

Беерот Цицахк

Хаей Сара • Толдот

О добрых качествах души
Рав Гершон Эдельштейн

Шаббат спасает от всех бед!
Рав Ицхак Зильберштейн

Удостоиться Высшего милосердия
По урокам рава Игаля Полищука

**Силой Торы,
веры и молитвы...**

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики, составители и корректоры
рав Барух Марлатко, рав Нахум Шатхин,
рав Шимон Скаржинский, рав Берл Набутовский,
рав Александр Кац, рав Овадья Климовский,
рав Яаков Тарноружский, г-жа Хана Берман,
г-жа Лея Шухман, рабанит Лора Полищук

Технический работник
Залман Гельферис

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

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

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

За возвышение души

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Натан бен Михаэль

Шуламит Юля бат Моше Шахнович

Самила бат Рафаил Майзельс

Раиса бат Аїзик Мительман

Галя Хая Браха бат Мордехай Скаржинский

Тамара бат Некадам Гулькаров

Гершон бен Мордехай Лирицман

Михаэль Моше бен Яаков Кац

Просьба молиться за выздоровление

Ривка бат Хая

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

Йехезкель бен Шифра

Содержание

Письма великих мудрецов Торы

- 3 | Народ Б-га, крепитесь и мужайтесь!
- 4 | Час беды для Яакова, и от нее будет избавлен
Рав Ицхак Зильберштейн

Недельная глава

- 5 | Лакомства к субботнему столу
5 | Недельная глава Хаей Сара
7 | Недельная глава Толдот

Еврейский взгляд

- 11 | Удостоиться Высшего милосердия
По материалам уроков рава Игалья Полищука
- 14 | Связать Меру суда
- 16 | Сто благословений — сгула против смерти
Рав Исраэль Элияу Вайнтруб

Еврейское мировоззрение

- 18 | Вера и упование
Хазон Иши
- 20 | О добрых качествах души
Рав Гершон Эдельштейн
- 24 | Шаббат спасает от всех бед!

Еврейский закон

- 28 | Святые книги и предметы святости
- 30 | Законы мукце

Еврейский дом

- 32 | Цадик из Манхэттена
Рухома Шайн
- 32 | Глава 9. Солдаты папиной армии

Народ Б-га, крепитесь и мужайтесь!

Дорогие наши братья, сыны Израиля, где бы вы ни находились! Израиль сейчас находится в беде, еврейская кровь льется рекой, Б-же упаси, и многие наши братья-евреи находятся в плену. Поэтому на всех нас возложена обязанность как можно больше укрепиться и усилить занятия святой Торой, поскольку, когда звучит голос Яакова, руки Эйсав теряют силу. Тем более, учащиеся ешив и коллелей, легион Царя, должны в это время служить спасением и великим избавлением для всего народа Израиля.

Поскольку “сила Яакова только лишь в его устах”, и есть повелительная заповедь Торы во время беды возопить и взывать к Творцу во весь голос, как сказано у Рамбама (начало “Законов поста”): “Возопили к Г-споду в беде своей, и Он спас их от их горестей”, мы призываем весь дом Израиля, где бы они не находились, приумножить в эти дни молитвы с разбитым сердцем и молябы к Творцу мира, Отцу милосердному, , чтобы Он смилостивился и пожалел остаток Своего народа, спас нас от рук врагов, восстающих против нас, и ускорил наше спасение и Избавление.

Конечно же, каждый из нас должен очень укрепиться сам и укрепить свою семью в цельной вере в Творца мира, что только Г-сподь - Б-г, и нет никакой другой силы в мире, кроме Него, и все, что происходит – от Него, Благословен Он. “А мы – Его народ и Его паства, и мы уверены в Его любви к нам и Его милосердии”. “Замечательный удел того, чья сила (уверенность) в Нем.”

В этот час, когда обвинитель очень силен, и Мера Суда нависает над всеми жителями Земли Израиля, мы должны обязаться укрепиться как можно сильнее в законах, касающихся отношений между людьми, и в особенности быть осторожными с тяжким грехом злословия, о котором наши мудрецы сказали, что все спотыкаются на нем, и этот грех пробуждает сильного обвинителя Свыше и не дает молитвам подняться к Всевышнему. Об этом подробно пишет великий Хафец Хаим в своих книгах “Хафец Хаим” и “Шмират а-лашон”, как сказал царь Давид: “Кто человек, желающий жизни, любящий дни, чтобы видеть добро? Удержи свой язык от дурного...” Так что сейчас, когда мы все чувствуем, насколько велика опасность, давайте приложим усилия укрепиться в этом, и Всевышний, благословен Он, смилуется и пожалеет нас, отменит этот тяжкий приговор и вспомнит о нас, чтобы спасти нас и проявить к нам Свое милосердие.

Совет великих мудрецов Торы

Час беды для Яакова, и от нее будет избавлен

Письмо рава Ицхака Зильберштейна

Исру Хаг Суккот 5784 г.

Дорогие и любимые братья, сыновья Израиля!

Говорится от имени Хафец Хаима, что любое действие отдельного человека, которое он совершает с великим самопожертвованием, без усталости и расслабления, может повлиять на весь народ Израиля до конца всех поколений. Тем более – если все общество укрепляется и старается улучшить свои пути.

Поэтому я прошу вас, дорогие мои братья, пусть каждый из вас учит каждый день две алахи из практических законов Шаббата, поскольку это возвышает святость Шаббата во всем народе, и, благодаря этому, каждый отдельный человек добавляет к своему соблюдению Шаббата и укрепляется в этом. И уже сказал великий рав Ибн Эзра в своей песне: “Если я буду хранить Шаббат, Б-г будет хранить меня”. А наши мудрецы в трактате “Нида” (73а) говорят: “Тому, кто учит алахот каждый день, обещано, что он принадлежит будущему миру”.

Каждому, кто будет делать это, обещано, что он спасется от всех страшных напастей, и все его пожелания исполнятся к добру. Да будет угодно Всевышнему, чтобы не было больше горя и несчастий в наших границах, и мы как можно скорее удостоимся вечного Избавления. Амен, да исполнится воля Его!

*С благословением,
Ваш брат, Ицхак Зильберштейн,
главный раввин района Рамат Эльханан, Бней-Брак.*

Приложение. Рав Ицхак Зильберштейн упомянул в другом своем обращении слова “Арух леНер”, который пишет о “Рош аШана” (Дне Суда), который приходится на Субботу. Там сказано, что мы нуждаемся в заслугах соблюдения Субботного дня, чтобы во время суда он замолвил за нас слово перед Всевышним.

Здесь мы приводим отрывок из книги “Арух леНер”, упомянутой выше: “Иногда” Рош аШана” (День Суда) который приходится на Субботу, является для нас хорошим знаком, а иногда, упаси Г-сподь, наоборот. Народ Израиля которые совершали грехи в течении года, надеются, что звук шофара запутает Сатана, который является нашим обвинителем перед Всевышним, и нам будет вынесен оправдательный приговор. Но, поскольку мудрецы запретили трубить в шофар в Субботу, чтобы не нарушать ее святость, как мы удостоимся заслуг чтобы получить оправдательный приговор в день суда? Поэтому сама Суббота, (освященная народом Израиля...) придет оправдать нас перед Царем всех царей. У Субботы есть “свободный вход”; она приходит и уходит перед Троном Славы Его, как написано – между мной и народом Израиля знак она навеки. В заслугу соблюдения Субботного дня, Всевышний простит нам наши грехи. Но это только в случае, если Израиль соблюдает Субботний день. Если же евреи не соблюдают Субботу должным образом, перестают проявлять к ней уважение и публично нарушают ее, как может Суббота оправдать нас? Напротив, может выступить обвинителем нам!”

В связи с вышесказанным, так как в этом году День Суда выпал на Субботу, то очень важно укреплять себя и своих близких сейчас и в течении всего года в ее соблюдении. Чтобы Суббота предстала перед Всевышним защитить нас вместо трубного гласа шофара.

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Хаей Сара

“Нашел” или “нахожу”

Рав Яаков Галинский

“И рассказал раб Авраама (Элиезер) Ицхаку то, что он сделал” (24:66).

Раши объясняет, что Элиезер рассказал о чудесах, которые с ним произошли. Что чудесным образом его путь сократился, и в ответ на его молитву Всевышний послал Ривку. Слова Раши требуют объяснения. О Ривке еще можно сказать, что это “то, что он (Элиезер) сделал” – помолился, проверил подходит ли она Ицхаку, способствовал устройству ее свадьбы. Но что сделал Элиезер, чтобы его путь чудесным образом сократился?

Гемара (Моэд Катан, 18б) рассказывает, что однажды Раба услышал, как один человек молился со всем пылом, из глубины сердца: “Владыка мира, пожалуйста, смягчи сердце такой-то женщины, чтобы она согласилась выйти за меня замуж!” Раба сказал ему: “Не проси так! Если она предназначена тебе – она будет с тобой. А если она не для тебя – что тебе до этой беды?” Однако тот человек не послушался. Продолжил молиться, и получил желаемое. Женился на той женщине. Через некоторое время Раба услышал, как он со стоном взывает к Всевышнему: “Владыка мира, заведи меня из этого мира, или заведи ее...”

Пишет Хатам Софер от имени своего великого учителя, автора книги “Афлаа”, что об этом и спрашивали человека после женитьбы: «Ну как, “нашел”, или “нахожу”?», в соответствии со сказанным в Писаниях: “Нашел жену – нашел добро.” (Мишлей, 18:22), или “Нахожу я, что жена – горше смерти.” (Коэлет, 7:26). Объясняет автор “Афлаа”, что всегда “Нашел жену – нашел добро”, поскольку жену человек получает от Всевышнего. Однако, если “нахожу я”, т.е. “я” – человек добился своей молитвой получить в жены какую-то женщину, а она на самом деле не является его парой и не подходит ему, тогда она будет ему горше смерти!

Поэтому, то, что Ривка появилась как бы в ответ на молитвы Элиезера, не является доказательством того, что она действительно подходит Ицхаку. Может, она, наоборот, из серии “нахожу я”, и тогда, не дай Б-г, “горше смерти”. Но то, что дорога чудесным образом сократилась, показывает, что его путь был угоден Всевышнему, и это уже на самом деле “нашел жену – нашел добро”.

Я знаю, что о “нашел” и “нахожу” есть огромное количество комментариев. Есть те, кто говорят, как и автор “Афлаа”, что разница именно в слове “я”, что, если человек пытается сам устроить свою судьбу, найти жену, она будет ему горше смерти. Как рассказывается в известном Мидраше (Берешит Раба, 68:4), что как-то раз одна римская матрона спросила раби Йоси бен Халафта: “За сколько дней Творец, благословен Он, создал Свой мир?” Тот ответил: “За шесть дней”. “А что Он делает с тех пор?” – спросила матрона. “Сидит и соединяет супружеские пары”, - ответил раби Йоси бен Халафта. “Этим Он занимается? – пренебрежительно улыбнулась матрона, - Да я тоже могу! У меня есть полно рабов и рабынь – я могу взять и за час всех переженить!”

“Может быть, вам это кажется и легким, но для Всевышнего это так же нелегко, как рассечь воды моря Суф!” – сказал раби Йоси бен Халафта и ушел.

Матрона же взяла тысячу рабов и тысячу рабынь, выстроила их в два ряда друг напротив друга и велела: “Этот женится на этой, этот – на этой” и так далее. За одну ночь всех поженила. Однако уже наутро слышались крики, слезы и стоны. Рабы появились перед матроной, когда один с огромным синяком под глазом, другой с ссадиной на спине, третий – с поломанной ногой... “Я не хочу с ней жить!”, “Я его видеть не могу!”, “Лучше умереть, чем жить с этой!”, – кричали рабы и рабыни. Матрона послала за раби Йоси бен Халафта. Когда он пришел, она призналась: “Нет подобного вашему Б-гу, и нет подобной вашей Торе!”

Ответил раби Йоси: «Так я и сказал вам - может быть, вам это кажется и легким, но для

Всевышнего это так же нелегко, как рассечь воды моря Суф, и все равно Он соединяет их даже против их воли, как сказано: “Возвращает одиноких домой” (Теилим, 68:7)».

Более глубокое объяснение дает Маараль из Праги (Хидушей Агадот на Йевамот 63): здравый смысл подсказывает, что нет никаких шансов соединить два таких разных по мышлению и мировосприятию существа, как мужчина и женщина, ведь каждый из них кардинально отличается от другого. Это и имел в виду царь Шломо, мудрейший из людей: “Нахожу я” – когда я анализирую разумом, напрашивается единственный вывод: “жена – горше смерти”. Но вместе с тем, на практике мы видим, что “нашел жену – нашел добро”. Значит, это не что иное, как деяние нашего Творца, это одно из тех чудес, которые Он совершает с нами каждый день!

Можно дать и еще одно объяснение в различии между этими двумя выражения. Там, где говорится: “**Нахожу** я, что жена – горше смерти.”, слово **’נחמתי’** – “женщина” написано с определенным артиклем **’ה’**.

Предварительно вспомним слова Мишны (Таанит, в конце), что иерусалимские девушки выходили и танцевали в виноградниках в белых платьях с чужого плеча, и каждый, у кого не было жены, шел туда и находил себе пару. Меня как-то спросили: как можно найти жену с одной встречи? Мы ведь знаем, что есть, к сожалению, немало молодых людей, которые “застревают” на этапе *шидухов*. Время от времени наряжаются, выходят на встречи, иногда это растягивается на много встреч, надежда пробуждается – и ох, снова разочарование... А тут: “..каждый, у кого не было жены”, - множество парней приходят – и сразу же находят пару. Как так?

Я ответил тому человеку: очень просто, сказано прямо в тексте: “платья с чужого плеча”! Если человек не хвалится роскошными нарядами, если понимает, что нет у него ничего своего, все наше “белое” – просто, с чужого плеча! Почему нам вообще хоть что-то полагается, что у нас есть, кроме наших недостатков? Эти-то как раз наши. Не с чужого плеча, а наши собственные. Не белые, а черные. Дурные качества характера, в избытке. Грехов – множество. Глупости – по макушку. Давайте будем честными с собой, что уж нам требовать? Если мы так смотрим на жизнь, мы будем счастливы, что хоть кто-то вообще посмотрел в нашу сторону! Мы согласимся прежде, чем обнаружим, что и его “белое” – с чужого плеча.

Однако если “я нахожу”, если я раздуваюсь от ощущения собственной значимости, и уверен, что я – центр мира, что все в восторге от моего ума и моих талантов, от моей прекрасной личности и замечательных душевных качеств, и ищущего того, кто будет подходить мне по уровню, то такого человека и на всей земле не найдешь. Стоит ли тогда удивляться, что я выбираю и перебираю, и никак не найду? Но это еще маленькая беда.

Беда большая в том, что даже, когда я, в конце концов, нахожу – я нахожу ту самую “женщину” с буквой **ה**. Ведь это то, что я искал – кого-то, кто может сравниться со мной, несравненным. А известно, что везде в ТаНаХе, где в начале слова стоит **ה**, речь идет о самом большом, выдающемся предмете из всех, ему подобных. И тогда происходит одно из двух: либо эта женщина – действительно выдающаяся, и тогда после свадьбы она обнаруживает, за кого вышла замуж. Либо она тоже делала вид, что она выдающаяся, и после свадьбы он обнаруживает, на ком женился. Как бы то ни было, итог один – “горше смерти”!

А теперь добавим: это правило действует не только в вопросах брака.

Каждый, кто занимается педагогикой, воспитанием, знает, что наше поколение – поколение “кризисов” (душевных спадов). Парень не нашел себе подходящего напарника по учебе – у него “кризис”. Не занял желаемого места в обществе – снова кризис. Преподаватель проигнорировал его вопрос, или усмехнулся в ответ, или не восхитился его идеей – все, опять кризис. И у всех – общий знаменатель. Царь Давид говорит о нем: “Все Твои валы и волны прошли надо мной” (Теилим, 68:8) (В тексте употреблено слово *машберим*, переведенное, как “валы”. Но это же слово означает “кризис” – прим. пер.). Если ты поднимаешь себя, как волна – волны в конечном итоге разбиваются о берег.

Если бы ты был одет в “одежду с чужого плеча”, если бы была в тебе естественная скромность, ты понимал бы, что ничего тебе не полагается, и все, что получаешь – принимал бы с благодарностью, и был бы доволен своим уделом. Но если ты уверен, что ты – венец творения, нет подобного тебе, и только все остальные, слепые, что ли, почему-то не очаровываются твоим сиянием... Удивительно ли, что в таком случае жизнь горше смерти?

Сообщать только хорошие новости

Рав Шимшон Давид Пинкус

“Авраам пришел скорбеть о Саре и оплакивать ее” (23:2)

О смерти Сары рассказано сразу же после истории о жертвоприношении Ицхака, поскольку из-за известия, что ее сын оказался на жертвеннике, и чуть было ни был принесен в жертву, выпорхнула душа Сары из тела, и она умерла (Раши).

История жертвоприношения Ицхака преподает нам множество замечательных уроков. Один из них мы можем выучить из этого стиха: насколько нужно быть осторожными и внимательными, говоря с другими!

Ведь тот посланник пришел сообщить Саре, что Ицхак остался в живых! Однако вначале начал рассказывать ей, что Ицхака собираются принести в жертву, и только потом продолжил говорить, что он был спасен, и не был зарезан. Сара тем временем насколько испугалась, что ее душа просто выпорхнула из тела, и она умерла. А ведь он пришел сообщить ей хорошую новость! Если бы он первым делом сказал, что ее сын жив, а только потом рассказывал все, что с ним произошло – что его положили на жертвенник и т.д., чтобы увеличить радость от того, что Ицхак остался в живых, тогда все бы было в порядке. Однако по своей неосторожности посланник вначале рассказал плохую новость, и в это же мгновение Сара скончалась. Так вместо того, чтобы быть хорошим посланником, он стал посланником Сатана.

Для нас это невероятно важный урок, ведь такие события происходят буквально каждый день. Например, один говорит другому: “Правда, твой сын поехал на экскурсию со школой? Я слышал, что один из автобусов попал в аварию. Но не

волнуйся, никто не пострадал”. За это крошечное мгновение между упоминанием аварии и сообщением, что все в порядке, сердце отца успеваешь екнуть. Конечно, мы не видим, чтобы кто-нибудь умер от такого сообщения, или даже получил сердечный приступ, но укол в сердце все же был. Так что тот, кто сообщил – если не посланник Сатана, то точно один из его помощников. Таких примеров можно привести бесчисленное множество, и замечателен удел человека, который проверяет свои поступки и предвидит последствия!

Как известно, положительное всегда сильнее, чем отрицательное. Если плохое известие способно за одно мгновение нанести такой большой вред, то тем более, хорошее известие, даже если оно кажется маленьким и незначительным, оживляет душу и сердце – например, если человек задерживается и звонит домой сказать, что все в порядке, и он просто немного опоздает. Или другие мелкие случаи, когда человек считается с другими и думает об их чувствах. Особенно это важно по отношению к родителям, которые по природе своей волнуются и тревожатся за своих детей.

Давайте выучим этот урок у нашей праматери, которая умерла в то же мгновение, когда услышала плохую весть о своем сыне, и постараемся всегда сообщать хорошие новости родителям, и, конечно же, супруге/супругу, а также и другим людям. В Торе мы находим, что сообщать хорошие вести – это одно из качеств “хорошего человека”, как сказал царь Давид: «Сказал царь: “Это хороший человек, и он приходит, чтобы (сообщить) хорошую весть”» (Шмуэль-Бет, 18:27)

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Толдот

Да будет и он благословен!

Рав Яаков Галинский

Тора говорит, что праотец Ицхак любил своего сына Эйсав, поскольку тот “*цад бетив*” (охотился устами). Есть два объяснения написанному, как с духовной точки зрения, так и с материальной: 1) Эйсав “охотился” и ловил Ицхака в “сети” задавая “умные вопросы” из которых казалось, что он следует *алахе*, и даже устраивает – желает отделить десятину от соломы и соли. 2) Эйсав “охотился” и таким образом обеспечивал Ицхака едой. Кроме того, он был первенцем, а Гемара в трактате “Бава Батра” (133б) предостерегает нас не передавать наследство одного сына другому,

даже если первый – плохой, а второй – хороший, поскольку мы не знаем, какими будут их потомки. Ицхак попросил Эйсав выйти в поле, поймать животное и принести ему, чтобы ему приготовили из добычи вкусную еду, и он бы поел и смог благословить Эйсав. Как мы знаем, Ривка услышала этот разговор, и велела Якову сделать вид, что он – Эйсав, и получить благословения. Наш праотец Ицхак вначале заподозрил обман, но потом успокоился и благословил Якова.

“Едва Яаков вышел от своего отца Ицхака, как его брат Эйсав вернулся с охоты”. Приготовил яства и попросил благословений. «Спросил отец его Ицхак: “Кто ты?” Тот ответил: “Я твой сын, твой первенец, Эйсав”. Ицхак затрепетал в ужасе, и сказал: “А где же тот, кто наловил дичи и

принес мне?! Я уже отведал всего этого до твоего прихода, и благословил его. Да будет и он благословен!»»

Есть здесь непонятный момент. Когда Ривка велела Яакову притвориться Эйсавом, он испугался: «Ведь мой брат Эйсав – волосатый, а у меня гладкая кожа. Что, если отец меня ощупает? Тогда я окажусь в его глазах лжецом и навлеку на себя проклятие, а не благословение!» Если Ицхак заподозрит его до того, как ему удастся получить желаемое, он не просто отошлет Яакова, а еще и может проклясть его.

Когда же Ицхак понимает, что его действительно обманули, и ощущает сильнейший страх, он сразу же говорит: «Пусть он будет благословен»? И добавляет: «Пришел твой брат и хитростью отобрал предназначенное тебе благословение». Причем Таргум Онкелос, а за ним и Раши, объясняет: слово «хитростью» здесь означает «мудростью». Просто чудеса какие-то: где мы еще находим, что человека обвели вокруг пальца, а он еще и восхищается, насколько умно это проделали?

Что все это значит?

Чтобы понять, как следует, в чем тут дело, нужно знать важный принцип, который подробно объясняет Рамбам в предисловии к Мишне. Все, что создано в этом мире – создано с величайшей мудростью, и нет абсолютно ничего лишнего. Если так, то любая вещь в мире является либо целью творения, либо служит цели творения.

Если мы осознаем это, то можем легко понять, что мир не был создан для слонов или муравьев. Ведь для них нет никакой пользы, скажем, в полезных ископаемых, или в различных видах целебных и съедобных растений. Человек – единственное создание, которое пользуется всем сотворенным в этом мире для своих целей. Камнями и деревьями – чтобы строить себе дом, льном и шерстью – для одежды, лошадью – чтобы скакать на ней, быком – чтобы пахать, ослом – чтобы перевозить тяжести. «Даровал ему власть над творениями Своих рук, все преклонил к его стопам» (Теилим, 8:7). А зачем создан сам человек? Чтобы пользоваться своими уникальными качествами, логикой и разумом. Ради чего? Конечно же, не ради того, чтобы просто пользоваться этим миром. Приведем пример:

Крестьянин встал как-то утром, и увидел, что в долине проводят какие-то работы: бригады людей копают землю, укладывают какие-то железки... Он спустился и стал выяснять, и ему рассказали, что здесь прокладывают рельсы. Новейшее достижение науки и техники. «Что это такое – рельсы?» – не понял он. «Подожди, когда закончим строить – увидишь», – ответили ему.

Работа продвигалась день за днем. Почва была выровнена, были проложены шпалы и рельсы, железный путь заканчивался где-то за горизонтом. Рядом с рельсами был построен вокзал, большое здание, украшенное флагами. Наконец, все было готово. Завтра – первый рейс!

На следующий день множество взбудораженных крестьян толпились на перроне, желая увидеть чудо техники. И вот в назначенный час показалось облако дыма, и послышался громкий гудок. Железное чудовище, тянущее за собой множество вагонов, подъехало к перрону и остановилось. Двери открылись, люди стали выходить и заходить, дежурный свистнул в свисток и поднял флажок, и поезд двинулся. Еще одна минута – и кроме удаленного перестука колес ничего не осталось.

Начальник стройки обратился к нашему крестьянину, сияя от радости: «Ну, что теперь скажешь?» А тот – у него уже сложилось свое мнение. Нужно только кое-что уточнить. «Скажи-ка, – стал он расспрашивать, – сколько людей строили паровоз и вагоны?» – «О, это огромный завод! – ответил тот, – Сотни рабочих!» – «А сколько прокладывали рельсы?» – «Много тысяч!» – ведь железнодорожная ветка тянется через всю страну. «И сколько все это удовольствие стоило?» – «Несколько миллионов!» – «Так я и думал, – усмехнулся крестьянин и презрительно выпятил губу, – и все это ради того, чтобы доказать, что можно ездить и без лошадей?!»

Что мы скажем? Глупец, да и только! Разве поезд едет просто ради того, чтобы ехать? У поезда есть предназначение, он выполняет важную работу: с большой скоростью перевозит грузы и людей в удаленные места!

Ну а человек – живет ради того, чтобы жить, и все на этом? Ведь у него тоже есть предназначение. В чем оно заключается?

Отсюда следует неопровержимый вывод: это предназначение должно быть духовным. Познать своего Творца, прилепиться к Нему, выполнять Его волю, служить Ему всем сердцем. Ради этого человеку дан разум, понимание и способность анализировать.

Если так, спрашивает Рамбам, зачем Всевышний создал столько людей, которые, мягко говоря, не обладают мудростью?

Замечательный вопрос, верно?

Ответ в том, что, если все были бы умными и мудрыми, все стремились бы к одной лишь духовности. А кто бы тогда рубил дрова, тесал камни, строил дома и сколачивал мебель? Кто бы пахал, и сеял, и молот муку, и пек хлеб? Кто бы стриг шерсть, отбеливал ее, пряд, ткал и шил одежду? Кто бы плавил металлы и обжигал горшки? «Даже

за такую длинную жизнь, как у Метушелаха, невозможно обучиться всем этим ремеслам, - пишет Рамбам, - так, когда же у человека было бы время учить (Тору) и приобретать мудрость?" Поэтому изначально созданы два типа людей. Мудрецы, которые постигают мудрость Торы и поднимаются на духовные вершины. И люди рабочие, которые занимаются земными делами и обеспечивают мудрецам пищу и все их материальные потребности.

Однажды Хафец Хаим приехал в Варшаву по общественным делам. Множество людей приходило к нему получить совет и благословение. Среди них был один человек, который пришел с сыном, десятилетним мальчиком. "Рав, благословите его, чтобы он хотел учиться!" - попросил отец. И объяснил, что тот сидит в классе и мечтает, а учеба его не интересует.

"А у него есть способности?" - спросил Хафец Хаим.

"Еще как! - ответил отец, - Учитель восхищается его талантами! У него прекрасная память, он быстро схватывает и глубоко понимает. Но это все - когда он слушает. А он сидит и мечтает себе..."

Мальчик же выглядел совершенно равнодушным. Отец его ругает, учитель укоряет, сейчас еще и рав укорит...

Хафец Хаим же взял в свои руки руку ребенка, погладил ее и ласково сказал: "Мой дорогой мальчик! Пожалуйста, не наговаривай на Всевышнего!" Тот недоумевающе раскрыл глаза: он - наговаривает на Всевышнего? Как? И чем? Он всего лишь желает, чтобы его оставили в покое!

"Давай я тебе кое-что расскажу", - сказал Хафец Хаим. Ну, истории все любят слушать!

«Много-много поколений назад, - начал рассказывать рав, - сапожники отправили делегацию к Всевышнему. У них была очень серьезная претензия: почему все таланты Он отдал раввинам? Те быстро соображают, обладают прекрасной памятью и глубоким пониманием. Речь их ясна, они красноречивы и умеют очень хорошо объяснять. А сапожники, бедные, всего этого лишены!

Выслушал их Творец и ответил: "Мне кажется, что вы неблагодарны! Скажите, какой рав умеет пошить хорошие сапоги? Сколько мудрости и разума вложено в них, какое это искусство, какое мастерство! Как правильно выкроить подошву и каблук и верхнюю часть, как точно подогнать одно к другому! Ну-ка, покажите мне раввина, который может хотя бы сандалии пошить, как следует!"

Как сапожники обрадовались, как у них лица засветились! Что правда - то, правда!

"Поймите, - продолжил Творец, - Я не раздаю бесплатных подарков. Я даю инструменты, каждому - те, в которых он нуждается. Раввину необходимо ясное понимание, чтобы выводить алахические законы, и хорошая память, чтобы не забывать выученное. Он должен уметь хорошо объяснять, чтобы обучать учеников, и обладать красноречьем, чтобы выступать в синагоге. Все это - его рабочие инструменты. Вам же требуется мастерство, точный глаз и твердая рука, чтобы создать крепкую, удобную и красивую обувь, и это вы получили в полной мере. Так что каждый получил то, что ему нужно".

Услышали это сапожники, поняли и успокоились.

До сих пор. Ведь теперь все изменится. Смотри, учителя определили, что ты обладаешь большими талантами. Хорошо понимаешь, быстро схватываешь, и память у тебя замечательная. Но учишься ты не хочешь.

Что ж, раввином не будешь. Но жить на что-то надо? Делать нечего, пойдешь в сапожники. Однако Свыше тебе не дали необходимых для этого талантов. Однако выбора нет, так что ты будешь плохим сапожником. Будешь шить кривые сапоги, и продавать за полцены, что делать. Ты это сам выбрал, так оно и будет.

И тогда сапожники пошлют к Творцу новую делегацию. Скажут: "Владыка мира, Ты в свое время сказал, что раввинам требуются их таланты, а нам - наши. Но вот смотри - если среди нас сапожник, причем сапожник никудышный, а таланты у него - как у большого раввина! Так почему нас Ты обделил?" И я тебя спрашиваю, мой мальчик, что Всевышний сможет им ответить? Так что, ты уж, пожалуйста, не наговаривай на Него... Всевышний дал тебе замечательные способности, используй их, чтобы расти в Торе, и стань великим мудрецом Израиля, ведь для этого ты создан!»

Об этом сказано и в трактате "Хулин" (92а): "Этот народ можно сравнить с виноградной лозой. Как сказано: "Виноградную лозу привезешь из Египта" (Теилим, 80:9). Ее ствол - это *баалей-батим*, работающие люди. (Объясняет Раши: как ствол вырашивает ветви, листья и плоды, и является основной частью виноградной лозы, так и работающие люди совершают добрые дела, держа бедных и платя за своих братьев властям. Бедняки существуют благодаря этим состоятельным людям). Ее виноградные грозди - это мудрецы и знатоки Торы, а листья - это люди необразованные. (Раши комментирует: виноградные листья, выдерживают ветер, и таким образом охраняют грозди, чтобы солнце не сожгло их и ветра не высушили. Так простые люди

пашут, сеют и собирают урожай, и кормят мудрецов Торы). Молодые побеги, которые ни для чего негодны – это пустые евреи, и они тоже являются частью виноградной лозы.

В трактате “Менахот” (27а) мы учим о четырех видах растений, которыми пользуются в Суккот. Два из них приносят плоды – этрог и финиковая пальма, а другие два – нет (мирт и ива). Растения, приносящие плоды, нуждаются в двух других, и те тоже нуждаются в первых двух, и человек может выполнить заповедь только тогда, когда у него все эти виды собраны вместе. Так и Всевышний благословит народ Израиля только тогда, когда между ними нет разрозненности.

Сказано в трактате “Брахот” (58а), что Бен Зома как-то раз увидел большое количество народу (шестьсот тысяч евреев) и сказал: “Благословен Тот, кто создал всех их, чтобы служить мне. Ведь сколько пришлось потрудиться Первому Человеку, пока он не спек себе хлеб и не сшил одежду, а я встаю утром и нахожу все это перед собой”. Пишет великий рав Йосев Хаим из Багдада, что Бен Зома не говорил это, не дай Б-г, из гордости или высокомерия. Он говорил, чтобы пробудить себя: Всевышний создал всех этих людей служить мне ради того, чтобы я мог учить Тору днем и ночью, и мне не нужно было самому заниматься материальными делами. Так насколько же велика моя обязанность остерегаться безделья, небрежности и недостаточной учебы!

Так что у каждого свое предназначение: у Иссахара – свое, а у Звулуна – свое. Известна история о раве Йосефе Дове Соловейчике, авторе книги “Бейт а-Леви”, как он беседовал в Йом-Кипур с богачом, не желавшем давать деньги на цдаку, но оставшемся в бейт-мидраше на ночь, чтобы учиться вместе со знатоками Торы. Бейт а-Леви объяснил богачу, что тот – дезертир, поскольку его “должность” в армии Всевышнего – поддерживать учебу Торы, а не только учиться самому. Он из тех, кто является частью “ствола” виноградной лозы Израиля, а не частью грозди. Если же человек – Звулун, а претендует на звание “Иссахара”, с него строго спросят за это в день Суда!

Об этом сказано в трактате “Брахот” (6б): “Говорит” Коэлет” (12:13): “В конечном итоге ясно все: Всевышнего бойся и заповеди Его соблюдай, ибо в этом – весь человек”“. Комментирует *гемара*: “Весь мир создан ни для чего иного, как только для этого!” То есть, ради человека, который будет служить Творцу и соблюдать Его заповеди. Весь огромный мир создан лишь для того, чтобы подчиняться человеку, быть второстепенным по отношению к нему, и предоставлять все, что ему требуется!

В свете всего вышесказанного, мы можем понять историю с нашим праотцом Ицхаком. Ицхак прекрасно понимал, кто такой Яков, и кто такой Эйсава. Он понимал, что Яков – “человек шатров”, сидящий в шатрах и учащий Тору, а Эйсава – “человек поля”, тот, кто выходит в мир и подчиняет его себе. Однако он также знал, что Яков “человек прямодушный (*там*), сидящий в шатрах”. Раши объясняет: тот, кто не обладает достаточно острым умом, чтобы обманывать, называется *там*. Имеется в виду человек, который не разбирается в том, что происходит в мире, и не умеет хитроумно вести дела. Простак, одним словом. Поэтому Ицхак решил, что Свыше желают разделить между ними задачи: Яков будет подниматься в духовном и озарять светом Торы и своего брата, а Эйсава будет содержать его и его потомство, обеспечивая его всеми материальными нуждами. Этот будет заботиться о Торе, а тот – о муке (Намек на сказанное в Мишне: “Если нет муки – нет Торы” – *прим. пер.*). Подобно колону Леви, которое занималось Торой и служением Творцу: “Будут обучать Твоим законам Якова, и Твоей Торе – Израиля” (Дварим, 33:10). Поэтому левиты и не получили надела в земле Израиля и в добыче на море, и народ Израиля содержал их посредством двадцати четырех видов подарков. Так и Ицхак желал дать Эйсава материальные благословения, поскольку именно ему они нужны для себя и для Якова вместе.

Ицхак был уверен, что Эйсава так же, как обеспечивает его, (ведь добыча с охоты Эйсав кормила его), так будет продолжать обеспечивать и Якова, и его потомство. Однако Ривка знала правду; Эйсава обеспечивает отца не в качестве того, кто поддерживает учащего Тору, а лишь выполняя заповедь почитания отца. Она знала, что он не будет помогать Якову, а отвернется от него. Поэтому-то Ривка и решила, что делать нечего, Якову придется самому позаботиться как о Торе, так и о муке. Леви, Иссахар, Звулун и прочие колена, будут его потомками, поэтому ему придется взять материальные благословения себе.

Ради этого Яков притворился Эйсавом. Когда Ицхак понял это, он сказал: “Он не такой уж простак, как я думал, он сумел хитроумно получить благословения! Он сможет позаботиться не только о Торе, но и о муке. А если так – “Да будет и он благословен!” Ицхак восхищается, что “сидящий в шатрах” демонстрирует, что он разбирается в делах этого мира. “Пришел твой брат и мудростью отобрал (предназначенное) тебе благословение”. Теперь можно послать его и в Харан, он выстоит против Лавана-арамейца!

Перевела: г-жа Лея Шухман

Удостоиться Высшего милосердия

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Тяжкие события, происшедшие на Святой земле в *шаббат Симхат Тора*, были приурочены Свыше к началу нового цикла чтения Письменной Торы, данной нам Всевышним на горе Синай. Тора начинается со слов בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֶת הַשָּׁמַיִם וְאֶת הָאָרֶץ (В начале сотворения **Б-гом** (Элоким) неба и Земли). Объясняет Раши, что сказано именно «сотворения **Элоким** (имя, выражающее, в частности, качество сурового Высшего суда), и не сказано: сотворения **Г-сподом** (четырёхбуквенное Имя, выражающее качество Высшего милосердия). Ибо изначально Всевышний замыслил сотворить (мир) на основе строгого суда, но, увидев, что мир не может так существовать, присоединил качество милосердия к суду. К этому относится сказанное: “в день созидания Г-сподом **Б-гом** земли и неба” [2, 4]. (Берешит, 1:1. Раши там).

И здесь очень важно, что непроизносимое четырехбуквенное Имя, связанное с качеством Высшего милосердия, означает ещё и Суций - тот, кто был, есть и будет, дающий миру бытие, и, в частности тогда, когда по Суду этот мир не достоин существования, и поэтому это имя намекает и на качество милосердия. Когда наш народ удостоился прощения Всевышнего за грех золотого тельца, Всевышний открыл Моше и тем самым всему народу тринадцать мер Высшего милосердия (Шмот, 34:6-7). Мы зываем к Всевышнему проявить их по отношению к нам в наших молитвах, в частности, во время чтения Слехот и в Йом Кипур. Среди этих тринадцати атрибутов есть один, который называется *эрех апаим* (сдерживающий гнев). Иерусалимский Талмуд объясняет, что Всевышний сдерживает свой гнев, но если мы не исправимся, то этот гнев обрушится на нас. То есть это не атрибут прощения, а отсрочка наказания, чтобы дать нам время для раскаяния и исправления себя.

Глава поколения рав Элизер Менахем Шах постоянно повторял, что в той ситуации, в которой мы находимся в Святой земле, когда большая часть народа Израиля отошла от Торы, мы не должны полагаться на чудеса, которые, безусловно, делает нам Всевышний по своему милосердию. Ведь Всевышний не будет вечно сдерживать свой справедливый гнев, и может взыскать с нас за очень многое, если мы не исправимся.

Рамхаль в своей великой книге *Месилат Яшарим* объясняет, что, когда Всевышний присоединил к качеству своего Высшего суда качество Высшего милосердия, он меру суда не упразднил. Именно поэтому в первых строках Торы написано «В начале сотворения **Элоким**...». Всевышний правит миром в соответствии со своим замыслом, состоящим в том, чтобы мы смогли удостоиться по Высшей мере суда, Однако Он добавил милосердие, чтобы у нас была возможность исправить себя. Так как смысл милосердия в том, чтобы мы могли исправить себя, то исправление человеком себя, используя то качество Высшего милосердия, которое привнёс Творец в этот мир – это причина удостоиться ещё большего милосердия. Если же человек не изменяет себя к лучшему, Всевышний только до определённого момента сдерживает свой гнев, надеясь на его духовное пробуждение. Но если мы пользуемся Его милосердием не для своего исправления, то на нас может обрушиться суровый Б-жественный суд. Один из факторов, пробуждающий качество сурового суда – это осквернение святой Субботы. И в последние годы мы видим серьёзные поползновения к разрушению Субботы на Святой земле.

Нам самим есть что в себе исправлять. Очень важно ощущать в сердце страшную беду отхода народа Израиля от Торы, что является корнем остальных бед и молиться за возвращения всех наших братьев к Торе.

Что же конкретно мы можем и должны делить в сегодняшней тяжёлой ситуации? Сказано в недельной главе Аазину: «Твердыня, цельно Его деяние, ибо все пути Его правосудны; Б-г верный, и нет кривды, праведен, и прямо это (Дварим, 32:4)». Что означает цельность Высшего суда? Он сейчас коснулся почти каждого из нас и у каждого сегодня есть своя боль, и она должна стать общей. Во времена «дела Бейлиса» более ста лет назад, евреям, среди прочего, было поставлено в вину приведённое в Талмуде высказывание рабби Шимона Бар Йохая: «Вы называетесь человеком, а народы мира не называются человеком (Бава меция, 114)». Один из великих ребе ответил на это, что народ Израиля един, как единый человек, а народы мира, в отличие от него, разрознены. И действительно, весь еврейский народ поднялся на защиту несправедливо обвинённого Менахема Менделя Бейлиса. Сегодня это

чувство единства еврейского народа несколько ослабело, и в этом наша большая беда. Речь не о том, чтобы читать все новости об ужасах, совершённых в эти дни врагами нашего народа, а о том, чтобы ощущать постигшие нас беды, основная из которых — это отход от Торы. Молитвы за избавление нашего народа от всех бед объединяет нас и является нашим величайшим исправлением.

В сегодняшних тяжёлых событиях для нас очень важно услышать те сигналы, которые посылает нам Всевышний. Необходимо понять, что сирена воздушной тревоги – это сигнал не только о необходимости укрыться от ракет в физическом убежище. Это ещё и сигнал - призыв к тому, что мы должны укрепить себя в знании того, что миром правит Всевышний, и все Его деяния к добру. Все такого рода стрессовые ситуации, являются испытаниями, которые даются нам Всевышним для того, чтобы мы духовно подняли себя. Они поднимают нас только в том случае, если мы их выдерживаем. В обычной мирной жизни у нас не всегда есть шанс для такого подъёма. Поэтому, любая такая возможность чрезвычайно важна. Когда у человека всё в порядке, у него нет повода задуматься о необходимости изменить себя к лучшему. Если же человек отворачивается от веры в то, что ничего не происходит случайно, то Всевышний может отдать его под власть случая. В такое положение лучше не попадать. Рав Хаим из Воложина говорил, что укрепление себя в знании того, что миром правит только Всевышний, выводит человека из-под воздействия различных дурных сил. Укрепление себя в этом в момент, когда звучит сирена воздушной тревоги, является более сильной защитой, чем любые физические защитные средства.

В случае опасности также очень важно укрепить себя в вере, и в силу этой веры сохранять спокойствие и хладнокровие. Это помогает сориентироваться в том, что необходимо делать в данной ситуации. Когда же приняты необходимые меры физической защиты, очень необходимо спокойно читать *Теилим* или *вернуться к занятию Торой*. Ведь Тора защищает и спасает. *Теилим* – это не соломинка для утопающего, а каналы нашей связи с Творцом. Важно в эти моменты молиться за весь народ Израиля, а также ободрять тех, кто поддаётся панике. Это чрезвычайно важно, поскольку паника и страх опасны сами по себе. Примером поведения в такого рода стрессовых ситуациях для нас является рав Хаим Каневский. Во время ракетных обстрелов из Ирака он пообещал, что ракеты не упадут на Бней Брак. Он сделал это для того, чтобы люди не поддались панике. А для того, чтобы это не было пустыми словами, он после учёбы, продолжавшейся в течение всего дня, ночами говорил *Теилим*, почти не оставляя времени для сна, а во время тревоги он становился с *Гемарой* перед открытым окном и продолжал учиться.

И, кроме того, нам сегодня нужно молиться за наших братьев и сестёр, оказавшихся в плену в Газе. Дай Б-г, чтобы все евреи вернулись к Всевышнему, и он спас всех нас и наших пленных. Возвращение к Всевышнему приводит к окончательному избавлению. Дай нам Б-г удостоиться этого в скором времени в наши дни! Нет сомнения, что деятельность всех организаций, приближающих народ Израиля к Всевышнему, все молитвы о возвращении нашего народа к Творцу пробудят качество Высшего милосердия.

Есть еще один очень важный момент, на который необходимо обратить внимание в эти тяжелые для всего еврейского народа дни.

Нам очень трудно принять сердцем, что святой, радостный и полный веселья день Симхат Тора превратился для части нашего народа в день страшного кровопролития.

Сказано в Теилим: «Псалом Асафа. Б-же, пришли народы в удел Твой, осквернили Храм святой Твой, превратили Иерусалим в руины. Отдали тела рабов Твоих на съедение птицам небесным, плоть благочестивых Твоих – зверям земным. Проливали кровь их, как воду, вокруг Иерусалима, (Теилим, 79: 1-3)». Спрашивают Наши мудрецы, каким образом Асаф воспевае́т этим псалмом (ведь псалом – это воспевание) Всевышнего? Они же объясняют, что Асаф воспева́л Всевышнего за то, что Он обратил свой гнев на камни, дерево и отдельных людей, но сохранил наш народ. Сегодня вокруг нас много семей, потерявших своих близких. Но мы должны помнить сказанное нашими мудрецами, что еврею, погибшему от рук наших ненавистников за свою принадлежность к еврейскому народу, искупаются его грехи. Мудрецы говорили, что такой человек в чём-то приравнивается к сознательно освятившим имя Всевышнего.

То, что творили с евреями эти исчадия ада, повторяет деяния нацистов. Это побуждает в наших сердцах желание мести, и запрета мести в такой ситуации у нас нет. Мы знаем, что всё от Всевышнего, но также нам известно, что зло приходит через злодеев. Творец не посылает праведников творить такие вещи. Они хотели совершить то, что совершили. В своё время Творец взыскал с египтян за жестокость по отношению к евреям несмотря на то, что египетское рабство было обещано нам Свыше.

Каждую среду мы произносим псалом: «Б-г возмездия, Г-сподь, Б-г возмездия, явись! Вознесись, Судья земли, воздай по заслугам высокомерным!» (Теилим 94). Возмездие упомянуто здесь между двумя именами Всевышнего. В Талмуде указывается, что размещение тех или иных понятий в стихах Писания между двумя именами Творца подчёркивает важность этих понятий. В частности, там упоминается величие возмездия Творца. (Брахот, 33). С Б-жьей помощью, постараемся объяснить это.

Известна история о завещании мерзкого негодяя Тита, разрушившего Храм. Злодей завещал сжечь своё тело и развеять его прах над морями, чтобы Б-г евреев не смог вызвать его на суд. Он понимал, что ему есть чего бояться. Тит считал, что можно прожить свою жизнь, как угодно, мерзко и избежать Высшего суда. В итоге наказание Свыше злодею состояло в том, что его стали ежедневно сжигать и развеивать его прах, после чего возвращать в первоначальное состояние, судить и сжигать снова (Гитин, 56б, 57а).

Один из доводов дурного начала: «Согреси, а Всевышний простит». На самом деле прощение невозможно без раскаяния и исправления. Кроме того, великие негодяи и грешники творили свои мерзости, полагая, что избегнут Высшего суда. Однако, в этом мире нет вещей, не находящихся в ведении Всевышнего. Нет бесхозного мгновения, за которое человек не будет наказан, если он отклонился от Воли Творца точно так же, как нет бесхозного мгновения, за которое человек не будет вознаграждён, если занимается Торой и заповедями. В этом раскрывается единство абсолютной власти Творца. Не следует думать, что нарушение Его воли будет впоследствии «списано» нам за давностью лет. Гитлер в своё время рассчитывал, что сможет избежать земного суда, приняв яд. О нет! С него взыщутся все страдания его жертв. И в этом суть Высшего возмездия нашим ненавистникам. О нём сказано в недельной главе Аазину: «Воспойте, племена, Его народ, ибо за кровь рабов своих отомстит и мщение обратит на его притеснителей, и умиротворит свою землю, народ свой.» (Дварим, 32:43). Всё, что делает Творец, он делает цельно. Это возмездие будет всеобъемлющим. И не отделаются злодеи одной разовой казнью.

Сказано в *Гемаре*, что когда Всевышний наказывает грешников нашего народа, то Он сам страдает вместе с ними. Такое наказание необходимо для нашего исправления, но Творец переживает боль вместе с нами. Однако с тех, кто желали нам зла, и по зову своей мерзкой души стали исполнителями этого Высшего наказания, Всевышний взыщет до конца. И это будет раскрытием той истины, что ничего не может произойти помимо Его воли и Его власти. Это величие Высшего возмездия.

Тяжела боль в сердцах всего еврейского народа. Но тяжелое потрясение может пробудить сердце к жизни так же, как это зачастую происходит, когда возвращают к жизни после остановки сердца сильным электрошоком. Еврейское сердце большей части нашего народа, далёкого от Торы, не умерло! Оно может и должно вернуться к жизни. Я слышал из разных источников, что сердца пробудились к жизни. Полученное нашим народом тяжёлое потрясение может изменить еврейский народ. Это время, когда нам

нужно укрепить себя в Торе, молитве и добрых делах. Нам нужно молиться о возвращении к Всевышнему и Его Торе всего еврейского народа. На наших глазах рассыпался идол веры в армию и службы безопасности. Наш народ ищет истинную опору. Это Его Тора и Его заповеди!

Мы привели выше слова Писания о Б-жественном возмездии. Однако необходимо понимать, что силы зла черпают силу из наших грехов. Наша доля в возмездии Творца – в самоисправлении и обращении всего нашего народа к Нему, к изучению и исполнению Его Торы.

Сказано в *Пиркей Авот*: «Шимон а-цадик был последним из [ученых] Великого собрания. Он часто повторял: «На трех основах стоит мир: на Торе, на служении Б-гу и на добрых делах (Авот, 1:2)». Объясняет Маараль, что на его долю выпало возглавить работу над духовным возрождением народа Израиля после Катастрофы разрушения Первого Храма, изгнания и возвращения из вавилонского плена. Эта работа основывалась на Торе, служении Всевышнему и добрых делах. И это то, что нам нужно делать сегодня. Мы должны вернуть себя к Торе в максимально возможной степени, причём к её глубокому пониманию. Служение Всевышнему для нас сегодня – это молитва. Добрые дела в сегодняшней ситуации – это постоянная забота о других. Большой праведник рав Меир Тувия Полак говорил, что процитированная выше *мишна* из *Пиркей Авот* перекликается с тем, что мы говорим в Рош а-Шана и в Йом Кипур: «*Тшува* (исправление), молитва и благотворительность отменяют тяжкий приговор». При этом исправление соответствует Торе, молитва – служению, а благотворительность – добрым делам. И это то, что мы можем делать сегодня.

Однако, здесь есть особая роль тех, кто вернулся к соблюдению заповедей, не будучи изначально соблюдающим евреем. Наш пример должен дать надежду тем, кто ещё не ступил на этот путь. Мы знаем, что можно изменить себя, и как Всевышний помогает в этом. Это же знают и наши близкие, и это обязывает нас больше, чем других, молиться за возвращение всего нашего народа. В соответствии со словами пророка Хавакука «праведный своею верою жив будет (Хавакук, 2:4)» нам нужно построить свою жизнь на цельной вере в то, что всё происходящее с нами от Всевышнего и всё к добру и молиться за всех наших братьев, а также нести добро и свет нашей Торы другим.

Дай нам Б-г удостоиться возвращения Всевышнего в Цион, удостоиться увидеть Б-га возмездия, постичь Его единую и абсолютную власть и увидеть, как все беды и трагедии нашего народа превратятся в истинное добро!

Подготовил: рав Цви Маламуд

Связать

Дорогие читатели!

После страшной пандемии, трагедии Мерона и войны в Украине, наш народ на Святой земле находится в состоянии опасности из-за войны. Одна из *сгулот*, способствующих защите от смерти, эпидемий и т. п. — это чтение отрывка *Акеда*, связывание Ицхака. Этот отрывок приводится во всех стандартных Сидурах после утренних благословений. Тот, кто уже принял на себя обычай читать этот отрывок каждое утро, может теперь делать это более сосредоточенно.

Предисловие к отрывку *Акеда* из «Сидур Вильна»

Приводится в книге «Арбаа Турим» («Орах Хаим», 1): «Хорошо произнести отрывок Торы, описывающий связывание Ицхака (*Акедат Ицхак*), и отрывок Торы, описывающий дарование мана, и десять заповедей, и отрывки, связанные с жертвоприношениями, такими как *ола* (всесожжение), *минха* (дары), *шламим* (мирная жертва), *хатат* (искупительная жертва), *ашам* (повинная жертва)».

Эти отрывки произносят для того, чтобы каждый день удостоиться заслуг праотцов, а также одолеть дурное начало, так же, как Ицхак пошёл на самопожертвование. Святая книга «Зоар» приводит: «Нет ничего, что предохраняет людей от смерти подобно заслуге жертвоприношения Ицхака... В изгнании упоминание связывания Ицхака каждый день помогает защитить народ Израиля от всяких несчастий. Раздаётся голос и говорит [то, что было сказано Аврааму]: “не делай ему ничего”. И заслуги праотцов защитят их от всяких несчастий».

И в книге «Еш Нохалин» приводится: «Вначале следует произнести отрывок *Акеда*, после этого отрывок, связанный с маном, и после этого десять заповедей, — ибо есть в этом большой смысл и великая тайна. Ведь сказано: “Произнесёт отрывок *Акеда*, чтобы пересилить и уменьшить свой приговор; а после этого — отрывок, связанный с маном, чтобы удостоиться благословения и достатка; и после этого [следует

произнести] десять заповедей и жертвоприношения”. И подразумевается здесь то, что сказали мудрецы: “Благополучие человека сложно столь же, сколь рассечение Ям Суф”. Дело в том, что Всевышний кормит абсолютно всех, праведников и злодеев, хороших людей и грешников, огромных буйволов и личинок насекомых. А качество правосудия обвиняет их, и “тяжело” Ему, благословен Он, питать тех, кто не служит Ему. Но Он даёт им больше, чем им полагается по справедливости, как сказано в книге “Зоар”. Поэтому следует в первую очередь пересилить и ослабить качество сурового суда, прочитав отрывок *Акеда*. В самом этом отрывке есть намёк на усмирение качества суда. Там сказано: “и связал Ицхака, сына своего”. [Ицхак был воплощением качества сурового суда в этом мире. То, что его связали, означает связывание, ограничение действия меры Суда. Это объясняет, по какой причине принесение Ицхака в жертву называют именно “*Акеда*” — связывание.] После этого следует упомянуть вопрос пропитания. Ведь после того, как обвинение против него отменено, и “остыл гнев царя”, приходит защитник, и благодаря этому получит человек благосклонность и благословение».

Вот что написано в книге «Тикуней Зоар»: «Раздался голос и возвестил: *Акедат Ицхак* была создана в шесть дней творения. Ибо нет жертвоприношения, которое бы пересиливало смерть подобно связыванию Ицхака. Ведь сказано: ”и связал Ицхака, сына своего”. В этот момент качество суда было связано и скручено в высших мирах, и не было у него разрешения принести жертву... И это связывание помогает в изгнании — ведь Машиах бен Йосеф должен был бы погибнуть, но в этот момент раздаётся голос и говорит: ”не делай ему ничего”. Ведь милосердие пересиливает качество сурового суда... и правая сторона властвует над левой стороной, и народ Израиля выходит [из изгнания] благодаря милосердию, а не потому, что заслужил это с точки зрения меры суда... А из-за того, что Ицхак дал своему отцу себя связать и пошёл на смерть, придёт к народу Израиля машиах и избавит его,

Меру суда

и они не умрут. Более того, даже если народ Израиля, будучи в изгнании, будет совершать кровопролитие, разврат и идолопоклонничество, не дай Б-г, заслуги отцов будут спасать их от сожжения, обезглавливания и удушения. И из-за того, что Авраам прошёл испытание огнём [когда Нимрод бросил его в печь в Ур Касдим], Ицхак прошёл испытание ножом, а Яаков прошёл испытание изгнанием [когда был вынужден убежать из дома] — заслуги праотцов будут защищать их».

Отрывок Акеда

Б-г наш и Б-г отцов наших! Вспомни о нас благосклонно и обратись к нам с пророческих небесных высот, даруя спасение и милость, и вспомни для блага нашего, Г-сподь, Б-г наш, любовь к Тебе праотцов — Авраама, Ицхака и Израиля, рабов Твоих, и Завет Свой, и милость Свою, и клятву, которую Ты дал Аврааму, отцу нашему, на горе Мория. И вспомни о том, как связал он сына своего Ицхака и возложил на жертвенник. Как написано в Торе Твоей (Берешит, 22):

«И было после этих событий: Б-г испытал Авраама. И сказал Он ему: “Авраам!” И сказал он: “Вот я.” И сказал Он: “Возьми же сына своего, единственного твоего, которого ты любишь, Ицхака, и пойдешь в землю Мория, и принеси его там во всеожжение на одной из гор, о которой скажу тебе”. И поднялся Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял он двух отроков своих с собою, и Ицхака, сына своего, и наколот дрова для всеожжения, и встал, и пошел на место, о котором сказал ему Б-г. На третий день поднял Авраам свои глаза и увидел это место издали. И сказал Авраам своим отрокам: “Сидите здесь с ослом, мы же с отроком пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам”. И взял Авраам дрова для всеожжения и возложил на Ицхака, сына своего, и взял в руку свою огонь и нож. И пошли они оба вместе. И сказал Ицхак Аврааму, своему отцу, говоря: “Отец мой!” И сказал он: “Вот я, сын мой!” И сказал он: “Вот огонь и дрова, — где же агнец для всеожжения?” И сказал Авраам: “Б-г усмотрит Себе агнца для всеожжения,

сын мой”. И шли они оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Б-г. И построил там Авраам жертвенник, и разложил он дрова, и связал Ицхака, сына своего, и положил его на жертвенник поверх дров. И протянул Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. И воззвал к нему ангел Г-спода с небес и сказал: “Авраам, Авраам!” И сказал он: “Вот я.” И сказал: “Не простирай руки твоей к отроку, и не делай ему ничего. Ибо теперь узнал Я, что боишься ты Б-га, — и не скрыл ты сына твоего, единственного твоего от Меня”. И поднял Авраам глаза свои после того и увидел: и вот баран запутался в заросли рогами своими. И пошел Авраам, и взял барана, и вознес он его во всеожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: “Г-сподь усмотрит!” Как говорится по сей день: “На горе Г-спода увиден будет”. И воззвал ангел Г-спода к Аврааму во второй раз с небес, и сказал: “Мною клянусь, — говорит Г-сподь, — за то, что ты сделал такое и не сокрыл сына твоего, единственного твоего, Я благословлю тебя и умножу потомство твое, как звезды небесные и как песок на морском берегу, и овладеет потомство твое вратами врагов своих. И благословятся в твоём потомстве все племена земли за то, что ты послушался голоса Моего”. И возвратился Авраам к отрокам своим, и поднялись они, и пошли вместе в Беэр-Шеву, и обитал Авраам в Беэр-Шеве».

Властелин мира! Подобно тому, как Авраам, отец наш, преодолел свое милосердие, чтобы исполнить от всего сердца волю Твою, да преодолет милосердие Твое гнев Твой, который направлен на нас. Да возобладает милосердие Твое над строгостью Твоей, и отнесись к нам, Г-сподь, Б-г наш, с любовью и состраданием. И по великой доброте Своей отвори Свой гнев от народа Своего, и от города Своего, и от страны Своей, и от наследия Своего. И исполни для нас, Г-сподь, Б-г наш, то, что обещал Ты нам в Торе Своей, записанной Моше, рабом Твоим, как сказано: «И вспомню Я союз Свой с Яаковом, и союз Свой с Ицхаком, и вспомню союз Свой с Авраамом, и вспомню о Земле Израиля».

Сто благословений — сгула против смерти

О силе ста благословений

Рав Исраэль Элияу Вайнтруб

Рав Исраэль Элияу Вайнтруб — уже ушедший от нас великий мудрец Торы и каббалист нашего поколения. Этот материал написан задолго до страшных событий последних лет — эпидемии коронавируса, трагедии на горе Мерон, и конечно последних событий в Симхат Тора и последующей войны. Слова автора, тем не менее, актуальны, как никогда. Приводим отрывок из его рекомендации к книге «Законы заповеди ста благословений».

Последнее время гром Всевышнего стал слышаться среди нас. Такого не было раньше — чтобы столько молодых людей уходили в Другой мир! И несчастье следует за несчастьем, пусть Всевышний сохранит нас! Нам говорят открытым текстом, что мы должны проснуться и выбраться из трясины тщетности этого мира. Мы уже попили от её пьянящих вод и опустились в мир лжи и фантазии. Наше зрение помутилось, и мы стали видеть происходящее в мире и в нашем обществе как серию случайных событий, не дай Б-г. Здесь кто-то заболел, тут террорист-самоубийца. Эти слова всё объясняют; они успокаивают спящего — погружайся ещё глубже в сладкий сон. Потом можно вернуться к обычному распорядку дня, ведь всё прошло!

Ложный мир — это то, что мы видим и ощущаем; а понятие о Провидении Свыше — как некое знание, которое витает где-то вдалеке над нашими головами.

Этот гром будит нас, чтобы заставить нас почувствовать, что во всей реальности нашей жизни нет у нас никакой стабильности, что наша жизнь — не в наших руках; всё пребывает полностью во власти Небес, [как сказано в благословении «Модим»] — «за жизнь нашу, переданную руке Твоей, и за души наши, хранящиеся у Тебя».

Следовательно, истинная реальность, окружающая всё, и от которой всё зависит — это высшее провидение Всевышнего, благословен Он.

И когда осознаем и ощутим это, вырвемся из мира лжи и фантазии, и взойдём к истинной сущности всего того, что происходит под солнцем. Тогда вся подоплёка жизни, её мысли и действия, поднимутся на совершенно другой, возвышенный, уровень.

Основная причина и корень этой болезни [болезни погружения в трясины этого мира] — это отдаление человека от Б-гобязанности. Ибо трепет перед

Всевышним — это основа заповедей. А истинный трепет — это только такой страх, который человек реально ощущает. Ведь он не встревожится, и сердце его не взволнуется из-за понятий, витающих в заоблачных высотах. Эта опасность далека от него! Но мудрецы открыли нам дорогу [к обретению трепета перед Всевышним], подходящую для каждого. И это связано с тем, что сказано о стихе «А теперь, Израиль, что Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы трепетал перед Г-сподом, Б-гом своим» (Дварим, 10:12).

И сказали об этом мудрецы: «Читай не “что”, а “сто”». То есть требуется произносить сто благословений каждый день. Это вызвало у мудрецов вопрос: разве трепет перед Всевышним — это нечто не столь значительное? [Ведь написано «только чтобы трепетал перед Г-сподом».] На это мудрецы ответили, что для Моше трепет — это действительно вещь не очень значительная, [так как он уже обрёл это качество в полной мере и перестал ощущать, насколько трудно его добиться].

Дело в том, что Моше в самом прямом смысле чувствовал и ощущал, что «нет никого, кроме Него, благословенно Имя Его». И он даже не мог себе представить место, в котором не было бы Всевышнего. Для человека, обладающего громадной кротостью (קַנּוּוּת), для Моше, трепет перед Всевышним был вещью не столь значительной.

Но для [народных] масс путь к обретению трепета — это именно сто благословений. Это дорога, открытая для всех. Ведь все обязаны произносить эти благословения. А благословения, которые произносят с должными намерениями и с необходимым вниманием к их содержанию, могут действительно напомнить нам о Всевышнем и создать ощущение Его присутствия и Его постоянного наблюдения за человеком. И когда появится такое ощущение, и человек начнёт жить в истинной сущности [а не в мире своих фантазий], у него появится осязаемый страх перед Всевышним, и осознание своей полной зависимости от Него. И это приведёт его к трепету перед Ним, на котором основываются все заповеди.

Царь Давид постановил произносить сто благословений в период, когда в народе Израила каждый день сто человек умирали смертью, выходящей за рамки того, как обычно действует Высшее Провидение. Постановление царя Давида спасло народ.

Мы обязаны проверить свои действия, так как явно чувствуется упрек к народу Израиля и к нашей общине. Всё, что нам известно о Высшем Провидении, это то, чему нас учат наши мудрецы. А ситуация, в которой мы оказались, похожа то, о чём они пишут — [так как и в наше время неожиданно умирают молодые люди, не дай Б-г.] Поэтому мы обязаны исправить положение.

Речь идёт о вещах, обладающих величайшей духовной силой.

Однако привычка [к непродуманным благословениям] и неудачи [при попытках измениться к лучшему] прочно внедрились в наше поведение. Поэтому резкая перемена от одной крайности к другой не приведёт к устойчивому результату.

То, что требуется — это взять, например, благословение «Отцов», первое благословение молитвы «Шмоне Эсре», как начальную стадию, и постоянно работать над ним, пока оно не станет вечным достоянием души. После этого можно перейти к работе над другим благословением. Однако это не означает, что не следует ознакомиться с общим смыслом всех благословений. Ведь хотя бы иногда следует произносить эти благословения должным образом, даже до того, как душа привыкла к ним. И так, копейка за копейкой, можно накопить большое состояние.

Сто благословений

Приводится в трактате Менахот (43б): «Раби Меир говорил: человек должен произносить сто благословений каждый день, как сказано (Дварим, 10:12): “А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя”. Рав Хия сын раби Айво в Шаббаты и в праздники старался набирать пряности и лакомства».

Высказывание Раби Меира объясняется следующим образом: слово «что» (מה) намекает на похожее слово «сто» (מאה).

В обычный день тот, кто произносит все утренние благословения, благословения перед чтением «Шма» утром и вечером, и три раза произносит молитву «Шмоне Эсре» и благословение на еду, и тому подобные, — обычно набирает 100 благословений.

Но в Шаббат и праздники, когда в молитве «Шмоне Эсре» семь благословений, а не девятнадцать, как в будние дни, требуется приложить особые усилия для того, чтобы произнести сто благословений. Разные виды пряностей и пищи, на которые произносятся разные благословения, помогали раву Хия произнести достаточное количество благословений.

В книге «Арбаа Турим» приводится от имени рава Натрунай Гаона, что данный закон был первоначально установлен царем Давидом. (Это также приводится в мидраше «Бемидбар Раба», 18:21.) Намек на это можно обнаружить в стихе (Шмуэль 2, 23:1): «И вот окончательные слова Давида — речение Давида, сына Ишая, речение мужа, вознесенного высоко, помазанника Б-га Яакова и сладкозвучного певца Израиля». Слово «высоко» (על) обладает численным значением 100.

Пишет Натрунай Гаон: «И было так, что умирали среди народа Израиля каждый день сто человек. И не было известно, из-за чего умирают, пока Давид не исследовал происходящее и не понял благодаря Б-жественному постижению, что необходимо сделать, [чтобы спастись от эпидемии]. Он постановил, чтобы произносили сто благословений [каждый день]. И из-за этого наши мудрецы постановили для нас эти благословения». [Речь идёт об утренних благословениях, а также о других благословениях, которые требуется произносить в течение дня. Как мы отметили выше, общее число этих благословений близко к ста.]

В хасидских книгах приводится, что сто благословений соответствуют ста подножиям (ארינין), на которых стояли столбы скинии. Как подножия поддерживают скинию, так же сто благословений поддерживают мир, ибо благодаря им человек начинает осознать, что всё — от Всевышнего.

Рав Йеуда Арье Лейб Альтер из Гур приводит в своей книге «Сфат Эмет» (гл. Толдот, 5657 г.) о стихе: «И сеял Ицхак в земле той, и получил в тот год во сто крат; и благословил его Г-сподь» (Берешит, 26:12). [Основано на том, что слова «сто крат» (מאה שיעריים) можно также понять как «сто ворот».]

«Сказал наш учитель: эти сто ворот открываются каждый день благодаря силе ста благословений, и так приводится в книгах Реканати. Таким образом, исполняется то, что написано в стихе “Как велико благо Твое, которое хранишь Ты для трепещущих перед Тобой” (Теилим 31:20).

Поэтому Ицхаку, который был воплощением трепета перед Всевышним, раскрылись эти сто ворот. И это то, что мудрецы вывели из стиха: “А теперь, Израиль, чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя? Того только, чтобы трепетал перед Г-сподом, Б-гом своим” (Дварим, 10:12). И сказали [мудрецы], “читай не “что”, а “сто””. И то же самое относится к стиху “как велико благо Твое”, [в этом стихе тоже слово מה] следует интерпретировать как מאה, “сто”.

А в продолжении стиха написано “только чтобы трепетал”, так как благодаря трепету удостоиваются получить благословения, которые хранятся для трепещущих. [А тот, кто осмысленно произносит сто благословений в день, обретает трепет перед Всевышним, так как начинает осознать, что всё, что у него есть в этом мире — от Творца.]

Ключи от ста благословений переданы человеку, как приводится в святой книге «Зоар». И написано “чего Г-сподь, Б-г твой, требует от тебя” — так как Небеса всегда хотят дать все блага. Но человек должен сделаться сосудом для получения этих благ — и для этого ему необходимо произносить сто благословений. С должным намерением, стараясь пробудить в себе страх и трепет перед Творцом».

Перевод: рав Берл Набутовский

Вера и упование

Хазон Иш

Вера

Продолжение

11. Есть люди, стремящиеся делать добро ближнему. Встреча с ним радует им сердце; такой человек всегда встречает ближнего с приветливым выражением лица, всегда опасается, не сделал ли чего-то неугодного ближнему, не сказал ли чего-либо не так, как нужно, ибо самая большая сердечная боль для него — задеть чем-нибудь честь товарища. Он опасается, не упустил ли случай воздать ближнему добром, и никогда не обижается, ибо сердце его, полное любви, прощает и покрывает всякий грех других людей, и он заранее готов принять с любовью раны, наносимые ближним, и его упреки, ибо он знает, что большинство людей не обладают благородными и возвышенными душевными качествами, и невозможно требовать от них много. И тем не менее он ценит и уважает людей, и нет у него в душе пренебрежения к ним или иных недобрых чувств, ибо благородство его собственной души побуждает его, во имя идеалов добра во всей их полноте, находить наивысшее духовное наслаждение на двух полюсах: с одной стороны, обвинять себя, находя малейший изъян в том духовном совершенстве, которого он требует от самого себя, а с другой стороны — полностью оправдывать ближнего, даже когда велик и тяжок его грех.

Человек, о котором идет здесь речь, уже не должен требовать от себя подвигов сдержанности и собирать все свои силы, чтобы справиться с естественной раздражительностью, гневом и болью, причиняемой унижением... Ибо душа его вычищена до блеска, к ней уже не пристают грязь и пятна, и она наполнена всегда радостью, счастьем и красотой.

12. Тонкая грань отделяет мудрость от глупости и не дает человеку войти в чертоги мудрости, но утонченность и душевная радость уничтожают препятствие и превращают страну мудрости в гладкую равнину перед вступающим в нее. Однако человек, достойный сравнения с диким осленком, заключенный в оковы вожделений в зрелости, как в день своего рождения,

преследуемый желаниями, жаждущий наслаждений этого мира, вечно сердитый и недовольный, преисполненный гордости, — даже если душа его одарена способностью к мудрости по самой природе своей, и наделен он с Небес даром понимания многократно в сравнении с другими, — не преуспеет он, невзирая на это, в своей учебе, ибо низкие и постыдные качества души его, «необремененное сердце» и «закупоренный мозг» закрывают двери мудрости и запирают врата понимания. Ибо тайна мудрости сплетена из тончайших нитей, тонки и нежны ее пружины, и не подвластны они грубому взгляду, но лишь глазу утонченному и возвышенному, и такому же сердцу.

Мудрец готовит в своем сердце и душе как бы «трубы», которые будут для него «проводниками мудрости» из Высшего источника, и чтобы поток ее мог течь по ним свободно, нужны радость и душевный подъем, жажда мудрости и стремление к пониманию, — и все эти качества являются для благородной и возвышенной души хорошим инструментом и средством, чтобы приготовить должную основу для принятия Высшей мудрости.

13. Основа исправления человеком своих душевных качеств — исполнение сказанного в Писании: «Отдаляйся от зла...» (Теилим 34:15). Обычно бывает легче исполнить следующее за этим повеление «...и твори добро» (там же), первое же дается значительно труднее. Есть люди, готовые преданно помогать другим из последних своих сил, одному человеку или многим, но они вдруг оказываются крайне обидчивыми и мстительными, стоит лишь только задеть их словом; они тут же взрываются необузданным гневом, с легкостью пускают в ход руки, и горе тому, кто имел неосторожность их задеть! Трудно питать уважение к подобного рода «общественному деятелю», никогда не трудившемуся над исправлением своих качеств! Все хорошее и красивое, что от него исходит, — это следствие заложенных в нем от природы свойств, и сделанное им дорого ему... Как правило, ему доставляет удовольствие уважение и почтение, которое он видит со стороны знающих его, — и он действительно полезен людям, уважаем и превозносим, как того заслуживает человек особых достоинств, и он действительно представляет собой ценность для общества, — однако истинного восхваления достоин

не просто человек умный за свой ум, а только мудрец, тяжело трудившийся над собой, чтобы позволить своей высшей разумной душе управлять естественными порывами, — а не тот, кто, будучи ими увлекаем, просто следовал за этими порывами (даже благородными).

Рассказывают об одном праведном человеке, который пригласил к себе гостя на субботнюю трапезу, и весь его дом готовил гостю торжественную встречу, ибо домочадцы его тоже любили принимать гостей. Случилось, однако, так, что человек, ответственный в этой общине за прием гостей, не знал о приглашении и направил гостя к кому-то другому, и герой нашей истории, не найдя гостя после вечерней молитвы, пришел домой один. Когда его домашние узнали, что гость не придет, они очень опечалились, но он сказал им: гость — это не партия товара, с которой можно сделать выгодную сделку. Единственное, что меня заботит, — чтобы у него было все необходимое, в том числе субботняя трапеза, и мне безразлично, получит ли он все это от меня или от кого-то другого.

Человек не столь выдающейся праведности, увя, рассуждает обычно иначе. Даже если он сам любит делать добро, он не может избежать зависти и оставаться спокойным, видя, как его любимое дело делает кто-то другой.

14. Две силы заложены Творцом в душу человека: любовь и ненависть. Однако отношение человека к ближнему никогда не определяется одновременным и совместным действием этих сил. Во всякий момент действует лишь одна из них, другая же устраняется перед ней, ибо они являют собой полную противоположность друг другу. То, какая из них выйдет победителем, «кому жить и кому умереть», в большинстве случаев определяется делами человека, из которых одни ведут к любви, в соответствии с природой человека, а другие — к ненависти. Однако помимо этих, связанных с делами человека причин, есть еще другие, скрытые в глубинах наших душ, побуждающие к любви и благорасположению даже по отношению к человеку, которого мы видим первый раз и никогда не знали прежде, и любовь, зародившаяся подобным образом, продолжает расти дальше... И подобно этому есть в глубинах человеческой души силы, побуждающие к такой же ненависти, не связанной ни с чем, что было прежде, а только с тем, что один человек «не понравился» другому, и ненависть, раз начавшись, продолжает расти. Такое случается особенно часто у людей с сильным интеллектом и яркими, обостренными чертами характера.

Как страшно видеть человека, готового без колебаний отдать жизнь за свой народ или за одного человека из своего народа, но, с другой стороны, в определенной ситуации он точно так же готов наброситься с побоями на того, кого не любит, и ничто его не остановит. Однако все, что он делает, — это не более, чем игра чистых сил природы, властвующих в душе его в своем первоначальном виде, ибо заложены в душу его силы всех прочих живых тварей, что под солнцем. Но у человека назначен над ними всеми мудрый командир — разум, и один корень у него — в мозгу, а другой — в высших сферах мудрости, чтобы командовать и управлять всей армией душевных сил и качеств, шлифовать, исправлять и направлять их путями прямыми.

15. И насколько же достоин восхваления тот, кто постоянным трудом, ценой неотступных усилий сумел надеть узду на свой буйный нрав, — и нет больше гнева и раздражения; нет ни ненависти, ни вражды; ни мстительности, ни злопамятства; нет ни стремления к почестям, ни тяги к суетным пустым делам и развлечениям!

И так же, как разум человека благородно и возвышенного надежен и верен, а мнения и суждения истинны, — так же и воображение его подчинено истине, и реальность бытия Всевышнего принимаема им к сердцу без малейших колебаний и сомнений, — ибо сердце его постоянно созерцает сияние, подобное молниям, чей источник — за пределами этого мира, и в познании Творца своего найдет он разгадку Тайны Мироздания, терзавшую его прежде беспрестанно.

Из 13 принципов веры Рамбама

1. Я безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Его Имя, и только Он один — руководитель и Творец всего сотворенного, и Он один — Тот, кто вершил, вершит и будет свершать все дела.

2. Я безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Его Имя, един, и нет единства, подобного Его единству, и что лишь Он один — Б-г наш, в прошлом, настоящем и в будущем.

3. Я безоговорочно верю в то, что Творец, благословенно Его Имя, бестелесен, и Его нельзя познать, как познают материю, и Его невозможно представить нашим воображением.

4. Я безоговорочно верю в то, что Творец, будь благословенно Его Имя, Он — Первый (то есть начало всего), и Он — Последний (конец всего).

О добрых качествах души

Рав Гершон Эдельштейн

Воспитание

Один мальчик, который постоянно хулиганил и не прислушивался к словам родителей и наставников, недавно поступил в ешиву для подростков (*ешива ктана*). С тех пор он стал вести себя иначе, его будто подменили: он начал помогать по дому и даже положительно влиять на своих младших братьев. Перемена, произошедшая с ним, свидетельствует, что в действительности он хороший мальчик с добрым характером. Причиной же его прежнего непослушания была атмосфера в доме. Поэтому, когда мальчик стал большую часть времени проводить в *ешиве*, его природа взяла свое и он стал вести себя соответственно своим настоящим, добрым качествам характера. Следует понять, как может быть, чтобы пребывание ребенка дома делало его непослушным – неужели возможно, чтобы пребывание детей дома вредило их воспитанию?

Прежде, чем ответить на этот вопрос, расскажем еще об одном случае – с учеником ешивы для старших (*ешива гдола*), который обладал очень хорошими качествами характера, но не мог учиться. Глава той ешивы заметил, что юноша не способен учиться, и стал брать его с собой повсюду в качестве помощника. Когда же стали выяснять, почему ему не дается учеба, выяснилось, что дома от него требуют быть лучше, чем он есть. И хотя он старался изо всех сил, от него требовали таких достижений, которые ему не по силам, постоянно давая ему понять, что он далек от совершенства. Им все время были недовольны, и юноша чувствовал, что дома его не ценят и не уважают. Это сломало его, и он потерял желание учиться.

Если бы не это, если бы юноша чувствовал, что дома его ценят, что родители довольны им, у него были бы и радость, и энергия, чтобы становиться лучше, ведь, как пишет автор «Месилат йешарим» (гл. 3), радость наделяет человека энергией и расторопностью, а лень приходит

вследствие недостатка радости, когда человек впадает в уныние. Если бы юноша не чувствовал себя дома пустым местом, он радовался бы своей доле, что придавало бы ему энергии и расторопности. Ведь он знает, чем он должен заниматься – учением, и сам по себе он бы так и делал, но вследствие того, что дома его не уважают, он впал в уныние, и теперь ему недостает радости, из-за чего нет у него ни сил, ни энергии делать то, что должно.

Таким образом, может возникнуть ситуация, что дом вредит воспитанию ребенка, когда ему не дают ощутить собственную значимость и требуют от него того, что ему не по силам. И хотя бывают такие дети, которые, даже не получая должного отношения со стороны домашних, остаются дисциплинированными, как правило, это приводит к недостатку радости, к унынию, что и случилось с упомянутым учащимся *ешивы*. На самом деле он вполне скрупулезно следовал еврейскому закону и делал простые вещи, которые следует, но изучение Торы требует от человека большего сосредоточения и душевного спокойствия, и на это ему не хватало сил и энергии, потому что он не получал должного уважения в семье. Бывает, что и дети, если чувствуют, что их не ценят, начинают сердиться на родных и становятся неуправляемыми, поступая специально наперекор желанию родителей.

По-видимому, в этом причина того, что, поступив в *ешиву*, непослушный мальчик изменился к лучшему – дома его не уважали и не ценили, он лишился радости и это сделало его непослушным. Когда же он покинул дом и поступил в *ешиву*, он почувствовал, что глава *ешивы* и преподаватели ценят его, это восполнило ему недостающую самооценку. Теперь его уже не задевало то, что дома его не ценят, так как это чувство он сполна получал в ешиве, вследствие чего он снова стал жизнерадостным ребенком и смог вести себя в соответствии со своими хорошими качествами которыми Всевышний наделил его от рождения.

Есть одна семья, которая весьма преуспела в воспитании детей: их дети были очень хорошо воспитаны, и по ним было заметно, какими уникальными добрыми чертами характера они обладают. К родителям пришли и спросили, в чем секрет, как они воспитывают детей? Родители сами не знали, как это объяснить, они ведь на самом деле не делали ничего особенного, не пользовались каким-то специальными «педагогическими приемами». **Секрет же их успеха состоял в том, что они подавали пример собственным поведением, что является сильнейшим средством влияния на детей: если те видят, как дома принято себя вести – нет гнева, домашняя жизнь течет спокойно, с любовью и родственным отношением, мирно и безмятежно, к каждому человеку (также и вне семьи) относятся уважительно, никого не обижают... Такие дети сами по себе становятся воспитанными.**

И хотя известно, что добрые качества характера передаются по наследству, и если родители обладают ими, то и дети рождаются с хорошими чертами характера, есть много хороших семей, где родители обладают хорошими чертами характера, а дети ведут себя иначе. Причина в том, что, подобно тому, как это было в упомянутых случаях (когда хорошие от рождения дети вели себя противно собственной природе), родителям не известен секрет воспитания – детям должно быть хорошо дома, им нужно давать ощущение, что их ценят. А в этой семье, которая так преуспела в воспитании, были эти две вещи – хорошая атмосфера в доме и ощущение ребенка, что его ценят. А также эти дети видели пример, подаваемый родителями, в этом – секрет успеха.

Тора умудряет неразумного

Хорошие качества характера и способности, как сказано, передаются по наследству, но есть и еще одна важная вещь, которая по наследству не передается. Это разум и жизненная мудрость, о чем говорится в Талмуде (Нида, 16б), что перед зачатием плода уже объявляется, будет он умным или глупым. И это непохоже на способности, про которые уже заранее известно, что сын унаследует их от отца. Поэтому вполне возможно, что в одной и той же семье один будет умен, а второй глуп, будь то два брата или отец и сын, так как это по наследству не передается.

А я слышал, что однажды нашего учителя Хазон Иша, благословенна память о праведнике, спросили в связи со сватовством: с каким из двух юношей лучше познакомиться девушке? Один

из кандидатов обладал завидным прилежанием в изучении Торы и обладал добрыми чертами характера, но был не очень умен, а второй обладал вышеупомянутыми достоинствами в меньшей степени, зато был сообразителен и умен. В ответ на вопрос, с кем предпочтительнее выйти на знакомство, Хазон Иш взял ручку и начертил на бумаге круг. Снаружи круга он записал все достоинства, о которых шла речь: усердие в изучении Торы, богобоязненность, добрые черты характера и т. д. А в середине круга он написал одно слово: «глупец». Указав на него, наш учитель сказал, что тот, у кого нет разума, усердно занимается – без разума, боится Б-га – без разума, и добрые черты его характера тоже без разума. А достоинства, которые не основаны на разуме, не стоят ничего.

На самом деле, это уже разъяснено в трактате “Недарим” (41а), где сказано: «Если это есть у человека – у него есть всё, а если этого у него нет – что у него есть? Тот, кто это приобрел – нет у него недостатка ни в чем, а кто не приобрел – что он приобрел?» Это как раз о том, о чем шла речь выше – если у человека нет разума и соображения, считается, что у него нет ничего. Потому что даже если у него и окажутся особые достоинства, он будет проявлять их неразумно, не понимая, в каком случае следует воспользоваться одним качеством характера, а в каком – другим. К примеру, в вопросах воспитания: следует понимать, в каких случаях уступить ребенку, а в каких – нет, когда требовать с него, а когда оставить в покое.

То же относится и ко всем аспектам Торы и служения Б-гу (ведь мир стоит на Торе, на служении и на добрых делах): есть большая разница между разумным человеком и глупцом. Последний не знает, когда нужно учиться, а когда нет, поэтому иногда он бездельничает, а иногда наоборот, учится слишком много [*вредя своему здоровью*], также и стоя на молитве, он не знает, о чем правильно просить Всевышнего. А занимаясь благотворительностью, глупец тоже не понимает, кому надо помогать, и может получить, что он благодетельствует злодеев вместо праведников. Поэтому польза от всех достоинств человека зависит от того, насколько он умен.

И хотя решение о том, будет ли человек умным, принимается еще до его создания, есть способ и для того, кто родился глупым, как стать разумнее и приобрести жизненную мудрость. Для этого он должен заниматься Торой, о которой сказано: «Свидетельство Г-спода верно, умудряет неразумного» (Теилим, 19:8).

А в начале книги «Мишлей» сказано: «Наделить неразумных сообразительностью» (1:4). Видно, что у Торы есть особое свойство – если ею будет заниматься (много и упорно) даже такой человек, у которого нет разума, ибо еще до его рождения на Небесах было объявлено, что он будет глупцом, – он приобретет разум и жизненную мудрость. Однажды мой отец и наставник, благословенной памяти, сказал: «Знай, что если ты будешь много изучать Тору, тебя сочтут мудрым», потому что Святая Тора умудряет неразумного – тот, кто изучает ее, черпает из нее ум и сообразительность.

Любовь к добрым делам

И еще по поводу добрых черт характера – есть две возможности, как сделать добро человеку: первая – из любви к *хеседу* (бескорыстному добру), что и есть главное в этой заповеди, как сказано: «Сказано тебе, человек, что добро и что Г-сподь требует от тебя: только вершить правосудие и любить добро...» (Миха, 6:8). Отсюда видно, что главное в этом повелении – делать другим добро из любви к *хеседу*, и эту любовь следует укоренить в своем сердце. Но есть и другая возможность: делать *хесед* исключительно ради исполнения заповеди, без любви к этому. Например, человек одалживает другому денег не потому, что любит добрые дела, а потому что его обязывает к этому Тора, в которой написано: «Когда ссудишь деньгами бедного из народа...» (22:24), и у него нет другого выхода. Некоторые говорят от имени нашего учителя Хазон Иша, что тот, кто делает другим добро без любви к этому, а только ради исполнения заповеди, ничего не выигрывает этим, а лишь теряет.

Рамбам в своих «Восьми главах» (гл. 6) цитирует слова мудрецов: «Человек не должен говорить: “не хочу есть свинину”, вместо этого пусть говорит: “хочу, но что поделать – мой Отец на Небесах запретил мне”» (Ялкупт Шимони, Ваикра, 626). То есть человек не должен говорить, что не ест свинину, так как она невкусна ему, надо признать – это вкусно, о чем сказано в Талмуде (Хулин, 109б), что все, запрещенное Торой, имеет свой разрешенный аналог с тем же вкусом, например, вкусу крови, которая запрещена в пищу, соответствует печень которая разрешена, а вкусу запрещенной свинины соответствует мозг рыбы шибуты которая разрешена в пищу. Значит, свинина вкусна, и при всем этом богобоязненный еврей, послушный повелениям Всевышнего, отказывается от нее из-за запрета Торы.

Рамбам так же пишет, что это рассуждение относится к заповедям, «требующим послушания», то есть к таким, до которых невозможно дойти человеческой логикой, подобно запрету на употребление свинины, что непонятно с точки зрения обычного здравого смысла. Но касательно заповедей имеющих объяснение, например, вести себя порядочно и доброжелательно по отношению к окружающим, ясно, что следует выполнять их по велению сердца и здравого смысла, а не только из-за того, что так велено. Поэтому, делая *хесед* своему ближнему, неправильно думать: «Я не люблю благотворительность, и занимаюсь ею только потому, что к этому обязывает Тора...» – наоборот, заповедь требует исполнения ее не только из-за приказа Торы, но и по велению сердца, из любви к *хеседу*.

Рассказывают об одном случае, когда некоего хорошего человека попросили сделать кому-то одолжение, и он охотно согласился, но лишь ради заповеди, а не из любви к *хеседу*. Тот, кому он помог, почувствовал это, и заметил ему, что он делает это одолжение только потому, что обязан так поступить, а не по велению сердца. Этот человек был честен сам с собой, и признал справедливость этих слов, и не только не рассердился на упрекавшего, а принял этот упрек, и переживал, чувствуя угрызения совести – почему он не достиг еще такой ступени, на которой делают добро из любви к нему.

Из главы «Хаей Сара» мы учим, до какой степени простирается обязанность приобретения хороших качеств характера. В начале главы идет речь о кончине праматери Сары, и сказано так: «Пришел Авраам произнести надгробную речь о Саре и оплакать ее» (Берешит, 23:2). Буква *каф* в слове «оплакать» пишется размером меньше обычного, и Бааль-а-турим объясняет, что это намекает на следующий факт: Авраам сказал о Саре очень короткую надгробную речь, потому что она была уже стара. В том же комментарии приводится еще одна возможная причина такой краткости: Сара сама косвенно явилась причиной своей смерти, потому что в свое время «обратилась к Небесному суду» [по поводу Авраама, а это делать было крайне нежелательно, в частности потому, что в таком случае Всевышний сначала обращает пристальное внимание на поведение того, кто обратился к Нему с претензией на другого, и если он заслужил, наказывает его первым, все это объясняется ниже.] Поэтому Сара была наказана первой, что в результате в

некоторой степени делает ее виновной в собственной смерти, а по самоубийцам не говорят траурных речей.

История же была такова: после того как Агарь забеременела от Авраама [*это Сара настояла на том, чтобы Авраам взял служанку в жены, так как сама уже не надеялась иметь детей*], она стала относиться к своей госпоже непочтительно, заводя разговоры о том, что, по-видимому, Сара не такая уж и праведница, в отличие от нее, как сказано: «И госпожа лишилась ее уважения» (Берешит, 16:4). Сара тогда сказала Аврааму: «Я обижена на тебя», упрекая его в равнодушии к тому, как презрительно обращается с ней служанка. А затем добавила: «Б-г рассудит нас», тем самым как бы обратившись к Небесному суду, а мудрецы сказали: «Тот, кто обращается против своего товарища к Небесному суду, получает наказание первым, как сказано: “И сказала Сарай Авраму:” Я обижена на тебя...“, а также сказано:”Пришел Авраам произнести надгробную речь о Саре и оплакать ее”» (Бава кама, 93а). Мы видим, что Сара была наказана и умерла рано – ее душа отлетела, когда она услышала о принесении в жертву Ицхака, потому что обратилась к Небесному суду.

И об этом написал Бааль а-Турим, что, поскольку она обратилась к Небесному суду, сократив себе этим жизнь, это было схоже с самоубийством. А о самоубийце не говорят надгробных речей, потому что это очень тяжелый грех, как писал Рамбам (Законы об убийцах, 2:2), что самоубийца называется пролившим кровь и подлежит смерти от руки Небес. Здесь, конечно, не имело место настоящее самоубийство, совершенное действием, но обращением к Небесному суду Сара привела собственную смерть, поэтому Авраам и сократил надгробную речь, посвященную Саре, ибо она была виновна в собственной смерти.

И на самом деле, Всевышний отнесся так строго к нашей прааматери Саре, только из-за ее высокого духовного уровня, и мы не можем судить о поступках наших святых праотцов. Но все же выводы из рассказанного может сделать для себя каждый. Мудрецы сказали, что нехорошо обращаться к Небесному суду по поводу своего ближнего, потому что с точки зрения веры нет места ни гневу, ни обиде, ведь любое страдание, которое человек испытывает, есть результат провидения, и поэтому человеку бессмысленно обижаться на того, кто обидел его или причинил ему страдания, ведь на Небесах было решено, что

ему это положено. И хотя у обидчика есть свобода выбора, сама неприятность – это результат приговора Небесного суда, и, если бы тот человек не стал бы доставлять этому данную неприятность, с Небес был бы отправлен другой посланник, чтобы досадить ему. Соответственно, нет причины ни для гнева, ни для обиды.

Если кто-то досаждаст человеку, правильным было бы задуматься: почему на Небесах решили, что я должен пострадать, за что на меня гневается? Очевидно, это потому, что я согрешил и теперь требуется искупление, а страдания искупают и стирают наши прегрешения. Соответственно, нужно радоваться тому, что твои проступки получают искупление. Если же речь идет о совершенном праведнике, у которого нет грехов которые нужно искупать, значит, его страдания посланы ему из любви, с целью увеличить его награду. В этом случае тоже следует радоваться, ведь эти страдания прибавляют человеку к его Будущему миру. Так или иначе, обида и гнев неоправданы, и от всего, что досаждаст человеку в жизни он может быть избавлен, если он живет согласно вере.

И каждому человеку следует проверить все свои поступки, начиная с того времени, как он начал совершать их осознанно. Не случилось ли ему пренебрегать изучением Торы, молился ли он достаточно сосредоточенно? – Это только примеры, есть еще много подобных вещей, и «кто скажет: “Я очистил сердце свое”?» Когда человек проанализирует каждую минуту своего прошлого, он найдет, что многие его поступки несовершенно. С одной стороны, это огорчительно, а с другой, это должно порадовать человека – ведь, проанализировав свое прошлое, он знает, что ему следует исправить! Теперь ему следует раскаяться и исправить все, что требует исправления.

В книге «Обязанности сердец» (раздел «Хешбон») перечислены тридцать вещей, которые, если человек обдумает их, он сможет достичь очень высоких духовных ступеней. Среди прочего, там написано (гл. 3, мысль 10), что человек, живущий согласно вере, приобретает такое ясное понимание вещей, что становится способен видеть без глаз и слышать без ушей – то есть постигать духовным взором очень возвышенные материи, и дай Б-г нам достичь такого уровня. Жизнь согласно вере – это счастливая жизнь; хороша доля того, кто удостоивается этого!

Перевел: рав Овадья Климовский

Шаббат

спасает от всех бед!

Вопросы и ответы члена Совета
великих мудрецов Торы рава Ицхака Зильберштейна

В. Сейчас – “время беды для Яакова”. Мы пришли к нашему великому учителю, чтобы услышать слова поддержки и укрепления. Слова эти предназначены для всех слоев еврейского народа, как в Израиле, так и по всему миру. Уважаемый рав, что мы можем сделать в это время, как укрепить свой дух?

О. Вы помните, что мы читали в Торе две недели назад, в Йом-Кипур, в самый святой день еврейского народа? “Если дашь ты покой своим ногам в Шаббат, не занимаясь делами своими в Мой святой день, и назовешь Шаббат блаженством; и день, освященный Г-сподом, почтишь; и не станешь вести себя, как в будни, не будешь искать выгоды и от разговоров об этом воздержись – то удостоишься ты блаженства от Г-спода, и Я возведу тебя на высоты земли и дам тебе насладиться уделом Яакова, отца твоего, – ведь уста Г-спода изрекли это”.

Вы слышите, о чем речь? Шаббат! Ты хочешь, чтобы Всевышний тебе помогал? Хочешь жить? Хочешь счастливой успешной жизни? Знаешь, какова *сгула* (духовное средство) добиться этого? Только одно – Шаббат! И, как известно, из положительного мы учим и отрицательное, если дашь покой своим ногам в Шаббат – тебе будет хорошо, а если нет, то будет плохо! Главная *сгула*, что только существует в мире – это Шаббат!

Смысл этого объясняет Магид из Дубно в своей чудесной притче: “Жил один великий царь, у которого был министр, который порой слушался царя, а порой – своевольничал. Но у него была очень мудрая жена, с которой царь советовался по всем делам, и все ее советы были мудрыми и полезными. Однажды эта женщина пришла, и царь увидел, что она вся в ранах и синяках. Царь спросил ее, что случилось, но она не желала отвечать.” Я догадываюсь, что тебя избил”, – сказал царь. Она же снова промолчала.

“Мне совершенно ясно, что это твой муж избил тебя. Я сейчас же прикажу, чтобы его повесили! Давно уже следовало его казнить, и только ради тебя я соглашался его терпеть. Но если его жена признаётся, что он побил ее, так зачем он мне нужен? Повешу его на самом высоком дереве!”

Эта притча говорит о еврейском народе и Шаббате. Шаббат порой кричит от боли. Грустно говорить, но сегодня есть города, мэры которых поставили себе целью разрушить Шаббат. Я не хочу называть имена и обвинять, но мэры некоторых городов приняли простое решение – железная дорога в Шаббат не работает? Так мы заведем свой транспорт, который будет ездить в Шаббат, мы откроем в Шаббат магазины и даже дадим им освобождение от налогов... Я еще не слышал о таком, чтобы люди просто так шли и били свою Царицу! Наша Суббота – это Царица, о ней сказано: “Идем, друг мой, встретим невесту”, и когда Царь – Всевышний – видит, что Царица плачет, Он первым делом наказывает народ Израиля, ведь мы живем лишь благодаря Шаббату! Поэтому соблюдение его так важно.

Я расскажу вам, что видел своими глазами, когда был маленьким мальчиком. В Иерусалиме жил великий и святой мудрец рав Шломо из Звилья. Я как-то раз находился недалеко от его комнаты, и услышал, как люди пришли и сказали ему: “Рабби, Гитлер, да сотрется имя злодея, направляется в Землю Израиля, чтобы сделать с еврейским населением то, что он уже сделал с европейскими евреями – уничтожить всех. Он уже подписал соглашение с муфтием (высшим духовным лицом мусульман в Иерусалиме)”. Рав Шломо сказал своему *габай*: “Почему вы не сказали мне это до *кидуша*?” – “А какая разница?” – спросил *габай* рав Элияу Рот. «Когда я говорю в кидуше: “И были созданы небо и земля!” – я становлюсь как бы соучастником Всевышнего в

творении, и в этом качестве я могу сказать Ему: “Я не согласен с Твоим постановлением!” А теперь, когда я уже закончил кидуш...» Тем не менее, я увидел, как рабби выходит и направляется в микву. Вернувшись, он сказал: “Скажите всем, что Гитлер сюда не зайдет!” Вот так один еврей спас весь народ!

А что произошло? Сказал рабби из Звилья: «Я ведь распространяю знание о Всевышнем! Например, есть царь, у которого есть нефтяные скважины или шахты по добыче золота, однако люди о нем не знают. Так вот, если есть человек, который рассказывает об этом по всему миру, восхваляет царя и тем самым приносит царю доходы, такой человек может сказать царю “я не разрешаю!”».

Конец этой истории широко известен, это было просто невероятным чудом: когда гитлеровские войска, армия Роммеля, подошла к Эль-Алмейну, то немцы, не привыкшие к жаре, умирали от жажды. И вот они обнаружили водопровод, который недавно проложили англичане. Они сразу же набросились на прохладную воду, но не знали, что поскольку водопровод был новым, англичане пустили там морскую воду, чтобы проверить его работоспособность. Напившись морской воды и наполнив ей танки и машины, армия полностью потеряла боеспособность, и, конечно же, не смогла войти в Землю Израиля!

Как сказал рабби из Звилья: «Когда я говорю в кидуше: “и были созданы небо и земля” – я становлюсь как бы соучастником Всевышнего» - благодаря Шаббату, ведь именно Шаббат – это свидетельство, что Всевышний создал небо и землю.

Есть история, как один человек пришел к Хафец Хаиму и сказал: “Рав, моя жена затрудняется родить, никто ей не может помочь, она в смертельной опасности!” Хафец Хаим взглянул на него и сказал: “Есть только один совет: если мне приведут человека, который сделал что-то ради Шаббата – тогда, возможно, удастся ее спасти”. Нашли одного человека, который сказал: “Мне удалось уговорить владельца магазина закрыть его в Шаббат”. Хафец Хаим спросил его: “Ты согласен передать эту заслугу той женщине?” Тот согласился. Хафец Хаим повернулся к мужу и сказал: “Можешь идти домой, она уже родила, ведь сила Шаббата – безгранична!”

Поэтому и мы уверенно говорим, что спасение народу Израиля придет в заслугу

соблюдения Шаббата. Ведь мы имеем здесь дело со зверьем, а не с людьми! Возможно, здесь есть и мой грех – я недостаточно говорил, недостаточно оказывал влияние на людей. Сейчас я хочу сделать *тишуву*, и я желаю сказать только одно: Всевышний дал нам чудесный подарок под названием Шаббат, и сейчас мы обращаемся ко всему еврейскому народу, как в Израиле, так и во всем мире: вы хотите пожалеть нас и спасти нас? Шаббат! Храните Царицу-Субботу, и Всевышний будет охранять нас!

Раннее принятие Шаббата прогоняет ангела смерти

В. *Уважаемый рав, вопрос от организации “Идабрут”, которая занимается приближением евреев к Торе. Мы желаем в ближайший Шаббат организовать большое мероприятие, чтобы как можно больше евреев приняли на себя соблюдение Шаббата. Говорят, что как-то раз спросили рава Штейнмана, что лучше посоветовать еврею, начинающему соблюдать заповеди: начать учить законы Шаббата, такие, например, как законы отбора (борер) или мукце, или сказать ему пойти на субботнюю молитву в синагогу? И говорят (мы не знаем, насколько это верно), что рав Штейнман ответил, что лучше пусть такой еврей пойдет на субботнюю молитву, ведь там он ощутит тепло Шаббата, и тогда, само собой, будет остерегаться нарушать его. Что вы, рав, можете сказать об этой замечательной идее евреям, начинающим свой путь в иудаизме?*

О. Все, что вы слышали – абсолютно верно. Однажды у нас, в Рамат Эльханан, неожиданно умер один молодой человек, потом еще один, и еще один, люди очень разволновались. Я пошел к раву Штейнману: “Рав, Вы – глава поколения, пожалуйста, придите к нам и успокойте людей!” Рав Штейнман пришел, поднялся к *арон а-кодеш* и сказал: “Господа, если человек принимает Шаббат за четверть часа до обычного времени, я вам обещаю – ангелу смерти не будет доступа в его дом!” Почему? Сказано: “Пусть соблюдают Шаббат сыны Израиля, сделав ее...” Говорит святой Ор а-Хаим: “Сделать Шаббат – это значит, добавить что-то ради Шаббата”. Это совершенно чудесная вещь. Почему? Нет такого греха, кроме идолопоклонства, о котором было бы сказано, что тот, кто прилюдно совершает его, приравнивается к нееврею. И только еще один грех равен этому – нарушение Шаббата! Тот, кто нарушает Шаббат прилюдно,

приравняется к нееврею, его вино считается нееврейским вином, запрещается готовить для него еду в йом-тов и т.п.

После этого вся община Рамат-Эльханан решила принимать Шаббат на пятнадцать минут раньше, и слава Б-гу, ангел смерти забыл о нас.

Я предлагаю всем евреям, которые еще не удостоились полностью соблюдать Тору и заповеди, постараться сделать три вещи: 1) Не зажигать свет в Шаббат, а зажечь везде, где нужно, до Шаббата и оставить его гореть (и иметь в виду, что это вместо зажигания свечей, если они не зажигают свечи); 2) Не готовить никакую еду в Шаббат, а приготовить заранее на весь Шаббат; 3) Не ездить на транспорте в Шаббат. Эти три не такие уж тяжелые вещи, их вполне можно выполнить, и я обещаю, что каждый, кто это сделает – приближает тем самым Избавление и приход Машиаха.

Одиночка влияет на все общество

Есть важный принцип: один человек может повлиять на все общество. Я живу рядом с большой автострадой Геа, и каждый Йом-Кипур я выхожу на пару минут из синагоги посмотреть, есть ли кто-то, кто едет на машине. И нет ни одного – только скорая помощь и армейские машины, я свидетель! Хазон Иш сказал об этом: “Если мы боимся нарушить Шаббат – это влияет и на всех остальных”. Поэтому, поскольку в Йом-Кипур есть такой великий страх перед Небесами, это влияет и на все общество.

Расскажу вам одну удивительную историю: когда я был ребенком, мы приехали жить в Тель-Авив. Это было в самый разгар Второй мировой войны. В Тель-Авиве была тогда фабрика, производивший фляги для солдат. Они работали и в Шаббат. И в один Шаббат, главный раввин Тель-Авива, рав Ицхак Йедидья Френкель закрыл свиток Торы, вернул его в *арон а-кодеш*, и позвал все присутствующих пойти за ним. Я тоже присоединился к ним. Все пошли к воротам завода, и стали стучать и протестовать против нарушения Шаббата. Рабочие хотели прогнать рава, но тот не уходил. Тогда директор вызвал полицию. Пришел английский офицер и сказал раву Френкелю: “Вы ведь знаете, что они работают на войну, это вопрос спасения жизни! Так что вы хотите?” – “Я знаю, - ответил рав Френкель, - но почему они не работают в ночную смену посреди недели, ведь так можно было бы избежать нарушения Шаббата!”

Рав Френкель добавил: “У каждой нации есть свой фундамент, своя основа. Наша основа – это Шаббат!” Офицер настолько был впечатлен словами рава, что велел сразу же закрыть завод! Это было величайшее освящение Имени Творца, и мы видели, как один-единственный человек, рав Френкель, одной своей речью сумел закрыть предприятие нарушавшее Шаббат!”

Рассказывать ли детям о происходящем?

В. Два вопроса по воспитанию. Все знают, какие ужасные события произошли. Многие родители спрашивают, как рассказывать детям о том, что случилось, что происходит сейчас, и что может, Б-же упаси, произойти. Ведь не каждый может правильно воспринять это.

Кроме того, есть родители, которые желают, чтобы дети сильнее прочувствовали это, чтобы их молитвы были более сильными и горячими, ведь нам так нужны молитвы невинных детей, только они могут нас спасти! С другой стороны, это может ранить чувствительную душу ребенка. Как правильно вести себя, что делать отцам и матерям?

О. Прежде всего, расскажу вам замечательную историю, которую рассказывает рав Исраэль Гроссман о своем деду, великом раве Ицхак Давиде из Познани. Рав Ицхак Давид родился без особых способностей. Его братья росли талантливыми детьми, которые позднее стали главами *ешив*, у него же не было способностей к изучению Торы. Пытался учиться и понимать – но ничего не получалось. Знаете, что он сделал? Подождал, пока не уйдет последний молящийся из синагоги, открыл *арон а-кодеш*, засунул туда голову, и начал молиться изо всех сил: “Папа, я ничего не понимаю в учебе, пожалей меня, я сирота, некому со мной учиться, а я не понимаю Гемару!” Его голос звенел по всей синагоге, слезы текли ручьем, и он плакал среди свитков Торы, пока не обессилел и не задремал.

(Рав продолжает рассказывать, и его голос дрожит от слез). И вот, во сне ему явился образ его любимого отца, чья душа пребывала в Ган-Эдене. Отец сказал ему: “Сынок, дорогой мой, не плачь, успокойся. Я услышал твой плач и пришел сообщить тебе, что с этого момента и далее буду приходить к тебе каждую ночь и учить с тобой урок, который завтра ты будешь учить со своим братом в *ешиве*”. Просто невероятно! И действительно, на следующий день мальчик пришел на урок – и вот чудо: брат

спрашивает, а он отвечает, легко и ясно. Отец каждый день приходил с небес учить его. Однажды ночью он не пришел, Ицхак ждал и ждал – и все напрасно. Он снова побежал к арон а-кодешу и стал рыдать. Отец явился ему и сказал: “Не плачь, один из нашей семьи пришел на Небеса, и я иду проводить его, а назавтра приду к тебе снова”. Так продолжалось еще некоторое время, пока отец не сказал ему: “Сынок, ты уже умеешь учиться, больше я не появлюсь. Ты должен продолжать свой путь сам и расти, пока не станешь мудрецом Торы”. Так вырос великий мудрец Торы рав Ицхак из Познани.

Эта история учит нас, что любой еврейский ребенок, даже у которого нет таланта к изучению Торы, может изменить свою судьбу и выучить всю Тору! Именно это в наше время нужно говорить детям; мол, знай, мой дорогой мальчик, если ты будешь усердно учиться – сможешь знать всю Тору. Особенно в такие времена, как сейчас, когда есть некоторый упадок сил в Торе, и дети интересуются военными новостями и т.п., нужно повторять: “Если ты будешь вкладывать свои силы в истинные” новости” – вопросы Гемары, ответы Тосафот, ты вырастешь великим мудрецом Торы!”

В. Проблема в том, что дети очень пугаются сирен, и вообще находятся в напряжении из-за войны. Вопрос, рассказывать ли детям о ситуации, чтобы они лучше молились, или больше приободрять их?

О. Только ободрять и поддерживать детей, и сказать им от моего имени, что я готов твердо обещать: если ребенок будет стараться соблюдать Шаббат, ему нечего бояться! Не нужно рассказывать ничего более этого, только одно: Шаббат спасает! Сказать ребенку: “Сынок, сейчас – время беды для Яакова, Шаббат обижен. Если мы будем, как следует, соблюдать Шаббат, и будешь учить две алахи Шаббата каждый день – Всевышний уже пообещал, что как только народ Израиля проведет два Шаббата, как положено, тут же будет избавлен!”

Женщина – основа еврейского дома

В. Рав, мы хотели бы попросить особое благословение для девушек, учащих в семинарах.

О. Я должен сказать, что главная основа еврейского дома – это жена, а не муж. Ведь если муж еврей, а жена – нет, дети будут неевреями, даже если муж – главный раввин всего народа, глава поколения. И наоборот, если жена еврейка,

а муж – нет, ребенок все равно еврей. Женщина – эта основа дома, сила дочерей Израиля невероятно велика. Мы видим это из истории с пророчицей Дворой, которая спасла весь еврейский народ. Ее муж был простым необразованным евреем, и благодаря ей он стал учить Тору. С Б-жьей помощью, пусть они получают все благословения в мире, ведь дочери и матери – это основа иудаизма.

Я закончу историей, которую слышал от своего великого тестя рава Йосефа Шалома Эльяшива. Он был очень взволнован, рассказывая ее. Историю эту мы знаем от главы “Мосада” (израильской разведки), Исера Ареля. Он был уроженцем г. Двинска. Однажды, во время весеннего половодья, река начала выходить из берегов, вода все поднималась и поднималась, и угрожала затопить весь город. И евреи, и христиане, беспрестанно молились, но ничего не помогало. В отчаянии еврейская община обратилась за помощью к великому раву Меиру-Симхе из Двинска, автору книги “Ор sameах”. Рав подошел к берегу реки, стал молиться Творцу, а потом сказал воде: “Если поднимешься хоть на еще одну каплю, я постановлю, что больше в этом русле никогда не будет воды, все иссохнет!” В то же мгновение вода начала спадать. Это было великим освящением Имени Творца, ведь даже неевреям было очевидно, что спасение пришло в заслугу еврейского праведника.

В. Мы видим, насколько велика сила Торы великих людей Израиля. Поэтому просим Вас, уважаемый рав, который обладает столькими заслугами распространения Торы и укрепления Шаббата, благословить весь народ Израиля.

О. Я благословляю весь народ Израиля, и в особенности – солдат, находящихся на линии фронта, и матерей, чьи близкие пропали, и их жизнь превратилась в страдание, а плач их доходит до Небес. Мы хотим попросить о них и обо всех их близких, а также о пленных, о которых мы не знаем, что с ними происходит. Пусть Всевышний поможет нам, увидит наше раскаяние, и выведет пропавших из тьмы в свет, и явит нам Свои чудеса, и мы увидим Спасение Всевышнего!

Собратья наши, Дом Израиля, находящиеся в беде и в плену, как в море, так и на суше. Да смилуется над ними Творец и выведет их из беды к счастью, из тьмы – на свет, из рабства – к свободе, да произойдет это вскорости, в ближайшее время, и скажем Амен!

Перевела: г-жа Лея Шухман

Святые книги и предметы святости

Всем известно, что евреи всегда уважительно относились к книгам, особенно к святым книгам, содержащие слова Торы. Однако не все знают, что трепетное отношение к святым книгам и другим предметам святости подчиняется вполне конкретным (и иногда достаточно сложным) законам. Цель данной серии статей — дать читателю некоторые базисные знания, связанные с этой темой и пробудить интерес для дальнейшего изучения этих столь необходимых в повседневной жизни законов.

Предисловие: испорченные книги

Написано (Дварим 12:2-4) «Совершенно уничтожьте все места, где народы, которых вы изгоняете, служили идолам своим, на горах высоких и на холмах, и под каждым зеленеющим деревом. И разрушите жертвенники их, и разбейте столбы их, и святые деревья их сожгите огнем, и истребите имя их с места того. Не делайте подобного Г-споду, Б-гу своему.» Талмуд в трактате Макот (22а) выводит из этого запрет на уничтожение Имен Всевышнего.

Рамбам (Книга Заповедей, запрет 65) пишет: «[Тора] предупредила нас о запрете сносить и разрушать здания, построенные для служения Всевышнему, уничтожать книги пророков, стирать Почтенные Имена [Всевышнего] и тому подобное. И Тора пишет об этом следующими словами: «Не делайте подобного Г-споду, Б-гу своему». И каждый, кто нарушил один из перечисленных запретов, например, уничтожил часть Храма или жертвенника и тому подобное или стер одно из Имен Всевышнего подлежит бичеванию...

Книга Хинух (гл. 437) объясняет смысл этого запрета: «основополагающий принцип, на котором базируется данная заповедь, очевиден: чтобы сыны Израиля относились к Святыне с трепетом, волнением и дрожью. И благодаря этому в их сердцах появится великий страх и трепет перед Всевышним, благословен Он.»

Комментарий на Шулхан Арух, Маген Авраам (154:9) пишет: «Свиток Торы, который истерся, а также книги требуют специального захоронения

и запрещено сжигать их. И с моей точки зрения, это относится ко всем объектам, которые использовались для священных целей — на них тоже распространяется запрет «Не делайте подобно Г-споду, Б-гу своему.»

И сказали мудрецы [Мишины] (Авот 4:6): «Каждый, кто уважительно относится к Торе, пользуется уважением у людей. А к каждому, кто оскорбляет Тору, люди относятся с презрением.» Комментаторы объясняют, что речь идет об уважительном отношении к святым текстам.

(Вступление к книге Рава Йехезкеля Файнхэндлера «Гинзей а-Кодеш»)

Предметы святости — введение

Существует три ступени святости объектов:

1. Предметы, сами по себе являющиеся святыми («клей кодеш»)
2. Предметы, которые используются для святого («ташмишей кедуша»)
3. Предметы, которые используются для святого опосредованным образом

К первой категории относятся такие вещи как свиток Торы, пергамент с текстами тефилин и мезузы, святые книги, то есть, книги письменной и устной Торы, своды законов, комментарии к Торе, книги, посвященные мировоззрению Торы, любой листок бумаги, на котором напечатаны, написаны от руки, скопированы и т. п. слова Торы. И не имеет значения, на каком языке написан этот материал, и кто его написал.

Ко второй категории относятся вещи, которые необходимы для сохранения, для почта или для украшения святых объектов. Например, пояс, которым завязывают свиток Торы, чехол для Торы, и т. п. И даже специальный шкаф, в котором хранят свиток Торы («арон а-кодеш») является объектом, необходимым для святого, хоть он и не затрагивается непосредственно до свитка Торы. И даже вещи, сделанные исключительно для того, чтобы предохранить предмет святости от ущерб, например, специальные коробочки, в которые вставляют тефилин, имеют статус объектов, используемых для святого.

К третьей категории относятся вещи, которые необходимы для хранения вещей второй категории, например, полиэтиленовый чехол, в который вставляют полотняный чехол для тефилин.

Все эти вещи требуют уважительного обращения. В чем же это выражается?

Запрет уничтожать святые тексты

Тот, кто уничтожает одно из Святых Имен Всевышнего, нарушает запрет Торы, как сказано (Дварим 12:4) «Не делайте так Г-споду Б-гу вашему». Есть также мнение, по которому этот запрет включает также уничтожение святых текстов (даже таких, в которых нет ни одного из Святых Имен). При этом имеется в виду только уничтожение неуважительным способом. Тот, кто специальным образом хоронит вышедшие из употребления святые тексты, наоборот, выполняет заповедь.

Существует также мнение, по которому уничтожение святых текстов, в которых нет Имени Всевышнего — это запрет мудрецов. В любом случае, запрещено как уничтожать эти тексты собственноручно, так и передавать их другому человеку, неважно еврею или нет, зная, что тот уничтожит их.

Также тот, кто создает ситуацию, при которой святые тексты стираются, выбрасываются, или подвергаются неуважительному обращению, совершает грех, ибо уважение к святым текстам — это уважение к Торе. Тот, кто увидел, что святые тексты оказались в месте, где они могут быть уничтожены или подвергнуты неуважительному обращению, обязан спасти их.

Запрещено сжигать святые тексты, даже если существует обоснованное опасение, что в ближайшем будущем над ними надругаются.

Предметы святости

Запрещено использовать предметы, обладающие святостью, для будничных целей. Например, запрещено хранить денежные купюры в святых книгах. (Но если купюра используется как закладка, помогающая при изучении данной книги, то в этом нет запрета.) Тем более, запрещено использовать такие объекты унижительным способом. Любой объект, обладающий святостью, если он вышел из употребления, требует специального захоронения («*генизы*»). Запрещено просто выбрасывать его в мусор.

(В больших еврейских общинах есть специальные организации, которые за небольшую плату занимаются вывозом и захоронением *генизы*. К

сожалению, в последнее время были случаи, когда мошенники брали деньги за захоронение *генизы*, а сами просто выбрасывали святые тексты и объекты в мусор. Поэтому, если есть такая возможность, желательно выяснить, на какие организации, действующие в Вашей общине, можно полагаться в данном вопросе.)

К категории святых объектов относятся такие вещи, как чехлы для книг, коробочки, в которые вставляется *мезуза*, ремешки и коробочки от *тефилин*, шкаф (*арон а-кодеш*), к котором хранят свиток Торы, специальный занавес, который его закрывает, и тому подобное.

Но шкафы и ящики, в которых хранят святые книги, не являются святыми объектами в силу двух причин: во-первых, они не соприкасаются непосредственно со святыми текстами, так как почти все современные книги имеют обложку (а брошюры без обложки являются меньшинством); во-вторых, они сделаны не для того, чтобы оказать книгам особый почет, а просто для их хранения. И этим обычный шкаф отличается от шкафа для хранения свитка Торы — хоть свиток Торы и кладут в шкаф только когда тот находится в специальном чехле или футляре, и сам свиток никогда не дотрагивается до стенки шкафа, этот шкаф делают специально для красоты и для почета свитка Торы.

Раввины последних поколений писали, что книжный шкаф, предназначенный для святых книг, не является святым объектом, но обладает опосредованной святостью, то есть, используется для нужд святого предмета. Рав Элияшив писал, что состарившийся книжный шкаф предпочтительно не выбрасывать в мусор. Желательно продать его, даже за небольшую сумму, и на эти деньги купить книгу. После этого, новый владелец, (который уже «выкупил» его из владения святого) может выбросить шкаф. Так как в наше время продать шкаф не так-то просто, особенно если он в плохом состоянии, можно специально организовать продажу шкафа кому-нибудь, на вырученные деньги купить какой-нибудь святой предмет, и вернуть его покупателю. (Необходимо подчеркнуть, что продажа не должна быть фиктивной. И продавец, и покупатель должны понимать, что шкаф продаётся, хоть всем и известно, что в итоге продавцу за заплаченные им деньги собираются купить святой предмет.)

(По Шулхан Арух, Орах Хаим 154:3, Мишна Брура там 6-10, Диршу, Рав Йихезкель Файнхэндлер, «Гинзей а-Кодеш»)

Продолжение следует
Перевод: рав Берл Набутовский

Законы мукце

Предметы, предназначенные для запрещенных (в Субботу и праздники) работ (кли шемелахто леисур)

Напомним вкратце о написанном ранее в введении в законы *мукце*. В трактате Шаббат (123б) объясняется, что начало запрета переноса предметов обихода (*келим*) приходится на время жизни Нехемия сына Хаклая (В трактате Санедрин (36а, 93б, 103б) говорится, что он был правителем в земле Йеуда и руководил строительством Второго Храма. С его слов были записаны большая часть книг “Эзра” и “Нехемия” (см. так же комментарии *Раши* и *Яд Рама*)). В этот период многие пренебрегали соблюдением законов Субботы. Причиной пренебрежения послужило разрушение Храма и изгнание. В связи с этим, мудрецы запретили пользоваться в Субботу большинством предметов обихода. Часть из них были предметы, предназначенные для использования, разрешенного в Субботу. Спустя некоторое время ситуация нормализовалась, и мудрецы стали постепенно отменять один запрет за другим. В результате под запретом остались предметы, предназначенные для работы, запрещенной в Субботу. Их можно переносить только для разрешенных в Субботу действий (например, колоть молотком орехи) либо для использования места, на котором этот предмет лежит (убрать молоток со стула, если он мешает сесть).

Возможность переносить предметы для разрешенных в Субботу действий либо для того, чтобы использовать место, на котором лежит этот предмет, относится только к предметам, предназначенным для запрещенных работ. Другие виды *мукце* запрещено перемещать в Субботу.

1. Подытоживая сказанное выше: 1) нельзя переносить *кли шемелахто леисур* без причины и даже для предотвращения убытка (например, чтобы его не повредил дождь или, если есть опасение, что он может быть украден), 2) можно переносить *кли шемелахто леисур* для разрешенных в Субботу действий (взять иголку чтобы извлечь занозу) либо 3) для того, чтобы использовать место, на котором лежит этот предмет.

Какие предметы попадают под определение *кли шемелахто леисур*

2. Законы *кли шемелахто леисур* актуальны как по отношению к предметам, предназначенным для

работы, которая запрещена Торой (швейная игла), так и по отношению к предметам, предназначенным для работы, которая запрещена мудрецами.

Рама в Шульхан арух (гл.310 раздел 7) объясняет, что даже если предмет не предназначен для выполнения работы, а лишь для хранения *мукце*, например кошелек; он так же входит в определение *кли шемелахто леисур*. Речь идет о пустом кошельке. Иначе, если кошелек полон, он является основанием для *мукце* и запрещено переносить его даже для того, чтобы воспользоваться местом, на котором он находится.

И даже если действие, совершаемое с помощью предмета, запрещено мудрецами из опасения, что окружающие могут подумать, что еврей совершает запрещенную Торой работу (*марит аин*), например прищипка (В Субботу запрещено вешать сушиться белье чтобы не быть заподозренным в том, что оно было постирано в Субботу). Такой предмет так же попадает под определение *кли шемелахто леисур* (При Мегадим (Эшель Авраам гл. 308 подраздел 31)).

3. Даже тфилин, по мнению тех, кто запрещает одевать их в Субботу по тому, что это приуменьшает важность Субботнего дня (Шульхан арух гл. 31 раздел 1), по мнению некоторых законоучителей являются *кли шемелахто леисур* (Мишна брура (гл. 308 подраздел 24)).

(Тфилин и Субботу Тора называет “*от*” – знак. Оба являются знаком союза между Всевышним и народом Израиля. И когда в Субботу, которая является знаком союза с Всевышним надевают Тфилин которые тоже являются таковыми, то это признает важность знака Субботнего дня. Прим. пер.)

4. Предмет, который запрещено использовать в Субботу не из-за установленного мудрецами закона (*алахи*), а из-за устрожения (*хумры*), есть законодатели, которые считают, что нет запрета переносить его в Субботу.

5. Прибор, который чтобы начать его использовать нужно совершить для этого запрещенную в Субботу работу (например, включить вентилятор и тем самым замкнуть электрическую сеть, что по мнению Хазон Иша является строительством), есть законодатели, которые считают, что он тоже попадает под определение *кли шемелахто леисур* (рав Шломо Залман Оербх в книге Шмират Шабат кеилхата (гл. 13 раздел 40)). Поэтому, можно

перенести работающий в Субботу вентилятор (при этом нужно обратить внимание чтобы не выдернуть вилку из розетки) либо с целью чтобы он дул в нужном нам направлении (разрешенная в Субботу работа), либо если нам мешает струя воздуха или нужно место, на котором он стоит (использование места). Перенести же вентилятор с целью предотвратить его поломку будет запрещено. Не работающий, подключенный к таймеру вентилятор, который должен включить его в течении субботнего дня тоже попадает под определение *кли шемелахто леисур*. Если вентилятор выключен из сети, то он является предметом, предназначенным для запрещенных работ, у которого нет разрешенного использования.

Предметы, предназначенные для запрещенных (в Субботу и праздники) работ, у которых нет применения, разрешенного в Субботу (кли шемелахто леисур ше эйно бо шимуш этер).

6. По поводу использования предметов, предназначенных для запрещенных (в Субботу и праздники) работ, у которых нет применения, разрешенного в Субботу (телефонный аппарат, выключенный вентилятор, выключенная настольная лампа, ручка и т. п.) спорят как ранние законоучители, так и законоучители нашего времени. Есть которые запретили переносить их даже в случае, когда необходимо место, на котором они находятся, а есть которые разрешили, с целью использования места, на котором находится предмет. В связи с выше сказанным, авторы книги Орхот Шабат склоняются к тому, чтобы запретить перенос таких предметов (см. Мишна брура (гл. 308 подраздел 34)). Кроме случаев, когда у человека возникает экстренная ситуация (нет возможности передвинуть предмет измененным разрешенным способом (эти законы, с помощью Всевышнего будут рассмотрены в следующих главах)).

7. Деревянный чурбак, уголь для топки, и другие вещи не имеющие статус предметов обихода (*келим*) являются *муцце*. Их запрещено переносить при любых условиях (трактат Шабат (124), Мишна брура (гл. 308 подраздел 34)). Стиральный порошок, бензин, краска, крем для обуви масло для свечек имеют такой же статус как деревянный чурбак, указанный выше.

Предметы, основное предназначение которых - запрещенная в Субботу работа

8. Предметы, которые предназначены для выполнения запрещенных в Субботу работ, но также

можно с их помощью можно выполнять разрешенные работы можно разделить на две основные категории:

1. предметы, основное предназначение которых - запрещенная в Субботу работа, но также можно использовать их для разрешенных в Субботу работ, например швейная игла, которую, при случае, используют чтобы вытащить занозу – это классический пример *кли шемелахто леисур*;

2. предметы, предназначенные для двух работ одновременно: (1) разрешенная работа выполняется наравне с запрещенной; в таком случае можно переносить его в Субботу для любой надобности; (2) если по большей части предмет используют для запрещенных работ, но и разрешенные работы также являются основной, хоть и не главной функцией предмета (в этом вопросе Мишна брура (гл. 308 подраздел 10) склоняется к тому что у этих предметов есть статус *кли шемелахто леисур*).

Что значит перенос с целью совершить разрешенную работу (тильгуль лецорех гуфо)?

9. Переносить *кли шемелахто леисур* с целью совершить с его помощью разрешенное действие, например взять плоскогубцы, чтобы закрыть кран, у которого отломилась ручка, молоток чтобы колоть орехи или швейную иглу чтобы вытащить занозу – все это примеры переноса с целью совершить разрешенное действие.

10. Если человек идет куда-то и предполагает, что там ему может понадобится *кли шемелахто леисур* это тоже называется переносом с целью совершить разрешенное действие. [Имеется в виду, что в этом месте нет общего запрета переносить предметы. Пр. ред.]

11. *Кли шемелахто леисур* который находится в месте, где его могут испортить или украсть и есть возможность, что он понадобится в течении Субботы для разрешенного использования в другом месте, можно взять и унести его уже сейчас, тем самым, предотвратив возможный убыток.

12. Можно переносить *Кли шемелахто леисур* для детской игры (если нет возможности порадовать ребенка другой игрушкой), это тоже называется разрешенным действием.

13. В праздники можно послать другу в подарок *кли шемелахто леисур*, радовать друга подарком в праздник считается разрешенным действием.

Составлено по книге раввинов р. Ш. Й. Гальбера и р. И. М. Рубина "Орхот шабат". Составил и перевел Яков Тарноруцкий.

Цадик из М

Рухома Шайн

Глава 9. Солдаты папиной армии

Рабби Борух Каплан, основатель движения “Бейс Яаков” в Америке, был близким и дорогим папиным учеником. “Ребе”, как он всегда называл папу, был направляющей силой в его жизни и вдохновил его стать великим знатоком Торы и Б-гобоязненным человеком.

Аудиозапись рабби Боруха о его отношениях с папой говорит сама за себя:

Рассказ Рабби Боруха Каплана

Моя семья приехала в Нью-Йорк из Европы перед самой моей бар-мицвой. Мой отец искал ешиву для меня, и выбор пал на “Тиферес Йерушалаим”. Поскольку это был год моей бар-мицвы, по вечерам я присоединился к группе учеников, которых обучал законам Тефилин наш директор, раввин Аарон Майстер.

Я заметил, что в синагоге “Тиферес Йерушалаим” один человек обучает группу молодых людей книге «Эйн Яаков» и Танаху (Писанию). Меня это заинтересовало, и я подошел послушать. Его уроки были настолько увлекательными, что вскоре я присоединился к группе и стал одним из постоянных учеников реб Яакова Йосефа.

Реб Яаков Йосеф так притягивал к себе учеников, что мы становились всё ближе к нему. Он согрел наши сердца любовью к Торе и заповедям. Он вселял в нас такой пыл, что, проучившись с ним час, я продолжал заниматься в синагоге Монтгомери до полуночи.

Больше всего меня впечатлило то, что не было никаких противоречий между тем, чему он учил, и как он сам жил. Он был святым человеком.

После того, как я год проучился под его руководством, реб Яаков Йосеф посоветовал мне перейти в ешиву в Нью-Хейвене (штат

Коннектикут), где уже учились его сын, Нохум Довид, и несколько других его учеников. Там, по его мнению, я смогу добиться большего прогресса.

Сейчас, оглядываясь назад, я удивляюсь, что он отправил меня в Нью-Хейвен. Обычный подход учителя к любимому ученику — постараться удержать его рядом как можно дольше. Однако Реб Яаков Йосеф в первую очередь заботился об успехах своих учеников.

Ешива в Нью-Хейвене стала для меня важнейшей стадией жизни. Жизнь в одном здании, где я спал, ел и учился, давала мне дополнительные часы для учебы. Стимул к продвижению в Торе, который привил мне мой ребе, все еще оказывал на меня свое влияние.

Хотя администрация требовала выключать свет в одиннадцать часов, чтобы ребята могли выспаться, мы с несколькими учениками решили продолжить учебу. Мы тихонько заходили на кухню, где горел газ, который давал нам достаточно света. Там мы занимались до тех пор, пока не слышали топот копыт лошадей, тянувших повозки с молоком для доставки перед рассветом.

Когда я вернулся домой на Суккот после полутора лет учебы в ешиве Нью-Хейвен, я навестил своего ребе. На этот раз он посоветовал мне поехать в ешиву Хеврон в Эрец Исраэль.

Несколькими месяцами ранее он уже отправил туда Нохума Довида. Он помог мне с расходами на дорогу.

После погрома 1929 года в Хевроне, где я чудом спасся от смерти, я вернулся в Соединенные Штаты. Мои родители, как вы легко можете себе представить, были очень рады, что я вернулся домой. Мой ребе тоже был рад меня видеть.

Я решил, что хочу продолжить изучение Торы в ешиве “Мир” в Польше. Это было трудное решение — снова покинуть семью. Мне потребовалась твердая поддержка.

анхэттена

В доме моего ребе каждый Шаббат днем собирался *миньян* для молитвы Минха. Он хотел, чтобы его личный свиток Торы читали хотя бы раз в неделю. Мой ребе вызвал меня к чтению Торы.

После молитвы он процитировал отрывок из Торы, который мы только что прочитали (“Дварим”, 12:9): “Ибо вы еще не пришли к покою и наследию, которое Г-сподь, Б-г ваш, дает вам”.

“Видишь ли, Борух, — сказал он мне, — эти слова — знак того, что тебе следует отправиться в Мир, где ты достигнешь больших высот в изучении Торы”.

Благодаря моему ребе, его огромной поддержке и влиянию, я учился в ешиве “Мир” и других европейских ешивах, где значительно продвинулся в знаниях Торы.

Я хочу упомянуть несколько поступков моего ребе, чтобы дать представление о том, каким он был праведником. Его не интересовали материальные вещи. Он стремился лишь исполнять волю Всевышнего и соблюдать Его заповеди.

“Чего еще ждет от меня Босс?” — спрашивал он себя снова и снова. Тора говорит нам, что тот, кто любит выполнять заповеди, никогда не удовлетворен тем, что уже сделал. Мой ребе проявлял это очень явно и в высокой степени.

Например, ранним утром по дороге на молитву он проходил мимо пекарни. Он всегда забегал внутрь и бросал полено дров в пылающую печь. Поскольку печь обслуживал нееврей, хлеб считался хлебом, испеченным неевреем. Своим поступком мой ребе снимал это клеймо.

Однажды он разговаривал с другим евреем, который упомянул, что ему приходится вставать в четыре часа утра, чтобы вовремя попасть на работу. С того момента реб Яков Йосеф не мог успокоиться.

“Представь себе!” — говорил он, — “Этот человек просыпается так рано по материальным причинам. Несомненно, я должен

вставать в этот час, чтобы совершить больше заповедей и посвятить больше времени учебе”.

Я удивлялся, как он мог ожидать от себя большего. Он постился каждый день. После вечерней молитвы он давал несколько уроков молодым ребятам и пожилым мужчинам. Только в районе десяти часов вечера он шел домой, чтобы съесть первую за день еду.

Мой ребе повторял своим ученикам важное кредо — быть «мезаке эс а-раббим» (помогать многим выполнять заповеди). “Сатана постоянно подначивает еврея, чтобы заставить его согрешить. Это ежедневная битва, которую мы должны стремиться выиграть. В нашей Торе написано о том, что тот, кто обладает множеством заслуг, не придет к греху. Это страховка от греха”.

Мой ребе, реб Яков Йосеф, вечно живет у меня в сердце и разуме.

[Биографическая справка: Рабби Борух Каплан (1911-1996) из Америки поехал в Землю Израиля, чтобы учиться там в хевронской ешиве. Чудом избежав смерти во время погрома, он вернулся в Америку, но вскоре уехал в Европу и там продолжал учебу в ешивах Мир, Камениц и Бриск. В Бриске он познакомился со своей будущей женой, Вихной Лубчанской. Дядя Вихны, который растил её после смерти её родителей, не хотел отпускать девушку в Америку, но рав из Бриска, Ицхак Зеев Соловейчик сказал, что он лично рекомендует ей выйти замуж за Боруха, независимо от того, где тот хочет жить. После женитьбы, рабби Каплан стал преподавателем в ешиве “Тора”вэ-Даас.]

Рабби Шахне Зон, бывший глава ешивы “Тора Вэ-Даас” в Бруклине, Нью-Йорк, а ныне глава колеля в Иерусалиме, — плод особой папиной заботы.

Когда ему было 13 лет, он посещал общественную школу в Ист-Сайде; после школы отец отправлял его в Талмуд-Тору Мордехая Розенבלата, расположенную на Генри-стрит, 134, где он получал религиозное образование в течение полутора часов в день.

У господина Зона был небольшой бизнес по производству шапок, который полностью занимал его всю неделю. Тех нескольких часов в Шаббат, которые он мог выделить для своего сына, было недостаточно, чтобы привить Шахне настоящую любовь к изучению Торы.

Поэтому его отец был озабочен религиозным воспитанием сына. Он знал папу и слышал о его сильном влиянии на молодых мальчиков. Он привел Шахне к папе и отдал его под папино руководство. Папа сразу же забрал его из государственной школы и записал в ешиву.

Кроме того, Шахне присоединился к группе из сорока пяти мальчиков, которым папа каждый вечер преподавал “Эйн Яаков” на английском языке в “Тиферес Йерушалаим”.

Через некоторое время после того, как Шахне начал учиться в ешиве, папа, используя тактичное и осторожное давление, убедил его перейти в ешиву в Нью-Хейвене, где по настоянию папы уже учились Нохум Довид, Хаим Шайнберг, Борух Каплан, Реувен Эпштейн и еще несколько папиных учеников.

Папа проверял всех своих учеников. Он был в постоянном контакте с рабби Левенбергом, основателем ешивы в Нью-Хейвене, и другими главами ешивы, от которых он узнавал об успехах своих “мальчиков”. Когда они возвращались домой на праздники, он интересовался каждой деталью их жизни и учебы.

Когда Шахне закончил четыре года обучения в ешиве в Нью-Хейвене, папа посоветовал ему продолжить изучение Торы в ешиве «Мир» в Польше. Папа ехал в Европу по делам, и поэтому смог сопровождать Шахне и нескольких других своих учеников в Мир.

Реб Шахне рассказал мне следующее: “Если бы не реб Яаков Йосеф, я и многие другие молодые еврейские мальчики были бы раздавлены колесами светского общества и оставались бы “уличным пацанами” всю свою жизнь. Тот год, когда я сидел за столом у Вашего отца и слушал его наставления, заложил прочный фундамент для изучения Торы и для всей моей жизни.

Его учения шли от сердца и достигали наших сердец”.

[Биографическая справка: Рабби Шолом Шахне Зон (1910-2012) родился в Польше,

недалеко от Меджибожа. Будучи мальчиком, был привезен в Америку. Вначале учился в общеобразовательной школе, но потом перешел в ешиву. Достигнув юношеского возраста, уехал в Европу, где вначале учился в ешиве Мир. Там он и женился на дочери главы ешивы для младших учащихся Мира, Либе Гулевской. После свадьбы продолжал изучение Торы в ешивах Мир и Капениц. Когда началась война, ему и его жене пришлось под бомбежками бежать из Польши. По дороге молодая пара была вынуждена голодать и питаться картофельной кожурой.]

Рабби Шмуэль Шехтер, благословенной памяти, который недавно скончался, был преподавателем Торы в США и Земле Израиля. Он был родом из Монреаля, Канада, и был учеником в ешиве рабби Ицхака Эльханана в верхнем Манхэттене.

Рабби Шмуэль был подростком, когда впервые встретил папу, в то время, когда папа давал в ешиве уроки по знаменитой книге *муссара* “Месилат Йешарим”, написанному несколько веков назад рабби Моше Хаимом Луццато.

Эти уроки проводились постоянно каждое воскресенье вечером в течение полугода для группы из примерно пятидесяти мальчиков, которые теснились в одной из комнат общежития. Учащиеся чувствовали потребность в духовном подъеме и вдохновении, и папины уроки заполнили этот пробел.

Это были подпольные уроки, потому что папа приходил в ешиву рабби Ицхака Эльханана без ведома администрации. К большому сожалению этих молодых людей, лекции папы были прекращены, когда администрации стало известно, что чужой человек обучает некоторых из их учащихся.

Администрация завершила учеников, что для продолжения этих занятий по «Месилат Йешарим» будет привлечен другой ребе, один из сотрудников ешивы; однако новый преподаватель не мог сравниться с папой, и мальчики вскоре потеряли интерес.

Одним из таких учеников был рав Авидор Миллер, благословенной памяти, который позднее имел выдающееся влияние на евреев в англоязычном мире, и чьи книги и кассеты вдохновляют многих до сих пор. Во время их короткого, но насыщенного общения папа передал ему много той духовной энергии, которая была присуща ему самому.

[Биографическая справка: Рабби Авигдор Миллер (1908-2001) родился и вырос в Балтиморе. Будучи молодым человеком, учился в ешиве в Нью-Йорке, и в Слободке (Ковно). Вернувшись в Америку, стал раввином в Бостоне, потом духовным наставником (*машигахом*) ешивы “Хаим Берлин” в Бруклине. После этого в течение многих лет был раввином одной из общин в Бруклине. По просьбе евреев, ищущих верное направление и духовную поддержку, начал давать еженедельные лекции у себя в синагоге на английском языке. Через какое-то время записи этих лекций стали распространяться по всему англоязычному миру и повлияли на несчетные тысячи людей. Лекции и книги Рабби Авигдора Миллера до сих пор актуальны и обладают огромной популярностью, особенно среди англоязычной публики.]

По словам рабби Шехтера, “многие выдающиеся *бней Тора* и лидеры мира Торы, безусловно, в большом долгу перед вашим отцом. Ваш отец воспитывал наши стремления к Торе, что в конечном итоге привело многих из нас к поездке в европейские ешивы для продвижения в учебе.

Это, в свою очередь, стало ядром движения торанического еврейства в Америке, что имеет столь далеко идущие последствия и по сей день”.

(Примечание автора: Перед тем, как рабби Шмуэль Шехтер заболел, он написал завещание, в котором указал, что когда он скончается, он не хочет, чтобы о его смерти сообщали через громкоговорители или плакаты, как принято в Иерусалиме, а также не хочет, чтобы произносились надгробные речи.

Так случилось, что он скончался в первый день Рош а-Шана, который в тот год выпал на Шаббат, поэтому похороны могли состояться только во вторую ночь Рош а-Шана, после окончания Шаббата. Тело было помещено в повозку, и *миньян* из «хебра кадиша» (общество по захоронению) сопровождал его тело до Масличной Горы, места его захоронения. Поскольку это был Рош а-Шана, мужчины “хебра кадиша” были все еще одеты в свои белые кители и белые ермолки, в соответствии с традицией иерусалимских семей, и они выглядели как ангелы, когда шли по улицам Иерусалима.

На многих из тех, кто наблюдал за проходящей похоронной процессией, это

произвело такое впечатление, что присоединились к ней, не зная даже имени покойного. К тому времени, когда они прибыли на Масличную Гору, набралась огромная толпа скорбящих.

В этих похоронах явно проявилось Б-жественное провидение: арабы в Восточном Иерусалиме, которые только что начали очередную “интифаду” прямо перед Рош А-Шана, не сделали ничего, чтобы сорвать похороны, когда процессия проходила мимо них.

Из похорон рабби Шехтера видно, что он был настоящим праведником, так как не только были выполнены все требования, которые он оставил у себя в завещании, но и похороны прошли очень почетно, хоть и не было к этому никаких приготовлений. Пусть он будет верным защитником для своей семьи, всех своих родственников, многочисленных друзей и для всего народа Израиля. Амен!)

[Биографическая справка: Рабби Шмуэль Шехтер (1915-2000) родился в Канаде. Будучи подростком, уехал в США, чтобы учиться в ешиве. Через некоторое время поехал в Польшу, и там учился в ешиве Мир. Вернувшись в США, он женился, и вместе со своей супругой уехал в Литву, где учился в ешиве Кельм. Когда началась война, он отправил жену и новорожденную дочь во Францию, где им удалось сесть на последний корабль, отплывающий в США. Сам же он на короткое время остался в Литве. Но потом, когда стало ясно, что надо бежать, он на поезде пересек Россию, и во Владивостоке сел на корабль, отплывающий в Австралию. Оттуда местная еврейская община вскоре отправила его в США.]

(Дополнение автора: Папа сам направил около пятидесяти молодых людей в Мир и другие европейские ешивы в течение определенного периода времени. Кроме них, значительное число молодых людей также поехали в эти ешивы благодаря примеру, поданному папиными учениками. Когда они вернулись, они были настоящими *бней Тора*, и сейчас участвуют в распространении Торы среди многих учеников. Папа также оказывал финансовую помощь некоторым из своих учеников — оплачивал их проезд и помогал содержать их.)

Продолжение следует

Перевод: рав Берл Набутовский

Сердечно поздравляем

**р. Цви Гирша Гитовича и его супругу
и р. Ицхака Манилова и его супругу**
со свадьбой детей – **Моше Мордехая и Ханы Леи Иды,**
г-жу Нехаму Гитович и г-жу Беллу Зутлер со свадьбой внуков.
(Иерусалим – Офаким)

р. Элимелеха Борисова и Рехель Поронову со свадьбой
(Иерусалим)

**р. Залмана Гиличинского и его супругу
и р. Йеуду Лейба Авреха и его супругу** с рождением внука,
г-жу Дину Аврех с рождением правнука
(Иерусалим)

р. Александра Шмуэля Саликова и его супругу
с бар-мицвой сына **Шмуэля**
(Иерусалим)

р. Биньямина Котляра и его супругу с рождением внука,
г-жу Рахель Котлярову с рождением правнука
(Иерусалим)

р. Авраама Коэна и его супругу с обручением сына **Ицхака**
(Иерусалим)

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

р. Моше Зайдина и его супругу
с рождением внучки,
семью Скигин-Зореа с рождением внучки,
р. Моше Одаэль и его супругу с рождением правнучки
(Хайфа – Иерусалим – Хариш)

Семью Мительман с рождением внука
(Иерусалим)

Рава Игаля Полищука и его супругу
с рождением внука,
профессора Эмануила Любошица и его супругу
с рождением правнука
(Иерусалим)

**р. Михаэля Волохова и его супругу
и р. Исраэля Непомнящего и его супругу**
со свадьбой детей – **Реувена Баруха и Адины**
(Минск – Бейтар Илит)

р. Даниэля Навроцкого и его супругу
со свадьбой дочери **Беллы**
(Бейтар Илит)

р. Хаима Залмана Зельцера и его супругу с рождением дочери
(Бейтар Илит)

р. Йонатана Шустермана и его супругу со свадьбой дочери
(Иерусалим)

р. Йосефа Каневского и его супругу
с обручением дочери **Ривки Сары**
(Иерусалим)

р. Давида Хуниса и его супругу с рождением дочери
(Гиват Зеэв)

**р. Александра Линова и его супругу
и р. Элизера Мацбекера** с обручением детей –
Давида Шмуэля и Ривку Рахель,
г-жу Элишеву Гуз с обручением внучки
(Иерусалим – Офаким)

р. Давида Залкиндера и его супругу с рождением сына,
г-жу Ирину Залкиндер с рождением внука,
профессора Эмануила Любошица и его супругу
с рождением правнука
(Иерусалим)

р. Лейба Шварцмана и его супругу с рождением внучки
(Иерусалим)

**р. Элишу Шаца и его супругу
и р. Шломо Литичевского и его супругу**
с обручением детей **Арона Хаима и Цили,**
**р. Лейба Литичевского и его супругу
и г-жу Аллу Модзилевскую** с обручением внучки
(Иерусалим – Кирьят Сефер – Реховот – Йокнеам)

р. Арье Диминштейна и его супругу со свадьбой дочери
(Иерусалим)

г-жу Лею Башенковскую со свадьбой внучки – **Песи Дворы**
(Бейтар Илит)

г-жу Ирину Залкиндер с бар мицвой внука **Яира,**
профессора Эмануила Любошица и его супругу
с бар мицвой правнука
(Иерусалим)

Рава Игаля Полищука и его супругу
с бар мицвой внука **Ионы Биньямина,**
профессора Эмануила Любошица и его супругу
с бар мицвой правнука
(Иерусалим)

р. Игаля Давида Фалика и его супругу
с бар мицвой сына **Шимона Йеуды,**
г-жу Инну Фалик и г-жу Дину Финшин с бар-мицвой внука
(Иерусалим – Кирьят Сефер – Хайфа)

р. Меира Штернберга и его супругу
со свадьбой сына **Моше Яакова,**
г-жу Малку Векслер и р. Зусима Каменецкого и его супругу
со свадьбой внука
(Бейтар Илит)

р. Арье Розенталя и его супругу с рождением сына
(Кирьят Малахи)

р. Яакова Шварца и его супругу
со свадьбой сына **Илея Авраама**
(Иерусалим)

р. Исраэля Звилецкого и его супругу
с бар мицвой сына **Шломо Ицхака**
(Иерусалим)

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