

Беерот Цицахк

Ки Теце • Ки Таво

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Затмения — предупреждения Творца

По урокам рава Игаля Полищука

Работа над собой в семье

Рабанит Лея Ганс

Элуль: путь к Творцу

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль ПОЛИЩУК

Редактор
рав Арье КАЦ

Технический редактор
рав Хаим Борух ЛИБЕРМАН

Авторы, переводчики и составители
рав Берл НАБУТОВСКИЙ; рав Александр КАЦ;
рав Цви МАЛАМУД; рав Нахум ШАТХИН;
рав Пинхас ПЕРЛОВ;

г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ; г-жа Лея ШУХМАН
Корректоры
рав Шимон СКАРЖИНСКИЙ;
г-жа Зисси СКАРЖИНСКАЯ

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

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

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק

СИСТЕМА פלוס נדריים НОМЕР 1487

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

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

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)
+972(0)52 562 47 20, +972(0)54 760 90 31
www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ
reklama@beerot.ru

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

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

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

Верстка и дизайн выполнены

 JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба срочно молиться за выздоровление

Галя Хая Браха бат Мира

Просьба молиться за полное выздоровление

Людмила Эстер Хая бат Рыся

За возвышение души

Авраама сына Моше Давида

Натали дочери Эммануэля

Просьба молиться за выздоровление

Хая Това бат Рахель, которая борется за свою жизнь;
Йехезкель бен Шифра; Фаня Сара бат Эстер

Журнал посвящается светлой памяти

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

Содержание

Недельная глава. Лакомства к субботнему столу

3 Недельная глава Ки Теце

8 Недельная глава Ки Таво

Изучение Мишны

10 Трактат Брахот. Глава шестая, мишна первая

Актуальная дата

13 Вернись ко Мне, дева Израиля
Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейский взгляд

15 Затмения — предупреждения Творца
По урокам рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

18 Маалот а-Тора
Рав Авраам, брат Виленского Гаона

24 Шмират а-Лашон. Часть вторая
Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Наши великие мудрецы

28 Рав Моше Файнштейн
Рав Шломо Лоренц

Вопрос-ответ

32 Я — шлимазл. Что делать?

Еврейский дом

34 Работа над собой в семье
Рабанит Лея Ганс

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ки Теце

Война с дурным началом: вернуть свое

Рав Шимшон Давид Пинкус

«Когда ты выйдешь на войну с врагами твоими, и Г-сподь, Б-г твой, предаст их тебе в руки, и возьмешь в плен плененное им» (Дварим, 21:10).

В книгах по мусару эти строки объясняют, говоря, что Тора намекает на войну против дурного начала и его воинств.

Очень часто бывает, что человек хочет серьезно укрепиться в чем-то, связанном со святостью, или даже принципиально изменить свой уклад жизни. Например: посвящать больше времени учебе Торы, или улучшить свои привычки в сфере молитвы, или немного изменить свои круги общения, чтобы его жизнь наполнилась большей святостью и скромностью, или любое другое серьезное дело. Это всегда связано с большими усилиями, и порой даже с продолжительной войной.

Самый первый принцип здесь — прежде всего, выйти на войну! Не отчаиваться заранее, говоря: «Я не могу, я это не выдержу, я не выстою в этом...» На это нам дано обещание: если только «выйдешь», уже «Г-сподь, Б-г твой, предаст его тебе в руки» — ты получишь помощь Свыше, и победишь!

Потом Тора продолжает: «И возьмешь в плен плененное им». Она говорит не просто «и возьмешь в плен», что означало бы — возьмешь что-то из его вещей, а «возьмешь в плен плененное им», то есть вещи, которые оно же отняло у тебя — их заберешь у него обратно.

И это на самом деле так: ведь все большое имущество, которое есть у дурного начала, украдено у нас. Возьмем, к примеру, работающего человека, который обеспечивает свою семью. Как он должен поделить свой день? Дурное начало говорит ему: ну, рабочий день — восемь часов, с этим никто не спорит. А еще нужно время добираться до офиса, и время на дорогу обратно, да и кушать

нужно, и газету просмотреть, и посидеть с семьей... Если ты выделишь на учебу Торы и молитву два часа — это очень много, ты можешь быть абсолютно доволен!

Ну, разве это не воровство и ложь, а? Ведь Рамбам пишет («Законы изучения Торы», 1:12): «Каким образом (разделить время)? Будь ремесленником, и занимайся своим ремеслом три часа в день, и девять часов — Торой: три часа — письменной Торой, три часа — устной, и еще три часа — думай и размышляй, чтобы понять одно из другого». То есть для Рамбама было само собой разумеющимся, что у работающего человека есть девять часов, посвященных Торе. Сколько сотен лет уже эти часы находятся в плену у дурного начала, как будто они принадлежат ему!

Об этом и сказано, что если выступишь против него войной, сможешь заново отнять у него то, что оно пленило, забрав у тебя.

Приведем еще пример. Вечером в синагоге сидят праведные евреи и учатся — кто в парах, кто слушает урок. И смотришь — то тут, то там, кто-то задремал, а кто-то и вообще спит. Ну, что делать! Главное, что они находятся в доме учения, это тоже неплохо.

Однако в то самое же время, конечно, ни в коем случае нельзя сравнивать, но в то же время на дискотеках — найдешь кого-нибудь, кто дремлет, хотя и они после тяжелого рабочего дня (если человек не пьян или не одурманен наркотиками, Б-же упаси)? Здесь мы видим, что дурное начало властвует и над желанием!

А на самом деле, разве желание — это наследство дурного начала? Ведь оно создано, чтобы быть наследием святости, как сказано в Теилим: «Рот пошире раскрою и жадно вдохну, ибо Твоих заповедей страстно желаю!», или «И узнаем, и устремимся за знанием Б-га» (Ошеа, 6:3). Еще много есть стихов, которые доказывают, что желание и воодушевление — наши!

Это и есть «взять в плен плененное им». Если выстоять в войне, можно забрать назад то, что, на самом деле, принадлежит тебе.

У нас нет права отчаиваться!

Рав Яаков Галинский

«Нет в мире совершенно никакой печали для того, кто знает (постигает?) высший свет истины» (Хазон Иш)

В главе Ки Теце мы учим законы возвращения находок: «**А когда брат твой потребуе ее, ты должен ее вернуть. Так же поступай и с его одеждой...**» Если человек нашел одежду, у которой есть *симаним* — признаки отличия, и есть те, кто заявляют на нее свои права, — он обязан возвратить им. Так и любую вещь, у которой есть признаки отличия, и есть тот, кто заявляет свои права на нее, есть обязанность вернуть. Отсюда мы учим законы отчаяния по поводу находки: как в отношении вещи, у которой нет особых признаков, так и в отношении вещи, которая потерялась в городе, большинство жителей которого — неевреи. [Если человек знает *симаним* (признаки отличия), он надеется получить обратно потерянное, и поэтому не отчаивается. А если *симаним* нет, или есть иные причины, потерянное становится бесхозным, и другой человек может взять это себе.]

По этому поводу я расскажу историю. Был у меня друг, с которым мы вместе прошли все перипетии войны, как в Сибири, так и в лагерях беженцев, где ему стало известно, что он единственный выживший из всей своей семьи — остальные были сожжены в нацистских печах. Он совершенно сломался, не мог продолжать жить. Абсолютно потерял вкус к жизни.

Я сказал ему: «Давай пойдем к Хазон Ишу». Он вначале отказывался. Что уж тот ему скажет, чем его утешит. Разве он вернет к жизни всех его близких? Но я от него не отставал и в итоге уговорил. Мы зашли вместе.

Хазон Иш услышал его историю и сказал ему сесть. Тот сел. Тогда Хазон Иш сказал: «Ты ведь *бен ешива*, расскажу тебе об одном случае, который разбирали на суде у главы поколения, рава Ицхака Эльханана Спектора.

Жил-был один аврех, который трудился над Торой, а жена обеспечивала семью. Она была опытным коммерсантом. Покупала товар, на который был большой спрос, дешево, за наличные, и продавала с хорошей прибылью.

Однажды она взяла деньги и поехала в большой город на ярмарку. К ее горю, кошелек пропал. Женщина чуть в обморок не упала — в кошельке все ее состояние! Поспешила к раву и попросила объявить, чтобы нашедший кошелек принес его раву.

Пришел один нищий еврей и рассказал, что нашел кошелек. Женщина сказала, какие у кошелька отличительные признаки.

Тогда тот еврей сказал раву:

— Раби, я тоже когда-то учился в хедере, и я знаю закон, что если человек нашел что-то в городе, где большинство жителей — неевреи, то находка принадлежит ему, потому что хозяева отчаиваются. У меня есть взрослая дочь, которую надо выдать замуж. Мне эти деньги нужны как воздух. Когда я их нашел, то обрадовался: вот, мне Свыше дали такую находку! Вы объявили, чтобы нашедший принес вам, и я пришел. Но я вам заявляю: если по закону деньги принадлежат мне, я их не отдам!

Рав немного растерялся. С одной стороны, все признают, что это деньги этой женщины, и это весь ее капитал, от него зависит пропитание ее семьи. С другой стороны, еврей прав, большинство жителей этого города — неевреи, и находка принадлежит нашедшему».

Хазон Иш поднял глаза и с улыбкой спросил: «Ну, что вы думаете?» Аврех поморщил лоб и пожал плечами, не находя выхода: «Не повезло бедной женщине...»

Хазон Иш продолжил: «Да, рав тоже так считал. Но он послал этот вопрос главному раввину Ковно (Каунаса), раву Ицхаку Эльханану Спектору, и тот ответил: “По закону, нашедший обязан вернуть деньги женщине!”»

Аврех встрепенулся, да и я тоже. Если вести себя праведно (*лифним ми-шурат а-дин*) — то, конечно, нужно вернуть. Это сказано в Гемаре (Бава Меция), и даже приведено в алахе («Хошен Мишпат», 259:5). Но по букве закона — почему?

Хазон Иш объяснил: «Закон, что вещь, найденная в городе, где большинство неевреев, принадлежит нашедшему, основывается на том, что владелец вещи отчаивается, потеряв ее. Думает, что нееврей найдет ее и возьмет себе. Но здесь-то деньги принадлежали женщине, а то, что принадлежит женщине — принадлежит ее мужу. А ведь ее муж не знал, что деньги потеряны, и, соответственно, не отчаялся. (И даже если бы он знал и отчаялся, есть алаха, что такое потенциальное отчаяние не считается отчаянием.) Поэтому именно с точки зрения закона следует вернуть женщине деньги!»

У авреха заблестели глаза. Просто гениально! Хазон Иш же наклонился к нему и пронзил его взглядом: «Это касается и тебя лично! Кто дал тебе право отчаиваться? Даже если острый меч лежит на шее, нельзя впадать в отчаяние! Ты что — хозяин ситуации, в которую попал, или хозяин самого себя?»

Мы — посланники Всевышнего, Он выделяет нам фронт работы, и мы обязаны делать то, что на нас возложено, и молиться о том, чтобы преуспеть! Кто это разрешил тебе отчаиваться?!»

И аврех вышел оттуда другим человеком!

И еще одна история мне вспоминается. В свое время ешива Новардок в Межериче страдала от голода — в самом прямом смысле. Глава ешивы, великий праведник и гаон рав Давид Блайхер, скитался по окрестным деревням, чтобы собрать у местных евреев денег на хлеб. Так он содержал двести учеников своей ешивы и учеников ее отделений в ближайших городках. Перед Песахом к заботе о пропитании добавилась еще и забота о том, чтобы найти муку, сбереженную от всякого контакта с водой, для выпечки «сбереженной мацы». Невроятными усилиями ему удалось добыть муку, и ее положили на хранение в самое надежное место: на чердак ешивы. По ешиве поползли слухи: да, хлеба дают понемногу — но вот мацы на Песах будет вдоволь!

Что ж, Всевышний помог, и полили ливни, сопровождающиеся сильным градом. Град был таким сильным, что проломил черепицу крыши, и дождь проник на чердак, щедро поливая сбереженную муку. Все, мука на Песах не подходит. Что же делать?!

Что было делать? Можно было добыть еще муки для мацы, но она стоила больших денег, которых в ешиве не было. Стали высказывать предложение распределить учеников ешивы по еврейским семьям городка. Местные жители и сами нищенствовали, но ведь в ночь Седера все — как царские сыны, и говорят: «Каждый, кто голоден, пусть придет и ест».

Встал тогда глава ешивы и сказал: «Дорогие друзья, у меня есть четыре вопроса. Ответьте мне на них, пожалуйста. Вопрос первый: кто заповедал есть мацу в Песах?» Удивились: что за вопрос? Разумеется, Всевышний!

«Вопрос второй: кто помог мне добыть муку для мацы?» Всевышний, конечно же!

«Вопрос третий: кто послал град, сломавший черепицу?» Кто не знает — конечно же, Всевышний!

«Вопрос четвертый: кто привел дожди, которые испортили муку?» И это — Всевышний, кто же еще!

«Ну, так Он и даст нам новую муку для мацы!» — постановил рав Блайхер. Ведь, на самом деле — Он делал, делает и будет делать всё!

Прав, что тут скажешь? И в канун вечера проверки хамца пришел почтальон и передал главе ешивы большую сумму денег, которая пришла по почте. Ее хватило на то, чтобы купить вдоволь самой лучшей муки и испечь мацу на всех учеников ешивы! Это учит нас тому, что нет в мире места отчаянию!

Тора — истина!

Великий мудрец рав Эзра Атия давал постоянный урок. Его слушателями были разные служащие и бизнесмены. В своей учебе группа достигла 139-й страницы в трактате Хулин, где обсуждается заповедь «отослать птицу из гнезда». Эта заповедь написана в недельной главе Ки Теце: «**Если тебе попадетя по дороге птичье гнездо на дереве или на земле, (а в гнезде) — птенцы или яйца...**» (Дварим, 21:23). Так вот, Гемара спрашивает: «Если гнездо на голове у человека, то каков закон?»

Один из учеников не выдержал: «Этот вопрос не имеет ничего общего с действительностью! Зачем Гемара занимается таким чисто гипотетическим вопросом?»

Рав Эзра ответил мягко, но решительно: «Слова Гемары — святы, и нельзя в них сомневаться!»

Но тот не отступил и начал доказывать, что мол, быть такого не может, и т.п. Рав Эзра очень желал закончить этот спор из опасения, что это пошатнет веру в наших мудрецов в сердцах слушателей. Он стал мысленно молиться: «Владыка мира, докажи истинность Твоей святой Торы!»

Неожиданно вошел человек, который уже долгое время не появлялся на уроке. Рав Эзра обрадовался возможности отвлечь учеников от спора, поприветствовал вошедшего и поинтересовался: «Тебя так долго не было — где ты был все это время?»

«Я ездил по делам в Индию, — ответил тот, — ну и странная страна, скажу я вам! Такие странные обычаи у них! Представляете: там есть такие люди, факиры, которые могут сидеть, сложив ноги по-турецки, и не двигаться — день, и два, и три. Просто смотреть страшно! Я видел одного такого, он сидел, как камень. Птица свила гнездо у него на голове — а он даже руки не поднял, чтобы ее прогнать! Ну, что вы об этом скажете?»

«Что мы скажем? — ответил рав Эзра, — Мы скажем, что Моше — истина, и Тора его истина!» А человек, который до того спорил изо всех сил, пристыженно опустил глаза...

Писал наш учитель Бен Иш Хай, что на протяжении многих поколений ученые-неевреи отрицали сказанное в Иове (28:25): «Сделать воздуху вес», и комментарий рабейну Хаима Виталья, что отсюда следует: у воздуха есть вес. Ученые говорили: «Как такое можно сказать, ведь все пространство мира заполнено воздухом. Если бы у него был вес, мы все были бы раздавлены под этим весом!»

А что им отвечали евреи? Что вопрос правильный, и у них нет ответа на него. Но они совершенно уверены, что Тора — истина, так что этот факт верен. А из-за вопроса, на который нет ответа, вера не пошатнется!

Прошли поколения, и наука открыла, что у воздуха есть вес. И более того — у каждого вида воздуха свой вес. Теплый воздух легче холодного, что является причиной существования ветров в мире. Водород легче кислорода, и так изобрели воздушный шар и воздушный корабль.

А что с тем знаменитым вопросом? Сегодня ученые сами насмеются над ним. Ведь все признают, что у воды есть вес, как же рыбы живут в глубинах моря, и вода не раздавливает их? Очень просто: их организм устроен так, чтобы жить в воде. Так и мы — наш организм тоже устроен так, чтобы выдерживать давление воздуха, который над нами. Так что ответ нашелся...

Этому вопросу ответ нашелся. Другим вопросам — другие ответы. А Моше — истина, и Тора его — истина, та вечная Тора, которая была дарована нам Самим Всевышним в присутствии всего народа Израиля!

Гнездо на голове Моше

Рав Хаим из Воложина

«Если попадетя тебе птичье гнездо на дороге, на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Отпустить должен ты мать, а детей можешь взять себе, чтобы было тебе хорошо и продлились дни твои» (Дварим 22:6-7).

Последняя глава трактата Хулин практически полностью посвящается разбору законов, связанных с заповедью *шилуах а-кен* — отсылки матери из гнезда перед тем, как взять себе яйца или птенцов. Из того, что сказано в стихе «На каком-либо дереве или на земле...», мудрецы выводят закон, что гнездо должно быть на земле. Спрашивают жители города Папонаи: а если встретил человека, у которого гнездо находится на голове, можно будет выполнить заповедь в таком случае? Как возможна такая ситуация — поясняет «Арух а-Шульхан» («Йорэ Деа», 292:17). Он пишет, что в Индии есть люди, которые уходят в джунгли, чтобы уединиться. Целыми днями они находятся в состоянии медитации практически без движения. Вот в это время и могут птицы свить гнездо на голове. Отвечает рав Матна, что можно выполнить заповедь *шилуах а-кен* в такой ситуации. Ведь человек, созданный из праха и живущий на земле, продолжает оставаться ее частью. Поэтому гнездо, находящееся на голове человека, все равно что гнездо, находящееся на земле.

Где в Торе содержится намек на имена Моше?

Получив ответ, жители Папонаи не успокаиваются, и задают следующие вопросы. Есть ли в Торе намек на имя Моше до того, как он родился? Мудрецы, конечно же, приводят стихи, в которых скрыты намеки на это и другие имена. Но остается не ясным, какое отношение имеют эти вопросы к общей теме, затрагиваемой Талмудом?

Маараль из Праги в предисловии к книге «Ор Хадаш» так отвечает на этот вопрос. Тело человека материально. Поэтому будет прав тот, кто скажет, что место его здесь, на земле. Но кроме тела у человека есть еще и душа. А разум, находящийся в голове, и, безусловно, имеющий отношение к высшим мирам, тянет его ввысь. На этот факт и обращают внимание наши мудрецы, спрашивая, позволяет ли гнездо на голове человека выполнить заповедь *шилуах а-кен*. Ведь если мы предположим, что голова человека, в которой находится разум, не имеет отношения к материальному миру, тогда гнездо находится не на земле. Но Гемара приходит к выводу, что по сути своей весь человек является частью земли, что и позволяет выполнить заповедь. А вслед за этим Талмуд приводит вопрос об имени Моше, чтобы намекнуть нам на то, что тело Моше отличается от тел обычных людей. Моше настолько смог исправить свою плоть, что тело его полностью перестало быть материальным.

Из пояснения Маарала следует, что, найдя гнездо на голове Моше, выполнить заповедь *шилуах а-кен* будет невозможно.

Сними «обувь» твою

О том, насколько Моше смог избавиться от материальной составляющей своего тела, также пишет Альших а-Кадош (Шмот).

Когда Моше хотел приблизиться к несгорающему терновому кусту, то Всевышний сказал ему: «... не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая» (Шмот, 3:5). Что подразумевается под «обувью»? Поясняет Альших а-Кадош, что у каждого человека есть две материальные оболочки. Одна — это животная оболочка, которая и называется «обувью». Вторая материальная оболочка — это собственная плоть человека, как намекает на это стих: «Кожей и плотью Ты облек меня, костями и жилами покрыл меня» (Иов, 10:11).

Всевышний пояснил Моше, что для того, чтобы превратить себя в сосуд, способный принять Б-жественные откровения, Моше должен

избавиться от обеих оболочек. Поэтому по уровню пророчества Моше значительно превосходил всех других пророков. Также из стихов видна разница между Моше и его приемником Йеошуа. В обращении к Моше сказано: «... сними обувь твою (תְּלַחֲמֵךְ — наалеха) с ног твоих» (Шмот 3:5). Слово *наалеха* написано во множественном числе, что намекает на две материальные оболочки, от которых должен был избавиться Моше. Есть подобное и в обращении к Йеошуа: «И сказал вождь воинства Г-сподня Йеошуа: сними обувь (תְּלַחֲמֵךְ — наальха) твою с ноги твоей, ибо место, на котором ты стоишь, свято оно» (Йеошуа, 5:15). Однако в этом стихе слово *наальха* приводится в единственном числе, что намекает лишь на одну материальную оболочку, от которой мог избавиться преемник Моше.

И возьмешь пленника

«Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Г-сподь, Б-г твой, предаст их в руку твою, и возьмешь пленника» (Дварим 20:1).

В начале стиха идет речь о многих врагах. И если говорится о войне со многими врагами, то было бы правильнее написать, что после победы будут многочисленные пленники. Однако в конце стиха упоминается слово «пленник» в единственном числе. Почему?

И зывали во весь голос

«И встали на ступени левитов... и зывали к Г-споду, Б-гу их, во весь голос» (Нехемия 9:4). О чем зывали левиты во весь голос? Просили, чтобы Всевышний дал им власть над той частью *йецер а-ра*, которая подталкивает их к служению идолам.

В трактате Йома (696) рассказывается о том, как мужи Великого собрания смогли получить у Всевышнего право на то, чтобы уничтожить ту часть дурного начала, которая подталкивала евреев к поклонению идолам. Обратились мудрецы к Творцу: «Дурное начало, влекущее к идолопоклонству, из-за которого был разрушен Первый Храм, погибли праведники, а народ был уведен в изгнание, — до каких пор оно будет среди нас? Ведь оно существует лишь для того, чтобы мы могли получать награду, побеждая его. Не хотим мы иметь с ним дел, и не хотим такой награды». Тогда с Неба упала записка, в которой было написано: «Истинно». Так Всевышний подтвердил Свое согласие с мнением мудрецов. Мужья Великого собрания постились три дня и три ночи, после чего им было дано право избавиться от влияния этой разновидности дурного начала. И когда увидели,

что из Святой святых удалился образ молодого огненного льва, то поняли все, что эта часть дурного начала аннулирована.

Увидев, что пришло время благоволения, решили мудрецы не останавливаться на достигнутом. Они попросили у Всевышнего, чтобы им было дано право расправиться со второй частью дурного начала, подталкивающей людей к разврату. И на этот раз Всевышний ответил согласием на просьбу мудрецов. Однако дурное начало разврата предупредило мудрецов, чтобы они не спешили уничтожить его. Ведь если оно будет уничтожено, то жизни на земле придет конец. Посадили его «под арест» на три дня и решили посмотреть, что же будет с миром. Оказалось, что за эти три дня курицы не снесли ни одного яйца, потому что особой противоположного пола не влекло друг к другу. И тогда поняли мудрецы, что если уничтожить дурное начало разврата, то человечеству придет конец. Что же сделали? Слепили его на один глаз и отпустили. С тех пор у нормальных людей нет влечения к родственникам. И область испытания этим дурным началом сократилась (Йома, 696).

Один настоящий враг останется пленником

Поясняет Хида в «Нахаль Кдумим», что стих, открывающий недельную главу Ки Теце, намекает о том событии, произошедшем в начале эпохи Второго Храма. Ведь главными врагами человека являлись именно два эти проявления *йецер а-ра* — идолопоклонство и разврат. Поэтому и говорится в стихе о врагах, а не об одном враге: «Когда выйдешь на войну против **врагов** твоих...». Следующие слова: «и Г-сподь, Б-г твой, **предаст их** в руку твою...» намекают на то, что Всевышний даст право мудрецам расправиться с обоими проявлениями дурного начала. А на то, что мудрецы откажутся от идеи уничтожения дурного начала разврата, указывает слово «**пленника**», приведенное в стихе в единственном числе.

Мнимая гибкость Торы

«И увидишь среди пленных женщину, красивую видом, и возжелаешь ее, и захочешь взять ее себе в жены» (Дварим, 21:11).

Рав Йехезкель Абрамский рассказывал, что, когда он был раввином в Лондоне, ему всегда было непросто говорить перед обществом на тему «женщины красивой видом». Дело в том, что среди евреев Лондона было немало таких, что соблюдали законы Торы, однако не обладали правильным

мировоззрением. Над евреями такой категории всегда нависала опасность отхода от иудаизма, потому что свои взгляды на жизнь они формировали под влиянием «улицы». Какая же особая опасность скрывалась в заповеди о пленнице «красивой видом»? Дело в том, что в последние сто пятьдесят лет появилось много евреев, утверждающих, что Тора достаточно гибкая, что не все запреты нужно понимать дословно. И если еврею тяжело выполнять определенные законы, то Тора не требует от него невозможного. А пример с женщиной красивой внешности является лишь доказательством правильности такого взгляда.

Рав Абрамский рассказывал, что он долго думал, как правильно преподнести эту тему, и Всевышний помог ему найти правильный ответ. Он сказал, что Тора действительно относится с пониманием к состоянию еврея. И если он не может вынести испытание, то ему разрешается некоторое отхождение от «жесткой линии». И Тора сама приводит пример такой ситуации, когда говорит нам о красивой пленнице. Но из того, что больше таких примеров Тора не приводит, следует, что другие запреты не являются непреодолимым испытанием. И если кому-то слишком тяжело бремя заповедей, то нужно искать проблему не в Торе, а в себе.

По этому поводу приводят притчу. Один извозчик получил заказ на перевозку партии стеклянной посуды. Загрузив посуду на повозку и немного выпив, он немедленно отправился в путь.

Но во время длинного пути, от усталости или по еще какой-то причине, извозчик задремал. Постепенно вожжи выпали из его рук, а кони, почувствовав свободу, начали прибавлять в беге. Время было зимнее, а дорога заснеженная и скользкая. На одном из поворотов повозка не вписалась в поворот и перевернулась, а все содержимое разбилось вдребезги. Разумеется, заказчик перевозки потребовал у незадачливого извозчика возмещения причиненного ущерба. Но, поскольку договоренности не удалось достичь, то два оппонента обратились за справедливым решением в суд.

Несложно догадаться, что суд признал извозчика виновным. Но вот, после оглашения решения суда, извозчик пытается апеллировать. Получив право голоса, он задает вопрос главе суда: «Не будет ли любезен уважаемый судья ответить мне на один вопрос? В каком месяце была дарована Тора, по законам которой было вынесено решение?» «Тора была дарована в месяце Сиване», — отвечает судья. «О! — восклицает кучер. — Большое спасибо! Теперь вы понимаете, почему я получаю виновным в этом деле? Ведь Тора со всеми вытекающими из нее законами была дарована в месяце Сиване. В этот период года нет ни дождей, ни снега, и все дороги сухие. Но если бы Синайское откровение произошло в месяце Тевете, когда на дворе зима и дороги скользкие, я уверен, что Тора обязательно вошла бы в мое положение». Так выглядят утверждающие, что Тора готова проявить гибкость в любом вопросе.

Недельная глава Ки Таво

Сладость Торы

Рав Яаков Галинский

«Радуйся всему тому добру, которым Г-сподь, Б-г твой, одарил тебя и твой дом» (Дварим, 26:11).

Известны слова святого раби Хаима бен Ата-ра (автор великого комментария к Торе «Ор а-Хайим»): **«Все добро** — это намек на Тору, как говорят мудрецы: “Нет добра, кроме Торы” (как сказано в Мишлей: “Добрый удел Я дал вам, не оставляйте Мою Тору”). Ведь если бы люди чувствовали сладость и приятность Торы, они бы воодушевлялись от нее до сумасшествия, и все золото и серебро мира не значило бы в их глазах ничего. Ведь Тора включает все блага и все добро этого мира».

Если бы вы видели свет, сиявший на лице Стайплера (гаона рава Яакова Исраэля Каневского, автора книги «Кеилот Яаков») во время учебы, ту сладость, которой он пропитывал свои

идеи — что тут скажешь, тот, кто учит один пункт в книге «Кеилот Яаков», видит автора перед глазами! Однажды он сказал мне с улыбкой: «Реб Яаков, благословение на Тору — это не только благословение на заповедь, это благословение на получение удовольствия!»

В книге «Иглей Таль» в предисловии сказано, что удовольствие от учебы — это часть заповеди изучения Торы, и чем больше удовольствие — тем глубже укореняется изученное!

Рассказывают, что автор «Йесод ве-Шореш а-Авода» рав Александр Зискиндр однажды шел по улице в Гродно и увидел простолудина, который выглядел очень довольным и радостным. Удивился рав: «Чего это он такой довольный, он хоть раз в жизни пробовал вкус понимания трудного отрывка Рашба?»

В трактате Недарим (496) рассказывается, что одна матрона увидела раби Йеуду, который вел суд Торы, и лицо его было красным, подобно лицу

пьяницы. Удивилась матрона: «Что, у вас так принято — судить и постановлять законы, напившись?» Ответил он ей: «Честное слово, я вино и в рот не беру — кроме Кидуша, Авдалы и четырех бокалов в Песах. И то — потом у меня голова болит до Шавуота. А просто — “мудрость человека озаряет его лицо”»!

Рассказывается и в Иерусалимском Талмуде (трактат Шкалим): когда раби Абау прибыл в Тверию, пришли к раби Йоханану ученики и сообщили, что раби Абау по пути сюда нашел сокровище. «Почему вы так думаете?» — спросил он. Ученики ответили: «Да у него лицо просто светится от радости!» Встал раби Йоханан, пошел к раби Абау и спросил его: «Что нового в Торе ты услышал?» «Древнюю тосефту, которую я раньше не знал!» — ответил раби Абау. Тогда и воскликнул раби Йоханан: «Мудрость человека озаряет его лицо!»

Когда я прочел вслух слова «Ор а-Хаима» к нашей главе (см. выше), один человек спросил меня: «Я не понимаю. Я учусь, учусь — и не чувствую никакого вкуса, никакой сладости! Как такое может быть?» И действительно, нужно понять сказанное раби Хаимом: «Если бы люди чувствовали сладость и приятность Торы». Ведь то, что сладко — сладко для всех. Разве не так?

Вот он и спрашивает: «Я что — инвалид, человек, который не чувствует вкуса и запаха?» Я ответил ему: «Ты не инвалид, ты всего лишь петух, прошу прощения». «Я — что?! Зачем вы меня обижаете, рав? Или извинитесь, или объясните!»

«Конечно, объясню, — ответил я, — послушай историю. Одна женщина встала, чтобы омыть руки перед субботней трапезой. Сняла бриллиантовое кольцо и положила на стол. Поела, встала — и забыла забрать кольцо. После трапезы взяли скатерть и хорошенько вытряхнули над мусорной кучей. Понятное дело — вместе с кольцом.

Солнце пригревало, и запах еды донесся до петуха. Приковылял он к куче и начал клевать. Ах, какое удовольствие, настоящая субботняя трапеза! Остатки мяса, и рыбы, и на десерт можно найти... Вдруг увидел — что-то сияет: золотое кольцо с огромным бриллиантом. Ключнул — и плюнул: твердое, безвкусное. Фу! Выбросил кольцо с отращиванием, никакой пользы от него нет. А вот когда увидел кусок мягкой халы, пропитанной подливкой — глаза загорелись!

Ну, что скажем о нем — что у него искаженный вкус? Что он инвалид? Конечно, нет. Он всего-навсего петух. Но ты не принимай близко к сердцу, ты в хорошей компании (иными словами, к сожалению, в наше время таких людей очень много)...

Может, лучше устрожить?

Рав Яаков Галинский

Однажды к Хазон Ишу пришел с вопросом один юноша. Он сам — из дома, где немного соблюдают традиции. Слава Б-гу, Всевышний удостоил его укрепиться в Торе, и он учится в ешиве. Но когда приезжает домой — у него проблема: мама не покрывает голову. А ведь слова святости запрещено говорить, если видишь непокрытые волосы замужней женщины. Что же ему делать, как петь субботние песни, как благословлять Биркат а-Мазон?

Ответил ему Хазон Иш: «В “Мишне Бруре” объясняется, что достаточно закрыть глаза. Так что просто смотри в Сидур, и все». Но юноше было трудно это принять: «Может, лучше полностью отвернуться, чтобы она не была напротив меня?»

Хазон Иш просто содрогнулся: «Если алаха решает, ты желаешь устрожить за счет уважения к своей матери?! Демонстративно поворачиваться к ней спиной? А если она встанет, чтобы подать на стол, и пойдет вокруг стола, ты будешь петь “Эшет Хаиль” и тоже крутиться, как волчок, отворачиваясь от нее? Это устрожение, которое разожжет в доме такой огонь, что сильнее него — только огонь Геинома!»

Всем известно, какое большое значение хасиды Бельз придают обычаям и насколько следят за ними. Особенно — в Песах, и уж тем более — такой распространенный обычай, как не есть «размоченную» мацу.

Рассказывают, что однажды в ночь Седера ребе Шалом Рокеах (известный как «Сар Шалом» из Бельз) сидел за столом, а его старенькая мать — рядом с ним. Когда они дошли до части «Шулхан орух», подали суп. Мать взяла мацу и раскрошила ее в суп — на глазах у возмущенных хасидов. Но ребе молчит, так им тоже пришлось молчать. Мать поела, и ей понравилось. Она взяла другую мацу и покрошила в тарелку самого ребе. «Это очень вкусно!» — сказала она. Ребе кивнул ей, наклонился над тарелкой и начал есть.

Увидев, что хасиды просто в шоке, он объяснил: «Размоченная маца — это не запрет Торы, и даже не запрет мудрецов. Не есть ее — это обычай. Святой обычай, очень древний. Но все же — обычай. А уважение к матери — это повелительная заповедь Торы. И тот, кто ею пренебрегает, Б-же упаси, нарушает запрет Торы и получает проклятие “да будет проклят тот, кто относится неуважительно к отцу и матери”. Так что — разве есть хоть какое-то сомнение, как мне поступать?»

Подготовили:

рав Нахум Шатхин, г-жа Лея Шухман

Трактат Брахот

Глава шестая. Мишна первая

Предисловие

В этой главе обсуждаются благословения, связанные с едой, и порядок проведения трапезы. Данная мишна разъясняет, какие благословения следует произносить перед употреблением разных видов пищи.

Каким образом произносят благословения на плоды? На плоды дерева произносят «Сотворивший плод дерева» [בוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ], кроме вина. А на вино произносят «Сотворивший плод виноградной лозы» [בוֹרֵא פְּרֵי הַגֶּפֶן]. На плоды земли произносят «Сотворивший плод земли» [בוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה], кроме хлеба. А на хлеб произносят «Выращивающий хлеб из земли» [מִן הָאֲרָץ]. На зелень произносят «Сотворивший плод земли» [בוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה]; раби Йеуда говорит: «Сотворивший разнообразные виды трав» [בוֹרֵא מִיְּנֵי דְשָׂאִים].

פִּיּוּצָד מְבָרְכִין עַל הַפְּרוֹת? עַל פְּרוֹת הָאֵילָן אָמַר «בוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ». חוּץ מִן הַיַּיִן, שְׁעַל הַיַּיִן אָמַר «בוֹרֵא פְּרֵי הַגֶּפֶן». וְעַל פְּרוֹת הָאֲרָץ אָמַר «בוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה». חוּץ מִן הַפֶּת, שְׁעַל הַפֶּת אָמַר «הַמוֹצִיא לָחֶם מִן הָאֲרָץ». וְעַל הַיִּרְקוֹת אָמַר «בוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה». רַבִּי יְהוּדָה אָמַר: «בוֹרֵא מִיְּנֵי דְשָׂאִים»:

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Кроме вина. Ибо из-за его особенной значимости для него установили отдельное благословение. И то же самое относится к хлебу.

Сотворивший разнообразные виды трав [בוֹרֵא מִיְּנֵי דְשָׂאִים]. [Для зелени требуется отдельное благословение], поскольку среди плодов земли есть как травы, так и зерновые культуры, как, например, бобовые; а раби Йеуда требовал, чтобы каждое благословение соответствовало той категории растений, на которую оно произносится. Но закон не установлен по его мнению. А то, что написано в мишне, что на зелень следует произносить благословение «Сотворивший плод земли» [בוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה] — это только в случае, когда данную зелень обычно едят в сыром виде, и тот, кто произносит благословение, ест ее в сыром виде, или ее обычно едят в вареном виде, и тот, кто произносит благословение, ест ее в вареном виде. Но если то, что обычно едят в сыром виде, он ест в вареном виде, или то, что обычно едят в вареном виде, он ест в сыром виде, то должен произнести на них ни что иное, как благословение «**Все было создано речением Его**» [שֶׁכֹּל נִקְיָה בְּדַבָּר]. А на те виды зелени, которые едят и в сыром, и в вареном виде, следует произносить благословение «**Сотворивший плод земли**» [בוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה] независимо от того, сырые они или вареные.

Комментарий «Полная чаша»

Объяснение мишны

Каким образом произносят благословения на плоды? О законе, по которому перед едой следует произносить благословение, мишна уже сообщила нам выше (гл. 3, мишна 4): «Испустивший семя произносит “Шма” мысленно, и не произносит благословение ни до, ни после нее. А что касается еды, он произносит благословение после нее, **но не произносит благословение перед ней**». Из этого высказывания можно сделать вывод, что в обычной ситуации следует произносить благословение перед едой¹.

Талмуд (Брахот, 35a) задается вопросом, откуда вообще берется закон, по которому надо произносить благословения перед едой и после нее. Он отвечает, что это диктуется здравым смыслом — ведь вся земля принадлежит Всевышнему, как написано (Теиллим, 24:1): «Г-споду земля и наполняющее ее», и каждый, кто получает пользу от этого мира, не благословив предварительно Всевышнего за то, что Тот ему дал, как будто обирает Его. Поэтому мудрецы постановили, что следует благословлять перед любой едой и после нее².

1. ברכות דף ל"ה ע"א תוס' ד"ה כיצד מברכין.

2. Из этого правила есть определенные исключения. См., например, мишна 3, где написано «Раби Йеуда говорит: “не произносят благословения на виды, которые являются проявлением проклятия”». ☞

Есть также несколько видов еды, **после** которых следует произносить благословение по закону Торы, а не только из-за постановления мудрецов. Написано (Дварим, 8:8–10): «В землю пшеницы и ячменя, и виноградных лоз, и смоковницы, и гранатовых деревьев, в землю масличных деревьев и финикового меда. В землю, в которой без скудости есть будешь хлеб, не будешь в ней терпеть недостатка ни в чем; в землю, камни которой — железо, и из гор которой высекаешь будешь медь. И будешь ты есть и насытишься, и благослови Г-спода, Б-га своего, за землю хорошую, которую Он дал тебе.» В этих стихах перечисляются семь видов растений, о которых написано «и благослови Г-спода, Б-га твоего» — пшеница, ячмень, виноград, смоковница, гранат, маслины и финики. Многие комментаторы делают из этого вывод, что благословение, которое надо произносить после употребления еды, сделанной из этих видов, — это заповедь Торы. Но по мнению комментария «Кесеф Мишне» (Брахот 1:2), Рамбам считал, что только на того, кто поел блюдо, сделанное из злаков и имеющее форму хлеба, и насытился, распространяется заповедь Торы произносить благословение после еды. Во всех остальных случаях благословение после еды — это заповедь мудрецов. И так постановил кодекс «Шулхан Арух»³.

Сотворивший плод дерева [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ]. В действительности все благословения начинаются со слов «Благословен Ты, Г-сподь, Б-г наш, царь вселенной» [בְּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם]. Но так как в этом нет разницы между благословениями, автор мишны не стал писать это⁴.

Сотворивший плод дерева [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ]. Вопрос о том, что рассматривается как дерево с точки зрения закона Торы, подробно обсуждается в комментарии к следующей мишне.

Сотворивший плод дерева [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ]. Это благословение произносится именно когда едят плоды дерева в спелом или близком к спелому состоянии. Но если едят плоды, которые только начали завязываться, а также листья, ветки или какие-то другие части дерева, то на них произносят благословение «сотворивший плод земли» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָאֲדָמָה].

Кроме вина. Среди семи видов, которыми восхваляется земля Израиля, четыре вида выращивают

с тем, чтобы обработать их и сделать из них какой-то конечный продукт. Первые два вида — это пшеница и рожь. Из них делают муку, а из муки делают хлеб или другие мучные изделия. Другие два вида — это виноград и олива. Из винограда делают вино, а из оливы — масло. В случае мучных изделий и вина, продукт, для производства которого выращивают данное растение, приобретает новое благословение. На мучные продукты произносят «Сотворивший виды питания» [בּוֹרֵא מִיְנֵי מְזוּנוֹת] или «Выращивающий хлеб из земли» [הַמוֹצִיא לֶחֶם מִן הָאָרֶץ]. На вино произносят «Сотворивший плод виноградной лозы» [בּוֹרֵא פְּרֵי הַגֶּפֶן]. И только на масло нет отдельного благословения, которое отличалось бы от благословения на оливу, из которой его производят. Талмуд (Брахот, 35б) объясняет, что хлеб и вино обладают особыми достоинствами, как сказано (Теилим, 104:15): «И вино развеселит сердце человека... и хлеб сердце человека укрепит». Причем хлеб только укрепляет сердце, а вино выполняет двойную функцию, они и веселит, и укрепляет. Поэтому на эти виды продуктов мудрецы установили особые благословения. У масла же нет ни одного из этих достоинств. Наоборот, масло в чистом виде почти непригодно для еды. Поэтому, на него произносят то же благословение, что и на оливы, «Сотворивший плод дерева» [בּוֹרֵא פְּרֵי הָעֵץ], да и то только в случае, если оно смешано с другим продуктом, причем таким образом, чтобы утратить свои вредные свойства и при этом не потерять свою значимость, и при условии, что его пьют с тем, чтобы воспользоваться его целительными свойствами⁵.

На вино произносят «Сотворивший плод виноградной лозы» [בּוֹרֵא פְּרֵי הַגֶּפֶן]. Даже если оно пастеризованное или вареное. Это благословение произносят также на вино, которое настояли на специях, на вино в начальной стадии скисания, которое все еще сохраняет вкус вина, но уже пахнет как уксус⁶, и на виноградный сок⁷.

На вино произносят «Сотворивший плод виноградной лозы» [בּוֹרֵא פְּרֵי הַגֶּפֶן]. Что делать тому, кто произнес это благословение на виноград (на который следует говорить «сотворивший плод дерева»)? «Шулхан Арух»⁸ пишет, что в таком случае благословение распространяется и на виноград, так как виноград тоже является плодом виноградной лозы. Но в противоположном случае, когда на вино произнесли «сотворивший плод дерева», существует разногласие между законоучителями⁹.

➔ Благословения после еды произносят только при условии, что было съедено определенное количество. В гл. 3, мишна 1, упоминается закон, по которому тот, у кого умер один из близких родственников, не должен произносить благословения перед тем, как тело похоронят. См. также гл. 3, мишна 4.

3. Этот вопрос обсуждается более подробно в конце этой главы в 8-й мишне.

4. תוספות יום טוב.

5. עי' שו"ע אורח חיים סי' רב סעי' ד.

6. תפארת ישראל, יבין ג.

7. См. также гл. 7 мишна 5, где вопросы использования виноградного сока обсуждаются более подробно.

8. אורח חיים סי' רח סעי' טו.

9. משנה ברורה סי' רח סעי' ע.

Сотворивший плод земли [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה]. Мишна упоминает плоды дерева раньше, чем плоды земли, так как они более значительны. И поэтому в случае, когда необходимо произнести два благословения, «Сотворивший плод дерева» и «Сотворивший плод земли» [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה], следует начать с «Плодов дерева» [בּוֹרָא פְּרֵי הָעֵץ]. И хотя есть мнения, по которым приоритет не дается ни одному из них, закон таков: если не отдается явное предпочтение виду, на который произносят «Плоды земли» [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה], следует в первую очередь произнести «Плоды дерева» [בּוֹרָא פְּרֵי הָעֵץ]. Что касается благословения «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ], то оно по всем мнениям произносится в последнюю очередь¹⁰.

Объяснение комментария рава Овадьи из Бартенуры

Среди плодов земли есть как травы, так и зерновые культуры. По мнению мудрецов, в эту категорию входят все виды овощей, как корнеплоды, так и зеленые овощи, и овощи, приносящие плоды. Как упоминалось раньше, тот, кто ест листья или ветки дерева, не должен произносить на них благословение «сотворивший плод дерева» [בּוֹרָא פְּרֵי הָעֵץ]. В овощах этого различия не существует. На любую часть овоща, будь то корень, стебель, ветка, лист или плод, произносится благословение «сотворивший плод земли» [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה]. Только если едят что-то вредное или несъедобное, требуется произносить другое благословение, или не требуется благословлять вообще.

Единственным исключением из этого правила является рис. Хотя по мнению мудрецов рис и не является злаком по закону Торы (см. Псахим 35а, где также высказывается другое мнение по этому поводу), если его сварили или сделали из него кашу, хлеб, печенье, макароны и прочее, то на это блюдо произносят благословение «Сотворивший разнообразные виды питания»¹¹ [בּוֹרָא מִיְּנֵי מִזֻּנוֹת].

Ее обычно едят в вареном виде. То же самое относится к отвару. Если плод обычно едят в вареном виде, то на его отвар произносят то же самое благословение, что и на сам плод. Если же его обычно в вареном виде не едят, то на отвар произносят «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ].

На зелень следует произносить благословение «сотворивший плод земли» [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה] **только в случае, когда данную зелень обычно едят в сыром виде, и тот, кто произносит благословение,**

ест ее в сыром виде, или ее обычно едят в вареном виде, и тот, кто произносит благословение, ест ее в вареном виде. Но если то, что обычно едят в сыром виде, он ест в вареном виде, или то, что обычно едят в вареном виде, он ест в сыром виде, то должен произнести на них ни что иное, как благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ]. **А на те виды зелени, которые едят и в сыром, и в вареном виде, следует произносить благословение «Сотворивший плод земли»** [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה] **независимо от того, сырые они или вареные.** «Шулхан Арух»¹² пишет: «На зелень произносят благословение “Сотворивший плод земли» [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה], даже если сварил ее; также на плоды и на бобовые, которые хороши и в сыром, и в вареном виде, после варки произносят благословение, подходящее для них до варки. Но... на другие овощи, которые лучше в вареном виде, чем в сыром, когда едят их в сыром виде, произносят благословение “все было создано речением Его” [שֶׁהַכֹּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ]».

Из слов «лучше в вареном виде, чем в сыром» можно сделать вывод, что на овощи и фрукты произносится подходящее для них благословение только в одном из вариантов: если их лучше есть в сыром виде, то только когда они сырые, а если в вареном — когда они вареные. Но комментаторы¹³ пишут, что по закону, на любой фрукт или овощ, который большинство людей ест и в сыром, и в вареном виде, произносят соответствующее ему благословение. Но если большинство людей употребляет данный фрукт или овощ только в одном из видов, то тот, кто употребляет его в не обычном для него виде, произносит благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ].

Например, яблоки едят и сырыми, и вареными, и печеными. Поэтому и на сырое, и на вареное, и на печеное яблоко произносят благословение «Сотворивший плод дерева»¹⁴ [בּוֹרָא פְּרֵי הָעֵץ].

Чеснок и репчатый лук обычно в сыром виде не едят. Поэтому на них произносят благословение «Все было создано речением Его» [שֶׁהַכֹּל נִתְּיָה בְּדַבְּרוֹ]. Но если из лука сделали луковый суп, то произносят «Сотворивший плод земли» [בּוֹרָא פְּרֵי הָאֲדָמָה]¹⁵.

Перевод и комментарий:
рав Берл Набутовский

10. Эти законы более подробно обсуждаются в мишне 4. תוספות אנשי שם.
11. מפאת ישראל, בונו (ה).

12. אורח חיים סי' רה סעי' א.

13. מגן אברהם שם סי' ק' ועי' מחצית השקל שם ומשנה ברורה שם סי' ק' ג.

14. שלחן ערוך או"ח סי' רב סי' ק' יב ומ"ב שם.

15. עי' שו"ע אורח חיים סי' רב סעי' י"ב וסי' רה סעי' א ומשנה ברורה סי' רה סי' ק' ג, ה' ו באור הלכה ד"ה. שטובים חיים ומבושלים

Вернись ко Мне, дева Израиля

Рав Шимшон Давид Пинкус

Новая связь с Всевышним

Созвездие месяца Элуль — Дева (*бетула*, буквально — девушка, девственница). Рамбан говорит («Хохма ве-Мусар», гл. 8, п. 85), что это демонстрирует любовь Всевышнего к народу Израиля.

Но есть здесь и еще один смысл. Согрешивший человек сравнивается с женщиной, которая изменила своему мужу. Мы знаем, что такая женщина запрещена мужу. Как же народ Израиля может раскаяться после того, как «изменил» Всевышнему? Однако в силу раскаяния происходит обновление — так, что Всевышний зовет народ Израиля: «Вернись, дева Израиля» (Ирмияу, 31:20) Всевышний называет народ Израиля «девой», т.е. как будто она никогда не грешила.

Глубокий смысл этих слов понятен из того, что написал рабейну Йона в «Основе тшувы»: «В этот день он “выбросит” все свои грехи, которые совершал, и сделает себя таким, как будто родился в этот самый день, и нет у него ни грехов, ни заслуг, и сегодня — день начала его деяний». Смысл *тшувы* не только в том, что у него нет грехов, а, как писал рабейну Йона, и «нет у него ни заслуг, ни грехов» — то есть, и заслуг нет!

Рамбан в «Законах тшувы» (гл. 2, закон 4) пишет: «Один из путей *тшувы*... что меняет свое имя, как будто “я — другой, и не тот человек, который делал все те дела”».

Замужняя женщина, которая никогда не грешила, и вся ее жизнь прошла в чистоте и святости, все же не называется «девой». А *тшува* — это «как будто родился в этот день», как у невесты-девственницы — самая первая связь с мужем. Все, что было в прошлом — как хорошее, так и не очень, — как будто и не было! Все начинается сначала! Это и есть служение месяца Элуль.

«Далекие» и «близкие»

Пророк Йешаяу (33:13) говорит: «Услышьте, далекие, что Я содеял, и узнайте, близкие, Мою силу!» Раши комментирует: «Далекие — это те, кто верят в Меня и выполняют Мою волю с детства. Близкие — это *баалей тшува*, которые заново приблизились ко Мне». Раши говорит здесь потрясающе новую мысль. Ведь,

по-простому, мы считали бы тех, кто исполняет волю Творца с детства, более близкими, чем те, которые только что приблизились к Всевышнему. Но Раши раскрывает нам, что, наоборот, — привычка «исполнять Мою волю с детства» является недостатком, и они называются «далекими»!

Это было одним из принципиальных моментов служения Творцу в ешиве Кельм. Саба из Кельма, рав Симха Зисл Зив (в книге «Хохма у-Мусар», гл. 1, п. 83) задавался вопросом: идеи, на которых мы воспитывались с детства — что есть Всевышний, Создатель неба и земли, Который наблюдает за всеми Своими творениями, история выхода из Египта и раскрытия вод моря Суф, и т.д., — это потрясающие, удивительные идеи. Почему же мы не удивляемся и не восторгаемся ими?

«Ответ заключается в том, — объясняет Саба из Кельма, — что впервые мы слышали все это в детстве, когда наш разум был еще слабым, и знание и понимание были малыми и неразвитыми. Это слабое и нетвердое знание стало частью нас, и всю свою жизнь мы продолжаем жить с тем же восприятием!»

В первый раз человек учит «Вначале сотворил Б-г...» в возрасте пяти лет, на следующий год он снова учит это — и это уже не новость для него, он уже знает это. То есть он относит это знание к тому, что уже учил в прошлом году. Так и в десятилетнем возрасте: он снова учит это — и не видит в этих словах ничего нового, он ведь знает это с пяти лет! Точно так же и в двадцать, и в сорок лет — его знания относятся к первичному знанию, полученному в пять лет!

И на самом деле, если бы человек был создан, как Первый Человек — мудрым и обладающим разумом двадцатилетнего, он был бы переполнен восторгом и волнением!

Если один человек покажет нам фокус: возьмет простой лист бумаги, сделает из него самолетик с шестью крыльями, потом потянет за хвост самолета — и вдруг самолет и все его крылья задвигаются! Мы все будем просто невероятно поражены: какое чудо! Почему же тогда, когда человек выходит на улицу и видит муравья с шестью ногами, не сделанного из бумаги — а живое существо, с мозгом, сердцем и глазами — целый мир! Все библиотеки в мире не смогут вместить величие чуда, которое есть в этом крошечном существе!

Почему же мы не удивляемся? Потому, что первый раз увидели муравья в возрасте двух лет — и мы продолжаем жить с восприятием двухлетки вплоть до сегодняшнего дня! Таково же и наше восприятие во всех частях жизни.

Вглядеться в чудеса творения

Человек заходит в магазин и хочет купить какую-то вещь, но у него есть только десять шекелей, а вещь стоит пятнадцать. Он расстраивается. Однако если миллионер, богатство которого составляет несколько десятков миллионов долларов, войдет в магазин с одним долларом в кармане — в его сердце не будет никакого горя, ведь он знает, что на самом деле его имущество стоит десятки миллионов!

Постараемся представить себе в ярких красках современнейшую видеокамеру. Она в состоянии работать восемнадцать часов в сутки на протяжении восьмидесяти-девяноста лет, а то и более, и все, что она снимает, помещается на крошечную карту, которую не нужно никогда менять или добавлять к ней. У нее работает механизм самоочистки, так что линза постоянно омывается особой жидкостью, предохраняющей ее от порчи.

Сколько будет стоить такая камера? Минимум миллион долларов. А ведь у каждого из нас есть две такие камеры: глаза! А сколько стоит мозг? А сердце? А ребенок в доме?

Если это так, почему же мы не счастливы? Ведь наше состояние измеряется сотнями миллионов!

Приведем другой пример. Представим себе старого еврея лет сто пятьдесят назад, который описывает внуку, что такое рай: у каждого есть свой дом, в котором есть особое место в стене, откуда выходит холодная вода, и еще одно место, откуда выходит горячая вода. Не нужно трудиться и набирать воду из колодца. Если хотят сварить еду — не нужно разводить огонь, просто ставят кастрюлю в предназначенное для этого место, и она варится... Вещи запачкались — их кладут в специальный ящик, и они выходят оттуда чистыми.

Наша сегодняшняя жизнь — это, на самом деле, просто «рай на земле», но, тем не менее, мы не восхищаемся этим. Причина тому — только лишь привычка. Наше восприятие глаза, как и восприятие своего уровня жизни, к которому мы привыкли, как и существование солнца и луны, и любой реальности этого мира — это восприятие пятилетнего ребенка!

«И стала их боязнь Меня — заученной заповедью»

Пророк Йешаяу (29:13) жалуется на это, говоря: «И стала их боязнь Меня — заученной заповедью». Пророк жалуется не только на то, что практические

заповеди выполняются автоматически, но и даже «боязнь Меня» — трепет перед Небесами, даже Б-гобоязненность может стать «заученной», выполнять по привычке, бездумно!

Наше восприятие Всевышнего, в молитвеннике и в Торе — это восприятие пятилетнего ребенка. Это и есть прямо-таки «далекие» — служат Всевышнему издали, на расстоянии в тридцать лет — с тех пор, как впервые узнали о Нем. Только тот, кто «приблизился ко Мне заново» — тот, кто обновил себя сейчас, именно он стал «близким»!

В каждый Шаббат мы говорим «Нишмат Коль Хай». Если бы мы обращали внимание на каждое слово этой молитвы, мы были бы полны восхищения. Хафец Хаим однажды спросил: «Обращали ли вы внимание, что в “Биркат а-Мазон” есть пятнадцать просьб?» «Он делал, Он делает, и Он будет делать нам благо; Он воздавал, воздает и будет воздавать нам добром во веки вечные — в благосклонности, милосердии, сострадании и освобождении, спасении и успехе, в благословении (здесь — от слова *бреха*, водоем — т.е. изобилие милости) и избавлении, утешении, заработке и пропитании (даже если есть заработок, не всегда у человека есть пропитание, чем обеспечить себя) и в поддержке ради жизни и мира, и всякого блага; и ни в каком благе не будет у нас недостатка!» Обращали ли вы внимание на все эти просьбы? Нет. А почему? Потому, что привыкли благословлять «Биркат а-Мазон» уже в детском саду.

В этом и заключается суть месяца Элуля — месяца *тшувы*. Это и есть служение в месяц созвездия Девы: искоренить привычку, заученность. Приступать к любому делу, словно новый человек, «у которого нет ни заслуг, ни грехов». Пробудить любовь в служении к Творцу, как любовь жениха к его невесте. Брать в руки Сидур так, как будто молишься первый раз в жизни. Восхищаться каждой алахой, каждым благословением, каждым духовным переживанием. Заходить в синагогу, как будто в первый раз — задуматься и взглянуть: чей это дом? Кто здесь пребывает? Всевышний! И вот, мы входим сюда впервые, чтобы «встретиться» с Ним!

Все мы говорим «Видуй», исповедь: «Мы были виновны, предавали, крали...» Подумай: «Мы были виновны» — я виновен! Человек обычно винит других... «Предавали» — я предавал! Разве мы когда-нибудь думали о себе, как о предателях? «Крали» — я вор! Почему мы не приходим в ужас, когда исповедуемся? Потому что привыкли!

Размышлять и думать о простом смысле слов, быть подобным «баалей тшува, которые заново приблизились ко Мне» — это и есть тшува!

Подготовила: 2-жа Лея Шухман

Затмения — предупреждения Творца

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Я думаю, что все слышали об угрозе ядерной войны, имевшей не так давно место на Дальнем Востоке. Эта угроза еще не исчезла полностью — несмотря на встречу лидеров Северной Кореи и США. И это могло стать страшной катастрофой. Откроем Сидур: в конце первого благословения перед утренним чтением «Шма» мы называем Всевышнего словами *Бааль а-милхамот* (Властитель войн). Я слышал такой комментарий на эти слова: если бы мы всегда следовали путями разума, то в мире не было бы войн, во время которых страдают все, кто в них вовлечен. Выигравшей стороны в войне не бывает: в ней проигрывают все. И решения о начале войн, как следует из этих слов, принимаются не в кабинетах: их принимает Тот, Кто назван здесь Властителем войн.

Однако Всевышний «обращается» к нам не только при помощи войн. Коснусь еще нескольких знаковых событий, происшедших за очень небольшой отрезок времени. В Америке около года назад произошло очень редкое летнее полное солнечное затмение. Нашим мудрецам было известно, что солнечное затмение происходит, когда луна заслоняет солнце от земли. Сотни лет назад люди уже умели рассчитывать время солнечных и лунных затмений. Лунные затмения всегда происходят в середине месяца по лунному календарю, а солнечные — в так называемый *молад* (полное сокрытие луны, обычно предшествующее *рош ходеи* — началу лунного месяца). В прошлом месяце мы наблюдали длительное полное лунное затмение 16 Ава. От луны буквально не осталось следа!

В Гемаре есть одно странное место, где сказано, что солнечное затмение является дурным знаком для всего мира (Сукка, 29а). Далее там сказано от имени наших мудрецов, что солнечное затмение — дурной знак для народов мира, а лунное — для народа Израиля, поскольку народ Израиля живет по лунному календарю, а народы

мира — по солнечному. Далее там сказано, что затмение на Востоке — дурной знак для находящихся на Востоке, а затмение на Западе — дурной знак для находящихся на Западе. В качестве причины затмений там указываются те или иные грехи. Эти слова Гемары вызывают удивление, ведь они противоречат нашим знаниям о том, что время затмений поддается точным расчетам. Какой же смысл в них заложен?

Можно было бы предположить, что здесь имеются в виду только «внеплановые» затмения. Однако мы о таких не слышали. Рав Йонатан Эйбшиц объясняет, что имеются в виду не затмения, а «поражения» светил, как пятна на солнце и т.п. Однако ведущие комментаторы («Арух ла-Нер», раби Цадок а-Козн) объясняют, что Гемара имеет в виду и обычные «плановые» затмения.

В трактате Хулин сказано, что *ихита*, сделанная во имя идолослужения, некошерна. На языке мишны это *ихита* «во имя гор, во имя морей» (Хулин, 39б). Далее в барайте объясняется, что *ихита* во имя просто гор еще не является идолослужением, а вот во имя ангела-покровителя этих гор — является (Хулин, 40а). Важно отметить, что понятия «Солнце» и «Луна» включают в себя как физически саму планету, так и духовную силу, влияющую на мир, которую эта планета олицетворяет. Эта духовная сила названа здесь ангелом-покровителем. То есть *ихита* во имя ангела-покровителя тех или иных природных явлений или объектов — некашерна и является идолослужением.

Постараемся это объяснить. Солнце и луна созданы Всевышним, чтобы нести свет в этот мир. При этом материальный свет, проходящий через мир, олицетворяет собой Высший, духовный свет. Таким образом, затмение означает, что из этого мира ушел свет, который ему необходим. Уход этого духовного света мы в нашем материальном мире воспринимаем в виде затмения. По этой причине видимое нами физическое явление является дурным знаком, свидетельствующим о неблагополучии в духовном мире. Причем этому не противоречит то, что время солнечных

и лунных затмений поддается точным расчетам. У Всевышнего есть план управления миром, согласно которому Он увеличивает и уменьшает направляемый в мир свет. Мы говорим Слехот именно после полуночи потому, что до полуночи в мире преобладает мера суда. Таким образом, видимое нами увеличение и уменьшение физического света отражает изменения в правлении Всевышнего. По этой причине уменьшение света во время солнечного затмения отражает страшное духовное явление: сокрытие света Всевышнего. То же самое происходит с затмением луны, случающимся всегда в момент, когда она должна светить максимально, отражая солнечный свет, то есть в середине месяца. В момент лунного затмения мы лишаемся части этого света, а если оно полное — то и света мы лишаемся полностью. Сказанное в трактате Сукка объясняется так: народы мира управляются источником духовного света, связанного с солнцем, а народ Израиля — источником света, связанного с луной. Именно поэтому солнечное затмение названо в Гемаре дурным знаком для народов мира, а лунное — дурным знаком для народа Израиля.

Взглянем с этой точки зрения на происходящее в мире. Год назад в Америке после затмения произошло два страшнейших «стихийных» бедствия: наводнения в Хьюстоне и во Флориде. Я не люблю слово «стихийное» — оно отражает мировоззрение вероотступников. Все происходящее в мире — от Всевышнего. В этом смысле меня пугает затихшее пока противостояние на Дальнем Востоке. Обе участвующие в нем силы являются проявлением того, что мы называем *ситра ахра*, то есть силами зла. Обе стороны этого противостояния являются олицетворением веры в собственную силу. Кроме того, там присутствует жажда разрушения. Это является проявлением сил зла в чистом виде, как указывает Рамхаль в своей книге «Даат Твунот». И это — очень тяжелая картина.

Однако еще больше пугает то, что происходит у нас на Святой Земле. Низменные «парады нечистоты», попытки насильственного призыва учеников ешив в армию, осквернение Шаббата. И все это — на фоне полного лунного затмения, что является дурным знаком «для ненавистников Израиля».

Хочу отметить, что Гемара не только сообщает нам, что затмения являются проявлением правления Всевышнего, но и указывает, что есть грехи, которые приводят к затмениям. Здесь имеется в виду не внешний физический аспект затмения, а соответствующее ему сокрытие духовного света. Именно «затмение» духовного света является причиной (не дай Б-г) катастроф. Должен сказать, что затмения, как и другие явления, имеют свою внешнюю (открытую) и внутреннюю (скрытую) стороны. Внешняя сторона затмения — это уменьшение физического света. Этому соответствует сокрытие высшего духовного света, а оно зависит от наших поступков. То есть, если весь мир сделает полную *тшиву* (исправление), то «плановое» физическое затмение пройдет без сопутствующего ему сокрытия Лица Творца в духовном мире. Дурные знаки затмений зависят от того, как мы живем.

Называя вещи своими именами, должен сказать, что явления, подобные затмениям, являются предупреждением. Восемнадцать лет назад было затмение в месяце Элуль одновременно со страшнейшим землетрясением в Турции с большими человеческими жертвами. Гемара сообщает: солнечные затмения являются дурным знаком не только для народов мира, но и для народа Израиля (а тем более — лунные). При этом там же отмечается, что, когда наш народ исполняет волю Творца, ему нечего бояться лунных и солнечных затмений.

Нам нужно понять, что все это — предупреждение для нас перед днями высшего Суда в Рош а-Шана и Йом Кипур. Все десять дней перед Йом

Кипуром Виленский Гаон называет «Рош а-Шана» (буквально — «голова года»). И дело тут совсем не в отсчете дней. Так же, как голова человека управляет всем его телом, Рош а-Шана является временем, когда Всевышний определяет течение всего следующего года и вносит изменения в программу Своего управления миром. Вплоть до Йом Кипура Книга жизни и Книга смерти еще открыты. Всевышний в эти дни предупреждает нас всевозможными путями. События, свидетельствующие об этом, происходят во всем мире. «Стихийных» бедствий не бывает. Нет собственной воли у северокорейского «божка» местного значения. Это Всевышний — *бааль а-милхамот*. Вожди «Хамаса», «Хизбаллы» — не самостоятельные деятели. Совсем недавно мы видели встречу президента США и главы Северной Кореи. Год назад такое даже представить себе было невозможно — на Дальнем Востоке пахло войной.

Почему же это произошло? Потому что миром правит Всевышний. Мы просто получаем предупреждение от Него. Нам необходимо знать, сколь многое зависит от нашего поведения. Когда народ Израиля делает *тишуву* (даже если мы не можем повлиять на народы мира, чтобы они вернулись к Творцу, и даже когда истинную *тишуву* совершает лишь часть нашего народа), Всевышний вносит изменения в Свой приговор. Та же Гемара в трактате Сукка приводит, что духовная составляющая солнечных затмений может быть следствием, в частности, гомосексуализма. Сегодня это страшный бич этого мира! Но еще страшнее официальное признание государствами гомосексуальных браков.

Мы не можем напрямую исправить мир. Я думаю, если мы станем кричать на улицах американских городов, что через сорок дней мир перевернется (как это делал пророк Йона в Нинве), нас отправят в психиатрическую лечебницу. Впрочем, на улице Дизенгоф в Тель-Авиве будет то же самое. Но у нас есть возможность влиять на окружающий

мир, исправляя самих себя. У нас еще есть время до Рош а-Шана и Йом Кипура, чтобы, сделав настоящую *тишуву*, исправить самих себя. Сказано в замечательной книге «Сефер Харедим», что истинная *тишуву* одного еврея побуждает весь народ Израиля хотя бы подумать об исправлении. Ведь народ Израиля является единым целым. Поэтому у всех нас есть возможность повлиять на происходящее.

Большой мудрец рав Хизкияу Александр Сендер Эрлангер написал по поводу страшных событий происшедших 18 лет назад в Турции, что нам необходимо знать о нашей ответственности за события в мире. Мы должны хотеть добра для всего мира так же, как хочет этого Всевышний. Гибель людей в любой точке Земли — это разрушение первоначально задуманного Всевышним порядка. Мы молимся о грядущем воскрешении мертвых, а не об увеличении их количества. Так же, как Всевышний милосерден ко всем Своим созданиям, так и мы должны желать исправления мира, а не разрушения какой-либо из его частей, «не имеющей отношения» к нам лично.

Поэтому время, оставшееся до Дней трепета, очень дорого. В этот период у нас еще есть возможность сделать *тишуву* молитвой и изучением Торы — и изменить очень многое. И дай нам Б-г использовать это время правильно. Что касается самого Йом Кипура, то это великое время, когда в мире проявляется величайшее милосердие Творца. Мы говорим в молитве Мусаф, что в этот день Всевышним принимаются решения о судьбе народов и стран. Это зависит от нас. И нам нужно понимать, что на нас лежит ответственность за то, чтобы максимально исправить себя и склонить этим мир к максимальному раскрытию в нем Б-жественного милосердия.

Подготовил:
рав Цви Маламуд

Маалот а-Тора

Рав Авраам, брат Виленского Гаона

Об авторе этой книги

Рав Авраам родился в Вильно в 5482 (1722) году. Он был вторым сыном в семье после первенца Элияу — Виленского Гаона, который появился на свет двумя годами раньше (всего в семье было пять сыновей).

О жизни рава Авраама известно не очень много.

После женитьбы он несколько лет жил с семьей в своем родном Вильно. Был одним из казначеев благотворительной кассы города.

В один год перед праздником Суккот в Вильно не было этрогов, необходимых для выполнения заповеди *арбаат а-миним* («вознесения четырех видов растений»). А когда все же появился единственный продавец, он затребовал за свои плоды баснословную сумму, которой у мудреца, посвящавшего всё свое время и силы изучению Торы, безусловно, не было. Тогда жена рава Авраама предложила заложить их дом и на вырученные деньги купить этрог. Так они и поступили.

Но после праздников дом пришлось продать, потому что денег не выкуп не было. Семья покинула Вильно, и рав Авраам принял на себя раввинские обязанности в одном из еврейских городков литовского края.

Но и после этого он периодически ездил в Вильно, чтобы учиться у своего великого брата — Гаона.

В книге «Маалот а-Тора» («Величие Торы») он приводит восемь толкований и объяснений, услышанных им от брата (в том числе, в самом начале книги — см п. 1). Как правило, он предваряет это цитирование словами: «Я слышал от моего брата, Гаона рава Элияу». Некоторые из этих восьми высказываний Виленского Гаона сохранились лишь в этой книге.

Но и сам Гаон один раз тоже упоминает открытие, сделанное равом Авраамом при изучении Торы (см. «Хидушей алахот ле-Агро», Шаббат, 6б).

После 5535 года (1775) года рав Авраам, которому уже было за пятьдесят, стал *даршаном*, наставляющим общину в городе мудрецов Торы Шклове.

По свидетельству современника, основное содержание его *драшот* было направлено на то, чтобы «возвратить народ Б-га к Торе и *тишув*». Он стремился приобщить как можно больше евреев к серьезному изучению Торы, следуя, в частности, совету Виленского Гаона. На вопрос одного известного *даршана* о том, какой теме следует, в первую очередь, посвятить свои выступления, Гаон ответил так: «Говори о Торе, ведь в ней заключено и всё остальное».

Книга рава Авраама «Маалот а-Тора» составлена в значительной степени на основе этих его *драшот*, и поэтому в ней можно услышать его живой голос.

После нескольких лет, проведенных в Шклове, рав Авраам был приглашен занять место раввина в городке Раголе. С тех пор его стали называть рав Авраам Раголер (т.е. «из Раголе»).

На протяжении всех этих лет он непрерывно учился. Его путь постижения Торы был близок к подходу Виленского Гаона. Рав Авраам считал, что «чем объяснение проще и ближе к прямому смыслу — *пшату*, тем оно ближе к истине». И именно через ясное и глубокое понимание

На фото: Старая синагога в Вильно.
Построена в 1573, сожжена в 1944 году.

Рав Авраам сохранял тесную связь со своим старшим братом — Гаоном — на протяжении всей жизни.

Его сын рав Гершон (автор книги «Аводат а-Гершуни», в которой объясняется Шир а-Ширим) был близким учеником Гаона и получил от него раввинское посвящение. А его внук рав Шломо-Залман (от другого сына — рава Элияу) учился из уст Гаона скрытым разделам Торы — *хохмат а-нистар*, и, по свидетельству близких, Гаон «любил его всей душой».

Когда в праздник Суккот 5658 (1797) года раву Аврааму сообщили о смерти старшего брата, он не показал никаких признаков скорби или даже печали, ведь в праздник заповедано радоваться. Но как только завершился последний день осенних праздников — Симхат Тора, он, не в силах справиться со своим горем, упал в обморок. В течение многих дней он скорбел, подавленный пережитым потрясением.

В последующие годы, когда ему уже было более семидесяти пяти лет, он и написал книгу «Маалот а-Тора» (во всяком случае, ее окончательный вариант).

В книге собраны основные высказывания мудрецов (в основном, из Талмуда, мидрашей и святой книги *Зоар*), посвященные важности серьезного изучения Торы. Почти все источники автор цитировал по памяти, и небольшие расхождения с общепринятым текстом были устранены впоследствии издателями и редакторами.

Сам автор со свойственной ему скромностью утверждал, что в его книге «почти нет новых открытий». Но на самом деле она полна новых объяснений и постижений — в том числе, и приведенных от имени Виленского Гаона.

Книга предназначена не для однократного поверхностного прочтения, а именно для серьезного изучения — чтобы ее слова вошли в сердце.

Автор советовал своим сыновьям и внукам перечитывать его рукопись «хотя бы раз в месяц, чтобы в их сердцах усиливалось желание изучать Тору и возрастала любовь к ней». Более того, он подчеркивал, что «основная польза» при чтении его книги «будет именно от повторного изучения». «Если хорошенько повторять ее, чтобы ее слова стали привычными для уст, и вдумываться

в них,— писал он,— ... это поможет преодолеть происки дурного влечения, которое стремится увести человека от серьезных занятий Торой».

В этой книге автор постарался передать своим потомкам и всем будущим поколениям сынов Израиля свою всепоглощающую и самоотверженную любовь к Книге книг, вышедшей из уст Творца мира.

Для самого автора изучение Торы было не только выполнением самой важной из заповедей, но и в буквальном смысле эликсиром жизни. По словам одного из внуков, рав Авраам, который совсем не отличался крепким здоровьем, «существенно удлинил свою жизнь именно любовью к Торе, и благодаря ей перешагнул далеко за восьмидесятилетний рубеж».

В годы глубокой старости он потерял зрение. Но и тогда, как и прежде, с его уст сходили новые открытия в Торе, и он по памяти постоянно изучал Талмуд, мидраши и святую книгу «Зоар», которые знал наизусть.

В конце жизни рав Авраам переехал в город Нойштат на границе с Пруссией, где его сын Элияу был раввином общины.

Несколько недель перед смертью, в период своей последней болезни, он переживал мучительные страдания, и тем не менее, от него не слышали даже стона.

Один раз его сын Элияу не выдержал при виде искаженного болезнью тела отца и заплакал, сокрушенно причитая: «Горе мне, что я вижу тебя таким!» «Почему ты плачешь, когда Всевышний, да будет Он благословен, удостоил меня великим даром,— успокоил умирающий мудрец сына.— Если бы у меня были силы, я бы танцевал, радуясь тому великому благу, которым наделил меня Б-г через эти страдания!» (ведь он знал, что страдания искупают). И он не переставал радоваться до своего последнего часа.

Рав Авраам Раголер был призван в Небесную Ешиву весной 5567 (1807) года. Ему было 85 лет.

Многие его потомки стали авторитетными раввинами и большими знатоками Торы. В частности, одним из его внуков (сыном дочери) был рав Элияу Левинзон, прозванный рав Элинке Каргингер (по названию города, где он жил) — ближайший ученик и сподвижник рава Исраэля Салантера, зачинателя движения Мусар. Среди прямых

”

Изучение Торы — эликсир жизни

“

потомков рава Авраама был также рав Авраам Камай, раввин белорусского городка Мир и глава основанной там ешивы, которая стала знаменитой.

За свою долгую и плодотворную жизнь рав Авраам Раголер написал много книг, среди которых комментарий на Пятикнижие и на Свиток Эстер, а также книги по кабале. Но из всех его многочисленных рукописей была опубликована только эта — «Маалот а-Тора». Остальные рукописи хранятся у его потомков, которые пока отказываются их издавать. По одной из версий, сам рав Авраам еще при жизни завещал не печатать ни одной из своих книг, кроме «Маалот а-Тора».

Первое издание книги было осуществлено через двадцать лет после смерти автора, около 5588 (1828) года. Авторскую рукопись подготовил к изданию его правнук рав Моше (внук его сына, рава Элияу), и он же написал предисловие к первому изданию (обычно его называют «предисловием внука»), которое стало богатым источником сведений об авторе книги.

Книга была с радостью принята сначала в среде знатоков Торы в литовском крае, а затем и во всем еврейском мире. Она выдержала много изданий. Ее очень ценил основатель движения Мусар рав Израэль Салантер, который советовал своим близким «повторять книгу “Маалот а-Тора” очень много раз», но не механически, а «повторять ее хорошенько, углубленно изучая ее слова». Он утверждал, что слова автора этой книги «будто вышли прямо из уст Всевышнего».

Эту книгу высоко ценили и часто цитировали и другие великие наставники, основавшие движение Мусар: глава знаменитой ешивы в Кельме рав Симха-Зисл Зив (Саба ми-Кельм), рав Ицхак Блазер (р. Ицэле Петербургер) и *машгиах* ешивы Мир рав Йерухам Лейвович.

Когда Хафец Хаим, возвратившись после Первой Мировой войны в Польшу, обнаружил там духовное запустение, то в числе самых первоочередных дел он постарался заново издать книгу «Маалот а-Тора», так как знал, что именно она способна побудить людей к серьезному изучению Торы.

Хафец Хаим также цитировал эту книгу в своих основных произведениях — таких как «Шмират а-Лашон», «Шем Олам» и др.

В годы Второй Мировой войны, когда ученики ешивы Мир оказались в далеком Шанхае, они издали для себя самые главные и самые необходимые им книги — среди них была и книга «Маалот а-Тора» (она была там издана даже дважды).

Великий глава поколения в земле Израиля рав Я.-И. Каневский (Стайплер) тоже горячо советовал своим близким изучать книгу «Маалот а-Тора», чтобы обрести сильное влечение сердца к изучению Торы.

Один из выдающихся мудрецов нашего поколения, знаток сокровенных разделов Торы рав Э. Вайнтриб рекомендовал своим ученикам в ешиве «изучать книгу “Маалот а-Тора” рава Авраама, брата Виленского Гаона, так как она обладает великой силой вселять в сердца жажду к Торе». Он советовал «проучивать книгу заново каждый месяц», как заповедал сам автор своим потомкам, и тогда, как это уже испытано знатоками

Торы нескольких поколений, «сердце наполнится жаждой Торы». По его словам, эта книга способна «полностью изменить отношение человека к Торе». Вдумчивый читатель этой книги «увидит совершенно иную Тору» — бесконечно глубокую и живую.

Читатель откроет для себя Книгу книг, которая поддерживает существование всех миров.

Он откроет для себя Тору, изучение которой искупает все грехи (см. ниже — предисловие автора этой книги).

Он увидит Тору, которая приводит человека к максимально возможному совершенству и дарует близость к Творцу.

Книга «Маалот а-Тора» во многом перекликается с четвертой главой знаменитой книги ближайшего ученика Виленского Гаона — рава Хаима Воложинера, которая была написана позже, но вышла в свет чуть-чуть раньше, в 5584 (1824) году. Оба эти труда преследуют общую цель — пробудить сердца евреев к постоянному и углубленному изучению Торы, «возвратив корону на ее прежнее место», т.е. вернув Торе то первостепенное положение, которое она и должна занимать в еврейском мире.

Теперь книга рава Авраама, брата Виленского Гаона, впервые переводится на русский язык. Подстрочные комментарии к ней составлены

Вселить в сердца жажду к Торе

на основе двух изданий: книги «Ор Тора» («Свет Торы») рава И.-А. Хавера и обстоятельного комментария, приведенного в новом издании «Маалот а-Тора», который вышел в свет в Иерусалиме в 5776 (2017) году.

Мы хотим, чтобы искренние слова автора этой книги дошли до вашего сердца.

Предисловие автора

В восьмой мишне третьей главы трактата Йома подробно рассказывается о законах «Видуя» (покаяния), и все основные принципы *тшувы* (раскаяния и возвращения к Б-гу) содержатся в этой мишне. Я не хочу подробно писать об этом, потому что основы *тшувы* уже разъяснены мудрецами прошлых поколений, да и в самих стихах Танаха многое по этому поводу тоже разъяснено. И мы находим, что все основы и пути *тшувы* от самого их начала связаны с Торой, да будет она превознесена. И об этом сказано у наших мудрецов: «Тора приводит к осторожности... и т.д.»¹⁶, и это объяснено в самой книге. И об этом же написано в святой книге «Зоар»: «Тот, кто отдалается от Торы, отдалается от Святого, благословен Он»¹⁷. И невозможно обрести какое-либо достоинство или положительное качество характера или научиться

16. В талмудической барайте, приведенной в трактате Авода Зара (20б), сказано от имени раби Пинхаса бен Яира: «Тора приводит к осторожности, осторожность приводит к расторопности, расторопность приводит к чистоте...» — и далее перечислены последующие ступени духовного восхождения вплоть до святости и до руах а-кодеш (т.е. до постижения скрытого). А в трактате «Кала рабати» указано, что этот путь восхождения имеет прямое отношение к *тшув*е — «возвращению от греха». Ведь путь к проступку таков: «помыслы приводят к желанию, желание — к вожделению, вожделение — к погоне [за запрещенными “удовольствиями”], а погоня — к проступку». А путь *тшувы* имеет обратный вектор: от осторожности — к расторопности, от расторопности — к чистоте и т.д. (см. «Кала Рабати», гл. 2). Именно поэтому рав Авраам Раголер и говорит, что «все основы и пути *тшувы* от самого их начала связаны с Торой» — ведь из приведенной барайты раби Пинхаса бен Яира следует, что этот путь восхождения начинается с изучения Торы. А выдающийся знаток сокровенных разделов Торы рав И.-А. Хавер в своем комментарии «Ор Тора» упоминает, что слова Торы сравниваются в Талмуде с потоками родниковых вод. Ведь подобно тому, как родниковая вода возвышает человека от состояния нечистоты (тумы) до состояния чистоты, так и слова Торы возвышают человека от состояния вины к заслугам (см. Брахот, 16а). И как любую грязную и запачканную вещь очищают с помощью обмывания ее водой, так и Тора очищает человека от духовной скверны и нечистоты, которой и являются грехи. Именно поэтому основные пути *тшувы* связаны с изучением Торы, как об этом сказано и в Талмуде, где переданы слова Творца: «Я создал дурное влечение (йецер а-ра), и Я создал средство против него — Тору» (Кидушин, 30б)

17. А в другом фрагменте святой книги «Зоар» сказано: «Тот, кто приближается к Торе, безусловно, приближается к Святому, благословен Он» («Зоар» 3, 21а; см. также далее — п. 36). А основа *тшувы* это как раз и есть приближение к Всевышнему, как об этом написано в самой Торе: «И возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и будешь исполнять Его волю во всем, что я заповедаю тебе сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем своим и всей душою своею» (Дварим 30:2). Это приближение к Творцу через изучение и исполнение Его заповедей.

Б-гобязанности иным путем, кроме как через Тору, благодаря которой человек осознает серьезность своих грехов и пробудится к раскаянию, подобно Каину, который сказал: «Грех мой слишком велик, чтобы можно было его простить!» (Берешит, 4:13) — и тогда он пришел к *тшув*е¹⁸.

Всё это имеет особое отношение к последним поколениям, ведь наше изгнание так затянулось из-за пренебрежения Торой (*битуль Тора*), избавь нас от этого Милосердный. А изгнанники будут собраны вновь именно в заслугу изучения Торы, как об этом говорится в Талмуде (см. Бава Батра, 8а). И все беды обрушиваются на нас только из-за пренебрежения Торой, как объяснено в святой книге «Зоар», где толкуется стих Торы: «Ленитесь вы, ленитесь...» (Шмот, 5:17), как это будет разъяснено в самой книге.

Кроме того, Тора искупает все грехи, как разъяснено в Талмуде (Менахот, 110а) и в нескольких местах святой книги «Зоар»¹⁹. Это особенно важно в последних поколениях, которые слабы духом и неспособны проходить через тяжелое искупление, соразмерное их греху и сопряженное с изурением плоти, как это описано в книгах мудрецов прошлых поколений (см. например, «Сефер Рокеах», «Илхот Тшува» и «Илхот Рош а-Шана»; см. также «Ноде би-Йеуда» 1, «Орах Хаим» 35), благословенна память о них. Например, за одно проявление шутовства они обязывали поститься сто двадцать постов²⁰, за одну вспышку

18. Рав И.-А. Хавер отмечает, что основные пути *тшувы* намечены именно в рассказе Торы о Каине, который был первым человеком, совершившим *тшув*у. В мидраше рассказывается, что при встрече Адама и Каина Первый Человек спросил у своего совершившего тяжелейший грех сына: «Какой приговор тебе вынесен?». А Каин ответил: «Я раскаялся... и т.д.». И это его раскаяние началось со слов: «Грех мой слишком велик, чтобы можно было его простить!» («Ор Тора», 1).
19. Так, например, в святой книге «Зоар» написано: «Каждый, кто занимается изучением Торы, как будто приносит перед Всевышним все жертвоприношения на свете, и Всевышний искупает все его провинности» (3, 159а). А в другом месте сказано: «Занимайтесь Торой, и Я прошу вас ради нее в большей степени, чем если бы вы принесли все жертвоприношения на свете» (1, 100а, «Мидраш Неэлам»).
20. Сто двадцать постов в соответствии с числовым значением слова *л* (лец — шут, насмешник). Великий кабалист Аризаль объясняет, что насмешники как бы поднимают себя над другими людьми, и эта гордыня приводит их к духовной смерти. Слово *л* (лец) равно по своему числовому значению слову *т*з (цель — тень) в выражении *л*т² (цалмавет; см. Теилим 23:4), состоящем из двух слов: *т*з (тьень) и *л*т² (мавет — смерть). И поскольку это грех, духовно убивающий человека, он требует особенно серьезного искупления.

Наш наставник рав И. Полищук от имени своих учителей отмечает, что лейцанут подразумевает не только шутовство и насмешки над другими людьми, но и любое пренебрежительное отношение к подлинным ценностям. Именно поэтому Амалек, напавший на сынов Израиля после их выхода из Египта, называется на языке наших мудрецов *л*т² (лец) — ведь он «остудил воду», т.е. существенно умалил в сердцах народов страх перед Б-гом, показав, что, несмотря на чудеса, совершенные Всевышним для евреев в Египте, на сынов Израиля можно нападать и воевать с ними.

гнева — сто пятьдесят один пост²¹, а за один посторонний разговор в Доме Молитвы — сорок дней поста²². И даже если человек проживет дважды по тысяче лет, ему не хватит времени, чтобы поститься для искупления всех его многообразных проступков. Ну что могут сделать такие, как мы — слабые по своей природе, подобные чахлой траве, прорастающей из стены?! Это подобно сказанному в трактате Бава Кама: «От воров и ссужающих под проценты, которые хотят возвратить награбленное, его не принимают» — чтобы не затворять перед ними двери раскаяния. Там приведен священный с этим случай, и смотри там²³.

Поэтому нам не остается ничего иного, кроме как пробудиться к изучению Торы, и тогда Тора станет для нас и жертвой всеожжения (*ола*), и хлебным приношением (*минха*), и грехоочистительной жертвой (*хатат*) и т.п. Так, в учении Аризали разъяснено, что все виды изнурения плоти, посты и опоясывание колючими ветвями терновника более подходили в прошлых поколениях. Но для последних поколений, слабых по своей природе, основной путь *тшувы* заключен в упорном изучении Торы на протяжении всего дня²⁴.

21. Это количество постов соответствует числовому значению слова כַּס (каас — гнев; с добавлением колея, т.е. единицы; см. Аризаль, «Шаар Руах а-Кодеш», Тикун, 13).

22. В знаменитой книге «Орхот Цадиким» («Шаар а-Тшува») сказано: «Если человек привык разговаривать в Доме Молитвы и вести себя там игриво и легкомысленно, то, когда он в этом раскается, пускай постарается с тех пор не вести в Доме Молитвы никаких будничных разговоров, и даже не во время молитвы. Пусть он пребывает там в великом трепете и молится в смиренности, и пусть он постится сорок дней — либо подряд, либо с перерывами». В книге «Шевет Мусар» также указано, что «разговаривавший в Доме Молитвы [на посторонние темы] должен поститься сорок дней — либо подряд, либо с перерывами». А далее объяснено, что это количество постов соответствует сорока дням, за которые была дана Тора (имеются в виду 40 дней пребывания Моше на горе Синай). А этот человек «своими пустыми разговорами в Доме Молитвы пренебрег свитком Торы, который находится в синагоге» (см. также «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 568:4, «Йорэ Деа», 123:26).

23. В указанном месте Талмуда рассказана история о человеке, который «хотел раскаяться, но жена сказала ему: “Глупец! Если ты раскаешься, то даже твой пояс будет не твоим” — и он не раскаялся» (Бава Кама, 94б). Жена указала ему на то, что если он, раскаявшись, вернет все приобретенное запрещенным путем имущество, то они останутся ни с чем, потому что всё в их доме (включая их одежду) — награбленное. Под влиянием этих слов муж отказался от тшувы и вернулся к своему нечистому промыслу. После этого случая мудрецы и постановили, что от грабителей и ростовщиков, которые, раскаявшись, приносят награбленное имущество, «его не принимают» — чтобы из страха остаться совсем ни с чем человек не вернулся бы на прежний путь (см. Рамбам, «Гзела ве-Аведа» 1:13, «Магид Мишнэ»; «Нимукей Йосеф», «Дапей а-Риф», 33б). Так и тут — если слабому человеку, раскаявшись, придется изнурять свое тело и много поститься, то он, возможно, воздержится от тшувы.

24. В Талмуде указано, что серьезный знаток Торы не должен принимать на себя дополнительные посты (кроме, уже установленных Торой и мудрецами): «Мудрец Торы (талмид-хахам) не имеет права сидеть в постах, потому что он уменьшает этим свое служение Небесам, ведь он ослабляет себя и не может учиться» (Таанит, 11б). ☞

Ведь наши прегрешения многочисленны, и грех пренебрежения Торой превосходит все остальные. И даже те, в чьих сердцах проснулась Б-гобязанность, и они стремятся совершить *тшуву*, тем не менее, они из второстепенного — т.е. из постов и изнурения плоти — делают основное, и не обращают внимание на главное — на изучение Торы²⁵.

Поэтому в этой книге я не буду говорить о подобных вещах (т.е. о постах и т.п.), но мне бы хотелось разъяснить здесь, насколько позволит мой ограниченный разум, великие достоинства Торы, как это приведено в книгах и изречениях мудрецов Талмуда и в святой книге «Зоар». Я постараюсь осмыслить эти источники и собрать их в одном месте, чтобы с их помощью пробудить сердце читателя от глубокого и долгого сна и приблизить его к полному погружению в нашу святую Тору — чтобы с ее помощью он пришел к совершенной *тшуве*, ко всем возвышенным качествам характера и к добрым и честным поступкам. Ради этого я и написал эту книгу для народа, который «трудно пересчитать».

Перевод и составление: рав Александр Кац

☞ А в книге «Харедим» (гл. 65) говорится от имени Аризали, что названные в сочинениях мудрецов прошлых поколений виды изнурения плоти «были предназначены лишь для тех, кто не трудится над изучением Торы». Но «для того, чье основное занятие — изучение Торы, это и является для него исправлением, и ему не следует ослаблять себя и отвлекаться от учебы» (см. также «Мишна Брура», 571, «Беур Алаха»). Из этих слов наших мудрецов становится очевидным, что даже тому, кто по своей природе силен и вынослив, все равно предпочтительнее исправлять и испускать свои проступки с помощью серьезного изучения Торы, а не дополнительными постами или другими видами аскетического изнурения плоти. 25. Выдающийся хасидский наставник рав Авраам Бурнштейн (адмор из Сохачева), ученик и зять святого Ребе из Коцка, указывал, что серьезное изучение Торы способствует исправлению и искуплению греха даже в таких случаях, где не может помочь тшува. Примером такого греха является «нарушение завета обрезания», т.е. напрасное проритие семени (в том числе, и ненамеренное). Ребе из Коцка, основываясь на сказанном в святой книге «Зоар», объяснял, что в отношении этого греха «не помогает тшува, потому что она совершается в сердце (как написано: “Сердце его поймет, и он вернется [к Творцу]”), а источник ущерба от этого греха — в мозгу». Имеется в виду, что к этому греху (в том числе и к совершенному ненамеренно) приводят пороки в мышлении и осознании. И «получается, что поломка находится выше, чем исправление», и поэтому тшува в этом отношении «не работает». Однако при вдумчивом и углубленном изучении законов Торы работает именно мозг, и тем более, когда человек обретает какое-то новое понимание — находит хидуш. И особенно помогает в этом отношении изучение законов Шаббата, так как сам Шаббат обладает особой духовной силой исправлять вред, причиненный этим грехом. Такое углубленное изучение Торы не только способствует искуплению названного греха, но и помогает предотвратить его в будущем. А ведь по словам великого знатока тайных разделов Торы Аризали, все изгнания народа Израиля были вызваны, в первую очередь, «ущербом, причиненным завету обрезания». И, соответственно, исправление этого ущерба «приводит в мир избавление» (см. предисловие р. Авраама из Сохачева к его книге «Иглей Таль»).

Шмират а-Лашон Часть вторая

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Глава 30

Суть сил речи,
слуха и зрения

Еще я хотел бы побудить читателя к тому, чтобы он увидел необходимость хранить свои органы чувств, пока он пребывает еще в этом мире. А для этого пусть он задумается как следует о силе речи своей, и силе слуха, и силе зрения, — и поймет, что все эти силы укоренены в душе его. Душа слышит, душа видит и душа говорит, тогда как материя, составляющая плоть его, не видит, не слышит и не разговаривает никоим образом. И лишь Творец благословенный создал в человеческом теле устройства для зрения, слуха и речи, служащие материальной оболочкой для соответствующих функций души. А именно: для зрения [*примеч. автора*: которое существует благодаря душе, и она — в мозгу, как сказали наши мудрецы: «Как Святой благословенный, Который видит, а Он Сам невидим, так и душа (*нешама*), — она видит, а сама невидима»] служат глаза, для слуха — уши...; но все они — силы души.

Из этого следует, что даже когда материя распадается и обращается в прах, — ведь душа возвращается тогда к Всевышнему, как сказано в Писании (Коэлет, 12:7): «И вернется прах [тело] в землю, которой он и был [до своего сотворения], а душа вернется к Б-гу, давшему его», — есть в самой душе все эти силы — зрения, слуха и речи, и они не исчезают при расставании ее с материей. Ибо материя — лишь как одежда для души, и так об этом

сказано (Иов, 10:11): «Кожей и плотью Ты облек меня»; и если снимет человек те одежды, то разве исчезнет из-за этого его душа?

И вот, всем известно, что если человеку недостает одной из этих трех сил, то он не считается полноценным во всех отношениях: если он слеп, то он «считается как бы мертвым» (Недарим, 64б), и то же самое — если он совершенно глух, и тем более — если он полностью глухонемой, не слышащий и не говорящий, — никак не считается он полноценным. И особенно, если придется ему сидеть в собрании среди людей, а он слеп или глух, — какие страдания это ему причинит!

Также пусть знает человек, что все перечисленные чувства, которые взрастил Творец в его душе, чрезвычайно необходимы ему в этом мире, как всем известно, но еще больше они понадобятся душе его в грядущем. А именно: [сила зрения] глаз его — чтобы узреть усладу Г-спода [Торы Его], как молился о том Давид (Теилим, 27:4): «Созерцать усладу Г-спода»; [сила слуха] ушей его — чтобы слышать слова Б-га Живого в райском саду, согласно сказанному в Мидраше (гл. Ки Таво) о том, что Святой благословенный будет в грядущем учить Тору с Израилем; и [сила речи] уст его — чтобы говорить слова Торы в райском саду.

И ведь известно: во всем, что составляет цель бытия человека, принадлежащего к народу Израиля, главное — удостоиться жизни в будущем мире,

которая — величайшее наслаждение из всех, какие только есть в Творении, как сказал мудрец Мишны в Пиркей Авот (4:17): «Лучше один час умиротворенности в будущем мире, чем вся жизнь в этом мире». И известно сказанное в нескольких [наших святых] книгах, и подобное сказал также Виленский Гаон в комментарии на стих Писания (Мишлей, 13:13): «Пренебрегающий словом [Б-жым] понесет кару». Он сказал, что, когда человек пренебрегает чем-то связанным с заповедью, он наносит рану самому себе. Ибо каждый из органов его тела получает живительную силу со стороны той или иной заповеди, так как двести сорок восемь повелительных заповедей соответствуют двумстам сорока восьми органам, которые есть у человека, как говорит об этом Мидраш. Таким образом, пренебрежение заповедью приводит впоследствии к ущербу в той части души, которая соответствует этому органу тела.

Из сказанного выше следует, что если человек при жизни в этом мире не остерегается и пользуется своим зрением, не считаясь с запретами Торы и разглядывая то, на что запрещено смотреть, то он должен ясно сознавать, что в будущем мире он будет словно слепой и не сможет воспринимать свет Всевышнего, — как человек с больными глазами, который не переносит света солнца. И степень поражения глаз его — по мере пренебрежения запретом.

[Примечание автора. И если он намеренно смотрит на женщин, то, помимо того, что это приводит к нечистым помыслам, а иногда и к напрасному излиянию семени, он также наводит этим нечистоту на глаза свои. И то же самое происходит с тем, кто заглядывает в книги отрицающих основы веры и насмешников: хотя он и не зачитывает их вслух, он наводит нечистоту на глаза и на сердечные помыслы свои; и об этом сказано (Бемидбар, 15:39): «И не ходите за своими сердцами и т.д.». И сказали наши мудрецы (Брахот, 126): «“За своими сердцами” — это вероотступничество»; в частности, читающий эти книги наверняка относится к категории «читающий чуждые книги»; см. об этом в трактате Санедрин, начало гл. Хелек, где мишна говорит о том, сколь велико наказание за это (нет у него удела в будущем мире). См. также «Шулхан Арух», «Орах Хаим», 307:16 и «Мишна Брура» — «Беур Эйтев» и «Беур Алаха» там.]

Как же горько будет человеку от этого в будущем! Из-за одного мгновения удовольствия всякий раз, когда дурное побуждение соблазняло его, он портил свои глаза и наводил на них тьму, притягивая к ним всякий раз дух нечистоты — дух разврата!

И глаз — это первые «входные ворота» для дурного побуждения, через которые входит сила [дурного] желанья и вожделения в сердце, — сила, о которой Тора предостерегала нас, когда мы стояли у горы Синай. И об этом сказали наши мудрецы: «Глаз видит — и сердце вожделеет, а “орудия исполняющие” [части тела, совершающие грех] довершают» (см. Раши на стих Бемидбар, 15:39). И на это есть намек в Писании (Эйха, 3:51): «Глаз мой повредил душе моей больше всех дочерей города моего». [Примеч. автора. Здесь «дочери города моего» — намек на телесные силы, поскольку тело тоже называется «городом», как сказали наши мудрецы (Недарим, 32б): «“Город малый” (Коэлет, 9:14) — это тело»; и слова «глаз повредил душе» — намек на то, что глаз наносит ущерб душе больше, чем это делают все прочие телесные силы, которые приходят лишь довершить то, что человек начал посредством своих глаз.]

А теперь поговорим о силе слуха. Сам по себе слух — это нечто хорошее, как сказано в Писании (Йешаяу, 55:3): «Слушайте — и жива будет душа ваша», и также сказано (Мишлей, 15:31): «[Тот, чье] ухо внимает поучению жизни, — в среде мудрых пребудет». Слушание приводит человека к исполнению заповеди так, будто он произвел необходимое для этого действие сам, и доказательством тому — чтение «Мегилат Эстер» [в Пурим] и трубление в шофар [в Рош а-Шана]. То же самое — в заповедях произносить Кидуш [освящения субботы и праздников] и Биркат а-Мазон [благословения после трапезы], когда один благословляет, а все слушающие его исполняют таким образом заповедь. И так было при даровании Торы, принятие которой осуществилось полностью путем слушания.

Выше речь шла о вещах хороших; но и в обратном, не дай Б-г, в вещах плохих, — слушание тоже сильно действует на душу человека, и известно выражение наших мудрецов (Ктубот, 5б): «Учили наши мудрецы: пусть не дает человек своим ушам слышать слова пустые, ибо они [уши] “обжигаются” первыми из всех органов тела». И тем более, что если человек намеренно дает своим ушам услышать *рехилут*, притом, что на это есть запрет Торы (Шмот, 23:1): «Не внимай ложному слуху», или намеревается слушать злоязычие и прочие речи запретные, либо речи сумасбродные и слова насмешников, то нет сомнения, что грех его велик чрезвычайно! И сказали наши мудрецы о насмешнике (Авода Зара, 18б), что приходят к нему страдания, как сказано (Йешаяу, 28:22): «Не насмехайтесь, чтобы не стали узы [страданий] ваших крепче»;

и еще сказали (Шаббат, 33а): «Также и тот, кто слышит [негодные речи] и молчит [не протестует — “углубляют для него геином”], как сказано (Мишлей, 22:14): “Ров глубокий — уста говорящих негодное; на кого прогневается Г-сподь, тот упадет туда”».

Общее правило таково: так же, как при слушании речей хороших человек исполняет несколько десятков заповедей каждый день, — как, например, когда он [слышит Кадиш] и отвечает: «Амен, йеи шмей раба», или Борху, или Кдушу, или всегда, когда он отвечает «Амен», — так, не дай Б-г, слушание речей дурных оказывает сильное [и пагубное] действие на душу человека.

Вернемся к нашей теме. Если, пока человек был жив, он постоянно портил силу слуха своего и использовал ее для вещей запретных, то он должен знать, что в будущем его уши [то есть сила слуха души его] не смогут услышать слов Б-га Живого.

А теперь поговорим о силе речи, которую запечатлел Творец в душе человека, — и тем отделил его от прочих живых тварей. Творец дал человеку силу речи, посредством которой тот сможет удостоиться говорить пред Ним слова Его Торы, ибо в этом — цель творения мира, как сказано в Писании (Ирмияу, 33:25): «Так сказал Г-сподь: если бы не завет Мой [с народом Израиля об изучении Торы], то дня и ночи, законов неба и земли не установил бы Я» [не сотворил бы этот мир].

[Примечание автора. Итак, Писание доказывает, что творение дня и ночи было ради Торы, и на основании этого я объясняю сказанное в трактате Менахот (29б): «Спросил Бен Дама раби Ишмаэля: может ли такой человек как я, изучивший всю Тору, пойти изучать греческую премудрость? (Речь шла, безусловно, только о вещах, которые сами по себе дозволены к изучению, например, для нужд пропитания, как геометрия или логика, — но не из любопытства и т.п.). Зачитал ему в ответ раби Ишмаэль стих Писания (Йеошуа, 1:8): “Не отойдет эта книга Торы от уст твоих, и занимайся ею днем и ночью”, — и сказал: пойд и найди час, который не день и не ночь, и изучай в это время греческую премудрость». Я объясняю это посредством следующей притчи. У одного портного было много работы, и ему понадобилось нанять работника на месяц, чтобы тот приходил к нему домой и помогал завершить ее. Так и сделали, и портной заплатил ему. Спустя какое-то время тот работник принес работу, но уже свою, к тому самому хозяину, чтобы сделать ее у него. Сказал ему хозяин: до сих пор, пока ты исполнял мою работу, я был обязан предоставить тебе для этого мой стол и все инструменты; но теперь, когда ты делаешь свою, почему я должен давать тебе все это? Так и в обсуждаемом нами деле: Всевышний сотворил время, то есть день и ночь, для исполнения Его работы, а ты идешь изучать греческую премудрость в то время, которое принадлежит Ему. Иди и найди час, который не день и не ночь, и изучай ее в это время!]

Всякое речение человека на темы Торы увеличивает святость души его, поскольку каждым таким речением он исполняет повелительную заповедь изучения Торы, как сказано об этом в наших святых книгах.

И при исполнении каждой заповеди освящается душа человека, как сказано (Бемидбар, 15:40): «Чтобы вы помнили и исполняли все Мои заповеди и святы были Б-гу вашему». Из всех органов человеческого тела, посредством

которых он прибавляет себе заповеди, нет подобного органам речи, которыми одарил его Творец! Ибо при исполнении всякой заповеди [другими] органами человек неизбежно тратит на это какие-то минуты, — а если бы в это время он изучал Тору, то мог бы извлечь из уст своих сотни речений Торы; и потому нет у человека права тратить время, которое могло быть потрачено на Тору, на иную заповедь, если та может быть исполнена вместо него кем-то другим. На это намекает Писание в Мишлей (19:4): «Богатство прибавляет много друзей». Виленский Гаон объясняет, что благодаря богатству Торы у человека появляется много «друзей», так как из каждого речения Торы, посредством которого человек исполняет повелительную заповедь изучения Торы, создается для него один защитник, и защитники эти — его верные «друзья».

Общее правило таково: сила речи — добрый удел и удача для человека, если он распоряжается ею надлежащим образом. И также наоборот: если он распоряжается ею не так, как надлежит, — ни от какого своего органа он не может пострадать так, как от собственного языка! Ведь нет сомнения, что из каждого запретного речения создается для него обвинитель, притом, что он за короткое время способен произнести их сотни — будь то ложь, насмешки, *рехилут* или злоязычие.

И еще: как правило, после прочих грехов человек нередко раскаивается и возвращается к Всевышнему, тогда как после греха запретных разговоров такого обычно не бывает. И даже когда человек произносит в исповеди — *Видуй*: «Мы говорили дурное», — у него не возникает мысли, что речи его и есть то самое «злословие», и что нужно принять для себя на будущее не вести их. Он вообще об этом не думает, — и где же тогда возвращение к Всевышнему?

И, само собой, если нет возвращения «снизу» [по собственному побуждению], то нет и прощения Свыше, и прибавляется грех к греху без меры.

[Примечание автора. И даже в Йом Кипур, когда человек произносит (в молитве *Видуй* Гадоль): «За грех, которым мы согрешили перед Тобой злословием», ему, как правило, не приходит в голову подумать: «Что же будет со мной в грядущем

из-за множества обвинителей, порожденных моими речами из-за того, что я не остерегался в этом до сих пор?», — и найти для себя способы укрепиться, чтобы не было с ним отныне такого. Ведь действительно, ни одно речение не пропадает, как объясняют наши мудрецы слова Писания (Амос, 4:13): «Сообщающий человеку речения его»; они сказали: «Даже незначительную беседу между мужем и женой его пересказывают ему в час суда».]

Сказали наши мудрецы: каждый злословящий нагромождает грехи свои до небес. И более всех наказуем тот, кто постоянно приучает свои уста к речам запрещенным — у него будет отнята в грядущем сила речи. Ведь действительно, чем он лучше скотины, чтобы была дана ему сила речи, посредством которой он гневит Всевышнего? На все это есть намек в словах наших мудрецов: в будущем Святой благословенный отрежет языки привычным к злословию, как сказано (Теилим, 12:4): «Истребит Г-сподь все уста льстивые, язык, говорящий надменное», — и это означает, что будет отнята у языка того грешника сила речи. Какой же стыд и позор ожидают его в райском саду, — даже если благодаря тем или иным заповедям у него будет там удел, — в любом случае он будет там словно немый, не имеющим там силы речи!

Из всего, о чем мы говорили, выходит, что человеку, пока он жив, следует оберегать три этих чувства, — зрение, слух и дар речи, — чтобы они не оказались испорченными; и он должен принять к сердцу, что они чрезвычайно нужны ему на вечные времена.

И если случится по какой-то причине, что они будут испорчены, — пусть поймет он, что должен вернуться к Всевышнему истинным образом, с твердым решением на будущее не повторять свой грех; и сделает себе ограды [устрожения], чтобы не оступиться снова. И пусть исправит каждый человек то, что нужно ему [по грехам его], как сказали наши мудрецы («Шмот Раба», Бешалах, 23:3): «Праведники в том же, в чем согрешили, — ищут благоволение»; и будет тогда ему добрый удел и в этом мире, и в будущем.

Перевод: рав Пинхас Перлов

Рав Моше Файнштейн

Рав Шломо Лоренц

Биография

Рав Моше Файнштейн родился в г. Узда Минской губернии в 5655 (1895) году; его отец — раввин города гаон рав Давид. В молодости учился у отца, а затем — у гаона рава Исера Залмана Мельцера в Слуцке и у главного своего наставника гаона рава Песаха Прускина в Шклове. Уже в молодости, в 5681 (1921) году, стал раввином и главой суда Торы в Любани. Он находился там до 5697 (1937) года, возглавляя свою общину под тиранической коммунистической властью и самоотверженно борясь за сохранение жизни по Торе.

В 5697 (1937) году рав Моше Файнштейн был вынужден оставить СССР; он приехал в Соединенные Штаты и там возглавил ешиву «Тиферет Йерушалаим». Он приобрел широкую известность своими постановлениями в области закона, охватывающими с беспрецедентной ясностью все новые темы нашего времени.

С великой преданностью отдавал свои силы становлению «а-Хинух а-Ацмаи» [Системы независимого образования] в Земле Израиля.

Рав Моше Файнштейн умер в 13-й день второго Адара 5746 (1986) года и был похоронен в Иерусалиме.

Его книги: сборник вопросов и ответов «Игрот Моше» (в 7 частях), «Диброт Моше» — комментарии на большую часть трактатов Талмуда, «Драш Моше» — комментарии к Торе.

Введение

Рав Моше был из тех, кого наши мудрецы называли *эшколь а-кофер* — «гроздь кофэра» [благоуханного растения] (Шир а-Ширим, 1:14), — он вмещал в себя все. [*Эшколь* — сокращение от «*ишше-а-коль бо*», букв. «человек, в котором — все», см. «Мидраш Шир а-Ширим»].

Он был главой ешивы для учеников, жаждущих познать пути учебы глав ешив из Европы. В те годы он также записывал открытия, сделанные им во всех трактатах Гемары.

Он был выдающимся законоучителем, принятым не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире.

Он заботился о нуждах общества, как будто был общественным деятелем «на полной ставке»...

Он был человеком, жаждущим творить добро, готовым делать добро каждому; он даже постоянно переводил письма соседке, не знавшей русского языка. Он был человеком, которого все любили сердечной любовью.

Будучи в Соединенных Штатах, я слышал от очень многих упоминание о «раве Моше», и по тому, как люди произносили его имя, я чувствовал, какую великую любовь все они к нему питали.

Он был «мягок как тростник», но также «несгибаем как кедр» (сравнения — из Таанит, 20а).

Большинство людей в обществе знали его как «мягкого как тростник» и добросердечного, откликающегося навстречу каждому. Были такие, что думали, будто он — человек слабохарактерный от природы, или что любовь лишает его разума... Были также говорившие, что свойство его быть «мягким как тростник» проистекает из его непостижимой скромности. Однако истина состоит в том, что закон и один лишь закон освещал пути его. Он знал, когда следует быть «мягким как тростник», и когда есть обязанность быть «несгибаемым как кедр».

Война его против консерваторов и реформистов была последовательной и бескомпромиссной; в ней не было даже следа той «мягкости», а только твердость и несгибаемость.

При всей своей выдающейся скромности он постановил, что «его точка зрения — это точка

зрения Торы». Он также готовился к тому, что после прихода Машиаха ему придется стать одним из членов Санедрина [Высшего суда Торы], и потому он остерегался того, чтобы не получить какой-либо постоянный телесный дефект в результате хирургической операции... [Ибо это делает даже величайшего мудреца непригодным быть членом Великого Санедрина.]

Читатель может спросить: как это возможно? Разве нет в этом противоречия? И здесь рав Моше доказывает, что закон и только закон говорит последнее слово! Когда человек устаивается стать носителем «точки зрения Торы», — нет здесь противоречия, хотя и сказали мудрецы Талмуда: «Человек всегда должен быть мягок как тростник, а не тверд как кедр». [Однако тот, чье мировоззрение построено на Торе, знает, что есть случаи, когда точка зрения Торы обязывает быть твердым, как кедр.]

Хорошо сказал о нем его друг гаон рав Яков Каменецкий: «Если кто-нибудь в нашем поколении хочет получить преставление о том, как выглядели мудрецы эпохи *ришоним* [Раши, Тосафот, Ран], то все, что он должен сделать, — взглянуть в лицо рава Моше».

Я надеюсь, что тот, кто прочтет написанное мной на последующих страницах о раве Моше, — а это лишь малая часть того, что можно было бы написать о его особом величии — удостоится постичь частицу образа мудрецов эпохи *ришоним*, — в том смысле, в каком говорил об этом рав Яков.

Глава 1

«Тора Г-спода — цельная»

«Всматриваться в образ рава Моше...»

Было бы выше наших сил охватить все величие этого гиганта из гигантов, нашего учителя гаона рава Моше Файнштейна. Достаточно будет привести слова рава Якова Каменецкого, произнесенные им на чествовании рава Моше в его ешиве «Метивта Тиферет Йерушалаим». Несмотря на свой преклонный возраст и на высокую температуру в тот день, рав Яков прибыл, чтобы участвовать в этом чествовании, и даже произнес на нем речь.

Он привел слова Сабы из Кельма [рава Симха Зисла] о раве Исраэле Салантере и слова рава Эльханана Васермана о Хафец Хаиме: «Дарвин мог измыслить свою идею о том, что человек произошел от обезьяны (прах на уста его), только потому, что никогда не видел нашего учителя».

Рав Элияу Лопьян хотел присутствовать на Большой конференции в Иерусалиме в 5724

(1964) году, несмотря на свой преклонный возраст — чтобы, по его словам, исполнить обязанность встать в честь нашего учителя рава Моше [притом, что он сам был на 19 лет старше].

«Кто он — мудрец Торы?»

Наш учитель гаон рав Э. М. Шах в своей траурной речи по раву Файнштейну сказал такие слова: «Наш учитель был великим мудрецом поколения — и это не красивые слова и не преувеличение... Сказали наши мудрецы (Шаббат, 114а): “Кто он — мудрец Торы [достойный стать руководителем]? На все вопросы, которые ему задают, относящиеся к любому месту [Талмуда], он отвечает”. Друзья мои, не было такого места, такого закоулка [в законе], чтобы кто-нибудь спросил нашего учителя, и он не мог ответить, — и спросивший уходил с четким ответом... С четырех краев света присылали ему вопросы — и он отвечал всем, большому и малому; и все уходили довольными, с ясным знанием, что запрещено и что разрешено, — после того, как рав вынес решение...»

«Мои взгляды проистекают только из познаний в Торе»

Наш учитель, который сам был символом скромности, хорошо осознавал, сколь высока его ступень в Торе. В своей книге «Игрот Моше» он пишет («Эвен а-Эзер», ч. 2, 11): «И все мои взгляды проистекают только из познаний в Торе, без всякой примеси познаний внешних, — но только из Торы, правопорядки которой — истинны».

Талмуд и труды законоучителей «уложены в ковчег»

Однажды, сидя с гостями в своей сукке и беседуя с ними на темы праздника Суккот, наш учитель процитировал отрывок из одного из трактатов Гемары. Сидевшие с ним поправили что-то в его словах и сказали, что, по их мнению, цитирование было неточным. На это наш учитель ответил: «Невозможно, чтобы в Гемаре было написано так, как вы говорите!» Он попросил принести том Гемары — и оказалось, что гости были правы.

Нашему учителю стало очень не по себе, и он попросил принести Гемару, по которой он обычно учился. Оказалось, что версия текста в ней отличается, и именно по ней рав Моше цитировал; и только тогда он успокоился.

Его спросили, почему же вначале он так переживал, ведь речь шла не об ошибке, а только о неточности! Разве такое с ним впервые в жизни, что он приводит слова Гемары неточно?

Сказал им рав Моше: «Я пишу все мои ответы, а также записываю свои открытия в Торе, не глядя в Гемару, труды мудрецов-ришоним или «Шулхан Арух», которые я цитирую. Когда вы принесли Гемару и я подумал было, что цитировал ее неточно, я стал бояться, что, возможно, мои ответы и решения в области закона ошибочны, не дай Б-г,— ведь, возможно, я не помню все как надлежит... И только когда принесли мою Гемару и выяснилось, что я цитировал точно,— тогда я успокоился...»

Однажды ученик спросил его, где можно найти источник такого-то закона. Наш учитель указал ему, в каком пункте в книге «Маген Авраам» автор касается обсуждаемого вопроса. Позднее тот ученик сообщил, что нашел то, что ему нужно, но ссыла, которую ему дал рав Моше в «Маген Авраам», оказалась неточной.

Наш учитель попросил его проверить это еще раз и сообщить ему результат,— и действительно, оказалось, что рав Моше был прав. К удивлению ученика, ответ был таков: «Я принимаю решения в сфере закона по памяти. Если память моя ослабнет, мне будет запрещено продолжать следовать этому методу».

На Луне не найдется живых существ!

Летом 5729 (1969) года весь мир затаил дыхание, когда американский астронавт Нил Армстронг ступил на лунную почву. Миллионы людей дискутировали о том, есть ли там, на Луне, живые существа.

Единственным, у кого не было сомнений в этом вопросе, был рав Моше Файнштейн. «Они ничего не найдут!» — однозначно заявил он.

Его спросили: «Откуда раву известно, что происходит на Луне?» «У наших мудрецов нет намека на это» [на возможность жизни на Луне],— так объяснил наш учитель свое категорическое заключение.

Чтобы прийти к такому заключению со всей решительностью, требуется знать все слова наших мудрецов. Можно сказать, что все их слова были ему ясны и понятны, как открытая книга.

Завершение изучения Талмуда дважды по сто одному разу

Постоянство в учебе у нашего учителя превосходило всякое воображение. Из субботы в субботу он заканчивал трактат Шаббат. Один из бывавших в его доме рассказывал, что присутствовал, когда рав завершал этот трактат в тысячный раз!

Он сделал себе правилом ежедневно повторять пятьдесят листов Гемары. Один из крупных раввинов в Соединенных Штатах рассказывал, что удостоился участвовать в завершении равом Моше изучения «Шулхан Аруха» в семисотый раз!

В один из дней рав Моше достал вино, печенье и сказал, что сегодня у него «праздник». И поведал своим домашним, что сейчас завершает изучение Талмуда «дважды по сто одному разу», то есть в двести второй раз!

«У меня никогда не бывает достаточно свободного времени»

Постоянство в учебе было за рамками понимания. Каждая минута использовалась, и двадцати четырех часов в сутки ему не хватало. Однажды он заметил: «В Америке я слышал такое расхожее выражение: “У меня полно времени”. Как было бы хорошо, если бы эти люди могли мне его пожертвовать немножко, так как у меня его никогда не бывает достаточно!»

Открытия в Торе, записанные среди финансовых расчетов

Когда он был учеником ешивы, ему временно было трудно купить тетрадь, и он записывал свои открытия в Торе на чем придется. В его семье хранятся использованные книжки для ведения денежных дел, в которых между столбцов с цифрами рав Моше записывал свои открытия...

Изучение Торы радует больше, чем вино

Наш учитель заметил, что, согласно закону, скорбящему — *авель* — разрешается пить вино, хотя, как сказано, «вино веселит сердце человека». Но, с другой стороны, ему запрещено изучение Торы [за исключением имеющих отношение к скорби], поскольку слова Торы «веселят сердце». Из этого следует, что слова Торы радуют сердце больше, чем вино.

Закон — светильник для стоп его

Было как-то на заседании «Агудат Исраэль», что рав Моше пробирался к выходу из зала, чтобы встретиться с несколькими раввинами,— и вдруг остановился, оказавшись перед человеком, углубившимся в молитву «Шмоне Эсре». Никак нельзя было двигаться дальше, не пройдя перед ним,— и закон запрещает проходить в пределах четырех *амот* того, кто молится «Шмоне Эсре».

Прошло время, — тот все еще молится. Сопровождающий нашего учителя шепчет ему, что уже поздно, — но рав не отступает от сказанного им: «Что я могу сделать? Ведь передо мной — стена!»

Для нашего учителя пройти перед молящимся было не менее невозможным делом, чем пройти через стену...

Когда рав Моше стал получать по ошибке от Службы национального страхования пособие по старости раньше положенного по закону, он без колебаний сразу вернул эти деньги, сопроводив этот шаг необходимыми пояснениями.

«Десятина» от времени

«...Но я дал указание о том, что каждый обладающий большими познаниями в Торе, — притом, что ему нужно время для собственной учебы и он очень велик [в Торе], — обязан какое-то время учиться также и с другими, — хотя он и теребит это время для своей личной Торы. И в доказательство я привожу историю о том, как рав Прейда обучал непонятливого ученика, с которым надо было проходить одно и то же четыреста раз (Эрувин, 54б), хотя в это время ему было бы лучше учиться самому. И за это он получил большую награду — жил четыреста лет, и в заслугу дел его удостоилось то поколение будущего мира. Казалось бы, нельзя было ему так поступать и предпочтительней было учиться самому, однако он учился с тем учеником — в пределах времени, которое обязан был отрывать от собственной учебы ради учебы с другими.

Мне представляется, что мера этого времени — тоже *маасер* [как и денег, отделяемых бедным], — то есть десятая часть того времени, которое имеется у человека на изучение Торы. [Так же пишет рав Шимон Шкоп в предисловии к книге “Шаарей Йошер”, опубликованном в “Беерот Ицхак”.] Возможно, что оно может быть увеличено до пятой части, и требуется дополнительное исследование по вопросу об этом времени...» («Игрот Моше», «Эвен а-Эзер», ч. 4, 26).

Его осторожность

в отношении «передвигания границы»

[Он был осторожен в отношении запрета Торы (Дварим, 19:14): «Не отодвигай границы ближнего твоего, которую наметили предки в уделе твоём», означающего, согласно его расширенному толкованию, запрет на всякое посягательство на законные права ближнего — как в свою пользу, так и в пользу других.]

Наш учитель никогда не оказывал поддержку какому-то одному учреждению Торы за счет других.

Как-то раз он позвонил в контору одного из жертвователей, чтобы попросить у него денег для «а-Хинух а-Ацмаи» [«Системы независимого образования» в Израиле]; там ему сказали, что хозяина нет. Той же ночью этот человек встретил нашего учителя на ежегодном *динере* (благотворительном ужине) организации «Тора у-Месора» [система еврейских школ в Америке]. Он сказал: «Я понял, что глава ешивы звонил мне сегодня. Что я могу сделать для главы ешивы?»

«Я сожалею», — ответили тот, — «но мы собрались здесь ради организации “Тора у-Месора”. Завтра я позвоню Вам по поводу другого учреждения — того, по поводу которого звонил сегодня».

Тот человек очень удивился словам рава, и когда они разговаривали на другой день, он пожертвовал большую сумму на «а-Хинух а-Ацмаи».

Что беспокоило нашего учителя перед операцией на сердце?

Когда нашему учителю потребовалось установить кардиостимулятор, он попросил своего зятя рава Моше Давида Тендлера, чтобы тот объяснил ему, как будет происходить операция. Наш учитель исследовал этот вопрос со всех сторон, и это было для него необычно.

Когда рав Тендлер спросил его о причинах такого неожиданного интереса, рав ответил: «В скором времени, я в этом уверен, мы удостоимся осуществления [того, о чем мы просим в молитве “Шмоне Эсре”]: “Верни наших судей, как прежде”, и будет восстановлен Санедрин [Высший суд Торы]. Я знаю, что недостойн этого, но в нашем поколении я могу стать одним из его членов, — и опасаюсь, что вследствие операции у меня появится непроходящий телесный дефект, из-за которого я не смогу быть членом Санедрина».

Смотрите, какое величие духа рава Моше скрывается в этой истории, — и постараемся хотя бы немного осознать, каким он был гигантом.

На ложе болезни своей в преддверии тяжелой и сложной операции он размышлял о приходе Машиаха. Его великая скромность, подобной которой мы не видели, не мешала ему правильно оценивать себя и понимать, что соответственно положению своего поколения ему предстоит стать членом Санедрина!

Перевод: рав Пинхас Перлов

Я — шлимазл.

Шалом, рав!

Скажите, я что, шлимазл? Если меня не воспринимают таким, как я есть, и из-за этого я не могу найти работу, чтобы заботиться о семье...

Спасибо большое.

Николай

Уважаемый Николай!

Из Вашего вопроса я понял, что Вы испытываете трудности с нахождением работы. Эти трудности возникают из-за того, что Ваш вид, манера общения, или что-то в этом роде не располагают потенциальных работодателей к доверию к Вам и к мнению, что Вы сможете выполнять необходимую им работу.

Вы же, со своей стороны, считаете, что эту ситуацию невозможно исправить из-за того, что Вы от рождения «шлимазл».

В первую очередь хочу напомнить Вам, что Всевышний послал нас в этот мир для того, чтобы мы исправились. Вы должны спросить себя: Он действительно хочет, чтобы я всю жизнь чувствовал себя шлимазлом, или мне следует приложить усилия к тому, чтобы изменить свой имидж, и найти работу?

Вам кажется, что тот факт, что Вы родились под неудачной «шлимазальной» звездой, освобождает Вас от ответственности за обеспечение своей семьи, так как у Вас нет никакой возможности зарабатывать деньги — никто не хочет брать на работу «шлимазла».

Действительно, есть люди, на долю которых выпала вечная нищета. Но это чрезвычайно редкое явление. Кроме того, бывает, что человеку не дают делать какую-то работу из-за того, что она приносит вред. Вам стоит подумать, чем именно Вы хотите заниматься, и будет ли от этого польза.

Скорее всего, Вам просто требуется изменить свой подход к жизни.

Дело в том, что у каждого человека есть определенное представление о самом себе. Это представление складывается в течение многих лет. После того, как оно обретает некую сложившуюся, окончательную форму, его достаточно сложно изменить. Большинство наших действий определяется этим представлением. Человек постоянно проверяет — подходит ли данное действие моему «я»?

Если я вижу себя как лидера, мне подходит призывать людей, руководить, организовывать. Если я в любом обществе самый умный — я должен первый решить задачу. И так далее.

Для некоторых людей созданная ими картина означает, что они должны быть успешными, богатыми, уважаемыми. Возможно, это мешает развитию определенных аспектов их личности,

но, по крайней мере, они становятся продуктивными членами общества, испытывают чувство ответственности за себя и за других, обеспечивают свою семью и растят детей.

К сожалению, у других людей складывается негативное представление о своем «я». Оно становится удобным убежищем, освобождающим их от ответственности и необходимости делать то, что им тяжело или неприятно.

Это убежище становится причиной их провала.

Например, некто с детства был малообщителем. Каждый контакт с людьми требовал от него определенных усилий. Потом, повзрослев, он нашел очень удобный способ избегать это неудобство. Он убедил себя, что он вообще не способен общаться с людьми. Это очень удобная позиция — не могу, и все. С ее помощью он выигрывает то, что теперь ему не надо напрягаться, работать над собой и пытаться наладить контакт с другими. Он живет сам по себе, ни с кем не общается и не стремится к общению.

С другой стороны, эта позиция лишает его важнейших аспектов человеческой жизни. Он

Как победить негатив внутри себя?

Что делать?

не может жениться и воспитывать своих детей. Его возможности для заработка и карьеры тоже очень сильно ограничены: он может работать только лесником или ночным сторожем. То небольшое удобство, которое позволяет ему не стараться преодолеть свои врожденные недостатки, становится определяющим фактором его существования и лишает его возможности вести нормальный образ жизни.

Ужас положения заключается в том, что с позиции нежелания прилагать усилия ему выгодно убедить себя и других, что общаться с людьми он действительно не может. Теперь с него совсем другой спрос. Ведь нельзя заставить бегать марафоны человека, у которого нет ноги! Так же и меня невозможно заставить делать то, что я делать не хочу. Не стоит даже стараться. Тому, кто оказался в этом капкане, выбраться из него очень сложно.

Боюсь, что утверждения типа «я шлимазл, и из-за этого не могу делать то-то и то-то», происходят именно из подсознательного желания снять с себя ответственность и избавиться от необходимости работать. Очевидно, что такая позиция не только вредна для человека в чисто материальном смысле — она также мешает ему преследовать основную цель, для которой его поместили в этот мир — духовный рост и работа над собой.

Как же выйти из этой ловушки?

В первую очередь, надо молиться. Кроме того, надо быть честным перед самим собой. Неужели Вам действительно хочется быть «шлимазлом»? Неужели Вы думаете, что были созданы для этого? Разве вы не завидуете успешным главам семей, которые с гордостью приносят домой зарплату, делают карьеру, пользуются уважением жены, детей, соседей и коллег? Думаю, что это гораздо привлекательнее, чем постоянный отдых безработного. Человек по природе своей стремится найти для себя смысл и применение. Без этого он увядает.

Следующий шаг: постарайтесь понять, почему Вас не воспринимают «таким, какой Вы есть». Если Вы выглядите неаккуратно и неряшливо, это несложно исправить. Сходите в парикмахерскую, отдайте свой пиджак в химчистку, купите

приличный галстук. Если людям мешает Ваша манера говорить, постарайтесь изменить ее, насколько это возможно.

Прежде чем идти на встречу со следующим потенциальным работодателем, проведите несколько тренировочных бесед с другом или с женой. Попробуйте предсказать, какие вопросы Вам зададут, и как Вы на них ответите.

На самой беседе следует излучать чувство сдержанной самоуверенности. Не надо острить. Отвечать на вопросы следует по делу, не уходя от темы. Молитесь о помощи Свыше.

Если Вы хронический безработный, советую Вам устроиться на любую работу, на которую Вас примут. На этой работе Вам надо продержаться год-другой. Это означает, что надо всегда приходить вовремя, работать добросовестно, поддерживать хорошие отношения со своим начальником, даже если Вы его совершенно не уважаете.

Двухлетний опыт работы научит Вас дисциплине, поможет приобрести уверенность в себе. Найти следующую, более подходящую Вам работу будет уже гораздо легче. Подумайте, какая работа принесет наибольшую помощь окружающим, какая работа увеличит славу Всевышнего и Его Торы.

Так Вы перестанете быть «шлимазлом», и станете ответственным главой семьи и продуктивным членом общества. Тому, кто действительно хочет найти свое истинное предназначение, Творец всегда помогает. Надеюсь, что Он поможет и Вам.

От всей души желаю Вам удачи!

Берл Набутовский

Работа над с

Рабанит Лея Ганс

Тема строительства еврейского дома тесно переплетена с другой темой — строительством собственной личности. Это особенно актуально с наступлением месяца Элуль.

Все время, пока человек находится в этом мире, до 120-ти, он должен работать над собой. Он может использовать для этого все отпущенное ему время, все ресурсы и все возможности, в частности, — семейную жизнь. И здесь, как правило, представляется много случаев смолчать, удержать гнев, усмирить гордость... Если у нас получится исправить хотя бы одно качество — это ни с чем не сравнимое чувство.

Если мы сможем смягчить свой эгоцентризм и с помощью любви включить мужа внутрь своего «я», то наградой нам будет ощущение спокойствия, удовлетворение и радость.

Влияние плохих качеств характера для души сравнимо с вредом, который наносит раковая

опухоль (не дай Б-г) человеческому телу. Если ее не удалить, пока она еще небольшая, то она будет расти и рассылать метастазы, пока не убьет своего хозяина (не дай Б-г).

Каждый человек знает свои положительные качества и свои слабости. И работа над плохими качествами характера — это дело не на один день. Это постоянная работа, но результат излечивает нашу душу (а вследствие этого и тело). Однако если не вкладывать в это, плохие качества характера овладевают человеком, подчиняют его себе, он уже не может сдерживать свои порывы и начинает вредить себе и окружающим. Дурное начало распространяется в человеке, как злокачественное новообразование. Постепенно в глазах окружающих он становится плохим человеком, от которого лучше отдалиться — как бы «мертвым» в глазах общества. Последними от человека отдаляются его самые близкие — его семья, но им, как правило, достается от него больше всего. Поэтому именно в семье нужно больше всего стараться работать над своими качествами — планомерно и усердно.

Все время, пока человек находится в этом мире, до 120-ти, он должен работать над собой. Он может использовать для этого все отпущенное ему время, все ресурсы и все возможности, в частности, — семейную жизнь. И здесь, как правило, представляется много случаев смолчать, удержать гнев, усмирить гордость... Если у нас получится исправить хотя бы одно качество — это ни с чем не сравнимое чувство.

обой в семье

Работа над собой

Как правило, жена знает, какие качества должен исправить в себе... муж. Услышав, что в семье нужно работать над плохими качествами характера, она потирает руки и говорит: «Ок, значит так: ты должен работать над...» И дальше следует хорошо продуманный список, часто совсем не короткий. Проблема в том, что почти невозможно исправить другого. Это подтверждается многолетним опытом.

Но это и не то, что имеется в виду. Каждый работает над собой, исправляет себя, а полученным результатом могут наслаждаться и гордиться оба. Един-

ственная загвоздка в том, что каждый человек слеп в отношении своих недостатков и склонен оправдывать себя. «Взятка ослепляет мудрых и искажает речи правые» (Дварим, 16:19). Сам себя человек видит почти совершенным, может, есть какие-то недочеты, но на общем фоне это мелочи. А вот у другого...

Как быть честным с самим собой? Увидеть свои недостатки в их реальном объеме? Для этого требуется определенная **зрелость**. Нужно подойти к оценке собственных качеств с позиции взрослого, беспристрастно посмотреть на себя со стороны.

Для сравнения нужно иметь некие ориентиры. Можно использовать для этого пример для подражания из числа праведных людей, можно использовать книги по еврейской этике, где описана работа над качествами.

Работа над собой, но не самоедство

Самокритика не должна сопровождаться унынием — очень тяжело работать в состоянии, близком к депрессии, от этого силы быстро кончаются. Наоборот, нужно создать ощущение радостного предвкушения, ожидания изменения к лучшему. Даже если человеку с рождения присуще определенное качество, но он старается изменить его, то с Б-жьей помощью он добьется результатов. Ну а когда человек видит, как его новая суть влияет на его семью, дом, на всю его жизнь — и все меняется вместе с ним к лучшему, то это дает ему новые силы, дает душевный иммунитет против любых жизненных неурядиц.

Качества наследуются

Кроме того, эта работа не пропадет с уходом человека из этого мира — ее унаследуют его дети. Я слышала про одну семью, в которой жизнь была полна испытаний, их все время подстерегали неприятности, но вместе они выстаивали против всех бед и сохраняли свою семью. Когда жену

спросили, как им удалось преодолеть все испытания, она сказала: «Я на самом деле не знаю, что ответить на этот вопрос. Все с помощью Небес. Но у меня все время перед глазами был пример моих родителей, которые тоже прожили нелегкую жизнь, но никогда не ругались и в семье почти не было конфликтов — все время относились друг к другу с уважением и решали все проблемы сообща. Их спор никогда не имел целью унизить и обидеть другого — только выяснить истину или компромисс удобный обоим. Они уступали друг другу и прощали с легким сердцем».

Когда мы сами строим свою сильную личность, способную уступать и сдерживаться, когда наши отношения зиждутся на взаимном уважении и диалоге, то не только нам легче и приятней жить в таком доме, но и наши дети «с молоком матери» впитывают атмосферу спокойствия и силы, которая поможет им в будущем разрешать конфликты в собственной семье и проходить через жизненные испытания. Для них это будет уже приобретенным качеством, им не нужно будет над этим так сильно работать. То есть те качества, в работу над которыми мы вложили свои силы, достанутся нашим детям в наследство.

«Любовь — это основа и корень работы (служения)»

Как между человеком и Всевышним, так и между людьми, невозможно строить отношения без любви. «И люби Г-спода Б-га твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всем имуществом твоим» (Дварим, 6:5) — от этой основы можно логически прийти к любому аспекту любви ко Всевышнему, близости к Нему. «Возлюби ближнего (реэха) своего как самого себя» (Ваикра, 19:18) — так написано об отношениях между людьми. Если мы берем это за основу, на которой строим наш дом (реим аувим — возлюбленные ближние, то есть муж и жена), то прощать и уступать становится гораздо легче. Вся наша работа над собой в семье облегчается, если «Любовь покрывает все грехи» (Мишлей, 10:12).

Мы не живем в оптимальных условиях. Самое лучшее положение вещей было у Адама и Хавы в Ган Эдене. Там не было чужих, не было зависти и соперничества — только они вдвоем. К их любви не примешивалась ревность. Эта любовь заложена

в мироздании, она естественна, так и должно быть. После греха, после поедания плода с древа Познания, любовь между мужем и женой стала требовать постоянной учебы, работы обоих, вложения сил. Для нас без этого приобрести настоящую любовь невозможно.

Каждый живет в своей скорлупе эгоизма. В принципе, человеку кажется, что ему и так неплохо — он защищен и у него все есть. С другой стороны, чтобы приблизиться к кому-то, нужно выйти из своей скорлупы или расширить ее и впустить другого внутрь. Тогда мы откроем для себя эту изначальную любовь, которая существует в мире, но без работы труднодостижима.

Написано, что любовь между супругами должна быть, как отношения между правой и левой рукой, принадлежащим одному телу.

Правая и левая (рука) чувствуют друг друга, когда больно одной, больно и другой, когда хорошо правой — хорошо и левой. К такому положению вещей мы должны стремиться: когда больно мужу, то больно и мне, когда плохо ему, плохо мне.

Если мы начнем двигаться в этом направлении, то Всевышний поможет нам во много раз больше прилагаемых усилий, как написано: «Откройте мне вход (размером) с кончик иглы, и Я открою вам вход размером с зал» («Мидраш Раба», Шир а-Ширим, 5:2). Тогда проклятие Хавы «и к мужу твоему влечение твое» (Берешит, 3:16) станет для нас «Я (принадлежу) возлюбленному моему, и ко мне влечение его» (Шир а-Ширим, 7:11).

За действиями тянутся сердца

Написано, что «за действиями тянутся сердца» («Сефер а-Хинух», 16). За поступками, которые человек совершает потому, что Тора повелевает нам, и он понимает, что так нужно, заставляя себя, но без эмоций, постепенно придет радость, удовлетворение, увеличится мотивация. Сначала придется заставлять себя вкладывать в семейную жизнь, но со временем возникнет воодушевление, удовольствие. В начале жизни в браке всегда есть ситуации, с которыми, как нам кажется, мы не можем примириться, они не исходят естественно от нас. Но мы постараемся заставить себя, тренировать смирение перед указаниями Торы, даже если вначале искусственно, со временем это станет частью нас, нашей сутью. Сначала мы уступаем — и переступаем через себя, говорим: «Прости»,

Как построить сильную личность?

«Я прощаю», и словно клещами вытаскиваем это слово, не простив до конца. Нам кажется, что все это наиграно, что это ложь перед самим собой. Но со временем, работая над собой, мы можем добиться того, что будем легче прощать, от всего сердца, по-настоящему.

Известно, что в слове *иш* есть буква *йуд*, а в слове *иша* — буква *эй*, буквы из имени Всевышнего. Если убрать эти буквы — остается *эш*, огонь страстей, который сжигает дотла. Но если союз мужа и жены строится на Торе, то эти буквы объединяются в имя Творца, и они оба становятся рабами Всевышнего. И удастаиваются укрощенного огня, который, вместо того чтобы жечь, будет обогревать и радовать.

Вкладывая в познание супруга, мы не только узнаем его физические потребности, но и духовные нужды, узнаем, что его радует и печалит — и это не обязательно то же самое, что радует и печалит нас самих. Мужчина и женщина — совершенно разные существа, в чем-то противоположные. Потребуется много времени, чтобы научиться говорить на одном языке. Какие вещи раздражают и злят моего мужа? Какие вещи, наоборот, умиротворяют и радуют его?

В начале брака супруги знают, за что, за какие качества они полюбили друг друга, но со временем любовь сращивает их, объединяет, они прорастают друг в друга, и их любовь уже не зависит ни от чего — она растет и крепнет на почве взаимного вложения в семью. Такую любовь не отменить, она как крепкий дом с устойчивым фундаментом — никакому ветру не разрушить его, дом, построенный навечно.

Не спринтер, а марафонец

Настроиться на работу над собой и своими качествами нужно, как настраиваются на длительный переход. Прочитать глазами 5 страниц книги Мусара (еврейской этики) за 5 минут — это неправильный подход. Нам нужно медленное, вдумчивое изучение. Я помню, что, когда у меня была межпозвоночная грыжа в шейном отделе, я немного пришла в себя и обратилась к физиотерапевту за лечением. Она указала мне, какие нужно делать упражнения и попросила повторить, но сразу же остановила меня: «Ты делаешь слишком быстро! Нужно делать в несколько раз медленнее, прочувствовать, как ты наклоняешь

голову вперед, назад. Медленный темп важен, чтобы не потянуть шейные мышцы и чтобы не возникло головокружения». Медленный темп важен не только в упражнениях, он необходим для того, чтобы «положить на сердце», запомнить. Работа над каждым качеством характера тоже должна быть медленной, чтобы нам не вскружили голову быстрые успехи, после которых, однако, нет долговременного эффекта (и тогда мы думаем, что этот путь, в конце концов, не принес нам пользу). Нам нужно именно «положить на сердце» приобретенные изменения, а это возьмет время.

И в день Суда

В трактате Сота (1:7) есть известная фраза, мысль, которая особенно актуальна в месяце Элуль: «В том качестве, которое человек отмеряет себе, в нем (в этом качестве) отмеряют ему», можно перевести как «Как человек относится к другим, так относятся к нему» как с Небес, так и окружающие. Если человек прощает, даже в том случае, когда его сильно обидели, ему действительно все еще больно, но он прощает, пересиливая себя, то, кроме всего, о чем мы говорили касательно еврейского дома, он получает еще и прощение с Небес в день Суда. Это нелегко, но «Кто герой? Тот, кто побеждает свое дурное побуждение».

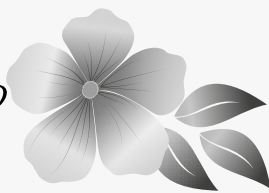
После перенесенной обиды мы сидим и думаем: можно отомстить как следует, или сделать «лицо 9 Ава» — и пусть попрыгает вокруг меня. А ведь на самом деле мужчины часто даже не знают, какое их действие нас обидело. В их глазах это совершенно невинный поступок, они не представляют себе, как нам это мешает и раздражает. Но даже если он имел в виду обидеть, с точки зрения нашего прощения это не важно. Важно то, что мы делаем внутри себя с этой обидой. Если нам удастся проявить силу нашей души и победить дурное начало, и простить, то мы дважды выигрываем: получаем мир в доме и прощение с Небес — мера за меру. И если мы не будем «высчитывать» в наших отношениях с близкими до мельчайших подробностей, а будем относиться к ним «*лифним ми-шурат а-дин*», больше, чем человек обязан своему ближнему, то и с Небес отнесутся к нам так же.

Подготовила:
г-жа Зисси Скаржинская

” Любовь —
фундамент
еврейского дома “

Поздравления

р. Адир Пекаревича и его супругу
и **р. Михоэля Жилковера и его супругу**
с обручением детей – Йеуды Илея и Эстер
(Иерусалим – Реховот)

р. Якова Кацена и его супругу
и **р. Александра Шихмантера и его супругу**
с обручением детей –

Моше Симхи и Эстер Юдит,

р. Лейба Клеймана и его супругу
с обручением внуков (Бейтар – Иерусалим)

р. Йосефа Каневского и его супругу
и **р. Элияу Малкина и его супругу**
с обручением детей – Мордехая Лейба и Эстер
(Иерусалим – Бейт Шемеш)

р. Александра Линова и его супругу
и **р. Менахема Мендла Гальперина**
и **его супругу** с обручением детей –
Шимона Исраэля и Брахи
(Бейт Шемеш – Кирьят Сефер)

р. Гидеона Слободского и его супругу
с обручением дочери Брахи Цили (Офаким)

р. Реувена Альберсона и его супругу
и **р. Зева Береговского**
с обручением детей – Моше Йеуды и Рахель,
р. Мордехая Береговского
с обручением внуков (Бейтар)

р. Герсона Пинуса и его супругу
с обручением дочери Леи, **р. Меира Шифрина**
с обручением внучки (Иерусалим)

р. Эзру Белкина и его супругу
и **р. Леви Раскина и его супругу**
со свадьбой детей – Цви-Гирша и Рахель Либы
(Нетивот – Иерусалим)

р. Якова Шварца и его супругу
со свадьбой дочери Леи Ханы,
р. Эммануэля Шварца и его супругу
со свадьбой внучки (Иерусалим)

р. Залмана Гиличинского и его супругу
и **р. Йеуду Лейба Авреха и его супругу**
со свадьбой детей – Давида и Сары Мирьям,
г-жу Дину Аврех
со свадьбой внуков (Иерусалим)

р. Давида Минкина и его супругу
со свадьбой дочери Сары (Офаким)

р. Ицхака Горелика и его супругу
со свадьбой дочери Инды,
р. Мордехая и его супругу
и **р. Йосефа Закласа и его супругу**
со свадьбой внучки (Казань – Кирьят Малахи)

р. Александра Фролова
и **Пнину Корогодскую**
со свадьбой (Иерусалим)

р. Максима Матвейчука
и **Ривку Штульман** со свадьбой,
р. Йехиэля Зева Штульмана и его супругу
со свадьбой дочери (Киев – Москва – Иерусалим)

р. Зева Авербуха и его супругу
со свадьбой сына Элияу (Кирьят Сефер)

р. Михоэля Гафта и его супругу
с обручением дочери Сары (Иерусалим)

р. Ханоха Лернера и его супругу
со свадьбой дочери Йохевед (Иерусалим)

р. Давида Плотникова и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Игалья Давида Фалика и его супругу
с рождением дочери,
г-жу Инну Фалик с рождением внучки
(Кирьят Сефер – Иерусалим)

р. Михаэля Манелиса и его супругу
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Арье Геллера и его супругу
с рождением внучки,
г-жу Софу Геллер
с рождением правнучки (Иерусалим)

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

р. Йосефа Пейсахова и Сару Рахимову
со свадьбой (Од а-Шарон – Иерусалим)

р. Михоэля Соенко и его супругу
с рождением дочери (Иерусалим)

р. Берла Набутовского и его супругу
с рождением дочери,
р. Игалья Полищука и его супругу
с рождением внучки (Иерусалим)

р. Михоэля Голенберга и его супругу
с рождением сына (Иерусалим)

р. Александра Йешау Трахтенберга
и **его супругу**
с бар-мицвой сына Моше Ицхака,
г-жу Веру Махвер с бар-мицвой внука
(Иерусалим – Москва)

р. Шломо Мусина и его супругу
с бар-мицвой сына Якова Рафаэля (Казань)

р. Арье Войтоловского и его супругу
с бар-мицвой сына Моше (Кирьят-Сефер)

р. Александра Йешау Трахтенберга
и **его супругу**
с рождением внучек,
г-жу Веру Махвер с рождением правнучек
(Иерусалим – Москва)

р. Зева Гринберга и его супругу
с бар-мицвой сыновей Хаима и Биньямина
(Офаким)

р. Даниэля Навроцкого и его супругу
с бар-мицвой сына Элияу Моше (Бейтар)

р. Александра Церлина и его супругу
с бар-мицвой сына Ашера Йоны (Иерусалим)

р. Йонатана Шухмана и его супругу
с бар-мицвой сына Элиэзера (Иерусалим)

р. Рафаэля Шмуэля Воложина
и **его супругу**
с бар-мицвой сына Давид Меира
(Кель, Германия)

р. Акиву Драера и Лею Грайбер
со свадьбой,
р. Ицхака Грайбера и г-жу Злату Рапапорт
со свадьбой дочери,
р. Гидеона Статкевича и его супругу
со свадьбой внучки
(Тиват Эзев – Кирьят Сефер)

р. Даниэля Якова Эльтова и его супругу
с рождением сына,
семью Карполь с рождением внука (Бейтар)

р. Александр Лагускера и его супругу
с бар-мицвой сына Авраама Цви,
г-жу Хаю Шляпочник с бар-мицвой внука
(Иерусалим – Офаким)

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ГОТОВИТ К ИЗДАНИЮ

МИШНА С КОММЕНТАРИЯМИ ТРАКТАТ ШАББАТ

Перевод и составление комментария выполнены равом Александром Кацем под редакцией рава Игаля Полищука.

- ☑ Текст Мишны с переводом и комментарием рава Овадьи из Бартенуры
- ☑ Подробный дополнительный комментарий, объясняющий классические тексты
- ☑ Законы Шаббата, актуальные для наших дней

Если вы хотите увековечить память своих родных и близких, поучаствовать в великом деле распространения Торы, то это Ваш шанс!

По вопросам размещения посвящений и иных способов участия в издании книги, обращайтесь на info@beerot.ru и www.beerot.ru

Jüdisches
Hilfswerk
Jahadus Zürich

Цюрих, Швейцария
31 августа – 2 сентября
(с пятницы по воскресенье)

Семинар «Тшува и Тора»

- ✓ Неповторимая атмосфера гостеприимности еврейского Цюриха
- ✓ Совместные трапезы и молитвы
- ✓ Занятия и индивидуальные беседы с раввинами и их женами
- ✓ Занятия с участием интересных цюрихских лекторов на немецком языке
- ✓ Отдельная интенсивная программа учебы для мужчин

рав Игаль ●
и рабанит Лора Полищук

рав Авраам ●
и рабанит Хава Куперман

рав Цви Патлас ●

Регистрация
ojrovesimcho@gmail.com

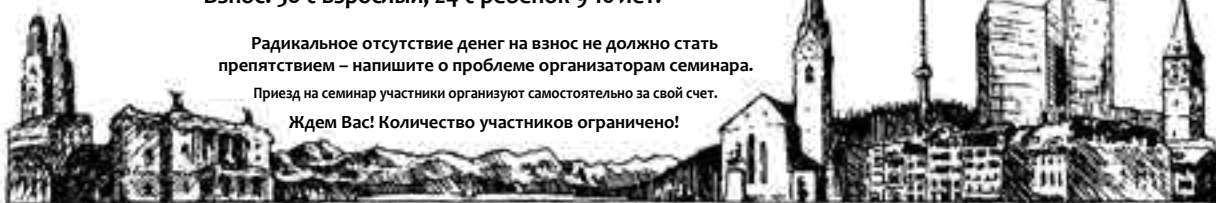
Возможность организации занятий старших детей и бибиситтинга для младших.
(Пожалуйста, дайте нам знать как можно скорее, заинтересованы ли Вы в этом.)

Взнос: 50 € взрослый, 24 € ребенок 9-16 лет.

Радикальное отсутствие денег на взнос не должно стать препятствием – напишите о проблеме организаторам семинара.

Приезд на семинар участники организуют самостоятельно за свой счет.

Ждем Вас! Количество участников ограничено!

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

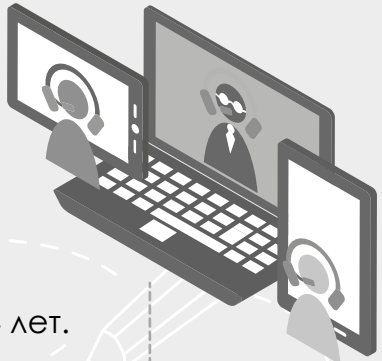

ПОДГОТОВКА К БАР И БАТ МИЦВЕ

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

АЛЕФ БЕТ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

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

Набор

2018 - 2019

ШКОЛА Онлайн

Записавшиеся в течение **июля** получают **месяц обучения БЕСПЛАТНО!**

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

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

ИУДАИЗМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

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

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

ВЕСЁЛЫЙ ИВРИТ ДЛЯ ВСЕХ

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

И многое другое для еврейского образования ваших детей!

