

Be'erot Itzhak

Периодическое издание Фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени рава Ицхака Зильбера под руководством рава Игала Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Пан" в Иерусалиме

Книга "Шмот" - Недельная глава "Бешалах"

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

За возвышение души Симы бат Натан Вольдман

2 Орывок о мане – сгула для материального достатка פרשת המן - סגולה לפרנסה 2

Недельная глава

פרשת השבוע

4	Комментарии Рамбана к недельной главе Бешалах	פירוש של הרמב"ן על פרשת השבוע	4
5	Об уповании на Творца По материалам уроков рава Игала Полищука	הביטחון בהקב"ה על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק	5
8	На ошибках учатся Рав Йонатан Салем	ללמוד מטעויות הרב יונתן סלם	8
9	Не упустить судьбоносный момент Афтара недельной главы Бешалах. Рав Нахум Шатхин	מעלת התפעלות לטובה הרב נחום שטחין	9

Еврейский взгляд

מבט יהודי

10	Свобода слова: жизнь и смерть во власти языка По материалам уроков рава Игала Полищука	חופש הדיבור על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק	10
12	Жизнь продолжается Рав Даниэль Яков Травис	חיים ממשיכים הרב יעקב דניאל טראוויס	12

Актуальная дата

ט"ו בשבט

14	Пятнадцатое Швата – новый год деревьев Рав Лейб Нахман Злотник	ט"ו בשבט - ראש השנה לאילנות הרב לייב נחמן זלוטניק	14

Еврейское мировоззрение

השקפה

17	Томер Двора. Сфира Бина Рав Моше Кордово	תומר דבורה. מידת הבינה הרב משה קורדובי	17
20	Игрот Цафун Рав Шимшон Рафаэль Гирш	אגרות הצפון הרב שמשון רפאל הירש	20

Хасидут

חסידות

21	Шульхан а-Таор Рав Аарон Рата	שולחן הטהור הרב אהרן ראטה	21

Наши великие мудрецы

גדולי ישראל

22	«Кто за Б-га – ко мне!» История жизни рава Шимшона Рафаэля Гирша. Рабанит Хава Крускаль	מי לה! אלי! סיפור חייו של רבי שמשון רפאל הירש רבנית חוה קרוסקל	22

Еврейский закон (алаха)

הלכה

24	Хафец Хаим. Законы лашон а-ра и рехилут Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина	חפץ חיים הרב ישראל מאיר הכהן מראדין	24
25	Законы изучения Торы Рав Шнеур Залман из Ляд	הלכות לימוד תורה הרב שניאור זלמן מלאדי	25

Еврейский дом

בית יהודי

26	Распределение обязанностей в семье По материалам уроков рава Баруха Фрухтера	מי הוא ראש המשפחה? על פי שיעורי הרב ברוך פרוכטר	26
29	Случай в советском трамвае История одного спасения	גאולה פרטית וגאולה כללית סיפור לכל המשפחה	29

ОТРЫВОК О МАНЕ (ПАРАШАТ А-МАН) – СГУЛА ДЛЯ МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА

Наверняка Вы слышали о таком понятии, как *сгула*. На русский язык это слово перевести достаточно сложно, и для полноценного понимания этого термина нам следует обратиться к нашим источникам.

ЧТО ТАКОЕ СГУЛА?

Одно из мест, где упоминается *сгула* это книга Дварим (7:6): «Ибо народ святой ты Господу, Б-гу твоему; тебя избрал Господь, Б-г твой, чтобы (ты) был Ему *народом-сгула* из всех народов, которые на земле».

Рав Хаим из Воложина в книге «Нефеш а-Хаим» поясняет: Израиль назван народом *сгула*, потому что благодаря соблюдению Торы и заповедей, нами управляют (с Небес) чудесными путями, путями *сгула*, и так же отвечают на наши молитвы – вопреки природе вещей.

«Сефер а-Брит» пишет: «Желанны нам заповеди, ведь у каждой есть своя уникальная *сгула това*. Например, *цдака* способна спасти от смерти (в тех случаях, когда, согласно естественному ходу событий, человек по всем расчетам должен был бы умереть). Заповедь освящения луны может спасти от смерти от руки человека. Заповедь сукки охраняет нас от долгих поисков подходящего жилья и многочисленных переселений и перемещений. И так все остальные заповеди, каждая из которых обладает определенной *сгулой*».

Мы видим, что *сгула* – это направленная духовная работа. Определенная заповедь, которая в наибольшей мере сможет пробудить именно те духовные силы Б-жественного правления, которые необходимы для избавления от каждой конкретной проблемы, если соблюдать ее наилучшим образом. И только потому, что не всегда нам известно, какая из заповедей может оказать необходимое влияние, и мы не видим связи между вещами, понятие *сгула* в наших глазах приобретает некий магический оттенок. Классический пример такой *сгулы* приводится в трактате Шаббат: «Тот, кто осторожен и старателен в зажигании субботних и ханукальных свечей, удостоится сыновей – мудрецов Торы». И если бы не слова мудрецов, мы никогда не знали бы этой великой *сгулы*.

Говорят также мудрецы, что самая большая *сгула* – это укрепиться в вере, что все – от Творца, и то, что с нами происходит – к лучшему. Тогда Всевышний по принципу «мера за меру» действительно сделает так, чтобы все происходило к лучшему, и чтобы мы удостоились это увидеть и понять.

ЧТЕНИЕ ОТРЫВКА О МАНЕ – СГУЛА ДЛЯ ПАРНАСЫ (МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА)

Говорят наши мудрецы, что те, кто ежедневно вдумчиво читают отрывок из Торы, повествующий о том, как Всевышний на протяжении долгих 40 лет питал людей в безводной пустыне *маном*, несомненно, укрепятся в вере, что все – от Творца и что для Него нет ничего невозможного. В заслугу этой веры они удостоятся того, чтобы не испытывать проблем с пропитанием.

Приведем несколько отрывков из Шулхан Аруха и «Мишны Бруры» относительно этой *сгулы*.

Шулхан Арух (Орах Хаим, 1:5) пишет, что для *парнасы* (материального достатка) хорошо произносить стихи о выпадении *мана*. «Мишна Брура» (там же) говорит, что смысл этого заключается в том, чтобы верить, что пропитание для каждого человека приходит под личным наблюдением Всевышнего. Ведь сказано, что при сборе *мана* у того, кто собирал много, не оказывалось больше, чем у того, кто собрал меньше. Это говорит нам о том, что чрезмерные усилия не увеличивают доходов.

Иерусалимский Талмуд (Брахот) говорит: «Каждому, кто будет произносить главу о *мане*, обещано, что в пропитании его не будет недостатка». Великий мудрец Торы, живший в 15-м веке, рав Шимон бар Цемах Дуран, автор книги «Ташбец», написал, что гарантирует истинность этого. Но, разумеется, надо не только произнести слова, но вдуматься и верить полной верой в чудеса Творца.

ОСОБЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЭТОЙ СГУЛЫ

И хотя наши законоучители приводят, что данная *сгула* действует каждый день, рав Менахем Мендел из Риманова говорил, что чтение отрывка о *мане* в йом шлиши (вторник) недели, в которую читают главу Торы Бешалах является особо благоприятным днем. Почему именно недельная глава Бешалах – так как этот отрывок находится именно в этой главе. Почему именно йом шлиши? Вероятно потому, что в третий день сотворения мира дважды написано *ки тов* («увидел Всевышний, что это хорошо») и потому вторник считается особенно благоприятным днем.

МОЛИТВА ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ ПАРАШАТ А-МАН

Да будет угодно Тебе, Г-сподь Б-г наш и Б-г отцов наших, обеспечить пропитанием весь Свой народ, дом Израиля, и меня и мою семью в их числе. С легкостью, а не со страданиями. С почетом, а не с позором. Разрешенным образом, а не запрещенным. Для того, чтобы служить Тебе и учить Тору Твою. Подобно тому, как Ты питал наших праотцев маном в пустыне, в земле безводной и заброшенной.

ТЕКСТ ПАРАШАТ А-МАН

(Если Вы понимаете и читаете на иврите, то лучше читать текст в оригинале: Шмот, 16:4-36)

И сказал Г-сподь Моше: «Вот Я дождем пошлю вам хлеб с небес; и выйдет народ, и соберут они сколько нужно на день в этот день, чтобы Я испытал его, будет ли он поступать по Моему наставлению или нет. И будет в шестой день, и приготовят они то, что принесут, и будет вдвое против того, что собирают каждый день». И сказал Моше и Аарон всем сынам Израиля: «Вечером узнаете вы, что Г-сподь вывел вас из земли Египетской. А утром увидите славу Г-спода, так как Он услышал ваш ропот

на Г-спода. А мы кто, что ропщете на нас». И сказал Моше: «Когда даст вам Г-сподь вечером мяса, чтобы есть, а утром хлеба для насыщения, так как слышит Г-сподь ваш ропот, которым вы ропщете на Него, – а мы кто? Не против нас ваш ропот, а против Г-спода». И сказал Моше Аарону: «Скажи всей общине сынов Израиля: приблизьтесь к Г-споду, поскольку Он услышал ваш ропот». И было, как говорил Аарон всей общине сынов Израиля, и обратились они к пустыне, и вот слава Г-спода видима в облаке. И говорил Г-сподь Моше так: «Я услышал ропот сынов Израиля, скажи им так: «В сумерки будете есть мясо, а утром насытитесь хлебом, и узнаете, что Я – Г-сподь, Б-г ваш». И было вечером, и налетели перепела, и покрыли стан, а утром был слой росы вокруг стана. И поднялся слой росы, и вот на поверхности пустыни мелкое, без оболочки, мелкое, как иней, на земле. И увидели сыны Исраэля, и сказали друг другу: «Ман (съестное) это». Ибо не знали они, что это. И сказал Моше им: «Это хлеб, который дал вам Г-сподь для еды. Это то, что повелел Господь: «Собирайте от этого каждый, сколько ему съесть, омер на голову по числу ваших душ, каждый для тех, кто в его шатре, берите». И сделали так сыны Израиля; и собирали они, кто много, кто мало. И меряли омером, и не было лишнего у собравшего много, и у собравшего мало не было недостатка; каждый сколько съест собрали они. И сказал Моше им: «Пусть никто не оставит от этого до утра». Но не послушали Моше, и оставили люди от этого до утра. И завелись в нем черви, и стало зловонным; и разгневался на них Моше. И собирали его каждое утро, каждый, сколько съест; и припекало солнце, и он таял. И было, в шестой день собрали они хлеба вдвойне, два омера на каждого; и пришли все князья общины, и сообщили Моше. И сказал он им: «Это то, что говорил Господь: «Полный покой, святая суббота Г-споду завтра; то что печете – пеките; что варите – варите; а все оставшееся положите себе на хранение до утра. И положили его до утра, как повелел Моше, и он не протух, и червей не было в нем. И сказал Моше: «Ешьте это сегодня, ибо суббота сегодня Г-споду. Сегодня не найдете его в поле. Шесть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота, не будет в нем. И было, в седьмой день вышли из народа собирать и не нашли. И сказал Господь Моше: «До каких пор будете отказываться соблюдать Мои заповеди и Мои наставления? Смотрите, вот Г-сподь дал вам субботу, поэтому Он дает вам в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый там, где сидит, пусть никто не сойдет со своего места в седьмой день». И покоился народ в седьмой день. И дал ему дом Исраэля имя «ман»; и он как семя кориандровое, белый, и вкус его – как медовая лепешка. И сказал Моше: «Это то, что повелел Господь: полный омер от него должен быть на хранение для ваших поколений, чтобы они видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне, когда вел вас из земли Египетской». И сказал Моше Аарону: «Возьми один сосуд и положи в него полный омер мана, и помести его пред Г-сподом для хранения на ваши поколения». Как повелел Г-сподь Моше, так поместил его Аарон перед Ковчегом Завета на хранение. И сыны Исраэля ели ман сорок лет до их прихода на землю обитаемую; ман ели они до их прихода к границе земли Кнаан. А омер – это десятая часть эфы.

МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ПАРАШАТ А-МАН

Следует вдумчиво произнести следующую молитву

Ты – Г-сподь, Ты – единственный. Ты Тот, кто сотворил небеса и небесные выси, землю и все что на ней, моря и все что в них, и Ты поддерживаешь жизнь всех. Ты Тот, кто постоянно совершал большие чудеса и знамения с нашими праотцами. Также и в пустыне дождем проливал на них хлеб с небес и из кремнистой скалы извлекал для них воду, а также снабжал их всем необходимым, одежды не изнашивались на них. Также по большой милости Своей и по великой доброте Своей, обеспечь нас пропитанием и снабди всем необходимым нас, а также удовлетвори многочисленные нужды народа Твоего – дома Израиля. В щедрости и изобилии, без большого труда и усилий – из Твоей чистой руки, а не из рук людей.

Перед произнесением следующей молитвы следует пожертвовать деньги на цдаку, так как хоть мы и просим Всевышнего одарить нас не по мере наших скудных заслуг, а в силу Его безграничной милости, тем не менее, когда мы действительно стараемся уподобиться Ему и несем добро другим, наши молитвы воспринимаются совершенно иначе. И потому мы надеемся, что в заслугу наших жертвований Всевышний «мерой за меру» откроет нам небесные источники благословения и благополучия, снабдит нас всем необходимым и предоставит нам средства на многие добрые дела.

Далее следует вдумчиво произнести следующую молитву

Да будет Тебе угодно, Г-сподь, Б-г мой и Б-г отцов моих, приготавливать мне и всем моим домочадцам все, что нам недостает, и обеспечивать нам все наши нужды каждый день нашей жизни по нашей нужде, и каждый час по нашей потребности, и каждой кости из костей наших по жизненной надобности, как подобает Твоей доброй и щедрой руке, а не в соответствии с нашими ничтожными делами, ограниченной добротой и мизерной милостью. Да будет мое пропитание и пропитание моих домочадцев, моих потомков и потомков моих потомков передано в Твои руки, а не в руки людей.

Сделайте себе правилом ежедневно утром вдумчиво читать отрывок о мане с молитвами до и после, а также жертвовать небольшую сумму на цдаку. Перед важными событиями, которые могут повлиять на ваш заработок, советуем еще раз прочитать этот отрывок, а также пожертвовать сумму на цдаку согласно вашим возможностям и ожиданиям выгоды.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

КОММЕНТАРИИ РАМБАНА К НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЕ БЕШАЛАХ

«ХЛЕБ С НЕБЕС»

«**Вот Я посылаю вам хлеб с небес**» (Шмот, 16:4). Раби Авраам объясняет, что, поскольку ман спускался с небес подобно дождю, сказано *מִמַּטֵּיר* (*мамтир*) – буквально «проливаю (вам хлеб) дождем». Однако написано: «Обрушит (*יִמְטֵר*) на нечестивых горящие угли и серу...» (Теилим, 11:6), а также «Б-г обрушил (*הִמְטֵר*) на Сдом и Амору серу и огонь» (Берешит, 19:24). Но может быть, огонь и сера опускались на землю вместе с дождем?! А Ункелус переводит слово *מִמַּטֵּיר* как *מִחֵט* (*махет*) – «Вот Я опускаю вам хлеб...».

А, возможно, что (слово *מִמַּטֵּיר*) связано по значению (со словом *מַטְרָה*, которое употреблено, например, в стихе) «...как мишень (*בְּמִטְרָה*) – *ка-матара*) для стрельбы из лука» (Эйха, 3:12) – хотя они и имеют разные корни. Ведь так говорят о любом метательном снаряде, падающем сверху вниз, а цель называется *מַטְרָה* (*матара*) именно потому, что в нее посылают стрелы. И сказано: «И опустил (*וַיִּמְטֵר*) – *ва-ямтер*) на них мясо, как прах земли...» (Теилим, 78:27).

Хлеб. Ман назван так потому, что из него готовили хлеб, как сказано: «...Они мололи его (т.е. ман) на жерновах и толкли в ступках, варили в горшке или делали из него лепешки, и был вкус его подобен вкусу лепешки на масле» (Бемидбар, 11:8) – ведь «хлебом» называют любые лепешки, а не только из пшеницы или ячменя. И сказано: «**посылаю вам хлеб**» – т.е. **посылаю вам** то, из чего вы приготовите **хлеб**, подобно написанному: «Земля, из которой всходит хлеб...» (Йов, 28:5). И также написано: «...чтобы своим трудом человек извлек хлеб из земли» (Теилим, 104:14) – т.е. «извлек» пшеницу, из которой делают хлеб.

А есть объясняющие: «**Вот Я посылаю вам хлеб**... – т.е. пищу». И действительно, сказано: «И воскурит это коэн на жертвеннике в пищу огню (*לֶחֶם אֲשֵׁרָה*)...» (Ваикра, 3:16) и «...чтобы приносить хлеб (т.е. жертвоприношение) Всесильному своему» (*там же* 21:8), а также «Если сядешь вкушать пищу (*לֶחֶם*) – *лилхом*; буквально «есть хлеб») с властителем...» (Мишлей, 23:1) – во всех этих случаях имеется в виду «пища». А выражение «хлеб Всесильному своему» подразумевает любое жертвоприношение – по аналогии с тем, что хлеб является основой питания для человека, ведь сказано: «...Не одним лишь хлебом живет человек» (Дварим, 8:3).

И знай, что с маном связана великая тайна, на которую намекают наши наставники в трактате Йома, где толкуется стих: «Хлеб небожителей (*לֶחֶם אֱבִירִים*) ел человек...» (Теилим, 78:25). Раби Акива объясняет, что имеется в виду «хлеб», которым «питаются» ангелы-служители. Но раби Ишмаэль возражает ему: «Ты заблуждаешься! Разве ангелы-служители питаются хлебом?! Ведь (даже относительно Моше) сказано: «...Оставался на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил» (Дварим, 9:9). А

если так, то что же такое *לֶחֶם אֱבִירִים* (*лехем абирим*)? Хлеб, который полностью «впитывается» в органы тела (*לֶחֶם שֶׁנִּבְלַע בְּאֵיבָרִים*) – *лехем ше-нивла ба-эйварим*).

А раби Акива подразумевал следующее: существование ангелов-служителей поддерживается сиянием *Шехины* (*בְּזֵיוֹ הַשְּׁכִינָה* – *бе-зив а-Шехина*). И толкуют: «Ты даешь жизнь (*מְחַיֶּה* – *мехайе*) всему» (Нехемья, 9:6) – т.е. Ты пища (*מִחְיָה* – *михья*) для всех (обитателей высших миров). И об этом сказано: «Сладок свет» (Коэлет, 11:7) – т.е. ангелы постигают вкус (небесного) света. А ман является порождением света высших миров, который, в соответствии с волей Творца, да будет Он благословен, получил материальное воплощение. И получается, что сыны Израиля, которые ели в пустыни ман, употребляли ту же пищу, что и ангелы-служители. Но раби Ишмаэль опроверг его, поскольку существование (ангелов) поддерживается не материальной пищей, в которую воплотился свет высших миров, а самим этим светом.

И именно это имеется в виду, когда говорится, что «в мане находили любой вкус (*טַעַם* – *таам*; другое значение – «смысл»), какой желали», – ведь души (тех, кто питался маном), силой мысли соединялись с высшими мирами (т.е. постигали смысл – *таам* – всего существующего) и благодаря этому обретали покой, «(вечную) жизнь и благоволение Б-га».

А в (сборнике мидрашей) «Мехильта» толкуют строку «...сегодня вы не найдете его (т.е. ман) в поле» (Шмот, 16:25) – «сегодня (т.е. в этом мире) вы его не найдете, но вы найдете его в Грядущем мире». И это изречение можно объяснить двумя путями. Может быть, среди обитателей Грядущего мира будут и такие, кто не достиг уровня, на котором душа постоянно наслаждается сиянием *Шехины*, – и они будут поддерживать свое существование, как и «поколение пустыни», с помощью пищи, материализовавшейся из этого сияния. А поколение пустыни постигло сияние *Шехины* при переходе моря, ведь написано, что «служанка видела на море то, чего не видел пророк Иехезкель», – и с того часа души сынов Израиля поднялись на уровень, когда существование поддерживается воплощением высшего света, т.е. маном.

Но более верно другое объяснение: согласно толкованию раби Элазара бен Хисмы, существование обитателей Грядущего мира будет поддерживаться основой мана – т.е. самим высшим светом. И об этом сказали наши наставники: «В Грядущем мире нет ни еды, ни питья, ...а только праведники восседают с коронами на головах и наслаждаются сиянием *Шехины*». Т.е. обитатели Грядущего мира будут поддерживать свое существование сиянием *Шехины*, с которой они будут соединены с помощью «корон на их головах». А «корона» – это проявление Всевышнего, о котором сказано: «В тот день Б-г Воинств будет венцом красоты и короной славы для остатка Своего народа» (Йешая, 28:5). И еще сказано: «...Венец, которым увенчала его мать в день его свадьбы» (Шир а-Ширим, 3:11) – и это намек на основу существования обитателей Грядущего мира и на источник мана.

В Писании говорится: «Повелел Он облакам в небесной выси и растворил врата небес, и послал им ман для еды – небесный хлеб даровал им, хлеб небожителей ел человек...» (Теилим, 78:23-25). И еще сказано: «...Хлебом с небес их насытил» (там же, 105:40). Из этих строк можно заключить, что этот «хлеб» формировался в высших мирах, а затем по особым каналам спускался к сынам Израиля. Т.е., как я и объяснял, свет высших миров материализовался в ман, ведь именно относительно этого высшего света сказано: «...Открылись небеса, и я увидел видения Всесильного» (Йехезкель, 1:1). А возможно, что ман уже существовал в высшем мире, ведь наши наставники утверждали, что он был создан в сумерках (шестого дня Творения).

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

ОБ УПОВАНИИ НА ТВОРЦА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Наши мудрецы выделяют три периода в странствованиях еврейского народа по пустыне: первый период – от выхода из Египта до получения Торы, второй период – от получения Торы до принятия решения Свыше о том, что евреи того поколения не войдут в Святую Землю, и третий период – далее до конца Торы. Наша недельная глава охватывает большую часть первого периода, и это время подготовки к получению Торы, время установления безграничного доверия народа к Всевышнему, время испытания мидат а-битахон, качества упования на Творца. Поколение пустыни жило в атмосфере открытого Б-жественного правления. Говорят наши мудрецы, что этот период закончился с приходом в Святую Землю, а сейчас мы вообще живем в период глубочайшего сокрытия Лица Всевышнего, но чудеса, явленные народу Израиля в пустыне, так или иначе проявляются во всех поколениях, хотя и в скрытой форме.

Наша недельная глава дает детальное описание мана – пищи, которая по воле Всевышнего посылалась с небес на землю в течение сорока лет, проведенных евреями в пустыне. Ман – это великая милость Всевышнего и непростое испытание для нашего народа. «И сказал Г-сподь Моше: вот Я посылаю хлеб вам с небес, и будет выходить народ и собирать ежедневно, сколько нужно на день – ради того, чтобы Я испытал его: будет ли он поступать согласно Моим указаниям или нет» (Шмот, 16:14). Говорится в трактате Йома о том, что праведник находил ман при входе в шатер. Другим людям, чей духовный уровень был ниже, приходилось искать его за пределами стана. А грешники

вынуждены были блуждать и тратить много времени и сил на его поиски (Йома, 75). Таким образом, человек имел ясное понимание своего истинного положения, существовал явный показатель близости к Творцу. Кроме того, ман выпадал изо дня в день только в необходимом количестве, им нельзя было запастись впрок. И лишь однажды, по приказу Творца, порция мана была собрана на долгое хранение. Сказано в Торе: «И сказал Моше: повелел Всевышний наполнить им (маном) омер для хранения... дабы видели вы хлеб, которым Я кормил вас в пустыне, когда вывел вас из земли Египетской» (Шмот, 16:32). Согласно мидрашу, этот самый ман использовал пророк Ирмияу, чтобы увещевать евреев своего поколения, которое ослабло в изучении Торы и выполнении заповедей. Когда пророк обратился к ним, спрашивая, почему они недостаточно времени посвящают изучению Торы, народ ответил ему, что им нужно много трудиться, чтобы прокормить свои семьи, и на духовную работу не остается времени. Тогда пророк вошел в Святая Святых и вынул сосуд с маном, он показал его всему народу: «Этим питались ваши праотцы». Это было свидетельством того, что Всевышний ежедневно дает своему народу все необходимое. Раши, приводя этот мидраш, добавляет слова: «Много посланников у Всевышнего». В поколении пустыни было явное Б-жественное провидение, когда каждый получал свою ежедневную порцию мана, и не было недостатка в еде. В наше время, время сокрытия лика Творца, когда ман не выпадает с неба и не происходят очевидные чудеса, нужно понимать, что ничего не изменилось: наше пропитание осталось в руках Всевышнего. Как ни старается человек заработать больше, в его кармане остается только то, что «отмерено» ему на Небесах. Наша жизненная сила – в руках Творца, и каждый получит не больше и не меньше, чем определено ему Всевышним. Много у Творца посланников и много путей, чтобы обеспечить Его народ всем необходимым.

Много лет назад случилось так, что одного таксиста преподаватели ешивы уговорили соблюдать субботу. Как это произошло? Они объяснили, что то, что он зарабатывает в субботу, будет неизменно потеряно, например, потрачено на ремонт машины. Он и проверил: перестал работать в субботу, и, к своему удивлению, не стал зарабатывать меньше (я слышал это от него лично)!

Говорится в Талмуде, что тот, кто заботится о своем пропитании на завтрашний день – называется маловерным (ктаней эмуна). Написано о мане: מן וקל – ман у. Из этих букв складывается слово эмуна (вера). Ман – это материальное воплощение нашей веры. Всевышний оберегает Свой народ, Он заботится о пропитании на грядущий день для каждого еврея. И в наших поколениях величайшие праведники жили по этому принципу. Вот одна из удивительных историй, произошедших с нашим великим учителем равом Ицхак Зеевом Соловейчиком, равом из Бриска. В начале Второй мировой войны он оказался со своим сыном в осажденной немцами Варшаве. Шли постоянные

бомбардировки, люди находились в постоянном страхе и голоде. У рава была четкая позиция по отношению к завтрашнему дню: то, что удавалось найти из еды – он съедал, не откладывая ничего на «черный день». Его сын по этому поводу очень волновался, но рав был непреклонен. Один раз сын уговорил рава оставить часть еды про запас. Это было 8 Тишрея, а на следующий день нужно было обязательно устроить трапезу перед Йом Кипуром. Ради исполнения заповеди, рав Ицхак Ээв согласился. Но наутро их запасы были уничтожены упавшим снарядам, подобно тому, как излишки припасенного *мана* всегда уничтожались червяками. «Не оставляйте от него (от собранного *мана*) до утра» (Шмот, 16:19). И даже в отношении исполнения заповеди – нет здесь исключения. Пропитание приходит от Создателя, минуя естественные каналы, и все, что требуется от человека – довериться Небесам.

Наша недельная глава начинается повествованием о странствиях евреев в пустыне. После того как фараон принял решение отпустить евреев, они незамедлительно двинулись в путь на свободу, и сам Всевышний указывал им дорогу при помощи облачного и огненного столпов. Они уходили как можно скорее, чтобы не опуститься на последний, пятидесятый уровень нечистоты. Ведь, как говорят наши мудрецы, если бы наш народ задержался в Египте еще одно мгновение, он никогда не смог бы выйти из него. И так же, согласно учению наших мудрецов, на протяжении семи недель каждый из вышедших евреев (не сговариваясь с другими) производил счет *омера* – подсчет каждого дня, как очередного шага на пути к горе Синай. Весь народ ожидал удостоиться получения Торы! Это был первый подсчет *омера*, когда еще не была установлена заповедь. В книге Зоар говорится, что каждая неделя отсчета *омера* соответствует одному из семи чистых дней для очищения от различных видов *тумы*: *зава*, *зав* и другие. И за 49 дней весь еврейский народ поднимается на невероятный уровень святости – бывшие рабы, поработанные материальностью своего существования, достигают уровня пророчества и становятся воинством Всевышнего! Это особая духовная работа народа Израиля над самим собой.

События нашей недельной главы отражают тот путь, который прошел наш народ от выхода из Египта до получения Торы. Известно, что самый эффективный способ научить человека плавать – бросить его в воду. Все теоретические знания, дыхательные и двигательные упражнения мало чего стоят, если человек не испытал себя в водной стихии. То же касается духовных сил – они часто погребены под большим слоем ложных желаний, дурных привычек и страха, и самый лучший способ пробудить эти силы – сильное душевное потрясение. Пережив египетские казни, видя воочию мучения и смерть египтян, а также смерть большей части евреев во время казни темнотой, наш народ очнулся от сна материальности. Увиденное пробудило в них истинное величие духа, и теперь им предстояло укрепиться в вере, доказать, что они достойны Торы Всевышнего. Сказано

в Торе: «И было, когда отпустил фараон народ... И Б-г направил народ обходным путем <через> пустыню» (Шмот, 13:17-18). Пустыня сама по себе является невероятным испытанием: здесь нет воды и пищи, нет тени, она кишит опасными существами – змеями и скорпионами. Идти за Всевышним в пустыню означает полностью верить себя в Его руки! Но это только начало испытаний, которые предстоит пройти нашему народу, чтобы удостоиться истинной свободы.

И вот, вскоре после выхода из Египта, Творец велит им вернуться обратно: «Говори сынам Израиля, чтобы они возвратились и расположились перед Пи-а-Хирот между Мигдолом и морем...» (Шмот, 14:1). Казалось бы, нужно бежать от места порабощения как можно дальше, но весь народ слушается и с доверием к Моше идет дорогой, ведущей обратно в Египет! Раши приводит тут, что народ сказал, что им важны только слова, полученные от сына Амрама (имеется в виду Моше). В этом проявилось большое достоинство евреев – доверие к мудрецам Торы, *эмунат хахамим*. Это одна из основ нашей веры – подчинение авторитету мудрецов. Через тьму веков тянется нить Устной Торы, традиций и мудрости. И то, что она не прерывается, как и обещано Торой, означает, что не утрачена связь с Творцом и народ Израиля продолжает существовать.

Возвращаясь к недельной главе, далее мы видим, как дурное начало вновь поработывает фараона. Он жалеет о потере стольких рабов и бросается со всем своим войском преследовать евреев, настигая их у моря. «И фараон приблизил (*икрив*) себя; и подняли сыны Израиля свои глаза, и вот Египет движется за ними, и устрашились они очень...» (Шмот, 14:10). В самом простом понимании слов этого стиха *паро икрив* – «фараон приблизил» означает то, что он физически настиг евреев. Но говорят наши мудрецы, что своей погоней фараон, сам того не желая, приблизил евреев к Всевышнему: «...и громко воззвали сыны Израиля к Г-споду» (Шмот, 14:10). Очень важно и примечательно то, что человек предпринимает в момент опасности, где ищет защиту. Наш народ обращается к Всевышнему, и тем самым становится еще ближе к Нему.

Далее в Торе мы находим сложное место, которое вызывает много вопросов. Моше говорит народу: «Г-сподь будет вести битву за вас, а вы – молчите» (Шмот, 14:14), и далее говорит Б-г Моше: «Что ты громко взываешь ко Мне? Говори сынам Израиля, чтобы они отправились в путь» (Шмот, 14:15). Здесь Моше призывает евреев прекратить стенания и молитвы, а позже сам Б-г то же самое говорит Моше. Бывают ситуации, когда молитвы не требуются, а Всевышний ждет от нас только исполнения Его воли. И это – другая грань проявления *мидат а-битахон*, упования на Творца. Человеку необходимо предпринимать усилия, действовать, но истина в том, что все вершит Всевышний, весь мир и все, что в нем происходит, – Его воля. Опираясь на мидраш, Раши приводит следующий комментарий к этому стиху: народу Израиля не остается ничего,

кроме как двигаться вперед, ведь море перед ним не устоит. Достаточно было заслуг отцов и заслуг самого народа, их веры в Творца, чтобы они вышли из Египта, и этого будет достаточно и для рассечения моря. В чем заключалось величие отцов? Известно, что Всевышний вывел Авраама посмотреть на звезды, говоря ему, что власть звезд ограничена Им самим. Изначально, вся суть жизни наших праотцев – это выход за пределы законов природы. Наш народ может существовать только сверхъестественным образом, вне рамок естественных и исторических закономерностей, которые находятся в руках Творца и управляются посредством *мазалот*. В отношении еврейского народа действует *ашгаха пратит*, прямое управление Всевышнего. И чем сильнее у человека *мидат а-битахон*, тем меньше на него действуют кажущиеся такими непреодолимыми законы природы. Именно *мидат а-битахон*, упование на Творца, позволяет выйти за рамки законов природы, ведь для Него – нет ничего невозможного. Перед рассечением моря от народа Израиля требовалось, чтобы они, подобно праотцам, уповали на Творца. Египетское рабство было направлено на то, чтобы оторвать евреев от своих корней: у раба не может быть родословной, не может быть семьи. Египтяне хотели полностью оторвать наш народ от Творца. Но евреи сделали противоположное – укрепились в вере и доверии к Творцу и Его посланнику – Моше. Тем самым связь со Всевышним только укрепилась! И вот море расступается перед народом Авраама, Ицхака и Якова, и наш народ, наперекор обстоятельствам, продолжает путь праотцев!

Ор а-Хаим а-Кадош (выдающийся комментатор Торы рав Хаим бен Атар) задает вопрос: известно из Устной Торы, что для мудрецов Мишны и Талмуда Всевышний совершал открытые чудеса. Так, в трактате Хулин написано, что раби Пинхас бен Яир рассек реку трижды: он шел по дороге, чтобы выкупить евреев из плена, и путь его преградила река Гинаи. Он попросил ее расступиться, чтобы дать ему пройти, и она пропустила его. Тут же он приказал ей расступиться для еврея, который нес пшеницу для мацы, а также для следовавшего за ним араба, дабы он не стал говорить: «Так-то поступают они с попутчиком!» (Хулин, 7а). Про эти чудеса в Талмуде написано как бы между делом, как о чем-то естественном, в то время как о рассечении Ям Суф в Торе рассказывается, как о великом чуде, беспрецедентном явлении, даровавшем евреям спасение. Отвечает Ор а-Хаим а-Кадош, что после обретения Торы, когда вся жизнь человека связана с ней, для него естественно делать чудеса, ему даются силы выше законов природы. Но чудо рассечения Ям Суф состоит в том, что оно случилось до дарования Торы народу Израиля. Оно произошло со вчерашними рабами, которые еще недавно находились на предпоследней ступени духовной нечистоты! Войдя в воды моря и видя, как оно рассекается перед ними, евреи с новой силой веряют себя в надежные руки Творца, они становятся непосредственной частью этого чуда.

Рассечение моря и другие чудеса, которые совершались в пустыне открыто, в скрытой форме происходят во всех поколениях. В начале статьи мы упоминали историю о раве Ицхаке Зееве Соловейчике. В какой-то момент рав Ицхак Зев принял решение бежать из Варшавы, уже оккупированной немцами. Возвращаться в Бриск он не хотел, ведь город в тот момент уже был захвачен советскими войсками, а это ничуть не лучше нацистов. Его путь лежал в Вильно, переданный пока еще свободной Литовской республике. Дорога была полна опасностей, вся Польша кишела немецкими солдатами, но телега с равом из Бриска и его сыном беспрепятственно миновала все посты. Позже рав Соловейчик рассказал, что причина их чудесного спасения была в том, что в течение всего пути он пользовался советом рава Хаима из Воложина, приведенным в книге «Нефеш а-Хаим»: в момент опасности сосредоточиться на осознании того, что нет и не может быть в мире никакой иной силы, кроме Б-га. Осознание того, что Всевышний – источник всех сил в этом мире, и ничто не может принести человеку ни добра, ни зла без Его воли, приводит к тому, что человек выводит себя за рамки обычного хода вещей, он выводится из-под власти всех земных сил. Тот, кто живет с таким ощущением, раскрывает единство Творца, которое становится для человека очевидным знанием, и Всевышний, со своей стороны, выводит человека из-под влияния других сил (под влияние которых человек был отдан Всевышним до этого). Наш мир полон скрытых чудес. Великий рав Хаим Шмулевич говорил, что чудеса выхода из Египта не сравнятся со всеми чудесами, которые Творец совершил для спасения ешивы Мир.

Еще в начале Первой мировой войны, в канун Рош а-Шана, в городок Мир приехали жандармы для проведения мобилизации в армию юношей и поиска дезертиров. Очевидно, что жизнь молодых людей подвергалась большой опасности, и необходимо было их спрятать в синагогах, рассредоточить, удалить на несколько дней из города. Но духовный наставник ешивы, легендарный рав Йерухам а-Леви Лейвович решил иначе: все в руках Творца, и необходимо удостоиться прощения и «хорошего приговора» посредством горячих молитв в ешиве. Если решение Высшего Суда будет добрым, то ничто не грозит юношам, а в случае плохого приговора – у Всевышнего много посланников для наказания, и спрятаться невозможно. И произошло чудо: жандармы обошли все синагоги, но пропустили ешиву Мир. Это проявление чуда рассечения моря в наши дни. По словам свидетелей, такой молитвы на Роша а-Шана, как в тот год в ешиве Мир, до этого никогда не было. Осознание того, что жизнь человека, его будущее – в руках Творца, не фараона и царской жандармерии, – и есть основа веры и причина чудес. Несколько позже, уже во время Второй мировой войны, с ешивой Мир произошли еще более поразительные чудеса, о которых написано немало книг. Казалось, что зажатому в тиски между Сталиным и Гитлером (да сотрутся их имена и память о них!)

еврейскому миру приходит конец. В самый разгар войны, оказавшись в оккупированной советскими властями Литве, ученики ешивы Мир неожиданно получают помощь Свыше в виде японского консула, готового выдать транзитные визы через Японию беженцам, желающим покинуть СССР. Их путь к свободе лежал через Москву во Владивосток, а оттуда – в Японию на старом судне, которое, закончив перевозку учеников ешивы, утонуло. Эта история легла в основу многих книг, изобилующих фактами и цифрами, и при их внимательном изучении только слепой не увидит руку Всевышнего! Не это ли проявление в нашем мире чуда рассеяния моря?

Важно не упустить из внимания одну деталь. «Кицур Шулхан Арух» начинается с важного принципа Торы – всегда представлять перед собой Творца, и это является одним из важнейших достоинств праведника, «ходящего перед Б-гом». Источник этого – Рамбам (в книге «Морэ Невухим») – добавляет, что частное, личное провидение Всевышнего проявляется в жизни человека настолько, насколько он сам привязывает себя к Высшему Разуму. Если человек живет в неразрывной связи с Творцом, то Всевышний ведет его не по законам природы.

Мидат а-битахон проявляется, когда человек находится в состоянии недостатка чего-то жизненно необходимого. Когда же все устроено, нет причины для проявления этого качества. При этом очевидно, что человек должен всеми силами остерегаться опасностей, хотя надо понимать, что то, что называется опасностью, также измеряется мерой *мидат а-битахон*. Однажды в каком-то месте в России евреев обязали работать в субботу под угрозой увольнения. Тогда обратились к Хафец Хаиму с тем, чтобы он написал обращение, запрещающее работать в Шаббат даже под угрозой увольнения. Хафец Хаим отказался, ведь потеря работы для тех людей означала потерю средств к существованию и опасный для жизни голод, а Тора предписывает нарушать законы субботы в ситуации *пикуах нефеш*, опасности для жизни. Узнав об этом решении, Хазон Иш отметил, что здесь видно, как понятие *пикуах нефеш* зависит от *мидат а-битахон*. Разве можно себе представить, чтобы Хафец Хаим в подобных обстоятельствах работал в субботу?! Для него это не было вопросом *пикуах нефеш*. Однако это касается Хафец Хаима и Хазон Иша, а практическая алаха для нас: если есть опасность для жизни, то, ради спасения жизни или излечения, разрешено (по возможности – минимально) нарушить Шаббат.

Если человек желает удостоиться заниматься Торой всю свою жизнь, то это невозможно без упования на Творца. Наш учитель рав Ицхак Зильбер в своей знаменитой книге «Чтобы ты остался евреем» учит нас решать проблемы сегодняшнего дня и ближайшей субботы, а заботы будущего – как устроить дальнейшую жизнь – возложить на Творца.

Подготовила Р. Кудрина

НА ОШИБКАХ УЧАТСЯ

Рав Йонатан Салем

В нашей недельной главе, среди прочего, рассказывается о том, каким сложным и полным испытаний был путь наших предков в пустыне. Сначала их преследовал и прижал к морю египетский фараон со своей армией. Только после того, как они положились на Б-га до такой степени, чтобы «слепо» пойти вперед в море, Б-г чудесным образом рассек его для них. Затем им недоставало еды, пока Б-г не ответил на их молитвы и не дал им *ман* – «хлеб с Небес». А в конце главы говорится еще об одном испытании: с ними вступил в бой духовный враг – народ Амалека. Его оружие было идеологическим: он стремился охладить пыл евреев в служении Б-гу, ослабить их трепет перед Ним. Для этого он провозглашал, что все в мире происходит по случайности (Раши, Дварим, 25:17-19). В тот момент наш народ находился под впечатлением событий, которые происходили по воле Б-га, всем была видна Его Рука, и евреи преисполнились веры в Него и Его Тору. А Амалек все это подвергал сомнению (слово *амалек* имеет ту же гематрию, числовое значение – 240 – что и слово *сафек* – сомнение).

Перед битвой с Амалеком Моше велел Йеошуа, своему лучшему ученику, собрать армию из бойцов, которые были одновременно сильны физически и трепетали перед Б-гом. Во время самого сражения Моше поднялся на вершину холма, чтобы его видел народ. Он стоял и молился, вознося руки к Небесам – это был знак, что и весь народ должен обратить свой взор к Небесам и искренне молить Б-га о помощи. Когда Моше удавалось таким образом настроить народ на служение и преданность Б-гу, сражение шло успешно. Но когда его руки ослабевали, а с ними и вдохновение людей в служении Б-гу – успех был на стороне Амалека (Рош а-Шана, 29а).

В отличие от книг по истории других народов, Тора очень много и подробно описывает наши оплошности, когда мы недостаточно достойно проходили через испытания. Часто Б-г использует наших врагов, чтобы пробудить нас от спячки и напомнить о том, как нам необходима Его помощь, и как усердно мы должны Ему служить. В результате мы вновь посвящаем себя Ему, и наша духовность восстанавливается до уровня, необходимого, чтобы Он смилостивился над нами. Тора – это не просто учебник истории, это свод законов и наставлений. Поэтому она намеренно подчеркивает наши ошибки и оплошности, чтобы мы смогли извлечь необходимые уроки и восстановить свою духовность до уровня, который от нас ожидается. Наша военная мощь зависит не от силы оружия, главная наша сила – в вере в Б-га. Когда мы осознаем, что это Он воюет за нас, и результат битвы целиком зависит от Него, мы сумеем по-настоящему заслужить Его помощь.

Будем же воспринимать все признаки надвигающихся войн или трудностей жизни как знак с Небес – что нам надо заново посвятить себя Б-гу и еще усерднее Ему служить. И тем самым мы заслужим Его особое покровительство – весь наш народ и каждый из нас в отдельности.

Перевод рав М. Мучник

НЕ УПУСТИТЬ СУДЬБОНОСНЫЙ МОМЕНТ. АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ БЕШАЛАХ

Раב Нахум Шатхин

В афтаре читается отрывок из книги Судей, глава четвертая (с четвертого стиха), и пятая глава полностью.

ОБ ЭПОХЕ СУДЕЙ

История народа Израиля во времена, описанные в книге Судей, – это история постоянных изменений: от ревностных попыток сохранения веры и до случаев, когда ее грубо попирали. События этой эпохи свидетельствуют о том, как часто евреи забывали о своем особом предназначении, когда довольствовались своей независимостью. Все, что происходило тогда, доказывает только одно: настоящая свобода и существование в Святой Земле возможны только при одном условии – реализации предписаний Торы.

Тора возвращает и поддерживает наш небольшой народ в «большой семье» народов мира. Однако жизнь по Торе противоречит тому, что несли окружающие евреев народы. В противоположность моральной низости кнаанеев, Тора приучает нас к обузданию своих чувств и страстей. В противоположность необузданному эгоизму, она учит нас любви к ближнему. Вместо обожествления силы – Тора хочет приучить к смирению и полному подчинению, возложенным на нас. Но народ Израиля, раз за разом, забывает о своем предназначении: *«И жили сыны Израиля среди кнаанеев, хетийцев, эмореев, призеев, хивийцев и евусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали сыновьям их, и служили богам их, и делали сыны Израиля злое пред очами Г-спода, и забыли Г-спода, Б-га своего, и служили Баалам и кумирным деревьям»* (Шофтим, 3:5-8). В наказание за это в течение восьми лет они были поработаны арамейским царем Кушаном Ришатаим из Арам-Наараим. Когда же продолжили творить зло в глазах Всевышнего, были отданы в руки Эглона, царя моавского, на восемнадцать лет.

После этого на протяжении 80 лет было относительное спокойствие. И вновь продолжили сыновья Израиля испытывать Всевышнего, и тогда началось жестокое давление со стороны кнаанейцев. Те народы, божествам которых сами евреи поклонялись, и с кем евреи хотели тесно переплестись, отдавая им своих дочерей и сыновей, отвергли нас. Самый древний и проверенный способ «окончательного решения еврейского вопроса» тогда, как и сегодня, закончился яркой ненавистью, когда те, к кому евреи так стремились приблизиться, «вдруг» повернулись спиной. Но главное, чему учат эти события, это то, что народы мира, как тогда, так и сегодня, являются лишь инструментом в руке Всевышнего, для того чтобы напомнить Израилю о его предназначении.

НЕ УПУСТИТЬ СУДЬБОНОСНЫЙ МОМЕНТ

«А Двора, пророчица, жена Лапидота, – она судила Израиль в то время» (Шофтим, 4:4).

Есть несколько высказываний мудрецов Талмуда о качествах женщин, вроде бы противоречащих друг другу. В трактате Нида (45б) говорит раби Элизер от имени раби Йоси бен Зимры: «Женщины обладают исключительной проницательностью – больше, чем мужчины». В то же время, в трактате Шаббат (33б) говорится, что женщины легкомысленны.

На первый взгляд налицо противоречие в высказываниях мудрецов о женщинах. Одно указывает на преимущество над мужчинами, другое же говорит о легкомысленности женщин.

Тем не менее, здесь нет противоречия, и оба утверждения, безусловно, верны. Скорость мысли, быстрота принятия решений – эти качества естественны для женщин. Благодаря этому она способна быстро разобраться в сложившейся ситуации, расставить многочисленные детали по местам. Однако, подобно тому, как женщина физически более хрупкая, чем мужчина, так же отличен и ее интеллект. Она не всегда может постичь вещи до необходимой глубины, не всегда может противостоять влиянию извне. А быстрота и легкость мысли в такой ситуации могут повлиять на резкие изменения позиции и мнения. В то же время мужчина, не обладая такой быстротой, формирует свое мнение лишь после углубленного исследования необходимой темы. Это, наряду с природной физической силой, позволяет ему крепко стоять на своих позициях, не поддаваться чуждому влиянию, ведь формированию его мнения предшествовали длительные и глубокие размышления.

Поэтому нет никакого противоречия между высказываниями мудрецов Талмуда. Женщина одновременно может включать в себя все эти качества, подобно тому, как имеются противоположные стороны у монеты. Это объясняет, почему Двора, жена Лапидота, была первой, кто послал к Баракку призыв на сборы десяти тысяч человек для выхода на войну против кнаанейцев. Здесь не было места для длительных размышлений, потому что любой холодный расчет показал бы, что идти на войну против огромной армии, во главе с прославленным Сисрой, равносильно самоубийству. Двора использовала свою женскую проницательность и способность быстро принимать решения для того, чтобы не утратить пробудившееся воодушевление и передать его другим. Правильно использовав судьбоносный момент, она удостоилась того, что на нее снизошел дух пророчества, что вместе с воодушевлением горстки еврейских героев, привело к победе над смертельным врагом.

В трактате Гитин (57б) приводится трагическая история о четырехстах плененных еврейских юношах и девушках, которых везли на продажу в Рим. Они знали, для чего их везут в Рим, поэтому стали рассуждать: если мы бросимся в море и утонем в нем, то за стремление избежать разврата мы удостоимся жизни в будущем мире. Сказал старший

среди них: «Сказал Г-сподь: от Башана возвращу, возвращу из глубин морских» (Теилим, 68:23). Как только услышали это девушки, тут же бросились в море. Увидев поступок девушек, решили и юноши, что они должны поступить так же, освящая имя Всевышнего.

Почему юноши не поступили так же быстро, как и девушки, рассуждая о непростом поступке? Более того, сами девушки бросились в море только после того, как услышали довод старшего из юношей, что, возможно, их самоубийство не будет расценено Небесами как преступление. Юноши, лучше знающие законы Торы, были первыми, но в реализации девушки их опередили. Почему? Все по той же причине – благодаря преимуществам над мужчинами, заложенным в женщинах. А все это вместе учит нас тому, что каждому стоит знать о своих качествах и способностях, чтобы правильно использовать их, как в отношениях с людьми, так и в отношениях со Всевышним.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

СВОБОДА СЛОВА: ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВО ВЛАСТИ ЯЗЫКА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

«Мне уже приходилось много раз говорить: кто-то из еврейского народа сидит себе дома и предаётся злословию или высмеивает ближнего – и за счет сил нечистоты, пробужденных грехом, в другой стране злодей убивает, Б-же упаси, еврея. Об этом кричит книга Зоар: горе тому, кто видит и не понимает, что он видит! Насильственные смерти, убийства происходят в мире, и он проклинает арабского убийцу. Но почему не поймет, что он сам дал силу убийце воплотить свой дерзкий кровожадный замысел? Жизнь и смерть – во власти языка».

Гаон рав Йекутиэль Йеуда Альберштам, адмор из Цанз-Клойзенбурга

В Торе человек называется *нефеш хая* (в переводе – живая душа), и таргум Ункелос объясняет, что имеется в виду «душа говорящая». Величие «души говорящей» – это величие тех слов Торы, которые мы произносим, слов молитвы, и еще некоторые аспекты, связанные с понятием *дибур*, что буквально означает «слова», «речь». Есть также дополнительный термин – *дабар*, руководитель. Общий смысл в том, что своими словами человек руководит миром.

Вспомним историю о том, как праведный раб Тоби, который был мудрецом Торы, был послан своим хозяином, великим рабаном Гамлиэлем, принести с рынка самую хорошую вещь. Он купил

и принес хозяину язык. Попросил его рабан Гамлиэль принести с рынка самую дурную вещь – и он купил и принес ему опять же – язык.

Силой слова мы творим миры. Книга Зоар пишет о том, что, когда человек своими словами в этом мире раскрывает новое понимание Торы, он действительно порождает высшие духовные миры. С другой стороны, невозможно реально оценить то зло, которое может принести наша речь. Хафец Хаим в книге «Шмират а-Лашон» пишет о том, что, если вдуматься в источник всего зла в этом мире, то это – грех Адама и Хавы, а причиной греха, в свою очередь, стало злословие змея, который, говоря дурно о Творце, соблазнил Хаву нарушить указание мужа и волю Всевышнего. Также говорится о том, что злословие подобно трем страшным грехам вместе взятым: убийству, идолопоклонству и разврату. Злословие – источник катастроф в нашем мире!

Есть замечательная книга нашего учителя Рабейну Йоны «Шаарей Тшува» (в русском переводе – «Как вернуть утерянное»). В третьей главе этой книги есть градация грехов по уровням тяжести, строгости наказания и так далее. Самый тяжкий уровень – это четыре группы грехов, совершающие которые недостойны присутствия Шехины. Эти группы: *баалей лашон а-ра* – люди, привычные к злословию («грех языка»); «лжецы – любители лжи» – те, кто привычны к обману; «насмешники» – те, кто любит насмеяться над другими. Последняя группа – «лицемеры», то есть те, кто поощряет и хвалит злодеев. Как вы могли заметить, все эти четыре категории самых страшных грехов, по сути, объединяет одно – они совершаются речью, это – грех языка.

Есть вещи понятные и привычные, с которыми никто вроде бы не спорит, и тем более важно как можно чаще вспоминать о них, как и о том, насколько самые простые и очевидные истины порой бывают скрыты под слоем «пыли». Недавно в Париже состоялась огромная демонстрация с понятной и вроде бы правильной мыслью – протестом против террора. Это событие было на первых полосах всех СМИ, при этом любой думающий человек не мог не задать себе вопрос: неужели террор возник лишь пару недель назад? Неужели сам факт террора оказался столь неожиданным и шокирующим, что миллионы людей вдруг в едином порыве поднялись на демонстрацию? Можно было бы сказать, что это – новинка для Франции, но тут мы (все следящие за мировыми новостями) не можем не вспомнить террористическую атаку на еврейскую школу во Франции! Совсем недавно мир был шокирован (как нам тогда казалось) кровавой резней в Ар Нофе. Это все не было терактами? Это ли не стоило многотысячных демонстраций? В чем разница?

Неприятные вещи тоже нужно говорить: теракт ли явился причиной демонстрации? Причина – в идолопоклонстве! Теракт – нападение на редакцию журнала – задел идола французов и большинства «прогрессивного человечества»!

Давайте эту мысль поясним на примере. От поездки в Америку остается смешанное чувство: с одной стороны, это – место, где евреи, слава Б-гу, могут жить еврейской жизнью без ограничений. С другой стороны, есть в этом неприятный привкус... Когда мне доводилось бывать в городе Итака, где жила моя ныне покойная мама и где находится известный во всем мире Корнелльский университет, я увидел, что местная еврейская община довольно слабая, но зато при университете действует организация, которая помогает еврейским студентам во всем мире – "Young Israel", «Молодой Израиль». Они организуют особые условия для еврейских студентов – кашерные столовые, места для молитвы, какие-то еврейские библиотеки. В том городе, где я был, у этой организации был свой «дом молодого Израиля», где можно было перекусить, помолиться, мне удавалось там немного поучиться. По субботам молитва организовывалась в другом, более просторном месте. До сих пор не знаю, прав ли был я в том, что ходил туда молиться в Шаббат. Дело в том, что это был «дом молитвы» для всех! Зайдя в здание, я увидел, что на одной из дверей прибита табличка «корейская церковь», на другой двери – название еще какой-то религии, и так много-много дверей – на любой вкус и интерес. «Дом всех религий!» Ощущение мое при этом – естественное отторжение: я не готов поклоняться Всевышнему, как одному из «олимпийских богов!» Возникает неприятный привкус от поклонения некоему идолу – свободе, всегда и везде, во всех ее проявлениях. Вспомните, что является главным символом Америки? Статуя Свободы! Это ли не идол? Живя в Америке совершенно по-еврейски, можно не рассчитывать и, не дай Б-г, начать поклоняться вместе со всеми американцами этому идолу!

Нам нужно разобраться в себе, чтобы, с одной стороны, быть благодарными Творцу за возможность жить полноценной еврейской жизнью, быть благодарными народам, среди которых мы живем, но, с другой стороны, не поклоняться идолу свободы.

Современный мир создал себе множество идолов свободы: свобода совести, свобода слова и печати. Может, они не так явно выражены, как статуя Свободы, но все это – идолы! Что такое свобода слова, по сути? Свободны ли мы с вами говорить то, что хотим? С точки зрения иудаизма, человек, который говорит все, что он хочет, называется тем, «над кем нет бремени Царства Всевышнего». Как сказано в Теилим, «мы будем говорить нашими устами, кто для нас Господин». Ведь есть свобода, а есть и распущенность... Во Франции произошла трагедия, были убиты люди. Жертвами террористов стали сотрудники «сатирического журнала», про который я никогда раньше не слышал, и тем более не открывал, но ввиду произошедшего мне довелось узнать некоторые сведения о том, что он из себя представлял. Политикой этого издания и их главным кредо была вседозволенность – можно было насмехаться и издеваться абсолютно над всем, что приходило в голову редакторам и журналистам. Для нас с вами, учитывая написанное в книге «Шаарей Тшува»,

деятельность этого журнала подпадает под категорию «насмешников», то есть один из самых тяжких грехов! Частично об этом мы писали в статье, посвященной событиям в Париже...

Свобода слова – современный идол человечества. Точно такой же идол, как свобода кровопролития у этих мерзких убийц, оскорбленных карикатурами на Мухаммеда. У Мухаммеда есть определенные заслуги: он дал арабскому миру монотеизм, через него исполнилось обещание, данное Всевышним Аврааму, о том, что из Ишмаэля выйдет великий народ, но при этом, он никогда не был настоящим пророком Всевышнего... Убиты были люди, оскорбленные его образ. Но по этим жертвам ли так неистово сокрушались сотни тысяч людей, вышедшие на митинги по всему миру? Представляется, что на сами убитые не волновали демонстрантов – мало ли гибнет ежедневно людей, не важно, какой национальности и вероисповедания, человеческая жизнь давно потеряла свою цену... Однако задели их идола – право говорить то, что хочется!

Распущенность, безрассудство, полная безответственность – и весь мир превращается в пороховую бочку! Ни для кого не секрет, что по всему миру есть гнезда террора, и карикатуры на Мухаммеда оказались той искрой, которая взорвала эту бочку. Примечательно, что угрозы в адрес редакции этого журнала направлялись давно, и опасность была реальной. Но поскольку свобода слова – настоящий идол, то его поклонники идут даже на самопожертвование!

Не так давно пал коммунистический режим, и большинство из нас могли заметить только плюсы и добро в том, что принесла свобода – можно свободно совершить алию в Святую Землю, а тем, кто пока этого не сделал, можно свободно быть соблюдающим евреем. Подсознательно, те, кто испытал на себе давление старого режима, все противоположное ему – в первую очередь свободу, либерализм, демократию – воспринимают как абсолютное добро. И именно тут нас поджидает опасность впитать в себя чуждые еврейству идолы, такие, как свобода слова.

Позволю себе очень жестокое утверждение: у евреев нет свободы слова! Мы можем говорить только на те темы и теми словами, которые добавляют нам, и лучшее, для чего нам был дан дар речи – раскрывать и провозглашать волю Творца в мире. Кому, как не нашему народу, знать, что слово может быть смертельно – катастрофа европейского еврейства имела в своем корне антисемитскую пропаганду амалекитян Гитлера и Геббельса, да сотрутся их имена (о силе злословия Амалека уже сказали наши мудрецы в трактате Мегила: не было подобного амалекитянину Аману в искусстве злословия). Страшная сила этой пропаганды отравила весь мир, в восточной Европе евреев продолжали убивать даже после войны! Немцы не раздавали винтовки и не платили зарплату кровавым убийцам – яд слова отравил людей! Мы все понимаем, как словом можно убить человека. У нас нет права убивать, у нас нет права говорить о ближнем дурное!

Евреи испокон веков жили в гетто – обособленных районах городов рассеяния. Сейчас, когда этого уже нет, нам надо сохранять свою обособленность, прежде всего, духовно. Это означает осознание того, что у нас нет ничего общего со свободой слова, с разнужданностью Европы. Поэтому мы должны ощущать двойную боль от того, что среди убитых сотрудников того журнала были евреи. Тот факт, что евреи участвовали в этом – наша истинная беда.

Сказано: «не радуйся, Израэль, увеселениям других народов». Вокруг нас есть всевозможные «увеселения» – насмешки, злословие, сквернословие во всевозможных их проявлениях. Это все страшнейшие грехи языка. Во всем происходящем с нами нет естественной природы. Все события – это деяния и послания Всевышнего, и тем более, когда случаются события, подобные этому. Что мы можем из этого выучить, что понять из такого послания Свыше? Главное – увидеть и понять, что нам с вами надо постараться как можно быстрее и максимально дальше отдалиться от этого, не иметь вообще никакой связи с миром, где царствует *малхут а-тума*, царство мерзости и скверны – царство свободы слова. В царстве этом можно гадить, пакостить, говорить очевидную ложь... Не надо далеко ходить – можно увидеть отражение этого даже в как будто религиозной прессе. Невозможно читать о том, что говорят евреи друг о друге – и это проистекает из мнимой свободы поносить друг друга!

Как-то я говорил с одним религиозным журналистом и спросил у него: почему вы печатаете в вашей газете злословие? Разве на газету не распространяется запрет *лашон а-ра*? Этот журналист, будучи религиозным человеком, тем не менее, ответил мне следующее: а люди должны знать! Почему он так решил, с чего он взял, что во власти журналистов и редакторов отменить законы *лашон а-ра* и вместо Всевышнего решать, что можно и нужно говорить и писать? Повторюсь, моим собеседником был религиозный человек, живущий по воле Всевышнего, исполняющий заповеди, безусловно, человек хороших душевных качеств. Но слишком тесное его приближение к миру журналистики сделало свое дело, и он впитал в свою чистую еврейскую душу этот идол – свободу слова. Этот «кодекс чести журналиста» был воспринят им из так называемого свободного мира. Свобода такого рода – это, выражаясь проще, состояние, когда все инстинкты человека, все его низменные наклонности и дурные помыслы чувствуют себя полностью раскрепощенными. Мир опутан социальными сетями – и это прекрасная платформа для «свободного выражения себя» – можно писать на любую тему любыми словами, практически без цензуры!

Про катастрофу в Ар Нофе мы писали в журнале, писали и пишем мы также о том, что каждый из нас должен из этой трагедии вынести. Произошедшее в Париже также несет в себе послание к нам: несмотря на то, что нам очень удобно жить в свободном мире, надо не становиться жертвой идола свободы. Надо пользоваться тем, что народы мира дают нам возможность спокойно жить среди них, иметь при этом еврейские школы, кашерные магазины, синагоги и все прочее, – но при этом надо держаться подальше от их идолов, чтобы, не дай Б-г, не начать поклоняться им!

Надо отдалиться от распушенности, не допускать состояния, когда нет над человеком Высшей власти, которая не дает ему права говорить то, что говорить нельзя. Надо помнить про себя, что Всевышний доверил нашему народу *коль Яаков* – голос Яакова, и сила его – в молитве, в Торе, в добром слове поддержки и утешения. Эта великая сила дана нам с одним лишь условием: не осквернять ее, тогда как все «свободы» – это величайшее осквернение силы слова. Надо всегда помнить об этом и повторять слова Теилим, ставшие основой для знаменитой книги Хафец Хаима: «Кто человек, желающий жизни? Береги язык свой от зла...».

Потенциальная сила зла, заключенная в нашем языке, необычайно велика. Однако наши мудрецы вывели из Торы большое правило – мера добра больше меры наказания, меры зла, в 500 раз. *Нефеш хая* – это душа, живая сама по себе, и несущая жизнь другим, несущая жизнь всему миру. Эта сила зависит от того, храним ли мы ее в чистоте и святости. «Кто человек, желающий жизни» – жизни себе и окружающему миру. Это нужно всегда помнить и не поддаваться на влияние окружающих. Всевышний создал человека и дал ему возможность и свободу выбора, но при этом указал нам (Дварим, 30:19): «Жизнь и смерть предложил Я тебе, благословение и проклятие, – и выбери жизнь!»

Подготовила А. Швальб

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рав Даниэль Яаков Травис

Факты, послания и свидетельства очевидцев, а также все те чудеса, которые мы можем осознать после трагедии в Ар Нофе. Продолжение.

ЭЙН ОД МИЛВАДО – НЕТ НИЧЕГО КРОМЕ НЕГО

Все истории, в которых люди рассказывают о том, что происходило там, доказывают сказанное выше с такой абсолютной истинностью.

Послушайте, что рассказывает госпожа Хая Тавин, которая живет на улице Каценеленбоген, недалеко от синагоги, где произошло убийство. Послушайте ее рассказ о том, что происходило этим утром в ее семье:

Мой муж Яаков вернулся домой, чтобы отвести нашего сына Биньямина-Давида на школьный автобус. У нас в семье вторник – «папин день». Всю неделю Биньямин-Давид ждет этого дня, потому что папа точно знает, сколько кетчупа нужно положить на его бутерброд с сыром, или, может быть, потому что он не жалеет для него бейгеле, и всегда насыпает больше, чем мама, а может быть, просто потому, что он так любит папу и так ценит это время, которое он проводит с ним.

Из-за того, что вторник – это такой особенный день в нашей семье, Яаков обычно молится в миньяне «нец» недалеко от нашего дома, вместо

того чтобы молиться в своем обычном миньяне в 6:25 в синагоге «Кеилат Бней Тора». Но иногда и во вторник он все же заходит туда, так как часто оказывается там единственным козном, и он забегает на повторение молитвы для того, чтобы благословить молящихся. Как мы знаем, убийство произошло именно во время повторения молитвы.

По-видимому, у Творца были иные планы на моего мужа. Несколько месяцев тому назад у одного из молящихся в этом миньяне, козна, умер близкий родственник, и он был в трауре, поэтому он попросил у мужа разрешения стать постоянным хазаном и вести молитву каждое утро. Поэтому в тот вторник мой муж даже не заглянул в этот миньян, зная, что там есть другой козн. И поэтому после молитвы «нец» в другой синагоге, где он встретил своего друга рава Кальмана Левина, он сразу вернулся домой. Он уже был дома, с нами, когда произошло это ужасное убийство в его обычном миньяне, недалеко от нашего дома...

Позже в этот день, когда утихли слезы, и мы немного успокоились, мы вдруг вспомнили о том, что произошло с нами много лет назад, когда Биньямин-Давид был совсем маленьким. Биньямин-Давид – особенный ребенок, у которого синдром Дауна. Тогда он был очень слабеньким, часто болел, и мне было с ним очень трудно. Я поехала в Бней Брак, к рабанит Каневски, чтобы укрепиться душевно в преодолении этого испытания. Я ждала за дверью, пока не пришла моя очередь. Когда я вошла в комнату со спящим малышом на руках, рабанит взглянула на него и сказала: «Ты даже не знаешь, какая шмира (охрана) есть сейчас у тебя в доме».

Тогда мне казалось, что я поняла, что она хотела сказать мне. Я думала, что из-за того, что мне пришлось перенести с ним столько трудностей, другие вещи в жизни уже покажутся мне совсем легкими. Но только сейчас, спустя тринадцать лет, я на самом деле поняла, что имела в виду рабанит Каневски. Ведь только из-за нашего больного ребенка мой муж не молился в своем обычном миньяне в то страшное утро.

Более того, друг моего мужа, который тоже был постоянным членом этого миньяна, и с которым они всегда учились после молитвы, зная, что мой муж это утро проводит с сыном, решил тоже помолиться в другом месте.

Могли ли мы представить себе тогда, что наш Биньямин-Давид спасет своего отца и его друга от верной смерти!»

Другую удивительную историю рассказал еще один из жителей Ар Нофа, ее записала его соседка, писательница Тамар Анш [отрывок из статьи Тамар Анш, опубликованной в газете «А-Модия»]:

«Сначала, я должен что-то объяснить. Каждое утро у меня есть время, когда я учусь с кем-то перед тем, как начинается мой обычный распорядок дня. Моя учеба расписана буквально по минутам. Мой первый учебный седер начинается в 7:30 утра по телефону, так как тот, с кем я учусь, живет в другом конце города, в Рамоте.

Поэтому я обязательно должен начинать молиться в миньяне 6:25, и я всегда молюсь в это время в синагоге «Кеилат Бней Тора».

Но все мы живые люди, и поэтому и у меня не всегда получается прийти вовремя, иногда я опаздываю на несколько минут. Поэтому я часто задавал себе вопрос, что лучше – могу ли я сказать «Псукей де-Зимра», предваряющие утреннюю службу, пропустив некоторые из них с тем, чтобы сказать их позже, если у меня появится время, чтобы начать молитву вовремя, вместе с миньяном, начинающим в 6:25? Или начать молиться позже, ничего не пропуская, но опаздывая на учебу. Ведь если я начну молитву в следующем миньяне, который начинается в 7 часов, я никак не успеваю начать учиться в 7:30. Что важнее – моя утренняя учеба или же молитва?

Несколько недель тому назад я обратился с этим вопросом к раву Азриэлю Ойербаху. Сам я обдумывал этот вопрос очень долго и был уверен, что конечно же учеба Торы гораздо важнее. Поэтому его ответ очень удивил меня.

Рав Ойербах внимательно выслушал меня, и тут же, ни секунды не сомневаясь, ответил мне поучительно: «Ледалег зе ло а-маалах! Неправильно пропускать "Псукей де-Зимра"!»

Его ответ, и то, как он произнес эти слова, произвели на меня огромное впечатление. Он не только запретил пропускать некоторые «Псукей де-Зимра», но он также объяснил, что очень важно произносить их в правильном порядке. После этого разговора с равом, я всегда шел молиться на более поздний миньян, если я видел, что не успеваю прийти в синагогу ровно в 6:25, чтобы успеть сказать все «Псукей де-Зимра», как указал мне рав Ойербах.

В прошлый вторник я пошел в синагогу «Кеилат Бней Тора» с надеждой, что я успею прийти туда вовремя, но, к сожалению, я опоздал на пять минут и пришел туда в 6:30. И я понял, что, чтобы молиться вместе со всеми, я должен сделать именно то, что запретил мне рав Ойербах, – или пропустить часть «Псукей де-Зимра», или же проговорить их очень быстро, что, конечно, тоже очень нежелательно. Слова рава Ойербаха звучали у меня в ушах, и я мысленно сказал себе: «Так не молятся!» С этой мыслью, немного разочарованный, я поднялся наверх в главный бейт-мидраш, сел в кресло и решил оставшиеся 20 минут поучиться.

В 6:50 я закрыл книгу и начал молиться.

В семь часов мы вдруг услышали крик, а затем выстрелы.

В полном шоке, не понимая, что происходит, мы инстинктивно, в талесах и тфилин, выскочили из бейт мидраша, а затем через боковую дверь выбежали на улицу Каценеленбоген. Как только я оказался на улице, я увидел, как один из молящихся открывает дверь своей машины. Я вскочил в машину вместе с ним, и на огромной скорости мы быстро отъехали от синагоги и вскоре оказались в другом конце Ар Нофа. Мы вошли в ешиву «Пахад Ицхак», так и не осознав до конца, что с

нами произошло. Через несколько минут, когда я немного пришел в себя, я подумал о моей жене и детях. Ведь через несколько минут она встанет, чтобы отправить детей в школу. Нельзя, чтобы сейчас они выходили из дому! Я начал звонить домой, но никто не отвечал! И тут я вспомнил, что наша соседка госпожа Анш наверняка уже встала, потому что в это время она уже провожает сына в школу, поэтому я позвонил ей и просил передать жене, что со мной ничего не случилось.

Я чувствую необходимость подробнее рассказать о том огромном чуде, которое произошло лично со мной. Ведь мое постоянное место в бейт-мидраше – в начале зала слева – прямо там, где произошла резня. Большинство погибших были именно там, ведь оттуда невозможно было выбраться. В тот момент я должен был сидеть прямо там, вместе со своими друзьями, которые погибли в этой бойне! Те, кто остался в живых, должны понимать, что это настоящее чудо!»

Позже, когда он наконец добрался домой, он увидел, что его будильник вдруг начал отставать на пять минут – и это стало удивительной причиной того, что он опоздал на свой обычный миньян, а ведь именно это спасло ему жизнь!

В то утро многие из тех, кто постоянно молился в этом миньяне, не смогли прийти по самым разным и неожиданным причинам. Один аврех рассказал, что его грудной ребенок много раз просыпался ночью. И так как он все равно не мог спать, он решил пойти на миньян «нец» вместо того, чтобы ждать начала своего обычного миньяна.

Между тем, рав Меир Иммануэль со своей точностью и обязательностью, свойственной еким (евреи – выходцы из Германии и Швейцарии), ни разу не пропустил этот миньян в течение многих лет. Рав Меир – пожилой человек, которому приходится пользоваться специальным приспособлением для ходьбы (*алихоном*), каждое утро ловил такси, чтобы вовремя успеть на этот миньян. В то утро во вторник он просто не сумел вовремя поймать такси! Страшно подумать, что могло бы произойти с таким человеком, как рав Иммануэль, если бы он сумел вовремя попасть в синагогу!

Другой пожилой человек, С. З., который живет просто напротив синагоги «Кеилат Бней Тора» и регулярно молится в этом миньяне в течение двадцати лет, тоже планировал, как обычно, прийти в синагогу в 6:25 утра. Но в этот день он проснулся от страшных болей в ногах. Он оказался просто не в состоянии выйти из дому! Нужно отметить, что его постоянное место было прямо за равом Моше Тверским, да будет имя праведника благословенно, и, конечно, если бы он, как обычно, оказался на своем месте, его жизнь была бы в страшной опасности.

Один из габаев синагоги планировал привести на этот миньян своего сына, которому через месяц должно было исполниться 13 лет, то есть бар-мицва, и он должен был в этот день начать накладывать тфилин. Он пригласил в синагогу своих многочисленных друзей и родственников, среди которых был и известный всем специалист в медицинских вопросах рав Бени

Фишер. Однако накануне в этой семье было еще одно торжество, которое очень поздно закончилось, и из-за этого было решено отложить празднование по поводу начала накладки тфилин на другой день. В результате, ни гости, ни сам мальчик не были в тот день в синагоге, и, слава Б-гу, это радостное событие не окончилось трагически.

Рав Авраам Надлер, очень известный в Ар Нофе, рассказал, что он в течение многих лет постоянно молился в этом миньяне в 6:25, и только несколько недель тому назад решил перейти на первый утренний миньян – в «нец». И это спасло ему жизнь!

Почти то же самое произошло и со мной. Я начал давать урок утром в 6:30 утра в другом районе, и мне пришлось оставить мое постоянное место в миньяне «Кеилат Бней Тора» в Ар Нофе.

Продолжение следует...

Перевод – Н. Патлас

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

ПЯТНАДЦАТОЕ ШВАТА – НОВЫЙ ГОД ДЕРЕВЬЕВ

Рав Лейб Нахман Злотник

Мишна в трактате Рош а-Шана перечисляет четыре начала года. Одно из них – это начало года для деревьев. Согласно мнению Бейт Илеля, в соответствии с которым установлен закон, это пятнадцатое Швата. Новый год деревьев – это не время, когда решается на Небесах, каков будет урожай фруктов в текущем году. Судный день плодов, согласно той же Мишне – это *Ацрет*, праздник Шавуот. Установление начала года для деревьев необходимо для ряда законов, связанных с плодами. Перечислим их в очень сжатом виде.

Трумот и маасрот. От плодов, выросших в Земле Израиля, необходимо отделять *трумот* и *маасрот*. Существует пять видов отделяемых от урожая частей: *трума гдола*, *маасэр ришон*, *трумат маасэр*, *маасэр шэни* и *маасэр ани*.

Трума гдола – это часть урожая, предназначенная козну.

Маасэр ришон – десятина, которую отделяют левитам.

Трумат маасэр – десятина, которую, в свою очередь, левиты отделяют от полученной ими десятины кознам.

Маасэр шэни – вторая десятина, которую во время существования Храма хозяева урожая ели в Иерусалиме в ритуальной чистоте. В наши дни ее отделяют и «выкупают» – то есть переводят святость второй десятины на мелкую монету.

Маасэр ани – это десятина, которую отделяют от урожая и передают неимущим.

В отношении заповедей, связанных с выросшими на территории Земли Израиля плодами, существует цикличное деление на семилетки. Каждый седьмой год такого цикла называется в Торе *шмита*. От плодов освященных святостью седьмого года, которые выросли на земельных участках, принадлежащих еврею, не нужно отделять ни *труму*, ни *маасэр ришон*, ни *трумат маасэр*, ни *маасэр шени*, ни *маасэр ани*. В остальные годы семилетнего цикла от урожая обязаны отделить первые три вида из перечисленных выше частей: *трума гдола*, *маасэр ришон* и *трумат маасэр*. В первый, второй, четвертый и пятый годы, следующие после *шмиты*, отделяют *маасэр шэни*, а в третий и шестой – *маасэр ани*. Год семилетнего цикла, к которому принадлежат те или иные плоды деревьев, определяется, исходя из того, когда образовалась их завязь – *ханата* – время отпадания цветков в месте будущего созревания плодов. Если *ханата* произошла до пятнадцатого Швата после завершения года *шмиты*, то эти плоды являются плодами первого года и от них отделяют *маасэр шени*. В случае, когда *ханата* была после пятнадцатого Швата второго года после *шмиты*, такие плоды принадлежат к третьему году, и от них отделяют *маасэр ани*.

Пятнадцатое Швата определяет принадлежность плодов к тому или иному году еще для одного закона. Части, отделяемые от урожая, должны принадлежать к определенному году семилетнего цикла. То есть от урожая плодов, завязь которых произошла до пятнадцатого Швата, в качестве *трумот* и *маасрот* необходимо отделить плоды, завязь которых также произошла до пятнадцатого Швата того же года. Если же отделят плоды, завязь которых произошла уже после пятнадцатого Швата, отделение не засчитывается, плоды считаются *тэвель* и запрещены в использование.

Заметим, что плоды цитронового (этрогового) дерева являются исключением. В отношении их следуют не за *ханатой*, а за временем сбора урожая. Заповедь отделение *трумот* и *маасрот* касается плодов Земли Израиля, и их надо отделить также за ее пределами.

Орла. Плоды первых трех лет жизни дерева (иногда таков же закон после пересадки дерева или прививания одного дерева к другому), называются *орла* и запрещены. То есть запрещено не только их есть, но и извлекать из них любую пользу: продавать, угощать ими знакомых, скармливать их животным. Число лет жизни дерева в отношении законов *орлы* начинают отсчитывать с первого Тишрея. Деревья, которые были посажены за сорок четыре дня до первого Тишрея, принадлежат к прошлому году. Другими словами, если со времени их посадки и до наступления Рош а-Шана – первого Тишрея прошло более сорока четырех дней, считается, что этому дереву год, и, следовательно, через два года его плоды будут разрешены. Что же в отношении законов *орла* определяет пятнадцатое Швата? После первого Тишрея начинается отсчет третьего года жизни дерева; от того, когда образовалась завязь его плодов – *ханата*,

будет зависеть, к какому году относятся эти плоды – к третьему или к четвертому. Если завязь образовалась до пятнадцатого Швата, то плоды этого урожая принадлежат к третьему году и еще запрещены. Но если *ханата* происходит после пятнадцатого Швата, то плоды разрешены, так как считается, что они появились на свет после трех лет *орлы*.

Нэта рэваи. Плоды четвертого года называются *нэта рэваи* и их законы такие же, как у *маасэр шени*: в наши дни их «выкупают», переводя святость на мелкую монету, после чего плоды разрешены.

Законы *орла* и *нэта рэваи* в полной мере обращены к деревьям, которые растут в Земле Израиля. Но с некоторыми облегчениями эти законы действуют и в отношении деревьев, растущих вне Святой Земли (имеются в виду именно границы Эрец Исраэль – например, Эйлат находится за ее границами, а восточный берег Иордана – это часть Святой Земли).

Бикурим. Во времена Храма существовала обязанность приносить в Иерусалимский Храм небольшое количество первых плодов нового сезона от пшеницы, ячменя, маслин, винограда, инжира фиников и гранатов. Пять из перечисленных видов – это плоды деревьев. Принадлежность плодов дерева к тому или иному году устанавливается по пятнадцатому Швата: если завязь произошла до пятнадцатого Швата, плоды принадлежат к одному году, а если завязь была уже после пятнадцатого Швата – к другому. В отношении заповеди *бикурим* это имеет принципиальное значение. *Бикурим* одного года запрещено принести в счет *бикурим* другого года.

Заповедь *бикурим* распространяется только на плоды, выросшие в пределах Земли Израиля, и она действует, только когда существует Храмовое служение.

Следует подчеркнуть, что приведенная выше информация о законах отделения *трумот* и *маасрот*, *орла*, *нэта рэваи* и *бикурим* очень ограничена. Каждой из этих тем можно посвятить отдельные статьи.

Мудрецы Торы приводят от имени автора книги «Тикуней Иссахар» (рав Иссахар Шушан, живший около пятисот лет назад в Святой Земле) свидетельство о том, что у европейских евреев пятнадцатого Швата принято вкушать различные виды плодов. Автор книги «Каф а-Хаим» рав Яков Хаим Софер пишет, что этот обычай широко распространился и в сефардских общинах. Причем существует великое множество обычаев таких «фруктовых трапез». В некоторых общинах стараются попробовать в этот день именно пятнадцать видов плодов, в других – тринадцать, в каких-то – семь, а есть и такие, кто накрывают на стол более тридцати видов плодов. В Литве и Польше было принято устраивать вечером, в начале пятнадцатого Швата, праздничную трапезу с фруктами. Утром плоды давали мальчикам, чтобы и в *хеде* могли устроить праздничную фруктовую трапезу, во время которой изучали заповеди, связанные с

Землей Израиля. В Дагестане трапезу пятнадцатого Швата называли *удраа*. Во время нее ели яблоки, айву, инжир, грецкие и земляные орехи, миндаль, сушеные и свежие сливы, абрикосы, изюм и финики. В Бухаре ели семь видов плодов и рассылали их друзьям и знакомым, как мы это делаем в Пурим.

Поскольку во многих семьях пятнадцатого Швата принято устраивать праздничные трапезы, во время которых благословляют на плоды и едят их, напомним вкратце ряд законов, связанных с плодами и с благословлениями на них.

Посуда, из которой едят, всегда должна быть кошерной, окунутой в *микве*. Некоторые плоды смазывают специальным раствором, который может содержать некошерные ингредиенты.

Есть ряд законов, связанных с достойным отношением к продуктам питания: не портить, не бросать на пол, не делать так, чтобы они становились неприятными и так далее. Тора запрещает портить плодоносящие деревья, и этот запрет включает в себя также порчу любых пригодных в пищу продуктов. Перед тем, как есть влажный плод, необходимо сделать омовение рук, как перед хлебом, но не произнося благословение.

В некоторых видах плодов могут находиться различные виды насекомых, и даже если человек неосознанно съедает одно насекомое, он нарушает сразу несколько запретов Торы. Поэтому необходимо досконально изучить способ проверки каждого вида плодов и скрупулезно исследовать их на наличие насекомых перед тем, как использовать в продукт в пищу.

Выше было упомянуто о заповеди отделения *трумот* и *маасрот* от плодов Земли Израиля, о запрете *орла* и законах *нэта рэваи*. Существуют также определенные ограничения в отношении плодов седьмого года. Следует досконально изучить эти законы, так как в определенных ситуациях плоды могут быть запрещены. Это актуально и жителям диаспоры, поскольку некоторые ограничения распространяются и на плоды, выросшие за пределами Земли Израиля, а также потому, что на рынки разных стран мира поступают плоды из Израиля.

Еще одна тема, которую следует вкратце затронуть, когда роль идет о плодах – это запрет скрещивания разных видов – запрет *килаим*. Причем существует три вида *килаим*: *килей а-зраим*, *килей а-кэрем*, *килей иланот*. *Килей а-зраим* – это запрет сеять вместе или даже в близости один к другому два или более видов злаковых, овощей, бобовых, зелени и приправ. *Килей а-кэрем* – запрет сеять даже один вид специи, зелени, злаковых, бобовых или овощей вблизи с виноградной лозой, и, наоборот, сажать виноградную лозу вблизи с местом, где произрастают вышеперечисленные культуры. *Килей иланот* – запрет скрещивать между собой разные виды плодовых деревьев, а также плодое дерево с неплодовым деревом. Плоды, выращенные в результате нарушения законов *килей зраим* и *килей иланот*, постфактум разрешены.

Плоды, выросшие в результате нарушения законов о *килей а-кэрем*, запрещены к любому использованию, и их необходимо сжечь.

Перед едой произносят соответствующее благословение. Пятнадцатого Швата, когда на столе находится великое множество видов, на которые произносят разные благословения, следует повторить некоторые законы. Например, существует спор законоучителей о том, должен ли человек, который ел плод перед трапезой с хлебом, благословлять на него вторично, когда он станет есть этот плод во время трапезы. Поэтому, чтобы не входить в сомнительные ситуации, следует подождать до начала трапезы и тогда благословить на плод. На плод, который первый раз пробуют в новом сезоне (этого плода), дополнительно произносят благословление *Ше-Иехеяну* – «Благословен Ты Г-сподь Б-г наш, Царь вселенной, что дал нам дожить до этого времени». Есть определенные детали в законах этого благословения. Например, не благословляют на плоды, которые легко можно приобрести в любое время года.

В отношении очередности благословений на различные виды продуктов существует определенный порядок. Произносят благословение один раз, имея в виду все плоды одного вида. В случае, когда собираются попробовать несколько разных плодов, на которые благословляют «создающий плод дерева», порядок предпочтения, на какой плод говорить браху, а какие будут «выведены» с ним, таков. Один из видов фруктов, которыми славится Земля Израиля, предшествует виду, который в этот список не входит. Среди плодов, которыми славится Земля Израиля первые по порядку благословений маслины, затем финики, виноград, инжир и гранат. Если нет одного из этих видов, то благословляют на тот плод, который более любим. Если есть плод целый и разрезанный, следует произнести благословить на целый плод.

Человек, наслаждаясь плодами, наполняется любовью к Творцу, который дарует нам такое разнообразие вкусных и ароматных плодов. Произнося благословение на плоды, человек освящает материальность и озаряет светом все миры. В Иерусалимском Талмуде приводится, что человек, который мог попробовать плод и не сделал этого, даст за это ответ перед Высшим судом. Ведь Творец создал его для тебя, попробуй, восхитись, восславь Создателя. День, который особенно избран для этого – пятнадцатое Швата. Некоторые в этот день облачаются в праздничные одеяния. Некоторые читают специальную подборку, состоящую из определенных глав Теилим, просьб, молитв, отрывков из книги «Зоар» и мишны. Тора названа Древом Жизни (Ваикра Раба, 35:5). Моше объяснял Тору еврейскому народу (книга Дварим) именно в период с первого Швата до седьмого Адара, когда свет Торы сияет с особой силой. Автор книг «Авней Незэр» и «Иглей Таль» рав Авраам Бурнштейн из

Сохачева пишет, что пятнадцатого Швата можно удостоиться обновления в изучении Торы.

Пятнадцатого Швата принято просить Всевышнего о том, чтобы в ближайший праздник Суккот была возможность исполнить заповедь *лулав* с помощью особо красивого *этрога*. Рав Йосеф Хаим из Багдада, автор книги «Бен Иш Хай», составил даже специальную молитву с просьбой о красивом *этроге*.

Пятнадцатого Швата запрещено поститься и оплакивать усопших (за исключением тех случаев, когда речь идет о смерти большого знатока Торы). Законы траура по близким родственникам в день пятнадцатого Швата действуют так же, как и в обычные дни.

Пятнадцатого Швата, а так же в *Минху* накануне, не читают *Таханун*. В *Шахарите* пятнадцатого Швата не читают *ла-Мнацеах*. В случае, если пятнадцатое Швата попадает на день, когда устраивают общественное чтение Торы, то перед чтением Торы не произносят *Кель Эрэх а-Паим*, а после чтения не произносят просьбы. Когда пятнадцатое Швата приходится на субботу, не читают *Ав а-Рахамим*, *Цидкадха Цедек*.

Тора называет человека «деревом полевым» (Дварим, 20:19). Одно из уподоблений человека дереву мы встречаем в трактате Пиркей Авот (в конце третьей главы): тот, чьи добрые дела превосходят его мудрость, уподоблен дереву с крепкими корнями, которому никакие ветры не страшны. В этот особенный новый год каждому из нас следует пересмотреть свои поступки, задуматься о том, как можно измениться к лучшему в глазах Всевышнего и людей.

Завершить тему о пятнадцатом Швата хотелось бы словами Хатам Софера из его книги «Торат Моше». Мидраш говорит, что голубка, посланная Ноахом проверить, показалась ли суша изпод начавших отступать вод потопа, неслучайно вернулась именно с листиком оливкового дерева в клюве. Этим голубка как бы заявляет, что такая горькая пища, как маслины, если она получена из рук Творца, предпочтительней сладостей, подобных финиковому меду, полученных из рук человека.

В словах мидраша Хатам Софер видит намек на два избавления – на «финиковое» и на «масличное». Йеошуа бин Нуң вводит евреев в землю Израиля через город Йерихо – город фиников. Это первое избавление, которое завершилось горьким изгнанием. О втором избавлении, которого мы с таким нетерпением ждем, в книге пророка Захарии (14:4) сказано так: «И будут ноги его (Машиаха) стоять на Масличной горе». Именно на это намекает голубка, принесла лист масличного дерева. Избавление, дарованное нам Творцом после долгих лет горького изгнания, будет сладким и окончательным. Тогда все увидят, что Он один и Имя Его едино, и наполнится весь мир Славой Его. Да будет угодно Творцу, чтобы это произошло вскорости, в наши дни.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. КАЧЕСТВО БИНА (РАЗУМЕНИЕ)

Тора заповедовала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Всевышний создал мир, постоянно поддерживает его существование и влияет на него с помощью десяти Сфирот. Книга «Томер Двора» объясняет их и учит нас, каким образом уподобиться Творцу, следуя путями Его, в соответствии с каждой из них.

В четвертой главе автор разбирает действие сфиры бина и то, как человек должен функционировать по ее примеру.

КАКИМ ОБРАЗОМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ПРИУЧИТЬ СЕБЯ К КАЧЕСТВУ БИНА (РАЗУМЕНИЕ)?

[Материальный мир ограничен рамками места и времени. Если материальная вещь портится, в большинстве случаев ее уже невозможно вернуть в прежнее состояние. Духовный источник, из которого исходит материальный мир – это семь нижних сфирот (хесед, гвура, тиферет, нецах, ход, йесод, малхут). Влияние, которое эти сфирот оказывают на нижние миры, ограничено определенными рамками, за которые оно выйти не может. В отличие от них, три высшие сфирот, кетер, хохма и бина, оказывают влияние, которое не ограничено параметрами и понятиями этого мира. Они оказывают оживляющее действие, подобно тому, как душа оживляет тело. Сфира бина также называется «матерью», так как она дает жизнь. Свет бины будет светить в грядущем мире. Тогда ее влияние не будет ограничено, и мир будет очищен благодаря духовному росту людей. А когда в определенные периоды свет атрибута бина освещает наш мир, тогда и он управляется светом свыше, неподвластным ограничениям нашего мира. И в эти периоды можно исправить все, что было испорчено, и вернуть вещи к их источнику. Такое время – Йом Кипур, когда исправляется все, что было разрушено и испорчено грехами в течение года, а также юбилейный год, когда все изменения, которые произошли в мире за пятьдесят лет, исправляются, и все возвращается в исходное состояние. Человеку дана возможность привлечь свет атрибута бина в этот мир, раскаявшись и возвратившись к своему источнику. Ибо благодаря возвращению ко Всевышнему в мир проливается свет атрибута бина, который исправляет все, что было извращено и испорчено. Здесь и далее – примечания редактора]

Каким образом человек может приучить себя к качеству *бина*? Это достигается с помощью *тшувы* (раскаяния и возвращения к Творцу). Ибо нет ничего важнее *тшувы*, ведь она исправляет любой изъян. И подобно тому, как *бина* улаживает все проявления качества суда и уничтожает их горечь, так и человек, если раскается, исправит все изъяны. И тот, кто все свои дни думает о *тшув*е, способствует тому, что *бина* светит на протяжении всей его жизни, и получается, что он проводит все свои дни в раскаянии. Таким образом, он включает себя в качество *бина*, которая и есть *тшува*, и дни его жизни увенчаны тайной Высшей *тшувы*.

НЕТ НИЧЕГО ВАЖНЕЕ ТШУВЫ

Понятие *тшува* (תשובה, буквально «возвращение») включает в себя признание в совершенном грехе перед самим собой, раскаяние, и однозначный отказ от совершения запрещенного действия в будущем. В совокупности эти три составляющие приводят человека к возвращению к Всевышнему и к своему истоку. Так как в русском языке нет адекватного эквивалента этому понятию, в дальнейшем просто используется слово *тшува*.

Тшува подразумевает приближение к Всевышнему. Рамбам в Законах *Тшувы* (7) пишет: «*Тшува* имеет огромное значение, так как приближает человека к Б-жественному, как сказано (Ошея, 14:2): «Вернись, Израиль, к Б-гу, Г-споду твоему», и сказано (Амос, 4): «И не вернулись вы ко Мне, сказал Б-г». И еще сказано (Ирмияу, 4:1): «Если вернешься, Израиль, говорит Б-г, ко Мне вернись!». То есть, если вернешься, то прилепишься ко Мне. Раскаяние и возвращение приближают человека к Творцу». Можно было бы предположить, что *тшува* только усиливает стремление человека к святости, но при этом не помогает ему исправить то, что он уже испортил. Автор отвергает это предположение, и говорит, что раскаяние и возвращение к Творцу помогают человеку исправить сделанное им зло, и таким образом очистить то плохое и злое, что накопилось у него в душе.

Благодаря раскаянию и возвращению к Источнику человек возвращается в состояние полноценности и чистоты, в котором он был до греха. Природа этого мира такова, что невозможно исправить то, что было испорчено. Один из принципов, по которым функционирует мир – «зло будет преследовать грешников» (Мишлей, 13:21), грех действует на человека подобно яду. Если так, то как же человек может исправить ущерб, который нанес его грех? Разве разбитую вазу можно склеить так, чтобы она полноценно вернулась в прежнее состояние?

Всевышний, в Своей великой милости, создал возможность вернуться к Нему. Она позволяет свету из высшего мира, мира атрибута *бина*, осветить этот бранный мир. Мир сфиры *бина* – это духовная сущность, в которой не может быть греха, зла и разрушения. И когда ее свет проливается на наш мир, тот как будто создается заново, без сделанных в нем разрушений.

БИНА УЛАЖДАЕТ ВСЕ ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА СУДА И УНИЧТОЖАЕТ ИХ ГОРЕЧЬ

Подслащение проявлений качества суда означает, что постановление, которое проявляет строгость и сокрытие света Лица Всевышнего, выливается во что-либо положительное и хорошее. Объясняется это тем, что все, что происходит в мире, исходит от Всевышнего и является проявлением Его славы. Тем не менее, если смотреть на вещи поверхностно, нередко создается ложное впечатление, что происходящие в мире события противоречат воле Творца. Например, деяния злодеев и грешников, которые совершаются против желания Создателя. В действительности, волю Творца нарушить невозможно. Все разрушения, которые происходят в мире, в конце концов, тоже раскроют Его славу. Он пользуется греховными деяниями для того, чтобы осуществить Свою волю в этом мире. Примером этого может послужить продажа Иосифа в Египет, которая, в конце концов, привела к избавлению из Египетского рабства, а оно, в свою очередь, стало прецедентом для всех будущих избавлений. И даже самые жестокие постановления фараона, направленные на притеснение и уничтожение еврейского народа, в конце концов, привели к великому раскрытию славы Всевышнего при выходе из Египта. Аман, который хотел уничтожить всех евреев, стал причиной чуда, которое празднуется в Пурим. И то же самое относится к другим трагическим событиям: если смотреть на вещи поверхностно, то кажется, что все страдания, разрушения, наказания – это чистое зло. Но истинный смысл этих событий заключается в том, что Всевышний – Властелин мира, и Он наказывает тех, кто нарушает Его волю. Таким образом, грех в совокупности с полагающимся за него наказанием тоже становится проявлением власти Творца. Осознание всего этого облегчает участь людей. А те страдания и наказания, которые им все же приходится претерпеть, становятся более сносными.

Но существует и более высокий уровень «подслащения приговора»: когда кающийся превращает свои былые грехи в дела, раскрывающие славу Творца. Если совершенные им в прошлом нарушения заставляют его изучать Тору и молиться с большим усердием, они превращаются в средство для служения Всевышнему. Кроме того, когда грешник раскаивается в своих грехах, и Всевышний прощает его, сам грех становится средством для раскрытия милосердия Творца по отношению к грешникам. (Тем не менее, совершать грехи специально для того, чтобы в будущем использовать их для раскрытия славы Всевышнего ни в коем случае нельзя. Об этом написано в Мишне (Йома, 8:9) «Тому, кто говорит: „совершу грех и раскаюсь“, не предоставляют возможность сделать *тшуву*».)

ПРОЯВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА СУДА

Качество гвур («строгость», качество суда), хоть и его роль – наказывать, что является источником страданий, проистекает из чистого милосердия. Примером такого отношения может

служить отец-врач, который лечит своего сына отвратительными и горькими травами. Хотя внешне действия отца по отношению к сыну выглядят как проявление бессердечной жестокости, в действительности им движет чистой воды милосердие. Пишет рав Хаим из Воложина («Нефеш а-Хаим», 2:11): человек, на долю которого выпали страдания, должен переживать из-за мук, которые испытывает Б-жественное присутствие из-за необходимости доставлять ему эти страдания. Чувствовать ту великую скорбь, которую испытывает Небесный Отец, когда вынужден терзать своего любимого сына и подвергать его тяжелым испытаниям, призванным излечить его. И если будет испытывать из-за этого горькое чувство, то сама эта горечь станет искуплением его грехов. Ведь тот, кто сам ощущает испытываемые высшими мирами муки, раскрывает тот факт, что качество строгости проистекает из источника, полностью состоящего из милосердия. (Тот, кто из жалости к другому вынужден доставлять ему боль, сам страдает из-за этого. А тот, кто мучает ближнего, чтобы удовлетворить свою естественную жестокость, испытывает от этого удовольствие. Следовательно, тот факт, что высшие миры испытывают страдания из-за необходимости доставлять боль, показывает, что их основополагающее качество – это милосердие.) И это раскрытие искупит все его грехи, и все страдания оставят его, и его прегрешения засчитаются ему в заслугу. Ибо он своими действиями добился того, что даже его грехи стали способом раскрыть милость Всевышнего. (И исправил сокрытие, возникшее из-за греха – ведь, преступив закон Творца, он приуменьшил Его славу в мире.)

ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ РАСКАЕТСЯ, ТО ИСПРАВИТ ВСЕ ИЗЪЯНЫ

Корень и первоисточник любого действия, даже греха – это святость. Когда человек заставляет себя полностью раскаяться в грехе и вернуться к Творцу, его греховные действия могут вернуться к своему святому истоку, и там подвергнуться исправлению. Мудрецы сказали (Йома, 8б), что когда человек кается в своих грехах и возвращается к Творцу из боязни получить наказание, то грехи, совершенные им намеренно, засчитываются ему как нечаянные ошибки. А если возвращается из любви к Нему, то такие грехи засчитываются ему как заслуги. Потому что когда грешник возвращается, исходя из чувства страха, то отказывается от желания, которое заставило его совершить грех. Но само действие при этом остается. И это подобно греху, совершенному неумышленно, который тоже является нечестивым действием, которому не предшествовало намерение согрешить. Когда же причиной возвращения становится любовь к Творцу, и прошлые грехи подталкивают человека приложить еще большие усилия приблизиться к Создателю, то, в конечном счете, они становятся причиной для раскрытия славы Творца, следовательно, засчитываются как заслуги.

ОН ПРОВОДИТ ВСЕ СВОИ ДНИ В РАСКАЯНИИ

Человек должен каждый день каяться в своих грехах и стараться возвратиться к Творцу. Таким образом он может исправить этот день. И из-за этого мудрецы постановили произносить исповедь каждое утро и каждый вечер перед отходом ко сну. Это возвращение притягивает из мира бины Высший Свет, который уничтожает всю скверну.

«Раби Элиэзер говорит: "следует вернуться за день до смерти". Ученики спросили: "разве человеку известно, когда он умрет?" Он ответил: "Тем более, человеку следует вернуться сегодня, на случай, если ему суждено умереть завтра. И получится, что все дни свои он совершает тшуву"» (Шаббат, 153а).

И еще написано в книге «Ор Йакар» (глава Ваехи, 11): «У каждого дня есть своя сущность, и каждый из них вновь ставит человека перед выбором; и у человека есть возможность вселить святую душу в каждый из дней своей жизни посредством выполнения заповедей и изучения Торы». И в этом их достоинство, и они становятся одеянием для человеческой души. У человека также есть выбор вселить в них злую душу, происходящую из сил зла. И тот, кто возвращается (к Творцу), прерывает влияние зла на эти дни, которое он привнес, а вместо этого притягивает к ним дух добродетели, исходящий из Высшего Источника Тшувы. И оттуда исходит душа дней, которая облачается в одежды тшувы». Это означает, что человек с помощью своих мыслей, слов и дел создает духовную сущность в мире. И эта сущность является его одеянием, будь это одеяние положительного или отрицательного характера, будь это его одеянием в райском саду или в аду. Но если человек кается и от всего сердца возвращается к Творцу, то Высший свет озаряет его деяния и исправляет их.

ДНИ ЕГО ЖИЗНИ УВЕНЧАНЫ ТАЙНОЙ ВЫСШЕЙ ТШУВЫ

Слово «венец», «корона» обозначает, что данное качество находится выше каких-то других качеств. Рамхаль пишет: корона, в отличие от головы, не является частью тела. Это означает, что основная ее часть – это то, что находится выше этого мира. И только ее нижние аспекты принимают участие в управлении миром. Тот, кто удостоивается «венца», поднимается выше ограничений материального мира и соединяется с более высокими уровнями реальности, в которых не существует рамок и ограничений. Корона и венец семи нижних сфирот – это бина. Когда человека озаряет свет бины, в нем проявляется влияние одной из высших частей его души – нешама. Этот бесконечный свет дает человеку неограниченные способности, подобные тем, что были у Моше, которого Тора называет «Человеком Б-га». И когда свет атрибута бина светил в Храме, ограничение природы не действовали там. Это выражалось в том, что десять чудес происходили там постоянно (как объясняется в трактате Авот, 5:5), и в том, что на еврейский народ изливался великий поток Торы и пророчества. И когда человек кается и возвращается к

Творцу, свет атрибута бина озаряет его, одаряет его недоступными ему доселе достижениями духовного, дает ему возможность неограниченного духовного роста.

Редакция «Беерот Цицхак» выражает признательность раву Цви Вассерману и издательству Швут Ами за право пользоваться переводом книги «Томер Двора». Примечания редактора основаны на книге рава Аарона Довида Гольдберга «ве-Алахта би-Драхав» и на книге рава Бен-Циона Эпштейна «Акдамот у-Шеарим». Подготовил рава Б. Набутовский.

ИГРОТ ЦАФУН

Рав Шимшон Рафаэль Гириш

ПИСЬМО ДВЕНАДЦАТОЕ

(В этом письме автор продолжает излагать требования, без которых невозможно полноценное постижение роли человека в мире, его задач в служении Творцу.)

Требование второе и означающее цельность твоей жизни – это любовь. Тебе не только надлежит быть осторожным, чтобы не навлечь проклятье на себя самого и на то, что тебя окружает, тебе надлежит идти путями Всевышнего, творящего все с любовью, будучи благословением себе самому и всему вокруг. Себе самому – с тем, чтобы быть благословением всему, что вокруг. Следует, прежде всего, усовершенствовать себя во всех своих силах и средствах, приобрести все доброе и возвышенное, и затем посвятить себя полностью миру, который вокруг, в совершенном и благословенном служении Всевышнему.

В благословении в отношении себя самого начни:

– с почитания родителей в видении в них посланников Б-га, человечества и народа Израиля, направленных тебе. Они-то и приобщили тебя к завету Г-спода Б-га твоего;

– с почтения к мудрости, старости и с добрых душевных качеств, как путеводных знаков, где бы ты ни встретил их в характере человека;

– с того, что мудрость жизни, сокрытая в Торе озарит светом твое сердце;

– с того, чтобы сторониться злого и прилепиться к добру, уподобляясь ему;

– с постоянного внутреннего совершенствования, с того, чтобы подняться и обратиться к Б-гу и собственному предназначению;

– с того, что станешь совершенствовать землю, обитель человека, и все создания ее, его приобретения;

– с того, что благодаря богатству внутреннего мира ты овладеешь и внешними средствами благословения, строя с их помощью свой дом – дворец

воспитания молодой поросли человечества, с тем, чтобы поднять каждого из них к ступени человека и еврея.

В духе этого строения и ради него тебе следует найти жену и привести ее в свой дом. А затем исполнить первую и наиболее совершенную из заповедей благословения с любовью. Поскольку не дано человеку завершить свое назначение при жизни, тебе надлежит пожертвовать всем своим существом, чтобы дать жизнь своим потомкам после себя и продолжить жить в них. Тебе надлежит воспитать их для исполнения своего предназначения как людей и евреев.

[Слово *браха* обычно переводится как «благословение», также его смысл – разрастание, размножение. Поэтому заповедь *пру-у-рву* – «плодитесь и размножайтесь» – по своей сути определяется *брахой*. – Прим. ред.]

Но и вне стен собственного дома тебе следует поспешить на помощь всегда, всеми своими силами, когда только можно спасти жизнь человека, его имущество или благополучие:

– помочь всякому животному, которое попало в несчастье;

– помочь человеку в его делах силой или имуществом, помогать бедным постоянно и непрестанно своим имуществом, физической силой, духом и словом;

– одевать нагих;

– кормить голодных;

– утешать скорбящих;

– лечить больных;

– дать помощь нуждающимся и совет растерянным;

– указать путь заблудшим и примирить разобщенных. Короче говоря – быть благословением везде и всегда, как только сможешь.

А для того, чтобы не сомневаться в этих заповедях и в непосредственном влиянии их на людей, и чтобы хранить родники, из которых ты сам и все другие – живущие ныне и следующие за тобой – станут черпать силы и свет, чтобы следовать им вовеки – тебе следует отдаваться укреплению Торы.

Тебе следует присоединиться к обществу, которое только одно в состоянии действовать масштабно и навеки: с одной стороны – к общине, а с другой – к государству, принявшему и защищающему тебя. И также стремиться к тому, чтобы всей своей жизнью, везде, где только можешь, в кругу большом или малом, освящать Имя Всевышнего, служить проводником и свидетелем Провидения и предназначения человека. Чтобы братья твои – сыны Израиля и, в особенности, братья твои – неевреи пришли бы греться от твоего тепла и учиться у тебя почитать всем сердцем, всей душой и всеми силами единого Б-га, приняв на себя бремя Царства Небес, чтобы жить по воле Его жизнью справедливости и любви.

Короче говоря, тебе следует стремиться в узком кругу своей личной жизни исполнять предназначение, для которого избран твой народ в большом мире.

Перевод – М. Гафм

ХАСИДУТ

ШУЛЬХАН А-ТАОР

Рав Аарон Рата

Выдающийся хасидский наставник рав Аарон Рата (5654, Унгвар (Ужгород) – 5707, Йерушалаим), был автором книг «Шомрей эмумим», «Таарат а-Кодеш», «Шульхан а-Таор» и др. Рав Ареле, как называли его ученики основал хасидский двор «Шомрей Эмумим», из которого впоследствии возникли еще два хасидских движения – «Толдот Аарон» и «Толдот Авраам Ицхак». Ниже приведены выдержки из его книги «Шульхан а-Таор».

В главе Бешалах, в отрывке о мане (Шмот, 16:4) сказано: «И сказал Г-сподь Моше: Вот, Я спускаю вам хлеб с небес, и выйдет народ, и будет собирать ежедневно на день – дабы испытал Я их, пойдут они по Моей Торе или нет». Зоар перечисляет три испытания, проверки, связанные с маном. *(Ман оказывал огромное духовное влияние на человека, принимающего «хлеб с небес» с благодарностью. И именно за счет этого каждый мог почувствовать в мане самые разнообразные изысканные вкусы. Но те, кто был недоволен этой пищей, пытались механически улучшить свойства мана – совершенно тщетно. Три категории этих усилий изложены ниже. – Здесь и далее прим. перев.)*

«Искал народ и собирал» (Бемидбар, 11:8) – указание на усилия по добыче излишнего количества пищи. Слово *шату* (здесь – искать, рыскать) указывает на глупость такого поведения (от слова *штут* – глупость, безумие) *(каждый все равно получал равную меру – омер.)*

«Толкли [ман] в ступке» (там же) – усилия в приготовлении еды, испытание тех, кто день и ночь гонятся за заработком. Это заполняет все их время, не давая передышки, во время которой они могли бы задуматься, для чего пришли в материальный мир.

Третье испытание обозначено словами: «Мололи [ман] жерновами» (там же). Оно соответствует обыкновению некоторых людей готовить изысканные трапезы на каждый день, как на праздник. Привыкший к такому, если не обнаружит пищу «на должном уровне» и согласно его вкусу, рассорится с женой, возгорится в нем огонь гнева. Мне случилось много раз наблюдать подобных безумцев. На что тут гневаться? Ведь все эти яства послужат причиной боли и горя посредством [могильных] червей (Авот, 2:8: *«умножающий плоть множит червей»*), и тогда плоть его будет страдать, и душа скорбеть.

Не следует человеку радоваться, добыв много пищи – ведь любое удовольствие в этом мире вычитается из его достояния в мире грядущем, из духовного наслаждения, которое «ничей глаз не видел» (Йешая, 64:3) *(оно настолько возвышено, что недоступно нашему постижению)*. «В грядущем мире даже мимолетное удовольствие значительнее всех благ этого мира вместе взятых» (Авот, 4:17). Знай, что высшее наслаждение, причитающееся за исполнение заповедей, не имеет границ и непостижимо нашим

разумом. Но, будучи спущено в материальный мир, оно преобразуется в атрибуты ограниченного мира. Так что человек может получить всю свою награду в этом мире, не дай Б-г. Ведь всем составляющим материальности соответствуют сущности высших миров, бесконечно великие, как со стороны добра, так и наоборот. Но, спускаясь в наш мир, они становятся маленькими. Пример: солнечный диск, видимый нами размером с ладонь, на самом деле неизмеримо огромен, как известно астрономам. Так же награда за заповеди в высшем мире больше любой меры и представления, но, спустившись в этот мир, обретает границы. И поэтому Святой, Благословен Он, выдает грешникам награду *(за отдельные заповеди)* здесь, чтобы лишить их доли в мире грядущем. Так сказали мудрецы (Кидушин, 40): «Святой, Благословен Он, осыпает злодеев благами, чтобы в грядущем мире лишить их всего и спустить на самый нижний уровень, как сказано (Мишлей, 14:12): «Есть путь, прямой в глазах человека, но в конце это дороги смерти». Этого страшились все великие праведники – может, они «проели» свою долю в грядущем мире, как сказал Яков (Берешит, 32:11): «Стал я малым из-за всего добра [оказанного мне Творцом]» (согласно объяснению Рамбана). Подобное писал о себе а-Кадош из Люблина: по своей великой скромности он опасался, что все его великие достоинства достались ему по принципу «платит ненавистникам своим при их жизни, чтобы их извести» (Дварим, 7:10), упаси Б-г. Как известно, мудрецы Талмуда переживали и боялись, что им выплатили всю награду при жизни – когда проходило 40 дней без малейших неприятностей.

Общеизвестно, что Тора – на все времена. В наши дни Всевышний испытывает человека, сколько усилий он вкладывает в поиски пропитания – соответственно первому из упомянутых испытаний, которым проверялось, не сдвинутся ли они с места ради нахождения пищи. Было (и есть) три типа поведения. Уповающие на Творца даже не выходили из шатра. О части сказано: «И выйдет народ, и будет собирать», – они прикладывали определенные усилия, но в рамках разумного, чтобы не потратить жизнь на материальность, чтобы основное оставить для служения Всевышнему. Третья группа – «Рыскали и собирали»; эти разбрасываются на обширные поиски и расходуют свои дни на тщету и суету. Они не дают себе свободного времени, за которое могли бы задуматься, ради чего спустились в этот мир. Горе глупцам! Рамбам в предисловии к книге «Зраим» высмеял их своими святыми словами: «Если бы не безумцы, мир был бы не обустроен. Нет большего безумия, чем поехать со второго пояса на шестой (из семи поясов населенного мира), как делают люди, слабые души и бедные умственным сложением. Они в пути зимой и летом, подвергаясь опасности со стороны диких зверей – чтобы заработать тут динар, тут золотой, и душу продают за это. Собрав капитал, они начинают раздавать его мастерам – возводить себе долговечные жилища из камня, надежные стены, хотя за те немногие годы, что им остались, не успела бы обветшать и хижина. Есть ли безумие, подобное этому? Так и все удовольствия этого мира – полнейшее легкомыслие и глупость, но за счет них обустроивается мир».

Первым, истинно уповающим на Творца (таких людей немного), все пропитание придет безо всяких усилий. Ведь все вопросы добычи пропитания – лишь испытание людям. Написано в святых книгах: «если бы человек по-настоящему полагался на Провидение, пропитание бежало бы за ним, даже залезь он на верхушку дерева. Не описать чудеса, сделанные людям в области пропитания в заслугу веры, и это видели мы своими глазами, и рассказывали нам предшественники».

Приводит Мидраш Раба (Ваикра, 16, 3): «Было с одним человеком, который вывел: нет волоса на теле, которому бы Всевышний не создал отдельную пору, чтобы волосы не мешали друг другу получать жизненную силу. Сказала ему жена: «И после этого ты будешь пускаться в разъезды искать заработок? Сиди дома, и Творец поддержит тебя. Послушал ее, остался дома, и Всевышний не оставил его – он нашел заработок не выходя из дома».

Приводит книга «Маор ва-Шемеш» (Беар): «Пусть делает человек изучение Торы постоянством, а заработки – второстепенным, и не подставит плечо под бремя сиюминутных занятий. Каков прок человеку от всего труда его под солнцем? Временами человек трудится все дни и ночи, и в результате ему едва хватает на скудное пропитание. Но если станет уповать на Всевышнего и переключится на Тору и служение, несомненно, придет к нему пропитание достойным образом».

Мы видим во всех поколениях праведников, посвятивших себя Торе и служению, и при этом Всевышний обеспечивает их достойным пропитанием с небес. У них пусть учатся современники упованию на Творца, они как сосуд с маном, который сохранил Аарон, и который служил многим поколениям назиданием не увлекаться сиюминутной тщетой, но верить, что от Г-спода придет им пропитание. Так в каждом поколении есть праведник, чье пропитание приходит чудесным образом, он – «склянка с маном» для всего поколения. Так, к примеру, рассказывается о ряде учеников Бааль Шем Това, что происходили с ними в этом отношении многочисленные чудеса; многие из них просто каждый день обнаруживали в кармане то, что было им нужно на день. И мне также достоверно известно от надежного человека, что его пропитание какое-то время обеспечивалось чудом: он обнаруживал деньги в своей котомке; после определенного события это прекратилось. И не сочти, любимый брат мой, что это все подходит лишь прошлым поколениям, которые в силу своей святости и чистоты удостоились такого, – это неверное суждение. «Я – Г-сподь, не изменился» (Малахи, 3:6) – к Всевышнему неприменимо понятие «перемены», не дай Б-г. «Уповающего на Г-спода окружает милость – даже грешника» (Ваикра Раба, 15, 4). А мы, все-таки, милостью Небес, ежегодно удостоиваемся быть записаны в книгу средних, и так же говорит Талмуд (Брахот, 61). Безусловно, без малейшего сомнения, если укрепимся в уповании на Всевышнего, изольется на нас «Милость Б-га каждый день» (Теилим, 52:3). А беды, не дай Б-г, в основном приходят к человеку из-за отсутствия веры.

Вернемся к теме мана. Давая ман Израилю, Всевышний показал им, что пропитание приходит к ним сверхъестественными путями. И в горестях изгнания их

ждет несколько испытаний в этом отношении, так же, как собственно ман призван был испытать их веру, насколько хватит ее силы: или они увлекутся физической стороной, или за счет такой пищи станут доступны им возвышенные постижения. Поэтому говорили сыны Израиля, питающиеся маном, друг другу (Шмот, 16:15): «מַן הֲוֵא?», «Что это?» Эти же буквы складывают слово אֱמוּנָה – доверие. Говорили они: «Эта еда дана нам для испытания доверия к Творцу».

Вот, указание на источник пропитания евреев содержится в отрывке о мане: הַכֶּרֶס (пропитание) и מִן (мера объема, дневная норма мана) равны по численному значению с учетом количества букв. (К гиматрии слова «а-парнаса» прибавляется 6, другими словами, значение каждой буквы увеличивается на 1. Это символизирует объединение числа. Уместность применения такого подсчета, как и вообще весь вопрос гиматрий – явно компетенция лишь величайших мудрецов.) Отсюда берет начало практика читать отрывок о мане каждый день, как советует Рабейну Бехайе, и обещано, что в заслугу этого не будет у человека недостатка в пропитании. Отмечает книга «Ор а-Маор»: не имеется в виду просто читать текст – многие так поступали, и все равно испытывали нехватку средств. Речь о том, чтобы постоянно закреплять в сердце веру в Провидение, в то, что Всевышний заботится о каждом в отдельности. Об этом сказал Ирмияу (2:31): «Вы – поколение – смотрите!», объясняет Мехильта (Бешалах, 16), что пророк вынес и показал им сосуд с маном. Их затруднял вопрос: как мы станем заниматься Торой, на что мы будем жить? Ответ – посмотрите на ман: Всевышний может обеспечить вас пропитанием с небес! Если с такой верой произносить отрывок о мане – несомненно, это поможет в пропитании.

Подбор материала – раб И. Д. Фалик, перевод раб Ш. Скаржинский

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

«КТО ЗА Б-ГА – КО МНЕ!» ИСТОРИЯ ЖИЗНИ РАВА ШИМШОНА РАФАЭЛЯ ГИРША

Рабанит Хава Крускаль

Редакция «Беерот Ицхак» благодарит правнучку рава Шимшона Рафаэля Гирша рабанит Хаву Крускаль за право переводить ее книгу на русский язык и неоценимую материальную поддержку.

Все права на данный материал защищены! Редакция «Беерот Ицхак» не дает права на перепечатку либо копирование данного материала в любой форме, кроме как с разрешения рабанит Хавы Крускаль.

Данная книга основана на реальных исторических фактах и написана в оригинальной форме ради удобства восприятия материала читателем.

ГЛАВА 20. ШКОЛА

Рав Гирш вышел из дома, одетый в праздничные одежды. Сердце его пело: школа – задача, которую он поставил себе на первое место в планах развития новой общины – открывает сегодня свои двери для восьмидесяти трех учеников.

Рав вкладывал в это дело большие силы с тех пор, как вступил в должность, и до сегодняшнего дня. На протяжении полутора лет он выдерживал не только яростный протест реформистов, которые руководили своей школой, «Филантропином», и рубили на корню все его попытки получить у властей разрешение на открытие школы для религиозной общины. Даже сами его подопечные выражали свое неверие в открытие такой школы. Но рав Гирш не отчаивался, даже когда выходил из домов семей своей маленькой общины с пустыми руками. Каждый раз, вспоминая своего деда рава Мендла Франкфуртера, он ощущал прилив сил, и так же, как тот, продолжал ходить из дома в дом, чтобы набрать учеников и добыть финансовую поддержку школе.

– Видите ли, рав, – говорили ему, когда он просил членов общины отправить детей учиться в его школу, – наши дети, слава Б-гу, очень развитые и сообразительные, у них развитые интеллектуальные способности. Нам трудно поверить, что Ваша школа будет отвечать нашим требованиям в плане учебы.

Рав Гирш снова и снова слышал одни и те же слова. Он старался убеждать, объяснять и просто просить, и тогда иногда получал такой ответ:

– Ну, что ж... у нас есть один сын, хороший мальчик, но не обладает такими прекрасными способностями, как его братья. Его мы с радостью доверим опытным рукам рава...

Ну а теперь рав Гирш шел на открытие школы, которую создал. Радость и благодарность Творцу наполняли его сердце. Ведь воспитание детей, обучение их Торе и заповедям, любви к Творцу и возвышенным душевным качествам он считал своей главной функцией и воплощением своих надежд в отношении будущих поколений.

Неожиданно рав натолкнулся на какого-то человека, который сунул ему в руки газету и стремительно удалился. Рав Гирш остановился и ошеломленно посмотрел в сторону незнакомца. Потом открыл газету и быстро пролистал ее. «А, вот в чем дело!» – подумал он, увидев крупные буквы заголовка статьи – статьи, источающей яд против новой школы. Рав попытался найти подпись под статьей, но безуспешно. «Аноним! – сказал он себе, – Даже неспособен нести ответственность за написанное им!» Нет, он не даст анонимному клеветнику испортить ему настроение. «Не сейчас!» – решил он. Рав Гирш сложил газету и сунул ее во внутренний карман пиджака.

Вечером, за письменным столом у себя дома, рав Гирш прочел статью, которая самым резким образом атаковала новую школу. «Наверняка автор

статьи – доктор Гесс, директор “Филантропина”, он и никто иной!» – подумал рав, и с полной уверенностью в себе начал писать ответ на статью, в котором он критиковал ее автора, не нашедшего в себе смелости даже поставить свое имя. В своем ответе он также подробно изложил цели школы и объяснил, что такое настоящее еврейское образование.

Нападки «Филантропина» на школу рава Гирша не прекращались на протяжении всех лет ее существования. Ее учащиеся не давали покоя учащимся школы рава Гирша. А он, директор школы, всегда тепло и внимательно относился к своим ученикам и утешал их, когда они получали тумачи от своих ненавистников из «Филантропина».

Трое детей постучались в дверь дома рава. Один из них держал в руках букет цветов. Гелла, дочь рава Гирша, милая и приветливая девушка, открыла дверь. Из-за ее спины застенчиво выглядывали близнецы Ципора и Гютхен, самые младшие в семье. – Можно позвать рава Гирша? – спросили трое детей в один голос.

Гелла радушно улыбнулась. Она уже была привычна к юным посетителям, приходившим к ее отцу, их почитаемому раву и директору. Гелла пригласила гостей зайти в гостиную, а близняшки побежали в кабинет отца, чтобы позвать его. Рав закончил предложение, которое писал, отложил в сторону перо и вышел к своим маленьким гостям.

– Здравствуйте, здравствуйте! – ласково обратился он к ним, пожимая руку каждому по очереди, – мне так повезло, что меня удостоили визитом такие важные гости!

Дети заулыбались, радуясь вниманию, которое оказал им рав.

– Мы принесли раву цветы в честь Шаббата! – сказал мальчик, который держал в руках букетик, и передал его раву.

– Мы сами сорвали цветы в саду семьи Биир! – добавил второй.

– С их разрешения, разумеется, – заметил третий.

Рав Гирш взял букет и с удовольствием оглядел его.

– Очень красивый букет, сочетание цветов просто замечательное! – сказал он, – Большое вам спасибо. Вся наша семья будет любоваться ими в Шаббат!

Дети почувствовали себя на вершине счастья. Теперь можно было спокойно идти домой.

– Не забудьте передать от меня привет дома, – проводил их рав Гирш, с любовью глядя им вслед. Он тихо закрыл дверь, улыбнулся и вернулся к своему письменному столу.

В течение двадцати четырех лет рав Гирш руководил школой. В этот период школа постепенно росла, и вскоре в ней учились уже все дети общины «Кааль Эдат Йешурун», которая тоже сильно увеличилась. Школа стала образцом для всех школ в общинах преданных Торе евреев, которые

с годами стали появляться в Западной Европе, а позднее – и в Америке, и в Израиле. Рав Гирш преподавал лично даже самым маленьким ученикам, и сам реализовывал все воспитательные программы, проводившиеся в школе. Он также установил ежедневные уроки, которые вел у себя дома – как для молодежи, так и для взрослых, а также экзамены по Гемаре, которые проводил для более взрослых учеников каждый Шаббат в 14:30 после обеда. И все это – в дополнение к его урокам и беседам, которые он давал в синагоге, и всем его делам в качестве раввина общины. За все эти разнообразие виды деятельности рав Гирш не получал никакой прибавки к зарплате. Он считал, что они входят в функции главы общины.

Лозунгом школы был «Тора и Дерев Эрец» [Тора и мирские дела. От сказанного в трактате Авот (2:2): «Сочетай изучение Торы с мирскими делами, ибо оба этих занятия требуют напряженного труда и отвлекают от греха»]. Своей целью рав Гирш видел воспитать детей общины так, чтобы они хорошо осознавали, что наша Тора – это Тора жизни, что она охватывает все сферы нашего существования. Исполнение заповедей не ограничивается такими законами, как кашрут, молитва или праздники, а распространяется и на такие области, как торговля, общественная жизнь и семья. Как в тех, так и в других сферах мы обязаны строго подчиняться требованиям алахи. Недостаточно есть пищу, кашерность которой на самом высоком уровне. Важно на таком же уровне исполнять алахот, касающиеся честности в общении с другими. Он даже ввел поговорку: «Не только глат кошер [строго кошерно], но и глат йошер [честно и прямо]». А все это возможно, только если наши дети будут прилежно изучать все части Торы, и буквально пропитаются духом Торы и ее мировоззрением. Так молодое поколение вырастет, чтобы освящать Имя Небес в нашем мире, в какой бы уголок земли ни забросила их жизнь.

Учеников воспитывали в убеждении, что, согласно нашей святой Торе, не существует понятия светской (т. е. оторванной от Торы) жизни. Задача еврея – чтобы Тора направляла все его действия и таким образом освящала его жизнь. Тора раскрывает глаза изучающих и исполняющих ее и учит, как относиться к любой ситуации и к любой культуре, в которой человек оказывается. Тора вечна – в отличие от окружающей реальности.

Даже для преподавания светских предметов рав Гирш старался приглашать Б-гобязанных учителей. Так он старался внедрить в сознание учеников, что все факты точных и естественных наук, которым они обучаются, – это на самом деле проявления чудес Творца.

В отношении предметов, связанных с Торой, немецкие власти всячески ставили препону раву Гиршу, и он был вынужден бороться за каждый час преподавания.

Продолжение следует...

Перевод – Г. Л. Шухман

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА (ЗЛОЯЗЫЧИЯ) И РЕХИЛУТ (СПЛЕТЕН)

Рав Исраэль Меир а-Козн из Радина

ПРАВИЛО 6

Это правило разъясняет запрет принимать злоязычие и слушать его, а также – как следует человеку в соответствующих ситуациях стараться вести себя изначально. И как вести себя, если оказался в дурном обществе злословящих, чтобы исполнить свой долг согласно Торе, и еще многие вопросы. В правиле этом – двенадцать пунктов.

(1) Запрет принимать злоязычие – запрет Торы, действующий как в сфере отношений человека со Всевышним, так и в сфере его отношений с другими людьми. Это означает, что, услышав рассказ, мы не должны верить в сердце своем, что он правдив, ибо иначе тот, о ком рассказывалось, будет унижен в наших глазах. Верить запрещено, даже если слушатель не выразит явно своего согласия с тем, что услышал. Ведь если выразит, то это будет уже двойной грех, так как он и рассказывает, и принимает, а принимающий преступает запрет (Шмот, 23:1): «Не внимай пустому слуху». Наши мудрецы сказали в Мехильте, что это – предупреждение принимающему злоязычие, помимо всех прочих относящихся сюда запрещающих и повелевающих заповедей, как мы писали во Введении, см. там. И сказали наши мудрецы, что каждый, кто принимает злоязычие, заслуживает, чтобы его бросили собакам (Псахим, 118а), как сказано (Шмот, 22:30): «Собаке бросайте его», а сразу после этого сказано (там, 23:1): «Не внимай ложному слуху». И еще сказали, что наказание принимающего больше, чем рассказывающего.

(2) Само по себе слушание злословия также запрещено Торой, даже без намерения принять его. Причина запрета – само намерение слушать. И все же между слушанием и принятием есть различие в нескольких вещах. Запрет слушать существует только в случае, когда то, что человек услышит, не касается его собственных дел и интересов в будущем. Но если уже в начале рассказа он понимает, что рассказчик собирается сообщить ему, что такой-то – человек ненадежный и т. п., а он хотел было взять его в компаньоны, или сделать с ним шидух и т. п., то изначально разрешается слушать, чтобы принять к сведению и быть с тем человеком осторожным. Ведь он хочет не просто услышать плохое о ближнем, а обезопасить себя, чтобы не потерпеть ущерб, не дойти до раздоров и т. п. И то же самое – там, где у слушающего нет никакого личного интереса, но он намерен принести пользу другим людям. Например, расследовать, была ли в злоязычии правда, чтобы затем поговорить с тем, о котором рассказывали, – и он,

быть может, исправится. Если благодаря услышанному можно будет вернуть украденное хозяевам или умиротворить того, кого ругали и проклинали и т. п., – ради всего этого разрешается слушать. Но принимать злословие, то есть принять решение в сердце своем, что услышанное – правда, запрещено в любом случае.

(3) И пусть не кажется читателю удивительным, как можно остаться после этого чистым перед Небесами, если установлено уже, что даже только слушать что-либо дурное о ближнем запрещено. А вдруг, кто знает, это будет касаться меня в связи с моими делами? Ответ на это таков: тот, кто хочет остаться чистым перед Небесами в том, что касается слушания, должен вести себя следующим образом. Если пришел какой-то человек и хочет рассказать ему о ближнем его, и понятно, что он будет рассказывать что-то плохое, то пусть он сначала спросит этого рассказчика: касается ли то, о чем ты хочешь рассказать, моих будущих дел? Или: смогу ли я исправить это упреком и наставлением? Если тот скажет, что это касается его будущих дел, или что он сможет исправить наставлением, то можно слушать, только не верить немедленно, а лишь предполагать, что рассказанное может быть правдой, до проверки. Но если из ответа будет ясно, что от слушания не будет пользы, или что рассказ содержит только брань, проклятия и напрасные обвинения по злобе сердца и ненависти рассказчика, то запрещается даже слушать.

[Примечание автора. И действительно, мы можем воочию видеть, что слушающий злословие, даже если он не намеревается принять его, поддерживает этим грешника. Ибо тот, увидев раз, что его слушают, не станет постоянно беречь свои уста, и в дальнейшем в подобных ситуациях всегда будет предаваться этому пороку – поносить ближнего своего и клеветать на него. Другое дело, если слушатель ответит ему: «Я не хочу слушать о том, чего сам не видел», или, по крайней мере, покажет, что он возмущен услышанным – так, чтобы рассказчик остерегался на будущее говорить дурное о ближнем, видя, что рассказы его позорят его самого. Ведь из-за них его будут считать пристрастившимся к злословию, как упоминает об этом Рабейну Йона, 212].

(4) Однако бывают иногда ситуации, в которых запрещено нам слушать то дурное, что кто-то сказал о своем ближнем. Например, слушающий предполагает, что если он выслушает все до конца, то сумеет после этого доказать рассказчику или другим слушателям, что дело было не так, как излагал рассказчик, или привести другие доводы в оправдание того ближнего.

[Примечание автора. И это действительно то, что можно посоветовать в таком деле: если человек оступился и нарушил запрет слушать злословие, то пусть он изо всех сил попытается найти оправдание обсуждаемому человеку перед рассказчиком. Пусть постарается вырвать из сердца своего то плохое, что есть в нем в отношении обсуждаемого, – и тем самым его грех будет исправлен «задним числом» (см. ниже, в п. 12, по поводу исправления греха того, кто принял злословие). И все это

– в обычной ситуации; но если слушающий знает о дурных качествах рассказчика, о том, что при всякой попытке оправдать обсуждаемого человека, он будет еще больше его очернять, то нет сомнения, что лучше смолчать во время рассказа. Заповедь состоит в том, чтобы потом, когда рассказчик уйдет, один из слушавших разъяснил остальным всю историю, оправдывая обсуждаемого, и постарался искоренить из их сердец злословие. И это – чтобы не быть названными и ему, и остальным слушателям на Грядущем суде «сборищем нечестивцев и привычных к злословию»].

Есть и другая ситуация, в которой слушать – заповедь. Например, один человек приходит к другому пожаловаться на третьего, который сделал ему что-то плохое. А тот второй, достаточно зная первого, полагает, что если он выслушает его, то сумеет остудить его гнев, и тот не пойдет уже рассказывать другим людям [которые, может быть, поверят рассказу и превратятся в принимающих злословие], – и таким образом будет приумножен мир в Израиле. Но всякий раз, пользуясь теми разрешениями на слушание, о которых шла выше речь, человек должен очень остерегаться, чтобы не принимать полностью на веру услышанное в момент рассказа, а только принять к сведению [что говорят так и так], чтобы не попасть самому в сети греха злословия.

Перевод – раб П. Перлов

ЗАКОНЫ ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

Раб Лейб Нахман Злотник

В качестве основы для знакомства с законами изучения Торы, мы предлагаем посвященные этой теме главы из Шулхан Аруха, написанного величайшим мудрецом Торы равом Шнеуром-Залманом из Ляд (автором известной книги «Тания»). Мы постараемся кратко прокомментировать места, нуждающиеся в пояснении, а также укажем источники, на которые полагался великий законоучитель при создании своего бессмертного труда.

Продолжение

6. В наши дни, когда вся Устная Тора уже записана, нет обязанности нанимать сыну преподавателя, чтобы тот обучал его всей Устной Торе. Следует лишь, чтобы тот научил его хорошо понимать большинство мест Талмуда, включая сложные законы и темы, ознакомил с комментариями большинства *ришоним* и *ахроним*. Показал, как из теоретического материала устанавливается практическое решение закона, для того, чтобы мальчик смог самостоятельно изучить, понять и вывести любой практический закон посредством углубленного исследования Талмуда, *ришоним* и *ахроним*. И тогда ребенок сможет самостоятельно постичь весь Талмуд со всеми

комментариями законоучителей, чтобы знать все законы Устной Торы, которые являются объяснением 613 заповедей с заложенными в них деталями, с пониманием их смысла и знанием источника каждой из них, как если бы всему этому его обучал *меламед*.

Таким образом ребенок изучит весь ТаНаХ и его толкования – *Агаду*. В наше время не принято обучать ребенка всему ТаНаХу, как это делали раньше, а изучают с ним только *Хумаши* – Пятикнижие, полагаясь на то, что остальные места Письменной Торы ребенок изучит самостоятельно. Ведь раньше ТаНаХ не был записан с огласовками и знаками кантиллиции (*таамей микра*). Они передавались устно от учителя к ученику, и дети должны были заучивать их с *меламедом* наизусть. Необходимо многократно повторять с учениками главы Писания, в которых записаны заповеди и законы. Те отрывки, которые Талмуд объясняет, и из которых Талмуд выводит скрытые в них знания.

Если же мальчик не настолько зрел, чтобы самостоятельно изучать и понимать все законы Устной Торы с комментариями, или у него нет желания учиться самому, отец обязан нанять *меламеда*, который ему поможет, а если необходимо, то и заставит хорошо изучать всю Тору – и Письменную и Устную. Он повторит с ним изученное много раз, для того что бы тот узнал и запомнил все законы Торы и их объяснения. Следует заметить, что принуждение, когда это необходимо для изучения Торы, является элементом заповеди «И обучи им сыновей своих», ведь Писание обращается к отцам, у которых есть маленькие дети, которых часто необходимо заставлять учиться.

Если отец позаботился о том, чтобы его сын хорошо изучил всю Тору – все законы и их объяснения, он выполнил возложенную на него обязанность. И даже если ребенок, вследствие нежелания самостоятельно повторять изученное, забывает материал, – по закону не обязан предпринимать каких-либо мер для того, чтобы восстановить его знания. Ведь он уже исполнил повелительную заповедь «Обучайте им сыновей ваших». Однако если ребенок в состоянии заниматься Торой, но не делает этого, а у отца есть возможность повлиять на него, чтобы тот занимался Торой, отец обязан специальной заповедью пророков позаботиться о том, чтобы его сын продолжил учить Тору. Подобно этому, отец обязан наставлять своего ребенка на путь нравственности и Б-гобязанности во всех его действиях и поступках, пока сын подчиняется ему, то есть пока ему не исполнится двадцать четыре года, как сказано (Мишлей, 22:6): «Наставляй отрока на путь его». «Путь его» – это значит, что все дни жизни его он будет поступать согласно тому, как его воспитали в отрочестве, то есть в период с шестнадцати до двадцати четырех лет. До того, как ребенку исполнится шестнадцать лет, у него еще недостаточно развито сознание, чтобы в полной мере принять наставления, поэтому его не следует особо строго наказывать и порицать в этом возрасте. А после двадцати четырех лет может возникнуть опасность, что сын может отвергнуть порицания. [*Здесь имеется в виду наказание и строгое порицание, однако разумное и дружеское наставление возможно и после 24 лет.*]

Подготовил рав Л. Н. Злотник

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ (Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЕМЬЕ

По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

МАМА – РАБОТАЕТ, А ПАПА – УЧИТСЯ?

Сказали наши мудрецы: «Какая жена праведная? Та, что исполняет волю мужа». Сказано также, что муж должен «любить жену, как себя, и уважать больше, чем себя». В любой семье возникает вопрос: кто главный в доме? Кто принимает решения? Кто всем управляет? Все эти вопросы – не теоретические, невозможно раз и навсегда установить должности. Вопросы такого рода возникают каждый день, состоят из множества мельчайших деталей и тонкостей, и от ответа на эти вопросы – в нашей с вами повседневной жизни – зависит напрямую то, каким будет наш дом и наша семья.

По закону Торы, на муже лежит обязанность содержать дом, жену и детей. Обязанности жены – поддерживать дом и воспитывать детей. Однако в последние несколько поколений ситуация в мире и, в частности, в харедимном мире несколько изменилась: привычным стало положение, при котором жена выходит на работу и содержит дом, в то время как муж почти все время посвящает серьезной учебе в колеле. С одной стороны, это не совсем то, что изначально написано в Торе; с другой стороны, это – постановление мудрецов нашего времени, в частности, Хафец Хаима, специально для нашего поколения, в котором наблюдался упадок Торы в мире. Чтобы сохранить и приумножить Тору, мудрецы пришли к такому разрешению – чтобы женщина работала, а мужчина учился, – для блага всего народа Израиля. При этом надо помнить, что такое разрешение – это не алаха, а соответствие реалиям нашего времени. Это – разрешение для тех семей, которым такой порядок подходит, изначально же распределение ролей в семье – муж зарабатывает деньги, а жена заботится о доме и детях. В любом случае, то, что женщина добровольно берет на себя обязанность по материальному содержанию семьи, достойно самой высокой оценки со стороны мужа.

Разрешение мудрецов было дано во имя того, чтобы мужчины могли спокойно учить Тору. Однако в нашей современной жизни (речь идет обо всем мире: и светском, и харедимном, и еврейском, и нееврейском) принято, что женщины работают, независимо от того, учится муж или нет, работает или нет, хватает ли на семью того, что зарабатывает муж, или не хватает. Женщины работают как во имя Торы, так и во имя новой машины или отдыха за границей – такова норма поведения.

Казалось бы, какое это имеет отношение к еврейскому дому? Общая расстановка сил в мире сильно поменялась в последние сто лет: то, что раньше считалось нормой и помогало строить

дом, согласно классической схеме, утратило актуальность. Сегодня женщины работают, это общепринятый порядок. И, поскольку женщины во всем мире взяли на себя часть функций мужчины, то и их отношение к мужчине, мужу кардинально поменялось. Это затронуло весь мир, и в том числе еврейские семьи. Независимо от того, действительно ли женщина работает и содержит семью, частично или полностью, или не работает вообще – уважать мужа с каждым днем становится все труднее.

На такую ситуацию накладывается и то, в каком доме выросла женщина – какие отношения были между ее родителями. Если она ежедневно видела папу – главу семьи, который действительно был главой дома, то ей легче принять традиционные еврейские ценности. Если же она видела что-то другое (то есть у мамы была четкая позиция, основанная прежде всего на том, что она «тоже кормит семью» и «женщина современных взглядов»), то даже прослушав сотни уроков по *шлом байту*, принять для себя классическое распределение ролей в еврейской семье ей будет непросто.

Возьмем ситуацию, в которой муж – единственный, кто принимает решения в доме. При этом речь не идет о глобальных решениях, вроде того, в какой стране жить или в какую школу отдать ребенка. Даже в таких чисто «женских» областях, как выбор цвета для стен, право голоса есть только у мужчины, а жена может только молча соглашаться – или не соглашаться, но тоже молча, потому что все равно будет так, как решил муж. Казалось бы, с точки зрения Торы мужчина как глава семьи принимается, как нечто само собой разумеющееся. Но когда это приводит к тотальному контролю и подавлению жены – это очень и очень плохо. Речь не идет о ссорах и скандалах – жена молчит, соглашается, принимает! Но ей с этим душевно настолько плохо, что в эмоциональном плане она все больше отстраняется от мужа, и дистанция с каждым днем все увеличивается.

Бывает и наоборот: жена считает себя настолько вправе полностью держать дом под собственным контролем, что у мужа не остается права голоса – в доме решает жена, и точка. Мужу достается роль мебели, «мужчины, который делает кидуш», но никак не человека, который принимает хоть какое-то участие в жизни дома. С ним даже никто не советуется, потому что жена «лучше знает». Такие отношения тоже, мягко говоря, не способствуют установлению крепкой эмоциональной связи между супругами.

Теория, о которой мы сейчас говорим, предполагает, что оба супруга осознают и принимают на себя бремя расходов (или участия) по содержанию дома, вносят вклад, обсуждают и принимают решения относительно этих вопросов совместно.

КАК ПРАВИЛЬНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ?

Многие неправильно начинают разговор о лишних тратах с обвинения супруга в непонимании ситуации, неумении обращаться с семейным бюджетом и так далее. Это неправильно, прежде всего, по причинам, которые мы уже подробно разбирали в статье, посвященной правилам критики.

Лучше попробовать разобраться в причинах того, почему жена (или муж) так спонтанно и необдуманно тратят деньги, – при условии, что этот вопрос уже несколько раз обсуждался, и не осталось заблуждений относительно размера семейного бюджета и лимита расходов. Часто завышенные траты – способ психологической и эмоциональной разгрузки, компенсации чего-то недостающего в жизни. Такой безумный шоппинг можно сравнить отчасти с курением.

Если спросить некурящего человека о том, что он думает о курящем, то он сразу назовет миллион причин того, почему это плохо, вредно, губительно: портится здоровье, отнимается время, лишние траты, неприятно окружающим... Думаете, курильщик сам об этом не знает? Прекрасно знает! Но и он найдет отговорку на каждую из названных причин: после еды надо закурить, потому что без этого он не чувствует, что хорошо поел; когда он нервничает или должен сконцентрироваться, также помогает курение; на самом деле, пачка сигарет – это не так дорого, вот у других способы отдохнуть намного дороже, и так далее... И точно так же, как заядлого курильщика нельзя резко заставить бросить курить без ущерба физическому и психическому здоровью, можно лишь ограничить его в количестве сигарет и частоте курения, так и в примере с излишними тратами – контроль здесь необходим, но лишать женщину денег полностью будет неправильно. Время от времени муж должен выделять жене определенную сумму денег – такую, с которой он сможет расстаться без ущерба семейному бюджету и без последующих выяснений отношений. Жена должна делать себе приятное и тратить эти деньги именно на то, что ей хочется, без необходимости отчитываться перед мужем.

Логика подсказывает, что это – изначально неправильно, и надо воспитывать в себе и детях бережливость и умение разумно тратить деньги. Однако на практике есть вещи, которые изначально заложены в природу человека. Очень хорошо, если эту «природу» удастся направить в должное русло, но ни в коем случае не бороться с этим! Это можно сравнить с человеком, которому суждено заниматься кровью – это может быть, не дай Б-г, убийца, а может быть и мозль, и шойхет, и хирург, спасающий ежедневно жизни людей!

Все, что мы сказали выше, касалось людей, для которых потратить деньги неизвестно на что – потакание их небольшим слабостям. Сколько бы ни обсуждалось такое поведение, поделаться с этим ничего нельзя. Можно только контролировать бюджет со своей стороны и держать при этом некий резерв на то, чтобы выдавать жене именно на ее незапланированные и непродуманные покупки.

Есть и еще одна проблема в этой области – разные приоритеты супругов в том, на что должны расходоваться средства из семейного бюджета. Для кого-то новая красивая одежда – не главное, а важно здоровое, полноценное питание, овощи и фрукты. Кто-то согласен питаться самыми простыми и дешевыми продуктами, но одеваться по последней моде и только в самых дорогих магазинах. Кому-то не важна ни еда, ни одежда, но то,

как выглядит его дом – мебель, картины, шторы – вот что важно. Есть семьи, которые экономят буквально на всем, только во имя того, чтобы отпуск провести в отеле всей семьей. Сколько людей, столько и приоритетов, и то, что для одного – пустая трата денег, для другого будет предметом первой необходимости. Более того, в алахе есть понятие «дать труму коэну», и сказано об этой заповеди, что само по себе то, что человек решает, какому именно коэну он отдаст свою труму, стоит денег – ведь изначально трума эта не его, она принадлежит всем коэнам. Но когда он выбирает коэна – он ими распоряжается. Это то, что важно и стоит денег для абсолютного большинства людей. В доме подобное распределение приоритетов важно учитывать при обсуждении трат из семейного бюджета. Получается, что муж в принципе не против трат жены, однако что он ей говорит? Смотри: нам надо заплатить за это, и купить еще вот это, и хорошо бы отложить денег на это... А то, что ты предлагаешь – это прекрасно, но денег на это в этом месяце нет и не будет!

Скорее всего, для жены приоритеты распределяются несколько другим образом, и у нее есть мнение (исходя из ее опыта управления домом), как должен распределяться бюджет. У мужа во многих ситуациях есть неопровержимый аргумент – «я зарабатываю деньги, и я буду решать, на что их тратить», но этот аргумент никак не помогает строить крепкую семью. Как мы сказали, у каждого человека свои приоритеты, но важным в любой семье является диалог и компромисс. Обсуждение семейного бюджета – как нельзя более подходящая тема для того, чтобы путем диалога прийти к компромиссу – и, с Б-жьей помощью, стать ближе друг другу. Важно понимать, что уступки не означают слабость, наоборот – истинное мужество в том, чтобы суметь не пойти на поводу у собственных желаний, а разглядеть главную цель – борьбу с нашим дурным началом. Чего еще желать Сатану, как не разрушить мир между мужем и женой? Все то, что мы писали раньше об умении уступать близкому человеку, важно использовать при подобных переговорах. «Мне это важно, потому что тебе это важно» – таким должен быть подход как мужа, так и жены. В признании права другого человека на собственное мнение, в подчеркивании важности, в первую очередь, блага семьи в целом и присутствия *Шехины* (которая не терпит раздоров) и проявляется уважение, на котором строится счастливая семья.

ДЕНЕГ НЕТ!

Что делать, если и жена права, и муж прав, и договорились о приоритетах – а денег на все необходимое все равно нет? Ведь есть вещи, о которых бесполезно договариваться. Оплата необходимых счетов – суровая реальность, от которой невозможно отмахнуться. Например, аренда квартиры, выплата *машканты* (ипотечной ссуды), *арноны* (налог на недвижимость), оплата обучения детей – это необходимые текущие платежи, задерживать которые невозможно – это повлечет за собой

многочисленные негативные последствия! Если в этот момент оказывается, что у ребенка порвались ботинки и надо срочно купить новые, или у жены нет теплого пальто, или что-то еще необходимое, но не запланированное? Надо понимать, что бывают моменты, когда деньги приходится находить буквально «из-под земли» – и одноразово, а, если такие «форс мажоры» случаются периодически, то находить дополнительный источник заработка! Если муж ответственен за материальное благополучие семьи, то на фразе «нет денег и все» его обязанности по содержанию семьи не исчерпаны! Допустим, не получается моментально найти решение проблемы – по объективным причинам: слабое здоровье, слишком большие обязательства, – что делать, когда что-то необходимо купить, и не на что? Тут есть два направления. Первое: мужчина, который не может удовлетворить потребности семьи, о которой он обязался заботиться в день свадьбы, должен, в первую очередь, начать со снижения собственных потребностей: у ребенка порвались ботинки – это значит, что новые ботинки в первую очередь надо купить ребенку, а не папе, хоть в планах и было другое. Второе относится скорее не к материальным приоритетам, но к общей эмоциональной атмосфере в семье: мужчины, помните, что жена очень переживает по этому поводу, и ей особенно важна ваша реакция и поддержка – и неизвестно, что придаст ей больше сил: реальное решение проблемы или сочувствие. Поэтому стоит всем своим видом невербально показывать, как вам тяжело, и как вы переживаете, что недостаточно денег или других возможностей – а не ходить с веселым видом и уверять, что жизнь прекрасна, и можно прожить без ботинок, были бы ноги... В дополнение к подавленности от того, что нет денег на самые необходимые вещи, приходит обида на то, что нужды человека ни во что не ставят – касается это жены или ребенка – и общая атмосфера в доме только ухудшается.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В ДОМЕ

Рав Исраэль Салантер говорил (и у этого есть источник в Талмуде), что при распределении ответственности в доме надо поступать так: материальный мир – жене, а мир духовный – мужу. Это значит, что законы, обычаи, устроения и облегчения, раввины, с которыми советуются по сложным вопросам, – ответственность мужчины. Мебель, занавески, еда и одежда – на женщине, и было бы хорошо, если бы она самостоятельно решала, как будет выглядеть их дом. Когда она хочет посоветоваться с мужем – пусть советуется, но жена не обязана принимать его точку зрения как единственно верную. В вопросах же духовных верный «курс» задает муж, и тут все домашние должны безоговорочно за ним следовать.

В каком месте проходит граница материального и духовного? Где в воспитании детей, например, заканчивается мама и начинается папа? Так принято, что воспитанием мальчиков с определенного возраста занимаются папы. Если же папа чувствует себя настолько высокодуховным, что «*даф кешер*» (сообщение от

преподавателей, что учили за неделю), недельная глава Торы, общение с ребе в хедере его не интересуют, то всем этим приходится заниматься маме в одиночку. Мамы проходят с детьми за шаббатным столом все то, что они выучили за неделю, пишут записки ребе, сообщая об успехах сыновей, некоторые доходят даже до того, что начинают учить с сыновьями мишну, и общение через маму продолжается вплоть до ешивы! И все бы ничего, если бы папа в какой-то день не «просыпался» и не заявлял вдруг, что «алаху в этом доме устанавливает он!» Такой взрыв участия в домашних делах, как правило, не встречает ожидаемой реакции... Если мужчина чувствует себя ответственным за духовность в доме, он должен понимать, что эта ответственность связана в первую очередь с обязанностями – по отношению к жене, детям. Без обязанностей авторитет не приобретается! И если муж и отец не несет никакой ежедневной ответственности в доме, то он не может относиться к себе как к человеку, который что-то решает!

То же касается управления домом и семейным бюджетом. Если, вопреки сложившейся традиции, муж не выступает ответственным лицом за содержание семьи, не старается обеспечить домашних всем необходимым, и жена вынуждена как-то «крутиться», чтобы поддерживать достойный уровень жизни, то и права голоса у мужа в таких вопросах быть не может. Авторитет, обязанности, права и распределение приоритетов не происходит автоматически только посредством того, что мужчина называется мужем, а женщина – женой. Любое место и роль в доме сопряжены с соответствующими правами и обязанностями, и они связаны между собой.

Действительно, написано у наших мудрецов, что «правильная жена исполняет желания мужа» и «что покупает жена – приобретает ее муж». Но написано также, что жена может освободить себя от такого подчинения, продекларировав, что она собирается сама себя обеспечивать – и, соответственно, ее доходы больше не принадлежат ее мужу, хотя вначале алаха была установлена именно так.

Важно помнить, что Тора изначально написана так, чтобы установить мир между мужем и женой, и все написанное в ней – только для любви и добра. Тора предусматривает множество вариантов взаимодействия мужа и жены, и все они – только для того, чтобы *шлом байт* присутствовал в каждом доме. Нельзя брать инструменты, которые дает нам Тора, и использовать их так, как удобно человеку для удовлетворения его личных эгоистических потребностей, без учета контекста и всего того, что конкретный закон подразумевает.

ЧТО МЕШАЕТ ПРАВИЛЬНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ?

Негативные качества характера – то, что на иврите называется «*мидот*» – не имеют того же корня, что и психологические проблемы, связанные с воспитанием, детскими травмами и всем тем, на чем любят делать деньги современные психологи и психоаналитики. *Мидот* – качества врожденные, и никакое копание в себе с помощью специалиста не поможет.

Исправлять *мидот* имеет смысл лишь с помощью средств, которые использовались в народе Израиля на протяжении тысяч лет: книги по *мусару*, работа над собой, ежедневный самоконтроль, молитва...

В нашем поколении, стоит заметить, абсолютно у каждого человека есть проблемы с *мидот*, и идеальных людей не существует. Всем нам надо работать над исправлением своих качеств, независимо от того, как складывается наше общение с близкими, и какими хорошими мы себе кажемся. Если вы читали книги воспоминаний великих мудрецов, у которых, казалось бы, все *мидот* были на высочайшем уровне, то не могли не заметить, как сокрушались они по поводу того, как много работы им еще предстоит в исправлении своих *мидот*. Что же тогда говорить о нас с вами, простых людях? Нас это касается в рамках нашей темы напрямую: известно, что несовершенные качества характера в первую очередь мешают правильным отношениям в семье: *шлом байту*, эмоциональному контакту с супругом и детьми, общей атмосфере радости в еврейском доме. Как бы то ни было, качества характера – хоть и врожденные, но исправляемые. Нельзя сказать: я таким родился, и ничего с этим не поделаешь – это совершенно нееврейский подход. Напротив, знать свои недостатки и слабости, работать над их исправлением – вот задача каждого еврея в этом мире. Как бы тяжело ни было в начале, Всевышний видит наши усилия и обязательно удостоивает каждого помощи Свыше в этом святом деле. Наградой этому – *шлом байт*, любовь между супругами, прекрасные дети и *Шехина*, которая присутствует в каждом еврейском доме. Дай Б-г каждому из нас удостоиться этого благословения.

Подготовила А. Швальб

СЛУЧАЙ В СОВЕТСКОМ ТРАМВАЕ

История одного спасения

«Арух а-Шульхан», Орах Хаим, пункт 3. «Торговля (в соответствии) с верой» – не имеется в виду, что он жульничал или мошенничал, или делал ли неверные весы и гири. Эти вещи не входят в данное правило, поскольку делающий так – абсолютный злодей. Ведь запрещено воровать и обманывать таким образом, как евреев, так и неевреев. И по Торе преступают этот запрет (лав) как по отношению к еврею, так и к нееврею... И когда говорит, что товар обходится ему во столько-то, и что он хороший, пусть не искажает ни на йоту. И пусть говорит с людьми спокойным голосом и ведет торговлю спокойно, не гневается, не кричит. И, в конце концов, будет дело его процветать

и приобретет добрую славу, и достаток будет у него, и все будут доверять ему. А полагающийся на Всевышнего – хесед окружает его.

Шла незабываемая для советских евреев зима 1953 года, последние месяцы правления Сталина. Раскручивалось «Дело врачей». Газеты и радио ежедневно изливали на людей потоки погромной антисемитской пропаганды с призывами смерти для врачей-отравителей и безродных космополитов.

На окраинах тогдашней Москвы компактно проживали еврейские семьи, многие из которых еще до войны с гитлеровской Германией переехали в Москву и так сохранили свои жизни. Они покупали недорогое жилье (по комнате на семью) в деревянных домишках, напоминавших их местечки на Украине, и переносили туда свой быт и язык идиш – *мамэ-лошн*. Летними вечерами, после работы, они сидели на лавочках, и лился остроумный юморной идиш. Дети играли, переговаривались, мешая русские и еврейские слова. Зимой ходили друг к другу в гости. Разговаривали о жизни, а чтобы дети не узнали, о чем говорят, переходили с русского на идиш, но дети все понимали. Хотя говорить на *мамэ-лошн* умели плохо, а в школе учились по-русски, конечно. В таком «местечке» на северной окраине Москвы, в Коптево, проживал мой дед Иосиф с семьей.

Итак, шла зима 1953 года. С каждым днем слухи становились все тревожнее, евреев избивали на улице. Стали увольнять по пятой графе (национальность) не только врачей, но и инженеров, рабочих, учителей, продавцов. Нарастающий страх и ожидание чего-то ужасного наполняли сердца людей. Несмотря на это, в Коптеве имела тайная молельная комната, которую держал один еврей у себя на квартире за небольшую плату. Здесь верующие евреи собирались на молитву, договариваясь, чтобы обеспечивался миньян. И вот что интересно – не было ни одного доносчика! Материально помогали тем, кто попадал в отчаянное положение, собирали пожертвования, чтобы подкармливать детей. Там же обменивались все более тяжкими новостями. В конце зимы поползли слухи о выселении евреев Давыдково. Евреям перечеркивали паспорта красным крестом и приказывали в течение суток покинуть Москву. Они уезжали, но их нигде не прописывали, и они вынуждены были кочевать из города в город. Конечно, сердобольные евреи из других районов помогали им, но оставить у себя на проживание без прописки не могли – это было запрещено. Ходили слухи, что на станциях выстраивают товарные вагоны для отправки всех евреев прочь из обжитых мест, а на Дальнем Востоке и в Сибири построены бараки для тех, кто выживет после переезда.

Дед работал на Инвалидном рынке в районе Сокола в павильоне – разливал пиво из бочки (кран забивался прямо в бочку, и он качал пиво ручным насосом). Посетители располагались вокруг бочек, на обрывках газет раскладывая нехитрую за-

куску и расставляя наполненные кружки. Никаких стульев не было и в помине. Дед никогда не добавлял воду в бочку, не разбавлял пиво, как многие другие. Кроме того, после отстоя пены он всегда доливал кружки доверху. Не обманывать в купле-продаже требует еврейский закон, а дед был человеком религиозным. Видя такую честность, многие любители пива стали его постоянными посетителями. Они иногда засиживались надолго; говорили о трудностях тяжелой послевоенной жизни, спрашивали, что бы Иосиф им посоветовал. Некоторые завсегда и просили отпустить пиво в долг до полочки, и дед Иосиф зачастую не отказывал им, а они никогда не подводили его.

Домой, в Коптево, дед ехал от Сокола на трамвае, почти до места. И вот однажды дед Иосиф стоял в уголке трамвайной площадки, стараясь не привлекать к себе внимания. Вдруг один пассажир присмотрелся, указал на него пальцем и закричал: «Вот жид-отравитель едет!» Почему-то этот антисемит решил, что дед – врач. Некоторые люди молчали, другие приняли сторону антисемита, и начали говорить что, мол, все евреи – отравители, вредители, недаром газеты об этом каждый день пишут. А негодяй, почувствовав поддержку, все больше распалялся. Наконец, он предложил выбросить еврея на полном ходу из «советского трамвая». Тогда в трамваях не было автоматически закрывающихся дверей, поэтому искалечить или даже убить таким образом человека было очень просто. Дедушка мысленно распрощался с семьей и, поняв, что на Маарив в Коптево он не попадет, в последний раз начал произносить «Шма...».

Вдруг в трамвай зашли двое постоянных клиентов из пивного павильона. Разобравшись, в чем дело, они вступились за дедушку Иосифа. Они сказали, что он совсем не врач, а продавец пива. И никакой он не отравитель, пиво у него всегда отличное, потому что он никогда не разбавляет его водой. Он честный, добрый человек. Они знают Иосифа много лет и в обиду не дадут. Настроение пассажиров изменилось, они успокоились, а подлец вышел на ближайшей остановке. Эти добрые люди все же, на всякий случай, проводили деда до его остановки, и он благополучно вернулся домой. Успокоившись, он рассказал жене и детям о случившемся с ним по дороге домой. Как любой религиозный человек, думая о собственном спасении, дед предполагал, что честная торговля была здесь не только прямой причиной его спасения, но, возможно, и косвенной причиной пощадить его Свыше. Хотя, конечно, он не высчитывал пути Всевышнего.

Прошло немного времени, и точно в Пурим Сталин скончался, и сразу прекратилось «Дело врачей». Еврейские семьи вернулись в свои дома. Чудо спасения одного еврея влилось во всеобщее чудесное избавление.

Подготовила З. Скаржинская по рассказу моего отца и учителя Исаака Иосифовича Черницкого

Ешива Турей Заав

*Научитесь добиваться успеха
Заводите друзей
Понять как устроен мир
Найти свое место в жизни
Общаться с великими мудрецами Торы
Научитесь почитать Тору в оригинале*

Все это - в иешиве "Турей Заав", расположенной в живописном районе Иерусалима
отличная компания • вкусное питание • бассейн • стипендия
Звоните: +972-584-198-916 р. Яков Шатагин

Jewish Online

Серьезное и системное изучение Торы онлайн для любого возраста и уровня подготовки!
Талмуд, Мишна Брура, Хумаш, Пиркей Авот, Дерех Ашем, кашрут, законы субботы, иврит, уроки для детей...

Присоединяйтесь к сотням наших учеников на www.jewishonline.ru!

Jewish Campus

Jewish Campus – это уникальная сеть учебных заведений, которые дают возможность совмещать профессиональное образование и изучение Торы.

- Проживание • Кашерное питание • Изучение иврита
- Уроки Торы, истории и еврейской философии
- Тренинги • Помощь в поиске работы по специальности
- Общение с интересными людьми

Преподавание ведут высококвалифицированные раввины и преподаватели, имеющие высокую репутацию как в России, так и за рубежом.

МОСКВА

Кампус в центре Москвы.
Для записи звоните
+7-929-984-2058 р. Яков Шатагин
или
+7-916-338-8576 р. Ицхак Румянцев

ИЕРУСАЛИМ

Кампус рядом с Еврейским университетом.
Для записи звоните
+972-(0)54-750-2508
р. Йосеф Каневский

GO

Jewish Campus Ladies

Кампус для девушек, где еврейские девушки от 17 до 25 лет смогут подготовиться к созданию еврейской семьи: основательно изучить законы кашрута, цниута, изучить секреты шалом байта.

МОСКВА

Кампус в центре Москвы.
Для записи звоните
+7-903-973-7375 Эстер

ИЕРУСАЛИМ

Кампус рядом с Еврейским университетом. Для записи звоните +972-(0)52-617-6154 рабанит Каневский

Ешива Мааяней а-Тора приглашает юношей от 18 до 28 лет

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

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

пишите: sdekjr@gmail.com звоните: +972-527639390
рав Шимон Кацман

Торат Хаим

АКАДЕМИЯ ИУДАИКИ • ЕШИВА

Академия иудаики "Торат Хаим" открывает свои двери и приглашает всех желающих провести Шаббат в кругу друзей!

Это прекрасная возможность услышать лучших лекторов, окунуться в глубины Талмуда, познакомиться с интересными людьми, обрести друзей и единомышленников!

Для предварительной записи, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону
+7-926-170-20-42, +7-903-501-11-89
или eliyau.k@eshiva.ru

С уважением и надеждой на крепкую дружбу,
Академия иудаики "Торат Хаим"

ЕШИВА ТОЛДОТ ЙЕШУРУН

ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЕВРЕЕВ СО ВСЕГО МИРА

Уникальная возможность изучения Торы с равом Зильбером, равом Ксидо, равом Кушниром и другими уважаемыми равинами в духовном центре мира - Иерусалиме!

Обучение, проживание и питание на высоком уровне.

Запись на собеседование:

+972-54-956-2881

Для подписки на журнал "Беерот Ицхак" и ежедневные рассылки пишите на info@beerot.ru или звоните +972 527 12 66 26

СЕМИНАР В ЦЮРИХЕ

под руководством гаона рава Игаля Полищука с участием рабанит Лоры Полищук, рава Реувена Куклина, рава Зеева Урмана.

с 19 по 22 февраля 2015

Фонд поддержки и распространения Торы «Беерот Ицхак»

совместно с Jüdisches Hilfswerk Jahadus Zürich / Бейс Мидраш Штутгарт под руководством гаона рава Авраама Херца

представляют

Подробности на сайте www.beerot.ru

- Неповторимая атмосфера гостеприимности еврейского Цюриха
- Совместные трапезы и молитвы
- Занятия и индивидуальные беседы с равом Игалем Полищуком, рабанит Лорой Полищук, равом Реувеном Куклиным и равом Зеевом Урманом
- Занятия с участием интересных цюрихских лекторов (на немецком языке)
- Возможность организации занятий для старших детей и бебиситтинга для младших

Регистрация: bmstuttgart@gmail.com
Телефон для вопросов: +41438172814

Регистрация действительна после перевода взноса; банковские данные для перевода мы предоставим Вам после письменной регистрации. Детальная программа будет опубликована позже.

Стоимость регистрации: 35€ для взрослых, 20€ для детей от 12 до 16 лет, дети до 12 лет участвуют в семинаре бесплатно. Расходы на дорогу: при регистрации до 15.01.15 возмещение половины дорожных расходов (но не более 50€ на человека), до 01.02.15 — четверти дорожных расходов (но не более 25€ на человека).

Размещение в семьях и гостевых квартирах; при желании — помощь в организации размещения в гостинице (за свой счет). Количество участников ограничено.

Поздравляем

- р. Ури Рабиновича и его супругу с халаке сына Моше (Иерусалим)
- р. Даниэля Дуброва и его супругу со свадьбой сына Моше (Бней Брак)
- р. Арье Закса и его супругу с рождением дочери (Иерусалим)
- р. Хаима Фишмана и его супругу с рождением сына (Офаким)
- р. Александра Ишаю Трахтенерга и его супругу со свадьбой сына Хаима-Шломо и рождением внука (Иерусалим)
- р. Шломо Рафаэля Канделя и Двору Чупину с обручением (Иерусалим)
- р. Давида Рома и его супругу с бар-мицвой сына Арье-Лейба (Ашдод)

Поздравляем Рафаэля Кузьминского, ученика ешивы "Турей Заав" в Кирьят Йовеле, с успешным поступлением в знаменитую на весь мир ешиву "Коль Тора"! Мы желаем ему и дальше продвигаться в изучении Торы!

Размещение поздравлений - info@beerot.ru - +972 527126626

Дорогие друзья! Мы всегда рады помочь вам порадовать близких и родных! Пожалуйста, будьте внимательны при заказе поздравлений. Редакция "Беерот Ицхак" не несет ответственности за недостоверную информацию в поздравлениях.

Воздушный цитрусовый бисквит *Автор рецепта – г-жа А. Швальб*

Ингредиенты: 6 яиц; 1,5 стакана сахара; 1,75 стакана муки; 1 пакетик разрыхлителя; 0,5 чайной ложки соли; 0,25 стакана свежеевыжатого сока (в идеале – апельсинового, можно развести лимонный или апельсиновый сироп); 1 столовая ложка мелко натертой цедры – лимонной или апельсиновой.

Приготовление: отделить белки от желтков. Белки взбить в крепкую пену, постепенно добавляя половину нормы сахара. Отставить белки. Взбить желтки с оставшимся сахаром (получится желтый крем типа сметаны). Вбить в желтковую смесь муку, разрыхлитель, соль и цедру. Добавить сок. Тщательно перемешать и аккуратно ввести взбитые белки. Выложить всю массу в форму, выпекать при температуре 170-180 градусов 40 минут.

Примечания: 1. Если вы хотите, чтобы дети это ели – измельчите цедру как можно мельче, или вообще не добавляйте. Взрослым, наоборот, нравится пикантная терпкость. 2. Лучше недопечь, чем пересушить. 3. Если разрезать бисквит на 3 коржа, пропитать каждый корж фруктовым алкоголем (типа апельсинового ликера «Калуа»), промазать взбитыми сливками, украсить фруктами и полить шоколадным ликером – получится очень нарядный и безумно вкусный торт.

www.beerot.ru
УДОБНО И БЫСТРО ДАТЬ ЦДАКУ

- ✓ 4 ВАЛЮТЫ
- ✓ ЦЕЛЬ ВЫБИРАЕТЕ ВЫ
- ✓ МНОЖЕСТВО СПОСОБОВ ОПЛАТЫ

● ПОМОГИТЕ НУЖДАЮЩИМСЯ
● ПОДДЕРЖИТЕ ИЗУЧАЮЩИХ ТОРУ
● ПОДДЕРЖИТЕ ПРОЕКТЫ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТОРЫ

Фонд "Беерот Ицхак" под руководством гаона рава Игаля Полищука предлагает Вам сделать это самым лучшим и удобным образом!

Поддерживая фонд "Беерот Ицхак", Вы становитесь нашим партнером в: программе по изучению Торы (один из крупнейших русскоязычных колепей, колепей в г. Брахфельд и г. Кирьят Сефер, уникальная очно-заочная программа учебы для женщин), программе по распространению Торы (еженедельный журнал, ежедневные рассылки, уроки Торы, издание книг), программе по укреплению семьи (консультации, помощь в выборе и зачислении детей в религиозные учебные заведения, кружки и развлечения для детей, праздники и семейные торжества).
Бюджет фонда "Беерот Ицхак" составляет более 30.000 долларов в месяц. Every little helps!
Благодарим Вас за Вашу поддержку!

Если Вы хотите поддержать проект, то Вы можете сделать перевод по следующим реквизитам:

Внутри Израйля:
Банк №12 (Апоалим),
отделение №538 (Рамот),
счет № 389044, רח"ל לירל רח"ל

Международный перевод:

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Reg. number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Bank address: Bank Hapoalim B.M., Branch 538, 801 Sderot Golda Meir street, Ramot, Jerusalem, Israel, 91233
Account number: 389-044
IBAN: IL69-0125-3800-0000-0389-044 SWIFT: POALILIT
Назначение платежа: charity

Для передачи средств другим способом или для получения дополнительной информации пишите на info@beerot.ru

Главный редактор: рав И. Полищук, редактор: Арье Кац, корректоры: г-жа З. Скаржинская, г-жа М. Климовская, г-жа К. Вольман, переводчики: рав П. Перлов, рав Александр Кац, рав М. Гафт, г-жа А. Швальб, г-жа Х. Берман, г-жа Л. Г. Шухман, авторы статей: рав Н. Шатхин, рав Л. Н. Злотник, рав Р. Куклин, Арье Кац, г-жа А. Швальб, г-жа Р. Кудрина, дизайн: рав Б. Куницкий, директор: рав П. Швальб.