

Беерот Цицахк

Бехукотай • Бемидбар • Насо
Шавуот

Час беды у Яакова, и от нее он будет спасен
Рав Йехезкель Левинштейн

Пробудить душу в наших детях
По уроку рава Игалья Полищука

Стоит ли напиваться?
Рав Яаков Галинский

**Тора –
голос Всевышнего**

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики, составители и корректоры
рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Яков Тарнорцкий, рав Цви Маламуд,
г-жа Хана Берман, г-жа Лея Шухман,
рабанит Лора Полищук

Технический работник
р. Залман Гельферис

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

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

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн:

JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рафаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Ревекка бат Хая

Йосеф Авихай бен Хана

Гершон Бен Ицхак

Циля Лея Хая бат Нина Пнина

Шмуэль Шнеур бен Лея Нитча

Ализа бат Хана Гитл

Элиэзер бен Хана Рухля

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Малка Мола бат Мордехай Вольф

Вера Вела бат Лейб (Панкратова)

Оскар бен Йосеф

Татьяна бат Рухама Элка Ольга

Шалом Коэн бен Авраам (Розенфельд)

Леонид бен Хаим (Бердичевский)

Ольга бат Давид

Мира бат Генрих (Михлин)

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Натан бен Михаэль

Тамара бат Некадам Гулькаров

Михаэль Моше бен Яков Кац

Содержание

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава

4 | Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Бехукотай

7 | Недельная глава Бемидбар

9 | Недельная глава Насо

Изучение Мишны

11 | Трактат Шаббат. Глава десятая

11 | Мишна пятая

Актуальная дата

16 | Краткие законы праздника Шавуот

Рав Берл Набутовский

Еврейский взгляд

19 | Час беды у Якова, и от нее он будет спасен

Рав Йехезкель Левинштейн

Наши великие мудрецы

22 | Хазон Иш

Рав Шломо Лоренц

22 | Глава 6. Знарок человеческих душ

Еврейский закон

25 | Благословение после трапезы – Биркат а-мазон

Еврейский дом

28 | Пробудить душу в наших детях

По уроку рава Игаля Полищука

32 | Молитва Шла а-Кадош о детях

34 | Хала — выпечка духовных потребностей

Обращение рава Игаля Полищука

С Б-жьей помощью

Дорогие друзья!

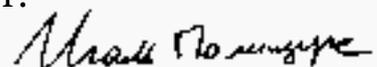
С окончанием месяца Нисана, в котором в этом году Всевышний чудесно спас нас от тяжелейшего нападения Ирана (к чему присоединилась вчера гибель их президента и министра иностранных дел – злейших ненавистников нашего народа) хочу напомнить и себе и другим об обязанности стараться увидеть чудо этого спасения и благодарить за это Всевышнего в благословении «Модим анахну лах» в словах благодарности за чудеса, которые сопровождают нас ежедневно.

Мы, сотрудники «Беерот Ицхак», наблюдаем постоянные чудеса Всевышнего в поддержке нашей деятельности. Видится мне, что в этом исполняется то, что наш великий учитель и наставник, гаон рав Моше Шапиро, да будет благословенна память о праведнике, назвал «Беерот Ицхак» «Ковчегом Завета» русскоязычного еврейства. О Ковчеге Завета сказано, что он «несёт тех, кто несёт его», т.е. когда человек самоотверженно старается нести Ковчег, оказывается, что Ковчег несёт его самого.

Всевышний чудесно поддерживает нашу деятельность. Однако заслуга эта во многом принадлежит вам – всем тем, кто самоотверженно, и в особенности постоянно, поддерживает нашу деятельность. Огромное спасибо всем вам от всех, кто получает от нас Свет Торы и укрепление духа. Сказано, что «вознаграждение заповеди – заповедь», т.е. в заслугу одной, в особенности самоотверженно выполненной заповеди, человек может удостоиться нескончаемой цепочки духовного роста.

Удостойтесь радости в изучении Торы и в добрых делах, желаем вам крепкого духовного и физического здоровья, истинного богатства, в особенности растущего в Торе потомства. Всего вам самого наилучшего!

Радостного и плодотворного праздника Шавуот!

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Бехукотай

Стоит ли напиваться?

Рав Яаков Галинский

“Если вы не послушаетесь Меня... нашло на вас смятение, а также чахотку и лихорадку... обращу на вас Мой гнев — и враги победят вас...” (26:15-16)

Давайте проанализируем, взвесим все “за” и “против”: почему люди напиваются и стоит ли избегать выпивки.

Начнем с конца, почему не стоит пить? Потому, что “насмешник – вино, буян – хмель, всякий, кто дурманится ими, не станет мудрым” (Мишлей, 20:1). Не станет мудрым?! Да он же вообще теряет разум и превращает себя в глупца! Не может следить за своим языком: “вошло вино – вышла тайна”.

В трактате “Йома” (75а) сказано: “Каждому, кто устремляет свои глаза в стакан, весь мир видится равниной”. Какое замечательное сравнение: человек, скажем, ведет машину. Иногда на дороге есть спуски и подъемы, нужно менять скорости. Есть светофоры – нужно нажимать на тормоза. Есть повороты – нужно поворачивать руль. Бывают ямы или другие препятствия, нужно их осторожно объезжать. Пьяному же кажется, что весь путь прямой и ровный – так что он едет на красный свет, мчится, как слепой, по опасным перекресткам, не поворачивает на повороте, а продолжает прямо – и... попадает в аварию.

Когда пророк Элияу встретил святого *амору (мудреца времен Талмуда)*, что он ему посоветовал? Ведь тот был таким праведником, что не было заповеди, которую бы он не выполнил, и не было греха, который бы он совершил. Поэтому Элияу посоветовал ему не напиваться, чтобы не терять здравый смысл: “Не напивайся и не согрешишь” (Брахот, 39б)

Была история с одним человеком, который участвовал в каком-то торжестве. Он сильно напился и нанес ущерб имуществу хозяев. Потом

он утверждал, что не должен возмещать ущерб, поскольку был подобен сумасшедшему, с которого ничего не возьмешь. Но великий автор “Байт хадаш” (старое издание ответов на вопросы, п.62) постановил, что “вне всякого сомнения, он должен возместить ущерб, поскольку обязан был изначально остерегаться, чтобы сильно не напиться и не нанести ущерб другим.”

Это – почему нехорошо напиваться. Тогда зачем люди это делают? Тоже написано прямым текстом в “Мишлей” (31:6-7): “Дайте хмельное пропащему, а вино – отчаявшимся. Выпьет – и забудет свою нищету и горе свое не вспомнит больше!”

Люди хотят радоваться, веселиться, расслабляться, забывать о своих бедах и горестях, убежать от реальности. А те, кто уже находятся в зависимости от алкоголя, ощущают к нему тягу, которой тяжело противостоять.

Теперь, если я желаю убедить человека, который любит выпить, чтобы он не пил, что я ему скажу? Все, что мы говорили выше – чтобы оберегал себя и свою честь, не терял разум, чтобы потом не приходилось дорого платить за это.

А что мы скажем тому, кто предостерегает пьяницу, уже протягивающего руку за бутылкой, что тому не стоит пить, поскольку похмелье тяжело, сопровождается головной болью и тошнотой? Мы скажем, что это второстепенная вещь, мелочи. Не из-за этого следует воздерживаться от выпивки. Это все очевидно.

Тогда как же нам понять проклятия, высказанные в нашей недельной главе? Ведь все эти наказания второстепенны по сравнению с вредом который наносит сам грех.

В святой книге “Зоар” (Зоар хадаш, Ки таво) проклятия называются “громкими криками”, подобно отцу, который боится за сына и сурово предостерегает его.

В трактате “Брахот” (33а) сказано, что “грех умерщвляет” – с духовной точки зрения, опускает и отупляет человека, “грех отупляет сердце человека” (Йома, 39а), “ведь ваши грехи ставят

преграду между вами и вашим Б-гом”, (Ишайя, 49:2). Грехи отбирают у человека все его духовные достоинства, прогоняют *Шхину* и усиливают силу духовной нечистоты, грех «окутывает человека», «привязан к нему, как собака» (Сота, 3б), подталкивает его к новым грехам. Так он катится все ниже и ниже.

А вместо того, чтобы сказать нам об этом, Тора предостерегает нас от “головной боли” после выпивки – говорит о наказаниях, которые придут за грехи.

Ведь нет ничего хуже и горше греха самого по себе! Как объясняют мудрецы сказанное в “Пиркей Авот” (4:2): “наказание за грех – грех”, что нет более страшного наказания за грех, чем сам грех! Великий а-Шла а-Кадош (предисловие к “Толдот Адам”) пишет, что любое наказание в Геиноме (Аду) – это лишь отражение порчи, вызываемой грехом, и разрушения души!

Однако, вот что я вам расскажу.

Приехав в Бней-Брак, мы поселились в однокомнатной подвальной квартирке. Над нами жил один еврей, прошедший войну, который сбросил с себя бремя Торы. Он был постоянно недовольным и всегда имел претензии к Б-гу, Торе, религиозным... Настоящий вероотступник.

Я не желал с ним связываться, но он от меня не отставал. Я вынужден был против своей воли отвечать ему на его глупости, доказывать, насколько искажен его взгляд, но он оставался при своем.

И вот однажды я возвращаюсь из синагоги, иду по направлению к дому и вижу его в окне. Ошибиться было невозможно: он стоит, закутанный в *талит* и *тфиллин* и молится!

Ноги сами повели меня к его квартире, я постучал в дверь. “Что случилось?” – спросил я его.

“Ой, и не спрашивай! – ответил он, - Вдруг начались непонятные боли, я сделал анализы, и пришел результат. Ситуация непростая...”

Ну, я, конечно, пожелал ему доброго здоровья.

Вышел из его дома и вдруг понял: не нужны были все наши дискуссии, споры и доказательства. Боль, анализы и их результат – вот чего не хватало!

Я слышал от Стайплера, благословенна память праведника: говорится в трактате “Недарим” (22а): «Каждый, кто гневается – все виды Геинома властвуют над ним. (Рош объясняет, что за каждый вид греха человек попадает в другое отделение Геинома. Тот же, кто гневается, в состоянии совершить любые грехи, поскольку в

гневе он не способен остановиться, и поэтому может попасть в любые отделения Геинома). Как сказано: “Прогони гнев из своего сердца, и уйдет зло от твоей плоти” (Коэлет, 11:10), а зло – это не что иное, как Геином, как сказано: “Все содеял Б-г ради собственных (замыслов) и нечестивца тоже – на день зла (время пребывания в Геиноме)” (Мишлей, 16:4). И кроме того – им овладевает болезнь кишечника, как сказано: “Пошлет тебе Всевышний сердечные терзания, помрачение глаз и душевную муку” (Дварим, 28:65). Что омрачает глаза и мучает душу? Это кишечная болезнь».

Стайплер удивляется: Рамбан в книге “Шаар а-гмуль” пишет, что один час в самом легком отделении Геинома страшнее, чем вся жизнь Иова, полная тяжких страданий. Как же, после того, что человека предостерегают, что гнев может привести к страшным видам Геинома, говорят “и более того”, он заболит еще и кишечной болезнью! Это непонятно. “Но что поделаешь, - сказал Стайплер, - Геином – на небесах, а болезнь кишечника – вот она, здесь!” Геином для нас понятие абстрактное, а кишечная болезнь реальное и осязаемое...

Перевод: г-жа Л. Шухман

Не отчаиваться!

Рав Яаков Галинский

«Если будете ходить по Моим законам». Здесь имеется в виду исполнение заповедей? Но об исполнении заповедей сказано: “и заповеди Мои будете соблюдать”. Получается, что “если будете ходить по Моим законам” – имеется в виду, чтобы вы трудились над изучением Торы. А “заповеди Мои будете соблюдать” – трудитесь над Торой, чтобы соблюдать и исполнять ее законы, как сказано (Дварим, 5:1): “И учите их и соблюдайте, чтобы исполнять” (Ваикра 26:3 и Раши)».

Каков смысл слов Раши?

Прежде всего, расскажу. Как-то раз ко мне обратился один учащийся ешивы. Он был в в отчаянии. Ощущал, что совершенно не продвигается в учебе, топчется на месте. Как было вчера, так и сегодня, да и завтра будет то же самое. Так что он решил разорвать этот круг, уйти из ешивы. Куда пойдет? Работать или в армию, неважно, куда.

Я сказал ему: “Есть у меня два ответа на твой вопрос”. Во-первых, сказано: “если будете ходить по Моим законам” – имеется в виду, будете трудиться над изучением Торы. Почему

изучение Торы названо “Моими законами”? Я тебе скажу: слово *бэ-хукотай* (по Моим законам) по пути проложенному Моими законами по ровной, проложенной дороге. Что имеется в виду? К примеру, человек хочет поехать в Иерусалим. Он идет на остановку, приходит автобус. Он входит, платит и садится. Автобус едет, доезжает до какого-то перекрестка и останавливается. Пробка. Слава Б-гу, сиденье удобное, кондиционер работает, но ехать – не едут. Так что теперь, он встанет, попросит водителя открыть дверь и сойдет с автобуса? Куда, под палящее солнце посреди дороги? Как бы не было досадно, он заставит себя успокоиться и ждать, пока пробка рассосется, автобус заново поедет и, в итоге, прибудет на место назначения. “Понимаешь, - сказал я ему, - ешива – это проложенная дорога, это проверенный маршрут. Да, бывает, что иногда застреваешь на месте. Это досадно и очень раздражает, я не отрицаю. Но с автобуса нет смысла сходить – ведь в итоге все равно приедешь, куда нужно!”

Парень внимательно выслушал, понял идею, но заметил: “Рав, вы говорили, что у вас два ответа...”

«Да, скажу тебе и второй. Один аврех пришел к своему раву, великому Ребе из Гур, автору “Хидушей а-Рим” с той же жалобой: он не ощущает, что продвигается и растет в учебе. Все время тоже же самое: молитва – еда – учеба – сон, и так далее. Как ты говорил? Что было вчера, то будет и сегодня, и завтра. Короче, он подавлен и разочарован в себе.

Ребе ответил ему, что в трактате “Авода зара” (5б) мы учим, что человек всегда должен смотреть на себя в отношении учебы Торы, как бык под ярмом или осел под ношей. Что это значит? Хозяин запрягает быка в плуг. Что ж, тот рад принести пользу. Подставляет шею под ярмо и отправляется в путь. Хозяин сзади держит ручку плуга и направляет быка в нужную сторону. Бык идет и идет, тянет плуг и доходит до конца поля. Хозяин поворачивает его и подталкивает его идти обратно, прокладывая параллельную борозду. Бык не понимает: только что я проходил этот путь, зачем возвращаться? Ну, ладно. С каждым шагом я приближаюсь к хлеву, а там еда... Он идет дальше, доходит до конца поля, и снова хозяин поворачивает его, пахать третью борозду! Бык вообще ничего не понимает: только что я прошел туда и обратно, зачем идти еще раз?! Но плетка убеждает его не спорить, и он делает тот же путь снова и снова, и сердце у

него сжимается, когда он смотрит на параллельные борозды, напоминающие ему, сколько раз он уже проходил этот бесполезный путь...

Что тут скажешь? Бык, конечно, глупый, он ничего не понимает. Так и нужно – вспахать все поле, чтобы сеять, выращивать урожай.

Ну, слава Б-гу, урожай вырос хороший, его собрали, обмололи, провеяли, просеяли, собрали зерна в мешки. Теперь приходит очередь осла: на него нагружают мешки и везут их в амбар. Нагружают два мешка, он идет, потом их снимают. Заново нагружают – и заново снимают. Нагружают – и снимают. Осел возмущается: что за бесполезная работа? Только нагрузили мешки – снова сняли. А мне что с этих мешков? Зачем меня заставляют работать зря?

Но что можно ожидать от осла? Никто не требует, чтобы он понял смысл своей работы, главное, чтобы он ее делал. А хозяин знает, что мешки перевезены с поля в амбар.

«Так и мы, - сказал Ребе из Гур, - “человек всегда должен смотреть на себя в отношении учебы Торы, как бык под ярмом или осел под ношей”. Ты делай свое дело и не напрягай мозг в раздумьях, почему ты должен учиться сегодня, как вчера, и завтра, как сегодня, заново и заново молиться; нужно быть, как бык, который вспахивает борозду за бороздой, как осел, несущий мешок за мешком».

Это слова Ребе из Гур, и каждое слово – чистая истина. Но есть одно различие, глубокое и базисное: бык и осел работают и приносят пользу хозяину, не понимая, как именно они ему помогают. А мы ведь трудимся ради самих себя, мы растим **свой** урожай, и пшеницу переносим в **свои** амбары!

Да, мы не понимаем, как и что, но мы растим самих себя: “соблюдайте все Мои законы и постановления и делайте их” (Ваикра, 19:37), как будто делаете самих себя (Санедрин, 99б). “Если будете ходить по Моим законам” – как бык, идущий по проложенным бороздам, как осел, несущий свои мешки по ровному пути. Да, он не чувствует, что что-то делает, что духовно растет и приносит пользу, но на самом деле – выполняет свое предназначение, строит самого себя каждым шагом!

Что я вам скажу? Слава Всевышнему, парень остался в ешиве. И как себя построил, какую семью создал, как выстроил свою жизнь на славу! Каждый раз, когда мы встречаемся, он с улыбкой бросает мне фразу о пробке на дороге или о быке и осле, и только я и он понимаем, о чем речь...

Перевод: г-жа Л. Шухман

Дарование Торы – именно в пустыне!

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Всевышний обратился к Моше в пустыне Синай”

Великое чудо дарования Торы произошло в пустыне. Некоторые спрашивают, почему Тора не была дана нам в Земле Израиля, ведь сказано: “Воздух Земли Израиля добавляет мудрости” (Бава Батра, 158б), и ее святость повлияла бы на получающих Тору?

Объяснение можно найти в комментарии мудрецов (Мишна, конец трактата “Таанит”) на стих из “Песни песней”: “В день его свадьбы, в день радости его сердца”, что свадьба Всевышнего – это дарование Торы. Связь и близость народа Израиля к Творцу были созданы посредством Торы. Для того, чтобы связь была абсолютной, без всякого отвлечения на другие вещи, было необходимо, чтобы Тора была единственным, что соединяло бы их. Ведь если бы евреи вошли в Землю Израиля до дарования Торы, возможно, все разошлись бы по своим надедам, каждый “к своему винограднику и своему инжиру”, а что было бы с Торой?

Сорок лет в пустыне, без занятий по обработке земли и возвращению виноградников, были подобны “комнате уединения” между мужем и женой. В это время ощущение связи между ними укреплялось все больше и больше. Никогда мы не слышали, чтобы хулу устраивали дома. Ведь если ее устроят дома, невесте придется заниматься кухней, а это – неподходящее время для этого.

В пустыне, без заповедей, связанных с Землей Израиля, евреи занимались Торой и только Торой, и тогда были навечно установлены связь и близость народа Израиля к Всевышнему через святую Тору. Это были свадьба, хупа и комната уединения между народом Израиля и их Небесным Отцом.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Два хлеба

Рав Яаков Галинский

“Везде принято есть молочные продукты в праздник Шавуот, - пишет Рамо (Орах хаим, 494:3), - и причина этого обычая видится мне в том, что, когда едят молочное, а потом едят мясное, нужно класть на стол, который символизирует жертвенник, два хлеба (один для молочного, другой для мясного – прим. пер.). Это напоминает нам о двух хлебах, которые приносили в жертву в Шавуот – День первинков”.

Для чего в Шавуот приносили два хлеба? Сказано в Мишне (Рош а-Шана, 16а), что в этот день решается, каким будет урожай плодовых деревьев в этом году. Там же в Гемаре говорится, что сказал рабби Йеуда от имени рабби Акивы: «Для чего Тора сказала: “Принесите два хлеба в Шавуот”? Дело в том, что этот праздник – время фруктов, и поэтому Всевышний сказал: “Принесите Мне в праздник два хлеба, чтобы ваши плодовые деревья были благословлены”».

Не удивляйтесь, какова связь между пшеничными хлебами и фруктами, поскольку Раши пишет: “Я слышал, что рабби Йеуда считает (Санедрин, 70б), что запрещенный плод, от которого отведает Первый человек, был пшеницей”.

Теперь можно понять, о чем идет речь в трактате “Ктубот” (111б): «Учат наши мудрецы о сказанном в “Теилим” (72:16): “Будет обильный урожай в стране – до вершин гор”, что в будущем пшеница будет возвышаться, как пальма, до вершин гор. А если скажешь, что трудно будет собирать урожай – то дальше в стихе сказано: “зашумят нивы, как лес Ливана”. Всевышний приведет ветер из Своей сокровищницы, этот ветер будет дуть на пшеницу, и зерна сами будут падать на землю, а человеку останется только выйти в поле и набрать полные руки. Этим будет питаться он сам и его домочадцы».

Сказано так же: “...нутряным жиром почки пшеницы” (Дварим, 32:14). То есть, в будущем зерна пшеницы будут размером с две почки большого быка. Несомненно, если пшеница заново станет огромным деревом, наверняка она была такой и в Ган-Эдене до греха. И только после греха она уменьшилась и стала крошечным колоском. Причем до сегодняшнего дня у нее сохранились некоторые свойства дерева. Например, соломенная корзина принимает туму так же, как деревянная посуда (Келим, 15:1).

Но вопрос остается: если в праздник выносятся приговор о плодах дерева, то почему бы не принести на жертвенник плод, благодаря которому будет благословлены все остальные плоды. Например, можно было бы принести вино – оно сделано из винограда. А мы приносим хлеб, сделанный из зерен пшеницы, которая является плодом земли. Только до греха Первого человека она была деревом. Объясняет Мидраш, что в праздник Шавуот, во время дарования Торы, был исправлен грех Первого человека. В трактате “Авода зара” (За) сказано, что над евреями был не властен ангел смерти, и дурное начало было искоренено из их сердец. Символом этого являются два хлеба из пшеницы, которая изначально была деревом, и вернется в свою первоначальную форму в Будущем исправленном мире.

Как именно грех Первого человека был исправлен во время дарования Торы?

Я объясню. Когда Адам согрешил, он был изгнан из Ган-Эдена. Частью наказания был приговор: “Колючки (коц) и сорняки (дардар) будет выращивать тебе земля”. Объясняет автор “Бней Иссахар”, что есть две буквы, очень похожие по написанию: ק (рейш) и ד (далет). Разница между ними – что у *далет* есть угол и “хвостик” (что на иврите называется *коц*), а *рейш* – закругленная. В стихе, говорящем о единстве Творца: “Слушай, Израиль, Г-сподь Б-г твой, Г-сподь один!” в слове “один” (эхад) буква *далет* увеличена דָּלֵת. А в предостережении: “Не поклоняйся другому богу”, в слове “другому” (ахер) אֲחֵרִי буква *рейш* тоже увеличена. Эти буквы написаны большими, чтобы мы не перепутали их, не дай Б-г. Чтобы не было, как сказано у пророка Йешаяу (5:20): “о зле говорят, что это добро, а о добре – что это зло, тьму делают светом, а свет – тьмой, горькое делают сладким, а сладкое – горьким”, когда “один” превращают в “другой”, Б-же упаси.

По численному значению различие между буквой *рейш* (200) и *далет* (4) – это как раз слово “коц” (196) קוֹץ). То есть, Творец намекнул Первому человеку о страшной путанице, которую он вызвал своим грехом, когда съел плод Дерева Познания добра и зла, смешал тьму со светом и внес зло внутрь себя. Тогда от буквы *далет* слова דָּלֵת “один” убавился “коц”, и оно превратилось в слово אֲחֵרִי “другой”, не дай Б-г. Поэтому и сказано: “Колючки (коц) и сорняки (Дар-Дар) будет выращивать тебе земля”.

Об этом говорится в трактате “Бава Мециа” (836), что этот мир подобен ночи. В книге Рамхала “Путь праведных” (гл.3) объясняется, что ночью человек не знает, что перед ним, и столб кажется ему человеком, а человек – столбом. Получается, что грех вызывает затмение светил и искажение видения. Главное видится второстепенным, а второстепенное – главным, положительное – отрицательным, а отрицательное – положительным.

В “Пиркей де-рабби Элиезер” (24) сказано о поколении Вавилонской башни, что, когда они строили эту башню, «если человек падал с нее и умирал, на это не обращали внимания. Если же падал кирпич, плакали и говорили: “Горе нам, когда же будет поставлен другой кирпич вместо этого!”»

Абсолютно извращенная система ценностей!

Об этом горевал Всевышний в первой в мире беседе *мусара*, состоящей из двух слов: “Где ты?” Вчера ты занимал весь мир от одного края до другого, а сегодня ты в дереве Сада (Берешит Раба, 19:9). Обычно объясняют это так, что до греха Первый

человек был размером от одного края мира до другого (см. Хагига, 12а и др.), а когда он согрешил, его рост резко уменьшился, и он спрятался между деревьями. А я хочу объяснить по-другому: там же, в трактате “Хагига” сказано, что человек видел весь мир от края до края благодаря свету, который Всевышний создал в первый день Творения (как мы помним, светила были созданы лишь в четвертый день). А после греха Всевышний спрятал этот свет. До греха человек благодаря этому свету видел все очень ясно, правильно. А когда согрешил – его взгляд искажился и уменьшился до его страсти, “а сегодня ты в дереве Сада”, теперь он не видит ничего, кроме своих желаний!

Спрашивают наши мудрецы (“Дегель маханэ Эфраим”, Берешит, со слов Мидраша): где Всевышний спрятал этот свет? И отвечают: в Торе. Автор “Бааль а-турим” так комментирует стих “И увидел Б-г, что свет хорош”: «Гиматрия слова “свет” вместе с союзом אֶת הָאֵר (эт а-ор) составляет 613, что также является гиматрией слов בְּתוֹרָה “в Торе”. Отсюда мы видим, что Тора освещает глаза человека, так, чтобы он видел путь, по которому пойдет и деяния, которые будет совершать, и указывает ему на 613 заповедей, которые проложат ему верный путь. Как сказано: “Ведь заповедь – свеча, а Тора – свет” (Мишлей, 6:23). А также сказано: “Путь праведных – как сияние света (утреннего), все ярче и ярче, до самого полудня! Путь нечестивых – как беспросветный мрак, не знают они, обо что споткнутся” (Мишлей, 4:18-19)».

Этот мир – мир лжи. Будущий мир – мир истины, где каждому станет абсолютно ясно, насколько он блуждал и ошибался, насколько его взгляд на мир был искажен.

“А Г-сподь – Б-г истины” (Ирмияу, 10:10) и Тора – Тора истины (Брахот, 5б), так что те, кто идут ее дорогой, устаиваются “жизни, подобной жизни в Будущем мире” (Бава Батра, 17а).

В этом и заключается смысл дарования Торы, смысл праздника Шавуот. Говорится в трактате “Нида”, в конце: «Каждому, кто повторяет *алахот* каждый день, обещано, что он удостоится Будущего мира, как сказано: “Пути мира – во власти его”. Читай не *алихот* (пути), а *алахот*». Пишет “Смихут хахамим” (конец “Брахот”), что везде, где мудрецы говорят “читай не так-то, а так-то”, это означает, что написанное буквально можно понять правильно, только если изначально читать так, как предлагают мудрецы. Так и здесь – если человек будет постоянно учить *алахот* и вести себя в соответствии с ними, то “пути мира – во власти его”, он принадлежит к Будущему миру, находясь в этом мире. Ведь

его мир будет излучать свет, и истина будет освещать его путь. Получается, что в каком-то смысле, он на самом деле исправляет грех Первого человека и прогоняет от себя дурное начало, ведь Тора является “лекарством” от дурного начала и способна аннулировать его. Тогда и ангел смерти не сможет приблизиться к такому человеку, ведь сказано, что “праведники умирают от поцелуя Творца” (Рамбан, Бемидбар, 19), и “даже после смерти называются живыми” (Брахот, 18а).

Именно этому и учит нас Всевышний, веля принести два хлеба в качестве плодов дерева в праздник Шавуот, что приняв на себя изучение и исполнение Торы и последовательно идя по этому пути, человек исправляет грех Адама. И весь народ Израиля приносит два хлеба на свой стол, подобный жертвеннику, как бы говоря, что каждый из нас должен стремиться к тому, чтобы Тора прокладывает ему дорогу и освещала его путь!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Насо

Благословение с любовью – время благоволения Свыше

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Так благословляйте сынов Израиля” (6:23).

Благословение коэнов приводится в трактате “Сота” (39а): “Благословен Ты... Который повелел нам благословлять Свой народ Израиля с любовью”. Из самих стихов не видно, что благословение коэнов должно быть именно с любовью. Однако в той же Гемаре мы учим из стиха “так благословляйте”, что коэны должны благословлять народ лицом к лицу. А положение лицом к лицу – это явное выражение любви. Отсюда можно сделать вывод, что коэны должны благословлять народ именно с любовью.

“Пусть они возложат Мое Имя на сынов Израиля, и Я благословлю их” (6:27).

Руки человека могут находиться в трех положениях: подняты, вытянуты вперед или опущены. У еврея должно быть лишь два положения: либо они впереди, заняты работой, либо подняты вверх. Известно, что святой рабби Йеуда а-Наси никогда не опускал руки ниже пояса. Когда руки подняты вверх, здесь тоже есть два положения: пальцы либо тоже подняты вверх, либо опущены вниз.

При благословении коэнов их руки подняты вверх, а пальцы направлены вниз, как сказано: “поднял Аарон руки” (Ваикра, 9). Это форма приведения блага и изобилия от Всевышнего в этот мир посредством “поднятия рук”.

Когда Всевышний посылает нам Свое благословение, Он делает это посредством “Тумим и Урим Твои – у верного Тебе мужа” (Дварим, 23), а именно – речь идет о коэнах, которые проводят нам сверху десять каналов всевозможных благословений.

Поэтому самый большой момент благословения, который есть в нашем мире – это время благословения коэнов, ведь тогда раскрываются Небесные врата. Что еще можно пожелать? “Да благословит

тебя Г-сподь и охранит тебя” – благословит тебя имуществом и охранит от греха. “Да озарит тебя Г-сподь и окажет тебе милость” – сам Всевышний озарит тебя, улыбнется тебе! “...и пошлет тебе мир” – а ведь в мире и согласии заложены все благословения!

Рассказывают о раве из Бриска, что однажды, когда он молился утреннюю молитву, в тот момент в синагоге не было коэнов. Тогда он послал людей привести коэна из другого места. Его спросили: “Почему так важно привести коэна?” Рав объяснил: «Если бы мы услышали, что где-то далеко, даже за границей, есть один праведник, чьи благословения исполняются, многие из нас наверняка поехали бы к нему, чтобы получить благословение. А ведь о благословении коэнов в Торе сказано: “Пусть они возложат Мое Имя на сынов Израиля, и Я благословлю их” – Всевышний обещает, что Он Сам лично благословит нас! Разве не стоит приложить усилия, чтобы получить благословение такого “Рава”?»

У меня тоже есть такой опыт: однажды один мой друг очень тяжело заболел. Много раз во время благословения коэнов я просил о нем Всевышнего, и Тот ответил на мои молитвы! Больной выздоровел совершенно чудесным образом!

Перевод: г-жа Л. Шухман

У каждого колена – свой язык

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Вот его приношение: одно серебряное блюдо в сто тридцать шекелей весом и одна серебряная чаша в семьдесят шекелей весом в шекелях Святилища...”

Очень непонятно, почему Тора снова и снова перечисляет приношение каждого вождя колена в отдельности, если они были абсолютно одинаковыми. Комментаторы пишут, что здесь Тора показывает нам, что каждый из них принес жертву, пробудившись к этому самостоятельно, а не из-за того, что так поступили другие. Кроме того, мудрецы

объясняют, что у каждого из них был свой особый душевный настрой (*кавана*) в принесении этой жертвы (см. комм. рабейну Бахье).

Однако можно добавить, что на самом деле у всех этих блюд и чаш был не только разный душевный настрой, но и разная форма, ведь каждое колесо называется отдельным “народом”, как сказано (“Берешит”, 35:11): “Народ и собрание народов”. Мы видим, что сосуды у каждого народа выглядят по-другому, то, что у одного народа называется “блюдом”, у другого народа может называться совсем по-другому и иметь другое определение.

Например, в Китае едят из тарелки длинными палочками. Китаец назовет это “вилкой”, а если человек из другого народа назовет ее просто “палкой”, китаец обидится до глубины души: что это – кусок дерева? Нет, это вилка! С другой стороны, если ему покажут вилку, которая сделана из железа и имеет четыре зубца, и скажут, что это вилка, он презрительно ответит: “Вы – грубые люди, которые только портят еду! За что вы тыкаете железом в эту несчастную курицу?”

Кто из них прав? Оба правы, каждый называет предмет так, как он привык.

Поэтому невозможно было написать, что все вожди колен принесли блюда – то, что у колена Реувена называется блюдом, на языке колена Шимона называется по-другому, так что Торе пришлось написать, что каждый из вождей колена принес то, что у них называется “блюдо”.

В конце главы Тора пишет обо всех сосудах вместе: “двенадцать серебряных блюд”. Раши комментирует там, что Тора учит нас тому, что все они были приняты, и не были забракованы. Однако в соответствии со сказанным нами выше, она говорит нам о праведности и единстве народа Израиля: что в итоге все объединились и согласились “говорить на одном языке”. То, что у тебя называется “блюдом” – я считаю с твоим мнением, и соглашаюсь, что эта вещь называется блюдом. Получается, что действительно, было двенадцать блюд, и это подведение итогов демонстрирует нам единство народа Израиля: все согласились, что мнение других – это тоже слова живого Б-га.

Однако, это объяснение подходит, когда мы говорим о блюдах и других подобных вещах, но когда речь идет о животных, приносимых в жертву – быке, баране и овце, вряд ли можно подумать, что каждое колесо имело в виду что-то другое, ведь животные выглядят одинаково. Зачем тогда нужно было писать о каждом вожде в отдельности?

Видится, что можно объяснить так: вся суть жертвоприношений – это духовная работа, работа

сердца. Например: повинная жертва – это выражение скорби и раскаяния в совершенном грехе, вплоть до того, что человек представляет себе, что его кровь и нутряной жир приносят в жертву. Суть жертвы всесожжения – это слияние с Творцом, полное самопожертвование ради Него. А мирная жертва – это союз любви с Творцом.

Так и здесь, каждое колесо смотрело на жертвы другого и говорило: “разве это называется повинной жертвой?”, “разве это называется мирной жертвой?”

Например, Иссахар и Звулун приносят жертву всесожжения. Душевной настрой Звулуна заключался в том, что он весь целиком предан Всевышнему, вплоть до того, что рискует своей жизнью, отправляясь на кораблях в море, чтобы кормить мудрецов Торы. На жертву Иссахара он смотрит скептически: что тебе приносить жертву всесожжения? Какое самопожертвование от тебя требуется, когда ты сидишь в бейт-мидраше, в Ган-Эдене еще в этом мире, и наслаждаешься словами Торы?

Иссахар же приносит эту жертву, поскольку умерщвляет себя в шатре Торе, учась до изнеможения. Когда он видит, как Звулун тоже приносит жертву всесожжения, он тоже задается вопросом: каким самопожертвованием ты занимаешься? Живешь в почете и роскоши, путешествуешь по миру, видишь разные страны!

Поэтому и пришлось перечислять жертву каждого вождя в отдельности.

И все равно непонятно – почему Тора подробно перечисляет все жертвы двенадцать раз, ведь можно было кратко изложить достоинства каждого колена и его душевного настроения?

Мы знаем из Мидраша, что в Торе есть шестьсот тысяч букв, в соответствии с шестью сотнями тысяч евреев, получается, что у каждого еврея есть буква в Торе. (Простой подсчет показывает, что есть только около половины этого количества букв, но есть несколько комментариев, объясняющих это, например, что считают не только сами буквы но и место на котором написана каждая из них).

Подобно этому и здесь – уже не намеком, а прямым текстом: Тора желает посвятить отдельный отрывок каждому, и не только рассказать о действии каждого, а показать, что каждому посвящается отдельная часть. Это было бы непонятно без предыдущих объяснений – ведь, в конце концов, невозможно повторять одно и то же. Но поскольку каждое из приношений на самом деле отличалось от другого, каждому вождю был выделен отдельный отрывок в Торе.

Перевод: 2-жа Л. Шухман

Трактат Шаббат

Глава десятая

Мишна пятая

В начале этой мишны рассматривается случай, когда в выносе одного предмета принимают участие двое.

Во второй части мишны рассмотрен случай, при котором выносят пищу в сосуде, и сосуд выносится лишь ради этой пищи (или выносят два предмета, один из которых является приложением к другому).

И, наконец, в заключительной части этой мишны обсуждается вопрос о «работе, которая не нужна для основной цели» (*мелаха ше-эна цэриха ле-гуфа*).

הַמּוֹצֵיאַ כֶּבֶד לְרֵשׁוֹת הָרַבִּים, חֵיב. הוֹצִיאָהוּ שְׁנַיִם, פְּטוּרִין. לֹא יִכַּל אֶחָד לְהוֹצִיאָהּ וְהוֹצִיאָהוּ שְׁנַיִם, חֵיבִים. וְרַבִּי שְׁמַעוֹן פּוֹטֵר. הַמּוֹצֵיאַ אֶבְלִין פְּחוֹת מִבְּשָׁעוֹר בְּכֵלִי, פְּטוּר אִם עַל הַכֵּלִי, שֶׁהַכֵּלִי טְפֵלָה לוֹ. אֵת הַחַי בְּמִטָּה, פְּטוּר אִם עַל הַמִּטָּה, שֶׁהַמִּטָּה טְפֵלָה לוֹ. אֵת הַמֵּת בְּמִטָּה, חֵיב. וְכֵן כָּאֵת מִן הַמֵּת וְכָאֵת מִן הַנְּבֵלָה וְכָעֶדְשָׁה מִן הַשְּׂרִיץ, חֵיב. וְרַבִּי שְׁמַעוֹן פּוֹטֵר:

Вынес каравай хлеба в общественное владение – подлежит ответственности по закону Торы. Но если вынесли его двое, то они свободны от ответственности по закону Торы. А если один не может вынести тяжелую вещь и вынесли двое, они подлежат ответственности по закону Торы. А рабби Шимон освобождает их от ответственности по закону Торы. **Вынес пищу в сосуде, но в количестве меньшем, чем минимальная норма – свободен от ответственности также и за сосуд, потому что сосуд является приложением к пище.** Вынес живого человека на кровати – свободен от ответственности также и за кровать, потому что кровать является приложением к нему. Но если вынес мертвого на кровати – подлежит ответственности по закону Торы. **И также если вынес кусочек с маслину от мертвого тела или с маслину от падали или с чечевицу от шерца, то подлежит ответственности по закону Торы.** А рабби Шимон освобождает от ответственности по закону Торы.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Но если вынесли его двое, то они свободны от ответственности по закону Торы. Ведь мы учили:

«(Если кто-нибудь из народа согрешит по ошибке), сделав то, что одна из заповедей Б-га запрещает делать...» (*Ваикра 4:27*) – «сделав» всю (запрещенную) работу, а не какую-то ее часть **א**.

А рабби Шимон освобождает их от ответственности, ведь он считает, что даже если работу нельзя выполнить в одиночку, и ее выполнили двое, то они освобождены от ответственности по Торе. Но закон определен не по мнению рабби Шимона **א**.

Вынес живого человека на кровати. Вынесший живого человека не несет ответственности за этот вынос, кроме случая, когда выносимый связан, – потому что «человек несет сам себя» **א א**. Но имеется в виду именно человек. А с домашним скотом, зверями и птицами это не так, ведь они приравниваются к связанным **א א**.

И также если вынес кусок с маслину от мертвого тела, то подлежит ответственности за свой вынос, ведь, поскольку этот кусок распространял ритуальную нечистоту (в доме), это считается важным выносом, так как человек избавляет себя от нечистоты **א**. И также кусок с маслину от падали или с чечевицу от *шерца*, так как это размеры, которые распространяют нечистоту **א**.

А рабби Шимон освобождает от ответственности, даже если вынесли умершего целиком, так как это «работа, которая не нужна для основной цели» (*мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа*). Ведь во всех случаях, когда (человек выносит что-либо только ради того), чтобы убрать от себя, это «работа, которая не нужна для основной цели», и это не является «осмысленной работой» (*млахет махшевет*) **אא**. Но закон определен не по мнению рабби Шимона **אא**.

Комментарий «Дополнительная душа»

א Если вынесли вдвоем

В Торе сказано: «Если кто-нибудь из народа согрешит по ошибке, сделав то, что одна из заповедей Б-га запрещает делать, и будет виноват, то... пусть принесет свою жертву...» (*Ваикра 4:27*). А в талмудической *барайте* объясняется слово «сделав» (*בַּעֲשָׂתָהּ* – *ба-асота*): «сделав всю работу, а не какую-либо ее часть» (*Шаббат 92б*).

Иными словами, нарушитель должен принести искупительную жертву только в том случае, если он выполнил всё запрещенное действие целиком. И поэтому, когда один человек **«вынес каравай хлеба в общественное владение** (*ли-решут а-рабим*; например, из дома на улицу), он **«подлежит ответственности по закону Торы»**. А если **«вынесли его** (т.е. этот каравай) **двое, то они свободны** от ответственности по закону Торы».

Вынос вдвоем может принимать различные формы. Первый вариант: двое вместе взяли вещь в частном владении (*решут а-ехид*) и вместе положили ее в *решут а-рабим*. Другой вариант: один человек взял предмет в частном владении и передал его второму человеку, находящемуся уже в *решут а-рабим*, и тот положил предмет в *решут а-рабим*, как это обсуждалось в самой первой мишне этого трактата, где говорится (см. 1:1): «Бедняк протянул руку внутрь, а хозяин дома ...вложил в нее, и (бедняк) вынес (наружу, в общественное владение) – оба освобождены (от принесения жертв)» (см. Рамбам, *Шаббат* 1:15).

И так же при выполнении других запрещенных в Шаббат работ: например, двое пишут одним пером или работают одними вилами – ни один из двоих не выполняет всей работы целиком, и поэтому не нарушает запрет Торы (*Шаббат* 92б). Но наши мудрецы запретили выполнять запрещенную работу даже «вдвоем», чтобы оградить людей от совершения полной работы, при которой нарушается запрет Торы (*Хаей адам*, *Шаббат* 9:9; *Мишна брура* 347:1; см. также мишна 1:1, комментарий б. «Половина работы»).

■ Если работу невозможно выполнить в одиночку

В мишне указано, что, если **«один человек не может вынести»** какой-то предмет – например, из-за его тяжести (т.е. не так, как это было с караваем хлеба), и поэтому его **«вынесли двое»**, то **«они подлежат ответственности по закону Торы»** – ведь в таком случае это обычный способ выноса этой тяжести. А толкование «сделав всю работу, а не какую-либо ее часть» относится только к тем ситуациям, когда каждый из двоих способен выполнить запрещенное Торой действие в одиночку (см. *Шаббат* 92б-93а).

Но **«рабби Шимон всегда освобождает их** (т.е. двоих) **от ответственности»**, так как, по его мнению, толкование «сделав всю работу, а не какую-либо ее часть» относится ко всем этим

случаям (*Шаббат* 93а) – ведь если выносят двое, то, согласно мнению рабби Шимона, ни один из них не выполняет всю запрещенную работу целиком, и даже в том случае, когда эту работу невозможно выполнить в одиночку (см. Рашба, *Шаббат* 93а).

Рамбам в своем своде законов «*Мишинэ Тора*» определил закон в соответствии с мнением «первого мудреца» (*тана кама*), с которым и полемизировал рабби Шимон. В своде Рамбама этот закон сформулирован так: «Всякая работа, которую можно выполнить в одиночку, но ее выполнили двое вместе, – ...они освобождены от ответственности. Но если один не может выполнить работу без второго – например, оба взяли бревно и вынесли его в общественное владение, то, поскольку ни один из них не в силах выполнить эту работу в одиночку, и они выполнили ее вместе от начала и до конца – оба подлежат ответственности в равной мере» (Рамбам, *Шаббат* 1:15-16; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). И это как раз точка зрения «первого мудреца» (в Гемаре указано, что это был рабби Йеуда; см. *Шаббат* 92б-93а).

Но и «первый мудрец», и его оппонент рабби Шимон согласны в том, что если один из двоих мог вынести предмет (например, бревно) в одиночку, а второй не мог, и они вынесли вдвоем, то тот, кто мог вынести в одиночку, подлежит ответственности по закону Торы, а второй, который тоже нес бревно, освобожден от ответственности, так как его помощь несущественна (*אין בו ממש* – *эйн бо мамаш*), даже если реально они несли одинаковую часть груза, – ведь работа вполне могла бы быть сделана без него (см. *Шаббат* 92б-93а, Раши; Рамбам, *Шаббат* 1:16).

■ «Человек несет сам себя»

В Гемаре объяснено, что «живой человек несет сам себя» (*Шаббат* 94а) – и поэтому тот, кто вынес **«живого человека»** не несет за это ответственности по закону Торы (см. Рамбам, *Шаббат* 18:16). Это связано с тем, что человек при переносе как бы «делает себя более легким», своей позой и движениями помогая себя нести.

Составители «*Тосафот*» задают простой, но очень трудный вопрос: «Что ж из того, что он делает себя более легким? Ведь запрещено выносить из одного субботнего владения в другое даже гораздо более легкие грузы, чем человек!»

И невозможно объяснить, что, поскольку «человек несет сам себя», получается, будто его вынесли двое – он сам и тот (или те), кто нес, а за

вынос, совершенный двумя людьми, каждый из которых был способен самостоятельно сделать эту работу, они не несут ответственности по закону Торы (см. два предыдущих комментария; см. также *Шаббат* 92б). Так объяснить невозможно, потому что тот, кого несли, не способен в одиночку перенести сам себя (и тем более «на кровати»), и поэтому это ситуация, когда один может в одиночку выполнить работу (т.е. волоком вытащить кровать с лежащим на ней человеком из дома), а второй (т.е. сам лежащий в кровати) – не может. А в такой ситуации тот, кто вынес, подлежит ответственности по закону Торы, а второй – освобожден от ответственности, так как его «помощь» (то, что он «делает себя более легким») реально не сказалась на осуществлении работы, которая вполне могла бы быть сделана (и была сделана!) без него (см. выше; см. также *Шаббат* 93а).

Исходя из этого, составители «Тосафот» предлагают иное объяснение. Все работы, которые запрещены в Субботу из Торы, выводятся из тех работ, которые совершались при изготовлении Шатра Откровения в Синайской пустыне – а там не переносили живых существ, так как, например, бараны и тахаши, из кож которых изготавливали покрытия для Шатра, передвигались сами, на своих ногах (см. *Тосафот, Шаббат* 94а, «*Ше-а-хай носэ эт ацмо*»). И уж тем более там не переносили людей, ведь основным отличием «живого человека» от всех других переносимых вещей и грузов заключается как раз в том, что он «несет сам себя», т.е. «делает себя более легким», помогая себя нести, – а значит, это совершенно особый вид переноса (см. *Орхот Шаббат* 3, 28, с. 216).

4 Кровать в придачу

И соответственно, тот, кто «вынес **живого человека на кровати**», не несет ответственность по закону Торы также «**и за кровать**» – ведь она выносится только ради того, чтобы было удобнее вытащить человека, и поэтому «**кровать является приложением к нему**» (т.е. ее выносят не саму по себе, а только в придачу к выносимому человеку). И также вынесший не несет ответственности за одежду или украшения, которые были на вынесенном, потому что всё это является «приложением» (см. Рамбам, *Шаббат* 18:17; *Мишна брура* 308:154).

Но если выносят «**мертвого на кровати**», то, поскольку умерший уже не «несет сам себя», нарушитель «**подлежит ответственности по**

закону Торы». И так же если выносимый человек «связан» (*Шаббат* 94а; см. также Рамбам, *Шаббат* 18:28) – ведь, поскольку связанный человек лишен возможности совершать движения и не может передвигаться самостоятельно, он не «делает себя более легким», когда его переносят, и тем более не «несет сам себя». К этой же категории относят больного человека, который не может ходить (см. *Йома* 66б; р. Хананель, *Шаббат* 95б; Рамбам, *Шаббат* 18:16, *Кесеф мишинэ*), и ребенка, который еще не умеет передвигаться самостоятельно (см. Рашба и Ритва, *Шаббат* 141б; *Мишна брура* 308:154, *Шаар а-циюн* 124).

5 Ребенок в коляске

И хотя, согласно закону Торы (*ми-де-орайта*), выносящий в Шаббат «**живого человека**» не несет ответственности за этот вынос, наши мудрецы запретили выносить и переносить человека не только в общественном владении (*решут а-рабим*), но и на *кармелите* (см. *Мишна брура* 308:154; см. также *Орхот Шаббат* 3, 28:201). Поэтому запрещено переносить или перевозить в коляске ребенка (и даже умеющего ходить) в месте, где нет *эрува*, превращающего весь населенный пункт или один из районов в «частное владение» (*решут а-ехид*) (*Орхот Шаббат* 3, 28:203).

6 Перенос животных

В Гемаре уточнено, что «несет сам себя» именно человек, так как только он «делает себя более легким». Но живые животные, которых собираются поднять и нести, наоборот придают себе еще больший вес – как правило, они прижимаются к земле, а затем сопротивляются переносу. И поэтому выносящий в Шаббат животное из одного субботнего владения в другое подлежит за это ответственности по закону Торы – независимо от того, было ли животное живым или мертвым (*Шаббат* 94а, Раши; Рамбам, *Шаббат* 18:16). В этом отношении даже живые животные приравниваются к связанным людям (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры).

7 Пицца в посуде

И точно так же, как вынесший «**живого человека на кровати свободен от ответственности и за кровать**», так и тот, кто «**вынес пищу ... в сосуде, свободен от ответственности за сосуд, потому что сосуд является приложением к пище**». И если эта пицца была вынесена «**в количестве меньшем, чем минимальная норма**»,

то вынесший не несет ответственности по закону Торы ни за пищу, ни за сосуд, в котором он ее вынес – ведь его намерение заключалось в том, чтобы вынести пищу, а не посуду (*Шаббат* 93б; см. также Рамбам, *Шаббат* 18:28). А минимальная норма для большинства видов пищи – «с сушенный инжир» (תְּרוּבֵיט – *ка-грогерет*; см. выше – мишна 7:4, комментарий 4. «Сушенный инжир»).

Но если вынесенный сосуд нужен для какого-то дополнительного использования вне дома, то вынесший подлежит ответственности за сосуд (*Шаббат* 93б, Раши).

▣ Чтобы избавиться

от источника нечистоты

Выше уже было разъяснено, что основным источником ритуальной нечистоты является тело умершего (или отдельные части тела), и соответственно, мертвое тело называют *ави-авот а-тумъа* («первоисточник нечистоты»; буквально «отец отцов нечистоты») (см. мишна 1:4, комментарий 8. «Уровни нечистоты»). А минимальным размером части «мертвого тела», от которой передается нечистота, является *ка-зайит* («с маслину») плоти. И поэтому, если человек выносит из помещения «кусочек с маслину от мертвого тела», он освобождает это место от источника нечистоты – и «это считается важным выносом» (Раши *Шаббат* 93б). И если это произошло в Субботу, то вынесший «подлежит ответственности по закону Торы» (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры; см. также Рамбам, *Шаббат* 18:18).

▣ Минимальные размеры источников нечистоты

В этой мишне названы еще два источника нечистоты – «падаль» и «шерец».

Невела («падаль») – это разрешенное Торой в пищу животное, которое лишилось жизни каким-либо иным путем, кроме кошерного забоя – *ихиты*. Животное становится *невелой* и в случае, если ему была сделана *ихита*, но она произведена с отступлением от установленного закона.

А словом *шерец* (множественное число – *шрацим*) названы в Торе восемь видов мелких животных, о которых сказано: «А вот что нечисто для вас из всех мелких животных (בְּשָׂרָה – *ба-ше-рец*), кишасих (הַשָּׂרֵץ – *а-шорец*) на земле: ласка и мышь, и жаба по роду их, и еж, и варан, и ящерица, и улитка, и крот... – всякий, кто прикаснется к их трупам, нечист до вечера» (*Ваикра*

11:29-31). Относительно определения большинства из этих живых существ существуют разные точки зрения, например, Раши и некоторые другие комментаторы указывают, что *тиншимет* – это крот, однако из комментария «*Таргум Йонатан*» следует, что имеется в виду саламандра – и перевод здесь выполнен, в основном, с опорой на объяснение Раши.

Эти источники нечистоты относятся к категории *авот а-тумъа* (буквально «отцы нечистоты»). «*Падаль*» и трупы «восьми *шрацим*» оскверняют человека и сосуды при прикосновении к ним, но не оскверняют в качестве ноши (см. *Келим* 1:1; см. также выше – мишна 9:1, комментарий 4. «Нечистота восьми мелких животных»).

Минимальный размер, при котором *невела* передает ритуальную нечистоту, – тоже *ка-зайит* («с маслину»), как мертвое тело. А минимальный размер для *шерца* – *ка-адаша* («с че-чевицу»). Такое количество тоже «считается важным выносом» (Раши *Шаббат* 93б), и соответственно, совершивший подобный вынос в Субботу «подлежит ответственности по закону Торы» (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры; см. также Рамбам, *Шаббат* 18:18).

▣ «Работа, которая не нужна для основной цели»

Одним из основных признаков работы, которая запрещена из Торы в Шаббат, является то, что она имеет осознанную и конструктивную цель. Такую целенаправленную работу называют *מְלָאכָה מְחֻשְׁבֵּת* (*мелэхет махиэвет* – «осмысленная работа») (*Хагига* 10б, Раши; ср. *Шмот* 35:33). А рабби Шимон бар Йохай считает, что, если целью работы является не само выполняемое действие, а его косвенный результат, то тогда запрет Торы не нарушается. Например, человек роет яму только ради того, чтобы использовать извлеченный грунт, а не ради того, чтобы в этом месте осталась яма. Приведём еще один бытовой пример: человек выбрасывает мусор из дома на улицу (в «*решут а-рабим*») вовсе не для того, чтобы тот оказался в общественном владении, но он заинтересован лишь в том, чтобы мусор не оставался внутри его дома. Поэтому, с точки зрения раби Шимона, выбрасывающий мусор не нарушает запрет Торы (хотя мудрецами это, безусловно, запрещено) (см. *Йесодот алахот Шабат* 11, 3). Подобную работу, которая выполняется ради побочной цели, называют *мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа* – т.е. «работа,

которая не нужна для основной [цели]» (*Шабат* 93б, Раши; см. также *Мишна брура* 278:3; см. также т. 1, с. 15-18, «Введение в законы Шабата», 1. «Осмысленная работа», и мишна 2:5, комментарий «С какой целью?»).

И поэтому «раби Шимон освобождает от ответственности по закону Торы» того, кто вынес из дома «мертвого» человека или вынес кусочки «падали» или мертвого «шереца». Ведь он сделал это только ради того, чтобы избавить свой дом от источника ритуальной нечистоты, а не потому, что вынесенное из дома нужно ему на улице. Это «работа, которая не нужна для основной цели» (см. *Шабат* 93б и 94б; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

Однако «первый мудрец» (*тана кама*), от имени которого написана эта мишна (выше уже указывалось, что это раби Йеуды), считает, что запрет Торы нарушается в любом случае, когда человек выполняет запрещенную работу с конструктивной целью, – тогда это «осмысленная работа» (*млахет махшевет*), о которой говорится в Торе. И если человек выносит «мертвого» или «падаль» или тушку «шереца», то, с точки зрения раби Йеуды, запрет Торы нарушен, ведь это действие совершается с вполне осмысленной целью – освободить помещение от источника ритуальной нечистоты. Так объясняет Раши (Раши, *Шабат* 93б).

Но составители «Тосафот» понимали дискуссию, развернутую в нашей мишне, несколько иначе. По их мнению, одним из основных признаков «осмысленной работы» является то, что она должна выполняться для той же цели, ради которой выполняли ее при изготовлении Шатра Откровения, и только тогда это «работа, которая нужна для основной [цели]» (*мелаха а-цриха ле-гуфа*) – ведь все виды запрещенных в Шабат работ выводятся из того, какие работы совершались при возведении Шатра. Но если работа выполняется для другой цели (*мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа*), то, согласно точке зрения раби Шимона бар Йохая, запрет Торы не нарушается. Например, при изготовлении Шатра вырывали ямы для того, чтобы ими воспользоваться (например, для земляной печи), и поэтому, если человек вырывает яму лишь для того, чтобы воспользоваться вырытой землей, а сама яма ему не нужна, то тогда, по мнению раби Шимона, запрет Торы не нарушен. И поскольку при строительстве Шатра «вещи выносили ради того, что они нужны были снаружи», «раби Шимон освобождает от ответственности по закону Торы»

того, кто вынес из дома «мертвого» человека и т. п. (см. *Тосафот*, *Шабат* 94а, «Раби Шимон по-тер»; см. также выше – мишна 2:5, комментарий «С какой целью?»).

□ Действительно ли «закон определен не по мнению раби Шимона»?

Рав Овадьи из Бартануры указывает, что «закон определен не по мнению раби Шимона».

Очевидно, в этом рав Овадьи из Бартануры опирается на точку зрения Рамбама. В кодексе «*Мишна брура*» объяснено, что, согласно точке зрения Рамбама, нарушитель несет ответственность по закону Торы, если он выполнил запрещенную работу «даже не ради ее основной цели – если только он выполнил это действие намеренно, ведь он считает, что выполнивший работу для другой цели (*мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа*) подлежит за это ответственности по закону Торы» (*Мишна брура* 316:34). А это как раз точка зрения «первого мудреца» нашей мишны – рабби Йеуды.

Но там же, в кодексе «*Мишна брура*» отмечено, что «большинство законоучителей» определяют закон в соответствии с мнением раби Шимона: совершивший работу для другой цели (*мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа*) «свободен от ответственности по закону Торы, так как это не считается осмысленной работой (*млахет махшевет*)». Но подобные действия, хотя и не запрещены из Торы, все же запрещены нашими мудрецами, которые сделали «ограду закону». И в другом месте составитель кодекса «*Мишна брура*» также указывает, что «совершивший работу для другой цели (*мелаха ше-эйна цриха ле-гуфа*) нарушает лишь запрет мудрецов» (там же 334:84-85). Этот запрет мудрецов даже строже, чем остальные, ведь сама запрещенная работа выполняется точно так же, как и запрещенная Торой, и всё различие лишь в намерении человека (например, он точно так же роет яму, но в одном случае, чтобы ей воспользоваться, – и это запрещено из Торы, а в другом случае – чтобы воспользоваться вырытой землей, и это запрет мудрецов). Поэтому при мельчайшем изменении намерения (например, нарушитель вдруг решил, что и сама яма ему тоже очень пригодится) работа может стать запрещенной уже из Торы, и эта грань очень тонка (см. *Тосафот*, *Шаббат* 46б; *Хаей адам* 45:1; *Шаар а-циюн* 278:4; *Орхот Шаббат* т. 3, 30:10, с. 257).

Перевод и комментарий:
рав Александр Кац

Краткие законы праздника Шавуот

Рав Берл Набутовский

Ночь Торы

Шестого числа месяца Сиван, ровно через 50 дней после первого дня праздника Песах, наступает праздник Шавуот, день дарования Торы. В отличие от других праздников еврейского календаря, у этого дня нет особой заповеди, отличающей его от других праздничных дней. Все работы, запрещенные в праздники, запрещены также и в Шавуот, и повелительная заповедь выделить этот день, сделав *кидуш*, действует в Шавуот.

Существует традиция бодрствовать в ночь Шавуот, и посвящать ее изучению Торы. Комментарий «Маген Авраам» пишет от имени книги «Зоар», что этот обычай возник из-за того, что в день дарования Торы еврейский народ лег спать, и Всевышнему пришлось будить людей, чтобы дать им Тору. Но рав Хаим Фаладжи придерживается противоположного мнения. Он считает, что в день дарования Торы еврейский народ не спал. Поэтому и сегодня существует обычай не спать в ночь Шавуот.

По поводу того, что именно изучают в ночь Шавуот, существуют разные обычаи. Автор книги «Шней Лухот а-Брит» (Шла а-Кадош) пишет, что в эту ночь следует собрать, как минимум, миньян (кворум, состоящий из десяти мужчин) для изучения Торы, и изучать отрывки из Торы, Пророков, Писаний, из шести разделов Мишны, из «Сефер Йецира», «Зоара», повторить все 613 заповедей и т. д. Сегодня все релевантные отрывки приводятся в специальной книге, которая называется «Тикун Лейл Шавуот».

Но многие сефардские евреи следуют мнению Хида (рав Хаим Йосеф Давид Азулай), согласно которому в ночь Шавуот не следует изучать Мишну.

Многие просто изучают то же самое, что и в другие дни, и не читают «Тикун». Есть также традиция произносить в эту ночь книгу Теилим.

В любом случае самое главное – это не терять времени попусту и найти материал, который будет достаточно интересен, чтобы не дать изучающему уснуть или заняться чем-то, не связанным

с изучением Торы. Как и в любой другой день, не следует забывать правило, что «человек изучает только то, что желанно его сердцу». Слова Торы должны, в первую очередь, увлекать и вызывать радость у изучающего их (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Йамей а-Песах», 12:1:1-3).

Законоучителя пишут, что тот, кто, проведя ночь без сна, не сможет сосредоточиться на утренней молитве, теряет больше, чем выигрывает. Поэтому, предпочтительно провести несколько часов за учебой, и после этого пойти спать, чтобы восстановить силы для молитвы и грядущего дня.

Известно, что некоторые мудрецы Торы не считали, что это важный обычай. Рабби Ицхак Зеев Соловейчик говорил, что он не понимает, почему люди так строго следят за тем, чтобы не спать в ночь праздника Шавуот, в который это всего лишь традиция, но ложатся спать в ночь праздника Песах, в которую есть заповедь рассказывать об исходе из Египта «пока не охватит сон». Кроме того, изучение Торы в день праздника Шавуот ничуть не менее значительно, чем изучение ее ночью.

С другой стороны, Рав Шломо Залма Оэрбах говорил, что поскольку уже существует устоявшийся обычай учиться в эту ночь, не следует относиться к нему легкомысленно.

Поэтому, каждый должен рассчитать свои силы так, чтобы не заснуть на молитве, и не провести весь следующий день в постели, а использовать его для изучения Торы.

Что касается детей, очень важно приучать их к соблюдению заповедей Торы и еврейских традиций. С другой стороны, большинство детей неспособны учиться всю ночь. Поэтому, проведя час-другой за учебой, они обычно начинают играть, баловаться, или просто теряют время. Даже если им удастся не спать до утра, почти нет шансов, что они смогут нормально произнести утреннюю молитву.

Поэтому, в целях воспитания, следует позаниматься с детьми час-другой после вечерней трапезы, в зависимости от того, на что они способны, а потом уложить их спать.

Молочная трапеза в Шавуот

Комментарий Рамо к «Шулхан Арух» («Орах Хаим», 494:3) пишет: «Везде принято есть молочные блюда в первый день праздника Шавуот. С моей точки зрения, причина этого в том, что так же, как в Песах два блюда напоминают о двух жертвоприношениях (*песах* и *хагига*), так и в Шавуот, когда едят две трапезы, одна из которых молочная и одна – мясная, приносят две буханки хлеба и кладут их на стол, подобный жертвеннику. И это напоминает о приношении, состоящем из двух хлебов, которое приносили в Храме в праздник Шавуот».

«Мишна Брура» поясняет, что из-за того, что сначала едят молочные блюда, а потом – мясные, возникает необходимость принести две буханки хлеба, так как запрещено есть одну и ту же буханку и с молочным, и с мясным. При переходе от молочного к мясному требуется также поменять скатерть. Нет необходимости произносить после молочного благословение после еды, но требуется прополоскать рот или что-нибудь выпить. Тем не менее, многие произносят благословение после еды перед мясным, даже если ели сметану. Кроме того, многие законоучители запрещают есть мясо в течение шести часов после употребления твердого сыра.

Рав Моше Файнштейн пишет, что многие не едят молочное и мясное в одной трапезе. Кроме того, может возникнуть путаница, и несведущие люди по ошибке съедят мясное перед молочным, что запрещено. Поэтому предпочтительно есть мясное и молочное во время двух разных трапез.

Сегодня принято устраивать молочную трапезу отдельно, а мясную – отдельно. Некоторые делают молочную трапезу вечером, а мясную – утром, а некоторые поступают наоборот (рав Йеуда Чезнер, «Шаарей Йамей а-Песах», 12:4:1-14).

Творожный пирог

После утренней молитвы в праздник Шавуот, часто делают *кидуш*, к которому подают молочные пироги и пирожки. Данная статья разбирает, какие именно благословения следует произносить перед употреблением этих деликатесов, и после него.

(Если же молочные пироги едят вместе с хлебной трапезой, то в большинстве случаев на них не требуется произносить отдельное благословение.)

Мы уже писали, что тот, кто ест большое количество пирога, или несколько пирожных или пирожков, должен омыть руки, произнести

благословение *а-моци лехем мин а-арец*, и после их употребления произнести благословение после еды.

На творожный пирог в большинстве случаев следует произносить благословение «боре миней мезонот» [בורא מיני מזונות]. Тот, кто произнес это благословение на кусок пирога, не должен произносить благословение «шеаколь» [שהכל], даже если он уже съел все тесто, и у него на тарелке осталось только творог.

Но в случае, когда пирог почти полностью состоит из творога, сметаны, крема и т. п., а тонкий слой теста необходим только для того, чтобы этот пирог не развалился, на пирог произносят благословение «шеаколь» [שהכל]. Но если в молочной (творожной) части пирога также содержится мука, то благословение зависит от того, для чего ее туда добавили. Если ее цель — это придать творогу большую клейкость, или пирогу — большую устойчивость, и слой теста внизу нужен для этой же цели, то благословляют «шеаколь» [שהכל]. Если же мука нужна для того, чтобы улучшить вкус пирога, благословляют «боре миней мезонот» [בורא מיני מזונות].

(Однако, когда пирог состоит из толстого слоя теста и толстого слоя творога, существует некоторое сомнение, нет ли необходимости произнести отдельное благословение на творог. Поэтому, прежде чем начинать есть творожную часть пирога, лучше произнести благословение «шеаколь» [שהכל] на что-нибудь, что нуждается в данном благословении без всяких сомнений, например, на кусочек шоколада.)

Что касается благословения, которое произносят после творожного пирога, тот, кто съел *кезаит* (50 мл) или более **теста**, должен произнести благословение «аль а-михья» [על המחיה ועל הכלכלה]. Тот, кто съел меньше 28 мл **пирога** (включая и тесто, и творог), не должен произносить благословение вообще. Если же было съедено больше 28 мл пирога, но меньше 50 мл теста, то возникает сомнение, какое благословение следует произносить. Этой ситуации следует избегать. Если же получилось так, что съели именно такое количество, и нет возможности обязать себя произнести благословения «аль а-михья» [על המחיה ועל הכלכלה] и «боре нефашот работ» [בורא נפשות רבות], то не надо произносить ничего.

Если во время молочного *кидуша* ели твердый желтый сыр, или плавленый сыр, то, по многим мнениям, после него нельзя есть мясное в течение шести часов. (По Раби Йеуда Чезнер, Шаарей ямей а-Песах, 12:4:15, дополнения гл. 11)

Час беды у Якова, и от нее он будет спасен

Рав Йехезкель Левинштейн

[От ред. Мы начинаем печатать сборник очень актуальных бесед великого духовного руководителя *ешивы* Мир в местечке Мир и в Шанхае и *ешивы* Понивиж в Бней Браке, до, во время и после Шестидневной войны записанных и изданных его учениками (1967 год). Первая часть под названием «Час беды» — это беседы до начала войны, — период страха перед угрозой уничтожения народа Израиля на Святой Земле.]

1. «Это – час беды»

Поразительно, как люди не ощущают, насколько они далеки от истины. Они замечают только то, что происходит в материальном мире, и видят причины происходящих событий только в области этого мира. Они возлагают надежды на то, что все может произойти естественным путем. Есть евреи, которые расценивают происходящее, как «схватки Машиаха» [*время, предшествующее приходу Избавителя, наши мудрецы сравнивают с родовыми схватками, которые весьма болезненны*]. Эта оценка ситуации более правильна. Но кто чувствует, что не материальные причины определяют нашу жизнь, ведь все мы – «как глина в руках Творца» – и Творец является причиной всего сущего. Он – Тот, Кто своими действиями меняет реальность – кто почувствует это? А кто забеспокоится от того, что не чувствует этого? Истина забывается.

На самом деле еврей должен чувствовать, что все от Всевышнего, даже относительно самых незначительных событий, происходящих в его жизни, тем более, когда случаются страшные и

ужасные события, сродни тем, что происходят сейчас, когда народ Израиля оказался в опасности, да и весь мир не спокоен. Как далеки мы от истины, упаси Б-г, что даже не волнуемся из-за того, что не ощущаем Творца всего сущего, который делает все происходящее. Как грозно звучат слова Рамбана: «Нет у человека доли в Торе Моше рабейну, пока он не верит, что все происходящее с нами, все “случающееся” – это чудеса. Нет в них никакой “природы”, нет никакого “естественного хода событий”, как касательно общества, так и относительно каждого человека. Правда же в том, что, если человек исполняет заповеди, это приводит его к успеху, а если нарушает их, наказание поразит его» (комментарий к главе «Бо», в конце главы).

2. Всевышний жаждет услышать наш голос

Нам следует знать, как Всевышний ведет себя с нами. Сказали наши мудрецы, объясняя стих «Фараон приблизился (букв. «приблизил»), и сыны Израиля подняли глаза свои, и вот, Египет гонится за ними: и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Г-споду» (Шмот, 14:10): «Сказал рабби Йеошуа бен Леви: на что это похоже? На историю с царем, который был в пути и услышал обращенную к нему мольбу принцессы: “Пожалуйста, спаси меня от разбойников!” Царь услышал ее, спас, и со временем захотел жениться на ней. Он очень хотел хотя бы поговорить с принцессой, но она не желала этого. Что сделал царь? Он нанял разбойников, чтобы вновь заставить ее просить о помощи. Когда разбойники приблизились к ней, она стала кричать, взывая к царю, тогда он сказал ей: “Вот чего я жаждал – услышать

твой голос”. Так и сыновья Израиля, когда они были в Египте, и египтяне тяжело поработали их, они воззвали ко Всевышнему... И когда Всевышний захотел потом еще раз услышать их голос, они не желали с ним говорить. Что сделал Всевышний? Побудил фараона погнаться за ними, как написано: “Фараон приблизил...” Тут же “воззвали сыны Израилевы к Г-споду”. В тот час сказал Всевышний: “Вот чего Я желал – услышать ваш голос”...».

Всевышний жаждет молитвы Израиля. В мирное время молитва звучит иначе, но когда евреи были спасены из Египта, Всевышний захотел услышать молитву, которая бывает в час беды. Он побудил фараона погнаться за ними, в буквальном понимании: «Фараон приблизил», что означает приблизил их ко Всевышнему, и они сразу же воззвали к Нему. Сказал Всевышний – этого (этой близости) я желал. Отсюда мы учим, что молитва – это не средство избавиться от беды, ведь наоборот, Всевышний приводит беду, чтобы услышать молитву, молитва это самоцель. Так это объясняется в святых книгах: нет нужды расписывать Всевышнему наши страдания и пытаться пробудить Его милосердие, ведь Всевышний знает всё и сострадает нам больше кого-либо другого, и все, что Он делает, делается ради нашего блага. Смысл в другом: когда во время молитвы человек осознаёт, что «нет никого, кроме Него», и что все – от Него, благословен Он, и смиряется перед Ним, чтобы Всевышний спас его от беды, это та степень близости к Б-гу, в заслугу которой Он ответит человеку. И этого Б-г жаждет, как в той притче, которой мудрецы иллюстрировали это – о принцессе, которую царь спас, а затем хотел говорить с ней. Потому что, когда человек молится, будучи в беде, смиряет свое сердце перед Б-гом и осознаёт, что «нет никого, кроме Него», и устремляет глаза к Властелину всего – это другая молитва.

Поэтому молитва называется «служением», как сказали мудрецы: «Что такое служение в сердце – это молитва». Это должно заставить нас посмотреть на молитву по-новому, понять, что главное – не слова, а подготовка сердца к молитве. Она ценна не криком, а вложенным в этот крик настроением сердца. И следует во время молитвы и чтения псалмов стараться настроить сердце на молитву – и придавать этому особое значение. Ведь смысл молитвы – укрепление основы веры: «Нет никого, кроме Него».

Рамбан пишет (там же): «Смысл всех заповедей в том, чтобы мы верили в нашего Б-га и

были благодарны Ему за то, что Он нас сотворил. В этом цель первичного творения, и нет другой: Всевышнему нужно только одно, чтобы человек знал своего Творца и был благодарен Ему.

И весь смысл голоса наших молитв, существования синагог и заслуги общественной молитвы – чтобы у людей было где собираться и благодарить Б-га, создавшего их и давшего им жизнь, чтобы они могли распространить это знание и заявить перед Ним: “Мы – Твои творения!”»

3. Почему ненавидят именно нас

[В период, предшествующий Шестидневной войне, объединились с целью нашего уничтожения страны, до этого зачастую враждующие друг с другом. Египет, Сирия, Иордания и др. арабские страны...]

Наблюдая, как поспешно народы сплотились и объединились с одной целью – уничтожить нас, мы должны задуматься: почему? Почему они не трогают многие другие народы, более малочисленные и малозначимые, и только нам не дают покоя? Наши ненавистники с колыбели полны ненависти к евреям. Откуда появилась эта глубокая ненависть? Мудрецы открыли нам: почему гора Синай называется так – потому что с нее спустилась в мир ненависть (*сина*) к народу Израиля. Это ведь естественно, когда человек не может терпеть положение, при котором другой преуспевает чуть больше него в материальном плане. А тут наследники Эйсавы и Ишмаэля стоят и смотрят на народ Израиля, который Всевышний наделил всеми вечными и непреходящими достоинствами, и их просто съедает ненависть, вызванная завистью по этому поводу. (И хотя сами наши ненавистники не всегда знают об этом, их высший ангел на небесах знает и чувствует это, становясь источником указанного чувства.)

Это явление само по себе уже должно укрепить нас и указать на истину, которая находится с народом Израиля. Рав Яков Эмдин в своем молитвеннике указывает на явное Б-жественное провидение, которое спасает народ Израиля от всех ненавистников в каждом поколении, и, благодаря которому, мы существуем и по сей день, с Торой, ни одна буква из которой не потерялась во тьме изгнания. А противостояли нам многочисленные и могущественные народы, такие как ассирийцы, вавилоняне и другие, от которых уже не осталось и следа.

4. Выбери жизнь!

«Смотри: я предложил тебе сегодня жизнь и благо, смерть и зло... выбери жизнь!» (конец главы «Ницавим»). Все, что Всевышний когда-либо предлагал человеку, было возможностью быть хорошим человеком, выбирая жизнь, или плохим, идя к смерти. В этом смысл полученной заповеди «выбери жизнь». Речь идет не только о тех поступках, которые определяются как исполнение (или нарушение) заповеди, но и обо всем, что делается человеком: насколько это подпадает под определение «предложил тебе», настолько это содержит возможность выбирать. Так человек и должен прожить свою жизнь: любое событие использовать как возможность стать лучше, и тем самым умножить жизнь. Если же не использовать происходящее для добра и жизни, оно станет частью зла и смерти. Вот как следует понимать процитированный отрывок.

Этот принцип первый из 13 основ веры: «... что Творец, благословенно Имя Его, сотворил все создания и управляет ими... И только Он делал, делает и будет делать все, что делается». Абсолютно всё делает Всевышний, творит всё и управляет всем. И во всем, что Он делает, Его имя – Творец и Правитель. Все Его действия – это управление: каждое событие имеет целью привести человека к жизни, если он использует его во благо, или к смерти, не дай Б-г, если наоборот. Это разъясняется у Рамбана, который пишет, что все происходящее с нами – это чудеса, в которых нет «природы» и «естественного течения событий». Есть только одно: если человек становится лучше, награда приведет его к успеху, а если нет, наказание настигнет его. Таким образом, все происходящее с нами – это или награда, или наказание. Если человек удостоится – все, что с ним произойдет, послужит его духовному подъему, и в этом будет его награда. А если не удостоится (упаси Б-г), все случающееся с ним будет служить не его возвышению, а его падению, не дай Б-г, и в этом его наказание.

Так делается на Небесах: человека ставят перед неким событием, которое может привести его к духовному росту, и чем праведнее человек, тем большее возвышение ему уготовано с помощью подготовленных для этого причин. А злодею готовят причины для падения. «Заповедь влечет за собой заповедь, а нарушение влечет нарушение; наградой за заповедь является заповедь, а расплатой за нарушение – еще нарушение».

Это следует понимать и в соответствии с этим жить. Тем более, что настолько значительное событие, которое занимает весь мир [объединение арабского мира ради уничтожения Израиля], не происходит просто так – оно предназначено для того, чтобы те, кто этого заслуживает, духовно выросли и преуспели, а те, кто нет, упаси Б-г, оступились. И с теми, кто не заслужили, это произошло потому, что они не обратили внимания на происходящее, чтобы сделать верные практические выводы.

Буквальное понимание стиха: «Фараон приблизил», мудрецы объяснили: «Он приблизил сердца сыновей Израиля к их Отцу на небесах». Такие события Всевышний не делает просто так, Он делает это для того, чтобы приблизить к Себе Израиль, создавая для этого условия. Кто в этом положении пробудится и приблизится к Творцу – тот приблизится, а кто не обратит внимания на происходящее – отдалится. Жить же обычной жизнью в такое время, не замечая ничего вокруг, как будто ничего не происходит, – это не путь Торы.

Конечно, бывает, что человек с помощью долгих и больших усилий достигает уровня упования на Всевышнего (поэтому у него нет страха перед возможными событиями), но не замечать происходящее, насмешливо пытаться убедить себя, что ничего не происходит, – это не называется упованием на Б-га.

«Потому что Г-сподь, Б-г ваш, испытывает вас». Вся жизнь человека – это испытания, которые показывают, на каком духовном уровне он находится. Причем то, как человек ведет себя в повседневной жизни, не покажет столько, сколько покажет то, как он действует в необычных ситуациях, когда всем очевидно, что происходящее сейчас – это нечто из ряда вон выходящее, что сделал Всевышний ради нас. Поведение человека в этой ситуации показывает, каково его настоящее духовное положение. Всевышний устроил нам этим великое испытание.

Если же человек не считается с происходящим, в его душе ничего не пробуждается, и он живет себе дальше как ни в чем ни бывало – это не сочетается с верой в то, что «все происходящее с нами – это чудеса».

Продолжение следует
Перевод – О. Климовский

Хазон Иш

Рав Шломо Лоренц

Глава 6. Знарок человеческих душ

Продолжение

Схватил слишком много – остался ни с чем

Основополагающие слова нашего учителя о том, что человек не способен отдать другому все свое имущество, и потому предпочтительнее, чтобы он обязался дать столько, сколько может, были для меня важным уроком, который очень пригодился мне на практике.

Я познакомился с одним богатым человеком, который был очень скуп. После смерти его жены я встретил его в минуту слабости и смятения, и он, изливая душу, говорил мне, что жизнь – это пустота и суета, и потому он готов дать мне то, что я просил у него в прошлом; он жертвует все свое состояние учреждениям молодежного центра «Сде хемед».

Понятно, что его щедрое предложение очень растрогало и воодушевило меня. По моей оценке, подобное пожертвование могло бы обеспечить будущее этого центра на веки вечные. Однако, когда я вознамерился попросить его оформить договор с обязывающей подписью, в моей памяти всплыла та история с нашим учителем, и я понял, что и этот человек не сможет пожертвовать все свое имущество на цели благотворительности.

Я сказал ему, что его намерение пожертвовать все свое состояние на святое дело – похвальное и достойно высокой оценки, но я не хочу, чтобы он делал это сейчас, а только, как говорится, «после ста двадцати». «Передай нам свое состояние по завещанию, – сказал я ему, – а сейчас я бы попросил тебя пожертвовать лишь небольшую сумму, на одно здание в “Сде хемед”». Эту просьбу он исполнил сразу же, на месте.

Его первоначальное желание пожертвовать нам все свое имущество действительно не осуществилось... Когда состояние душевного волнения у него прошло, он забыл обо всем. И только благодаря тому, что я выучил с помощью нашего учителя, я удостоился сам и удостоил того человека сделать дело, на которое он действительно был способен.

Взвешивать каждую просьбу

Кроме того, что бесполезно просить человека о том, что превышает его душевные возможности,

наш учитель считал также, что прежде, чем обращаться к кому-либо с какой-то просьбой, следует взвесить, действительно ли есть реальный шанс на то, что она будет удовлетворена. Ведь если она не будет удовлетворена, то отказ может стать причиной напрасной ненависти.

Вот что написал наш учитель в письме, которое было опубликовано большим мудрецом Торы р. Вольфом Басфером в книге «Наши учителя»: «Если ты хочешь попросить о чем-либо ближнего своего, взвесь на точных весах, достигнешь ли желаемого, и не говори: мол, что уж произойдет, если я попрошу его, а он откажет? Знай, что ты много теряешь в этом деле, ибо ты сам не можешь быть уверен, что в твоём сердце не пробудится гнев в ответ на его отказ. В его сердце тоже может закрасться мысль о том, что ты на него обижен. Так получится, что ты возвел преграду между братьями и умножил напрасную ненависть. А тот, кто легкомыслен в своих речах и привычен к тому, чтобы обращаться с просьбами, ненавидит сам и ненавиден другим».

Наш учитель также писал: «Подавленность духа тяжелее для человека, чем страдания от неудовлетворенности его телесных потребностей; поскольку это так, у меня есть оправдание в том, чтобы не брать на себя исполнение просьб, которые связаны с делами, вызывающими у меня угнетение духа или идущими вразрез с моими убеждениями. И отправлять людей, приходящих ко мне с просьбой, ни с чем – дело чрезвычайно тяжкое для меня; в книге *Шаарей тшува* рабейну Йоны, будь благословенна его память, сказано, что обращение с такого рода просьбами подпадает под запрет (Торы) «Не властвуй над ним жестоко» (*Ваукра*, 25:46) [Имеется в виду: не пользуйся тем, что другой человек чувствует себя обязанным помочь тебе, для того, чтобы загружать его трудными для него просьбами – прим. пер.]» (*Ковец игрот*, ч. 2, 89)

Личный интерес

Наш учитель видел до самых глубин душу человека и качества, заложенные в ней, – и в соответствии с этим мог оценить личность человека. Он мог провести различие между этими качествами, – в том отношении, с какими из них можно смириться, а к каким следует отнестись со всей серьезностью.

Был один человек, большой знарок Торы и ее распространитель, а также благотворитель; он обладал

всесторонними познаниями и считался в обществе человеком весьма достойным; наш учитель, однако, особенно его не ценил. При случае я спросил его: в чем причина такого отношения? Этот человек делает чудесные вещи; почему же наш учитель относится к нему не так, как к другим большим мудрецам Торы?

Он ответил, что этот человек не в состоянии преодолеть свои личные интересы.

Я стал спрашивать дальше: ведь у него так много достоинств, а недостаток лишь один – тот, что он не свободен от влияния личных интересов. Неужели достаточно одного недостатка для того, чтобы все остальные достоинства уже не считались?

Наш учитель ответил: один недостаток действительно не делает человека негодным и не обесценивает его личность. Человек может стоять на высокой духовной ступени вопреки тому, что у него есть определенный недостаток. Другое дело, однако, если этот недостаток состоит в том, что человек следует своим личным склонностям; это изменяет всю личность человека. Тот, кто идет за своим личным интересом, распространяет Тору в соответствии со своим интересом, и делает доброе дело в соответствии с этим интересом. Подобным образом наш учитель перечислил все дела, которые, как говорят, делает этот человек, и сказал о них: все, что он делает, – он делает, исходя из своих интересов... Такой образ действия не рассматривается как один недостаток; это – всеохватывающий недостаток. Он проходит красной нитью через все его дела, и тем самым оказывается, что все достоинства, которые ему приписывают, – вовсе не достоинства...

(Чтобы у читателя не возник вопрос, не было ли в словах нашего учителя хотя бы тени *лашон а-ра*, не дай Б-г, я хотел бы процитировать то, что он сам сказал на эту тему: «Я не был в полной мере спокоен в отношении того, не преступил ли запрет злоязычия, не дай Б-г, хотя я и полагаю, что тем, кто держится Торы Г-спода, следует знать об истинных качествах больших людей Торы. И если разрешается сообщать что-либо неблагоприятное о мастеровых в отношении их профессиональной деятельности человеку, который расспрашивает о них по необходимости, то тем более это верно в отношении тех, для кого Тора является их основным занятием. Нужно рассказывать о них людям, которые держатся Торы и должны знать это; ведь знания о том, каковы мудрецы поколения, об их сердцах и душевных качествах, – это и есть сама Тора» (*Ковец игрот*, ч. 2, 133). Еще на эту тему см. в описании событий, участником которых я был вместе с великим мудрецом Торы, р. Ицхаком Зеевом из Бриסקа, в посвященном ему разделе этой книги).

«Он преодолеет этот кризис»

Вот история, которая произошла с одним из учащихся *ешивы* из нашего круга, который собирался

обручиться, но этого в итоге не произошло. Молодой человек был разбит и подавлен, и в речи его слышался намек на то, что он готов на некий крайний поступок, не дай Б-г. В нашем кругу все были чрезвычайно перепуганы. Его охраняли днем и ночью, не оставляя одного ни на минуту, но дело это было выше всяких сил. Мы решили спросить нашего учителя, как нам поступить, и мне было поручено поговорить с ним.

Наш учитель выслушал эту историю и сразу же успокоил меня: «Отстаньте от него и вообще не говорите с ним на эту тему. Здесь нет оснований для опасения; он преодолеет этот кризис, и все будет в порядке».

Объясняя мне свой ответ, наш учитель сказал: «Этот молодой человек прочитал одну книгу, в которой описывается подобная история, и поэтому говорит, что он должен сделать выводы до конца, как об этом рассказывается в той книге; однако нет никакого опасения, что он совершит подобное дело и посягнет на свою жизнь». После этих слов мы перестали охранять того молодого человека и беседовать с ним на эту тему, и через какое-то время он вошел в норму.

Нужно смотреть далеко вперед

То, насколько наш учитель разбирался в силах человеческой души, находило свое выражение и в таком деле, как *шидух* (поиск пары для создания семьи).

Расскажу здесь историю об одном раве, который пришел посоветоваться с ним по поводу поиска жениха для своей родственницы. Она была дочерью большого мудреца Торы, погибшего в Катастрофе, и искренне стремилась основать дом, основанный на Торе. Этот рав назвал нашему учителю нескольких кандидатов, известных своим усердием в изучении Торы, но тот отверг их. В конце концов, наш учитель предложил, со своей стороны, одного молодого человека, который не столь славился своей учебой. Тот рав выразил свое удивление подобным предложением.

Наш учитель сказал ему: «В поисках жениха и невесты нужно смотреть далеко вперед... Бывает так, что молодой человек – мудрец Торы и сын мудреца Торы, но при этом возможно, что из-за его душевных качеств именно на нем эта золотая цепочка будет прервана... И бывает молодой человек, не столь блестящий в учебе, но он – обладатель очень хороших душевных качеств, очень Б-гобоязненный, и он удостоится стать основателем благословенных поколений *бней Тора*...» (Большой мудрец Торы, р. Х. Крайзвирт).

Удачное сватовство

Один из пришедших в дом нашего учителя рассказал ему об очень хорошем предложении, сделанном

его дочери. Посетитель этот, просивший совета, перечислил все достоинства молодого человека: большое усердие в учебе, чудесная способность открывать новое в изучаемом материале; родители его – из самых родовитых семейств; у них прекрасное экономическое положение и т. п. По его мнению, найти лучшую партию почти невозможно, и потому он просил благословения нашего учителя на это дело.

– У меня есть вопрос, – сказал тот ему. – После того, как ты проверял и тебе стали известны все достоинства этого молодого человека, скажи: выяснил ли ты, будет ли он также хорошим мужем? Если этого в нем недостает – нельзя назвать это хорошей партией, невзирая на все его достоинства...

«Дочь такого-то – такому-то»

Один очень достойный еврей из Тель-Авива прибыл к нашему учителю и попросил у него благословения на партию, предложенную его дочери. Наш учитель спросил его, о какой дочери идет речь, и тот ответил: «О такой-то». – «Эта дочь, – сказал ему наш учитель, – достойна более выдающегося мудреца Торы...»

Такому невозможно не удивиться. У нашего учителя ничего не просили, кроме благословения, но он не был готов дать его, не проверив, существует ли то, на чем оно может осуществиться. Он хотел знать, о какой дочери идет речь, мог увидеть различие между дочерьми человека, просившего благословение, знал, на какой духовной ступени находится каждая из них и какая ей нужна пара, и, в конце концов, дал совет и сказал: «Она достойна более выдающегося мудреца Торы».

В глубинах души человеческой

У нашего учителя был свой подход к познанию сил человеческой души. В своей книге «Вера и упование» (4:14) он пишет: «...Исправление душевных качеств не отнимает у человека любви к самому себе, ибо само по себе наличие у человека стремлений к уважению и наслаждению – это положительный фактор и важный компонент в «живой машине», называемой человеком. Отрицание этих стремлений – это не строительство в душе человека, а разрушение бытия его. Учение о нравственности (*мусар*) говорит человеку: люби себя и приобретай уважение к себе со стороны других людей, – но знай, в чем твое счастье на земле, и в чем уважение к тебе: нет уважения, кроме обретаемого в заслугу Торы, и нет уважения, помимо обретаемого в заслугу скромности. И нет более истинного почета, чем оставление почета (погони за ним), и нет более истинного счастья, чем освобождение себя от естественных влечений, – с

тем, чтобы подчинить себя Всевышнему и Торе Его. В этом и состоит цель жизни – как в этом мире, так и в мире будущем».

Подход нашего учителя в корне отличается от общепринятого. Общепринятое мнение состоит в том, что стремление к наслаждению и почету – качество отрицательное, и мы обязаны воевать с ним и искоренять его в себе. Согласно этому подходу, искоренение влечения к почету и наслаждению – это само полезное для выстраивания правильных душевных качеств. У нашего учителя был совершенно иной подход. Он полагал, что «отрицание этих влечений – это не строительство в душе человека», – другими словами, тот, кто искореняет и устраняет в себе стремление к уважению (со стороны других) и удовольствиям, не строит душу, а ведет «к разрушению бытия своего!» Правильный путь состоит в том, чтобы направить стремление к уважению в желательное русло: «Знай, в чем твое счастье на земле, и в чем уважение к тебе...».

Слова нашего учителя из этой книги находят свое выражение в следующей истории, описанной в книге «Ана авда».

Один из бывавших в доме нашего учителя, р. Шмуэль Цви Ковальский, рассказал об одном юноше, который пришел из среды, чуждой Торе, и был принят в *ешиву* благодаря усилиям нашего учителя. К сожалению, он не «вписался» там в свое новое окружение и продолжал общаться с прежними друзьями.

Наш учитель просил позвать его к нему и долго с ним беседовал. Он спросил у него, как у него дела, поинтересовался учебой, спросил, что он слышал на уроке и что нового открыл для себя в своей учебе, но в ходе всей этой беседы совершенно не касался его неблагополучного состояния в духовной сфере. Расставаясь с нашим учителем, юноша весь светился от счастья и вернулся в *ешиву* в хорошем расположении духа.

Когда юноша ушел, р. Ковальский спросил у нашего учителя: он, несомненно, вызвал этого юношу для того, чтобы воздействовать на него с целью его исправления; почему же наш учитель не говорил с ним ни о чем, что касалось бы этого, в ходе их беседы?

Наш учитель ответил ему так: «Этот юноша не чувствует удовлетворения от жизни, связанной с Торой; весь смысл жизни для него – в общении с его друзьями из прошлой жизни... Если я отниму у него еще и это, он останется ни с чем. Сначала я должен привить ему вкус к учебе, и только после этого мы сможем оторвать его от улицы...»

Продолжение следует
Перевод: рав Пинхас Перлов

Биркат а-мазон

Благословение после трапезы

Подождать остальных

Ведущему было бы хорошо подождать пока все остальные (по крайней мере мужчины) завершит *Биркат а-мазон*, и только после этого произнести благословение на вино (*Мишна брура, Шаар а-цион* 174:53).

После свадебной трапезы

После свадебной трапезы (а также в «семь дней пира» – *шева брахот*) наливают второй бокал вина и произносят семь особых благословений. Они могут быть прочитаны одним ведущим или поделены между присутствующими.

Произносящий благословение держит бокал с вином.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן (הגפן).

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, שהכל ברא לכבודו.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, יוצר האדם.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו, והתקין לו ממנו בנין עדי עד. ברוך אתה יי, יוצר האדם. שוש תשיש ותגל עקרה בקבוץ בניה לתוכה במהרה בשמחה. ברוך אתה יי, משמח ציון בבניה.

שמח תשמח רעים אהובים בשמחה יצירה בנו עדו מקדם. ברוך אתה יי, משמח חתן וכלה.

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה, רנה, דיצה וחרוה, אהבה ואהוה, שלום ורעות. מהרה יי אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים; קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, קול מצהלות חתנים מקפתם, ונערים ממשמה בנינתם. ברוך אתה יי, משמח חתן עם הכלה.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, сотворивший всё во славу Себе.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, создавший человека.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г Царь вселенной, Который создал человека по Своему образу, по образу и подобию Своему сформировал Ты его и уготовил ему из его плоти создание на веки веков. Благословен Ты, Г-сподь, создавший человека.

Возрадуется и возликует покинутая (т.е. Иерусалим), когда соберутся к ней в радости её сыновья. Благословен Ты, Г-сподь, радующий Сион его сыновьями.

Обрадуй любимых друзей, как издревле Ты радовал Своё создание в Ган-Эдене. Благословен Ты, Г-сподь, радующий жениха и невесту.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, сотворивший веселье и радость, жениха и невесту, восторг и пение, ликование и наслаждение, любовь и братство, мир и дружбу. Г-сподь, наш Б-г, да раздастся вскоре в городах Йеуды и на улицах Иерусалима голос веселья и голос радости, голос жениха и голос невесты, ликующие возгласы женихов из-под свадебных балдахинов и юношей – от весёлых пиров. Благословен Ты, Г-сподь, радующий жениха с невестой.

Тот, кто был ведущим при чтении Биркат а-мазон, произносит седьмое благословение – на вино:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן (הגפן).

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.

Ведущий отпивает вина из своего бокала, затем смешивает вино из двух бокалов и один дает жениху, а другой – невесте.

Если перед *Биркат а-мазон* произносили *зимун* над бокалом вина, то теперь ведущий благословляет:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן (הגפן).

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы.

«Подобное трем»

Благословение *Меэн шалош* («Подобное трем») тематически повторяет первые три благословения *Биркат а-мазон* – отсюда и название «Подобное трем». В Агаде приведен только тот вариант этого благословения, который произносят после вина или виноградного сока.

Слова *ברוך אתה... על הגפן ועל פרי הגפן* («Благословен Ты... за виноградную лозу и ее плод») соответствуют первому благословию *Биркат а-мазон*, содержащему благодарность за пищу.

Слова *ועל ארץ הקדמה טובה ורחבה* («и за прекрасную, благодатную и просторную землю») соответствуют второму благословию *Биркат а-мазон*, содержащему благодарность за страну Израиля.

И, наконец, слова *ועל ירושלים עירך (נא)...* («Смилуйся же... над Иерусалимом, Своим городом») соответствуют третьей части *Биркат а-мазон*, посвященной Иерусалиму и Храму (*Мишна брура* 208:50).

Минимальный размер

Благословение *Меэн шалош* («Подобное трем») произносят после вкушения мучных изделий, вина и плодов, которыми славится земля Израиля. После пищи, приготовленной из пяти видов злаков, его произносят только в том случае, если был съеден как минимум *ка-зайит* (не менее 27 гр.), а минимальное количество вина или виноградного сока – *ревиит* (ок. 86 гр., а по мнению Хазон Иша – 150 гр.). Но некоторые законоучители полагают, что и для вина – минимальный размер *ка-зайит*, и поэтому, чтобы не оказаться в сомнительной ситуации, лучше выпить либо меньше, чем *ка-зайит*, либо не меньше, чем *ревиит*. Однако после *Биркат а-мазон* необходимо выпить именно *ревиит* (*Шулхан арух* 190:3 и 210:1, *Мишна брура* 190:14).

Тот, кто ел два или несколько видов пищи, после которых произносится благословение *Меэйн Шалош* – например, вино и пирог – должен последовательно произнести соответствующие вставки в начале и в конце этого благословения (*Шулхан арух* 208:12).

Особые вставки и добавления

В Субботы и праздники в благословение *Меэйн Шалош* также вставляют особые упоминания об этих днях. Но если эти вставки забыли произнести, то снова благословлять не нужно (*Шулхан арух* 208:12, *Мишна брура* 58).

Если пили вино, приготовленное из винограда, выросшего в Земле Израиля, то вместо פרי העץ (ве-аль при а-гафен – «и за плод виноградной лозы») говорят ועל פרי גפנה (ве-аль при гафна – «и за плод ее виноградной лозы»).

И если ели плоды семи видов (в частности, виноград, гранат, инжир), выращенные в Земле Израиля, то вместо על הפרות (аль а-перот – «за плоды») говорят о על הפרותיה (аль перотеа – «за ее плоды») – даже если едят вне Земли Израиля (*Шулхан арух* 208:10, *Мишна брура*). А если существует сомнение, откуда эти плоды, то произносят просто аль а-перот («за плоды») (*Кейцад мевархин* 23:6). И если ели плоды святой земли вместе с плодами из других стран, то произносят аль а-перот («за плоды»), чтобы включить в благословение все съеденные плоды (там же 23:7).

Следует выпить не менее *ревиита* (86 грамм, по другому мнению – 150 грамм) вина, а затем произнести благословение «*Меэн Шалош*»:

ברוך אתה יי אלהינו מלך העולם,
 אכל מזונות; על-המחיה ועל-הפלגלה
 שנת יין; על-הגפן ועל-פרי הגפן
 אכל משבעת המינים; על-העץ ועל-פרי העץ
 ועל-תנובת השדה, ועל-ארץ המדה, טובה ורחבה, שרצית והנחלת
 לאבותינו, לאכל מפריה, ולשבע מטובה. רחם (נא) יי אלהינו על-
 ישראל עמך, ועל-ירושלים עירך, ועל-ציון משכן כבודך, ועל-מזבחתך,
 ועל-היכלך. ובנה ירושלים עיר הקודש, במהרה בימינו. והעלנו לתוכה,
 ושמןנו בבנינה, ונאכל מפריה ונשבע מטובה ונברכה עליה בקדשה
 ובטהרה.
 בשבת; ורצה והחליצנו ביום השבת הזה.
 בראש-חודש; וזכרנו לטובה ביום ראש החודש הזה.
 בראש-השנה; וזכרנו לטובה ביום הזקרון הזה.
 ביום טוב ובחלה-המועד; ושמןנו ביום | חג המצות | חג השבועות | חג
 הסופות | שמיני עצרת חג | הזה.
 כי אתה יי טוב ומטיב לכל, ונודה לך על-הארץ,
 מזונות; ועל-המחיה (ועל-הפלגלה).
 יין; [איי: ועל-פרי גפנה] ועל-פרי הגפן.
 שבעת המינים; [איי: ועל-פרותיה] ועל-הפרות.
 ברוך אתה יי, על הארץ
 מזונות; ועל-המחיה (ועל-הפלגלה).
 יין; [איי: ועל-פרי גפנה] ועל-פרי הגפן.
 שבעת המינים; [איי: ועל-פרותיה] ועל-הפרות.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной

после вина: за виноградную лозу и её плод,

после винограда, инжира, граната, финика и маслины: за дерево и его плод,

после мучных блюд и печенья: за пищу и пропитание,

после мучных блюд или печенья и вина (вместе): за пищу и пропитание, и за виноградную лозу и её плод,

и за урожай поля, и за прекрасную, благодатную и просторную землю, которую Ты пожелал и отдал в наследие нашим отцам, чтобы ели её плоды и насыщались её благами. Смилуйся же, Г-сподь, наш Б-г, над Израилем, Своим народом, и над Иерусалимом, Своим городом, и над Сионом, обителью Своей славы, и над Своим жертвенником, и над Своим Храмом. И отстрой Иерусалим, святой город, вскоре, в наши дни, и приведи нас туда и обрадуй нас его восстановлением. И будем вкушать от плодов земли и насыщаться её благами, и мы будем благословлять Тебя за неё в святости и чистоте.

В Субботу: Возжелай и укрепи нас в этот субботний день.

В рош-ходеш: И вспомни нас во благо в этот день новомесячья.

В Песах: И дай нам радость в этот день праздника мацы.

В Шавуот: И дай нам радость в этот день праздника Шавуот.

В Суккот: И дай нам радость в этот день праздника Суккот.

В Шмини ацерет: И дай нам радость в этот день праздника Шмини ацерет.

В Рош а-шана: И помяни нас во благо в этот День Памяти,

ведь Ты, Г-сподь, добр и благодетельствуешь всем.

И мы возблагодарим Тебя за землю

после вина: и за плод виноградной лозы. Благословен Ты, Г-сподь, за землю и за плод виноградной лозы (**после вина, изготовленного из винограда, выросшего в Земле Израиля** – «за плод ее виноградной лозы»).

после плодов: и за плоды. Благословен Ты, Г-сподь, за землю и за плоды (**если ели плоды, которые выросли на Земле Израиля**, – говорят «ее плоды»).

после мучных блюд или выпечки: и за пищу. Благословен Ты, Г-сподь, за землю, и за пищу, и за пропитание.

после мучных блюд или печенья и вина (вместе): и за пищу, и за плод виноградной лозы. Благословен Ты, Г-сподь, за землю, и за пищу, и за пропитание, и за плод виноградной лозы.

Борэ нефашот

После остальных видов пищи, а также воды и других напитков (кроме вина и виноградного сока):

בְּרוּךְ אַתָּה יְיָ אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, בּוֹרֵא נִפְשוֹת רַבּוֹת, וְהַסְרוֹן עַל-כְּלִמָּה שֶׁבְּרַאָתְךָ, לְהַחְיִית בָּהֶם נֶפֶשׁ כְּלִי. בְּרוּךְ חַי הָעוֹלָמִים.

Благословен Ты, Г-сподь, наш Б-г, Царь вселенной, сотворивший множество живых существ и всё, в чем они нуждаются – за всё, что Ты создал для поддержания жизни во всем живущем. Благословен Оживляющий миры.

Если невозможно прочитать Биркат а-мазон

Если человек ел с хлебом и теперь обязан прочитать *Биркат а-мазон*, но у него нет *Сидура* (или нет очков) и он не помнит наизусть даже первое благословение *הָאֵל אֵת הָעוֹלָם בְּלוֹ* (*а-зан эт а-олам куло* – «питающий весь мир»), то он может произнести короткое благословение *Борэ нефашот*, которое обычно произносят по многу раз в день и большинство его помнит.

Но потом, если он все же нашел текст *Биркат а-мазон* еще до того, как прошло время переваривания пищи (т.е. он еще не проголодался после съеденной еды с хлебом), тогда нужно прочитать полностью *Биркат а-мазон* (*Шмират Шаббат ке-илхата 54/107/; Дишуу 187:1:4/4/*).

На том же месте

Если после еды человек ушел с места, где он ел, не прочитав *Биркат а-мазон*, а затем вспомнил, что не благословил, то предпочтительнее вернуться на место, где ел, и благословить там (*Мишна брура 184:6-7*). Но если это сложно – например, он отошел уже слишком далеко или у него нет времени на возвращение, то следует благословить там, где он вспомнил (там же 184:7).

Но благословить можно только в том случае, если съеденное еще не переварилось, т.е. он еще не проголодался (см. *Шулхан арух 184:5*). А если он еще не проголодался после еды и на том месте, где он вспомнил, у него есть хлеб, то лучше съесть немного хлеба (пусть даже меньше, чем *ка-зайит*) – а затем уже благословить *Биркат а-мазон*, имея в виду и этот хлеб, и съеденный до этого в предыдущем месте (там же 184:3, *Мишна брура 8-10, Беур алаха 178:2, «Им исиах даато»*).

В случае сомнения

Если через некоторое время после еды с хлебом человек засомневался, прочитал ли он *Биркат а-мазон*, то, если он поел до сытости, то обязанность благословить *Биркат а-мазон* исходит из самой Торы (*ми-де-орайта*), и тогда в случае сомнения устраивают (*сфека де-орайта ле-хумра*) и читают это благословение (возможно, уже во второй раз) (*Шулхан арух 184:4, Мишна брура 184:15*). При этом читают и четвертое благословение – несмотря на то, что оно установлено мудрецами (*Мишна брура 184:13*).

Но если он не ел до сытости, то его обязанность благословить *Биркат а-мазон* исходит от мудрецов (*ми-де-рабанан*), и тогда из сомнения не благословляют, ведь, когда есть сомнение в отношении постановления мудрецов, облегчают (*сфека де-рабанан ле-кула*) (там же 184:15).

А Б-гобязанному человеку стоит в случае такого сомнения вновь омыть руки, благословить «А-Моци» и съесть, как минимум *ка-зайит* хлеба, а затем благословить *Биркат а-мазон* (там же).

И конечно же лучше всегда благословлять сразу после еды, чтобы не оказываться в подобных сомнительных ситуациях.

Перевод и комментарий — рав Александр Кац

Пробудить душу

По уроку рава Игалья Полищука

Дорогие читатели!

Нам заповедано в книге «Дварим» (4, 9-10) не забыть самим и рассказать нашим детям и внукам о даровании нам святой Торы на горе Синай. Нужно это сделать так, чтобы они испытывали трепет перед Всевышним и передали эти знания своим потомкам. Более того, для этого необходимо, чтобы и мы, и наши дети обрели самоощущение, что Тора наша жизнь. Без полноценного исполнения этой основополагающей заповеди невозможно существование нашего народа. Поэтому мы помещаем молитву а-Шло а-Кадош о наших детях и еще один, связанный с этой темой материал. Мы надеемся, что это поможет нашим потомкам осознать величие дара, полученного нашим народом на горе Синай, стремиться обрести его и передать этот дар следующим поколениям.

Рав Игаль Полищука

Повествуя в книге Берешит о создании человека, Тора использует слово וַיַּצַּר (созидание, формирование) с двумя буквами י. При этом, рассказывая о создании животных, Тора пишет это слово с одной буквой י (וַיַּצַּר). Объясняют наши мудрецы, что смысл заключается в том, что человек, по сути – как два создания: для этого мира и мира Грядущего. То есть, в человека, созданного для этого мира, заложено и создание для мира Грядущего.

«Месилат йешарим» говорит о том, что человек создан, чтобы наслаждаться близостью к Творцу. В этом состоит замысел создания человека, и такова наша обязанность в этом мире – удостоиться упомянутого наслаждения. Безусловно, полноценное воплощение этого замысла возможно только в мире Грядущем, однако, трудиться над этим мы обязаны в этом мире. Необходимо знать, что и в нашем материальном мире Всевышний дает попробовать и ощутить радость и наслаждение от этой близости, как об этом сказано в

Теилим (34:9): «Попробуйте и увидите, как хороша [близость ко Всевышнему]». В этом мире просто необходимо «попробовать» радость от близости к Творцу, а также осознать: это наслаждение – лишь отдаленный проблеск того наслаждения, которого человек удостоится, когда будут устранены преграды, отделяющие его от света Творца в мире Грядущем.

Есть в жизни человека период, который, по сути, является временем формирования личности. Этот период берет начало с момента зачатия и продолжается примерно до двадцати-тридцати лет. Необходимо знать, что душа, которая дается нашим детям от Всевышнего (помимо того, что дают родители), раскрывается постепенно. Это – та самая часть Б-жественного, хелек Элока ми-мааль, благодаря которой есть у нас стремление к Творцу. На нас, как на родителях, лежит обязанность помочь нашим детям раскрыть в себе эти душевные силы. Очень важно, чтобы в этом возрасте человек сформировался, как личность, ищущая духовности и близости к Творцу. Мало кого из нас в этом возрасте воспитывали и направляли в соответствии с заповедями Всевышнего. Но раз теперь мы знаем, чего нам не хватало, необходимо продумать и то, как передать это своим детям.

В молодости у человека много жизненных сил. В этот период, безусловно, не хватает уравновешенности, зато есть молодой задор. Создав человека, Всевышний дал ему в каждый период именно те силы, которые ему нужны. Нужно просто использовать их по назначению. Юность – это время, когда есть возможность направить свои силы на удовлетворение духовных запросов. Когда человек молод, на нем еще не лежит бремя ответственности за семью и заработок. В этот период, когда необходимость выживания в материальном мире еще не подавляет духовную сторону человека, нужно сформировать в себе и в наших детях желание использовать этот молодой задор, направить

в наших детях

его в сторону духовности. В этом возрасте необходимо сформировать себя в качестве *бен олам а-ба* (человека мира Грядущего). Поэтому очень важно, как в этом возрасте мы воспитываем себя и наших детей.

Великая традиция нашего народа испокон веков такова: наши сыновья в юности, фактически, учат только Тору. Обучение какой-то специальности тоже может иметь место, но вначале – только Тору. Почему? Это связано с тем, о чем мы сейчас говорили. Когда человек еще молод и свеж, когда он только формируется, то должен максимально обрести себя в Торе и направить на приближение к Творцу, стать частью того самого святого народа, о котором говорит Тора. Ибо, «если не сейчас, то когда»? Мы часто делаем это в более позднем возрасте, когда у нас просто нет другого выхода. В этом случае Всевышний очень помогает нам. Однако, если в молодости человек не направляет себя на духовное, а наоборот – стремится к материальному, то потом очень тяжело вернуться.

То же самое можно сказать о наших замечательных девушках. Очень важно, чтобы в том возрасте, когда мы формируем в наших детях и в себе духовный порыв, и стремимся удостоиться Торы, наши девушки по-настоящему хотели построить дом, в котором будет присутствовать *Шехина*. Присутствие *Шехины* в доме зависит от нескольких факторов. Для этого нужно, чтобы в этом доме изучали Тору, чтобы муж был *бен Тора*, чтобы в этом доме жили по Торе. Таково должно быть основное направление развития семьи. Если мы не направляем на это наших детей, прежде всего – собственным примером, то это страшная проблема.

При этом дурное начало всегда подстрекает нас: а что будем кушать? Этот вопрос задавали пророкам, и пророки указали на сосуд с *маном*, стоявший в Храме. Этот *ман* Всевышний приказал оставить для следующих поколений, чтобы на вопрос «А что будем кушать?», был ответ. У Всевышнего есть очень много способов дать нам пропитание.

Знание, что пропитание – на самом деле с Небес – это великое знание. То, что пропитание исходит от Всевышнего, мы увидели в пустыне. Это проверено всем нашим последующим опытом.

Мы живем в мире, который естественным способом гасит духовные порывы. У нас есть материальные потребности, и мы стараемся заработать деньги, чтобы их удовлетворить. Но если в молодости человек действительно направляет себя (и своих детей) так, чтобы проявилась его душа, пренебрегающая окружающим материальным миром, то даже тогда, когда человек вынужден нести бремя заработка и пропитания своей семьи, его душа не теряет верного направления.

Если же с возраста девяти-десяти лет мы настраиваем ребенка на получение «хорошей профессии», то есть, используем его силы и юношеский задор не для того, чтобы он построил свою жизнь на приближении к Творцу, а для того чтобы он изначально приучался погружать себя в суету и тщету окружающего мира, то так мы «хороним» наших детей, не дай Б-г.

Как известно, у дурного начала есть очень много уловок и отговорок. Я приведу один пример этого. Есть известное выражение одного из хасидских реббе. Он сказал: «Когда, наконец, родится тот самый сын, для которого все трудятся?» Он объяснил свой вопрос следующим образом. Встречаешь еврея, который всю неделю тяжело работает, и у него нет времени на изучение Торы. Спрашиваешь: «Почему ты не учишься?» Он отвечает: «Я тружусь для того, чтобы мой сын мог учиться». Что при этом видит сын? Он видит, что его папа сам не учит Тору, а трудится, чтобы сын мог учиться. А человек выпитывает гораздо сильнее то, что он сам видит в жизни, нежели слова, которые ему говорят. Папа может много говорить сыну о необходимости учить Тору, но что видит сын? Что папа сам не учится, а только говорит сыну, чтобы тот учился. Этот сын вырастает, и тоже начинает работать, «чтобы его

сын мог учиться». Слова ребе следует понимать так: «Когда, наконец, родится тот самый сын, ради которого трудятся целые поколения отцов, дедов и т.д.»

Есть, к сожалению, еще одна тяжелая уловка дурного начала. Наш народ пережил много духовных трагедий. Одна из них состояла в том, что у наших юношей пропадало желание учить Тору. Эта проблема актуальна и в наши дни. Что мы можем этому противопоставить? Мы должны дать нашим детям почувствовать удовольствие от изучения Торы. Это та самая радость от близости к Творцу уже в этом мире, о которой говорилось выше. Одно из страшнейших орудий дурного начала – сделать изучение Торы чем-то непрестижным, внушить людям пренебрежение и даже презрение к изучающим Тору. Этому мы обязаны противопоставить (прежде всего, внутри семьи) максимальное уважение не только к великим мудрецам Торы, но и к юношам, которые учатся в ешивах и даже детям, изучающим Тору. Например, когда наш сын учится дома – мы не прерываем его учебу, кроме случаев крайней необходимости (это тяжелое испытание для занятых и уставших родителей).

Был также очень тяжелый период, который больше коснулся девушек. Выйти замуж за ешиботника тогда было очень не престижно. Это было в период между двумя мировыми войнами, и коснулось даже тех мест, где были великие ешивы. Многие ешиботники до сорокалетнего возраста не могли найти себе пару.

Но была в нашем народе великая женщина, которой мы сегодня обязаны всем существованием мира Торы, и более того, мы обязаны ей существованием всего преданного Торе еврейства. Это госпожа Сара Шнирер, которая основала семинар «Бейт Яаков» в Кракове. Она заново построила систему воспитания девочек и девушек в духе важности изучения Торы и служения Творцу в то время, когда дома они уже не могли воспринять эти идеи. Она смогла возродить ту живую традицию воспитания наших замечательных девушек, которая была разрушена в Европе. Ее семинар положил начало всей системе образования «Бейт Яаков» в Европе, Америке, и на Святой Земле. Благодаря этой системе образования, серьезные ешиботники, по-настоящему хорошо знающие Тору, вновь стали престижными женихами для девушек из еврейских

религиозных семей. Как это необходимо нашей, возрождающейся из пепла, русскоязычной религиозной жизни!

Большая сила «Бейт Яакова» в том, что Всевышний помог построить систему воспитания девушек, которая раскрывает в них ту самую еврейскую душу, любящую Тору и Всевышнего, желающую чтобы дом, который девушка построит, был домом Торы. И сейчас наше дурное начало пытается поймать нас заново старыми приманками. Объясню, что имеется в виду. Известно, что для того, чтобы построить дом Торы, очень важно, чтобы муж имел возможность учиться много часов в день. Поэтому изначально правильно, когда у девушки есть специальность, чтобы она могла быть *эзер кенегдо*, помогать мужу по-настоящему. И тут девушка может сказать: «Я хочу, чтобы мой муж мог учиться, поэтому я должна уйти из “Бейт Яаков” и поступить учиться туда, где дают хорошо оплачиваемую специальность». Очень большая вероятность, что, проучившись в таком месте два-три года, она уже не захочет, чтобы муж учил Тору. **Необходимо получить специальность в месте, где не будет нанесен вред духовным устремлениям девушки!**

Подобное может произойти и с учеником ешивы. Он может сказать: «Мне нужно срочно научиться играть на бирже, чтобы я мог за два часа зарабатывать себе пропитание для изучения Торы». Аврех ведь должен заботиться о пропитании семьи. В реальности же он будет играть на бирже два часа, а потом весь день думать о том, что там происходит.

У дурного начала есть много способов нанести нам ущерб. Проблема здесь очень простая. Существуют жизненные реалии, которые тушат огонь в сердцах наших юношей и девушек, и направляют их душевные порывы на другие дела. В период юности в человеке должна проявиться его Б-жественная душа. Он должен настроиться на приближение к Творцу и на постижение Его Торы, на строительство дома Торы, который будет основой для присутствия *Шехины*. И именно в этот период человеку говорит его дурное начало: «*Эйн кемах – эйн Тора* (нет муки – нет Торы)». То есть, в первую очередь нужно якобы позаботиться о «муке». Но, озаботившись ею, он перестает думать о том, что нужна Тора. При этом дурное начало «забывает» окончание этого отрывка из мишны: «*Эйн Тора – эйн кемах*». Нет

Торы – нет муки. Пропитание от Всевышнего и отходом от изучения Торы человек лишает себя Его благословения. Мы обязаны понять сами и передать нашим детям: без Торы само существование нашего народа под вопросом. Поэтому силу юношеских лет мы обязаны посвятить именно Торе.

Великая традиция нашего народа – в молодости, когда дети еще не обременены заботами, дать им возможность максимально проявить в себе Б-жественную душу. Нужно позволить детям максимально напитаться Торой, чтобы она дала нашим душам силы противостоять бурным волнам океана жизни в этом мире, которые влекут человека к вещам, далеким от Торы. Мы должны дать эту возможность не только нашим детям, но и себе самим. Человек, начавший учиться даже в более позднем возрасте, должен знать, что на какое-то время он должен дать себе возможность погрузиться в Тору. Даже если ему уже не пятнадцать лет, а тридцать или тридцать пять, ему просто необходимо пробудить в себе Б-жественную душу, дать ей жизненную силу Торы. А дальше, когда она пробудится, то сможет бороться с испытаниями окружающего мира силами той Торы, которая была ею приобретена. Но, если мы изначально подталкиваем себя, наших юношей и девушек к тому, чтобы, в первую очередь, позаботиться о материальном благополучии, наше дурное начало советует нам сейчас воспользоваться этой приманкой, а потом, когда будет материальная база, также учить и Тору. Пятнадцать минут в день. Тора – это и есть жизнь. Разве мы можем позволить себе и нашим детям пятнадцать минут жизни в день?

Все эти уловки дурного начала нужно знать. Мы находимся в мире, который естественным образом подталкивает нас к погружению в материальность. Для того, чтобы мы могли устоять в этой войне, нам необходимо погрузиться в Тору, осознать истинный смысл нашего прихода в этот мир. Если мы этого не делаем, не развиваем это в себе и наших детях, то наше еврейство превращается в некоторый придаток к стремлению устроиться в этом мире. Это то, что я называю внутренним реформизмом.

Рав Лоренц приводит в своей книге историю о том, как один из его близких был очень озабочен тем, как будет выживать следующее поколение. Он говорил: «Мы еще люди зарабатывающие, поэтому наши дети могут учиться.

А что будет с их детьми?» Рав Лоренц рассказывает, как этот человек пришел к великому мудрецу Торы, ребе из Гур, автору книги «Бейт Исраэль», и изложил ему эту проблему. Ребе очень живо отреагировал на это. «Мишигинер (сумасшедший), дай людям спокойно учиться!», – воскликнул он.

Важно не забывать о том, что Всевышний правит миром, и этот мир был сотворен по Его замыслу. Когда мы живем, исполняя замысел Творца, это становится причиной того, чтобы Всевышний позаботился о нас, дал нам пропитание и возможность выжить. Если же мы изначально настраиваем себя не на то, ради чего этот мир создан и ради чего мы в этот мир пришли, это может стать причиной потери помощи Небес. Слова ребе из Гур нужно объяснить. Почему он сказал: «мишигинер»? Потому, что отход от Торы не может способствовать получению помощи Свыше, в том числе и в пропитании. В этом смысл сказанного: *эйн Тора – эйн кемах*.

В трактате *Брахот* есть замечательные слова о том, что первые поколения сделали свою учебу основной, а заботу о мирских делах – второстепенной. В том и в другом они удостоились благословения – и преуспели. Последующие поколения сделали заботу о мирских делах основной, а Тору – второстепенной. И в том, и в другом у них не было благословения, они не преуспели.

Я встречал людей, которые, якобы из-за проблем с заработком, отошли от учебы. И я видел, насколько у них отсутствовало благословение. Нужно просто знать, что мы не одни в этом мире. У нас есть Всевышний, который создал нас. Он любит нас, знает наши потребности, и хочет, чтобы мы шли его путями. Если мы в этом мире направляем себя в соответствии с замыслом Творца, который открылся нам в Торе: быть святым народом и царством священников, то у Всевышнего есть много путей для помощи нам в заработке. Но, если мы отходим от этого пути и лишаем себя и наших детей стремления к миру Грядущему, то это становится причиной отсутствия у нас благословения и пропитания в этом мире.

Очень важно, чтобы мы направили себя и наши семьи на путь замысла Творца. И тогда мы сможем удостоиться помощи Свыше во всем для нас и для наших детей.

Подготовил рав Ц. Маламуд

Молитва

Шла а-Кадош о детях

Общая информация

Написано в книге «Шней лухот абрит» («Две скрижали завета»): «Мы обязаны молиться и просить у Всевышнего обо всем, чего желаем, ибо все – от Него. И потому обо всем, в чем нуждается человек во всякий час, он должен приучить себя произнести короткую молитву, в которой изложит Всевышнему просьбу свою, и во всяком деле скажет: “Властелин мира! Дай мне успех на пути моем, ибо от Тебя – все и т. д.”

И более всего человек должен просить о том, чтобы было у него достойное, идущее путями Торы потомство во веки веков, и чтобы вместе с этим было у потомков его все нужное, и достойная пара - от Господа будет все это. И мое сердце говорит мне, что время особого благоволения к такой молитве – канун рош-ходеш (начала месяца) сиван – месяца, в котором дана была Тора, и мы были названы тогда “сынами Господу, Богу нашему”.

И хорошо было бы поститься в этот день обоем, мужу и жене, и пробудить себя к раскаянию и исправлению пред Господом, и исправить все, что нужно исправить в их доме, – относительно запрещенного и разрешенного, чистого и нечистого, во всех делах. И пусть дадут пожертвование бедным, достойным получить его. И если возможно для мужа поститься с вечера (как в Йом Кипур), – еще лучше, и во всяком случае пусть будет пост полным, по всем законам общественного поста».

Текст молитвы на иврите

אתה הוא יי א-להינו עד שלא בראת העולם, ואתה הוא א-להינו משבראת העולם, ומעולם ועד עולם אתה אל. ובראת עולמך בניו לאשתמזודע אלהותך באמצעות תורתך הקדושה, כמו שאמר רבותינו זכרונם לברכה, «בראשית» בשביל התורה ובשביל ישראל, כי הם עמך ונחלתך אשר בחרת בהם מפל-האמות, ונתת להם תורתך הקדושה, וקרבתם לשמך הגדול.

ועל קיום העולם ועל קיום התורה בא לנו מופך יי א-להינו שני צווים. כתבת בתורתך «פרו ורבו», וכתבת בתורתך «ולמדתם אתם את בניכם». והפונה בשתיהן אחת, כי לא לתהו בראת כי אם לשבת, ולכבודך בראת יצרת אף עשית, כדי שנהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל יודעי שמך ולומדי תורתך.

ובכן אבוא אליך יי מלך מלכי המלכים, ואפיל תחנתי, ועיני לך תלויות עד שתחנני ותשמע תפילתי להזמין לי בנים ובנות. וגם הם יפרו וירבו הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, לתכלית שהם ואני ואנחנו כלנו יעסקו בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד לשמר ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עיניו בתורתך ודבק לבנו במוצותיך ויחד לבנו לאהבה וליראה שמך.

אבינו אב הרחמן, תן לבנו חיים ארכים וברוכים, מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים, זכרנו לחיים נצחיים, כמו שהתפלל אברהם אבינו «לו יהיה לפניך», ופרשו רבותינו זכרונם לברכה, «ביראתך».

כי על כן, באתי לבקש ולהתחנן מלפניך שיהא זרעי זרע זרעי עד עולם זרע קשר. ואל יפוצא בי ובזרעי ובזרע זרעי עד עולם שום פסול ושמצין, אף שלום ואמת וטוב וישר בעיני א-להים ובעיני אדם, והיו בעלי תורה, מארי מקרא, מארי משנה, מארי תלמוד, מארי רזא, מארי מצוה, מארי גומלי חסדים, מארי מדות תרומיות, ויעבדוך באהבה וביראה פנימית, לא יראה היצונית, ותן לכל-גויה וגויה די מחסורה בכבוד, ותן להם בריאות וקבוצ, וכח, ותן להם קומה ויפי ותן וחסד, ויהיה אחוה ושלום ביניהם, ותזמין להם זוגים הגונים מארע תלמידי חכמים, מארע צדיקים, וגם הם זוגים יהיה כמותם, ככל-אשר התפללתי עליהם, כי זפרון אחד עולה לכאן ולכאן.

אתה יי יודע כל-תעלומות, ולפניך נגלו מצפוני לבי, כי כונתי בכל-אלה למען שמך הגדול והקדוש ולמען תורתך הקדושה, על כן ענני יי ענני, בעבור האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב. ובגלגלם תושיע בנים להיות הענפים דומה לשרשם, ובעבור דוד עבדך רגל רביעי במרדכה, המשורר ברוח קדשך.

שיר המעלות, אשרי כל ירא יי ההולך בדרךיו: יגיע פסיד כי תאכל אשריך וטוב לך: אשתך כגפן פריה בירפתי ביתך בניך בשתלי זיתים סביב לשלחנה: הפה כי כו יברך גבר ירא יי: יברך יי מציון וראה בטוב וירושלים כל ימי חיה: וראה בנים לבניך שלום על ישראל: **אנא** יי שומע תפלה, יקום בי הפסוק: ואני זאת בריתי אותם אמר יי, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיה, לא ימוש מפיה ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר יי מעתה ועד עולם: יקיים לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי:

Текст молитвы на русском

Ты – Г-сподь, Б-г наш, был прежде, чем Ты сотворил мир, и Ты – наш Б-г с тех пор, как сотворил Ты мир; от века и вовек Ты – Б-г. И сотворил Свой мир, чтобы возвестить Б-же-ственность Свою через святую Тору Свою, как сказали наши мудрецы, благословенной памяти: «Берешит» (первое слово в Торе) – ради того, что называют «решит» (создал Б-г

небо и землю), то есть ради Торы и ради Израиля, ибо он – народ Твой и Твой удел, который Ты избрал из всех народов, и дал ему Свою святую Тору, и приблизил его к великому имени Своему.

И ради существования мира и Торы дал Ты нам, о Г-споди, Б-же наш, две заповеди. Написал Ты в Торе Своей: «Плодитесь и размножайтесь», и написал Ты в Торе Своей: «И обучайте им (словам ее) сыновей своих»; и цель у обеих одна. Ведь не для того творил Ты (мир), чтобы быть ему в запустении, а чтобы быть ему заселенным. И для славы Своей Ты сотворил, сформировал и совершил его – чтобы были мы и потомки наши, и потомки всего народа Твоего, дома Израиля, знающими имя Твое и изучающими Тору Твою.

И потому я прихожу к Тебе, о Г-споди, Царь над царями царей, и молю Тебя, и глаза мои к Тебе воздеты – пока не смилуешься надо мной и не услышишь молитву мою: дать мне сыновей и дочерей; и чтобы они плодились и размножались, они и дети их, и дети детей их до конца всех поколений – ради того, чтобы они, и я, и все мы занимались святой Торой Твоей – учились и обучали, и хранили, и совершали, и воплощали с любовью все, чему учит Тора Твоя. И озари наши очи Торой Твоей, и дай сердцам нашим прильнуть к заповедям Твоим, и устремить сердца наши к одной лишь любви и трепету пред именем Твоим!

Отец наш, Отец милосердный! Дай всем нам жизнь – долгую и благословенную! Кто подобен Тебе, Отец – (источник) милосердия, вспоминающий о творениях Своих во имя жизни в милосердии Твоем! Помни о нас, чтобы дать нам жизнь вечную, о которой молился праотец наш Авраам: «Пусть... живет пред Тобою», и объясняют наши мудрецы, благословенной памяти: «В трепете перед Тобой».

И вот я прихожу просить и умолять Тебя, чтобы было потомство мое и потомство потомства моего во веки веков потомством достойным, идущим путями Торы. И чтобы не нашлось во мне, и в потомках моих, и в потомках потомков моих во веки веков ничего негодного и недостойного, – но только мир и истина, и благо, и честность, и чтобы видели такими их и Б-г, и люди. И да будут они людьми, владеющими Торой, знатоками

Писания, знатоками Мишны, знатоками Талмуда, знатоками тайной Торы; прилежными в заповедях, усердными в делах милосердия, обладателями возвышенных качеств. И да будут служить Тебе в любви и трепете – глубоко и внутреннем, а не внешнем и показном. И дай каждому из них, сколько надо, для нужд земных его – путем достойным; и дай им здоровье, и почет, и силу; и дай им рост высокий, и красоту, благорасположение и милость (окружающих); и да будут меж ними братство и мир. И дай каждому из них найти себе достойную пару из потомства мудрецов Торы, из потомства праведников; и да будут те люди подобны им во всем, о чем я молился и просил для них самих, – ибо все, о чем я просил, относится и к тем, и к другим.

Ты, Г-сподь, ведаешь все сокрытое, и пред Тобой открыты тайны сердца моего, – то, что устремления мои во всем этом – ради великого и святого имени Твоего и ради Твоей святой Торы. И потому – внемли мне, о Г-споди, внемли мне, ради святых праотцев Авраама, Ицхака и Якова, и ради них помоги сыновьям – чтобы быть им ветвями, подобными корням, – и ради Давида, раба Твоего, «четвертой опоры колесницы» – псалмопевца, на котором покоился дух святости Твоей!

«Песнь ступеней. Хорош удел всякого, кто трепещет пред Г-сподом, шествует путями Его. Питается трудами рук своих – хорош удел твой и благо тебе! Жена твоя – как плодородная лоза виноградная во внутренних покоях дома твоего; сыны твои – как саженцы олив вокруг стола твоего. Так благословится муж, боящийся Г-спода. Благословит тебя Г-сподь с Сиона, и узришь благо Иерусалима во все дни жизни твоей. И увидишь сынов у сыновей твоих, мир над Израилем» (Теилим, 128).

Прошу, о Г-споди, внимающий молитве, чтобы осуществилось для меня сказанное в Писании: «И Я – вот завет Мой с ними, сказал Го-сподь: дух Мой, который на тебе. И слова Мои, которые вложил Я в уста твои, не отступят от уст твоих, и от уст потомков твоих, и от уст потомков потомков твоих, – сказал Г-сподь, – отныне и вовеки» (Йешаяу, 59:21).

Да будут угодны (Тебе) слова уст моих и помышление сердца моего перед Тобой, о Г-споди, Твердыня моя и Избавитель мой!

Хала — выпечка духовных потребностей

«Тебе так повезло», — говорила мне Шани. «Ты баалат тшува, ты занималась медитацией, у тебя близкие отношения со Всевышним. Я выполняю заповеди всю свою жизнь. Для меня это — сухая рутина. Я не чувствую близости».

Каждый раз, когда я слышу такое заунывное признание, мне кажется, что я сижу на пассажирском сиденье роскошного нового автомобиля, а водитель не знает, как пользоваться половиной самых современных функций.

Неужели в религии, породившей таких праведников, как царя Давида, средневекового поэта Иеуду а-Леви, каббалистов из Цфата, Баал Шем Това и женщин, ежедневно молящихся у Стены Плача, может отсутствовать путь к близости ко Всевышнему?

Разве можно считать сухой религию, вдохновившую «Песнь Песней» и «Йедид Нефеш» («Великолепный, прекрасный, сияние вселенной, душа моя тоскует по Твоей любви...»)?

Чего здесь не хватает?

Единство воли

Высший союз с Б-гом, которого могут достичь люди, — это союз воли. С каббалистической точки зрения, самая возвышенная из десяти сфирот, Кетер, характеризуется радостью, верой и волей. Объединение своей воли с волей Б-жественной — это предельная близость к Б-гу.

Даже в человеческих отношениях настоящая любовь подразумевает объединение воли, что часто требует подчинения своей воли воле возлюбленного. Именно поэтому настоящая любовь, в отличие от голливудской, требует упорного труда и даже отречения от некоторых вещей. Если вы хотите пойти в итальянский ресторан, а ваш супруг — в китайский, единство будет достигнуто только в том случае, если один из вас любит другого настолько, что скажет (искренне): «Сделаем так, как хочешь ты, я не против».

С этой точки зрения, самое большое препятствие для отношений — не знать, чего хочет другой. Эта проблема возникает в нашей семье каждый год в день рождения моего мужа, когда мое желание подарить ему то, что он хочет, подавляется тем, что он не хочет ничего конкретного.

В этом году все было иначе. На вопрос о подарке, за две недели до его дня рождения, я получила однозначный ответ. Он хочет получить знаменитый четырехтомник по законам Шаббата (на английском). Радостная, я зашла в наш местный еврейский книжный магазин и попросила эту книгу у продавца.

Книга вышла из печати. Владелец магазина заверил меня, что во всем Иерусалиме нет ни одного экземпляра, но издательство готовит новый тираж, который, если повезет, должен выйти через месяц или два. Мое разочарование трудно описать в словах.

За день до дня рождения мужа я делала покупки в Геуле. Вдруг я заметила, что стою около книжного магазина. Будучи твердо убежденной в том, что попробовать никогда не помешает, я зашла и попросила четырехтомник по законам Шаббата.

Хасид-владелец магазина ответил: «У меня самый последний экземпляр во всем Иерусалиме. Кто-то заказал его несколько месяцев назад, и я держал его всё это время. Но тот так и не вернулся из Америки. Поэтому я готов продать его вам».

Ликуя, я купила эти громадные книги и отправилась на встречу с мужем, который встречал меня на машине. Мы договорились, что он будет ждать меня в верхней части улицы Штраус, примерно в четырех кварталах отсюда. День был жаркий, и я уже тащила полдюжины тяжелых пакетов. Четырехтомник весил килограмм пять, но, поднимаясь на холм, я испытывала восторг от того, что смогу подарить мужу именно то, что он хотел.

В Торе Всевышний объясняет еврейскому народу, что именно Он хочет от нас. Мы не «отягощены бременем заповедей». У нас великая привилегия — 613 способов связи с Всевышним. Нет большей демонстрации Его любви к нам, чем заповеди: 613 каналов полной связи.

Вторая база

Когда религиозные евреи жалуются, что не чувствуют связи со Всевышним во время выполнения заповедей, они признают свой собственный изъян, а не изъян в Торе.

Чувство связи со Всевышним, которое ускользает от этих евреев, не приходит автоматически. Подводный камень соблюдения еврейских законов заключается в том, что легко впасть в механическое исполнение заповедей. Позвольте мне перефразировать это. Трудно не впасть в механическое исполнение заповедей, которые выполняются многократно, ежедневно, а иногда и много раз в день. Выполнять заповеди так, как они должны выполняться — осознанно, радостно, сосредоточенно на том, Кто их нам заповедовал — это подвиг, требующий постоянных усилий и уровня концентрации, достаточного для того, чтобы бросить вызов мозговому хирургу.

Рав Шломо Вольбе писал: «Очевидно, что при механическом выполнении заповедей нет ни осознанности, ни любви, ни радости».

Что рекомендует Рав Вольбе в качестве противоядия от такого механического выполнения заповедей? Не запрыгивать в заповедь внезапно. Напротив, «давайте подумаем, что Святой, благословен Он, Сам заповедал нам эту заповедь и что через нее мы соединяемся с Ним». [«Алей шур», с. 327].

Мы всю жизнь заняты. Никто не успевает делать всё и делать всё правильно. Большинство из нас выполняют заповеди — молятся, произносят благословения на еду и т. д. — подобно бейсболисту, который должен как хотя бы одним пальцем дотронуться до второй базы, чтобы потом успеть добежать до третьей. Мы считаем похвальным, что вообще находим время для выполнения заповедей. Мысль о том, что перед выполнением заповедей мы должны выделить пару лишних минут на то, чтобы сделать паузу и задуматься о Том, Кто их нам

заповедовал, о том, что мы должны объединить свою волю с Его волей, вызывает у нас трепет. Это невероятно сложно! Но именно так должны выполняться заповеди.

Например, Рамбам пишет, что перед произнесением молитвы Амида человек обязан остановиться и задуматься о величии Б-га, к Которому он собирается обратиться. Учитывая, что в среднем еврей требуется от 5 до 15 минут, чтобы произнести Амиду, разве не стыдно не потратить лишние 2 минуты на размышления перед её началом, чтобы переосмыслить всю молитву как упражнение в любви и близости?

Отделение халы

Вот уже восемнадцать лет я соблюдаю законы Торы.

Три месяца назад женщина по имени Рахель Миллер начала в нашем районе курс о заповеди отделения халы. В Торе Всевышний заповедует, что, когда мы войдем в Землю Израиля, при выпечке хлеба [и других изделий из нежидкого теста] мы должны отделить небольшой кусочек теста и отложить его в сторону. Это одна из трех заповедей, которые специально даны женщинам [однако, и мужчины вовсе не освобождены от этой заповеди.]

Не будучи большим любителем готовки, я никогда не была склонна печь хлеб с нуля. С моей хлебопечкой — да. С моим мужем-пианистом, который любит упражнять пальцы разминанием теста — да. Я же просто произношу благословение и отламываю кусочек теста. Но проходить десятидневный курс по единственной заповеди — отделению халы — нет, спасибо.

Когда подруга спросила меня, почему я не иду на курс по хале, я легкомысленно ответила, что не люблю печь хлеб. Моя подруга возмущенно посмотрела на меня. «Разве ты не знаешь, что все благословения физического изобилия спускаются в мир через выполнение мицвы отделения халы? Эта заповедь также приводит к исцелению четырнадцатью различными способами».

Я записалась на курс, удивляясь, как можно так много рассказать об одной заповеди.

«Мицва халы имеет космическое значение», — провозглашала миссис Миллер. Каждую неделю я удивлялась все больше, когда она рассказывала о глубоких последствиях этой мицвы.

Затем она объявила, что на следующей неделе к нам придет раввин Элазар Барклэй, чтобы рассказать об алахических деталях этой заповеди. Это займет два часа.

Два часа? Я не могла себе представить, как этот раввин может заполнить два часа информацией об отделении халы. И, конечно, я уже знала, как выполнять эту заповедь.

Но я все равно пошла на урок. Я обнаружила, что выполняла эту заповедь неправильно.

На следующей неделе миссис Миллер объявила, что будет демонстрировать, как печь халу. Я пришла, приготовившись к уроку кулинарии, который мне не понадобится, потому что у моего мужа есть лучший в мире рецепт цельнозерновой халы.

Показательная выпечка стала событием, изменившим мне жизнь.

Теперь я пеку халу раз в месяц, и это духовная вершина всего месяца. Я начинаю с того, что выключаю телефон и объявляю, что никому не разрешается входить на кухню, пока я не закончу; эта заповедь требует полной концентрации. Затем я даю цдаку [благотворительность], чтобы все мои молитвы были благосклонно приняты. Затем я произношу главу Теилим [псалмов], чтобы открыть врата небес. Просеивая муку, я пою, потому что радость — основа всех успехов в духовной сфере. Затем я осознанно добавляю каждый ингредиент: сахар — для

сладолюбия, которую я надеюсь увидеть в жизни своей семьи; дрожжи — чтобы каждый член моей семьи рос; вода символизирует Тору; отмеряя соль, которая символизирует укор, я насыпаю две столовые ложки, затем вытряхиваю немного обратно в солонку, потому что мы всегда должны упрекать, чем нам кажется необходимым; и, медленно вливая масло, я «помазываю» каждого члена своей семьи по имени, молясь о его или ее конкретных нуждах.

Разминание теста — это время для молитвы. Мы с моей дочерью-подростком Плией Эстер по очереди придумываем, за кого молиться по именам: за одиноких друзей — чтобы они женились; за бездетных — чтобы у них родились дети; за больных и жертв террора — чтобы они поскорее и полностью выздоровели; за людей, испытывающих финансовые трудности, — чтобы у них были средства к существованию; за людей, переживающих супружеский конфликт, — чтобы у них был мир в семье. Плия Эстер напоминает мне добавить имена пропавших без вести солдат Израиля и Джонатана Полларда [которого американцы в конце концов выпустили из тюрьмы и разрешили репатрироваться в Израиль]. Мы продолжаем месить и молиться, с такой духовной сосредоточенностью и интенсивностью, что кухня заряжается энергией.

Теперь тесто готово для приготовления халы, но духовная подготовка к правильному исполнению заповеди продолжается. Читая с ламинированного листа, я горячо молюсь о том, чтобы исполнение мною мицвы халы исправило грех Хавы. Как она принесла в мир смерть, так и я принесу в мир жизнь, уничтожив смерть, стерев слезы с каждого лица.

Теперь я готова исполнить заповедь. Я отламываю небольшой кусок теста, произношу благословение, обеими руками поднимаю кусок теста и провозглашаю: «Вот, это хала!».

Мои руки дрожат от духовного накала момента, а лицо Плии Эстер — от благоговения. С поднятыми руками я произношу еще две молитвы: одну — о том, чтобы взятая мною хала была воспринята как приношение в Святом Храме, чтобы она искупила все мои грехи и я как бы родилась заново, а вторую — о полном и окончательном искуплении всего мира.

На выполнение одной мицвы у меня ушло больше часа. Я чувствую себя возвышенно, трепетно, экстаично, как раньше я чувствовала себя после многочасовой медитации.

В течение семнадцати лет я нерегулярно (и неправильно) выполняла заповедь отделения халы, не имея ни малейшего представления о глубине и духовном потенциале этой мицвы. Я скользила на вторую базу, произносила благословение, отламывала кусочек теста — и ничего не чувствовала. Это не связывало меня со Всевышним; разве что на самом примитивном уровне.

Изъян был не в заповеди. Изъян был не в иудаизме. Изъян был во мне.

Заповеди — это непревзойденный духовный пир. Большинство евреев, даже ортодоксальных, едва распробовали их вкус. Знайки знают разницу между едой и трапезой. Последняя требует времени и концентрации на вкусе каждого кусочка. Гурман, обедающий в пятизвездочном ресторане, не будет жаловаться на то, сколько времени уходит на приготовление еды. Он также не будет оценивать качество ресторана по тому, насколько сытым он чувствует себя, когда уходит.

Связь со Всевышним посредством выполнения заповедей требует времени, постоянного обучения и стремления вникать все глубже. Иудаизм — это не религия быстрого питания.

Перевод: рав Берл Набутовский

Сердечно поздравляем

р. Йосефа Шохатовича и его супругу,
и р. Даниэля Гдалевича и его супругу
с обручением детей – **Нетанэля и Иудит Батьи,**
р. Леви Гдалевича и его супругу
с обручением внучки (Иерусалим – Бейтар)

Семью Каплан с рождением внучки,
р. Бориса Кивмана и его супругу
с рождением правнучки (Иерусалим)

р. Игалья Гизунтермана и его супругу
с бар мицвой сына **Элияу,**

р. Шимона Гримберга, г-жу Мину Штерн
и г-жу Веронику Бродскую с бар мицвой внука
(Брахфельд)

р. Хаима Бродецкого и его супругу
с рождением внука,

р. Александра Шора с рождением правнучка
(Бейтар – Нью Йорк)

р. Эльякима Залкинда и его супругу
с обручением дочери **Хаи** (Бейтар)

р. Гедалью Закгейма и его супругу
и р. Рафаэля Шустера и его супругу
с обручением детей –
Элияу и Шошаны,
р. Мордехая Закгейма и его супругу
с обручением внука (Бейт Шемеш – Москва)

р. Нахума Офмана и его супругу
с рождением внучки,
г-жу Броню Габай с рождением правнучки
(Иерусалим – Бейтар)

р. Арье Брука и его супругу
с обручением дочери (Брахфельд)

р. Йонатана Розена и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Михаэля Кохмана и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Александра Линова и его супругу
с рождением внучки (Бейт Шемеш)

р. Гедалью Британишкина и его супругу
с рождением сына (Вильнюс)

р. Александра Сычева и его супругу
с бар мицвой сына **Йосефа,**

р. Руслана Полудневича и его супругу
и г-жу Татьяну Сычеву с рождением внука
(Эльад)

р. Хаима Голенберга и его супругу
с рождением дочери,

р. Арона Скаковского и его супругу
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Шауля Горгеля и его супругу
и р. Давида Гуревича и его супругу
с обручением детей – **Якова и Рут**
(Тель Цион – Маале Амос)

р. Гидеона Бродского
с окончанием трактата Бейца (Иерусалим)

г-жу Лею Башенковскую с рождением правнучка.

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

**Просьба молиться за весь народ Израиля,
который находится в состоянии войны на Святой Земле.**

**И отдельно упомянуть имен солдат,
чтобы целыми и невредимыми вернулись домой.**

Давид бен Рут
Исраэль Бенцион бен Рут
Симха Исраэль бен Рима Хая
Шмуэль бен Ноа
Евгений бен Марина
Шмуэль бен Ирина
Томер бен Дафна
Михаэль бен Людмила
Стас бен Зинаида
Алекс Бери бен Ана
Идан Эльад бен Малка
Яков Исроэль бен Йосеф
Давид бен Эстер
Натан бен Илана
Биньямин бен Илана

Моше бен Инда Това
Александр бен Зинаида
Андрей бен Полина
Анатолий бен София
Игорь Элазар бен Элишева
Аарон Мошоил бен Лена Лиё
Евгений бен Раиса
Эльханан Авраам бен Хана
Борух Леви бен Дина
Мордехай Натан бен Рахель
Мордехай бен Рахель Лея
Эфраим бен Дина
Шимон бен Ольга
Авраам бен Шейна Эстер
Дотан бен Браха
Исраэль Меир бен Хава Женя

Моти Перес бен Елена
Дан бен Сара
Давид бен Сара
Меир бен Нехاما
Идан бен Лина
Рони бен Беверли
Яков бен Дина
Леор бен Нона
Дани бен Нона
Саша бен Сара
Григорий бен Анис
Йони бен Хеврона
Шахар бен Шули
Йонатан бен Сара
Барух бен Лея