытался увидеть птицу, на которую вы указали. Так что теперь я не могу это есть...»

«Счастливы вы, и ваша Тора, которая уберегла вас от запрещенной еды!» — воскликнул король.

Подготовила: г-жа Лея Шухман

Можно ли есть мясо с молоком вне Святой земли?

«Первые плоды земли твоей приноси в дом Г-спода, Б-га твоего. Не вари козленка в молоке матери его» (Шмот 23:19).

В «Тикуней Зоар» сказано, что раби Шимон бар Йохай поднялся и громогласно просил пророка Элияу — с согласия Всевышнего — явиться и поведать, что запрещается есть мясо с молоком, и это озарит глаза мудрецов Торы.

Приведенный отрывок из «Тикуней Зоар», мягко говоря, удивляет. Зачем нужно было отправлять в этот мир пророка Элияу, чтобы он сообщил раби Шимону о совершенно очевидном запрете? И как это могло озарить глаза мудрецов? Неужели забыли они о том, что сказано в Торе: «Не вари козленка в молоке матери»? Где здесь кроется ответ?

Известна история, произошедшая при встрече между равом Яаковом из Лиссы, автором книги «Нетивот а-Мишпат» и равом Цви-Гиршем из Жидичева, автором книги «Атерет Цви». Рав Яаков из Лиссы считался одним из величайших знатоков Талмуда и так называемой *Торат нигле* — открытая

Тора. А рава Цви-Гирша из Жидичева, величайшего из знатоков каббалы своего поколения, звали «хозяином дома» книги «Зоар». И вот они договорились, что каждый должен будет удивить собеседника открытием из Торы. Вот только это открытие должно быть именно из области, в которой специализируется его собеседник. Автор «Нетивот а-Мишпат» должен будет привести слово Тора из мира каббалы, а автор «Атерет Цви» — из мира Талмуда.

Рав Яаков из Лиссы рассказал раву Цви-Гиршу, что видел в одной очень древней книге, что корни у дерева этрога разрастаются в земле в форме *Шем Авайя* — четырехбуквенного Имени Всевышнего.

В свою очередь, рав Цви-Гирш из Жидичева пояснил вышеприведенный отрывок из «Тикуней Зоар» в свете алахи. Тосафот в трактате Хулин (1036) приводят высказывание из Тосефты: любое мясо запрещается варить в молоке — в Святой земле и вне ее границ. Поясняет Рашбам, что в этом, казалось бы, очевидном высказывании была необходимость. Если бы это предостережение не было озвучено, то многие могли бы вне границ земли Израиля нарушить этот запрет. Каким образом? Существует способ толкования Торы, называющийся *экеш*, когда по определенным правилам смежно написанные законы приравняются. Заповедь приношения *бикурим*, как и запрет варить мясо в молоке, написаны в одном стихе. И если близкое расположение стихов часто становится причиной для одинакового толкования, то тем более, когда обе заповеди находятся в одном стихе. Если заповедь приношения первых плодов распространяется только на плоды Святой земли, то это же правило можно было бы отнести и к запрету варки мяса в молоке. И чтобы такого ошибочного понимания не произошло, потребовалось вызвать пророка Элияу к раби Шимону бар Йохая с предостережением: здесь правило *экеш* не работает.

А почему же в этом случае правило толкования близко расположенных тем — *экеш* — не действует? Потому что есть принципиальное отличие между этими заповедями. Заповедь приношения *бикурим* связана с землей, а место исполнения таких заповедей (за редким исключением) — это Святая Земля. Запрет варки мяса в молоке никак не связан с землей и соответствует общему правилу, что заповеди, не связанные с землей, требуются исполнять как в Святой Земле, так и вне ее.

*Подготовил:
рав Нахум Шатхин*

Трактат Брахот

Глава шестая

Мишна четвертая

Предисловие

Мишна занимается вопросом, в каком порядке следует произносить благословения на продукты питания. (По другим мнениям — каким продуктам отдается предпочтение, когда одно и то же благословение распространяется сразу на несколько видов.)

הָיָה לְפָנָיו מִיָּנִים הַרְבֵּה – רַבֵּי יְהוּדָה אָמַר: “אִם יֵשׁ בְּיַדְּכֶם מִמִּין שְׂבַעָה מִבְּרַךְ עָלָיו; וְחֻכְמַיִם אָמְרִים: “מִבְּרַךְ עַל אֵיזָה מִהֶם שִׁירָצָה”:

Если перед ним было несколько видов еды, раби Йеуда говорит: «Если среди них есть один из семи видов, то именно на него ему следует произнести благословение». Мудрецы говорят: «Он произносит благословение на тот из них, к которому расположен».

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Семь видов — пшеница, рожь, виноград, смоковница, гранат, олива и финик. Им отдается предпочтение, так как ими восхваляется земля Израиля.

Произносит благословение на тот из них, к которому расположен — так как отдается предпочтение любимому им виду. И закон соответствует мнению мудрецов.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Ими восхваляется земля Израиля. Как написано в книге Дварим (8:8): «В землю пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковницы, и граната, в землю масличных деревьев и меда». Под словом «мед» подразумевается не пчелиный мед, а финиковый сок. Несмотря на то, что в стихе упоминается сок, по мнению большинства комментаторов, земля Израиля восхваляется не соком, а самими финиками. Поэтому на финики

произносят благословение «Сотворивший плод дерева» [בִּרְאָה פְּרִי הָעֵץ], и после их употребления произносят специальное благословение «За дерево и за плод дерева» [עַל הָעֵץ וְעַל פְּרִי הָעֵץ], а на финиковый сок произносят благословение «По речению Которого возникло все» [שֶׁהַכֹּל נִתְּנָה בְּרַבְרָו], и после того как его пьют, произносят «сотворивший множество живых существ» [בִּרְאָה נִפְשׁוֹת רַבּוֹת]. И то же самое относится ко всем остальным сокам, кроме виноградного, — они рассматриваются не как часть плода, из которого их выжали, а как «обыкновенная жидкость» (Брахот, 38а).

Отдается предпочтение любимому им виду. Только при условии, что нет какой-то веской причины есть данные блюда в другом порядке. Если же по каким-то медицинским соображениям или из-за правил приличия есть необходимость начать с другого вида, то можно произнести благословение на него, с тем чтобы оно распространилось также и на более любимый вид пищи (הוֹסַפּוֹת אֲנִשֵׁי שֵׁם בִּשְׁם שִׁית הַלֵּקֶט חֵיב סִי) (קְנִיָּה בִּשְׁם מוֹהֲרָאִי).

И закон соответствует мнению мудрецов. По поводу этой мишны существует несколько разногласий между ранними комментаторами.

Первое из них относится к вопросу, о каком случае полемизировали мудрецы и Раби Йеуда. По одному из мнений (רַשִׁי, הוֹסַפּוֹת, רַאֲשׁ), речь идет о ситуации, когда на все виды еды требуется произнести только одно благословение. Например, тот, кто хочет есть яблоки, груши, маслины и финики, должен произнести только одно благословение, а именно: «Сотворивший плод дерева» [בִּרְאָה פְּרִי הָעֵץ]. Только в этом случае возникает разногласие между мудрецами и раби Йеудой. Мудрецы считают, что предпочтение отдается наиболее любимому виду, а раби Йеуда утверждает, что благословение следует произнести на один из семи видов, которыми восхваляется земля Израиля. То есть именно в случае, когда произносят одно благословение на один вид, и оно распространится на все остальные виды, по мнению раби Йеуды, есть необходимость выделить виды, упомянутые в стихе. Если же на каждый из видов надо

произносить отдельное благословение, то в первую очередь следует произнести благословение на более любимый вид даже по мнению раби Йеуды. Рош считал, что благословения можно произносить в любом порядке.

По другому мнению (מרדכי), разногласие между мудрецами и раби Йеудой относится к противоположному случаю, а именно, к ситуации, когда на разные виды еды следует произнести разные благословения. Например, тот, кто ест морковь и оливку, по мнению раби Йеуды, должен в первую очередь произнести благословение на оливку, так как это один из семи видов, которыми восхваляется земля Израиля. А по мнению мудрецов, благословение следует произнести на более любимый из видов. Если же на все виды еды — и на те, которые входят в число семи видов, и на те, которые не входят — необходимо произнести только одно благословение, то мудрецы и Раби Йеуда согласны, что следует произнести благословение на один из семи видов. Следовательно, по этому мнению, тот, кто ест яблоко и гранат, должен произнести благословение именно на гранат даже по мнению мудрецов, и даже если он больше любит яблоки.

Есть также мнение (רבנן אליבא דביה יוסף), по которому разногласие между мудрецами и раби Йеудой относится и к тому, и к другому случаю. То есть независимо от того, распространяется ли одно благословение на все виды, или на каждый вид следует благословлять отдельно, мудрецы говорят, что в первую очередь следует произнести благословение на более любимый вид, а Раби Йеуда — на один из семи видов. Если же благословляющий не отдает предпочтения одному из видов еды, то он должен в первую очередь произнести благословение на один из семи видов.

Еще один предмет спора — по какому из мнений, высказанных в мишне, установлен закон. Тосафот и рабейну Ашер считали, что закон соответствует

мнению раби Йеуды, и именно это мнение кодекс «Шулхан Арух» (אורח חיים סי' ריא סע' א) приводит в первую очередь.

Чтобы внести ясность в этот столь сложный и запутанный вопрос, многие комментаторы привели короткий приоритетный список благословений. В книге «Мишна Брура» (סי' ריא ס"ק לה) он выглядит следующим образом:

1. «Извлечший хлеб из земли» [המוציא לחם מן הארץ].

2. «Сотворивший разнообразные виды пищи» [בורא מיני מזונות] на продукты, сделанные из пшеничной муки или из толченых зерен пшеницы, из ячменной муки или из толченых зерен ячменя, ржаной муки или из толченых зерен ржи, из овсяной или полбенной муки или из толченых зерен овса или полбы, и на продукты, сделанные из риса — в этом порядке. [Так приведен закон в книге «זוהר» (על 11). Там автор приводит, что по поводу риса существует некоторое разногласие между авторитетами.]

3. «Сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן] на виноградное вино.

4. «Сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ] на оливки, финики, виноград, инжир и гранат — в этом порядке.

5. «Сотворивший плод дерева» [בורא פרי העץ] и «Сотворивший плод земли» [בורא פרי האדמה] на все остальные виды.

6. «По речению Которого возникло все» [שֶׁהָיָה כְּדָבָר].

Семь видов обладают приоритетом перед другими видами только при условии, что они созрели. Если два вида находятся на одинаковом уровне в списке, но представитель одного из них целый, а представительно другого — нет, то следует произнести благословение на целый.

Перевод и комментарий
рав Берл Набутовский

Свобода от египет

По материалам уроков рава Игалья Полищука

Мы читаем в недельной главе Итро, что на горе Синай Всевышний открылся еврейскому народу десятью речениями. Поговорим о самом первом из них. Всевышний сказал: «Я — Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Шмот, 20:2). Удивительно здесь то, что главное деяние, которым Всевышний определяет Себя перед нашим народом, это вывод евреев из Египта.

В начале книги «Клах Питхей Хохма» («138 врат мудрости») Рамхаль объясняет, в чем состояла главная ошибка философов народов мира, которые не отрицали существования единого Творца. Они считали, что с момента создания мир существует независимо от воли Всевышнего. Рамхаль же подчеркивает, что Первопричина сотворения мира является также и источником постоянной поддержки его существования. И поэтому Он и только Он правит миром. Это то, что выражается словами: «Всевышний правит, Всевышний правил, Всевышний будет править всегда». Материальные и духовные плоды человеческого труда продолжают существовать после их создания, — даже тогда, когда их

создатель уже покинул этот мир. Однако творения Всевышнего не существуют без Его воли и без Его постоянной поддержки. У созданного Им мира нет возможности выйти за рамки установленного Всевышним выбора между добром и злом. В итоге, несмотря на свободу выбора, замысел Творца (принести совершенное добро творениям) полностью осуществился. Именно этот аспект существования мира ярко проявился при исходе из Египта.

Наши мудрецы говорили, что из Египта не мог сбежать ни один раб. Что это значит? Страна была окружена колючей проволокой? В древнем Египте эта охрана осуществлялась силами колдовства, которыми очень хорошо владели египтяне. В ответ

на казни жрецы по приказу фараона продемонстрировали свои магические способности. До тех пор, пока египтяне не увидели руку Всевышнего в казни вшами, это все выглядело в их глазах, как своего рода противостояние колдунов, и не более того.

Суть понятия *кшофим* (колдовство) я хочу объяснить на основе известной гемары в трактате Хулин. Там цитируется стих «Нет (ничего), кроме Него (помимо Его воли)» (Дварим, 4:35). Далее гемара приводит

” В чем суть колдовства? “

ского колдовства

слова раби Ханины о том, что это относится даже к силам колдовства. То есть они могут существовать и действовать, только когда есть на это воля Всевышнего. После этого следует рассказ о том, что раби Ханина сказал женщине, хотевшей использовать дорожную пыль из-под его ног для колдовства против него, что она ничего не может сделать, поскольку нет ничего помимо воли Всевышнего. Раби Йоханан говорит на это: «Почему (колдовство) называется *кшофим*? Потому, что эти силы *макхишим* (как бы отрицают) свиту Небес (т.е. силы Б-жественного правления, объединенные волей Творца и Властелина мира)». То есть раби Ханине следовало бы с ними считаться. Дело в том, что *кшофим* — это сверхъестественные силы скверны. И видя результаты их деятельности, человек может подумать, что в мире есть власть, противостоящая власти Творца. Гемара отвечает на это, что раби Ханина отличался своими заслугами перед Всевышним, в силу которых он был неуязвим для колдунов (Хулин, 76). Рав Хаим из Воложина объясняет, что даже человек, не находящийся в целом на уровне раби Ханины (однако, полноценно верующий и всецело полагающийся на Творца), неуязвим для сил скверны. Другими словами, каким-либо силам, помимо Всевышнего, дается власть над человеком настолько, насколько он в своем сознании их этой властью наделяет.

Египет являлся местом особой концентрации *кшофим*, отрицающих Б-жественное правление. Именно при выходе евреев оттуда раскрылся смысл того, о чем говорил раби Ханина. Вся видимость власти сил зла в этот момент была Всевышним разрушена. Таким образом, стало ясно, что какие-либо силы в мире способны противостоять Всевышнему лишь постольку, поскольку Он сам дает им такую возможность. Однако они

становятся бессильны тогда, когда Он их этой возможности лишает. Это подробно объясняет Рамхаль в своей книге «Даат Твунот».

Один из аспектов всеилия Творца раскрывается в конце недельной главы Ваэра, где описывается одна из десяти казней — град. Она побудила фараона признать свою вину и просить

Моше и Аарона помолиться Всевышнему о прекращении казни: «И вышел Моше от фараона из города, и воздел свои руки к Г-споду, и прекратились громы, и град, и дождь не изливался на землю». Объясняет Раши: «Даже те (дождь и град), которые были (уже)

” *Всевышний правит в мире!* “

в воздухе, не достигали земли» (Шмот, 9:33, Раши там). Здесь проявился очень важный аспект всеилия Всевышнего. Человек не способен остановить выпущенную стрелу, однако Творец может остановить свои «стрелы».

Говорят наши мудрецы, что одним из важнейших качеств египетских казней было то, что они останавливались после молитв Моше рабейну, обращенных к Творцу. Таким образом, уроком для фараона, а также для еврейского народа, были не только казни, но и способ их прекращения. Это само по себе было свидетельством того, что Всевышний правит всем в созданном Им мире. Ведь в основе египетской скверны лежали верования о том, что Всевышний после сотворения материального и духовного миров оставил их в полном распоряжении созданных Им сил, в частности, фараона и его жрецов. И до казней и выхода нашего народа из Египта все течение жизни в царстве фараона вроде бы подтверждало эту теорию.

Именно в этом месте торжества сил скверны (как бы отрицающих безграничность власти Творца) Всевышний раскрыл фараону, его подданным и еврейскому народу великую истину: Он не только Творец, но и единственный Властелин

над всем сотворенным. Это и есть объяснение первого речения: «Я — Г-сподь, Б-г твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства». Именно во время исхода Всевышний раскрылся как единственный и постоянный Властелин мира, способный останавливать в полете выпущенные им «стрелы» града.

Это качество Творец продемонстрировал и при разрушении Сдома. Сказано в недельной главе Ваера (Берешит, 19:24): «И Г-сподь дождем обрушил на Сдом и на Амору серу и огонь, от Г-спода, с небес». Объясняет Раши: «Дождем обрушил на Сдом на рассвете, как сказано: “как только заря взошла”, (а это есть) время, когда луна стоит на небе вместе с солнцем. Поскольку часть (жителей города) поклонялась солнцу, а часть — луне, то Святой, благословен Он, сказал: “Если Я взыщу с них днем, то поклоняющиеся луне скажут: будь это ночью, когда властвует луна, разрушение нас не коснулось бы. А если взыщу с них ночью, поклоняющиеся солнцу скажут: будь это днем, когда властвует солнце, разрушение нас не коснулось бы”. Поэтому написано: “как только заря взошла” — взыскал с них тогда, когда солнце и луна (вместе) властвуют».

Сказано в трактате Макот, что пророк Хавакук установил всю Тору на единую основу, выраженную словами: «Праведник верою своей будет жить» (Макот, 24а). Истинная жизнь — это связь с Творцом. Когда человек живет в этом мире с верой в то, что все происходящее, как хорошее, так и плохое, является проявлением воли Творца, что все сотворенные Им силы (сами по себе) не могут сделать ничего (ни хорошего, ни плохого), — то эти силы не смогут влиять на него. В жизни такого человека — «мера за меру» — раскроется Единство Творца. Это — величайший урок и важнейший совет, как избежать влияний и зависимостей. Хотя мы, безусловно, не находимся на уровне постоянной и цельной веры, работать над собой и укрепляться в этом просто необходимо!

Двадцать восемь лет назад, накануне окончания американского ультиматума Ираку, многие боялись, что в ответ на американскую атаку Саддаму Хуссейн обстреляет Израиль ракетами с химическими и бактериологическими зарядами. Это было нелегкое время. Иностраннные авиакомпании отменяли свои рейсы в Израиль. Многие тогда покинули Израиль. Я тогда учился в ешиве Мир

в хевруте с человеком, зарабатывающим на жизнь строительными подрядами. В разговоре он коснулся своих строительных планов, оговорившись при этом: «...если Саддам Хусейн нам ничего не устроит». Мне это высказывание не понравилось. Разве мы живем по прихоти Саддама Хусейна? Мальбим по этому поводу пишет страшную вещь: когда человек в своем сознании ставит себя в зависимость от земных сил, он на самом деле попадает в зависимость. Ведь Всевышний управляет миром по принципу «мера за меру». Человеку, знающему, что он зависит только от Творца, Он дает все, что необходимо. Тот же, кто считает, что он зависит от прихоти начальника или курса акций на бирже, действительно попадает в зависимость от этих факторов.

Мне уже приходилось рассказывать историю моего соседа, американского еврея. У его деда в Нью Йорке в шаббат сгорел незастрахованный магазин, а он пел и танцевал — не потому, что с ума сошел, а потому, что с ним осталось его главное достояние — Всевышний. Нам нужно научиться изжить из себя ту важность, которую мы уделяем нашему имуществу и другим материальным вещам. Нам нужно освободиться от зависимости от них, жить по воле Всевышнего. Это можно сделать следующим образом. С нами постоянно происходят какие-то события, которые нам не очень нравятся. Есть замечательные слова раби Акивы о том, что все, сделанное Всевышним — к добру. Величайшим достоинством еврейских мудрецов и праведников всегда была жизнь в соответствии с этими словами. Нам, безусловно, далеко до этих святых людей. Однако после того, как эти слова были записаны в Талмуде и стали частью устной Торы, мы можем, углубляясь в них, получить какую-то связь с тем уровнем, на котором эти люди находились, и учиться этому. Всевозможные «пожары», случающиеся в нашей жизни, мы должны уметь использовать для того, чтобы лишний раз напомнить себе, что все — от Всевышнего, и все — к лучшему. Тем самым мы постепенно сможем выйти из своего внутреннего «Египта» и разрушить в себе оковы всевозможных зависимостей. Очень подходящим для этого является время, когда мы читаем недельные главы Торы о выходе из Египта. Дай нам Б-г извлечь эти уроки из Торы и постараться жить с ними.

Подготовил: рав Цви Маламуд

Иерусалим

Рав Берл Набутовский

«И в Иерусалим, Твой город, возвратись милосердно, и обитай в нем, как Ты обещал. И навечно отстрой его вскоре в наши дни, и трон Давида без промедления в нем установи. Благословен Ты, Г-сподь, отстраивающий Иерусалим» (Из молитвы «Шмоне Эсре»).

Всем известно, что Иерусалим — это особенный город. В этом уверены не только евреи и не только израильтяне. Почему ООН постоянно обсуждает Иерусалим, как будто бы от статуса этой сравнительно небольшой столицы крошечного государства зависит будущее планеты? Почему, когда правительство США, следуя решению, принятому около 20 лет назад, переносит посольство в Иерусалим, вся мировая пресса кричит так, как будто американцы по меньшей мере сбросили атомную бомбу? Население Иерусалима — меньше миллиона человек. Это даже не областной центр в стране средних размеров. Тем не менее Иерусалим — это тема, которая постоянно муссируется мировой прессой.

Почему международная общественность не может оставить Иерусалим в покое? По какой причине мировая пресса, сама того не желая, постоянно привлекает к нему внимание?

Иерусалим — это древний город, в котором есть интересные места и древние реликвии. Неудивительно, что живописные развалины привлекают сюда археологов, любителей истории и туристов. Но древних городов много, и их история мало влияет на современные события. Но прошлое Иерусалима обсуждается на международной арене и вызывает бурные эмоции. Какое отношение к современности имеют события двух- и трехтысячелетней давности?

Сложившаяся ситуация является подтверждением того, во что наш народ верит уже четыре тысячи лет: Иерусалим — это «врата Небесные», от которых действительно зависит весь мир.

История Иерусалима начинается с Адама, Ноаха и нашего праотца Авраама. Для того, чтобы стать основателем еврейского народа, Авраам должен был выдержать десять испытаний. Последнее и самое тяжёлое — принести в жертву своего любимого сына Ицхака, единственного достойного продолжателя

традиции и носителя учения Авраама. Всевышний Сам указывает Аврааму, где это должно произойти — на горе Мория. В этом месте приносили жертвоприношения родоначальники человечества — Адам и Ноах. Именно в этой точке, и ни в какой другой, Авраам и Ицхак смогут достигнуть того духовного совершенства, благодаря которому от них произойдёт еврейский народ. Именно это место таит в себе ключ к будущему исправлению всего человечества, всего мира.

Когда праотец Яков бежал, спасаясь от мести своего брата Эсава, он специально вернулся к этому месту и лёг там. Мудрецы поведали нам, что это место — гора Мория — находится в центре земли Израиля. Они также раскрыли нам, что гора Мория в будущем станет Храмовой горой, а на месте, на котором Авраам построил жертвенник, будет построен жертвенник Храма. Но на это уйдёт ещё примерно тысяча лет. Перед этим потомкам праотцов предстоит тяжелейшее египетское рабство, скитание по пустыне Синай и завоевание земли Израиля. Только после того, как евреи вернулись в свою землю и прожили там около 400 лет, царь Давид определил, где должен находиться Храм, и отвоевал эту землю у евусеев. Его сын, царь Шломо, построил Храм в месте, где соединяются небо и земля, где у каждого человека есть возможность приблизиться к Творцу. Через это место благословение и достаток, исходящие из высших духовных миров, мощным потоком спускаются в материальный мир.

Царь Шломо построил Храм и сделал Иерусалим блестящей столицей своей державы. Но было бы величайшей ошибкой думать, что Иерусалим был подобен Риму или Лондону в то время, когда эти города являлись «столицами мира». Центральная роль этих городов основывалась на военной мощи, на способности завоёвывать и подавлять другие народы. Роль Иерусалима определялась его духовным статусом. Иерусалим был городом святости, мудрости и Торы. Царь Шломо был самым мудрым из людей, и главное его достижение заключалось в том, что он построил Храм. Как известно, в Храме в специальном зале заседал Высший суд мудрецов, который служил источником знаний Торы для всего народа Израиля. Таким образом, Иерусалим стал

местом, в котором человек мог достичь наибольшей близости к Творцу. Близости интеллекта — посредством изучения Торы, которая позволяет человеку связаться с Высшим Разумом, и близости чувств — посредством жертвоприношений, молитвы и явно-ощущения Б-жественного присутствия.

Неимоверное материальное богатство города было лишь рамкой, обрамляющей его духовное величие. Роскошь царского дворца являлась не самоцелью, а инструментом для освящения Имени Всевышнего.

Потомки Шломо не смогли удержать народ Израиля и Иерусалим на том уровне, которого требовал от них Всевышний. Из-за того, что народ и его правители не устояли перед соблазном идолопоклонства, на Израиль стали нападать враги, — орудия, необходимые для того, чтобы призвать народ к выполнению заповедей Торы.

Во времена царя Хизкияу ассирийцы послали на Иерусалим огромное войско, не имеющее себе равных в древнем мире. Но праведность еврейского царя Хизкияу, который уничтожил идолопоклонство и заставил весь народ усиленно изучать Тору, спасла город. Благодаря его заслугам и заслугам царя Давида город был спасён.

Храм Шломо простоял 420 лет, и, в конце концов, был разрушен вавилонским царём Навуходоносором. Пророки много раз предупреждали народ, что причиной разрушения Иерусалима будет не военная победа врагов Израиля, а духовное падение самих евреев.

Через 70 лет народ Израиля вернулся в свою землю и вновь построил Храм. Но период Второго Храма был омрачён постоянными распрями между евреями. После того как Маккавеи свергли греков и восстановили еврейское царство, раздоры только усилились, привели к гражданской войне. Еврейский народ разделился. Была группа, которая боготворила греческую (а потом — римскую) культуру, и взяла курс на ассимиляцию. Другие группы оставались верными нашему Б-гу и традиции, но и между ними возникали разногласия и распри.

Талмуд повествует о том, как ненависть и неуважение среди жителей Святого города привели к доносам и, в конце концов, к осаде Иерусалима римскими легионами.

Что стало причиной падения города и страшной резни, в результате которой погибли миллионы евреев? Если бы попавшие в западню люди были объединены и подчинялись власти мудрецов, они смогли бы спасти ситуацию. Они могли либо выдержать осаду, либо заключить мир с римлянами. Но заблуждающиеся «патриоты», евреи, которые выполняли большинство законов Торы, но не желали следовать

голосу разума и подчиняться мудрецам, вынудили остальных пойти на кровавые стычки, приведшие к поражению, разрушению Храма, гонениям и, в конечном итоге, к полному изгнанию евреев из Святой Земли.

Падение Иерусалима и разрушение Храма были лишь началом серии трагедий, постигших Иерусалим. Он пришёл в упадок, и, казалось бы, его ждала участь, которая постигла другие разрушенные города: он должен был постепенно превратиться в безликий холм. Такова судьба многих покинутых городов. Она должна была постигнуть Иерусалим, который римский властитель Тарноспрус специально разрушил до основания и частично вспахал. [Таким образом было исполнено пророчество Михи (3:12): «Поэтому из-за вас, как поле, вспахан будет Сион, и Иерусалим руинами станет, и гора дома Г-сподня — высотами лесистыми».]

Но Иерусалим не был забыт. Евреи, находящиеся в изгнании, несколько раз в день упоминают его в молитвах. 9 Ава евреи всех поколений скорбят о разрушении Храма. Интересно, что другие народы тоже, хотя бы подсознательно, понимают, что Иерусалим — это особенный, святой город. История Иерусалима после изгнания евреев — это история завоеваний. Персы, римляне, арабы, крестоносцы, мамлюки, турки и британцы поочередно завоёвывают Святой город. В течение нескольких столетий евреи могли только мечтать о возвращении в Иерусалим. Но уже в 13 веке великий мудрец Рамбан приезжает сюда и начинает возрождать еврейскую общину. Этой общине суждено вырасти за счёт одного из самых трагических событий еврейской истории — изгнания евреев из Испании.

Многие изгнанные из Испании и Португалии евреи поселились в Турции. Там они достаточно быстро построили благополучные, цветущие общины. Хотя в мусульманских странах евреи всегда оставались людьми второго сорта, в Турции они не подвергались преследованиям со стороны местного населения и пользовались благосклонностью и поддержкой правительства. Когда эти евреи обратились к турецкому султану с просьбой дать им разрешение переселиться в некоторые города Святой Земли, они несомненно сделали это не ради материальной выгоды и не для того, чтобы переехать в другую местность. Ими двигало сознание, что Святая Земля всегда обладала особенным, возвышенным статусом. Самые большие еврейские мудрецы и праведники (в том числе люди, которых мы до сегодняшнего дня можем назвать своими наставниками: р. Моше Кордоверо, Аризаль, р. Йосеф Каро) переезжали в Святую Землю для того, чтобы обрести большую ясность в понимании Торы.

Через несколько столетий за испанскими евреями последовали евреи из земель, которые сегодня называются Литвой, Польшей и Беларусью. Ученики Виленского Гаона прибыли в Святой город Иерусалим, чтобы жить там в святости и возродить былую славу города, который до разрушения был «вратами небесными», — местом, куда со всего мира приходили люди, желавшие приблизиться ко Всевышнему. Аналогично действовали и ученики рава Исраэля Бааль Шем Това, также ставшие неотъемлемой частью ашкеназской общины Иерусалима.

Таким образом, возрождение Иерусалима началось с тех, кто ясно осознавал его святость, кто хотел жить в месте, в котором ощущается Б-жественное присутствие. Рамбан и следовавшие за ним в течение шестисот лет евреи стремились воссоздать Иерусалим таким, каким он должен быть по замыслу своих основателей — городом святости. Поселенцы хотели исправить грехи тех, из-за кого были разрушены два Храма.

Однако за последние 150 лет в Иерусалиме появились личности, движимые совсем другими идеями. Они забыли о том, что само их пребывание на Святой Земле и в Иерусалиме возможно только потому, что десятки поколений их предков как минимум три раза в день молили Б-га о возвращении в Сион и в Иерусалим, и были готовы пойти на самопожертвование ради сохранения своего еврейства и сохранения мечты о Сионе.

Эти люди решили — вопреки истории, вопреки пониманию других народов и вопреки Торе — что Иерусалим должен быть обыкновенным городом, как Москва или Нью Йорк. Захватив власть в городе, эти люди поспешили претворить свои пагубные планы в жизнь.

Даже в те годы, когда большая часть населения Иерусалима не соблюдала заповеди, действия мэрии, направленные на секуляризацию города, шли вразрез с интересами и желаниями жителей. Кому нужно, чтобы здесь открылся Мормонский центр, приглашённый в город мэром Тедди Колеком? Совершенно точно известно, что очень немногие иерусалимцы поддерживают парады извращенцев и хотят, чтобы их дети обсуждали это аномальное поведение и подвергались подобному влиянию. Зачем же мэрия содействовала этим парадом, тратила огромные средства на их охрану? Для того, чтобы доказать всему миру, что мы — «как все», что мы не хуже Парижа или Амстердама.

Но несмотря на подобные факты, в «заурядность» Иерусалима всё равно никто не верит. Каждый день можно наблюдать, как по абсолютно тихому, «спальному» району Санедрия в поисках «нарушений прав человека» шныряют машины с голубым символом

«UN» («ООН»). Что мешает им уехать в страны, где происходит геноцид, где мирное население зверски уничтожается миллионами, а тюрьмы до отказа набиты политическими заключёнными? Только то, что даже в потускневшем из-за пропаганды сознании ооновских «миротворцев» Иерусалим никогда не станет обыкновенным городом.

Единственные, кто не готов понять и признать факт уникальности Иерусалима, — это его потерявшее еврейское самосознание руководство.

Из-за этого страдают рядовые жители города. Например, желая создать в городе какую-то им одним известную демографию, власть ввела правило, по которому запрещено открывать школы, соответствующие изменяющемуся характеру населения районов. Это выражается в том, что зачастую дети из района А вынуждены ездить на автобусе в школу в район Б, а дети из района Б ездят в школу в район А. Ведётся целенаправленная борьба против соблюдающего Тору населения города. Мормонов и извращенцев правительство принимает с распростёртыми объятиями. В арабские районы вкладываются огромные средства. Евреев же и их детей оно всеми силами старается вытеснить из города.

Правительство готово тратить многие миллионы шекелей на пустующие стадионы, а синагоги в религиозных районах переполнены до такой степени, что даже на улице рядом с синагогой негде приткнуться. Власть не только не готова выделять средства на общественные нужды. Она не даёт даже разрешений на построение столь необходимых нам зданий за свой счёт.

Следя за новостями, можно подумать, что борьба за еврейский Иерусалим — это борьба между израильянами и палестинцами. В действительности, истинная схватка за Святой город ведётся не в ООН, а в наших домах. Наше право находиться здесь определяется тем, как мы себя ведём и чего хотим от Святого Города. Если мы хотим, чтобы Иерусалим стал городом Торы — это тот город, за который молились наши бабушки и дедушки, и который нам обещал Всевышний. Если же мы превратим его в ещё один город баров и кинотеатров — тогда, действительно, какое право мы имеем тут находиться?

Конечно, каждый житель Иерусалима, который ведёт себя достойно, изучает Тору и выполняет заповеди, очищает атмосферу этого святого города и притягивает к нему Б-жественное присутствие. Будем надеяться (с учетом последних событий), что Всевышний услышит наши стенания, отстроит еврейский Иерусалим (а не израильский Амстердам), воздвигнет Храм и вернёт на трон еврейского царства праведного царя-Машиаха!

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

15. Изучение Торы защищает от бед

В святой книге «Зоар» утверждается, что стих Торы «Ослабели вы, ослабели» (Шмот, 5:17) относится к последнему изгнанию. Там объяснено так: «“Ослабели вы” в изучении Торы, поэтому-то “тяжестью ляжет труд на этих людей” (там же, 5:9) — их обложат налогами и платежами».

[*Рав И.-А. Хавер поясняет: не только само изгнание, но и связанное с ним порабощение, а также особые налоги и платежи приходят из-за того, что евреи не изучают серьезно Тору. Поэтому-то, согласно талмудическому закону, знатоки Торы освобождаются от всех налогов и платежей (см. Бава Батра, 8а). Это всё и подразумевается в знаменитых словах мишны из трактата Авот (3:5): «Каждый, принимающий на себя ярмо Торы, освобождается от ярма царской службы и ярма мирских дел. А на каждого, кто сбрасывает с себя ярмо Торы, возлагают ярмо царской службы и ярмо мирских дел» («Ор Тора», 28).]*

В мидраше («Эйха Рабати», птиха 2, «Ми а-иш э-хахам») говорится: «В период, когда слова Торы выбрасывают на землю, властям удастся наложить на народ Израиля тяжкий гнет, как сказано: “И будет преступно отменена ежедневная жертва, и правда будет брошена наземь, и так будет сделано, и это удастся” (Даниэль, 8:12). [А “правда”] — это Тора, как написано: “Правду приобрети и не продавай...” (Мишлей, 23:23). И написано: “Народ Израиля отбросил добро, и враг будет его преследовать” (Ошеа, 8:3), а “добро” — это Тора».

[*В мидраше объяснено, что под «ежедневной жертвой» подразумевается постоянное изучение Торы, ведь написано: «Да не отходит эта книга Торы с твоих уст — занимайся ею днями и ночами» (Йешуа, 1:8). Исходя из этого, приведенный стих из Книги Данииля толкуют так: из-за того, что евреи преступно прервали постоянное изучение Торы, иноземным властям удалось обрушить на них преследования и возложить тяжкий гнет.]*

И написано: «И двинулась вся община сынов Израиля... и расположились станом в Рефидим» (Шмот, 17:1). А затем сказано: «И пришел Амалек, [и стал воевать с Израилем в Рефидим]» (там же, 17:9).

Наши мудрецы толкуют: [Амалек напал потому, что сыны Израиля] «ослабели» в Торе (т.е. стали пренебрегать ею). [См. «Мехильта», Беша-лах, Амалек. Мудрецы толкуют название места רפודים (Рефидим) как сочетание двух слов: רפו ידיים (рафу ядаим — «ослабели руки») — у сынов Израиля «ослабели руки», держащие Тору (т.е. они стали пренебрегать ее изучением), и поэтому на них напал Амалек (см. Бхорот 56, Раши; см. также «Таргум Йонатан» и «Ор а-Хаим», Шмот 17:1).]

И еще наши мудрецы толковали стих «Из-за лени прохудится (יָפַח — *имах*) крыша (הַמִּקְרָה — *а-мекарэ*), [и если руки опускаются, то дом протекает]» (Коэлет, 10:18) — из-за лености, которую евреи проявляют по отношению к изучению Торы, «ненавистник Всевышнего» [здесь в Талмуде имеется в виду Сам Всевышний. Но негативный эпитет «прохудившийся» невозможно отнести к Самому Творцу, поэтому использован эвфемизм (слово-заменитель) «ненавистник Всевышнего»; такое деликатное словоупотребление называется *лашон накия* («чистый язык»)] становится מַח (мах — «прохудившимся», т.е. как будто неспособным спасти народ Израиля от беды). [В самом Талмуде это толкование относится к событиям Пури-ма, и имеется в виду следующее: поскольку евреи того поколения пренебрегали изучением Торы, они были отданы в руки злодея Амана, и казалось, что Всевышний не способен избавить их от грозящей беды (см. Раши, Мегила, 11а). Такое наказание, при котором людям кажется, будто Всевышний оставил их и неспособен спасти, называют *эстер паним* (сокрытием Лица).] Ведь слово *мах* имеет значение «дряхлый» и «нищий», как сказано: «Если он слишком беден (מַח — *мах*) для такой оценки...» (Ваикра, 27:8). А слово מִקְרָה (мекарэ), [переведенное выше как «крыша»], обозначает здесь Святого, благословен Он, ведь [о Нем] сказано: «Покрывающий (הַמִּקְרָה — *А-мекарэ*) Свои высоты водой...» (Теилим, 104:3).

[*В итоге, скрытый смысл стиха «Из-за лени прохудится крыша...» таков: если евреи будут пренебрегать изучением Торы, Творец покарает их сокрытием Своего Лица, и тогда им покажется, будто Всевышний оставил их и не в состоянии защитить их от бед, которые на самом деле являются составной частью обрушившегося на них кары.*

Выдающийся кабалист рав И.-А. Хавер разъясняет, что «вода» символизирует воздействие Всевышнего на миры. Вода оживляет всё в земном мире, воздействие Всевышнего дает жизненную силу и энергию всем мирам. При этом существуют два пути управления сотворенной вселенной — природный и надприродный. Воды, которые под небесным сводом, символизируют природное управления миром, а воды над сводом — надприродное управление. Слово מַיִם (маим — вода) начинается с буквы מ (мем) и завершается конечной буквой ׀ (мем софит) — это намек на два вида «вод», «нижние» и «верхние» (напомним, что в Торе называется, как Творец «отделил воду под сводом от воды над сводом»; Берешит, 1:7). Это намеком отражено также в структуре буквы ׀ (алеф), которая составлена из двух букв ׀ (йуд) и объединяющей их буквы ׀ (вав — под наклоном). В этой структуре две буквы ׀ символизируют «верхние» и «нижние» воды, а вав — сам небесный свод, пролегающий между ними. И поскольку числовое значение буквы вав — 6, то она намеком указывает также на шесть дней Творения.

Нижние воды, как уже упоминалось, соответствуют природному управлению мира, которое действует во вселенной с самого начала, с шести дней Творения. Это проявляется в так называемом «естественном порядке вещей», осуществляемом на основе вложенных в природу законов. А верхние воды связаны с надприродным способом управления, который передан в руки сынов Израиля и определяется тем, как они изучают Тору. Этот способ управления начал осуществляться со дня дарования Торы. В книге царя Шломо сказано: «Какая польза человеку от всех его трудов, что он трудится под солнцем?!» (Коэлет, 1:3). «Под солнцем» — нет пользы, но от того, что выше солнца (т.е. относится к высшему, духовному миру — к «верхним водам»), а это изучение Торы и выполнение ее заповедей, — есть польза.

Еще наши праотцы копали колодцы, чтобы добраться до живой воды Торы — ведь наш праотец Авраам выполнял заповеди Торы еще до того, как она была дана, и даже такие законы, которые затем установили мудрецы Торы. А после его смерти эти колодцы обновлял праотец Ицхак (см. Берешит 26:18–22), и написано, что он «провозглашал Имя Б-га» (там же, 26:25), а вся Тора — это святые

имена Б-га. А наш праотец Яков «отвалил камень с устья колодца» (там же, 29:10), открыв своим потомкам доступ к живой воде Торы.

И соответственно, народы мира подлежат природному управлению, а народ Израиля, который не подчинен влиянию созвездий, живет изучением Торы, которая сравнивается с источником живой воды. А злое начало стремится, в первую очередь, отвлечь еврея от Торы, и тогда его уже можно подтолкнуть ко всем грехам и преступлениям на свете.

Злое начало привлекает человека к Дереву Познания добра и зла, а это «внешняя мудрость», которая противостоит Торе, пытаясь объяснить всё естественными причинами и объявляя высшим мерилом человеческий разум, исследующий природу. Это приводит к «сокрытию лица» Б-га — эстерпаним, и тогда народ Израиля — в великой опасности, потому что он не предназначен для природного способа управления. И когда сыны Израиля отвернулись от своего истинного предназначения, они были изгнаны из своей страны и рассеяны среди иных народов от одного края света и до другого.

Но даже в период «сокрытия лица» Всевышний непрерывно следил за Своим народом — Он «наблюдал сквозь окна и заглядывал в проемы» (ср. Шир а-ширим 2:9), постоянно совершая для сынов Израиля «скрытые чудеса» (подобно тому, как скрыты от людей «воды, которые над небесным сводом»). Поэтому-то мудрецы Талмуда и утверждают, что слово הַמִּקְרָא (а-мекарэ) из стиха «Из-за лени прохудится крыша (а-мекарэ)» (Коэлет, 10:18) намеком указывает на Самого Всевышнего, о котором сказано: «Покрывший (הַמִּקְרָא — А-мекарэ) Свои высоты водой...» (Теилим 104:3). А «вода», которой Творец «покрывает свои высоты» — это «верхние воды» (маим а-эльйоним), находящиеся «над сводом». Именно с этих небесных высот опускался к сынам Израиля ман в пустыне, как написано: «Вот Я посылаю вам хлеб с неба» (Шмот, 16:4) — и это Тора, о которой написано: «Идите, ешьте мой хлеб (т.е. «хлеб мудрости»)» (Мишлей, 9:5). И еще написано: «И Он ...кормил тебя маном, ...чтобы показать тебе, что не одним лишь хлебом жив человек, но всем, что исходит из уст Б-га, жив человек» (Дварим, 8:3) — а это Тора, исходящая из уст Б-га («Ор Тора», 29).]

Перевод и составление: рав Александр Кац

Как Тора защищает мир?

Святое па

Рав Лейб Нахман Злотник

В еврейской традиции колено Иссахара — это колено мудрецов Торы, обучающее весь народ ее законам и, благодаря полной вовлеченности в ее изучение, владеющее самыми тайными ее разделами. В мидраше («Берешит Раба», Ваеце, 72:5) говорится, что 200 глав Санедрина являлись представителями этого колена. Все их братья (весь еврейский народ) спрашивали законы у представителей колена Иссахара, и те давали им настолько правильный и четкий ответ, будто он прямо сейчас был получен ими на горе Синай (на которой Всевышний открылся всему народу и даровал Тору). «Но кто является “виновником” всего этого величия? — задают наши мудрецы в мидраше риторический вопрос, — не кто иной, как Звулун, который занимался торговлей и обеспечивал Иссахара, чтобы он благодаря этому мог всецело посвятить себя изучению Торы. И когда Моше благословлял перед смертью колена Израиля, он вначале благословил колено Звулуна, и только потом — колено Иссахара: “Радуйся, Звулун, в поездках своих, а Иссахар в шатрах своих!” (Дварим, 33:18). Некоторые даже толкуют имя Иссахар, как *еш схар* (есть плата)».

Поясним: речь идет об обоюдном соглашении представителей колена Звулуна и колена Иссахара о том, что представители колена Иссахара, наделенные особыми способностями к постижению Торы и ее законов, полностью посвящают себя учебе, а представители колена Звулуна, которые находятся в постоянных деловых разъездах,

будут создавать материальную базу для этого. За эту великую миссию Всевышний обещает Звулуну невероятно высокую награду. Он удостоится вечной жизни в Грядущем мире, как сказано: «Древо Жизни она (Тора) для поддерживающих ее» (Мишлей, 3:18). Он будет восседать в Небесном Доме учения, где находятся исключительно души мудрецов Торы, в месте, где близость Всевышнего ощущается максимально сильно, как сказано: «Око не видело, Всевышний, ничего, кроме Тебя» (Йешаяу, 64:3). Тот, кто предоставлял материальную базу для изучения Торы, устаивается восстать из праха во время воскрешения из мертвых, как сказано: «Ибо роса света роса Твоя» (Йешаяу, 26:19). Мудрецы в мидраше говорят, что величайшей заслугой изучающих Тору устаиваются оба колена в равной степени, как сказано: «Ибо под сенью мудрости, как под сенью денег» (Коэлет, 7:12).

Каким образом и при каких условиях становится возможным приобретение всех этих великих благ? Автор комментария «Афлаа» к трактату Ктубот во вступлении («Питха Зеира», п. 43) пишет: недопустимо предполагать, что соглашение «Звулун-Иссахар» — это нечто вроде продажи. В этом возвышенном и чрезвычайно тонком вопросе, конечно же, не идет речь о торговых отношениях. Каждый член этого партнерства получает полную плату от Творца

Партнерство

мира, подобно тому, как при зажигании одной свечи от другой возникает еще одно пламя, не умаляя силу первого. Аналогично этому пишет также автор «Хидушей а-Рим» («Йорэ Дэа», 246). Для того, чтобы прояснить механизм действия этого уникального соглашения, обратимся к словам наших учителей.

Хафец Хаим в книге «Шем Олам» («Шаар Ахзакат Тора», п. 6) поясняет фразу из «Шулхан Аруха» «слишком много забот» вот как: «Тем, у кого обширные деловые отношения и им очень трудно их сократить, Тора предлагает выход — соглашение “Звулун-Иссахар”. И Тора не только не пренебрегает такими людьми, но, напротив, благословляет их, как сказано: “Радуйся, Звулун, в поездках своих”».

В комментарии «Сифтей Коэн» (п. 2) к «Шулхан Аруху» сказано: «И разделит с ним плату, т.е. плата за изучение Торы и заработанные деньги они делят между собой». Из этих слов представляется, что и духовную плату, и материальный достаток Иссахар и Звулун делят между собой поровну. Хотя не все согласны с таким ограничением. Так например, автор респонсы «Хаим Шааль» (ч. 2, п. 38) считает, что договор между Иссахаром и Звулуном может распространяться на любой процент изученного материала и, соответственно, на любой процент от материальных доходов.

Чтобы избежать перенасыщения множеством мнений и подходов к рассматриваемой теме, не исключая их, но и не пренебрегая ими,

В кодексе законов «Арбаа Турим» («Йорэ Дэа», п. 246) сказано: «Каждый еврей обязан изучать Тору, будь то неимущий или богат, физически здоровый или больной, молодой или дряхлый старик. И даже нищий, который побирается по домам, и даже тот, у кого есть жена и дети, должен установить постоянное время для изучения Торы, как сказано: “Не отойдет книга Торы этой от уст твоих, и трудись над ней днем и ночью” (Йеошуа 1:8). А тот, у кого нет возможности самому учиться, либо из-за того, что он вообще не знает, как это делать, или у него слишком много забот, должен поддерживать изучающих Тору.

Эта заповедь ему засчитается, как будто он сам изучал Тору, как это выводят мудрецы из стиха “Радуйся, Звулун, в поездках своих, а Иссахар в шатрах своих”». Автор «Шулхан Аруха» (там же, п. 1) привел этот закон, опустив последнюю фразу, а именно: он не написал, что поддержка изучающих Тору засчитается человеку, как будто он сам ее изучал. Но ашкеназский законоучитель Рамо цитирует эти слова из «Арбаа Турим» и продолжает: «Один человек может заключить договор с другим о том, что будет заниматься Торой, а тот обеспечит его всем необходимым. Заслуги за изучение Торы будут поделены между ними. Однако награду за то, что он учил Тору до сих пор, задним числом продать за деньги невозможно».

хотелось бы предложить ознакомиться с позицией двух наших учителей, выдающихся мудрецов нашей эпохи — рава Ицхака Вайса и рава Моше Файнштейна. Заметим, что многие из высказанных ими идей разделяли и другие авторитеты Торы, но особо основательный разбор темы соглашения Звулуна и Иссахара в его законодательном аспекте был проделан именно этими законоучителями.

Рав Ицхак Вайс в респонсах «Минхат Ицхак» (ч. 6, п. 100) приводит источник, на который полагался Рамо при установлении вышеприведенного закона. Рабейну Йерухам в книге «Толдот Адам ве-Хава» (натив 2, ч. 4) пишет: «Занимающийся изучением Торы перед началом изучения может заключить договор с другим человеком, занимающимся торговлей, подобный контракту, заключенному между Звулуном и Иссахаром. Однако после того, как он изучал Тору некоторое время, он не может задним числом уступить другому человеку, как это приведено в трактате Сота (21а)». «Представляется странным, — пишет рав Вайс, — высказанная Рамо идея о том, что заслуги в изучении Торы и материальные доходы должны быть разделены между “Звулуном” и “Иссахаром” строго пополам». Очевидно, эти слова не следует понимать буквально, и разделение может быть осуществлено в любых пропорциях, как это явно вытекает из слов рабейну Йерухама, и как в отношении этого считал автор респонс «Хаим Шаль» (см. выше). Но, по всей видимости, в данном вопросе Рамо последовал позиции Раши в трактате Сота (там же). Автор комментария к Торе «Ор а-Хаим» (Шмот, 30:13) пишет, что Звулун и Иссахар, а также многие подобно им поровну делят между собой заслуги за изучение Торы, достигнутые одним, и материальные доходы, достигнутые вторым. Причем то, что получает «Звулун» от святого за половину своих денег, никоим образом не умаляет заслуги «Иссахара», ибо «святой шекель» (награда за изучение Торы) является двойным. Так что в результате у каждого в руке

окажется по целому шекелю. Аналогично этому пишет и Хида в книге «Рош Давид» (Мишпатим). В «Собраниях писем Хазон Иша» (п. 47) приведена составленная Хазон Ишем форма контракта между Иссахаром и Звулуном, где сказано, что за услуги за ту учебу, которая была возможна благодаря поддержке такого-то (имя «Звулуна»), будет поровну разделена между изучающим и поддерживающим его, как это указано в примечаниях Рамо. Там же в книге «Рош Давид» дается объяснение, почему договор может быть заключен исключительно перед началом учебы, но не может распространяться на то, что было изучено прежде. Ведь изученное «Иссахаром» по договору было возможно благодаря финансовой поддержке «Звулуна»: освободившись от бремени добывания материального достатка, мудрец получил возможность всецело предаться изучению Торы. Поэтому спонсор, благодаря которому это стало возможным, по праву удостоивается части заслуг в изучении Торы. Но то, что было изучено мудрецом без материальной поддержки, в результате финансовых лишений, не может быть приобретено за счет того, что после этого мудрецу станет комфортнее, ведь эта часть Торы была изучена до того. Другими словами, здесь не идет речь о покупке заслуг, но о той роли, которую сыграл спонсор в изучении Торы, ибо в этом деле не может быть речи о купле-продаже.

Подведем итог: рав Вайс от имени Хида приводит объяснение, почему невозможно заключить договор после того, как человек учил Тору. Часть заслуг, приобретенная «Звулуном», не умаляет части заслуг, которых удостоивается «Иссахар». Необходимо составлять договор в письменной форме, как это делал Хазон Иш. И, наконец, поднят вопрос о том, обязательно ли разделение заслуг и доходов должно быть пополам. В отношении последнего, а точнее первого, с чего начал рав Вайс выяснение вопроса, представляется уместным упомянуть еще ряд источников. В книге «Законы Виленского Гаона и его обычаи» (п. 297),

*Каждый еврей обязан изучать
Тору, будь то неимущий или богач,
физически здоровый или больной,
молодой или дряхлый старик*

написанной равом Моше Штернбухом, говорится, что «Иссахар» может оставить некоторое время вне договора — для личных заслуг. Рав Шломо Одая в книге «Шалом ле-Ам» (ч. 3, п. 17) пишет, что договор может быть заключен даже на один день в неделю. Согласно свидетельствам очевидцев, рав Исер Залман Мельцер заключал договор со спонсором на основе соглашения «Звулун-Иссахар» только на издание своих книг. Важно упомянуть также объяснение, которое дал рав Моше Соловейчик, связанное с механизмом совершения заповеди за другого человека. Ведь в заповеди изучения Торы обязан каждый еврей, а раз так, то как эта заповедь может быть засчитана «Звулуну», если ее исполнял «Иссахар»? Рав М. Соловейчик считает, что основа заповеди изучения Торы — это увеличение знания Торы, а в этом «Звулун» принимал активное участие («Коль Тора», 39:19).

Теперь обратимся к респонсе рава М. Файнштейна из сборника «Игрот Моше» («Йоре Дэа», ч. 4, п. 37). Полностью привести респонсу вследствие ее объема (более 16 стр. мелкого текста!) в рамках данной статьи не представляется возможным, поэтому ограничимся кратким ее пересказом. Прежде всего, следует понять суть соглашения

«Звулун-Иссахар». Как известно, заповедь изучения Торы предполагает, что каждый представитель еврейского народа обязан изучить всю Тору и хорошо знать ее. И хотя мало кому по силам изучить всю Тору как положено, — даже тем, кто удостоился долгих лет жизни, все же тот, кто приложил для этого все свои силы, считается исполнявшим эту заповедь. Но большинство людей лишено возможности постоянно учить Тору, т.к. заботы о пропитании не позволяют им этого, и, поскольку это явно уважительная причина, Всевышний их прощает. Учитывая все это, Звулун и Иссахар заключили договор, согласно которому, Звулун полностью обеспечит Иссахара всем необходимым, чтобы он, не отвлекаясь на заботы о пропитании, мог с полной отдачей посвятить себя постижению всей Письменной и Устной Торы во всей ее глубине. Таким образом, они сообща смогут исполнить заповедь изучения и знания всей Торы — одну, но самую великую заповедь, заслуга за которую будет поделена между ними поровну. Другими словами, соглашение «Звулун-Иссахар» — это когда два человека заключают между собой договор о том, что один из них, освобожденный от вопросов пропитания, всецело посвящает себя

углубленному изучению Торы, а второй обязуется обеспечить ему все необходимые для нормально существования материальные средства. Если у первого имеется имущество, способное приносить доходы, второй берет на себя также заботу об этом. При этом, «Иссахар» делит со «Звулуном» поровну всю награду, которой его одаривает Всевышний в заслугу за изучение Торы, как в этом, так и в Грядущем мире. То правило, что Тора оберегает и охраняет от бед и напастей тех, кто ее изучает, всецело распространяется и на «Звулуна». Речь, понятно, идет о той части знаний и величия в Торе, которые «Иссахар» приобрел благодаря поддержке «Звулуна».

Рав Файнштейн подчеркивает, что соглашение «Звулун-Иссахар» не имеет отношения к заповеди одаривать неимущих (*цдака*), ведь колена Иссахара и Звулуна, от которых берет начало это соглашение, получили наделы в Земле Израеля и особой бедностью представители колена Иссахара не отличались. Еще одно доказательство: законоучители привели возможность контракта «Звулун-Иссахар» в разделе, занимающемся законами изучения Торы, но не в разделе, занимающемся законами помощи неимущим. Данное утверждение имеет ряд важных следствий. В отличие от заповеди о *цдаке*, соглашение «Звулун-Иссахар» не предполагает, что «Иссахар» должен быть обязательно человеком нуждающимся, нет обязанности предпочесть мудреца Торы более высокого уровня. Возможно, напротив, предпочтительнее выбрать на роль «Иссахара» именно молодого, подающего надежды ученика, который благодаря договору сможет вырасти в большого знатока Торы.

В случае договора «Звулун-Иссахар», в отличие от законов *цдаки*, нет обязанности предпочесть коэна левиту или простому еврею, или левита — простому еврею. (Разве что при прочих равных коэн предшествует остальным.) Если в случае с *цдакой* существует большой положительный момент распределить пожертвования среди как можно большего числа нуждающихся, то соглашение «Звулун-Иссахар» предусматривает полное обеспечение нужд конкретного «Иссахара», и средства, предназначенные на это, не распределяются между другими изучающими Тору. На нужды *цдаки* разрешено дать не более пятой части имущества, тогда как при соглашении «Звулун-Иссахар» часть, причитающаяся «Иссахару», не ограничена определенной суммой.

При заключении соглашения «Звулун» должен руководствоваться исключительно желанием

увеличения изучения Торы в мире и не исходить из прочих интересов, таких как симпатии к «Иссахару», желание ему помочь и пр., хотя за помощь ближнему и с подобными намерениями награда велика. Договор «Звулун-Иссахар» должен быть заключен с ясным и подробным перечислением всех условий. [В этом вопросе мнения законоучителей разошлись. Некоторые разделяют точку зрения р. М. Файнштейна и считают, что все условия должны быть подробно оговорены при заключении соглашения (см. «Мешив Давар», ч. 3 п. 14; «Афаркаста дэ-Ания», ч. 1, п. 67). Другие считают, что в этом нет надобности (см. «Диврей Малкиэль», ч. 4 п. 80; «Эц При», п. 27; «Минхат Ицхак», ч. 8, п. 81).] Дополнительных действий, официально закрепляющих контракт, как это происходит при заключении сделки, не требуется. Нет необходимости также ни в составлении письменного документа, ни в свидетелях. Но поскольку основная цель соглашения в том, чтобы освободить «Иссахара» от забот и предоставить ему возможность полностью посвятить себя занятиям Торы, он среди прочего должен быть спокоен, что «Звулун» выполнит все взятые на себя обязательства. Если в отношении этого существуют некоторые сомнения, следует заключить официальный договор, имеющий юридическую силу в раввинском суде.

Может ли «Иссахар» заявить, что он согласен «уступить» «Звулуну» меньше половины своих заслуг? Рав Файнштейн считает, что это запрещено, т.к. это умаляет величие такой важной заповеди, как поддержка изучающих Тору, которую исполняет «Звулун», и степень великого милосердия, оказанного ему «Звулуном», предоставившим ему возможность безбедно изучать Тору. Также и «Звулун» не имеет права уменьшить «плату», выдаваемую им «Иссахару», даже если тот, в свою очередь, согласен на это с искренней готовностью, ибо любому человеку строго запрещено принижать важность Торы. Теперь зададим обратный вопрос: разрешено ли прибавить плату «Иссахару»? Рав Файнштейн приводит ряд причин, что и этого делать не следует. Другими словами, соглашение «Звулун-Иссахар» предполагает именно равное распределение заслуг и платы.

Далее автор «Игрот Моше» говорит о том, что договор должен быть достаточно продолжительным, ибо в противном случае «Иссахар» не сможет освободиться от бремени материальных забот, чтобы спокойно изучать Тору. По мнению рава Файнштейна, договор должен быть заключен хотя бы на три года, на крайний случай — минимум на год.

Когда речь идет о людях, финансовые возможности которых велики, соглашение может быть заключено ими сразу с несколькими «Иссахарами». При этом «Звулун» обязуется обеспечить им достойное материальное положение, соответствующее людям с высоким достатком, включая расходы на женитьбу их детей. В таком случае тот факт, что он посвящает свои средства нескольким людям, а не одному, не является пренебрежением к Торе, т.к. каждому из них он создает достойное материальное положение.

Если есть два человека, каждый из которых по отдельности не имеет возможности полностью содержать «Иссахара», а общими силами — могут, то они имеют право заключить договор «Звулун-Иссахар». При этом каждый из них получает четверть заслуг «Иссахара». [Заметим, что по мнению автора книги «Кдушат Йом Тов», каждый из них получает полностью все заслуги за изучение Торы.] Аналогично этому они могут поделить свое спонсирование по неделям или месяцам. Например, четыре месяца один, затем четыре месяца другой и т.п.

Соглашение «Звулун-Иссахар» действительно не только в отношении определенного частного лица. При спонсировании ешивы или колеля человек также удостоивается разделить поровну заслуги, достигнутые их учениками благодаря его помощи. При этом главы этих организаций должны получить на это согласие учеников.

Тем, что «Звулун» щедро спонсирует изучение Торы, он не освобождает себя от того, чтобы в свободные от добывания материальных средств часы установить определенное время для изучения Торы. Это время должно быть установлено в соответствии с его занятостью, и в тот день, когда он не имеет возможности посвятить время занятиям Торы, он исполнит заповедь изучения Торы во время вечернего и утреннего чтения молитвы «Шма, Израэль» и других отрывков из Торы, входящих в состав ежедневных молитв.

Таковы вкратце основные положения договора «Звулун-Иссахар», изложенные в респонсе «Игрот Моше». Заметим, что величайшая заповедь материальной поддержки изучающих Тору исполняется в любой форме, и плата за нее наверняка велика. В данной статье была разобрана только та ее форма, которая регулируется правилами соглашения «Звулун-Иссахар», когда духовные заслуги и материальные доходы равно делятся между участниками. Тот, кто хочет исполнять ее в иной форме, не должен заключать специальных договоров, не ограничен рамками времени, масштабами оказываемой помощи, количеством тех, кого он спонсирует. Ему разрешено использовать для этой цели денежную десятину, а если изучающий Тору имеет по закону право на получение *цдаки*, то и из денег, предназначенных для *цдаки*.

Статус жены отличается от статуса Звулуна: никакого дополнительного союза, кроме брачного, она с мужем заключать не должна. Виленский Гаон пишет (Брахот, 61а), что муж и жена были созданы как одно целое, ибо предназначение человека в этом мире — постижение мудрости Торы. А если бы был создан только мужчина, ему бы пришлось часть времен посвящать бытовым вопросам, и он не смог бы полностью отдать себя изучению. Поэтому сказал Творец: «Нехорошо быть мужчине одному, сделаю ему помощника, соответствующего ему» (Берешит, 2:18).

Хафец Хаим в книге «Шем Олам» («Шаар АхзакаТора», п. 11, в примеч.) рассказывает, что жена одного из глав поколения обратилась к своему великому мужу с просьбой уступить ей часть его заслуг в Торе. На это раввин ответил, что нет нужды в дополнительных просьбах, ибо все, чего удостоится он, автоматически удостоится и она. Аналогично тому, как в материальном мире, если муж богат, то и жена богата, так же обстоит дело и в отношении заслуг в мире Грядущем.

Несколько слов о самом главном «спонсоре» каждого изучающего Тору — о его жене. В заслугу того, что они поддерживают своих мужей в изучении Торы, женщины также удостоиваются равной с ними награды в этом и в Грядущем мирах. Среди прочего, законоучители («Диврей Малкиэль», ч. 4, п. 80) учат это из истории,

приведенной в Талмуде (Ктубот, 63а; Недарим, 50а). Когда раби Акива, став выдающимся мудрецом, вернулся в родной город, жители вышли навстречу, чтобы чествовать посетившего их самого великого знатока Торы, окруженного тысячами учеников. Вместе со всеми вышла и его жена Рахель, которая уговорила его начать изучать

Тору и ради этого была готова сама вести хозяйство и растить их детей. Увидев ее в огромной толпе, раби Акива обратился к своим ученикам со словами, которые стали крылатыми: «Вся Тора, которую я удостоился постичь, и вся Тора, которой я обучил вас, — принадлежит ей».

Рав Аарон Йеуда

Продолжение

Встреча с Хазон Ишем

Жизнь в Земле Израиля сильно отличалась от жизни вне ее. В первую очередь это касается особой святости и связанных с этим законов. Как новый репатриант рав Аарон Лейб хотел выяснить тонкости этих законов, а кроме того — встретиться с великим главой поколения. Хазон Иш (который не был знаком с равом Аароном Лейбом раньше) был глубоко впечатлен: аврех, приходивший к нему выяснить детали исполнения заповеди об отделении *трумы* и *маасера*, обладал глубочайшими знаниями во всех частях Торы и отточенными личными качествами.

Один из величайших мудрецов нашего поколения, гаон рав Нисим Карелиц (племянник Хазон Иша) вспоминал, как несколько раз рав Аарон Лейб приходил к Хазон Ишу поздно вечером обсудить различные вопросы. Несмотря на то, что на тот момент рав Аарон Лейб уже занимал пост главы ешивы, он всегда терпеливо ждал, пока те, кто пришел раньше него, не выйдут. Хазон Иш принимал рава Аарона Лейба очень поздно вечером, и их разговор затягивался бывало до первого миньяна с восходом солнца.

По воспоминаниям другого племянника Хазон Иша, нашего учителя гаона рава Хаима Каневского, глава поколения даже провожал рава Аарона Лейба до автобуса, не желая прерывать дискуссии о различных вопросах в Торе. И это — несмотря на то, что раву Аарону Лейбу на тот момент было всего 37 лет! Рав Хаим (который сам рос в доме Хазон Иша) говорил, что подобной чести удостоивался на его памяти только великий машигах ешивы Ломжа, рав Элияу Душницер.

Ешива «Хафец Хаим» в Кфар-Сабе

Ешива «Хафец Хаим» была основана весной 1943 года и первоначально располагалась в окрестностях Тель-Авива. Через некоторое время она переехала в Кфар-Сабу, на улицу Островски, 7. Ешива просуществовала там до шестидесятых годов. Затем она была закрыта, а на ее месте открыт колель, существующий и по сей день.

В 1946 году, администратор ешивы, рав Авраам Райн, обратился к Хазон Ишу за советом в поиске нового главы ешивы. Глава поколения в ответ передал раву Райну листок бумаги, на котором было написано имя рава Аарона Лейба и его адрес. Рав Авраам поспешил на автобус в Петах-Тикву — познакомиться с человеком, которого порекомендовал Хазон Иш.

Первое, что поразило рава Райна, когда он зашел в дом Штейнманов это скромная, даже по меркам того времени, обстановка. Создавалось впечатление, что материальный мир в этой квартире вообще никого не интересовал: раву Аврааму предложили единственный стул в доме, а рав Аарон Лейб стоял все время их беседы. Разговор только укрепил впечатление рава Райна — в этом доме главным и единственным интересом и ценностью была Тора. И если знания рава Аарона Лейба не вызывали никаких сомнений, то его способность найти общий язык с юными учениками ешивы в тяжелых условиях, была в некоторой степени под вопросом.

Для того, чтобы понять сомнения рава Райна, нужно знать, с чем приходилось сталкиваться тем, кто изучал и преподавал Тору в то время. Само существование еврейского народа на Святой Земле в те дни было чудом. Только что закончилась страшная война, унесшая миллионы еврейских жизней. Постоянная угроза уничтожения со стороны арабского окружения, тяжелейшее материальное положение, давление сионистского руководства, враждебно настроенного против религиозного меньшинства. Ешив в том виде, в каком мы привыкли их видеть в наши дни, не было. Тех, кто соглашался отправить своих детей изучать Тору, было очень мало. Еще меньше — тех, кто был согласен и имел возможность поддерживать ешивы материально. После провозглашения государства Израиль и Войны за независимость наступил период всеобщей экономии — была введена карточная система распределения продуктов и вещей (т.н. «режим аскетизма»).

Ешива «Хафец Хаим» в Кфар-Сабе была отражением всего, что происходило в те дни. Ученики ешивы — мальчики из совершенно разных семей и с разной судьбой. Были те, кто родился и вырос в религиозных семьях, но много было и сирот,

Лейб Штейнман

чьи души были искалечены Катастрофой и войнами. Часть мальчиков практически не была готова к учебе в ешиве — им негде и некогда было получить еврейские знания, кроме базовых понятий иудаизма. Многие увидели Талмуд впервые только в ешиве. Добавьте к этому тяжелое материальное положение, постоянную нехватку средств даже на самое необходимое, в том числе на питание для учеников, — и станет понятно, чего опасался рав Райн.

Тем не менее рекомендация Хазон Иша сыграла свою роль, и рав Аарон Лейб получил пост главы ешивы. Вскоре все опасения относительно этого решения рассеялись. По словам самого рава Райна, «ученики ешивы тянулись к раву Аарону Лейбу, как булавки к магниту».

Его преданность ученикам не знала границ! Многие выпускники рассказывали, что просто не понимали, когда рав Аарон Лейб бывает за пределами ешивы: поздно вечером, когда другие преподаватели уходили по домам, он все еще сидел в учебном зале, объясняя сложное место или готовя кого-то из учеников к бар-мицве (это была «добровольная обязанность» главы ешивы). Когда же с утра ученики вставали на молитву — рав Аарон Лейб уже был на своем месте!

Какой бы вопрос не возникал у ученика — глава ешивы был рядом, чтобы ответить. Не важно, о чем шла речь — сложном месте в Гемаре или жизненном совете. Распорядок дня рава Аарона Лейба не зависел от рамок учебных седефов. Когда ученики уходили на перерыв (бейн а-сдарим) он садился учиться сам или готовил уроки.

Иногда официального «рабочего времени» в ешиве просто не хватало, чтобы полноценно проучить с учениками какую-то тему. Однако для главы ешивы это не было препятствием. Так, к примеру, появился урок по законам Шаббата, который рав Аарон Лейб проводил по пятницам вечером, после первой субботней трапезы, у себя дома (он жил

в 10 минутах ходьбы от ешивы). Далеко не все соседи рава Штейнмана соблюдали Шаббат. Ученики рава Аарона Лейба вспоминали, как эти люди бросали сигареты, когда видели его приближение. Соседи называли рава Штейнмана «святым евреем» и действительно избегали нарушать при нем святость субботы!

В стенах ешивы духовное влияние рава Аарона Лейба было еще более сильным. Одним из ярких примеров этому служило изменение внешнего вида и привычек учеников. В те годы мало кто из учеников ешив одевался, как принято в наши дни. На ранних фотографиях учеников ешивы «Хафец Хаим» можно найти рава Аарона Лейба, даже не зная, как он выглядел в те дни: он единственный, кто был всегда одет в пиджак и шляпу. А вот среди учеников многие были просто одеты в шорты!

Однако те ученики, которые посещали уроки рава Аарона Лейба, достаточно быстро начинали меняться, «копируя» главу ешивы! Здесь можно было бы заподозрить «жесткую руку», если не знать, что рав Аарон Лейб категорически отрицал любую жесткость и принуждение по отношению к ученикам. Главным его «секретом» были бесконечное уважение и любовь к ученикам, независимо от возраста и уровня в Торе.

Никаких замечаний и упреков — к кому-то конкретно или ко всей группе! Никаких намеков на неподобающую для ешивы одежду. Рав Штейнман

Ученики и преподаватели ешивы «Хафец Хаим» в Кфар-Сабе

начал изучать с учениками законы нетилат ядам, омовения рук. Один из законов, который разбирается в этой теме («Шульхан Арух», «Орах Хами», 4:21) говорит о необходимости омовения рук для того, кто дотронулся до частей тела, обычно скрытых под одеждой, во время учебы. Для учеников эта информация не была замечанием, а тем более упреком от главы ешивы. Поэтому смена одежды стала для них совершенно естественным действием, которое непосредственно повлияет на их учебу и рост в Торе! А живым примером был рав Аарон Лейб, в чьем добром отношении и преданности, ученики не сомневались.

Жить ради Торы

В начале пятидесятых годов ешива «Хафец Хаим» переживала особенно тяжелый в материальном плане период. Экономическая ситуация в Израиле была катастрофической. Карточная система распределения продуктов, повсеместная нищета были реальностью молодого государства. Это окончательно подорвало и без того шаткое материальное положение ешивы. Ученики грозили «голодными забастовками», а рав Аарон Лейб на протяжении 8 месяцев не получал зарплаты. Рав Авраам Райн прилагал титанические усилия, чтобы выправить положение, но даже те, кто обычно жертвовал что-то на нужды ешивы, не могли ничем помочь — вся страна переживала тяжелые времена. Никому не было дела, чем будут питаться изучающие Тору подростки.

Однако сам рав Аарон Лейб со всей серьезностью отнесся к планам учеников, прекрасно понимая ситуацию. Он выступил перед учениками ешивы и заверил их, что администрация предпринимает все необходимые усилия, чтобы улучшить материальную ситуацию. «И поверьте мне» — добавил рав Аарон Лейб, — «как бы ни было тяжело вам в ешиве, ваша ситуация с пропитанием намного лучше, чем у моих собственных детей».

Это была горькая правда, и ученики знали, что глава ешивы не преувеличивает. Хотя у Штейнманов были небольшие сбережения (перед отъездом из Швейцарии молодой семье помогли деньгами), в семье с маленькими детьми любые средства заканчиваются быстро. Было время, когда основным блюдом на столе Штейнманов были баклажаны, которые росли неподалеку. Рабанит готовила их в разных вариантах практически на все трапезы. Вино на «Кидуш» и «Авдалу» рав Аарон Лейб покупал по стаканам — буквально, минимально необходимый для субботних нужд объем (в годы «карточной системы» такая торговля была обычным делом).

В конце концов, с Б-жьей помощью, материальная ситуация в ешиве стабилизировалась. Рав Авраам Райн нашел необходимые деньги и поспешил выдать зарплату преподавателям. Первым на очереди был рав Аарон Лейб, не получавший денег 8 месяцев. Когда радостный администратор пришел к главе ешивы, то был немало удивлен: рав Аарон Лейб категорически отказался принять положенное! Рав Авраам начал уговаривать рава Аарона Лейба: «Если вам не нужны эти деньги сейчас, пусть они станут сбережением на будущее — для ваших детей». Однако рав Аарон Лейб был непреклонен: «Если Всевышний дал нам силы продержаться эти 8 месяцев, значит, эти деньги не нужны и теперь. Особенно сейчас, когда ешива все еще находится в тяжелой финансовой ситуации. Что касается моих детей, то они еще не в том возрасте. Когда они вырастут, и нужно будет их женить, Всевышний найдет способ помочь нам со свадебными расходами». Деньги, положенные раву Аарону Лейбу, так и остались на счету ешивы.

Абсолютное упование на Творца и заслуга изучения Торы действительно способны творить чудеса. Как и говорил рав Аарон Лейб, когда пришло время, Всевышний помог им со свадьбой детей.

Незадолго до свадьбы их дочери Рахель в Бней Браке появился один немолодой мужчина, который рассказал Штейнманам историю из прошлого. Отец рабанит Тamar рав Шамай Шрага Корнфельд незадолго до начала войны вложил немалую часть своих накоплений в бизнес одного своего знакомого. Спустя несколько недель тот знакомый внезапно исчез, а с ним и деньги рава Корнфельда. Рав Шамай Шрага простил того еврея, сказал: «И это — к лучшему». Затем началась война, и о тех деньгах никто уже не вспомнил.

А между тем человек, который взял деньги рава Корнфельда, пережил войну. Он оказался честным евреем, попавшим в тяжелые обстоятельства, вынудившие его бежать из Бельгии еще до войны. Он не желал уходить из этого мира с тяжким грузом долга. После войны он приложил огромные усилия, чтобы разыскать потомков рава Корнфельда. Спустя почти 30 лет он вернул Штейнманам все деньги, которые когда-то взял у отца рабанит Тamar. Рабанит разделила сумму пополам — часть она отдала своей сестре, а оставшееся хватило, чтобы покрыть все расходы, связанные со свадьбой их дочери Рахели с равом Зеевом Берлиным.

Однако на этой истории чудеса не закончились. Когда подошло время организовывать свадьбу старших детей, германское правительство

начало выплачивать компенсации евреям, пострадавшим в годы Второй мировой войны. Поскольку рав Корнфельд до войны владел в Бельгии домом, который отобрали немцы во время оккупации, Штейнманы смогли получить его стоимость. Этой суммы хватило на свадьбы детей. (Стоит отметить, что в жизни рава Аарон Лейб и рабанит Тамар материальный вопрос всегда имел второстепенное значение. Свадьбы детей они проводили очень скромно.)

Много лет спустя дети и внуки Штейнманов задавали рабанит Тамар один и тот же вопрос: каким образом им с равом Аароном Лейбом удалось, несмотря на тяжелейшее материальное положение, воспитать детей, — да так, что те в детстве совершенно не ощущали недостатка. Рабанит Тамар отвечала на это так: «Когда вы были детьми, мы с вашим папой договорились не обсуждать при вас материальное положение — ни нашей семьи, ни других людей. Когда мы говорили о чьих-то успехах — речь шла только о Торе и страхе перед Небесами. Поскольку мы никогда не обсуждали при вас деньги (наши или других людей), вы выросли с пониманием того, что материальное богатство — это не главное в жизни. Поскольку главный акцент в воспитании для вас был только в духовном, вы не ощущали тяжелого положения или недостатка денег.

Кроме того, мы никогда не обсуждали ни с кем наши с отцом жертвы ради того, чтобы вырастить вас в Торе. Ваш папа говорит, что чем меньше это обсуждают с окружающими, тем больше награда в Будущем мире».

Бней Брак

Мир Торы после Второй мировой войны немислим без рава Йосефа Шломо Каанемана, великого рава из Поневежа 5648–5729 (1888–1969). Во время Катастрофы он потерял почти все — семью (выжил один из его сыновей), общину и ешиву. После войны он бросил все силы ради единственной цели — возрождения мира Торы на Земле Израиля. О том, как строилась ешива Поневеж в Бней Браке, какие явные и неявные чудеса сотворил Всевышний ради этого, — написано множество книг и статей. Раву Каанеману удалось не просто восстановить довоенное величие — без современной ешивы Поневеж немислимо существование мира Торы.

За год до открытия *ешивы ктаны* (ешивы Поневеж для юношей), рав Каанеман советовался с Хазон Ишем, кому стоит возглавить это отделение. Глава поколения горячо поддержал начинание

рава из Поневежа, и добавил: «Если хотите преуспеть, пригласите рава Аарона Лейба Штейнмана». На тот момент рав Каанеман уже знал рава Аарона Лейба. Рав из Поневежа однажды давал урок в ешиве «Хафец Хаим» в Кфар Сабе, и в конце особо отметил, что здешним ученикам очень повезло иметь такого наставника, как рав Штейнман.

В 1954 году *ешива ктана* Поневеж открылась, имея во главе двух великих мудрецов Торы — рава Аарона Йеуду Лейба Штейнмана и рава Михеля Йеуду Левковича. Через 10 лет рав Каанеман решил назначить рава Аарона Лейба главой коллея ешивы Поневеж. Узнав об этом, рав Михель Йеуда обратился к раву из Поневежа с просьбой: оставить рава Аарона Лейба главой *ешивы ктаны* даже после назначения главой коллея. Рав Михель Йеуда серьезно опасался, что с уходом рава Штейнмана *ешива ктана* может пострадать. Рав Каанеман прислушался к мнению рава Левковича, и в результате рав Аарон Лейб возглавил коллея, не покидая *ешивы ктаны*.

Рав Аарон Лейб был главой ешивы еще до того, как принял предложение рава Каанемана. Однако именно после того, как он возглавил ешиву Поневеж, в еврейском мире за ним закрепилось прозвище — «глава ешивы». При этом важно отметить, что речь идет не только о ешивах Поневеж и «Хафец Хаим» (как будет видно далее).

Рав Аарон Лейб пережил своего великого коллегу. После ухода рава Михеля Йеуды многие задавали ему один и тот же вопрос. Решение рава из Поневежа назначить двух глав ешивы (и оба — великие мудрецы Торы) было нетипичным. Очень тяжело разделить одну корону на две головы. Тем не менее, на протяжении 50 (!) лет, когда рав Аарон Лейб и рав Михель Йеуда руководили ешивой, между ними царил согласие и мир! Как же это было возможно? Рав Аарон Лейб ответил просто: «Спор возникает только там, где одна сторона считает себя выше и значимее другой. Все эти годы мы с равом Михелем Йеудой постоянно уступали друг другу, не считая, что один из нас важнее другого. Поэтому между нами действительно не было разногласий». (В своей книге «Минхат Йеуда», посвященной седер Кодшим, рав Левкович пишет, что многих открытий в Торе, опубликованных тут, он удостоился, учась вместе с равом Аароном Лейбом в период совместного руководства ешивой ктаной.)

*Продолжение следует
Подготовил: Арье Кац*

Рав Лейб Нахман Злотник

Продолжение

Производные огня

Варить в субботу с помощью производных огня запрещено точно так же, как варить с помощью прямого воздействия огня. Производные огня — это источники тепловой энергии, нагретые от огня или посредством электричества, что тоже считается огнем. Производные огня делятся по степеням воздействия, что имеет принципиальное значение в отношении законов варки в субботу.

Производное огня первой степени («кли ришон») — это предмет, нагретый на самом огне, даже если в данный момент он с огнем не соприкасается. Пример: горячая кастрюля — пустая или с содержимым, — которую сняли с огня.

Производное огня второй степени («кли шени») — это горячий предмет, который не соприкасался напрямую с огнем. Пример: посуда, в которую переложили нагретую на огне пищу или перелили нагретую на огне воду. Если содержимое «кли шени» переместить в другую посуду, оно становится производным огня третьей степени («кли шлиши»).

В «кли ришон» теоретически может свариться почти всякий продукт (об исключениях более подробно будет рассказано ниже).

Поэтому в кастрюлю с супом, которую сняли с огня, запрещено класть продукты, к которым относится запрет варки. В «кли шени» и в производных огня последующих степеней («кли шлиши», «кли реви» и т.д.) могут свариться только продукты, которые очень легко и быстро развариваются («калей бишуль»).

«Кли ришон» и «кли шени»

«Кли ришон» — это посуда и ее содержимое, нагретые непосредственно на огне, причем неважно, был огонь под этой емкостью или внутри нее, как это, например, происходит при нагревании воды в электрочайнике. Эта посуда и ее содержимое считаются «кли ришон» также и после того, как их сняли с огня или выключили из электросети.

Посуда, в которую перекалывают содержимое «кли ришон», считается «кли шени».

Варк

«Кли ришон», температура которого 45 градусов и выше, теоретически может сварить почти все виды продуктов (об исключениях из этого правила будет сказано ниже). Поэтому запрещено положить не сваренный продукт в «кли ришон», температура которого 45 градусов и выше (ранее говорилось о том, что к полностью сваренному твердому, а если он не остыл, то и к жидкому продукту, не относится запрет варки, поэтому его разрешено класть в горячий «кли ришон»).

«Кли шени», даже если его температура 45 градусов и выше, может сварить только те виды продуктов, которые очень легко и быстро развариваются.

В комментарии Тосафот к Вавилонскому Талмуду дается объяснение отличия «кли ришон» от «кли шени»: «Поскольку “кли ришон” грелся непосредственно на огне, он сохраняет воспринятое от него тепло, что дает ему “силу” варить практически любые продукты. В отличие от него, никогда не стоявший на огне “кли шени”

не только не сохраняет температуру переложеного в него содержимого, но напротив, поглощает часть его тепла».

Законы «кли шени»

Перечислим случаи, в которых запрещено класть продукт, к которому относится запрет варки в субботу, в «кли шени», а затем рассмотрим каждый из них более подробно.

1. В «кли шени» запрещено класть продукты, которые легко и быстро развариваются («калей бишуль»), т.к. они могут свариться даже в «кли шени».

2. В «кли шени» запрещено класть продукты, о которых достоверно не известно из Талмуда, что они не могут свариться в «кли шени».

3. Согласно некоторым мнениям, запрещено класть продукты в «кли шени», если в нем находится горячий твердый продукт («двар гуш»),

”
Что такое
«производные
огня»?
“

а в субботу

который из «кли ришон» переложили в «кли шени». Придерживающиеся данной точки зрения законоучители считают, что такой продукт сохраняет статус «кли ришон», и пока он не остынет до температуры меньше 45 градусов, теоретически может сварить почти любой прикоснувшийся к нему продукт.

4. Согласно специальному постановлению мудрецов, запрещено класть в «кли шени» продукт, если это внешне напоминает варку.

5. Согласно некоторым мнениям, запрещено класть продукты в «кли шени», если он настолько горячий, что можно обжечься («яд нихвет бо»).

Исходя из вышесказанного, для того чтобы было разрешено положить продукты в «кли шени», необходимо, чтобы выполнялись сразу все условия, позволяющие пользоваться «кли шени». Другими словами, необходимо следующее: известно из Талмуда, что данный продукт не может быть сварен в «кли шени»; «кли шени» не настолько горяч, чтобы об него обжечься; в нем не находятся твердые горячие продукты, переложённые в него из «кли ришон»; помещение продукта в «кли ришон» не напоминает варку. Рассмотрим каждое из перечисленных условий более подробно.

Продукты, которые легко и быстро развариваются («калей бишуль»)

В трактате Шаббат рассказывается об определенных продуктах питания, которые настолько быстро и легко развариваются, что, даже если их просто промыть в воде, температура которой 45 градусов и выше, произойдет варка, поскольку это приводит к их полной готовности. Комментаторы Талмуда объясняют, что речь идет о ситуации, когда воду наливают из «кли шени». Отсюда видно, что существуют такие продукты, варка которых с помощью струи, льющейся из «кли шени» («ируй кли шени») а, тем более, с помощью самого «кли шени», запрещена Торой.

Автор книги «Хазон Иш» пишет, что в отношении законов варки нет принципиальной разницы между «кли шени», «кли шлиши» (третий), «кли

ревиш» (четвертый) и т.д. Исходя из этого, продукты, которые особенно легко и быстро развариваются, запрещено класть в любое производное огня. Поэтому пакетики чая и молотый «турецкий» кофе, которые завариваются очень легко и быстро, запрещено класть в воду, температура которой 45 градусов и выше, каким бы производным огня она ни была.

Продукты, о которых в Талмуде не сказано, что они не могут свариться в «кли шени»

В трактате Шаббат Вавилонского Талмуда в отношении варки соли приведено три мнения. Согласно одному мнению, соль может свариться исключительно в «кли ришон», который находится на огне. Согласно другому мнению, она может свариться в «кли ришон», даже если его сняли с огня. По третьему мнению, соль варится даже в «кли шени». В силу того, что в Талмуде приведены столь противоречивые мнения, некоторые авторитеты Торы (например, так считал великий мудрец Торы, рав Элиэзер из Меца, автор книги «Йерэим») делают вывод, что существуют разные виды продуктов, способных свариться в «кли шени», и не в нашей компетенции это установить. Поэтому только продукт, о котором в Талмуде ясно сказано, что он не может свариться в «кли шени», как-то: специи, вода, оливковое масло и бычье мясо (в Талмуде сказано, что бычье мясо может свариться только на огне или в посуде, которая находится непосредственно на огне), разрешено класть в «кли шени». Остальные продукты, о которых прямо не сказано в Талмуде, что «кли шени» не может их сварить, запрещено класть в «кли шени». В качестве примера авторы, занимающие данную позицию, приводят запрет класть хлеб в горячий суп, который находится в «кли шени» (напомним, что варить испеченный продукт запрещено).

Среди авторитетов Торы существует и иная точка зрения по данному вопросу. Если по первому мнению все, о чем специально не сказано,

что оно разрешено — запрещено, то по второму мнению, все, о чем специально не сказано, что оно запрещено — разрешено. Другими словами, любой продукт, о котором напрямую не сказано в Талмуде, что он особенно легко и быстро варится («калей бишуль»), разрешено положить в «кли шени».

Вот как данный закон представлен в «Шулхан Арухе»: «Согласно некоторым мнениям, запрещено класть хлеб в “кли шени”, температура которого достигает “яд соледэт бо”, а другие считают, что это разрешено». Рамо в примечаниях к «Шулхан Аруху» постановил следовать более строгому мнению. Но даже по мнению Рамо существует отличие между продуктами, которые Талмуд явно причисляет к разряду «калей бишуль», и продуктами, в отношении которых этого не сказано, а лишь есть опасение, что они могут таковыми являться. Если первые запрещено класть в любое производное огня (температура которого 45 градусов и выше), какой бы степени оно ни являлось, то вторые запрещено класть в только в «кли шени», а в последующие производные огня («кли шлиши» и далее) — разрешено. Объяснение этому таково: первое мнение законоучители приняли лишь в качестве устрожения и отнесли его только к «кли шени» и, возможно, также к «ируй кли шени», но на остальные производные огня запрет не распространили. Поэтому ломтик лимона или листья мяты запрещено положить в стакан с чаем, статус которого «кли шени», а если его статус «кли шлиши» — разрешено.

Рассмотрим еще один практический пример. В бульон, который из «кли ришон» с помощью половника налили в тарелку, разрешено положить хлеб, мацу, сухарики или «шкедей марак». Такое разрешение связано с тем, что в данном примере пересекаются несколько спорных вопросов, что дает основание законоучителям склониться в сторону облегчения. Объясним это. Согласно второму мнению, приведенному выше, в «кли шени» разрешено положить любой продукт, о котором нам не известно, что он относится к разряду «калей бишуль». Кроме того, существует мнение, хотя и не установленное в качестве закона, о том, что запрет варки не распространяется на испеченный продукт. Согласно некоторым мнениям, половник, несмотря на то, что он был в горячем «кли ришон», имеет статус «кли шени», а тарелка, соответственно, является «кли шлиши», а в «кли шлиши» даже согласно Рамо разрешено класть продукты, о которых доподлинно не известно,

что они являются «калей бишуль». Хотя все эти облегчающие мнения не вынесены в качестве закона, и полагаться на каждое из них по отдельности мы не можем, все же в случае, когда, как в нашем примере, они собрались воедино, законоучители, учитывая их все, посчитали, что можно в нашей ситуации облегчить.

Твердые продукты, нагретые на огне («двар гуш»)

Выше было объяснено различие между «кли ришон» и «кли шени». «Кли ришон» находился на огне, и его раскаленные стенки сохраняют температуру содержимого настолько хорошо, что попавший в него продукт может свариться. У «кли шени» возможность варить резко снижается, т.к. его холодные стенки не только не сохраняют температуру его содержимого, но даже, наоборот, поглощают часть тепла попавшего в него из «кли ришон» продукта.

Как известно, твердые продукты, такие, как мясо, картофель, рис и т.д. («двар гуш»), сохраняют тепло достаточно продолжительное время. По этой причине, а также поскольку, в отличие от жидкости, «двар гуш» не обязательно должен соприкасаться со всей поверхностью посуды, согласно некоторым мнениям, сколько бы раз «двар гуш» не перекладывали из одной посуды в другую, он сохраняет статус «кли ришон». На практике это мнение учитывают. Поэтому запрещено сдобрить «двар гуш» невареными специями, в каком бы производном огня он ни находился, будь то «кли шлиши» или «кли ревиш». Запрещено положить сливочное масло на горячую картошку, даже если она находится в тарелке, статус которой «кли шени» или «кли шлиши». Класть «двар гуш» в сырую воду или лить сырую воду на «двар гуш» запрещено, даже если в результате этого температура воды не достигнет 45 градусов.

Запеканка из вермишели («Кугель»), одно из традиционных блюд еврейской кухни, которое принято подавать горячим, является классическим примером «двар гуш». Согласно ряду мнений запрещено допустить, чтобы неваренные продукты, как-то: сельдь, салат из свежих овощей, маринованные огурцы и т.п., которые кладут в одну тарелку с «кугелем», прикасались к нему, пока его температура не станет ниже 45 градусов (в «кли шени» такие продукты запрещено класть в любом случае, т.к. мы не уверены, что они не могут свариться в «кли шени»). Однако, по мнению великого законодателя нашего времени рава Шломо

Залмана Ойербаха, в случае, когда от соприкосновения с горячим «двар гуш» вкусовые качества сырого продукта портятся, это варкой не считается и не запрещено.

Поскольку не все комментаторы Талмуда считали, что «двар гуш» сохраняет статус «кли ришон», сколько бы раз его не переключивали из одной посуды в другую, учитывая их мнение, в некоторых случаях к «двар гуш» относятся менее строго, чем к «кли ришон». Так, например, хотя претерпевшую процесс варки соль желательно не класть в «кли ришон», но разрешено сбобрить ею твердую пищу, которая находится в «кли шени». Остывшую полностью сваренную жидкость разрешено наливать на «двар гуш», который находится в «кли шени», хотя наливать ее в «кли ришон» запрещено. «Двар гуш» разрешено полить холодным кетчупом, все компоненты которого полностью сварены, даже если предположить, что кетчуп считается жидким продуктом. Но положить горячий «двар гуш», который достали из «кли ришон», в холодную подливу запрещено.

Запрет мудрецов класть продукты в «кли шени», когда это напоминает варку

В «Мишна Брура» приводится дополнительное ограничение, принятое мудрецами в отношении «кли шени». Предположим, что мы имеем дело с продуктом, который не является горячим «двар гуш» и не принадлежит к разряду «калей бишуль». Более того, в отношении его нет опасения, что он может свариться в «кли шени». Тем не менее, в случае, когда это похоже на варку, и такого типа продукты запрещено класть в «кли шени». Данный запрет был вызван опасением, что человек, не сведущий в законах субботы, может решить, что в «кли шени» разрешено класть любые продукты, и сварит в нем «калей бишуль», нарушив тем самым запрет Торы.

Запрет класть продукты в «кли шени» из-за того, что это похоже на варку, действует не во всех ситуациях. Это постановление не распространяется на «кли шилиши», на полностью сваренную пищу, даже если она жидкая и окончательно остывшая. Постановление не распространяется также на специи, поскольку ими пользуются для того, чтобы придать вкус пище, и, когда их добавляют в горячую пищу, ясно, что цель этого действия — улучшить вкус блюда, а не сварить специи, и это не выглядит, как варка. Запрет не включает в себя воду, поскольку смешивание холодной и горячей воды больше похоже на охлаждение горячей

воды, чем на варку холодной. Он не включает в себя также ситуации, при которых продукт, помещаемый в «кли шени», находится в свою очередь в какой-либо посуде, поскольку так обычно поступают, когда хотят разогреть пищу, а не сварить. Поэтому разрешено подогреть бутылочку с детским питанием в емкости с горячей водой, даже если она является «кли шени» (при этом бутылочка не должна быть полностью погруженной в воду, как это будет подробно разбираться в уроках, посвященных теме укутывания продуктов, чтобы они оставались горячими в субботу). Данное постановление также не запрещает налить жидкость из горячего «кли шени» («ируй кли шени») на продукт, поскольку подобным образом не принято варить.

«Кли шени», который настолько горяч, что можно обжечься («яд нихвет бо»)

Автор книги «Хаей Адам» пишет, что отличие между «кли ришон» и «кли шени» существует только в случае, когда температура «кли шени» определена не как «яд нихвет бо». Но если «кли шени» настолько горяч, что прикоснувшаяся к нему рука не только отдернется, но и обожжется («яд нихвет бо»), он варит не хуже, чем «кли ришон». Поэтому если сырой продукт (конечно, кроме мяса быка и, согласно одному из приведенных в Талмуде мнений, соли), положить в такой «кли шени», он может свариться.

Автор книги «Хазон Иш» считает: поскольку другие законоучители не говорили, что закон в отношении «кли шени» зависит от его температуры, это значит, что они не разделяли мнение автора книги «Хаей Адам». Все же, поскольку речь идет о строгом запрете Торы, следует учесть даже одиночное мнение. Принимая во внимание тот факт, что мы не можем указать четкую границу между температурой «яд нихвет бо» и «яд соледэт бо», не следует класть в «кли шени», температура которого 45 градусов и выше, любой сырой продукт, даже такой, о котором прямо говорится в Талмуде, что он в «кли шени» не варится (т.е. специи, вода, оливковое масло и бычье мясо). Поскольку мнение автора книги «Хаей Адам» было принято на практике только в качестве устройства, запрет не распространяется на полностью сваренную остывшую жидкую пищу, а также на «кли шилиши».

Продолжение следует

Женская красота

Рабанит Лея Ганс

Однажды мой муж ехал в автобусе, погруженный в свои мысли. Возле него сел некто с длинными волосами и серьгой в ухе. Муж, не разглядывая, встал с места — нехорошо сидеть рядом с чужой женщиной! Его сосед (!) тоже встал и сказал: «Ты думал, я женщина? Нет, я мужчина, можешь сесть обратно». А когда муж сел снова, тот спросил: «Слушай, почему ты так поступаешь? Ведь красота женщины создана для того, чтобы ей любоваться! Зачем вы тогда убегаете?»

Это очень хороший вопрос: почему мы скрываем красоту? Почему мы ее не выставляем наружу? Где место красоты? И вообще, это положительное понятие или отрицательное? Как правильно относиться к женской красоте?

Конечно, красота — это очень хорошая, положительная вещь. Все, что создал Всевышний — нужно и хорошо. Вопрос только в том, как, где и в какой пропорции нужно проявлять красоту — в доме и снаружи.

Косметика в Танахе

В наших источниках мы видим, что уходу за собой посвящено определенное место. Написано, что все сорок лет вместе с маном в пустыне выпал некий ингредиент, который мололи и делали из него разную косметику и духи. Этот факт менее известен, но косметика сопровождала женщин все 40 лет хождения в пустыне!

Когда евреи вернулись из Вавилонского изгнания и стали налаживать жизнь в земле Израиля, одним из установлений Эзры было, чтобы по стране ходили торговцы и продавали косметику и украшения! Это было сделано для того, чтобы муж не пренебрегал своей женой. Жизнь переселенцев была очень тяжелой, женщины много работали (в том числе и на солнце), их кожа грубела. Нельзя было допустить, чтобы еврейские женщины стали неприятны своим мужьям — это была проблема на государственном уровне.

Святости необходимы покровы

Известно, что жена Аба Хилькии выходила встречать его вечером за порог красиво одетая и накрашенная. Почему? Чтобы он не смотрел на других женщин.

Все эти примеры показывают нам, что красота — это вещь очень нужная и положительная. Весь вопрос — как ее применять. Чем вещь красивее и дороже, тем более должна быть скрыта от посторонних.

Мишкан — сокровище еврейского народа, символ святости. Он был сделан по велению Всевышнего, значит, был совершенен и прекрасен. Его покрывали несколькими покрытиями — именно поэтому. Красивая и дорогая вещь должна быть скрыта.

То же самое относится и к Торе. Свиток Торы покрывает специальный *меиль* (чехол), который тоже расшит и красив — для *идур мицва* (украшения заповеди). Свиток не берут просто так — только если по нему читают, или в Симхат Тора, но и тогда его не носят по синагоге без чехла. Если же свиток переносят с места на место, его поверх *меиля* покрывают дополнительным слоем — талитом или другим покрытием. Из-за его великой святости и красоты нельзя, чтобы свиток Торы выносили просто так.

Тфилин и мезуза — закрыты (имеется в виду текст на пергаменте). Никто не вешает пергамент на косяк двери — мезуза упаковывается в красивый «дом», коробочку, которая и прибивается к косяку. Тфилин укладываются к кубические *батим* («дома»).

Женщина дана для красоты

То же отношение в иудаизме к женской красоте. Красота — это положительно. Всевышний создал красоту, как написано: «Женщина дана для красоты» — для своего мужа, в частности, чтобы спасти его от греха. Когда мы говорим: женщина должна быть красивой для своего мужа, у себя дома, — некоторым тяжело это принять. Если дома ей все равно, как она выглядит, но перед выходом на улицу она украшается — одежда, макияж, парик — это проблема.

В свое время, когда был скандал с париками и все перешли на платки, моя соседка сказала мне: «На улице я буду носить платок, но дома, для своего мужа, я буду ходить в парике. Моему мужу полагается красивая жена». Не спрашивайте меня, что красивее — парик или платок — моя соседка рассудила так. Я не говорю, что именно так все должны поступать, но это пример правильного подхода.

К одному сефардскому раву пришла пара с вопросом: жена любит носить черный цвет, поскольку считает, что он идет ей больше всего. Муж, напротив, считает, что она создает своим черным нарядом мрачное настроение, «как 9 Ава», ему неприятно, что она все время в черном. «Ну как он может заставлять меня ходить в том, что мне не нравится?!» Рав рассудил так: когда жена выходит из дома, она может надевать черный сколько хочет, но дома, перед мужем, она должна носить цветную одежду — то, что нравится мужу. Это решение понравилось обоим.

Красота как дар

Написано: «Хен иша — лебаала», «красота жены — для мужа». Этому есть два объяснения.

Хен — от слова *хинам*, безвозмездно, даром. Женщине дана, то есть подарена, красота, чтобы она нравилась своему мужу. Если только она не будет делать что-то, что ему не понравится, например, разозлит его — в обычной ситуации женщине дан подарок: красота в глазах своего мужа. Совершенно даром.

Кроме того, *хен* еще присутствует в выражении *хен бе-эйнав*, то есть «мило в его глазах». Женщина делает то, что красиво в глазах именно *ее* мужа. Например, некоторые мужья предпочитают, чтобы жена не красилась. Тогда получается, что в офис она может идти накрашенная (понятно, что не ярко), а дома ходит так, как нравится мужу — естественно. Это касается и одежды — перед мужем женщине не стоит надевать то, что ему не нравится.

Дети тоже должны видеть маму, которая заботится о себе, красивую, которая следит за собой.

Красота исходит из души. Про наших праматерей известно, что они были красивы. О Саре написано, что ее второе имя Иска имело два значения, и одно из них: все «глядели» на ее красоту. Талмуд называет ее одной из четырех красивейших женщин в мире. О Ривке сказано: «Девушка хороша видом очень» (Берешит, 24:15), а о Рахели написано: «Красива станом и красива лицом» (Берешит, 29:17). Раз Тора говорит о красоте — значит, этому уделяется определенное внимание, значит, это важно. Но цель этого — направить красоту в дом, к мужу.

Респектабельность

В отношении внешнего вида на улице больше подходит описание «вызывающий уважение». Женщине следует вызывать уважение своим видом. Ее одежда должна быть опрятной и красивой,

но не соблазнительной. Есть разница между красотой, вызывающей уважение, и красотой, притягивающей взгляды (и греховные мысли). Красота, вызывающая почтение, подходит для выхода на улицу. Красота, притягивающая взгляды — нет. Пример: уже уходящая мода на переливающиеся кофты с пайетками, которые можно было переворачивать. Когда это надели взрослые женщины — это был настоящий кошмар. Одно дело — брелок, но вся кофта, особенно на солнце...

Известно, что каждый греховный помысел, который женщина вызвала в воображении мужчины — это ее грех. Она получает наказание за каждую такую мысль у каждого посмотревшего на нее мужчины.

Маленьким девочкам невозможно объяснить понятие «*мошех*» — манящий, соблазнительный. Но термин «*кавод*», уважение, они, как правило, понимают. Девочкам можно объяснить, что мы — принцессы — не каждый день выходим на улицу в короне, поскольку она слишком дорогая и красивая, чтобы носить ее ежедневно — это обесценит ее, или ее попросту украдут. Самые дорогие и красивые вещи принцесса надевает во дворце, поскольку они подходят обстановке дворца. Красота — наша драгоценность, и мы должны хранить ее, а не трепать по улицам, словно дешевку. А на улице принцесса выглядит уважительно, так, чтобы сразу было видно, что она принцесса.

Вредная крайность

Однажды я слышала такую притчу. У одного короля был верный слуга. Как-то раз король решил передать слуге свою самую красивую корону. Во время передачи венца король сказал: «Ты должен хранить ее как зеницу ока, скрывать от всех в специальном чехле и шкатулке. Я буду брать ее на праздник раз в году. Ключ будет у тебя, но я запрещаю открывать шкатулку и показывать кому бы то ни было мою корону». Слуга действительно хранил корону весь год. Но когда королю понадобилось самому взять корону, слуга и ему не дал ключ. Он отказывался открывать шкатулку даже для самого короля.

То же иногда происходит и с женами. Они забывают, что их красота предназначена для мужа — и даже дома не проявляют ее. Точно как слуга из притчи. Это другая крайность, и она тоже вредна.

Подготовила
г-жа Зисси Скаржинская

Портал «Беерот Ицхак»

www.beerot.ru

- ▶ Тора, Мишна и Талмуд, еврейский закон, этика и многое другое!
- ▶ Статьи и переводы еврейских книг
- ▶ Видео и аудио уроки
- ▶ Ответы компетентных раввинов
- ▶ Все журналы «Беерот Ицхак»

Женский сайт

www.beerotwomen.ru

- ▶ Статьи, аудио и видео уроки
- ▶ Молитвы и Теилим на все случаи жизни
- ▶ Алахические консультации
- ▶ Кашерные рецепты для будней и праздников

Детям и их родителям

www.detskiy-mir.beerot.ru

- ▶ Уникальная онлайн-школа «Беерот Ицхак»
- ▶ Уроки для детей и их родителей
- ▶ Рассказы и истории
- ▶ Обучающие игры

www.beerot.ru

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

Поздравляем

**р. Шимшона Даниэля Изакона
и его супругу**

с рождением сына,

**р. Ицхака и Милу Изакон и р. Цви Гирша
и Юдит Либу Гитович** с рождением внука,
г-жу Нехаму Гитович с рождением правнука

(Кишинев — Могилев — Иерусалим)

р. Зева Гринберга и его супругу

с рождением сына *(Офаким)*

р. Эммануила Мегирова и его супругу

с бар-мицвой сына Шимона *(Брахфельд)*

р. Йонатана Полака и его супругу

с рождением сына *(Иерусалим)*

р. Йосефа Йуда и его супругу

с обручением дочери Сары,

г-жу Лею Йуд с обручением внучки

(Иерусалим)

р. Аарона Гуницкого и его супругу

с рождением дочери *(Цюрих)*

р. Ицхака Йосефа Урбанта и его супругу

с рождением внучки *(Иерусалим)*

р. Дова Мушинского и его супругу

с рождением дочери *(Иерусалим)*

р. Баруха Куницкого с окончанием
трактата Брахот Вавилонского Талмуда

(Иерусалим)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Торат Хаим
АКАДЕМИЯ ИУДАИКИ - ЕШИВА

Ешива «Торат Хаим» в Подмосковье приглашает!

Вас время от времени посещают мысли о том, что нужно улучшить свои навыки изучения Торы, научиться самостоятельно изучать еврейские книги в оригинале? Погрузиться в атмосферу духовности, но при этом не терять связи с реальностью? Ешива «Торат Хаим» в Подмосковье ждёт Вас!

Ешива «Торат Хаим» основана в 1989 году выдающимися раввинами — равом Моше Соловейчиком и равом Ицхаком Зильбером. «Торат Хаим» сегодня — это ешива для баалей тшува, которые серьёзно относятся к изучению Торы. Лучшие преподаватели из Израиля, персональная забота о каждом ученике, трёхразовое кошерное питание, комфортабельные условия проживания, поддержка выпускников после окончания учебы.

Выпускники «Торат Хаим» за 2–3 года обучения достигают таких высот в учёбе, что поступают в самые лучшие ешивы Израиля, учась на равных с теми, кто впитал Тору с молоком матери!

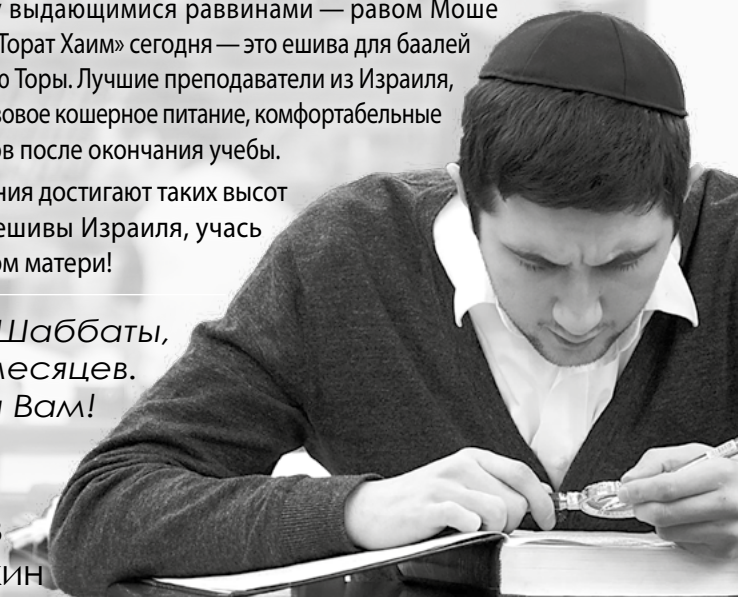
*Приезжайте к нам на Шаббаты,
на несколько недель или месяцев.
Мы будем рады Вам!*

Почта: secretary@eshiva.ru

Телефон: +7-977-856-55-71

Whatsapp/Viber: +7-977-856-55-73

Шломо и Элишева Фрейдкин

ДЛЯ ЗАКАЗА РЕКЛАМЫ ПИШИТЕ НА REKLAMA@BEEROT.RU
Редакция журнала "Беерот Ицхак" не несет ответственности за достоверность предоставляемой в рекламе информации
Публикация в журнале не означает нашей поддержки рекламируемых проектов

ПОДГОТОВКА К БАР И БАТ МИЦВЕ

Опытные преподаватели
подготовят вашего
ребёнка к еврейскому
совершеннолетию!
Занятия проходят
в малых группах.

АЛЕФ БЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Алфавит и основы
чтения на иврите
в доступной
игровой форме.
Принимаем детей с 4 лет.

Набор

2019

ШКОЛА Онлайн

**СПЕШИТЕ!
ОСТАЛИСЬ
ПОСЛЕДНИЕ
МЕСТА!**

**school@beerot.ru
+972 (0) 2 580 45 24**

Вы хотите, чтобы ваши дети получили настоящее еврейское образование под руководством опытных педагогов из израильских школ и ешив? Спешите записать их в нашу онлайн школу!

ИУДАИЗМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Еврейская школа
для детей 13-17 лет.
Под руководством
педагогов из израильских

школ и ешив дети знакомятся с Торой, еврейской традицией и историей. Мы изучаем Тору, мишну и Талмуд, готовим детей к поступлению в религиозные учебные заведения Израиля.

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ ДЛЯ ВСЕХ

Учим разговорный
иврит весело
и увлекательно!
Уроки для детей от 4 и
до 17 лет, разделенных
на классы по
возрастам.

**И многое другое
для еврейского
образования ваших детей!**

