

№ 45

שבט תשע"ד
январь 2014

קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Раи" в Иерусалиме

Книга «Шмот» • Недельная глава «Бешалах»

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Клятва Всевышнего. Из комментария Рамбана на Тору.
- 2 стр.** Вечное значение дел человека. Рав Йеуда Лейб Хасман о духовных силах человека.
- 3 стр.** «Сухие кости». По материалам уроков рава Игаля Полищука.
- 4 стр.** Когда один спасает весь город, а двое – всю семью. О позитивном влиянии изучающих Тору.
- 6 стр.** Песнь Дворы. Рав Нахум Шатхин.

Актуальная дата

- 7 стр.** Ту би-Шват. Рав Берл Набутовский.

Еврейское мировоззрение

- 10 стр.** Томер Двора. Качество двенадцатое: «О которой клялся Ты отцам нашим».
- 11 стр.** Народ Израиля, Тора и изгнание. Рав Эльханан Буним Вассерман.
- 12 стр.** Голос веры. Ответ еврейства Торы на вызовы современности.

Наши великие мудрецы

- 14 стр.** Рав Йерухам а-Леви Лейвоиц. Воспитание: чтобы стали великими. Рав Шломо Лоренц.
- 19 стр.** Хатам Софер.

О молитве

- 22 стр.** Бейт Элоким. Раздел «Тфила». О восхвалениях Всевышнему перед молитвой.
- 22 стр.** Шмонэ Эсре. Краткий комментарий к средним благословениям: благословение «Воструби в большой рог». Рав Хаим Фридлендер.

Еврейский закон (апаха)

- 23 стр.** Законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.
- 26 стр.** Предисловие к книге «Хафец Хаим». Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина.

Еврейский дом

- 27 стр.** Оставить родителей и прилепиться к жене. По материалам уроков рава Игаля Полищука.
- 29 стр.** Выгодная сделка. Продолжение истории для всей семьи.
- 31 стр.** Хони а-Меагель. Рассказ для детей.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

КЛЯТВА ВСЕВЫШНЕГО

Из комментария Рамбана на Тору

«...Б-г клянется своим престолом (קִדְּ עַל כִּסֵּי הַיְיָ)...» (Шмот, 17:16).

Рука (יָד – яд) Святого, благословен Он, вознесена для клятвы Его престолом, что у Него будет вечная война и вражда с Амалеком. А почему сказано כִּסֵּי (кес), а не כִּסֵּא (кисэ – стул, трон)? И почему также разделено пополам Его Имя? Святой, благословен Он, поклялся, что Его Имя не будет полным и Его престол не будет целостным, пока Он окончательно не сотрет имя Амалека, потомка Эсава. Когда же это имя будет стерто, тогда Имя Всевышнего станет полным, и Его престол – целостным. Ведь написано (Теилим, 9:7): «Уничтожен враг, меч которого был (поднят) навеки» – и имеется в виду Амалек, о котором сказано (Амос, 1:11): «...Вовеки хранил он ярость свою». И еще сказано (Теилим, 9:7): «Ты уничтожил их города – исчезла память о них». А вслед за этим написано: «А Б-г (קִדְּ-יָד-הַיְיָ) пребудет вечен» – и здесь Его полное Имя, – «Он установил Свой престол (יִסְדֵּד), чтобы вершить суд» (там же, 9:8) – и престол Его целостен. Так объясняет Раши, опираясь на мидраш наших наставников.

А есть те, кто объясняют, что война Всевышнего с Амалеком произойдет лишь после того, как появится «(сильная) рука на престоле Б-га» (יָד הַיְיָ עַל כִּסֵּי הַיְיָ), – и эта война будет продолжаться из рода в род. И подразумевается, что когда у Израиля будет царь, сидящий на троне Всевышнего, он будет воевать с амалекитянами – и это намек на Шауля, первого царя евреев. И сказано «из рода в род» – так как каждый царь в народе Израиля обязан воевать с ними, пока они не будут стерты с лица земли. И это объяснение также опирается на мидраш наших наставников, приведенный в Талмуде, в главе «Коэн гадоль»: «Сначала евреи должны поставить над собой царя, ведь слова כִּסֵּי הַיְיָ (престол Б-га) указывают на царскую власть, как сказано: «И воссел Шломо царем на престоле Б-га вместо своего отца, Давида...» (Диврей а-ямим 1, 29:23)». И это верное объяснение также согласно простому смыслу.

А в соответствии со скрытой частью Торы, имеется в виду, что «рука» (יָד – яд), которая на престоле Всевышнего, – это Мера Суда высших миров. Эта рука будет вести войну с Амалеком из рода в род – и уничтожит его навеки. И мидраш наших наставников относительно полного Имени и целостного престола намекает на это толкование.

Потомки Амалека будут наказаны в большей мере, чем другие народы, так как все другие народы «услышали и затрепетали»: филистимляне, эдомитяне, моавитяне и «все жители Кнаана оробели» перед Всевышним и перед Его величием – а

амалекитяне пришли издалека, так, будто бы они в состоянии одолеть Б-га. И поэтому об Амалеке написано (Дварим, 25:18): «И не побоялся он Всеильного». И еще, ведь Амалек был внуком Эсава – и он, наш родственник, ввязался «не в свою ссору».

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

ВЕЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЕЛ ЧЕЛОВЕКА

Леах Тов

«И было, когда отослал фараон народ...» (Шмот, 13:17).

«Разве фараон отпустил их? Билам сказал: “Б-г выводит их из Египта”, а здесь написано: “И было, когда отослал фараон” – эти на первый взгляд противоречивые утверждения учат нас, что фараон провожал их» (Мидраш Раба).

«“И было, когда отослал” – “отослал” значит “проводил”, как сказано: “И Авраам идет ото-слать их”. Почему начала Тора этим словом? Уста, произнесшие “не отошлю” произнесли затем “я отошлю вас”, поэтому говорится в начале: “и было, когда отослал”. Какова же награда его? – “Не гнушайся египтянином” (Дварим, 23:8) <то есть, повеление принимать прозелита-египтянина после трех поколений>» (Мидраш Танхума).

На эти слова Мидраша обращает внимание рав Йеуда Лейб Хасман, великий машгиах ешивы Хеврон. Фараон, который сказал: «Кто такой Г-сподь, чтобы послушал я голоса Его», и который ожесточил сердце свое, вопреки страшным казням, которым подвергся, в конце концов отпустил народ только под страхом гибели. Однако когда проводил евреев при выходе их из Египта, это произвело такое впечатление на небесах, что в заслугу ему навеки записано в Торе: «И было, когда отослал фараон...» И кроме того, он сам и весь его народ благодаря этому удостоились на все времена того, что заповедано сынам Израиля «не гнушайся египтянином».

Здесь, однако, Тора преподает нам великий урок. Сказано: «И взял Б-г прах из земли, и вдохнул в ноздри его **душу жизни**». Значение этих слов в том, что человек во всем несет две силы – духовную и материальную. Выходит, что во всех поступках и мыслях человека присутствует сила души, о которой говорится: «Тот, кто вдыхает, вдыхает из себя». Подобно тому, как Всевышний, благословен Он, безграничен и вечен, так вечна и душа, которую вдохнул Он в человека. И, несмотря на то, что

в нашем материальном ограниченном мире мы не в силах постичь понятие бесконечности, это понятие все же совершенно реально. В мире истины все дела человека и все помыслы сердца его выглядят состоящими из множества мелких частиц. В каждой из них есть удел и души – «частицы Б-га свыше». Выделить же его в поступках человека в силах лишь Всевышний, который «проверяет почки и сердце» (по Ирмияу, 11:20).

Теперь понятно, что даже такой злодей как фараон, ожесточивший сердце свое и не желавший отпустить сынов Израиля, когда ощутил все же в глубинах сердца желание отпустить евреев и сделал несколько шагов, чтобы проводить их, проявил тем самым искру добра, скрытую под множеством покровов зла. Эта искра не исчезла и не затерялась перед Небом. Эта искра, будучи вечной, сияет в словах Торы «не гнушайся египтянином». Мера за меру! Последовав этому свету в своем сердце, фараон и его народ навеки, во всех поколениях, удостоились вечной награды.

Это имели в виду и наши мудрецы, говоря о стихе (Йов, 33) «Если и есть ангел, один из тысячи, чтоб заступиться за него, говоря человеку в заслугу...». «Даже, если девятьсот девяносто девять говорят о грехах его, а один о заслугах – будет спасен человек. Рабби Элизер, сын рабби Йоси из Галилеи, говорит: даже, если девятьсот девяносто девять тысячных того ангела – о грехах – спасется, как сказано "один из тысячи заступится"» (Шабат, 32).

Сказано об Амалеке: «Сотри память об Амалеке», «война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение». Само тяжелое наказание Амалека учит нас тому, что, в отличие от фараона, этот народ не несет в себе ни одной искры веры и добра. И если сказано о них «война у Г-спода с Амалеком из поколения в поколение», очевидно, что в сердце их не осталось и следа верности души. И поэтому отмерил им Всевышний мерой за меру: заповедь нам – «сотри память об Амалеке». Отсюда мы видим, что в силах человека погрузиться в злодейство и укрепиться в грехе до такой степени, чтобы потерять всю святость души жизни, вложенной в него Творцом, частицы Б-га свыше. В силах человека стереть с лица своего образ Б-га, по которому он создан.

Перевод – раб М. Гафт.

«СУХИЕ КОСТИ»

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Сказано в Торе «И было: когда отпустил Фараон народ, не повел их (Б-г) близкой дорогой через страну филистимлян, так как сказал Б-г: «Не передумал бы народ при виде войны и не вернулся бы в Египет»» (Шмот, 13:17). Этот перевод основан на Раши, в дословном же переводе этот стих

звучит иначе: не повел их (Б-г) *дерех* (по дороге) страны филистимлян поскольку *каров* (она близкая). Слово *дерех* обычно женского рода, и потому надо было бы написать не *каров* (близкий), а *крова* (близкая). На основании этой «неточности» Мидраш Раба дает дополнительное объяснение этого места, основанное на другом понимании слов «*ки каров*». Говорит Мидраш, что эти слова не относятся к близости пути, а имеется в виду, что Он (Всевышний) близок к нашему народу.

Мидраш Раба говорит, что за 30 лет до выхода евреев из Египта часть колена Эфраима попыталась самовольно уйти, и плиштим всех их убили в месте под названием Гат. Мидраш приводит сравнение с тем, как если бы старшая сестра выходила замуж и умерла бы по дороге к хупе, то, когда младшая сестра выходила бы замуж, ее не вели бы той же дорогой, чтобы она не вспоминала и не огорчалась. Тем самым Мидраш объясняет, что Всевышний не повел евреев через землю Плиштим, потому что Он (Всевышний) близок к нам – «*ки каров лу*» – чтобы не увидели войну, которую вел Эфраим с плиштим, и не испугались бы, и не вернулись из-за этого в Египет.

В трактате Псахим есть история о том, как один нееврей хвастался тем, что на Песах он вместе с евреями поднимается в Иерусалим, получает долю в пасхальной жертве и ест ее. По закону Торы пасхальную жертву даже не с каждым евреем можно разделить! В том месте был великий мудрец раби Йеуда бен Бтейра, который спросил у этого нееврея: а давали ли тебе часть, которая называется *алия*? Узнав, что не давали, мудрец сказал ему: выходит, тебя обделили! На следующий год тот мошенник вновь поднялся в Иерусалим на Песах и стал требовать, чтобы ему выделили именно часть жертвы *алия* (надо заметить, что эта часть – жир овцы – сжигается на жертвеннике, и не достается в пищу никому). Стали расспрашивать его, зачем ему эта часть, и, когда он признался, что ему рассказал о ней бен Бтейра, поняли, что с этим человеком что-то не так. Стали расспрашивать дальше и «вывели на чистую воду». После этого послали бен Бтейре письмо, в котором говорилось: «ты сидишь далеко, а твоя западня сработала в Иерусалиме».

Тосфот задает на эту историю интересный вопрос: а почему же сам бен Бтейра не поднимался в Иерусалим и не приносил пасхальную жертву? Отвечает там же Тосфот, что причина в том, что у бен Бтейры не было собственной земли, а тот, у кого нет своего надела в Земле Израиля, не обязан подниматься в Иерусалим на Регалим, и поэтому освобожден от пасхальной жертвы.

Виленский Гаон отвечает на вопрос, почему у раби Йеуды бен Бтейры не было своей земли. Мы читаем в Песах Афтару: пророчество Йехезкеля о «сухих костях». В Афтаре идет речь о том, что Всевышний привел пророка в долину, полную сухих костей, и приказал ему оживить их. Йехезкель сделал так, что кости собрались вместе и обросли

мясом, но живого духа в них не было. Только с помощью Всевышнего появился в них также и дух.

На этот отрывок есть много вопросов. О чем здесь идет речь: имеется ли в виду то, что все произошло на самом деле, или же это намек на будущий мир (этот вопрос обсуждают мудрецы Талмуда в конце трактата Санедрин)? Те, кто считают, что имело место в прошлом такое оживление мертвых, утверждают, что место, в которое Всевышний привел пророка Йехезкеля – то самое, где филистимляне (плиштим) убили часть колена Эфраима и не похоронили их. Пророк их воскресил, они пропели гимн Творцу и вернулись в прежнее состояние тлена. А вот раби Йеуда бен Бтейра утверждал, что они не умерли, а дали потомство! И он – их потомок! В доказательство он представляет тфилин, полученный им по наследству с тех времен.

Раз так, говорит Виленский Гаон, становится понятно, почему бен Бтейра не имел земли – та часть колена Эфраима, которые вышли из Египта раньше срока, не вошла в Землю Израиля и, соответственно, не получила семейного надела.

Однако важно отметить, что не было спора о том, что Йехезкель пророчествовал и о будущем. Если нами иногда овладевает отчаяние, что мы – «сухие кости», то важно помнить, что в силах Всевышнего – оживить наш дух, и мы можем наблюдать это воочию в наши дни.

Подготовила А. Швальб.

КОГДА ОДИН СПАСАЕТ ВСЬ ГОРОД, А ДВОЕ – ВСЮ СЕМЬЮ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

«... И хамушим (букв. вооруженными) вышли сыны Израиля из земли египетской» (Шмот, 13:18).

«Хамушим – один из пяти (пятидесяти) евреев вышел из Египта, а остальные умерли во время тьмы (ибо не были достойны избавления)» (Раши, там).

Рав Моше Шапиро рассказывал, что, когда он был 8-9 летним мальчиком, приехал освобожденный из лагерей смерти Ребе из Бельз. Он был по-настоящему великим человеком, и мальчиков из хедеров послали его встречать. Когда Ребе из Бельз ступил на Святую Землю, он был крайне истощен и весил не больше 40 кг, но нашел в себе силы обратиться к встречавшим его: «Из Египта тоже вышла или одна пятая или одна пятидесятая евреев». Возможно, он имел в виду, что спасение из огня Катастрофы подобно выходу из Египта, и видел в приезде на Святую Землю начало Освобождения.

Возможно, Ребе из Бельз имел в виду слова пророков о том, что во время освобождения спасутся «один из города и двое из семьи». Однако, есть и другое объяснение этого места: речь не идет о считанных единицах спасенных, а, наоборот – ради одного или двух праведников Всевышний спасет всех. Это толкование можно понять так: бывает, что заслуги одного человека могут спасти не только его самого. Соответственно, если заслуги одного человека могут спасти большее количество людей, то все эти люди спасаются ради этих заслуг одного человека!

В свете вышесказанного хотелось бы поговорить о наиболее в наше время вопросе: «Какая нам польза от *бней ешивот*, от юношей, изучающих Тору?» Пишет об этом рабейну Йона в книге «Шаарей Тшува» («Врата раскаяния»), приводя Гемару в трактате Санедрин: если бы в Сдоме было 10 человек, изучающих Тору, Сдом бы не погиб. То есть, всего 10 *бней ешивот* или *аврехов* – и весь город был бы помилован!

Понятие *зикуй рабим*, общественная польза, в наше время представляется чем-то глобальным: издание книг, проведение уроков, другая деятельность, которую проводят большие раввины. Однако это еще не все! Я слышал от имени рава Шломо Вольбе, что он приводил такое сравнение: есть два человека. Один – известный общественник, целыми днями занятый добрыми делами, помощью окружающим. Но на самом деле, не благополучие общества им движет, главное для этого человека – как он смотрится в глазах окружающих, какой почет ему оказывают за его бурную деятельность. Рав Вольбе говорит про такого человека, что он не *иш цибур*, не общественный человек, и к нуждам общества не имеет никакого отношения.

Есть и другой человек, ничем внешне не примечательный, который «просто» живет по слову Всевышнего и исполняет заповеди: изучает Тору ради нее самой, вдумчиво молится о нашем народе. Вот он, говорит рав Вольбе – истинный *иш цибур*!

Сказанное особенно актуально для выходцев из нашей, русскоязычной общины. Многие бывшие ученики ешив сами становятся преподавателями и идут в массы исполнять заповедь обучения Торе других. В таком обучении есть один очень важный момент: понять, на каком уровне сам обучающий понимает слова Торы, и что он может передать дальше. Даже притом, что многие евреи далеки от Торы, оторваны от цепочки передачи Знания от отца к сыну, мы – народ духовно высокий и тонко чувствующий. Даже начинающему изучать Тору нужно преподавать, с одной стороны, на понятном ему языке, но, с другой стороны, очень важно нести именно истинное знание, которое опирается на ясное и правильное понимание самим преподавателем того, чему он обучает других. Талмуд говорит о людях, которые, изучая Тору, делают неверные выводы – не злоумышленно, а просто по незнанию и недостаточно глубокому пониманию. Буквально про таких людей говорится, что они «открывают лицо Торы, которого там нет».

Человек, который занимается общественной деятельностью, должен все время спрашивать себя: для чего я это делаю? Для собственного почета или потому, что мне действительно важно, чтобы Тора в мире умножалась? Могу ли я дать людям истинное понимание Торы? Примеряя на нас самих слова Торы, если мы хотим, чтобы «заслугами одного в городе и двоих из семьи» были спасены «весь город и вся семья», надо максимально поднять свой уровень в учебе.

Я глубоко убежден, что любой человек, который занимается общественной деятельностью, должен сам хотя бы несколько часов в день посвящать учебе. Самым большим общественным деятелем в нашем народе был царь Израиля. Тора заповедала ему написать дополнительный свиток Торы, чтобы он постоянно был при нем, и чтобы царь его читал постоянно.

Изучение Торы приводит к ее истинному исполнению. Мне довелось много лет назад спросить у нашего учителя Стайплера, как приближать людей к Торе. Он ответил: «Ты хочешь приближать людей к Торе? Надо исполнять Тору!»

Я хочу привести очень важные слова от имени Хазон Иша: «Влияние человека, по-настоящему занимающегося Торой (имеется в виду не какой-то гаон или особый праведник, а любой человек, изучающий Тору), на окружающих – гораздо больше, чем его прямое влияние». Прямое влияние – это обучение, личные контакты и т.п. Но Хазон Иш говорит о том, что, даже просто находясь в окружении такого человека, можно воспринять от него позитивное влияние!

В нашем поколении Всевышний открыл нам многое. Одним нажатием на кнопку мы можем произвести глобальные изменения на расстоянии нескольких тысяч километров. Весь мир на экране, весь мир в кармане, управлять всем миром можно одним касанием экрана. Это – огромный соблазн дурного начала, показывающего нам нашу внешнюю силу и мощь. Нам надо знать, что есть у нас и другая сила: еврей, по-настоящему изучающий Тору, который переживает и молится за весь народ. Он имеет гораздо большее влияние и силу изменить мир, но это влияние идет через совершенно другие каналы!

Есть такая книга – «Сефер Харедим». Ее автор – современник Аризаля, а точнее – шамаш, служка в его синагоге. При его жизни многие думали, что он простой, ничем не примечательный человек. Однако этот «простой» человек написал один из фундаментальных трудов, касающихся основ этого мира. Одна из тем, которой он касается в своей книге – что нам обещано избавление посредством возвращения к Творцу. Возникает вопрос: как такое может быть, что все вернутся к Творцу? Ведь один, как правило, тянется к Творцу, а второй в это время тянется в совершенно другую сторону! Есть такая мишна в начале трактата Бава Меция – «двое держатся

за талит». В книге Зоар приводится каббалистический комментарий к этой мишне: «талит» – это человеческая душа, а «двое» – это дурное начало и доброе начало, и каждый говорит «все – мое». Мы видим, что эти две силы все время борются, и представить ситуацию, когда вдруг у всех победит доброе начало, непросто. Во все времена существовала такая борьба, и даже при выходе из Египта не все были праведниками. Были Датан и Авирам, был идол Михи, и все они перешли через Ям Суф. Пишет об этом «Сефер Харедим» следующее: так как души еврейского народа связаны друг с другом, то, если один большой праведник (или грешник!) сделает полноценную тшуву, это породит во всех других душах побуждение к тшуве, и им всем засчитается, что все они сделали тшуву (в какой-то степени), и это засчитается как всеобщее возвращение к Всевышнему для общего избавления. Получается, что если бы каждый из нас больше работал над собственной душой, больше бы времени посвящал собственной учебе и молитве (имея в виду при этом, что это – заслуга для всего нашего народа), то часто этим мы могли бы добиться гораздо большего, чем всей общественной деятельностью.

Мы не призываем ни в коем случае свернуть всю общественную работу и закрыться в колеле! Важно лишь постараться сделать так, чтобы в начале своего пути к Творцу, в начале своей учебы, каждый учащийся ешивы, каждый аврех как можно больше времени посвящал учебе, максимально погрузился в самосовершенствование и в понимание воли Творца. А дальше Всевышний даст ему разум, чтобы понять, что ему делать дальше, и в чем он больше исполнит волю Творца. Тогда его деятельность станет продолжением исполнения Торы, и именно это имел в виду Стайплер.

Также в наших молитвах мы должны особое внимание уделять тому, что вся молитва касается нужд всего еврейского народа. Шмоне Эсре была установлена мудрецами именно как общественная, а не как личная молитва. Важно понять, что в любой момент – когда мы молимся или учимся – мы можем сделать гораздо больше, чем тогда, когда мы пытаемся «хлопотать» и «крутиться».

В заключение приведем слова Хазон Иша: «Человек, который видит тонущего в реке, и стоит при этом, не спасает его и читает Теилим, нарушает запрет “не стой над кровью ближнего своего”. Но если человек физически не может вытащить тонущего из воды, и ничего другого сделать не может, то он должен стоять и читать Теилим. Потому что это именно то, чем он может помочь».

Давайте постараемся каждый делать то, что в наших силах, и да удостоимся мы в заслугу этого скорейшего Избавления – в скором времени, в наши дни! Амен!

Подготовила А. Швальб.

ПЕСНЬ ДВОРЫ

Раф Нахум Шатхин

С начала годового цикла чтения Торы мы первый раз встречаем в Афтаре отрывок из книги Судей. Эта книга описывает период жизни евреев на своей земле с момента окончания войны за захват Эрец Исраэль и до периода Пророков. Кроме войн с внешними врагами в книге Судей рассказывается о войнах с врагами внутренними – кнаанейскими народами, которые по разным причинам продолжали проживать среди колен Израиля. О периоде правления пророчицы Дворы и о том, как кнаанейский царь Явин послал свои войска, чтобы воевать против евреев, пойдет речь в нашем отрывке.

Сказано в Торе (Бемидбар, 33:55-56): «Если же вы не прогоните жителей той земли от себя, то будут те, которых вы оставите из них, колючками в глазах ваших и шипами в боках ваших, и будут терснить они вас на земле, в которой вы поселились. И будет: как думал Я сделать им, сделаю вам». Пишет рав Шимшон Рафаэль Гирш, комментируя эти стихи: «Терпимость по отношению к идолопоклонникам, живущим в Эрец Исраэль, потянет за собой терпимость к идолам. И, если будете терпеть идолопоклонство и находить оправдание его присутствию в Святой земле, тогда будет отобрано у вас право нахождения в этой земле, и не будете достойны защиты Всевышнего. А когда Всевышний снимет с вас Свою защиту, тогда станут те жители, идолов которых вы готовы были терпеть, вашими притеснителями – в вашей же земле. Вся книга Судей является ничем иным, как реализацией этого предостережения».

ПЕСНЬ ДВОРЫ

Наши мудрецы находят много схожих моментов между тем, что произошло во время рассечения Ям Суф, и тем, что произошло во время войны евреев с войсками царя Явина под командованием Сисры. В главе Бешалах Моше говорит: «И возвратилась вода и покрыла колесницы и всадников,... не осталось из них ни одного». В книге Судей сказано (4:23-24): «И подчинил Г-сподь в тот день Явина, царя Кенаанского, сынам Израиля. И становилась рука сынов Израиля все тяжелее и тяжелее над Явином, царем Кенаанским, пока не истребили они Явина, царя Кенаанского».

У Сисры было около трехсот тысяч пеших солдат и вдобавок к ним девятьсот колесниц. Израильтяне могли противопоставить только десять тысяч пеших, плохо вооруженных воинов. При таком раскладе могло помочь только чудо. Барак со своим малочисленным войском поднимается на гору Табор и оттуда наблюдает за темной массой врагов, расположившихся у подножия горы. И Всевышний совершает чудо, как воспела в своей Песни Двора (Шофтим, 5:20-21): «С неба сражались – звезды

с путей своих сражались с Сисрою. Поток Кишон увлек их, поток древний, поток Кишон... Попирай, душа моя, силу (врагов)!»

Всевышний послал сильнейшую жару в тот день. Кнаанейцы были вынуждены снять с себя доспехи и погрузиться в воды потока Кишон, чтобы хоть как-то спастись от жары. Внезапно пришли бурные воды и смыли сотни тысяч солдат Сисры в море, где те погибли. Воды Кишона разлились по долине, земля превратилась в грязь, тяжелые колесницы с металлическими колесами, застряв в грязи, оказались бесполезными, и все, что осталось кнаанейцам – бросить их на поле боя и пуститься наутек. Евреям осталось лишь добить бегущих в панике врагов.

Рассказывает Мидраш, что после уничтожения войск фараона обратился Всевышний к морю с просьбой выбросить шестьсот колесниц египтян на берег. Спросило море: «С каких это пор тот, кто получил подарок, должен тут же возвращать его?». Ответил Всевышний морю: «Сделай, что Я говорю тебе, и обещаю, что ты получишь свое обратно, и еще в полтора раза больше». Поясняют, что в словах Дворы: «Поток Кишон увлек их, поток древний...», слово «древний» не относится к Кишону, а является намеком на то чудо, что произошло в древности – на Ям Суф. Пришло время вернуть воде ее добычу, но уже не шестьсот колесниц, а девятьсот, как и было обещано.

Когда происходят такие великие чудеса, требуется особое благодарение. Народ Израиля произнес Шират а-Ям (Песнь на море), а Двора с Бараком сказали Песнь после спасения от врагов. *Шира* (хвалебный гимн) – один из способов выразить свою благодарность Всевышнему за совершенное чудо. Говорит Мидраш (Теилим, Шохер Тов): «Сказал раби Симон: "Всякий, с которым произошло чудо, и он воспеваает его, прощаются ему все его грехи". В главе Бешалах написано: "И повел Моше народ от моря...". Почему не сказано: "И пошел народ от Ям Суф"? Говорит раби Симон, что в этих словах сокрыт намек на грех народа, который произошел на берегу моря. От места греха и увел Моше свой народ». О каком же грехе говорит раби Симон?

Когда евреи увидели, что воды моря сомкнулись вслед за ними, они отказывались поверить в то, что преследовавшие их египтяне погибли. Возможно, они вышли на сушу и находятся где-то рядом. Чтобы убедить евреев в гибели преследователей, Всевышний попросил море выбросить на берег трупы египтян и их колесницы. Но это был момент слабости, указывавший на недостаток веры. А ведь это произошло после десяти казней и чудес, произошедших с ними на море! Конечно, любые сомнения в таком случае считались грехом. Но, когда евреи сказали Песнь на море, в которой они превозносили Всевышнего, их грех был прощен. Продолжает раби Симон: «Так находим мы у Дворы и Барака, которым было сделано чудо, и они сказали Песнь, и были прощены грехи всего

народа». Наши мудрецы учат это из слов, которыми начинается история Дворы и Барака (Шофтим, 4:1): «И **продолжили** сыны Израиля делать злое перед очами Г-спода». Слово **продолжили** говорит о том, что новые грехи добавились к старым, оставшимся после правления Эхуда и Шамгара, сына Аната.

А вот как описано начало нового периода в жизни Израиля после правления Дворы (Шофтим, 6:1): «И **стали** сыны Израилевы делать злое пред очами Г-спода, и предал их Г-сподь в руки Мидьянитян на семь лет». Слово **стали** указывает на то, что это были новые грехи, а значит старых, со времен Дворы – не осталось. В чем отличие? В том, что Двора и Барак произнесли Песнь, которая восхваляет Всевышнего и является раскрытием веры.

Мидраш Мехильта (Бешалах) говорит так: «Есть десять великих Песней: Песнь на море, Песнь после получения колодца, Песнь Моше, Песнь Йеошуа, Песнь Дворы, Песнь Ханы, Песнь Давида, Песнь Шломо, Песнь Хизкияу. Девять уже сказаны, а десятую произнесет народ Израиля в конце дней, когда Всевышний соберет евреев со всех краев света. Но после этой, последней песни, беды больше не будут приходить на народ Израиля».

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ТУ БИ-ШВАТ

Рав Берл Набутовский

(Примечание автора: в этой статье обсуждаются несколько важных законов, действительных в наше время. Законы трумот, маасрот и шмиты касаются в первую очередь тех, кто проживает в Святой Земле, а законы орлы в определенной степени относятся и к тем, кто живет за ее пределами. Автор надеется, что вся информация, которая здесь представлена, является правильной. Тем не менее, она недостаточно подробна для того, чтобы на нее можно было полагаться при практическом исполнении еврейского закона – алахи. Тот, у кого возникает вопрос, связанный с этими законами, должен проконсультироваться с соответствующими пособиями или с компетентным раввином.)

ЧТО ТАКОЕ «ТУ»?

Как известно, все буквы Святого Языка имеют численные значения. Традиционно, все числа в святых книгах обозначаются буквами. Чтобы написать цифру 15, нужно было бы использовать две буквы: **י**, численное значение которой равняется 10, и **ה**, численное значение которой

– пять. Но так как это сочетание букв – одно из имен Всевышнего, к которым нужно относиться уважительно, установилась традиция для обозначения числа 15 использовать буквы **ט** – 9 и **ו** – 6. Такое число должно было читаться как «*тет-вав*», но для краткости принято произносить это сочетание не по буквам, а как одно слово – **טו** – «*ту*». А слова «Ту би-Шват» означают «пятнадцатое число еврейского месяца шват».

ЧТО ТАКОЕ ТУ БИ-ШВАТ?

Мишна в начале трактата Рош а-Шана говорит: «**Есть четыре начала года. Первое нисана – это начало года царей и праздников паломничества. Первое эзуля – это начало года десятины, отделяемой от мелкого скота; а рабби Элазар и рабби Шимон считают, что он первого тишрея. Первое тишрея – это начала года для отсчета лет, а также субботних и юбилейных годов, саженцев и овощей. Первое швата – начало года дерева, по мнению школы Шаммая; а школа Иллеля говорит: <начало года дерева> пятнадцатого числа этого месяца.**»

А традиционный перевод названия этого дня как «новый год деревьев» вообще звучит странно – разве деревья празднуют новый год?

Талмуд объясняет, что эта дата – пятнадцатое число месяца шват – имеет значение для трех групп законов, связанных с деревьями. Первая группа – это законы плодов, которые произрастают на саженцах в течение первых четырех лет после посадки: *орла* и *нета реваи*. Вторая группа – это законы даров бедным, и третья группа – это законы субботнего года.

Давайте вкратце объясним эти *алахот*, и разберемся, какое отношение к ним имеет день Ту би-Шват. Для этого обратимся к Рамбаму, который понятно и лаконично объясняет все основы еврейского закона.

ОРЛА И НЕТА РЕВАИ

Тора запретила пользоваться плодами молодого дерева в течение первых трех лет после посадки. Такие плоды называются *орла*. А в течение четвертого года эти плоды имеют статус *нета реваи*. Это означает, что их можно есть только в Иерусалиме и только в состоянии ритуальной чистоты, так же как вторую десятину – *маасер шени*. (Плоды *нета реваи* и *маасер шени* при определенных условиях можно выкупить. После этого их можно есть, как любые другие продукты, как мы и поступаем сегодня. А *орлу* выкупить нельзя.)

Три года *орлы* и год *нета реваи* не соответствуют возрасту дерева, а отсчитываются по календарным годам. Здесь-то и появляется первый пример значимости дня Ту би-Шват. Рамбам объясняет это таким образом (Законы *маасер шени ве-керем реваи*, гл. 9, ч. 8-10):

Первое тишрея – это начало года для орлы и для реваи. И с какого момента отсчитывают год? С момента посадки. И не считаем с начала года до начала <следующего> года, <т. е. не требуем, чтобы прошел полный год от Рош а-Шана до Рош а-Шана>, а засчитываем тридцать дней года как целый год. Но это только при условии, что саженец прижился в почве. Сколько времени нужно для этого? Дереву – две недели. Получается, что если посадил <дерево> за сорок четыре дня до Рош а-Шана, эти дни засчитываются как год. Тем не менее, плоды этого дерева нельзя будет есть до пятнадцатого швата – Рош а-Шана деревьев четвертого года. Каким образом? Например, если посадили дерево в десятый год после юбилейного года, то оно будет считаться орлой до пятнадцатого швата тринадцатого года. Все, что произрастет на этом дереве в течение этого времени, будет орлой – даже плоды, которые созрели уже после Ту би-Шват. А все, что произрастет с Ту би-Шват тринадцатого года до Ту би-Шват четырнадцатого года, будет считаться нета реваи...

Получается, что дерево имело статус орлы в течение двух с половиной лет с момента посадки: полтора месяца десятого года, одиннадцатый и двенадцатый год, и четыре с половиной месяца тринадцатого года. И это имелось в виду в Талмуде, где сказано о законах орлы: «Тора смягчила закон в начале, но устрожила в конце». В начале отсчета лет орлы мы засчитали месяц роста за целый год, но зато в конце отсчета мы не можем начинать пользоваться плодами сразу с наступлением четвертого года. Мы обязаны ждать появления фруктов, которые завязались после пятнадцатого швата четвертого года.

ОТДЕЛЕНИЕ ДАРОВ

Еще одна важная группа законов, для которых нам важен день Ту би-Шват. Это правила отделения даров от плодов дерева. Как известно, от фруктов, овощей и злаков, произрастающих на Святой Земле, необходимо отделять дары – бикурим, трумот, маасрот, халу, лекет, шихеха, пеа, перет и олелот. При этом трумот и маасрот отделяются следующим образом: берется какое-то количество плодов, и от него отделяются дары в определенной алахой пропорции. Закон гласит, что отделение плодов одного года от плодов другого года недействительно.

Приведем простой пример: В корзине находится 25 маслин одного года, и 25 маслин другого года. Из корзины вытаскивают одну маслину с намерением отделить Труму на все. После этого только те маслины, которые произросли в один год с отделенной маслиной, считаются «исправленными», а по отношению к остальным маслинам отделение вообще не засчитывается. Они сохраняют статус «тевель» – плоды, запрещенные в употребление.

Для того чтобы этот закон приобрел смысл, необходимо установить точку во времени, в которой кончается один год и начинается другой. По закону Торы, для деревьев этой точкой является Ту би-Шват. Рамбам пишет (Законы трумот, гл. 5, ч. 11): «Если сорвал этрог в день до Ту би-Шват до заката, а потом сорвал еще один этрог после заката, невозможно отделить труму от одного этрога с тем, чтобы это засчиталось также и для второго этрога, так как первое тишрея – это начало года для десятины злаков, бобовых и овощей, а Ту би-Шват – это начало года для десятины дерева». Надо заметить, что этрог обладает особым статусом. Он отличается от всех других фруктов тем, что его принадлежность к году определяется моментом срывания с дерева, а не завязью.

«Год рождения» также важен для нас тем, что он определяет, какой вид десятины мы должны отделять от продуктов. Ибо в третий и шестой год цикла шмиты вместо маасер шени от плодов отделяют маасер ани – десятину бедняка.

СУББОТНИЙ ГОД

Третья важная группа законов, для которой день Ту би-Шват обладает значимостью, – это законы седьмого, «субботнего» года. Как известно, еврейский календарь делит время на семи- и пятидесятилетние циклы. Плоды, выросшие в субботний год, имеют совсем другой статус и подчиняются иным законам, нежели плоды шести «будничных» лет. Чтобы определить, к какому году относятся плоды, необходимо установить дату, которая соответствовала бы концу одного года, и началу следующего. Для плодов дерева такой датой является Ту би-Шват. Как и в случае других законов, связанных с деревьями, при определении «года рождения» фруктов, мы рассматриваем дату их завязи. Только этрог ассоциируется с тем годом, в котором его сорвали с дерева. Причина этого в том, что в отличие от других деревьев, этрог – это не сезонное растение. Плоды этрога могут оставаться на дереве и расти в течение нескольких лет.

ПОЧЕМУ ТУ БИ-ШВАТ?

Сказано в трактате Рош а-Шана (14а), что к Ту би-Шват выпадает большая часть дождей года. Что имели в виду мудрецы?

Как известно, деревья растут неравномерно. Это видно из колец, которые образуются в стволе дерева, и которые можно легко обнаружить в его поперечном сечении. Зимой дерево «впадает в спячку», а весной начинается период бурного роста, который несколько замедляется в течение года и почти останавливается к следующей зиме.

В Земле Израила, где дожди идут только в холодный сезон, большая часть осадков обычно выпадает до Ту би-Шват. И именно в этот период деревья пробуждаются от зимнего отдыха и начинают активно вбирать воду, которую Всевышний послал

им в этом году. В день Ту би-Шват начинается новый цикл в жизни дерева, поэтому именно этот день считается переломным с точки зрения законов, связанных с его плодами.

ЗНАЧЕНИЕ ДНЯ

Тора сравнивает человека с деревом, как написано (Дварим, 20:19): «Ибо дерево полевое есть человек». Чем же человек похож на дерево? Мидраш говорит, что, как цель существования дерева – это фрукты, так и цель существования человека – принести плоды. Какие же плоды может произвести человек? Тора, заповеди, добрые дела, хорошие дети – это плоды человека. Недаром пророк (Иешаяу, 56:3) называет бездетного человека «сухим деревом». (Но после этого сразу же говорит, что, кроме детей, у человека есть и другие плоды – соблюдение Субботы, в частности, и исполнение Завета, Торы, – вообще.) Человек, который не заботится о своих плодах, ведет бесцельное существование.

Автор книги «Хидушей а-Рим» (рав Ицхак Меир Алтер из Гур) пишет, что в месяц шват в мир спускается особое изобилие познаний и объяснений Торы, как написано (Дварим, 1:3-5): «И было в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый <день> месяца... начал Моше разъяснять это Учение». Одиннадцатый месяц – это месяц шват, так как отсчет месяцев начинается с нисана. В начале месяца это изобилие чувствуют только самые большие мудрецы и праведники, а к середине месяца поток знаний Торы достигает и простых людей. Книга «Бней Йиссахар» (рав Цви-Элимелех Шапиро из Динова) объясняет, что мнение школы Шаммая, по которому новый год деревьев наступает первого числа месяца шват, (см. мишну, которую мы привели в начале статьи) соответствует их подходу, который характеризуется качеством придирчивой строгости. Начало еврейского месяца, когда луна скрыта от глаз, соответствует этому качеству. В свете этого становится понятным утверждение «Хидушей а-Рим»: в начале месяца изобилие знаний Торы достигает только тех, кто его действительно заслужил неустанной работой над ее постижением, постоянным самосовершенствованием и очищением.

Кроме того, Талмуд утверждает, что ученики Шаммая обладали более острым разумом, чем ученики Иллеля. «Хидушей а-Рим» говорит, что благодаря своему отточенному восприятию, ученики Шаммая чувствовали изобилие Торы раньше, чем ученики Иллеля.

Середина месяца, пятнадцатое число – это полнолуние. Яркий свет луны символизирует изобильное раскрытие Торы всем, даже тем, кто этого не совсем достоин. Такой подход характерен для школы Иллеля. Поэтому, по их мнению, новый год деревьев – пятнадцатого числа месяца.

Мудрецы Талмуда сказали (Бава Кама, 17а и 82а, Авода Зара, 5б) «вода символизирует Тору». Теперь прослеживаются удивительные параллели

между деревом и человеком: Моше объяснил Тору в месяце шват, так как этот месяц особенно благоприятен для восприятия Торы. А познание Торы – это основной источник духовного роста для человека. В этот же месяц деревья Святой Земли пробуждаются от зимнего ступора и начинают бурно расти, активно впитывая воду, которая символизирует Тору. Конечно, эти параллели – не случайное совпадение. «Хидушей а-Рим» говорит, что духовное изобилие (поток постижения Торы) первично. Оно начинается в духовных сферах и влечет за собой также поток изобилия в физическом мире, так как все, что происходит с материей, является лишь отражением духовных процессов.

Это помогает понять, почему Тора называет человека деревом, и какое значение месяц шват имеет даже для тех, кто не занимается сельским хозяйством.

«ЧЕЛОВЕК – ДЕРЕВО ПОЛЕВОЕ»

Но на этом схожесть между человеком и деревом не заканчивается. Все заповеди, связанные с Ту би-Шват, так или иначе показывают нам, как должен себя вести человек.

Запрет пользоваться плодами молодого дерева – *орла* – говорит о том, как важно охранять маленького ребенка от всевозможных посторонних влияний, и растить его в атмосфере святости. Традиция не стричь волосы мальчикам до возраста трех лет напрямую связана с законами *орлы*.

Из законов отделения даров тоже можно извлечь важный урок о правильном поведении.

Урожай, собранный в Святой Земле, имеет статус *тевель* и запрещен в употребление. Чтобы сделать его пригодным для использования с точки зрения законов Торы, необходимо отделить от него дары – *труму*, *маасер* и *маасер шени* или *маасер ани*. Таким же должен быть подход ко всем доходам, которые человек получает: в первую очередь нужно определить, сколько денег уйдет на исполнение заповедей (таких, как покупка *мезузы*), на образование детей, на благотворительность, и только после этого использовать оставшиеся ресурсы на собственные нужды. То же самое относится к распорядку дня – даже если большую часть времени человек вынужден посвящать будничным занятиям: работе, уходу за детьми и за домом и тому подобное, он должен в первую очередь позаботиться о том, чтобы у него было установленное время для ежедневного изучения Торы.

Теперь, наконец, рассмотрим и третью группу заповедей, связанных с Ту би-Шват – законы субботнего года, или *шмиты*. Несложно понять, чему мы должны научиться, размышляя об этих законах. Всевышний повелел нам целый год сидеть сложа руки, не занимаясь сельским хозяйством и полагаясь только на Его помощь. Это важнейший урок упования на Всевышнего! Законы *шмиты* показывают нам, что единственный фактор, который

действительно влияет на наше благосостояние – это провидение свыше. Поэтому, когда мы заботимся об обеспечении себя и своей семьи, мы в первую очередь должны руководствоваться законами Торы, и только после этого – соображениями выгоды. Ибо только Всевышний решает, в каких количествах и каким образом к нам придет достаток. И невозможно рассчитывать, что нарушая Его волю, мы получим больше, чем то, что Он решил дать нам.

Завязь плода (то есть самое начало его появления, которое следует непосредственно за отмиранием цветка) определяет его принадлежность к тому или иному году. Этот закон учит нас важному принципу в воспитании детей: самое главное – это начало! Начальный период развития зависит от родителей больше, чем более поздние его стадии. Поэтому так важно, чтобы родители давали маленьким детям пить воду знаний только из чистого источника. (Хотя и в более позднем возрасте это имеет огромное значение.)

Ориентируясь на эти законы, мы, с Б-жей помощью, можем сделать так, чтобы начало года деревьев стало также началом года для людей, началом года для нас.

Надеюсь, что в этот Ту би-Шват мы удостоимся испить из чистых родников Святой Торы, которые Всевышний откроет нам, и с ее помощью будем весь год производить обильные и приятные плоды!

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

Тора заповедала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Наиболее возвышенное раскрытие Творца в этом мире определяется тринадцатью качествами милосердия. Пророк Миха перечисляет эти качества (Миха, 7:18): «Кто подобен Тебе, Б-г, несущий грех и устраняющий преступления остатку наследия Своего, не держит гнев Свой навеки, ибо Он желает добра. Он снова смилуется над нами, удалит преступления наши. И Ты ввергнешь в морскую пучину все их грехи. Ты явишь истину Якову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен». Книга «Томер Двора» объясняет эти качества и учит, каким образом человек может уподобиться Творцу, следуя путями Его.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. КАЧЕСТВО ДВЕНАДЦАТОЕ «О КОТОРОЙ КЛЯЛСЯ ТЫ ОТЦАМ НАШИМ»

Некоторые люди недостойны, но Всевышний проявляет милосердие ко всем. Стих Торы «И я помилую тех, кого помилую» (Шмот, 33:19) Талмуд комментирует так (Брахот, 7): «Сказал Святой, благословен Он: “Эта сокровищница – для тех, кто достоин”». У Всевышнего есть сокровищница милосердия – Он милует и дает сынам Израиля незаслуженные дары, потому что Он сказал: «У них ведь есть заслуги отцов, я поклялся их праотцам, и поэтому, хотя они недостойны, они удостоятся из-за того, что они – потомки праотцов, которым Я поклялся; поэтому я буду вести и направлять их, пока они не исправятся».

[Пишет Мидраш (Раба, Ки Туса, гл. 45, ч. 6): В тот момент Всевышний показал Моше все кладези награды (которую люди получают в грядущем мире). А после этого показал сокровищницу великую. Спросил Моше: «Кому предназначаются эти сокровища»? Ответил ему Всевышний: «Тому, кому полагается награда, я даю награду. А тому, кому не полагается, я делаю даром и отдаю».

Но написано, что Всевышний «поклялся» праотцам, обязав Себя быть милостивым с их потомками. Если так, то почему это называется «милостью», ведь это всего лишь выполнение обязательства?! Ответ на этот вопрос заключается в том, что само принятие клятвы – это и есть великая милость по отношению ко всем поколениям, которые произошли от праотцев. Всевышний жалеет сыновей, пусть даже недостойных, чтобы не опозорить и не опечалить отцов. – Здесь и далее – комментарии редактора]

Так же должен вести себя человек: даже если он встретит нечестивцев, он не должен быть с ними жесток, стыдить их и т. п. Нужно пожалеть их и сказать: «В конце концов, они – сыны Авраама, Ицхака и Якова, и даже если они негодяи – их праотцы были праведны и достойны, и тот, кто порочит детей – порочит отцов; я не желаю, чтобы их праотцы были опорочены из-за меня», – и скрыть их бесчестье, и исправлять их, насколько возможно.

[Относительно данного качества, «о которой клялся Ты отцам нашим», автор написал, что Всевышний терпит дурное поведение грешника, с тем чтобы дать ему возможность исправить свои проступки. А когда речь шла о предыдущем качестве, «милость Аврааму», автор вообще не упомянул исправление. Причина этого в том, что «каждому, кто пренебрегает обидой, прощаются все грехи», то есть, его поведение показывает, что он исправил в себе корень греха, как мы уже объяснили выше.

Тот факт, что существует запрет ненавидеть ближнего, не означает, что мы должны закрывать глаза на его злодеяния. Даже если человек

грешит не назло, а из-за того, что не может устоять перед соблазном, мы должны ненавидеть его проступки. Но его самого нужно любить, так как в душе каждого человека всегда остается что-то хорошее – и это есть его истинная сущность. И так написано в книге Тания в конце 32-й главы: «А родственников, которых он пытался увещивать и которые не отвратились от своих грехов, предписывается ненавидеть, но их следует также и любить. И оба (эти чувства) истинны: ненависть к злу, которое в них, и любовь к доброму началу, в них скрытому».

Редакция «Беерот Ицхак» выражает благодарность раву Цви Вассерману и издательству Швут Ами за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора основаны на книге рава Аарона Давида Гольдберга «Ве-алахта би-Драхав» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна «Акдамот у-Шеарим». Подготовил рав Б. Набутовский.

НАРОД ИЗРАИЛЯ, ТОРА И ИЗГНАНИЕ

Рав Эльханан Буним Вассерман

1. ЗА ЧТО НАС НАКАЗЫВАЮТ?

В последнее время, когда порабощение, которому мы подвергаемся в изгнании, и прочие бедствия Израиля очень усилились, находят многие, которые задают вопросы: почему Всевышний излил свой гнев на сыновей Израиля? Почему их так преследуют и мучают? Почему Б-г никак не смилостивится над своим народом? И тому подобные...

Хотя те, кто вопрошает – верующие люди (иначе бы у них и не возникало никаких вопросов), однако, поскольку они не учат Тору, им кажется, что все происходящее – внезапная случайность, поэтому и спрашивают. А если бы они изучали нашу Святую Тору, они бы понимали, что все происходящее с нами ясно описано в Торе, в книгах пророков и наших мудрецов, благословенной памяти, и не было бы даже места никаким недоумениям и вопросам.

Наше время называется «пятой Машиаха», а в книгах пророков – «концом времен». Пророчествуя о нашем времени, они говорили, что случится с нами. Пророк Йехезкель пророчествовал почти три тысячи лет назад, и говорил со слов Всевышнего о нашем времени следующее (20:32): «И задуманному вами – не бывать этому, как вы сказали: "Будем, как (другие) народы, как племена (других) стран, служить дереву и камню". Жив Я – слово Г-спода Б-га! Рукою крепкой, мышцею простертой и яростью изливающейся воцарюсь над вами».

Народ Израиля должен быть отделен и отдален от других народов, как сказано: «Отделю вас от народов» (Ваикра, 20:26), «и будете Мне народом избранным из всех народов» (Шмот, 19:5). Они должны отличаться от остальных народов образом жизни, одеждой – всем. Однако, к великой скорби нашей, известно, что наши братья – сыновья Израиля – в определенных странах решили уподобиться народам, среди которых они проживают, переняли их поведение и пожелали ассимилироваться среди них. Поэтому и пришло на нас это страшное наказание, что мы переживаем сейчас, потому что так свидетельствовал пророк, говоря: «Не бывать этому!» – ни за что они не смогут стать как другие народы, как бы ни желали этого. И также он описал и тяжелое наказание, которое, не дай Б-г, полагается за это греховное стремление – «быть как другие народы».

2. ПОЧЕМУ СЫНОВЬЯ ИЗРАИЛЯ СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ ПОХОЖИМИ НА ДРУГИЕ НАРОДЫ?

Однако все еще мы должны понять, как мы дожили до этого? Откуда в нашем народе появилось такое стремление – быть как все народы, служить дереву и камню, как это происходит в определенных странах? Ведь нынешнее стремление уподобиться народам, которые пусть и не служат буквально дереву и камню, – оно еще хуже, чем само это служение, так как безверие и лжеучения по Закону еще хуже, чем идолопоклонство (ведь того, кто подбивает к этому людей, наказывают без предупреждения, есть и еще отличия) [хотя во всей Торе у нас есть правило – человека можно наказать в суде, только если свидетели его нарушения ясно предупредили его о наказании – прим. переводчика]. Поэтому нам следует понять – что привело их к столь страшному греху?

Ответ заключается в том, что они не изучают Тору, как сказано (и мы повторяем это дважды в день): «Остерегайтесь, как бы не соблазнилось ваше сердце, и не сбились бы вы <с пути>, и не принялись служить чужим богам...» (Дварим, 11:16). И Раши объясняет там, что «сбились» означает прекратили учить Тору, и вследствие этого «принялись служить чужим богам», потому что, оставив Тору, человек идет и прилепляется к идолам...

Но это само по себе требует объяснения – почему, оставляя Тору, человек идет и прилепляется к идолам? Ведь, склоняя человека к нарушению, дурное начало обычно действует постепенно: сегодня говорит ему – сделай так, а завтра говорит – сделай эдак, пока не призовет его: иди и служи идолам (см. Шаббат, 105б). Почему же, оставляя слова Торы, человек сразу идет и прилепляется к идолам?

Хафец Хаим объяснял это с помощью притчи: когда два человека (или народа) воюют друг с другом, и один одолел другого и победил – это еще не называется победой, потому что побежденный через некоторое время, возможно, соберется с силами и одолеет своего противника, так же, как

сначала неприятель победил его. Однако когда один одолевает другого, и при этом отнимает у него все оружие, с помощью которого тот мог бы впоследствии, собравшись с силами, еще воевать с ним, – тогда его победа настоящая, так как в результате его неприятель не сможет более восстать на него, ибо нет у него оружия. Так же и на войне человека со своим дурным началом: даже если тому удалось склонить человека к греху и одолеть его, победа его неполна. Так как если человек вернется <на верный путь> и в дальнейшем воздержится от нарушений, и будет выполнять заповеди и перестанет отныне слушать советы дурного начала – тогда человек одолеет его и окажется победителем. Однако когда дурное начало подбивает человека к тому, чтобы оставить изучение Торы, тем самым оно забирает у него «оружие», с помощью которого человек мог бы воевать с ним, как сказали мудрецы, благословенной памяти, что Всевышний, сотворив дурное начало, свидетельствовал, что нет для него иной целительной приправы, кроме Торы: «Сотворил Я дурное начало – сотворил и Тору в качестве целебной приправы» (Кидушин, 30б). Поэтому, когда человек оставляет изучение Торы, не дай Б-г, дурное начало забирает у него оружие, чтобы воевать с ним, и человек тут же идет и прилепляется к идолам, чего не происходит с остальными нарушениями, когда дурное начало «сегодня говорит ему – сделай так... пока не призовет его: иди и служи идолам».

3. ПОЧЕМУ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ТОРОЙ ХУЖЕ, ЧЕМ ТРИ САМЫХ СТРАШНЫХ ГРЕХА?

Благодаря этому объяснению становится понятным, почему пренебрежению изучением Торы придается настолько большое значение, что мудрецы говорят: «Всевышний уступил [воздержался от наказания] за запретные связи, убийство и служение идолам, но не уступил в случае пренебрежения Торой» (Иерусалимский Талмуд, Хагига 1, 7). А ведь эти три греха – самые страшные, и по закону следует отдать жизнь, но не нарушить их (Псахим, 25б, Санедрин, 74а). (Здесь кстати стоит упомянуть и о чистоте семейной жизни, которая включается в понятие запрещенных связей, и ее тоже следует соблюдать даже ценой жизни.) И если так, почему же Всевышний уступчив в случае совершения этих, самых страшных, грехов, и не уступает, когда речь идет об изучении Торы, равноценном всем заповедям Торы, за которые закон не требует отдавать жизнь?

Однако объяснение этому аналогично вышеприведенному: даже если дурное начало сумело одолеть человека, не дай Б-г, склонив его к греху (и даже к одному из трех самых тяжких), все еще оно не полностью одолело человека – тот еще может собраться с силами позже, и одолеть свое дурное начало. Но тот, кто пренебрегает словами Торы и не учит ее, уже полностью побежден своим дурным началом, ведь оно отняло у него оружие, с помощью которого человек мог бы когда-нибудь его победить. Потому что если человек не учится,

он не знает, что запрещено, а что разрешено, и идет и прилепляется к идолам, поэтому в этом вопросе Всевышний не уступает, ведь Израиль должен быть обособлен от остальных народов.

Наказание же за грех «и смешались с народами» (Теилим, 106:35) зависит от степени ассимиляции среди них, как говорил рав Хаим из Бриска, благословенной памяти, что Всевышний отделил Израиль от народов подобно тому, как отделен свет от тьмы, и как между днем и ночью есть определенный промежуток, а именно – сумерки, так должно быть определенное расстояние между Израилем и остальными народами. И если они немного приближаются, то их слегка отдаляют, если же приближаются сильнее, то и отталкивают их тогда с большей силой, а если, не дай Б-г, совсем ассимилируются, то и удар получается особенно болезненным. Так исполняются слова пророка: «Рукою крепкой, мышцею простертой и яростью изливающейся...», не дай Б-г, – все в соответствии со степенью ассимиляции.

В определенных странах евреи слишком приблизились к народам и полностью забыли о своем еврействе, поэтому и бьют их особенно сильно. Нам следует вернуться к Торе, изучать ее и выполнять, да смилостивится Всевышний над нами вскоре, в наши дни, амен, и придет Избавитель в Цион!

Перевод – рав О. Климовский.

ГОЛОС ВЕРЫ

Тема призыва в армию учеников ешив под лозунгом «*шивьен бе-нетель*» – равного распределения общественного бремени – будоражит весь еврейский мир. Совершенно очевидно, что отсутствие независимости традиционного еврейского образования и воспитания является смертельной угрозой для всего нашего народа.

Какова должна быть реакция еврейства Торы? Что мы в состоянии противопоставить этим вызовам?

Инстинктивно мы виним в сложившемся положении «*мемшелет задон*» – «преступное правительство», старающееся всячески ущемить мир Торы.

Тем не менее, у этой борьбы есть еще один аспект, который может иметь решающую силу. Он не касается политического противостояния и проистекает из глубины еврейских душ. Этот аспект – наша эмуна (вера).

Давайте сделаем шаг назад и попытаемся рассмотреть картину происходящего внимательнее. Вокруг Земли Израила разворачиваются две драмы. Первая – то, что происходит извне: большая часть приграничных арабских государств охвачена внутренним противостоянием, которое в части из них (Сирия, Египет) уже привело к открытой гражданской войне.

Так называемый «мирный процесс» то и дело прерывается террористическими нападениями. Мощнейшее государство региона – Иран – стоит на пороге создания атомного оружия и при этом открыто угрожает стереть нас с лица земли. Совершенно очевидно, что тот мир, который царит в Земле Израиля, является величайшей милостью Творца для нашего поколения. То, что наши ненавистники до сих пор изливают злобу друг на друга (и преуспевают в этом), а не объединились против нас, – очевидные чудеса Б-жественного правления.

Здесь уместно напомнить, что Высшее Провидение не в первый раз так явно проявляет себя в последних поколениях. Как известно, перед Шестидневной войной (признанной впоследствии «триумфом государства Израиль») активно реквизируются земли под новые кладбища. Никто не готовился к победе – готовились хоронить десятки тысяч жертв. То, что эта земля так и осталась невогребанной (слава Б-гу!) в те дни, с одной стороны, породило эйфорию и уверенность в собственных силах, но, с другой стороны, подтолкнуло к тшуве очень многих секулярных израильтян. Для многих людей было очевидно, что спасение пришло совсем не силой оружия и армии.

По этому поводу рав Шломо Вольбе говорил, что даже нерелигиозная часть нашего народа вынуждена признать, что наш народ не живет естественными силами. Механизмы, регулирующие судьбы других народов, на нас не действуют. История Земли Израиля последних лет свидетельствует о том, что нерелигиозная часть нашего народа вынуждена смириться с существованием духовных корней (хотя внешне они это яростно отрицают).

Вторая драма разворачивается прямо на наших глазах в самой Земле Израиля. Мир святых ешив подвергается суровым гонениям. Фактически, еврейство Торы объявлено всеизраильским козлом отпущения. Для того чтобы пробиться в парламент, израильским партиям больше не нужна экономическая программа – нужна программа, которая решает «проблему харедим». Ненависть к еврейству Торы становится объединяющим фактором для представителей различных политических лагерей.

Что же делать в такой ситуации? Каков выход для еврейства Торы?

За ответом на эти вопросы мы обязаны обратиться к самой Торе. Говорят наши мудрецы (Эйха Раба, псикта 2): «Раби (раби Йеуда а-Наси) послал рава Ами и рава Аси, чтобы улучшить города Эрец Израэль. Они вошли в город и сказали: "Приведите нам стражей города!" Горожане привели им городскую охрану. Тогда рав Ами и рав Аси сказали им: "Разве это стражи города?! Это – разрушители города!" Спросили горожане: "Кто же тогда стражи города?" Ответили им: "Преподаватели Устной и Письменной Торы и те, кто учит ее день и ночь"».

По поводу этого отрывка возникают несколько вопросов. Во-первых, очевидно, что мудрецы

хотели подчеркнуть важность изучения Торы для общества. Но зачем обвинять городскую охрану в том, что они – разрушители города? Разве то, что они делают, несет какой-либо вред?

Во-вторых, почему рав Ами и рав Аси не попросили сразу привести тех, кто учит Тору, а прибегли к «уловке», попросив привести «стражей города»?

Ответ на оба этих вопроса видится в следующем. Очевидно, что города (и всю Землю Израиля) защищают те, кто изучает и преподаёт Тору. Однако также важна вера в силу Торы и ее защиту! Важно осознать, что Тора и изучающие ее – естественная защита народа Израиля! Поэтому пришедшие стражники на самом деле не защищали город, а разрушали его тем, что люди верили в них больше, чем в защиту Торы!

И в этом состоит наш ответ. Мы не просто защищаем наш образ жизни и нашу систему воспитания – изучающие Тору защищают весь народ Израиля! Это не вопрос, касающийся одной социальной группы в пределах общества – наша преданность Торе и вера в ее защиту касается всего народа. И еврейство Торы не должно стесняться именно такого ответа. На наших плечах лежит ответственность за защиту нашего народа и нашей земли. И важно донести эту мысль до наших собратьев.

Сделаем еще одну историческую оговорку. Родоначальники сионистской идеологии видели в будущем государстве защиту от гонений народов мира против евреев. Собственное государство, по их мнению, должно было решить проблему антисемитизма. В наше время совершенно очевидно, что эта идея потерпела полный крах. Волна насилия, войн, террора, жизнь в «прифронтовой полосе» – все это сопровождает государство Израиль с момента основания и по сей день. Создание государства не ослабило, но во многом и усилило тяжесть изгнания, в котором по-прежнему пребывает наш народ.

Таким образом, совершенно очевидно, что политическое руководство Израиля (ни нынешнее, ни прошлых лет) не обладает возможностью защитить собственный народ. «Сильнейшая армия региона» постоянно ведет войну, но видна ли победа? Стало ли спокойнее с вводом в строй новейших систем вооружения? Помогли ли политические переговоры? Очевидно, что нет.

К этому моменту у внимательного читателя должен возникнуть логичный вопрос: вы предлагаете убедить наших нерелигиозных собратьев в том, что изучение Торы это защита нашей земли и нашего народа? Кто вам поверит? В лучшем случае – вас поднимут на смех.

Так ли абсурдна эта идея, как кажется? Видится, что нет. Даже руководители государства Израиль периодически выступали (сознательно или нет) защитниками еврейства Торы (примеры этому можно найти в книге рава Шломо Лоренца «В кругу великих»). Что же касается простых людей «с улицы», то часто ли мы задумываемся о том, что зажигает «искры святости» в их душах?

Многие из нас помнят, как всего один человек, обладающий искренней верой в Творца, наш учитель рав Ицхак Зильбер, зажигал огонь веры в сердцах других людей. Наша вера в Творца и его Тору способна творить чудеса, и это очевидно. Чем больше мы укрепляем себя в изучении Торы, тем больше исправляем свой характер. Чем больше мы укрепляем себя в сознании (и ответственности) того, что мы – «стражи города», тем больше шансов, что голос нашей веры повлияет на ту часть нашего народа, которая прибывает во тьме.

Если в нас будут «гореть» слова Торы, если мы будем жить верой, как сказал пророк Хавваук: «Праведник своей верой будет жить», то этот огонь сможет разжечь «искры святости» в еврейских сердцах.

Чего хочет от нас Всевышний? Он хочет, чтобы каждый из нас поднимался на более высокий духовный уровень.

Брискер Ров комментировал слова пророка Йоны. Когда сильная буря грозила потопить корабль, Йона говорит следующее: «Я знаю, что это бедствие постигло нас из-за меня». Говорит Брискер Ров – так мы должны реагировать на подобные ситуации. Было бы проще обвинить других. В случае Йоны – сказать, что бурю навлекли моряки того корабля, которые были идолопоклонниками. Он бы мог с полной уверенностью сказать, что шторм – предупреждение для них! Но он этого не сделал – напротив, в суровом испытании, посланном Свыше, он увидел знак для себя! И также должны поступать и мы.

В этом контексте также становятся понятны слова мудрецов (Брахот, 5а) о том, что Эрец Исраэль приобретает страданиями. Маараль объясняет, что страдания в данном случае могут быть связаны с тяжелыми жизненными уроками, которые извлекает человек, и которые должны влиять на его поведение и поднимать его на более высокий духовный уровень.

Безусловно, мы видим вокруг себя расцвет мира Торы (в частности – русской Торы). Но это не должно позволить нам почивать на лаврах и расслабиться. То, что происходит вокруг нашей земли, вокруг нашей общины, – должно подтолкнуть каждого из нас укрепить себя еще больше в Торе и служении Творцу. Сложившаяся ситуация – это знак, прежде всего, для еврейства Торы! Всевышний обращается к нам! Мы должны сделать нашу учебу еще более глубокой, укрепить наши семьи, воспитать наших детей хорошими евреями!

Мы должны «гореть» Торой, любовью к ближнему, верой. Огонь нашей веры способен повлиять на все вокруг. Мидраш Танхума (Бешалах, 10) говорит, что изгнанные будут возвращены обратно только в заслугу веры. Таким образом, укрепление нашей веры напрямую влияет на приход окончательного освобождения. И да удостоимся все мы увидеть его в скором времени, в наши дни!

Редакция «Беерот Ицхак».

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

ВВОДНОЕ СЛОВО

В 5769 (2009) году мы выпустили в свет русский перевод первого тома широко известной в еврейском мире книги рава Шломо Лоренца «В кругу великих», в которой автор рассказывает о трех величайших мудрецах Торы последних поколений: Хазон Ише, раве из Бриска и раве Шахе, в непосредственной близости и тесной связи с которыми ему выпала честь находиться на протяжении долгих десятилетий. Во втором томе этой книги, публикацию перевода отрывков из которой мы начинаем в нашем еженедельнике, автор рассказывает о двадцати шести других великих мудрецах Торы, хорошо знакомых ему.

Как пишет автор в Предисловии ко второму тому, его отличие от первого тома состоит в том, что мудрецы, о которых идет речь, – главы *ешив* вместе с *адморами*, законоучители вместе с наставниками *мусара* – представляют разные общины и течения – литовские, хасидские... Тем самым они представляют разные пути служения Всевышнему, составляющие, тем не менее, одно целое, подобно двенадцати коленам Израиля. И когда они все вместе, «как одно сердце», то удостаиваются того, что Шехина поселяется между ними, как сказано: «И был в Йешуруне Царь при собрании глав народа, вместе – колена Израиля».

РАВ ЙЕРУХАМ А-ЛЕВИ ЛЕЙВОВИЦ

Краткая биография

Рав Йерухам а-Леви Лейвовиц родился в городке Любань (в то время Бобруйского уезда Минской губернии) в 5635 (1875) году. Его отец был *меламедом* (обучал Торе маленьких детей). В молодые годы рав Йерухам учился в ешиве в одном из городков недалеко от Минска, а затем перешел в ешиву Слободка, где сблизился с великим мудрецом Торы раби Натаном Цви Финкелем, известным как Саба из Слободки.

В 5657 (1897) году рав Йерухам перешел в «Талмуд а-Тора» в Кельме, во главе которой стоял ее основатель, великий мудрец Торы рав Симха Зисл Зив – Саба из Кельма. Рав Йерухам удостоился учиться у него и вникать в его пути служения в течение восьми месяцев. Этот короткий период оказался решающим в его жизни. После женитьбы рав Йерухам вернулся в Кельм и занимался глубоким изучением Талмуда и Шульхан Аруха в течение восьми лет. После этого он

РАВ ЙЕРУХАМ А-ЛЕВИ ЛЕЙВОВИЦ

*Рав Шломо Лоренц***ГЛАВА ПЕРВАЯ.
ВОСПИТАНИЕ: ЧТОБЫ СТАЛИ ВЕЛИКИМИ****Мое поступление в ешиву Мир в Литве**

Уже при первой встрече с раби Йерухамом мне довелось соприкоснуться с его системой воспитания.

В *Рош ходеш* (новомесячье) месяца мархешван 5696 (1935) года я прибыл в ешиву Мир из ешивы «Папо», находившейся в Венгрии, и сразу же пошел к главе ешивы, нашему учителю гаону Элиззеру Юдлу Финкелю. Мы обсудили одну тему из изучаемого материала, и он направил меня к *машгиаху* (духовному наставнику ешивы) – раби Йерухаму.

Раби побеседовал со мной около получаса и задал несколько вопросов о ешивах в Венгрии. Особенно его интересовали методы учебы и атмосфера Б-гобязненности в этих ешивах. Он рассказал, что, будучи на отдыхе в городе Мариенбаде, ему довелось убедиться, что венгерские евреи в духовном и моральном отношении стоят на особой высоте, и добавил: «Если бы ученики, которые приходят сюда, были на ступени молодых учащих-ся венгерских ешив, я мог бы больше преуспеть в построении их личности и в том, чтобы вырастить их великими. К сожалению, молодые люди, поступающие в наши ешивы, приходят из домов проблематичных и простых, и я должен вкладывать в них много сил, чтобы они продвигались вперед».

Рав Шломо Лоренц

присоединился к *колелю Кодшим*, основанному Хафец Хаимом в Радине.

После этого великий мудрец Торы раб Элизер Йеуда Финкель, глава ешивы Мир, назначил его на должность духовного руководителя своей ешивы. Во время Первой мировой войны раб Йерухам эвакуировался с ешивой на Украину. Позднее, чтобы воссоединиться со своей семьей, он был вынужден вернуться в Литву.

По окончании войны раб Йерухам поехал в Слободку, чтобы восстановить и укрепить там *ешиву*, и находился там до возвращения Сабы из Украины.

В 5683 (1923) году раб Йерухам вернулся в ешиву Мир, и с этого момента начался период расцвета этой ешивы. Лучшие учащиеся ешив приезжали в Мир, чтобы учиться под его духовным началом. Рав Йерухам имел особое влияние на молодых выходцев из стран Западной Европы и США, которые начали прибывать в Мир в десятилетие, предшествовавшее Второй мировой войне.

Жестокое постановление о запрете кошерного убоя скота, изданное в Польше в 5696 (1936) году, потрясло и ослабило его сердце, и 18 сивана того же года раби Йерухам вернул свою душу своему Творцу.

После его смерти содержание его бесед и высказываний было собрано в книге «Даат, хохма у-мусар» и в книге «Даат Тора» (комментарии на Тору).

Подготовил раб П. Перлов.

Рав Йерухам Лейвовиц

Ешива Мир

После беседы раби спросил: «Как ты собираешься устроиться с учебой?» «Думаю взять себе "рава" (наставника из старших учащихся) на пару часов в день, как принято у новых учеников, приехавших из-за границы». Раби сказал на это: «Ты не нуждаешься в "раве"! Зачем он тебе?»

Я ответил, что поскольку я приехал учиться и усвоить для себя особые методы учебы этой ешивы, чувствую себя обязанным учиться с одним из старших учащихся, который поможет мне достичь желаемой цели.

Раби повторил решительным тоном: «Тебе не нужен "рав"! Не бери его, а учись с хеврутой (напарником), как все. Что же касается освоения методов учебы, то ты, надо думать, справишься с этим сам!»

Эти слова удивили меня – я не понимал, почему он так противится моей идее. Даже если нет у меня такой нужды, и он прав, и не будет в этом пользы, но ведь и вреда тоже не будет!

Ясно, что я не осмелился расспрашивать и поступил по его указанию. И только впоследствии я сумел понять его до конца, но об этом – после.

Взгляд, проникающий в самую душу его учеников

По окончании нашей беседы меня не покидало удивление. Я рассказал обо всем друзьям и спросил: как раби может давать советы тому, кого он совершенно не знает? Ведь он видит меня впервые, и между нами ничего не было, кроме короткого разговора! Ответ был таков: «Побудешь здесь какое-то время и убедишься, насколько раби понимает каждого и проникает в душевные качества ученика за самое короткое время!»

Учащиеся рассказали мне, что во время Первой мировой войны раби отсутствовал в ешиве несколько лет. Он был тогда духовным руководителем другой ешивы – Слободка. Когда он вернулся в 5683 (1923) году, застал в ней примерно триста учеников, большинство которых пришли, пока его не было. И ему хватило трех месяцев, чтобы изучить их всех! По истечении этого времени он говорил близким ему людям, что уже знаком с хорошими качествами всех! У некоторых – успел познакомиться и с их отрицательными качествами... В этом была его особенная сила.

«И потому», – закончили свой рассказ старожилы ешивы, – «не удивляйся, что раби успел узнать тебя в ходе получасовой беседы и смог посоветовать, что тебе надо делать».

Через достаточно короткое время я убедился, что раби действительно знает каждого из четырехсот учащихся. Я видел, сколько сил он вкладывает в каждого, чтобы дать ему то, чего ему недостает, и построить его личность в соответствии с его характером.

Более того, свидетельствует о нем гаон рав Давид Поварский, глава ешивы Поневеж в Бней Браке («Ишмеру даат», стр. 165), что, когда раби выступал перед публикой, он моментально определял, кто слушает и воспринимает его слова, а кто нет.

«Что означает "быть великим"?» – спрашивал он, и отвечал: «Обслуживать малых!» И это был его путь. Он носил каждого из своих учеников в своем сердце, как носят младенца – с мудростью, преданностью и бесконечным терпением, сообразно духу каждого, пока он не сбросит с себя прежнее свое обличье и не предстанет в облике истинного «человека Торы» (рав Шломо Вольбе, «а-Адам Бикар»).

Цель воспитания бен Тора – самореализация

Следующая история, приводимая в книге «Раби Яков» от имени великого мудреца Торы рава Якова Каменецкого, наглядно представляет нам методы воспитания Сабы из Слободки. И мне кажется, что наш учитель, который был его учеником, шел тем же путем – но еще более энергично и последовательно.

Как-то раби Йерухам прибыл на несколько дней в ешиву Слободка навестить своего учителя. С первой беседы Саба говорил с ним в тоне резкого порицания, горячо, так, что было слышно в зале ешивы (гаон рав Яков-Ицхак Рудерман, глава ешивы «Нер Исраэль» в Балтиморе, сказал об этой беседе, что, если бы он обращался сегодня подобным образом к молодым ученикам, их не осталось бы в ешиве ни одного...) И такого рода упреки и нравоучения продолжались день за днем, почти всю неделю.

Почему же Саба считал необходимым упрекать таким образом своего великого ученика? Что его так волновало и беспокоило?

Он опасался, что личное обаяние раби Йерухама может превратить учеников ешивы Мир в его «хасидов», и каждый из них будет стремиться походить на своего великого учителя вместо того, чтобы развивать в себе собственные индивидуальные духовные качества, которые отличают его.

В действительности, взгляды и пути воспитания нашего раби были устремлены к той же цели, и рассказ о моей первой беседе с ним показывает самым наглядным образом, как он углубленно исследовал личность каждого из учеников, чтобы найти пути реализации заключенных в нем душевных сил и способностей, в соответствии с внутренней сутью каждого. И я стал размышлять: почему же раби Йерухам принимал упреки и поучения с таким смирением, как ученик, стоящий перед своим учителем? Возможно, что это было проявлением качества *дерех эрец*, которое не позволяет спорить со своим учителем... Но, по моему мнению, главным было желание укрепиться и получить поддержку на том пути, который он также и сам избрал для себя, и убедиться, что путь этот – верный.

И действительно, подход нашего учителя в этом вопросе хорошо разъяснен в его книгах: каждый должен быть самостоятельным, раскрыть то, что заложено в нем, и ни в коем случае не копировать других. Он внедрял в сознание своих учеников мысль о том, что каждый человек, полностью используя свои способности, может достичь совершенства и стать великим. Раби сформулировал это в виде афоризма: «Только не одолженные одежды!» («Даат, Хохма у-Мусар», ч. 2, стр. 55).

В другом эпизоде он сказал, что всякий, кто ведет себя не в соответствии с той степенью, на

Открытка на Рош а-Шана с изображением глав ешивы Мир: рава Финкеля, рава Камая и рава Лейвовица

которой находится, похож на человека, надевающего цилиндр (головной убор людей очень важных) – и при этом ходящего босиком...

В книге «Даат Тора» (Берешит, с. 275) он приводит стих из главы Вайехи: «Орудия похищенные – мечи их»:

Беседуя как-то с одним человеком и наблюдая за всеми его движениями, я вспомнил другого – с такими же движениями. Спросил, знает ли он его, и тот ответил: «Конечно! Мы с ним буквально как братья!» Я был изумлен... Теперь я знаю, сколько у человека сил, которые в действительности не его, а есть и такие, у которых все силы – не свои, все взято у других! Это просто поразительно!

В этой же книге («Даат Тора», Дварим, ч. 1, стр. 99) сказано:

Также и на очень высоких ступенях все еще не достигается желанная цель. Помимо всех видов величия, которые обретает человек своим трудом, есть корона выше этого: тайна личного «Я». Это – внутреннее содержание человека, Б-жий образ в нем. Все премудрости и все познания – в полном смысле ничто перед ним, перед тем, что он есть сам по себе. В этом – тайна величия личности! И вопреки всем своим достижениям и приобретениям, в которые вложено столько трудов, человек все еще обязан работать всеми силами своими и всей душой, чтобы раскрыть свое «Я».

Ясно, что для самореализации человек должен знать и о недостатках своих, и о достоинствах. В книге «Алей Шур» (ч. 1, стр. 169) приведено от имени раби: «Горе тому, кто не знает о собственных недостатках, поскольку не знает, что ему нужно исправить; но еще хуже тому, кто не знает своих достоинств, ибо даже своих "рабочих инструментов" он не знает».

Его великий ученик гаон рав Давид Поварский рассказывал моему сыну раву Ицхаку: «Раби Йерухам приезжал временами в город, где жили мои родители, и находился там какое-то время. Однажды он открыл мне тайну этих поездок: там жили сыновья его брата, и он хотел присмотреться к их качествам и таким путем лучше узнать самого себя. Другими словами, он хотел, наблюдая за другими ветвями дерева, лучше узнать корень, из которого произошел он сам».

Почему наш учитель запретил мне учиться с «равом»?

В начале этой главы я писал о моей первой встрече с раби Йерухамом и моем удивлении: почему он так противится моему плану заниматься со старшим учеником? Ведь это, если и не поможет, то наверняка и не повредит! Но после того, как я провел некоторое время вблизи него и послушал его уроки, я понял: ему

не хотелось, чтобы я попал под чье-то слишком сильное влияние. Он опасался, что, если у меня будет «рав» (а это всегда был кто-нибудь из выдающихся учеников), это принесет ущерб моему «Я» и моей внутренней сути. Он хотел, чтобы я пошел более трудным путем и приобрел то, что должен был приобрести (как методы учебы, так и остальное) своими силами.

Раби, который был великим воспитателем, понял и принял как истину то, что каждый человек, даже не обладающий особыми способностями, может и обязан развить и довести себя до совершенства.. Известен рассказ о раби Нафтали Амстердаме, который сказал своему учителю, раби Исраэлю Салантеру: «Если бы я удостоился иметь голову, как у автора «Ша-агат Арье» (рав Арье-Лейб Гинзбург), сердце, как у автора «Йесод ве-Шореш а-Авода» (рав Александр Зискинд) и душевные качества, как у нашего учителя, то я был бы способен стать истинным служителем Всевышнего...». Раби Исраэль ответил ему: «Нафтали! С **Вашей** головой, и **Вашим** сердцем, и **Вашими** душевными качествами Вы будете истинным служителем!»

Раби Йерухам объясняет ответ раби Исраэля следующим образом («Даат, Хохма у-Мусар», ч. 2, стр. 55): каждый человек со своей головой, своим сердцем и своими душевными качествами может стать великим служителем Всевышнему, ибо силы человека отвечают определению «*Шехина* (Б-жественное Присутствие) "в сжатии"» (на темы, связанные с этим понятием, наш учитель дал немало уроков). «Человек должен понять, что у него есть все; так пусть он очертит круг вокруг себя и знает, что в этом – секрет успеха».

Сейчас, через семьдесят лет после моего пребывания в ешиве, я верю, что если мне удалось развить, с Б-жьей помощью, в какой-то мере свое «Я», роль раби в этом был определяющей.

Он открывал каждому из своих учеников положительные и особенные черты и свойства его. Однажды он подошел к моему другу раву Симхе Каплану и сказал: «Есть у меня в ешиве сто пятьдесят глав ешив, но раввинов, которые могли бы выносить решения во всех областях Торы, нет. Я вижу, что Вы можете быть раввином и судьей в Израиле». Пророчествовал и знал, о чем пророчествует: прошло время, и рав Симха Каплан стал раввином в городе Цфат.

Однажды открылось ему, что много лет назад он по ошибке не оценил одного из учащихся так, как следовало бы. Он сказал тогда, что если бы был моложе, должен был бы уйти со своей должности из-за такой ошибки, и добавил, что если бы об этом узнал его учитель, Саба из Слободки, он сурово отчитал бы его.

Перевод – рав П. Перлов.

ХАТАМ СОФЕР

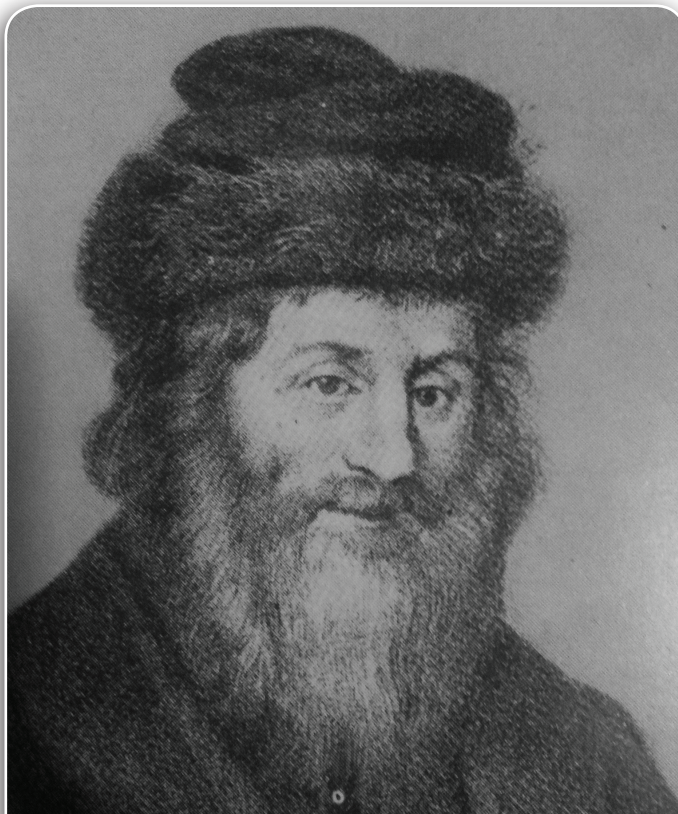
Один из величайших мудрецов своего поколения, выдающийся наставник нашего народа рав Моше Софер (известный, как Хатам Софер по названию одного из своих трудов) родился 7 Тишрея 5523 года во Франкфурте-на-Майне. Его отец, рав Шмуэль был учеником великого мудреца и каббалиста рава Натана Адлера. Задатки выдающегося мудреца рав Моше продемонстрировал в очень юном возрасте. Когда ему было всего три года, он своими вопросами ставил в неловкое положение мелаamedов в хедере. После того, как это дошло до рава Шмуэля, он представил своего не по годам развитого сына великому раву Адлеру. Тот, услышав, какие вопросы юный Моше задавал мелааемам, потребовал от отца немедленно забрать мальчика из хедера и заняться его обучением самостоятельно. Глава поколения, несомненно, разглядел в Моше то, чего не увидели мелаамеды, и выбрал для него более квалифицированного наставника.

Рав Шмуэль понял, что ему предстоит подготовить будущего руководителя народа Израиля и вложил все силы в воспитание сына. Результат не заставил себя ждать – первые самостоятельные открытия в Торе юный рав Моше делал уже в возрасте семи лет.

Когда раву Моше исполнилось десять лет, с ним произошел инцидент, изменивший всю его жизнь. Он давал драшу в доме учения рава Адлера, где присутствовал сам глава поколения и множество других мудрецов Торы. В своем выступлении рав Моше оспорил одно из открытий, сделанное когда-то его собственным дедом, равом Шмуэлем Шоттенем (великим автором книги «Кос а-Йешуос»). Услышав это, рав Шмуэль настолько рассердился, что вскочил со своего места и дал сыну пощечину. После этого рав Натан Адлер передал раву Шмуэлю, что с этого момента берет на себя воспитание мальчика.

Под опекой рава Натана духовный уровень рава Моше необычайно вырос. К пятнадцати годам он завершил полный цикл изучения ШаСа, но для него самого гораздо важнее было то, что он учился у рава Адлера. Следуя своим словам, рав Натан всерьез взялся за воспитание величайшего мудреца. Рав Моше учился отдельно от прочих учеников ешивы, в особой комнатке, рядом с комнатой, в которой его наставник готовил уроки и отвечал на алахические вопросы. Их контакт был непрерывен – рав Моше буквально купался в Торе своего великого учителя, про него говорили, что он знает все открытия в Торе рава Адлера.

В 5542 (1782) году рав Натан Адлер был вынужден покинуть Франкфурт. Его занятия каббалой в то сложное время далеко не всем казались чем-то положительным. Тяжелейший удар, нанесенный нашему народу лжемессиянским движением

Хатам Софер

Шабтая Цви, которое якобы основывалось на каббале, еще не стерся из памяти. Рав Адлер принял пост раввина в моравском городе Босковице. Когда он вышел из своего дома учения, чтобы отправиться в путь в сопровождении многих жителей Франкфурта, рав Моше воскликнул: «Я хочу служить своему учителю и раву в Босковице!» Через мгновение рав Моше понял, что забыл добавить к своей, прозвучавшей вслух, мысли два слова: «бли недер» (без принятия обета). Он обратился к раву Натану и спросил, можно ли это считать *недером* (обетом). Рав Натан подтвердил подозрения ученика. Без малейшего колебания рав Моше отправился за повозкой своего наставника. Повозка была переполнена, но рав Адлер, видя *месирут нефеш* ученика, освободил для него место.

Через три года рав Натан Адлер вернулся во Франкфурт, однако рав Моше остался в Моравии и открыл небольшую ешиву. После свадьбы он поселился в городке Простице и преподавал там группе учеников.

Брат его жены, преуспевающий коммерсант, взял на себя содержание семьи рава Моше и позволил тому семь лет учиться и преподавать, не зная материальных тягот. Однако потом бизнес брата жены потерпел крах, и он сказал раву Моше: «Видимо с Небес вам дают понять, что стоит принять раввинский пост». Положение действительно было очень тяжелым. И после того, как великий мудрец увидел, как его супруга продает свои наряды ради того, чтобы купить вино для Кидуша, он принимает первый официальный пост – раввина в городке Дресниц.

Через пять лет большая и известная община города Матерсдорф в Венгрии приглашает великого мудреца стать раввином. Рав Моше согласился, но при условии, что община будет содержать также и учеников его ешивы.

Однажды к Хатам Соферу пришел богатый еврей, который пожаловался на неудачу в делах и попросил благословение у великого праведника. Хатам Софер сказал, что слышал о его проблемах, но также слышал и о том, что у этого богача есть брат, который живет в крайней бедности. Богач смутился: «Простите меня, раби. Но сейчас я не в том положении, чтобы ему помочь. Но как только я встану на ноги, то помогу ему».

Хатам Софера не устроил этот ответ, и он сказал: «В Торе написано (Ваэра, 6:5): “И также Я [Всевышний] услышал стенания сынов Израиля, которых поработают египтяне, и вспомнил завет Мой”. Кто же еще услышал стенания народа Израиля, кроме Творца, ведь Тора говорит “И также Я”? Ответ в том, что, несмотря на страшное испытание, которое выпало на долю каждого еврея в Египте, они по-прежнему чувствовали боль своих братьев и пытались помочь друг другу.

В заслугу того, что евреи слышали стенания ближнего и не оставались равнодушными, Всевышний услышал вопль своего народа и спас его.

Несмотря на тяжесть положения помочь своему брату вы вполне можете. И в заслугу этого Всевышний поможет вам».

Через четыре года пребывания в Матерсдорфе ешива Хатам Софера необычайно разрослась. Общине было тяжело поддерживать данное обещание, и рав Моше начал искать новое место. С этим не было затруднений – многие общины хотели видеть великого Хатам Софера на раввинском посту. Община города Нойштадта согласилась принять великого мудреца и его учеников (важно отметить, что поддержка учеников ешивы являлась обязательным условием для Хатам Софера, при том, что собственное жалование его вовсе не волновало).

Однако переезду на новое место не суждено было осуществиться. За неделю до дня отъезда в Матерсдорфе возник страшный пожар, разоривший общину и оставивший почти всех без крыши над головой. Пламя не пощадило ни дома богачей, ни жилища бедняков. В самый разгар страшного пожара люди, оплакивающие свое сгоревшее либо догоравшее имущество, увидели, что огонь до сих пор обходил один единственный дом. Это был дом великого Хатам Софера. Однако чуда могло и не произойти – огонь приближался. Ученики ешивы первыми сообразили, что необходимо спасти дом Хатам Софера – в нем были бесценные рукописи мудреца. Они нашли старый колодец позади дома наставника и преградили путь огню.

Понимая масштаб трагедии, Хатам Софер остался в Матерсдорфе и, несмотря на всю свою преданность ешиве и изучению Торы, приложил все усилия, чтобы возродить разрушенную общину.

Спасение дома раввина не только сохранило нашему народу его бесценное наследие. Благодаря исключительному авторитету Хатам Софера многие городские богачи хранили в его доме свои сбережения и ценные бумаги. Именно эти средства и положили начало восстановлению общины.

Хатам Софер организовал жилье для многочисленных семей, оставшихся без крова. Затем он написал и разослал во все крупные европейские общины письма с просьбой о помощи. Со всей Европы в Матерсдорф потекли деньги, еда и одежда.

Несмотря на то, что дом самого рава Моше уцелел, практически все время после пожара он жил в крайней нищете. Все средства, которые были у него на руках, он тратил на помощь пострадавшим. Ученики свидетельствовали, что в те дни у прославленного мудреца не было даже бумаги для записи собственных открытий в Торе – Хатам Софер записывал на полях и форзацах книг. Его внук, рав Шломо Софер вспоминал, что дед не спал в постели из сочувствия к страданиям евреев, оставшимся без крова.

Рав Моше Софер был предан своему народу всю жизнь. Это, несомненно, было одной из сторон его уникального величия в Торе.

Однажды власти арестовали нескольких руководителей небольшой еврейской общины, обвинив их в финансовых махинациях. Было сообщено, что эти люди будут освобождены, если местный раввин даст присягу в том, что они невиновны. Однако тот раввин боялся присягать даже в том, что ему было абсолютно точно известно. За разрешением вопроса он отправился к Хатам Соферу.

Услышав историю, рав Моше вскочил со своего места и закричал: «Евреи брошены в тюрьму! Их семьи в слезах, лишены кормильцев! А вы думаете о своем Будущем Мире?! Поверьте, в глазах Творца освобождение этих евреев из темницы намного ценнее, чем ваш Будущий Мир!»

После пожара в Матерсдорфе у многих девушек не осталось шансов на нахождение хорошей пары – многие осиротели в день пожара, а о приданом не было даже речи. Рав Моше подыскивал им пары, зачастую уговаривая собственных учеников, гарантируя приданое на свадьбу.

После того как последствия пожара были преодолены, рав Моше переезжает в Прессбург (ныне – Братислава). Община Прессбурга уже давно подыскивала себе раввина, но лидеры никак не могли прийти к общему мнению. Но когда возникла перспектива приглашения Хатам Софера, согласие было достигнуто сразу, в том числе, и с обязательным условием – содержание ешивы.

Однако далеко не всех порадовало это назначение. Отдельные члены общины Прессбурга, довольно крупного города, уже были отравлены ядом германского реформизма. Для них назначение Хатам Софера – яростного защитника Торы и

обычаев отцов – не сулило ничего хорошего. Тем не менее, поначалу все, на что хватило ума у этих людей – послать раву Моше анонимное письмо с угрозами.

Для самого рав Моше письмо не меняло ничего. Он вступил в борьбу, которая уже велась во многих общинах, с верой и упованием на милость Творца.

Рав Моше Софер занимал пост рава Прессбурга 33 года. За это время его алахический авторитет распространился по всему еврейскому миру. Барон Ротшильд, осведомленный о необычайном авторитете Хатам Софера и его постановлений, пытался выдвинуть его на пост главного раввина Австро-Венгерской империи, однако рав Моше отказался.

После смерти первой жены Хатам Софер женится на Саре, дочери своего старшего товарища, великого рава Акивы Эйгера. Она родила ранее бездетному раву Моше десятерых детей (среди них – рав Авраам Шмуэль Биньямин Софер, известный, как автор книги «Ктав Софер»).

В Прессбурге Хатам Софер сосредоточил свои усилия на укреплении и расширении ешивы. Не будет преувеличением сказать, что следующее поколение мудрецов Торы в Западной Европе в значительной мере состояло из учеников той ешивы. Несмотря на строгие правила приема и дисциплины внутри ешивы, сам Хатам Софер был максимально открыт для учеников. Он заботился о них с подлинной любовью, и многие свидетельствуют, что никто из его учеников в будущем не оставил путей Торы.

Однажды рав Моше увидел, как группа учеников вышла из ешивы в неопрятной одежде и грязной обуви. Великий наставник вышел на улицу и догнал их. Остановившись перед учениками, он сказал: «Человек, который заботится о внешности и не заботится о душе, подобен мусорной яме, которую украсили розами. Но тот, кто заботится о душе, не думая о своей внешности, подобен прекрасному букету роз, который облили нечистотами. А видя нечистоты, человек, как правило, чувствует лишь отвращение...»

Хатам Софер вел непрерывную борьбу против разрушителей веры и реформистов. Он противостоял им и не уступал давлению. Оберегая обычаи отцов, он объявил войну новым веяниям. Его девизом было известная фраза: «Новое [нововведения в алахе и в обычаях народа] запрещено Торой!»

Одна богатая пара в Прессбурге пожелала поставить хупу по реформистскому «обычаю». Хатам Софер строго предупредил жениха и добавил, что если тот не поступит по обычаям отцов, то его дети перестанут быть евреями. Однако упрямство богача не дало ему услышать предупреждение великого мудреца. Меньше, чем через год та пара крестилась...

Ктав Софер, сын рава Моше Софера писал: «Это правда, что мой отец мог предсказывать будущее. В этом нет ничего сверхъестественного – это было проявление его мудрости. Отец хорошо понимал, что не окропление водой делает из еврея нееврея. Такое преобразование происходит от внутреннего отрицания собственной еврейской идентичности. Это не что иное, как подражание неевреям.

Несмотря на это отец со слезами молил Творца пожалеть Свой народ и привести отступников к раскаянию».

Однако противостояние с реформистами и просвещенцами было яростным, о чем свидетельствуют письма самого Хатам Софера: «Мои враги готовили мне засаду... Тем не менее, я не покидал дом учения, не отменил ни одного урока и не переставал делать ограду для закона. Но если бы Всевышний не помог мне, я бы был отправлен в тюрьму на всю жизнь».

Отступники использовали все мыслимые методы, чтобы подорвать благополучие ешивы и сместить ненавистного им Хатам Софера. Слава Б-гу, их усилия не увенчались успехом.

Помимо руководства общиной рав Моше способствовал заселению Земли Израиля евреями, верными Торе, и послал сюда группу учеников. Его любовь к Святой Земле проистекала, несомненно, из великой любви к Творцу и Его Торе.

Как руководитель колеля «Шомрей а-Хомот» имени раби Меира Бааль Анеса (эта организация существует по сей день) Хатам Софер прикладывал огромные усилия для помощи еврейству Торы на Святой Земле.

Один мудрец Торы жил в страшной бедности. Однажды Хатам Соферу выпала возможность навестить того мудреца. Когда рав Моше вошел в дом, хозяин был посреди трапезы. Хатам Софер был поражен бедностью: даже посуда, с которой ел хозяин, была грубо выстругана из дерева.

Рав Моше сел за стол, взял ложку и начал ее разглядывать. Хозяин дома, не понимая, что великий мудрец просто шокирован бедностью, подумал, что ложка чем-то привлекла его. Он начал опасаться, что Хатам Софер невзначай нарушит заповедь «Не возжелай» и сказал: «Я даю вам эту ложку в подарок с чистым сердцем».

Хатам Софер вспоминал эту историю, как пример исключительной праведности и чистоты мудреца Торы: «Ведь ему даже в голову не пришло, что я был просто поражен его бедностью!»

В Суккот 5600 (1839) года Хатам Софер заболел. Он лежал в кровати, которую просил перенести в сукку, не в состоянии пошевелиться. Тем не менее, в ночь на Ошана Раба, он преодолел боль и пошел учить Тору. Он даже начал молиться в синагоге, но боль победила его, и он вернулся в кровать.

На Симхат Тора миньян собрался в доме рава Моше. Он был вызван, как Хатан Тора, и говорил замечательные слова Торы, поражая учеников и врачей своей выносливостью.

25 Тишрея ситуация резко ухудшилась. Свидетельствуют, что, предвидя конец, Хатам Софер потребовал от кознов покинуть помещение. Затем он сказал «Шма, Исраэль» и вернул свою чистую душу Создателю в окружении учеников и домочадцев. Народ Израиля потерял одного из величайших своих мудрецов, но его книги (сборник вопросов и ответов, открытия в ШаСе, книга «Хатам Софер» на Тору) будут вечно направлять и вдохновлять нас.

Подготовил Арье Кац.

О МОЛИТВЕ

БЕЙТ ЭЛОКИМ

Рабби Моше бен Йосеф из Терани (а-Мабит)

РАЗДЕЛ «ТФИЛА»

Глава 2. Перед каждой молитвой следует вознести ряд восхвалений Всевышнему. Часть 3

[В прошлом отрывке Мабит писал, что, приступая к молитве, человек не должен ставить перед собой цель добиться желаемого; здесь и далее в квадратных скобках – примечания переводчика]. Теперь можно будет объяснить то, что казалось странным в молитве. А именно – представляется некрасивым и неправильным просить одно и то же несколько раз. Ведь если просить у царя из плоти и крови одно и то же два или три раза, тот рассердится на просителя, так как если бы царь желал дать ему то, чего он просит, в первый раз, или хотя бы во второй, он уже дал бы это ему. Поэтому настойчивость излишня и только мешает исполнению просьбы. А мы молимся Б-гу каждый день, вечером, утром и днем, произносим одну и ту же молитву – «Восемнадцать благословений», установленную мудрецами. И хотя большая часть наших просьб остается безответной, мы не прекращаем повторять их изо дня в день.

[Теперь же мы можем снять этот вопрос]: ведь настоящее назначение молитвы – в том, чтобы мы осознали и показали всем: нет никого в мире, кому подобало бы молиться, кроме Всевышнего, благословен Он, который является Владыкой всего мира. И поняли бы, что нам не хватает упоминаемых в молитве вещей. Мы перечисляем их, стоя перед Ним, чтобы осознать: никто не может дать нам необходимое и избавить нас от всех проблем, кроме Всевышнего, благословен Он, и на Него мы перекладываем свою ношу. Молясь с этим настроением, мы выполняем свою обязанность *[так как молитва – кроме того, что она является великой привилегией, она является еще и нашей обязанностью]*, а Всевышний по доброте Своей поступит так, как

посчитает нужным – принять нашу молитву (если она достойна) или нет. И об этом сказано в конце псалма, упоминаемого в Диврей а-Ямим I (15) Давидом, Асафом и его братьями (когда Ковчег был установлен в переносном храме, сделанным Давидом): «Спаси нас, Б-г спасения нашего, собери нас и вытащи из народов, чтобы мы благодарили Имя Святое Твое, хвалились тем, что прославляем Тебя». Когда они сказали «спаси нас», они научили нас, что человек должен осознавать, чего ему не хватает, и обращаться с этим к Всевышнему. А сказав «Б-г спасения», показали, что понимают: Он – Б-г спасения, то есть некому молиться, кроме Него, потому что Он – Б-г нашего спасения, и наши просьбы и молитвы подобает обращать только к Нему. И еще сказали: «Собери нас и вытащи из народов, чтобы мы благодарили Имя Святое Твое...» – научить нас, что только пока мы в изгнании, нам подобает, вознеся хвалу Всевышнему, обращаться к Нему с просьбами об избавлении от всех наших бед. Когда же он соберет нас и выведет из среды народов, тогда вся наша молитва будет состоять из хвалы и благодарности Б-гу, благословен Он, и в ней уже не будет просьбы и мольбы. Ведь уже не случится у нас никакого ущерба и страдания, чтобы молиться о них, и нам останется только восхвалять и возвеличивать Всевышнего, и возносить благодарность Его Имени, как это делают ангелы, когда освящают Всевышнего и возвеличивают Его, но не молятся, ведь они ни в чем не нуждаются. Так будет и с нами в будущем, скорее, в наши дни!

И если так, то <высказывание мудрецов о том, что человек должен благодарить Всевышнего> в конце молитвы подобно рабу, уже получившему награду от господина, следует понимать прямо – человек должен представлять, что он уже получил свою награду, ведь его молитва и была направлена не только на то, чтобы добиться желаемого, а имела тот настрой, о котором мы говорили здесь.

Перевод – рав О. Климовский.

ШМОНЭ ЭСРЕ – КРАТКИЙ КОММЕНТАРИЙ К СРЕДНИМ БЛАГОСЛОВЕНИЯМ

Рав Хаим Фридендер

БЛАГОСЛОВЕНИЕ «ВОСТРУБИ В БОЛЬШОЙ РОГ»

תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גְּלִיּוֹתֵינוּ. וְקַבְּצָנוּ יחד
מֵאַרְבַּע כַּנְפוֹת הָאָרֶץ. בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ, מְקַבֵּץ נְדָחֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל.

Транслитерация

Тека бе-шойфор годойль ле-хейрусейну, ве-со нейс лекабейц голуийсейну, ве-кабецейну яхад мей-

арба канфойс ho-орец. Борух Ато, Адой--ной, мекабейц нидхей амой Исраэль!

[Тека бе-шофар гадоль ле-херутену, ве-са нес лекабец галуйотену, ве-кабецену яхад ме-арба канфот ha-арец. Барух Ата, Адо--най, мекабец нидхей амо Исраэль!]

Перевод

«Воструби в большой рог во имя свободы нашей, и подними знамя собирания рассеянных, и собери нас вместе с четырех краев земли в нашу землю. Благословен Ты, Г-сподь, собирающий рассеянных [в изгнании] народа Твоего, Израиля!»

Комментарий

Все это благословение объясняется, прежде всего, как духовный исход из нечистоты изгнания, так, что в результате мы удостоимся собирания из изгнания в физическом аспекте.

תקע בשופר גדול – «Воструби в большой рог». Большой рог – крепкий и сильный [духовно], способный разбить зло; через него у народа Израиля появится возможность духовного исхода из «изгнания души» [пребывания ее в нечистоте]. И в этом смысл **לתרונו** – «во имя свободы нашей» – свободы от дурного побуждения, благодаря которой произойдет освобождение от порабощения народами мира.

До сих пор мы говорили о духовных открытиях, которые Всевышний дарует нам посредством слуха – звука трубления в рог; далее будем говорить о духовных открытиях, которых мы удостоимся посредством зрения.

ושאנ – «и подними знамя». Подобно тому, как водружают знамя на высокой горе, чтобы его было видно многим и издалека, сотворит Всевышний для нас чудеса [**נס** означает на иврите и «знамя», и «чудо»], в которых откроет нам Свое единство и милость ради возвышения нашего [поскольку **נס** имеет на иврите также значение «поднятие»]. И мы объединимся в едином общем стремлении служить Всевышнему.

לקבץ גלותינו – «собираения рассеянных». Мы разбросаны по разным местам изгнания нашего, отличающимся друг от друга характером дурного влияния, но единая цель – исполнение воли Всевышнего – оторвет нас от нечистоты мест изгнания, и это освободит нас из изгнания физического.

והקבצנו יחד – «и собери нас вместе». Все сыны Израиля, включая десять колен, вернуться, и будет не так, как в начале эпохи Второго Храма, когда вернулась из Вавилона лишь часть изгнанных туда.

Собирание не будет лишь физическим исходом из изгнания, но вначале это будет исход духовный из-под дурного влияния, которому мы подвергались.

מארבע פנות הארץ – «с четырех краев земли». Из всех разных видов мест изгнания, отличающихся характером своим и плохо влияющих на живущих в них евреев – каждое соответственно присущей ему духовной порче.

ברוך אתה יי, מקבץ נדחי – «Благословен Ты, Г-сподь, собирающий рассеянных». Всевышний соберет и тех, которые были заброшены далеко и забыли о своем еврействе.

עמו ישראל – «народа Твоего, Израиля». В благословении «Воззри на бедствия наши» мы завершаем его словами: «избавляющий Израиль», но не «избавляющий народ Израиля», поскольку там идет речь об избавлении каждого отдельного еврея от его личных бед, тогда как здесь речь идет об избавлении всего еврейского народа из изгнания.

Перевод – раб П. Перлов.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ КАШРУТА

Рав Йеуда Чезнер

Обработано равом Леви Гинком

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию еще одну главу из переложения книги рава Йеуды Чезнера, готовящегося к выпуску. Редакция благодарит спонсоров этого важного издания Соломона и Розу И. (Петах-Тиква) за материал, предоставленный для публикации, а также составителя рава Леви Гинка за содействие в подготовке журнального варианта глав книги.

КАШЕРОВАНИЕ ПОСУДЫ

Во время горячего контакта сосуда с находящейся в нем *некашерной* (т. е. запрещенной к употреблению для еврея) пищей, сосуд становится непригодным для использования, *трефным*. Причина данного запрета заключается в том, что частицы пищи проникают в поры и микроскопические трещины стенок сосуда и остаются там даже после того, как сосуд тщательно вымыт. Это явление в еврейском законе принято называть «*блиат а-исур*» – впитыванием запрещенного. При последующей варке частицы запрещенного имеют свойство выходить из стенок и смешиваться с содержимым сосуда – происходит исторжение запрещенного («*плейтат а-исур*»). В результате *кашерная* пища, которая варится в *трефном* сосуде, может приобрести некий привкус того, что варилось в этой посуде прежде, и стать запрещенной по закону Торы или в соответствии с постановлениями мудрецов

(хотя иногда этого не происходит, и пища разрешена постфактум). Поэтому *трефную* утварь нельзя использовать даже таким способом, при котором произойдет *битуль* – аннулирование вкуса *некашерной* пищи в большом количестве *кашерной* пищи, или вкус *некашерной* пищи будет считаться испорченным и не обладающим способностью сделать *кашерную* пищу запрещенной. По этой причине нельзя готовить *кашерную* еду в посуде *нееврея*, так как наверняка в ней было сварено *некашерное*. Чтобы использовать посуду, приобретенную у *нееврея*, нужно выполнить *кашерование* одним из описанных здесь способов, после чего окунуть ее в *микве*. То же самое относится к посуде *еврея*, не соблюдающего заповеди. (Правда, если посуда была произведена *евреем*, или несоблюдающий *еврей* окунул ее, то для такой посуды окунация не требуется.)

Трефной посудой пользоваться нельзя, независимо от того, где, как и когда она впитала запрещенное *еврею*.

Для того чтобы *трефной* сосуд снова стал пригодным, необходимо удалить следы запрещенной пищи из его пор, в чем, собственно, и заключается *кашерование*. Для этого существуют два основных способа:

- *Кашерование* в кипящей воде (*агала*). При этой процедуре запрещенное выходит из пор материала в воду.
- Прокаливание (*либун*). Предмет нагревается до температуры, при которой следы запрещенной пищи в порах сосуда сгорают и теряют статус запрещенного *еврею*.

Каким из перечисленных способов пользоваться, зависит от того, какой вид горячего контакта привел к впитыванию запрещенного стенками сосуда.

Если посуда стала *трефной* из-за того, что запрещенное в ней варилось или жарилось на масле (т. е. при всяком жидком контакте с *трефным*), следует *кашеровать* ее в кипящей воде. В большинстве случаев посуда возвращается в пригодное состояние именно этим способом. Причем не имеет значения, при какой температуре контакта произошло поглощение запрещенного, при температуре кипения воды, ниже ее или выше (как при жарке на масле), – в любом случае *кашерование* выполняют в кипящей воде.

Если же посуда стала *трефной* при сухом соприкосновении на огне с *трефной* пищей, применяют прокаливание на огне.

Материал предмета

Не все материалы поддаются *кашерованию* с точки зрения закона, а лишь определенные виды.

Можно *кашеровать* металлическую и деревянную посуду, а также посуду, сделанную из кости. Камень также поддается *кашерованию* (благодаря этому возможно *кашерование* каменного кухонного стола).

Любая керамическая посуда (в т. ч. фарфор и фаянс) *кашерованию* не подлежит.

Стекло. По поводу стекла существует весьма сложный спор между законоучителями прошлых поколений: **когда** оно поддается *кашерованию*, и поддается ли вообще. Практическая рекомендация современных авторитетов *еврейского* закона следующая. Для того чтобы использовать стеклянную посуду в течение года, кроме *Песаха*, можно *кашеровать* ее в кипящей воде, так же как металлическую. И хотя изделия из обычного стекла зачастую разрушаются при погружении в кипящую воду, и их *кашерование* технически трудно осуществить, посуду из современных видов устойчивого к нагреванию стекла при необходимости можно *кашеровать*. Для использования в *Песах* стеклянную посуду *кашеровать* невозможно.

Эмалированная посуда. По заключению многих авторитетов, *кашерование* эмалированной посуды недействительно для пасхального использования, но разрешается в остальное время.

Посуда из пластмассы. По поводу пластмассы не существует четкого заключения, поддается ли она *кашерованию*. Поэтому практически оно действительно лишь в случаях, когда для разрешения предмета ситуация позволяет принять во внимание дополнительные соображения. Например, *трефную* кастрюлю с пластмассовыми ручками можно *кашеровать*. При этом закон принимает во внимание то обстоятельство, что пластмасса не будет иметь прямого контакта с готовящейся пищей.

Другие материалы. Сегодня для изготовления посуды нередко применяются новые материалы. Относительно *кашерования* такой посуды необходимо проконсультироваться с раввином, компетентным в таких вопросах.

Подготовка посуды к кашерованию

1) Чистка. *Кашеровать* предмет можно только тогда, когда его поверхность полностью чиста. Поэтому прежде чем приступить к *кашерованию* посуды, бывшей в употреблении и ставшей *трефной* по какой-либо причине, необходимо тщательнейшим образом очистить ее от наслоений остатков пищи и прочей грязи, как внутри, так и снаружи. Нужно отметить, что чистка – самый трудоемкий этап *кашерования* посуды. Когда в каком-либо месте вычистить грязь не удастся, есть возможность ее просто сжечь. Без удаления (или сжигания) грязи *кашерование* в кипящей воде невозможно. Если ручки предмета отделяются, нужно снять их перед *кашерованием*. Если ручки не отделяются, но прилегают к предмету очень плотно, не оставляя никакой щели для проникновения грязи, предмет можно *кашеровать*. Если же около ручек есть щель, из которой грязь полностью не вычищается, то предмет *кашеровать* в кипящей воде нельзя.

Некоторые виды металлических кастрюль сделаны так, что верхняя кромка в них округло загнута внутрь, и пища во время варки проникает в эту щель, из-за чего вычистить ее невозможно (то же самое касается нижней кромки крышек). Если такая кастрюля стала *трефной*, в большинстве случаев *кашеровать* ее невозможно, даже способом прокаливания, поскольку всегда остается опасение, что грязь, впитавшая в себя вкус запрещенного еврею, не сгорела полностью. Похожая проблема существует с некоторыми видами кастрюль-скороварок: некоторые части, входящие в конструкцию крышки, не очищаются полностью и не подлежат *кашерованию*.

2) Суточный перерыв в использовании. Посуда перед *кашерованием* должна быть обязательно выдержана в течение 24 часов без какого-либо использования. В течение этого времени нельзя также мыть ее горячей водой.

Процедура *кашерования* в кипящей воде

Кашерование посуды производится следующим образом:

1. Котел (большую кастрюлю) наполняют водой и нагревают до интенсивного кипения. Приготавливают рядом также большой сосуд с холодной водой.
2. Полностью опускают предмет в кипящую воду на несколько секунд.
3. Извлекают предмет из котла и немедленно окунают его в холодную воду.

Остановимся на некоторых деталях более подробно.

Котел для *кашерования*. Котел должен быть такого размера, чтобы в него можно было опустить самый большой из предметов, подлежащих *кашерованию*. Если котлом пользовались для приготовления пищи, следует выждать 24 часа после его использования. Поскольку подлежащая *кашерованию* посуда также выдержана в течение суток без использования (как указывалось выше), при *кашеровании* *трефного* сосуда сам котел не становится *трефным*. (Кроме того, *выдержанную в течение суток* мясную и молочную посуду можно *кашеровать*, не меняя воду.)

***Кашерование* посуды на Песах.** Запрет употреблять квасное в праздник Песах гораздо строже, чем другие законы *кашрута*. Поэтому пасхальное *кашерование* имеет ряд особенностей:

- В случае, когда в качестве котла используется кастрюля, в которой варили *хамец*, прежде всего надо *кашеровать* сам котел. Для этого чистый котел наполняют водой до самых краев, доводят до сильного кипения, после чего воду сливают. *Кашерование* посуды, включая крышки, выполняют уже в другой воде.

- Если после *кашерования* собираются пользоваться котлом для приготовления пищи в Песах, его необходимо снова *кашеровать*, т. е. вылить воду, в которой *кашеровали* посуду, опять наполнить водой до самых краев и нагреть до сильного кипения. Воду опять вылить.

Вода. Для *кашерования* используется обычная чистая вода из крана без каких-либо едких добавок. Вода при *кашеровании* должна интенсивно кипеть. Когда пользуются котлом большого объема, добиться этого на обычной газовой горелке не так просто. Поэтому если ширина котла позволяет, ставят его на две или на три горелки и накрывают крышкой. Когда в доме прохладно, накрывают котел сверху большим полотенцем (но только так, чтобы оно не воспламенилось!).

Погружение в кипяток и полоскание. Прежде чем *кашеровать* посуду следует позаботиться об инструменте, которым можно будет извлечь ее из котла (можно использовать клещи, плоскогубцы, или погружать посуду в сетке). Когда вода закипела, опускают в нее один из предметов, после чего нужно выждать какое-то время, чтобы вода снова хорошо закипела. Нередко для этого необходимо накрыть котел крышкой. Закон разрешает также опустить предмет в холодную воду и после этого довести ее до кипения. (Однако стоит учесть, что вещь может от этого потемнеть.) Затем извлекают предмет из котла и немедленно окунают в холодную воду (можно также промыть в холодной воде из крана), чтобы предотвратить вторичное впитывание частиц *некашерной* пищи из воды в поры сосуда. (Если предмет забыли прополоскать, *постфактум* *кашерование* считается действительным.)

То же самое проделывают со следующим предметом. В случае *кашерования* большого количества предметов, процедура может занять немало времени, но нужно знать, что другого выхода нет: только после *погружения* в интенсивно кипящую воду закон признает предмет пригодным, и пока вода не закипит вторично, *кашерование* недействительно.

Строго говоря, можно опустить в кипяток и несколько предметов сразу, при условии что они не находятся внутри котла один на другом: это препятствует *исторжению* вкуса *трефной* пищи из пор материала.

Продолговатый предмет, который не вмещается полностью в котел, можно опускать в кипяток по частям, сначала одну сторону, затем другую. В этом случае *исторжение* запрещенного вкуса происходит поэтапно.

***Кашерование* и окунание.** Когда посуду нужно и окунуть в *микве*, и *кашеровать*, в первую очередь выполняется *кашерование* и уже после этого – окунание в *микве*. Если по ошибке сосуд был окунут до *кашерования*, закон не требует окунать его вторично, тем не менее, важно действовать именно в указанном порядке.

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ «ХАФЕЦ ХАИМ»

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

ЧАСТЬ 2

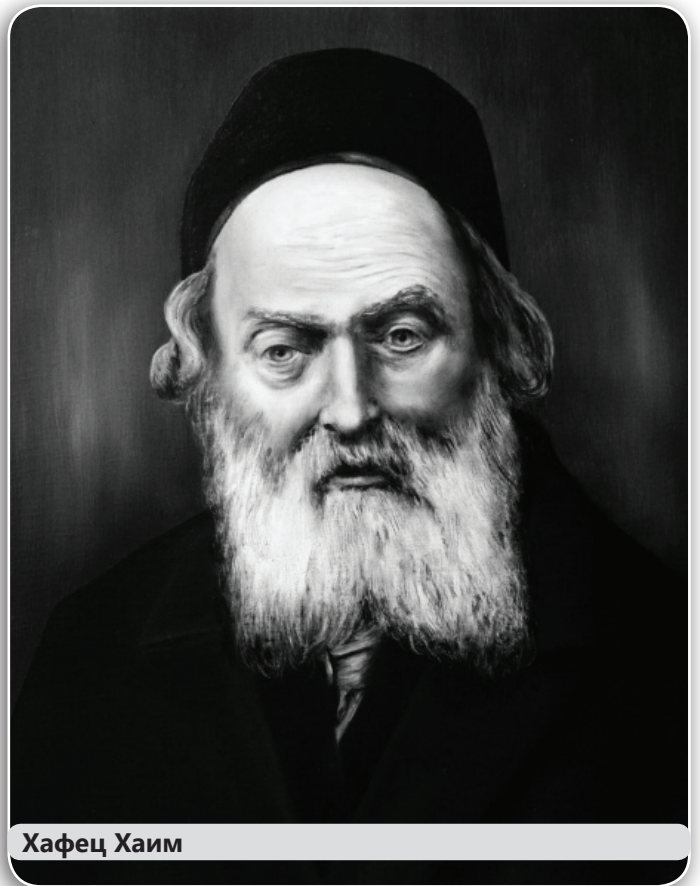
И мы можем сказать, что это имеется в виду в Гемаре (трактат *Эркин*, 15б): «Каждый занимающийся злостью поднимает грехи до небес, как сказано: “Обратили против неба уста свои и языком своим по земле ходят” (*Теилим*, 73:9)». Это означает следующее: хотя язык его ходит по земле, уста свои он «утвердил на небесах». И сказано в *Тана де-вей Элияу*, что злословие его поднимается и оказывается перед Троном Славы, и из этого мы можем понять, как велика сила разрушения людей, привычных к злословию, разрушающих этим общину Израиля.

А вот еще причина того, что столь велик ущерб от этого греха. Из-за того, что человек наносит ущерб языку своему запретными разговорами, он не дает в последующее время словам Торы и молитвы своим подняться вверх. Вот что говорит об этом святая книга *Зоар* (гл. *Пекудей*):

«И от этого злого духа зависят несколько других, пробуждающих суд, собирающих злословие и сквернословие, которые человек исторгает из уст своих. И если после того он произносит слова Торы и молитвы – горе им, и горе жизни их! Эти люди создают причину тому, чтобы те “другие, пробуждающие суд” как бы овладели местом святым и нанесли ему ущерб; горе им в этом мире и горе им в мире грядущем! Ибо эти духи нечистоты берут ту скверну, которую человек исторг из уст своих, и когда человек произносит позднее своими устами слова Торы и молитвы, опережают его те духи нечистоты, и оскверняют его же сквернословием слова Торы и молитвы. И человек не получает заслуги речей святых, и как бы ослабляется сила святости».

Разве мы не видим из святой книги *Зоар*, что все наши слова Торы и молитвы повисают в воздухе и не поднимаются вверх?! И откуда придет для нас помощь, чтобы пришел к нам Машиах, и в других подобных вещах?!

Если углубимся в это, то найдем еще больше: кроме того, что злословие – великий грех сам по себе, как говорилось выше, он еще увеличивает порчу во всех мирах, омрачает и уменьшает их свет – из-за того, что привычны к нему многие люди, нарушающие этот запрет многократно, сотни и тысячи раз за дни жизни своей. Ведь даже малый грех, повторенный много раз, в конце концов становится подобным тележным канатам, как об этом буквально кричал Йешаяу (5:18): «Горе (вам), влачащим грех вервями пустых (влечений ваших) и вину – как канатами тележными». Подобно тому – шелковая нить, сложенная сотни раз. И тем более – грех

Хафец Хаим

этот, который суров чрезвычайно и сам по себе, и привычны к нему многие люди тысячекратно за дни своей жизни, и никак не принимают на себя остерегаться его. Нет сомнения, что порча от него на небесах – неизмеримая.

Я размышлял, желая понять, каким образом сделался этот запрет настолько ничего не значащим для многих, и нашел, что есть тому несколько причин, для массы простых людей – с одной стороны, а для имеющих познания в Торе – с другой. Люди простые вообще не знают, что запрет злословия распространяется даже на правду. Что же касается имеющих познания в Торе, то даже если это им уже ясно, дурное побуждение вводит их в заблуждение иным образом. У одного его дурное побуждение представляет того человека, о котором он злословит, как льстеца, и убеждает, что это заповедь – оповещать о злодеях. А иногда дурное побуждение говорит: ведь тот человек склонен к конфликтам, и потому о нем можно говорить плохое. А иной раз соблазняет «разрешением говорить перед тремя» [*поскольку при этом сказанное обязательно дойдет до того, о ком говорят*], или «разрешением говорить перед тем, о ком говорят» – говорить то, что говорил бы даже в присутствии обсуждаемого человека. И представляет перед ним дурное побуждение слова Торы, относящиеся к этому (см. далее правила 2, 3 и 8). А иногда оно соблазняет, ссылаясь на суть предстоящего рассказа, что это вообще не относится к злословию. Например, многие привыкли, из-за наших грехов, говорить о ком-то, что он не умен – и мы будем объяснять это дальше (см. правило 5).

Общее правило таково. Дурное побуждение действует двояко: либо оно доказывает, что суть рассказа не попадает под определение злоязычия, либо в отношении «такого человека, как этот» Тора запретила злоязычие.

И если дурное побуждение видит, что этими способами не может победить человека, то оно обманывает его, действуя обратным образом: устрашает все связанное со злословием настолько, что кажется, будто в это понятие входит все, и невозможно жить в этом мире, не отстраняясь от его дел совершенно. И это похоже на клевету коварного змея, который сказал Хаве (*Берешит*, 3:1): «Верно ли сказал Б-г: не ешьте ни от какого дерева в саду?»

Помимо этого, у многих людей нет понятия о запрете принимать злоязычие [*слушать его и верить ему*], ведь даже верить в сердце запрещено, хот мы можем опасаться, что оно истинно чтобы избежать ущерба. И есть еще много деталей, связанных с принятием злоязычия и сплетен, которые невозможно разъяснить здесь. И также не знают люди, как исправить то, что нарушили запрет на злословие – на рассказывание его и на принятие.

По описанным причинам полностью разрушено все связанное с этими запретами, ведь человек естественным образом привычен к разговорам, и все что угодно сходит с уст его без того, чтобы подумать сначала: не будет ли нарушен запрет сплетен и злоязычия? И мы настолько привычны к этому греху, по великой провинности нашей, что для многих он уже и за грех не считается. И даже если кто-то станет говорить очевидное для всех злоязычие и сплетни в полном смысле слова (например, начнет говорить о ближнем самые плохие вещи), и кто-нибудь спросит его: зачем ты говоришь такое? – он подумает, что спрашивающий вознамерился превратить его в полного праведника, и никоим образом не примет упрека, видя, что каждый делает, что хочет.

[Примечание редакции. Далее Хафец Хаим пишет, что причина всего этого – отсутствие подробного собрания алахот. И это то, что он хотел исправить своей книгой «Хафец Хаим». Мы бы хотели внести свою лепту в это святое дело, публикуя законы речи по книге рава Ицхака Сильвера.]

Перевод – рав П. Перлов.

Даже если человек выполняет все заповеди, если он не учит Тору – это нехорошо, и об этом сказано (Мишлей, 19:2): «А душа без разумения нехороша».

Трепет перед Творцом приходит к человеку благодаря Торе, и если тот не изучает ее, нет у него страха перед Б-гом.

Покончить с дурным началом можно только с помощью Торы.

Виленский Гаон

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

ОСТАВИТЬ РОДИТЕЛЕЙ И ПРИЛЕПИТЬСЯ К ЖЕНЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

«Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и будут единой плотью». Еще одно условие, которое прямо приводит Тора как залог гармонии в семье – надо оставить своих родителей! Несоблюдение этого условия, к сожалению, разрушало мир во многих семьях. Это очень странно, ведь в наших святых книгах сказано совершенно другое: заповедь из Торы (и одно из Десяти Речений) – почитание родителей, что, безусловно, включает в себя и заботу о них. Более того, Рамхаль в книге «Даат Твунот» пишет о том, что родители обязаны растить и воспитывать своих детей до конца жизни. Часто тот толчок, тот заряд мудрости, который родители дают детям при жизни, имеет свое влияние и после их смерти: какие-то вещи, которые дети не понимали в силу молодости, приходят к ним с возрастом (когда они сами становятся родителями), когда их родителей уже нет в живых.

В отличие от животных, у которых забота о потомстве заканчивается, как только молодняк может самостоятельно заботиться о пропитании, у нас отношения «родители-дети» продолжаются всю жизнь, лишь видоизменяясь. Младенец плавно переходит в смышленного ребенка, затем в подростка бар (бат) мицвы, затем приходит юность. Окончательное взросление, как мы приняли от наших мудрецов, наступает в 20 лет – это был именно тот возраст, в котором находился Адам, когда был создан. Но и после наступления зрелости отношения «родители-дети» сохраняются: детей сопровождают мудрые советы и поддержка, иногда и материальная.

Рамхаль говорит, что человек всегда растет от силы того, кто его породил. У нас, тех, кто не удостоился вырасти в религиозной семье и иметь родителей, которые бы нас растили по Торе и вели по жизни, есть, тем не менее, достойная помощь – раввины, учителя, старшие товарищи. Нужно быть внимательными к тому, чтобы, проучившись несколько лет в ешиве, постараться не терять контакты со своими учителями. Это особенно важно, если нет папы – талмид хахама. Я сам старался и стараюсь поддерживать связь со своими учителями. Недавно был йорцайт рава Носона Цви Финкеля, великого главы ешивы Мир, который тоже всю жизнь не прерывал постоянной и теснейшей связи со своим учителем – равом Хаимом Камилем.

Родители построили нас «материально», а учителя построили нас «духовно». И так как человек не статичен и должен расти, наши учителя

все время дают нам те дополнения и помощь, которые помогают нам расти – до 120 лет. Неслучайно во многих местах в наших святых книгах слова рав и отец являются синонимами!

И как же, спросите вы, при всей описанной важности родителей, можно их оставить? На самом деле, родителей не нужно оставлять ни в чем, кроме отношений с женой! В отношениях с женой родителям просто нет места! Есть границы, которые нельзя переходить. В этом плане многому учит нас порядок еврейской свадьбы. У нас есть прекрасная традиция: родители провожают своих детей под хупу. Но только до *хедер ихуд*. Точно так же, как нельзя заходить с молодой парой в *хедер ихуд*, так же нельзя и вмешиваться в их последующую семейную жизнь! КАТЕГОРИЧЕСКИ!!! Множество семей были разрушены тем, что родители этого не понимали... И это очень важный для родителей момент: замечание зятю или невестке, или выраженное недовольство ими перед дочерью или сыном – это уже вмешательство в их жизнь.

Когда умерла моя мама (которая в свое время много натерпелась от своей свекрови), моя жена призналась мне, что она свою свекровь – мою маму – сильно любила. Несмотря на то, что моя мама жила в Америке, она довольно часто навещала нас в Израиле, но, как сказала моя жена, за всю свою жизнь моя мама ни разу не сделала ей замечания! Ни одного! Мы не ангелы, и причины для замечаний, безусловно, были, но моя мама не сделала своей невестке ни одного! Конечно, это уникальный случай.

Непросто быть родителем, но еще более непросто быть родителем взрослых детей. Чем взрослее дети, тем меньше мы можем влиять на них методом «кнута и пряника», и тем более эффективен личный пример. Постарайтесь привыкнуть с раннего детства делиться с детьми своими мыслями по разным вопросам, разговаривать с ними – на уровне их понимания. Нельзя забывать, что даже, если кажется, что дети нас не слышат, они очень многое воспринимают! Самое эффективное воспитание, когда дети не думают о том, что их воспитывают.

Что касается отношений между мужем и женой, то сказано в Торе, что муж не может прилепиться к своей жене, если он находится под непрекращающимся контролем своей мамы. Это – колоссальная проблема неполных семей, в которых мать-одиночка сама воспитывает сына. Когда сыну приходит время жениться, то и он, и его мама сталкиваются с непростой ситуацией: с одной стороны, они привыкли всю жизнь быть самыми близкими людьми, все время вместе, а с другой стороны – сыну пришло время отделиться от матери и построить свою, отдельную семью! В советских семьях ввиду нехватки жилья многие молодые семьи вынуждены были жить с родителями. В этом также была огромная проблема: для такого проживания требуются настолько тонкие душевные качества, настолько большая деликатность,

чтобы дать молодой семье почувствовать свою автономность (пусть даже всего лишь в отдельной комнате) и никак не вмешиваться в их жизнь!

Когда молодой человек женится, с ним остается заповедь почитания родителей. Когда девушка выходит замуж, то, говорят мудрецы, она освобождается от заповеди почитания родителей. По Ритво (рав Йом-Тов Асевили, выдающийся комментатор Талмуда), замужняя женщина освобождается от заповеди полностью, даже если муж не возражает. Большинство других алахических авторитетов считает, что женщина освобождается от заповеди, только если это мешает семейной жизни. Если же муж не возражает, она остается обязанной оказывать почет отцу и матери, и так установлен закон. Возникает вопрос: где в Торе написана заповедь почитания мужа? Ответ – нигде. Из известных нам 613 заповедей ни одна не обязывает женщину почитать мужа, тогда как заповедь почитания родителей является одним из Десяти Речений, почитание родителей уподобляется почитанию Творца.

Задача женщины в семейной жизни – стать полноценной половиной своего мужа. Если есть препятствующие этому факторы, например, обязанность заботиться о своих родителях, то это не дает ей полноценно стать единым целым со своим мужем. Гармония в семейной жизни настолько важна, что ради этого Тора отодвигает почитание родителей на второй план. Но только лишь ради этого и ни ради чего другого.

Мы провожаем наших детей до *хедер ихуд* – и на этом с ними расстаемся. Дальше мы продолжаем их любить, помогаем и заботимся, но категорически не вмешиваемся в их семейные отношения! Очень хорошо селиться не просто в отдельной квартире, но и подальше от родителей. Не имеется в виду переселиться за океан, но я слышал удачное определение минимального расстояния до дома родителей: чтобы до него нужно было ехать на автобусе, и нельзя было прийти в домашнем халате. Это не закон, а просто практический совет – у разных людей различные обстоятельства жизни, и решать вам. В статье мы лишь пытаемся высказать определенные идеи.

Все, о чем мы говорили до этого, касалось нормальных семей с доброжелательно настроенными друг к другу родителями и их взрослыми детьми (вне зависимости от того, являются ли родители раввинами в десятом поколении или просто сочувственно относятся к соблюдающим заповеди детям). Ситуация, где родители считают своего сына выжившим из ума, да еще и нашедшим такую же ненормальную спутницу жизни – намного сложнее. В таком случае, к сожалению, чем дальше от родителей, тем лучше. Однако одним лишь расстоянием проблема не решается: своих детей мы не можем воспитать с должным к нам уважением, если мы сами не уважаем своих родителей. Как найти баланс – решать каждому, но помните,

что заповедь уважения родителей не зависит от того, насколько дружелюбно к нашему образу жизни они настроены.

Моя мама жила в Америке, а вот теща – в Иерусалиме. Когда наши дети были еще маленькими, и наша семья жила в Офакиме, в какой-то момент мы собрались переезжать в Иерусалим. Но наш великий учитель рав Шах не позволил мне это именно потому, что моя теща жила в Иерусалиме и была слишком уж любящей бабушкой. Позже, когда дети подросли, он дал согласие на переезд, но и в этом случае мы жили в Рамоте, а бабушка наших детей – в Неве Яакове. Добираться до нее приходилось двумя автобусами, и дети не находились у нее целыми днями. Когда я советовался по этому вопросу с равом Шимшоном Давидом Пинкусом, он сказал мне, что нет единого рецепта: надо уметь выкручиваться и быть дипломатом, все время балансируя на грани между тем, чтобы оказывать родителям должное уважение, и тем, чтобы наши дети росли в чистоте без нежелательного влияния. Это очень непросто, и надо много молиться, чтобы удостоиться помощи Свыше. Помните важное правило: когда дети уважают своих родителей, то и родители со временем, как бы враждебно изначально они ни были настроены, начинают уважать своих детей, а со временем – и их убеждения. Удачи нам всем на этом пути!

Подготовила А. Швальб.

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА

Продолжение. Начало в №44

Как я уже говорил, покупка чего-либо дороже нескольких сот шекелей всегда была для меня большим событием. Вы можете себе представить, с каким волнением мы ехали в офис адвоката подписывать контракт! Приобретение дома было не просто большим событием – это было нечто совершенно уникальное в жизни нашей семьи, и я так волновался, что у меня даже слегка кружилась голова. Еще бы – ведь на этот дом уйдут все наши накопления, и, кроме того, мы связываем себя кредитными обязательствами на долгие годы. Меня немного успокаивал тот факт, что я делил расходы пополам с товарищем, и даже мысль о том, что и прибыль мы будем делить пополам, не могла уменьшить моей радости.

Покончив с юридическими формальностями, мы приступили к практической части. Рассмотрев возможные варианты, мы решили разделить дом на две отдельные квартиры – как это и было в изначальном плане здания, пока последние владельцы не решили объединить квартиры. Кроме того, с точки зрения владельцев недвижимости,

это было более выгодно: сдавать две отдельные квартиры означало получать на треть больше прибыли!

С архитектурным вопросом я решил обратиться к своему брату. Он хорошо разбирался в архитектуре и строительстве и жил в том городке, где мы купили дом. Я просто попросил его найти время и взглянуть на дом, с тем, чтобы он мог дать мне экспертный совет, как лучше его разделить. Я понял, что обратился по адресу, когда брат позвонил мне с радостной новостью: для стройки нам не нужно заказывать дорогого архитектора и проектировщика. Вместо этого можно нанять частных строителей, и они прекрасно справятся с работой, а это, в свою очередь, как минимум на треть снизит наши затраты на перестройку. Приближались летние каникулы, и мы решили не терять зря времени и закончить ремонт за полтора месяца, при условии, что брат будет главным прорабом.

«Много мыслей в сердце человека...», но жизнь далеко не всегда складывается так, как мы планируем. После двух рабочих дней мой брат сообщил мне, что он немного ошибся в своих расчетах. В доме прогнили трубы, и, чтобы поменять их, придется менять и полы, и часть стен. «Я вижу, что расходы на ремонт все время растут, и, к тому же, это занимает больше моего времени – намного больше, чем я изначально готов был уделить этому проекту», – сказал мой брат уже в первую неделю стройки. – «У вас нет возможности заплатить мне за такую сложную работу». Фактически, это было его прямое заявление о том, что он увольняется и бросает все строительство на нас.

У нас не было много времени на раздумья, и пришлось взять все в свои руки. Вскоре мы уже погрузились с головой в половые доски, изолирующие материалы, облицовочный камень и проводку. Деньги тратились со скоростью, намного опережающей ту, на которую мы рассчитывали. Учитывая, что у нас не было выбора, мы решили бросить все силы и средства на то, чтобы работа не останавливалась ни на день и была завершена в срок.

В конце концов, с Б-жьей помощью, настал тот день, когда все было готово: стены возведены, трубы не текли, электричество работало. Мы пригласили специалиста по недвижимости посмотреть на наш ремонт и оценить стоимость квартир на сдачу. Учитывая годы его работы на рынке, мы не могли не радоваться его заключению о том, что наша сделка была очень выгодной, и цена, которую он предложил нам назначить за квартиры, вполне соответствовала нашим ожиданиям. На прощание он уверил нас, что этот район пользуется все большим спросом, и он не думает, что квартиры будут пустовать хотя бы один день. Можете представить, какой дивной музыкой для наших ушей были его слова после всех перипетий с ремонтом и

перестройкой. Мы были уверены, что квартиры разойдутся как горячие пирожки, а все трудности остались позади.

В течение первых нескольких дней мы подписали контракт. Семья, которая въезжала в квартиру, выглядела надежной, искренней и честной, и мы были уверены, что люди такого типа будут прекрасными квартиросъемщиками. Однако наша радость была преждевременной: используя неточную формулировку в контракте, казавшиеся нам такими надежными квартиросъемщики съехали, оставив нас с кипой непокрытых счетов и с минимальными шансами истребовать с них платеж. Наш контракт оказался бесполезной бумажкой.

Пока происходила эта история с первой квартирой, мы успокаивали себя мыслью о том, что хоть вторая квартира принесет нам стабильный доход, что поможет нам выплачивать платежи по ссуде. Однако и здесь нас ждало разочарование. Мы решили, что новые репатрианты уж точно нас не обманут. Но мы снова ошиблись. Наши, как нам казалось, неопытные квартиросъемщики использовали как раз нашу неопытность. Они даже не собирались платить!

Это были дни тяжелых испытаний. Пустая квартира казалась подарком судьбы по сравнению с той, в которой жили люди, нагло отказывающиеся платить аренду и не согласные на выселение. Мы метались между адвокатами, агентами по недвижимости и местными гмахами, выдавая расписки на все новые и новые займы, которые были нам необходимы для выплаты ссуды в банк.

Что делает любой религиозный еврей, когда его постигают несчастья? Особое внимание мы стали уделять *хешбон нефеш*: мы задумались о своих поступках, искали любую возможность исправить себя, больше времени посвящали изучению Торы, работали над собой, старались давать больше цдаки. Мы старались не упустить любую возможность найти милость перед Творцом...

Так прошли недели, потом – месяцы. Лето подходило к концу, и мы стояли на пороге Дней Суда. Однажды, в середине месяца Элуль, я занимался привычным для меня в последнее время самоанализом, вспоминая события прошедшего года и наш финансовый крах. Вдруг это навело меня на совершенно новую мысль – возможно, мы должны были заплатить моему брату за два полных дня работы, когда он занимался нашим домом во время каникул! Возможно, он затаил на нас обиду, и в этом – причина того, что мы никак не можем удостоиться брахи!

Тут же я позвонил моему товарищу, вместе с которым мы так долго бились над решением загадки, и поделился с ним своими мыслями. Однако он тут же мне возразил: «Кажется, ты забыл, как передал брату дорогой подарок сразу

после того, как он ушел из проекта?» «Конечно я помню, – ответил я. – Я даже могу сказать тебе, в каком гмахе взял деньги, чтобы купить этот подарок». Но, на самом деле, мой товарищ был удивлен моим предположением: «Ты и правда думаешь, что он затаил на нас обиду?» «Честно говоря, нет, не похоже на это. Наши отношения никак не изменились в худшую сторону, и мы уже много раз после этого танцевали вместе на свадьбах, и, к тому же, ни от него, ни от кого-то постороннего я ничего плохого не слышал».

Я понимал, что говорил совершенно нелогично, но разве поддается логике план Творца? Ежедневный *хешбон нефеш* научил меня доверять своим чувствам, и в этот момент я был практически уверен, что мой самоанализ помогает мне двигаться в правильном направлении на пути к устранению причины всех наших неудач. Я продолжал настаивать на своем: «Вспомни, – сказал я товарищу, – сколько денег мы потеряли за последние полгода! И это не считая рекламных объявлений, расходов на наши поездки, гонорара адвокатам и выплат по кредиту!» «...Не беря в расчет потери бесценного времени и всех наших нервов!», – поддержал меня товарищ.

Мой брат более чем удивился моему появлению у себя в доме с таким неожиданным предложением. «Так вот какого ты обо мне мнения! Что я ношу в себе обиду?» Он улыбнулся на мое возражение и наотрез отказался принять конверт со своей зарплатой за два рабочих дня. Но я был не менее непреклонен, и, заглянув поглубже ему в глаза, я увидел, что своим отказом он лишь скрывает внутренний дискомфорт. Мне показалось, что он и сам считал, что деньги полагаются ему за работу. Он ожидал вознаграждения и подсознательно был разочарован, в первую очередь, нами, потому что выходило, что мы обманули его надежды.

«Бери деньги и используй их на доброе дело, – сказал я. – Мы решили, что так правильно, даже не обсуждая. Пожалуйста, даже не думай отказываться!» Я решил оставить это именно так. Вообще-то я хотел напомнить ему о том, что нет такой заповеди – таить обиду или разочарование. Нам с партнером было бы гораздо проще, если бы мой брат сразу же прояснил ситуацию и озвучил свою позицию. Как жаль, что все это время мы находились в неведении!

Звучит как чудо, но в ту же неделю, как я заплатил брату за его работу, нам удалось подписать выгодный долгосрочный контракт на пустующую квартиру! А неделей позже нам стало известно, что оккупанты из нашей второй квартиры решили перестать причинять нам несчастья и съехать, и мы можем сдавать и ее. Нам приходилось все время напоминать себе, что все происходящее с нами – не сон, а прекрасная явь. Мы не ограничились необходимым минимумом по закону, а решили пойти дальше в стремлении установить мир и любовь. Препятствие было

устранено, и награда не заставила себя долго ждать, мера за меру, из великой и щедрой руки Всевышнего.

Перевод – А. Швальб.

Английская версия рассказа любезно предоставлена организацией «Мишмерет а-Шалом», деятельность которой посвящена изучению заповедей, связанных с чистой речью и отношениями между людьми.

ХОНИ А-МЕАГЕЛЬ

Жил в период Второго храма в Иерусалиме мудрец под именем Хони. Человек он был праведный, скромный, очень любил людей и к каждому относился с глубоким уважением, и люди отвечали ему тем же. Нечасто такое бывает, но Хони любили и почитали все жители города. Был он любим и перед Всевышним.

В то время не было искусственного полива, не было систем орошения, а все поля, сады, весь урожай зависели от дождя. Воды в водопроводе тоже не было. Люди рыли водосборные ямы и из них набирали воду для приготовления еды, стирки и других нужд. Земля Израиля, в отличие от других стран, очень зависит от дождей. Взгляните на карту, и вам сразу все станет ясно. Будет дождь – будет урожай, а если нет, то засуха и голод ждет страну и ее жителей.

Как известно, ключ от дождя находится у самого Творца. Каждый день в молитве, с седьмого числа месяца Хешван жители Святой Земли просят Всевышнего, в надежде на Его милосердие, послать нам росу и осадки с благословением, чтобы урожай был хороший.

Видели ли вы, как радуется земля встрече с каждой каплей дождя, как радуется природа, как радуется человек? Ничего, что холодно и мокро, зато идет дождь! Радостью и ликованием наполняется мир в день, когда идут дожди! Тот год был годом засухи, зима подходила к концу, а дождей не было – ни единой капельки. Небесные створы были заперты. Все молились и просили о дожде. Решили жители Иерусалима послать мудрых людей города к Хони, ведь у него со Всевышним особенные отношения.

«Хони, Всевышний относится к тебе как к родному сыну, помолись, чтобы начались дожди». Ответил Хони: «Сначала внесите в дома пасхальные печи, чтобы те не намокли и не испортились».

Все поступили так, как он велел. Затем Хони помолился, но дожди так и не начались. Все жители города смотрели на Хони с надеждой: «Хони, пришло время вознести особенную молитву Б-гу». Жалко стало Хони жителей города, очень хотелось помочь им. Что он сделал? Начертил

палкой круг на земле, маагаль, и стал внутрь. Это был его особенный способ обращения к Творцу. Стоит Хони в центре круга, а взор его поднят к небу.

«Творец мира, твои дети обратились ко мне, так как знают, что я перед Тобой как родной сын. Даю обещание, что не выйду я из круга, пока не сжалишься над своими детьми, еврейским народом!»

Тут же небеса затянулись серыми облаками, и маленькие капли дождя начали стремительно падать на сухую землю.

Сказали ему ученики: «Рабби, этого дождя недостаточно, не в силах такой слабый дождь напоить поля и сады, не в силах заполнить ямы. Кажется нам, что дождь начал капать, чтобы освободить тебя от обещания».

Поднял Хони взгляд к небесам и сказал: «Не о таком дожде я просил. Я просил о дожде, который напоит землю, сады, который наполнит водосборные ямы».

Не закончил Хони свою молитву, как поднялась буря, и начался ливень. Огромные капли падали на землю. Вода затопила улицы, было ощущение, что вода затопит Иерусалим.

Люди прибежали к Хони. В панике кричали они: «Хони, этот дождь может разрушить весь мир, сделай что-нибудь!»

Взмолился Хони: «Не о таком дожде я просил, а о дожде благословения и милосердия».

С того самого момента полился дождь благословения. Дождь шел, шел и не прекращался. Он наполнил всю землю, все реки и водосборные ямы. Жители низин уже не могли оставаться в своих домах, вода заливала их жилища, и они вынуждены были подняться на Храмовую гору.

Снова прибежали люди к Хони: «Достаточно, благословение, которое ты спустил, превратилось в проклятие».

Снова обратился Хони к Создателю: «Всевышний! Израиль, твой народ, который ты вывел из Египта, никогда не будет доволен. Они не могут выдержать ни великого блага, ни большого несчастья. Разгневался ты на них – они не могут выдержать, щедро одарил великим благом – они так же не могут выдержать. Да будет воля твоя, пусть прекратятся дожди, и тучи развеются над миром».

А Хони прозвали Хони а-Меагель, в память о том самом круге, который он начертил на земле. И сказали наши мудрецы, что, если бы Хони не был близок Творцу как любимый сын, то заслуживал бы наказания за свою дерзость.

Подготовила Х. Бройтман.

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Ран" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

- ♦ ВАВИЛОНСКИЙ ТАЛМУД С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ АЛАХА (ПРАКТИЧЕСКИЙ ЗАКОН)
- ♦ ПЯТИКНИЖИЕ С КОММЕНТАРИЯМИ
- ♦ МУСАР (ЭТИКА)
- ♦ ЕВРЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390 рав Шимон Кацман**Приглашение к партнёрству**

Уважаемые читатели! Наша цель – принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

**За 5 минут до Шаббата:
легкая запеканка из брокколи***рецепт*

Готовая запеканка очень красивая – зелень брокколи красиво сочетается с румяной золотисто-коричневой корочкой; это блюдо отлично подходит тем, кто следит за своим питанием.

Ингредиенты:

Соцветия брокколи (лучше замороженные, на которых стоит знак кашрута - проverka жучков) – в количестве, достаточном, чтобы наполнить длинную узкую форму «Englishcake» на 2/3; 2 яйца; 1 столовая ложка майонеза; 2 столовые ложки уксуса или лимонного сока; соль и перец – по вкусу; по желанию – 1 столовая ложка муки и щепотка разрыхлителя для теста.

Приготовление:

Дно формы выстелить бумагой для выпечки (для керамической, стеклянной или любой другой «многоцветной» формы – сбрызнуть дно и стенки формы маслом). Выложить брокколи. В мисочке смешать яйца, майонез, уксус (лимонный сок), специи, по желанию добавить муку и разрыхлитель. Смесь должна получиться воздушной и кремовой. Залить смесью брокколи, поставить в разогретую заранее духовку на 20-25 минут, на средний огонь. Если вы используете низкую духовку гриль – лучше первые 15 мин включить на общий разогрев, а оставшееся время – только снизу (чтобы верх запеканки не сгорел).

Примечание:

Я не рекомендую делать запеканку в больших формах – она настолько нежная, что аккуратно разрезать ее на порционные куски крайне сложно. Лучше возьмите несколько длинных узких форм.

автор рецепта - г-жа Адаша Швальб

Для получения печатной версии журнала обращайтесь к нашим распространителям:

Израиль: р. Рефозль Мискевич (+972-546-520-109)
Москва: г-н Александр Рубинович (+7-495-969-78-16)
Киев: г-жа Амина Сухобок (+380-635-886-698)

Одесса: р. Акива Платоньчев (+380-636-259-930)
Вильнюс: г-н Даниелис Гуринас (+370-655-791-59)

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81

Дорогие читатели, наш журнал распространяется бесплатно, но это не значит, что он не стоит денег. Наш ежемесячный бюджет более 12000 долларов. Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израиля:
Банк №12 (Апоалим), отделение №538 (Рамот),
счет № 389044

Международный перевод:
Владелец счета: Keren Beerot Itzhak, Банк: Bank Napoalim B.M., IBAN #: IL69-0125-3800-0000-0389-044,
SWIFT: POALILIT

Большое Вам спасибо за поддержку!**Поздравляем!**

- рава Моше Гекрайтера и его супругу со свадьбой сына Нахума Леви
- рава Цви Патласа и его супругу с обручением сына Давида Йехезкеля
- рава Ариэля Левина и его супругу с обручением дочери Элишевы
- рава Реувена Каплана и его супругу с обручением сына Моше и с рождением внучки
- р. Исроэля Кантора и его супругу с обручением сына Михоэля
- р. Даниэля Бродского и его супругу Иску со свадьбой
- рава Леви Гедалевича и его супругу с рождением внука и Элияу Гедалевича с рождением сына
- р. Ицхака Штейнберга и его супругу с рождением сына
- р. Исроэля Виленского и его супругу с рождением сына
- р. Цви Черняка и его супругу с бар-мицвой сына Менахема Менделя
- р. Ицхака Лифшица и его супругу с бар-мицвой сына Йуды-Лейба

Смотрите и слушайте наши уроки на

www.limud.ru

Объявление о подписке**Уважаемые читатели!**

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)