

Посвящается возвышению души
Инна бат Лейб,
Гених бен Яаков, Фаня Сара бат Гершон,
Ицхак (Исаак) бен Залман,
Шимон (Семен) бен Ицхак



Беерот Ицхак

Лех Леха • Ваера

О причинах наших бед
Рав Звулун Шуб

Благочестие и душа
По уроку рава Игалья Полищука

Эмоциональное доверие
По уроку рава Баруха Фрухтера

Уроки наших праотцев

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

Авторы, переводчики и составители
рав Александр Кац;
рав Пинхас Перлов;
рав Дов Ицкович;
г-жа Хана Берман;
г-жа Рахель Кудрина;
г-жа Адасса Швальб

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ
И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

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

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ
Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)
Номер счета: 389-044, Имя: קרן בארות יצחק
По вопросам перевода с кредитной карты в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU
Яндекс.Деньги 410015076354740
PayPal paypal@beerot.ru
Наш новый Qiwi кошелек +79523858624

АДРЕС: רב יגאל פולישצ'וק, תפארת רמות 81/8, ירושלים
ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84
ФАКС +972 (0)2678 26 65
E-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР



KEROOR.COM
Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка и дизайн: JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг
JewishPublishers.com

Просьба молиться
за полное выздоровление

Рахэль Леа бат Эстэр Хая

За возвышение души

Доры бат Давид
Мирьям бат Аарон Даташвили
Соня бат Файвел

Просьба молиться за полное выздоровление

Аарон (Арик Аркадий) бен Ривка

Просьба молиться за выздоровление

Йехезкель бен Шифра;
Галя Хая Браха бат Мира

Журнал посвящается светлой памяти

Хая Това бат Яаков Ури; Александр бен Наум;
Залман бен Григорий; Элька бат Моше;
Элиезер бен Шмуэль (Самуил);
Анатолий бен Шмуэль (Самуил);
Шмуэль (Самуил) бен Элиезер;
Шмуэль Леонид бен Анатолий;
Мария бат Гиль; Лена бат Йона

Содержание

Недельная глава

- 3 | Лакомства к субботнему столу
3 | Недельная глава Лех Леха
8 | Недельная глава Ваера

Изучение Мишны

- 13 | Трактат Шаббат. Глава седьмая

Еврейский взгляд

- 18 | О причинах наших бед
Рав Звулун Шуб

Еврейское мировоззрение

- 22 | Путь Торы
Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина
26 | Благочестие и душа
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейский дом

- 29 | Эмоциональное доверие
По материалам уроков рава Боруха Фрухтера
32 | Мамин дом
Рабанит Рут Цивьён

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Лех Леха

Из комментария Рамбана к Торе

Дела отцов — знак для сыновей

«И прошел Аврам по стране до места Шхема, до Элон-Морэ...» (Берешит, 12:6).

Я изложу тебе общий принцип, и пойми его в отношении всех последующих глав, посвященных нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И это великий принцип, но наши мудрецы выразили его очень кратко, сказав: все, что происходит с отцами, — знак для сыновей [Здесь Рамбан ссылается на мидраш, в котором сказано, что «Святой, благословен Он, дал знак Аврааму: все, что произойдет с ним, произойдет в будущем с его потомками». И приводятся несколько примеров: «Авраам спустился в Египет из-за голода, и его потомки спустились в Египет из-за голода. ... Авраам сражался с четырьмя царями, и против народа Израиля в будущем объединятся все цари, как сказано (Теилим, 2:2): «Восстали земные цари, и правители объединились в заговор против Г-спода и Его Машиаха»» (Танхума, Лех Леха 9)]. И поэтому в Писании подробно рассказывается о путешествиях праотцев или о рытье колодцев, а также о других событиях. И можно было бы подумать, что это лишние подробности, от которых нет пользы, — однако все они содержат предсказания будущего. И когда что-либо происходит с одним из трех пророков, которые были нашими праотцами, вдумайся в это, чтобы узнать, какие события предопределены для их потомков.

И знай, что любой приговор Небес, который воплощается в некоем образном действии пророка, наверняка реализуется затем и в действительности. И поэтому пророки совершали подобные действия. Так, пророк Йирмеяу повелел от имени Б-га своему ученику Баруху: «И будет, когда ты закончишь чтение этого свитка, то привяжи к нему камень и забрось его в Евфрат, и скажи: так погрузится Вавилон и не поднимется из-за

беды, которую Я наведу на него, и они изнемогут» (Йирмеяу, 51:63–64). И подобное же действие совершил Элиша, когда он «сказал царю Израиля возложить руку свою на лук», и сам Элиша «положил руки свои на руки царя» и велел ему выстрелить через окно дворца на восток, в сторону земли Арам. И когда царь выстрелил, Элиша сказал ему: «Это стрела спасения, (которое придет) от Г-спода, — стрела избавления от Арама, и ты поразишь арамейцев в Афеке окончательно» (Мелахим 2, 13:16–17). А затем Элиша велел царю взять стрелы и бить ими в землю — и царь ударил в землю три раза. И тогда «разгневался на него человек Б-жий (т.е. Элиша), сказав: нужно было ударить пять или шесть раз, тогда бы ты окончательно разбил арамейцев, а теперь ты побьешь арамейцев (только) три раза» (там же, 13:19). [См. также пророчество Йехезкеля, в котором с помощью подобного символического действия предсказано конечное избавление народа Израиля и воцарение Машиаха (Йехезкель, 37:15–28).]

И поэтому Святой, благословен Он, поселил Авраама в этой земле и повелел совершить такие действия, которые станут прообразом всего того, что в будущем произойдет с его потомством. И пойми это. [Рав Элияу Деслер поясняет, что «образное действие пророка», связанное с предопределенным приговором Небес, переносит это будущее событие из высших миров в нижний — в «мир действия» (олам а-асия). А уж после того, как прообраз будущего события проявляется в нижнем мире, неизбежно реализуется и сам приговор. И чаще всего таким «образным действием», определяющим будущее, становится испытание, которое должен выдержать человек (Михтав ми-Элияу, 5, с. 401–402).]

А теперь, с Б-жьей помощью, я начинаю разъяснять эти события в подробностях, по ходу изложения в Торе.

Сказано: «И прошел Аврам по стране до места Шхема...», — и это название города, а также название всей этой области. А Шхем, сын Хамора, получил имя по названию своего города.

...И то, что Аврам поселился в этом месте с самого начала, еще до того, как Б-г даровал ему эту землю, было намеком на то, что его потомки захватят это место еще до того, как удостоится его, — т.е. до того, как наполнится чаша грехов жителей той земли и они будут оттуда изгнаны.

А **Элон Морэ** — это место в области Шхема. И оно называется также «Элоней Морэ», как написано: «...в степи, против Гилгаля, около Элоней Морэ» (Дварим, 11:30). И в области Шхема, недалеко от реки Иордан, расположены гора Гризим и гора Эйваль, куда народ Израиля пришел в начале овладения этой страной.

А после того, как Святой, благословен Он, сказал: «Твоему потомству Я отдам эту страну» (Берешит, 12:7), Аврам «двинулся» из Шхема «и раскинул свой шатер» (там же, 12:8) между Бейт-Элем и Айем — в месте, которым овладел Йеошуа в самом начале завоевания

Четыре царя — четыре царства

«И было в дни Амрафеля, царя Шинара, Арёха, царя Эласара, Кедарлаомера, царя Эйлама, и Тидаля, царя народов. Они вели войну...» (Берешит, 14:1–2).

Эти события [т.е. «война царей» и победа Авраама над «четырьмя царями»] произошли с Авраамом для того, чтобы показать: четыре царства будут властвовать в мире, но в конце концов потомки Авраама возобладают, и все эти царства падут перед ними и возвратят всех пленников и награбленное имущество.

[В мидраше отмечается, что суть этой войны образно передана в стихе псалма: «Злодеи обнажили меч и натянули лук, чтобы свалить обездоленного и нищего, изрубить идущих по прямому пути» (Теилим, 37:14). Согласно толкованию мидраша, «злодеи» — это царь Амрафель и его соратники, «обездоленный и нищий» — это Лот, а «идущие по прямому пути» — это Авраам и его ученики (Берешит Раба, 42:1). Ведь, согласно многим талмудическим источникам, Амрафель, возглавляющий союз «четырех царей», — это царь Нимрод, непримиримый враг Авраама, который повелел бросить его в огненную печь в Ур Касдим (Таргум Йонатан на Берешит, 14:1; Берешит Раба, 42:2). В Талмуде указано, что его стали называть «אמורפל» (Амрафель) именно после того, как он «אמר פול» (амар поль), — т.е. «велел (буквально: сказал) бросить» Авраама в огонь (Эрвин, 53а; Танхума, Лех, 6; Раши на Берешит, 14:1). И с тех пор Нимрод-Амрафель постоянно «искал души» Авраама, и поэтому он собрал и привел на войну против него всех этих царей (Перуш Маарзо на Берешит Раба, 42:4).

В святой книге «Зоар» сказано, что «четыре царя» начали эту войну, в первую очередь, для того, чтобы расправиться с Авраамом, который стремился увести весь мир от идолослужения и распространял веру в Единого Б-га (Зоар, Лех, 96б). Комментаторы поясняют: четыре царя захватили в плен Лота, так как рассчитывали, что Авраам попытается спасти своего племянника и сам попадет к ним в руки. И поэтому они не собирались умертвить Лота, а только взять в плен, чтобы он стал «обездоленным и нищим», а вот Авраама они действительно рассчитывали «изрубить» и убить. Но Всевышний обратил их меч против них самих, и их постигла участь, которую они готовили Аврааму, — как сказано в следующем стихе процитированного выше псалма (Теилим, 37:15): «Их меч вонзится в их сердце, а их лук переломится» (Хидушей а-Радаль и Эц Йосеф на Берешит Раба, 42:1; Ми-Маамаким 1, Лех, с. 79–80).

Как при Аврааме беда началась с четырех царей, стремившихся его убить, — однако он спасся от них, и ему было даровано великое избавление, — так и в будущем: четыре царства будут пытаться уничтожить народ Израиля, ведь все, что произошло с Авраамом, — это знак для его потомков (Матнот Кеуна на Берешит Раба, 42:2).]

И первым из них был царь Вавилона [Ведь именно в земле Шинар возвели город, названный затем Вавилоном, а в нем — башию (см. Берешит, 11:2–9). И в Торе сказано о Нимроде: «И был началом его царства ... Вавилон в стране Шинар» (Берешит, 10:10; см. также комментарий к Берешит, 11:4–5). И Ункелос в своем переводе на арамейский язык подтверждает, что «Шинар» — это и есть Вавилон (Таргум Ункелос, Берешит, 14:1).], — и так же в будущем [первым царством, которое покорит Израиль, будет Вавилон], ведь сказано: «Ты сам — голова из золота» (Даниэль, 2:38).

[В книге пророка Даниэля рассказывается, как вавилонский царь Невухаднецар, грозный покоритель Иерусалима, увидел сон, который его очень встревожил, — но по пробуждении он забыл содержание сна, и никто не мог его восстановить и разгадать. Разгневанный царь повелел изрубить на куски всех своих советников и толкователей снов. Угроза нависла и над Даниэлем — и тогда Творец вложил в его уста разгадку вещего сна. Даниэль напомнил царю, что тот видел во сне «огромного идола, ... голова которого была из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени — из железа, а ступни — частью из железа, а частью — из глины» (Даниэль, 2:31–33).

По словам Данииля, четыре части этого идола символизировали четыре царства, которые будут править миром на протяжении истории и подчинят себе сыновей Израиля, и первое из этих «четырех царств» — Вавилон. Поэтому-то Даниэль и сказал Невухаднецарю: «Ты сам — голова из золота» (там же 2:38).

Согласно указаниям комментаторов, вторым царством будут Мидия и Персия, третьим — Греция, т.е. царство Александра Македонского, и, наконец, четвертым — Эдом, «царство», начавшееся с римлян и продолжающееся до наших дней (Раши на Даниэль, 2:39). А затем «Б-г небесный установит такое царство, которое никогда не разрушится, ... — оно разобьет и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно» (Даниэль, 2:44). И это — «царство Святого, благословен Он, — царство Машиаха» (Раши, там).]

А **Эласар** — это, возможно, название города в Мидии или в Персии.

А в городе **Эйламе** правил царь Греции, и это был первый из их царей, и оттуда распространилось их царство после победы Дария. И об этом уже упомянули наши мудрецы, ведь сказал раби Йоси: «Шесть лет их царство было в Эйламе, а затем распространилось по всему миру».

А **царь народов** — это царь, который правил различными народами, которые поставили его главой и правителем над собой. Это намек на императора Рима, который правил империей, собранной из многих народов: **китим** [Ункелос указывает, что «китим» — это римляне, а р. **Йонатан Бен Узиэль** называет их обитателями «страны Италия» (Таргум Ункелос и Таргум Йонатан на Бемидбар, 24:24; см. также Раши на Даниэль, 11:30)], эдомитян и других.

И об этом говорится в «Берешит Раба». Сказал раби Абин: «Как начинается с четырех царей, так и завершается четырьмя царствами: Вавилон, Мидия, Греция и Эдом». И еще там сказано: «**И было в дни Амрафеля, царя Шинара...**» — это Вавилон, «**Арьех, царь Эласара**» — это Мидия, «**Кедарлаомер, царь Эйлама**» — это Греция, а «**Тидаль, царь народов**» — это царство Эдома, которое властвовало над всеми народами мира.

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

Завет Авраама — основа еврейской семьи

По уроку рава Игалья Полищука

В недельной главе Лех Леха приводится первая заповедь, данная Аврааму — *брит мила*, обрезание. Заповедь эта не одноразовая (подобно «прийти в землю Израиля»). Всевышний заповедовал делать обрезание и Аврааму, и всему его потомству. *Брит мила* — это начало еврейства для младенца (или взрослого), и это же — «вход» в еврейство для нееврея. Более того, если нееврей по каким-то техническим причинам не может сделать обрезание (эта процедура представляет опасность для его жизни), то переход в еврейство для него закрыт. Что касается евреев по рождению, то они остаются евреями даже без обрезания. Но если они умышленно не делают обрезания, то наказываются *каретом* — «отсечением души от Источника». В Торе есть всего две повелительные заповеди, за неисполнение которых человек наказывается *каретом* — *брит-мила* и *корбан Песах*.

Трудно оценить величие завета между Авраамом (и всем еврейским народом) и Всевышним. Но неужели нельзя было найти для него другое место? Понятно, что-то нужно исправить, что-то даже отрезать, — но почему именно там? Почему *брит* в таком месте приобретает настолько большую святость, что Авраам, отправляя своего слугу Элиэзера на поиски невесты для Ицхака, повелевает поклясться именем Б-га, держась за место *брит-мила*? Комментаторы подчеркивают, что в более позднее время подобные клятвы совершались на свитке Торы. На первый взгляд, все это совершенно непонятно...

В главе Лех Леха, до заповеди о *брите* рассказывается, что Всевышний обещает Аврааму величайший удел в будущем мире, на что тот отвечает: что Ты мне дашь, зачем мне все это, ведь нет у меня потомства, и все придется оставить моему домочадцу — слуге Элиэзеру? Отсюда мы видим, что для Авраама наличие сына ценнее вознаграждения в Будущем мире! После этого у Авраама появляется сын Ишмаэль от наложницы Агарь, но Всевышний говорит, что не с ним будет заключен завет, а именно с сыном Сары!

Родив сына, Каина, Хава сказала: *канити*, «приобрела» (ребенка со Всевышним). Сегодня ведущие мировые научные центры тратят огромные суммы на поиски способов создания новой жизни. На подобные исследования тратятся миллионы, — и ничего не выходит, это просто невозможно! Секрет зарождения новой жизни (даже

не человека — простейшего организма, амебы) так и остается неразгаданным. И в то же время, обычный мужчина и обычная женщина совершенно естественным путем продолжают род — создают «венец творения».

Заповедь, данная человеку — «плодиться и размножаться» — по сути своей, способствует раскрытию образа Всевышнего в мире. Если человек не исполняет эту заповедь, он препятствует полноценному раскрытию Всевышнего в этом мире. Существует понятие *ихус*, отражающее наши отношения с предыдущим поколением, то, насколько мы на него похожи. Еврейство передается либо от матери-еврейки либо путем гиюра. В этом — великая святость женщин Израиля, которые удостоились передавать еврейство из поколения в поколение. С точки зрения Торы и практического закона, есть четкие правила *ихуса*, которые регулируют определенное положение: в первую очередь, это касается потомков Ааронакоэна. Только прямые потомки первосвященника Аарона — от отца к сыну — при условии, что «в середине» ни у кого из этой цепочки не было связи с запрещенной женщиной, — являются коэнами и могут служить в Храме.

В рождении человека, как известно, участвуют трое: отец, мать и Всевышний. Ребенок, безусловно, во многом похож на своих родителей: что-то он берет от папы и что-то от мамы. В качестве примера приведем то, как Авраам искал сыну Ицхаку невесту: почему он обратил внимание на семью Бетуэля? Какие качества привлекли его внимание? У Авраама были праведные ученики в земле Израиля. Зачем ему было отправлять Элиэзера в дом Бетуэля? Мы знаем из Торы и мидрашей, каким злодеем был как сам Бэтуэль, пытавшийся отравить Элиэзера, так и Лаван, старший брат Ривки. Раши подчеркивает великое достоинство Ривки — будучи дочерью преступника и сестрой преступника, она жила с ними, но не поступала так, как они. Зачем же искать *шидух* в таком сомнительном месте? Сказали наши мудрецы (Рамбан, Ран), что вера и духовность по наследству не передаются, а вот человеческие качества — такие как доброта, гневливость, милосердие, несдержанность, наглость, скромность и т.п., — передаются от родителей к детям. В этом состояла принципиальная разница между землей Кнаан, где господствовали дурные качества, и тем местом, откуда происходил Авраам — несмотря на неправильное мировоззрение, человеческие качества в его семье были все же хорошими.

Поэтому, когда мы говорим о наследии, нужно иметь в виду, что по наследству передается не только внешность, но и качества характера. Вера — личное приобретение каждого, а вот сама способность получить Тору зависит от качеств человека, которые во многом наследуются от родителей. В Торе мы встречаем правило наследования, согласно которому по наследству передается не только имущество, но и определенные должности. Но у этого правила есть определенное ограничение. Так, сын первосвященника не становится автоматически новым первосвященником, его необходимо назначить на эту должность, хотя при этом он получает безусловное преимущество перед другими претендентами — в силу того, что сын получает определенные духовные силы от отца.

Таким образом, семейная жизнь, рождение детей, это передача образа Творца следующим поколениям. Речь идет о передаче духовного уровня, духовного содержания и даже духовного величия. Когда мы говорим о совместной жизни мужа и жены, нужно помнить, насколько это важная и великая вещь.

Есть выражение — «то, что было наиболее свято, (из-за грехов) опустилось ниже всего». В То, насколько нивелировались семейные ценности в наши дни, известно всем. В теме интимных отношений человечество опустилось, казалось бы, до самого низкого уровня, — и, тем не менее, продолжает опускаться еще ниже.

Даже грех первого человека связан с этим: некто третий влез в семейные отношения между Адамом и Хавой. Что такое «кошерная жена»? Та, которая исполняет волю своего мужа. Именно здесь и проявил себя *нахаиш* — подговорил Хаву не слушаться мужа. Важно отметить, что мы сейчас обсуждаем высокодуховные вещи, и следует с особой осторожностью воспринимать все написанное. Когда мы говорим про *Ган Эден*, мы должны понимать, что любое наше современное понятие имело там совершенно другое, намного более духовное содержание. Именно поэтому комментарий наших мудрецов про то, что Хава, буквально, «сожительствовала» со змеем, ни в коем случае не следует понимать буквально. В Высоком мире, где был единый человек, разделенный на две половины — Адама и Хаву, любое отклонение от этого духовного единства можно считать супружеской изменой. И то, что Хава в какой-то момент послушалась змея, а не своего мужа, которого должна была слушаться всегда, названо нашими мудрецами «сожительствовала»

со змеем», — это ни в коем случае не буквально. Приводит Раши, что причина зависти змея к совместной жизни Адама и Хавы заключалась в том, что она была совершенно свята, без тени греха, и поэтому они ее совершенно не стеснялись. Ведь стыд — следствие того, что мы ощущаем греховность того, что мы делаем.

Сказано в Торе: «Оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене, и станут они единой плотью». Комментарий Раши: «единая плоть» — это их общий ребенок, который будет продолжением обоих родителей. Рамбан с этим спорит и говорит, что «единая плоть» — это именно единение мужчины и женщины. Ведь потомство есть и у животных, а вот истинное единение — только у супругов. Не случайно муж и жена вместе называются *адам*, «человек». Наши мудрецы подчеркивают, что буква Йод (י) в слове *иш* (איש), «муж», и буква Э (א) в слове *иша* (אשה), «жена», — образуют одно из имен Творца. Если муж и жена удастаиваются, то между ними есть *Шехина*, Б-жественное присутствие. Всевышний присутствует там, где есть цельность, совершенство, а примером совершенства может служить единение мужа и жены. Именно это совершенство единения Адама и Хавы и было поражено змеем.

Первые две тысячи лет творения называются «миром хаоса». Комментирует Рамхаль в «Даат Твунот», что хаосом это называлось потому, что Всевышний не открывался людям. Началом выхода из этого хаоса стало открытие Творца нашим праотцам — Аврааму, Ицхаку и Якову. Зачем нужен выход из хаоса? Вспомним слова Раши: *беришит* означает также *бишвилъ рещит* «для начала», и этим началом являются Тора и Израиль, которые также называются *рещит*. И все это — ради единства Всевышнего, Торы и еврейского народа. замысел Творца совершенно не был виден в этом мире в течение двух тысяч лет, и наши праотцы стали началом народа, который открывает Всевышнего в этом мире.

Максимальное раскрытие *Шехины*, Б-жественного присутствия происходит через семьи — Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков, Рахель и Лея. Они называются *авот* и *имаот* — праотцы и пра-матери. Поскольку змей поразил именно связь между мужем и женой, исправление связано именно с этим аспектом.

Великие каббалисты — автор книги «Ор а-Хаим» и рав Йосеф Хаим из Багдада (Бен Иш Хай) — пишут о том, что важность заповеди обрезания для мужчин сопоставима с важностью для женщин соблюдения законов семейной чистоты.

Женщина должна очищаться от *тумат нида*, состояния нечистоты, погружением в кошерную микву. Как женщина считается нечистой, пока она не погрузится в микву, так и мужчина, не сделавший обрезания, духовно неполноценен, например, он не может есть *корбан*, жертвоприношение. В очищении от греха, в исправлении себя и в освященном семейном союзе и заключается секрет полноценной передачи духовности нашего народа из поколения в поколение.

Как известно, величайшая степень любви, возвышенные отношения между Творцом и еврейским народом раскрываются в Шир а-Ширим, «Песне Песней» с помощью аллегории — отношений между мужем и женой. Сказали об этом мудрецы: как возвышенна связь между мужем и женой, раз через это может быть показана и развита идея о связи нашего народа со Всевышним!

Таким образом, мы попытались рассмотреть несколько аспектов. Во-первых, важность и духовная основа *брит милы*. Во-вторых, почему так важно было для Авраама, чтобы его учение — то, что он открыл Всевышнего в этом мире — раскрылось и передалось через его потомков. Говоря о наших праотцах, нельзя не упомянуть и то, что «отцами» они стали в далеко не молодом возрасте. Удивительно и поучительно для нас то, что им пришлось хорошо поработать над собой, буквально вырасти, чтобы удостоиться потомства.

Тора полна всевозможных запретов и ограничений, касающихся запрещенных связей для мужа и жены. Современному и далекому от основ иудаизма человеку трудно понять, почему это так страшно: человек живет со своей мамой или сестрой. Конечно, некрасиво, но разве это достаточное основание для смертной казни? Однако для нас это — в категории «умри, но не поступи», и даже под страхом смерти мы не можем такое совершить. Надо постараться понять, что силы, которые заложены в мужчине и женщине, даны нам для раскрытия Творца в этом мире. Это — суть еврейской семьи, рождения детей, передачи всего, что у нас есть, будущим поколениям. Когда эти силы оскверняются тем, чего делать нельзя — это страшная катастрофа! Тем не менее, мера добра Творца многократно больше. Когда мы удастаиваемся раскрыть эти силы в чистоте и святости еврейской семьи, это приводит Шехину в наши дома, делает наших детей подобными праотцам. Таким образом, образ Творца раскрывается в нашем пра-ведном потомстве.

Подготовила г-жа Адасса Швальб

Недельная глава Ваера

Из комментария Рамбана к Торе

Приговор Сдому

«И позвали Лота, сказав ему: где люди, что пришли к тебе этой ночью?! Выведи их к нам, и мы их познаем!» (Берешит, 19:5).

Жители Сдома, как объясняют наши наставники, стремились отвадить чужих от посещения их города. Они боялись, что, поскольку их земля «подобна саду Г-спода» (Берешит, 13:10), туда станут приходить многие, а они ненавидели благотворительность. Но Лот явился к ним со своим имуществом и богатством, и поэтому они ему позволили поселиться с ними — а может быть, они приняли его из почтения к Аврааму.

И Писание свидетельствует, что их отношение было именно таким, как сказано: «Вот в чем было беззаконие Сдома... — гордыня, пресыщение хлебом, ... они не поддерживали руки бедного и нищего» (Йехезкель, 16:49). А когда говорится: «Жители Сдома злы и грешны перед Г-сподом очень» (Берешит, 13:13) — имеется в виду, что, притесняя бедных и нищих, они вызывали Его гнев и бунтовали против Него. И Он сказал: «Возгордились они и творили мерзость передо Мною, и Я отверг их, когда это увидел» (Йехезкель, 16:50).

Согласно толкованию наших наставников, у жителей Сдома были все дурные свойства и качества, но приговор им был вынесен именно за то, что «они не поддерживали руки нищего», так как в этом они были более грешны, чем во всем другом. И не было среди всех народов подобного Сдому по жестокосердию, ведь у других народов все же помогают ближним и дают милостыню беднякам.

И знай, что приговор Сдому был вынесен с учетом особого величия Земли Израиля, которая является наделом Г-спода и не терпит нечестивых людей, и прежде чем она исторгла все кнаанские племена за их нечестие, она исторгла народ Сдома, который был самым грешным из них — как перед Небесами, так и перед людьми. И опустошена была из-за них земля, и уничтожена так, что веки не восстановится, — за то, что они возгордились, когда им было даровано благо.

И Святой, благословен Он, пожелал, чтобы в будущем это стало предостерегающим знаком для «строптивных сынов» из народа Израиля, как сказано: «Сера и соль, пожарище — вся земля, не засеивается и не произрастает, не всходит на ней никакая трава, как после истребления

Сдома и Аморы, Адмы и Цвоима, которые уничтожил Г-сподь в Своем гневе и в Своей ярости» (Дварим, 29:22).

И хотя среди других народов тоже есть «злые и грешные очень», однако с ними Он так не поступил, — но все это было сделано ради особого величия той земли, в которой находится Святыище Г-спода...

Там, где он сейчас...

«...И воззвал ангел Б-га к Агари с небес, и сказал ей: ...Не бойся, услышал Б-г голос отрока там, где он» (Берешит, 21:17).

Значение слов «там, где он» заключается в следующем: человека судят в соответствии с его поступками на эту минуту, а не по тому, что он совершит в будущем. Так, ангелы-служители выступали с обвинением и говорили: «Владыка Вселенной, Ты хочешь спасти тех, кто в будущем станет убивать сынов Твоего народа?!». А Он их спросил: «В это мгновение он праведник или грешник?». Сказали: «Праведник». Сказал им: «По его нынешним поступкам Я его и сужу». Так толкует Раши, опираясь на слова наших наставников.

А мне видится, что в соответствии с простым смыслом слова «услышал Б-г голос отрока там, где (ба-ашер) он» указывают на то, что Ишмаэлю не придется уходить оттуда в поисках родника или колодца, ибо прямо в этом месте он сразу же сможет утолить свою жажду. И Б-г сказал Агари: «Встань, подними отрока» (Берешит, 21:18), — и далее: «И открыл Б-г ей глаза, и увидела она источник воды, ... и напоила отрока» (там же, 21:19).

И в других строках Писания слово «ба-ашер» также служит указанием на место: «Там, где (ба-ашер) он стоял на коленях, там и пал сраженный» (Шофетим, 5:27) и «Там, где (ба-ашер) убитые, там и он» (Ийов, 39:30), — всё это указания на определенное место.

«Г-сподь испытывает праведного»

«Б-г испытал Авраама...» (Берешит, 22:1).

С моей точки зрения, понятие «испытание» относится только к испытываемому: ведь человеку в его поступках предоставлена полная свобода выбора — если хочет, сделает, а не хочет — не делает. И Тот, Кто проводит испытание, да будет благословенно Его Имя, повелевает человеку реализовать его потенциальные возможности в реальном поступке, чтобы человек получил благое вознаграждение не только за добрые порывы сердца, но и за реальное действие.

И знай, что «Г-сподь испытывает праведного» (Теилим, 11:5), так как Он знает, что праведник выполнит Его волю, — и поэтому, желая увеличить его заслуги, повелевает ему пройти испытание, но он не испытывает нечестивцев, которые его не слушают [В мидраше приводится образное сравнение: «Горшечник, который проверяет свои изделия, не испытывает негодные кувшины, потому что знает, что не успеет он постучать по ним, как они развалятся, но он проверяет качественные кувшины, которые не треснут, даже если постучать по ним несколько раз. Так, и Святой, благословен Он, испытывает лишь праведных» (Берешит Раба, 34:2)]. А значит, все испытания, о которых говорится в Торе, — на благо испытываемых.

На горе Мория

«И сказал: Возьми твоего сына, твоего единственного, которого ты любишь, — Ицхака...» (Берешит, 22:2).

Тора называет «единственным сыном», потому что он — сын госпожи, и только он наречется потомством Авраама. И сказано так, чтобы увеличить значимость заповеди: возьми своего сына, единственного и любимого Ицхака, и принеси его в жертву всеожжения передо Мной.

«...и пойдешь в землю Мория». «Мория», согласно объяснению Раши, — это Иерусалим. И так сказано в «Книге хроник»: «И начал Шломо строить дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория» (Диврей а-Ямим 2, 3:1). А наши наставники толковали, что оттуда выходит учение (ораа) в мир [В Талмуде сказано: «Гора Мория — гора, с которой выходило учение для народа Израиля» (Таанит, 16а). Раши поясняет, что на этой горе, в Храме, находились пророки, наставлявшие народ, а в одном из залов при Храме заседал Великий Санедрин]. Но Ункелос связывает это название с храмовыми воскурениями (кторет), в состав которых, наряду с другими благовониями, входила «мирра» (мор).

А если так, то в данной строке Торы подразумевается: «**в землю**, которая будет называться **Мория**», — а может быть, это место называлось так издревле, в ознаменование будущего. И в «Берешит Раба» приведены слова мудрецов: «**В землю Мория**» — т.е. в место, где совершают воскурения (кторет), как сказано: «Пойду я на гору мирровую (ар а-мор), на холм благовоний» [комментаторы поясняют, что «горой мирровой» названа в этом стихе Храмовая гора в Иерусалиме] (Шир а-Ширим, 4:6).

Но мне видится, что Ункелос, переводя слова «ארץ המוריה» (земля Мория) на арамейский язык как

«арья пульхана» (земля служения), не имел в виду именно «мирру» (мор), входившую в состав храмовых благовоний, — ведь арамейское слово «пульхана» (служение) не подразумевает только один вид благовоний или только один вид храмового служения, такой как *кторет*. Ведь он же не перевел как «арья ди-кторет бусмин» (земля, где воскурятся благовония)! Но он имел в виду: «в землю, в которой будут совершать служение Б-гу». И возможно, он подразумевал то, о чем толкуется в книге «Пиркей де-раби Элиэзер», где написано: «Перстом указал Святой, благословен Он, Аврааму на жертвенник и сказал ему: “Это тот самый жертвенник! На этом жертвеннике приносил жертвы первый человек — Адам, на этом жертвеннике приносили жертвы Каин и Эвель, на этом жертвеннике приносили жертвы Ноах и его сыновья”. Ведь сказано: “И построил там Авраам этот жертвенник (а-мизбеах)” (Берешит, 22:9), — не написано просто “жертвенник”, а “этот жертвенник”, т.е. тот самый жертвенник, на котором приносили жертвы первые поколения». И в соответствии с этим, название «**Мория**» происходит от слова «מורא» (мора) — «страх, трепет» — ведь на этом месте служили Б-гу в трепете перед Ним.

И верно, что, согласно простому смыслу, гора была названа так потому, что на ней росли мирра, алоэ и корица (кинамон), как и говорится в уже упомянутом стихе: «Пойду я на гору мирровую (ар а-мор), на холм благовоний», и об этом сказано: «Корица произрастала в Земле Израиля, и ею питались козы». И это название дано во славу Земли Израиля.

Однако в этой строке Торы название «Мория» относится ко всей местности: «**в землю Мория**», а там (т.е. в «Книге хроник»), по всей видимости, только сама Храмовая гора называется «горой Мория» (Диврей а-ямим 2, 3:1). И возможно, что в данной строке Торы вся местность названа «Мория» по имени горы, которая в ней находится, но в сущности, название «Мория» относится только к самой горе. А Авраам знал, где расположена эта местность, но не знал самой горы, и поэтому-то ему было сказано, чтобы он шел «**в землю Мория**», и ему будет указана одна из расположенных там гор, которая носит это название.

И ему было заповедано вознести жертву вознесения именно в этом месте, потому что эту гору Б-г избрал для Своего обитания, и Он желал, чтобы заслуга вознесения Ицхака на жертвенник распространялась на все жертвоприношения, приносимые в будущем на этом месте, как сказал Авраам: «Г-сподь выберет» (Берешит, 22:14) [Т. е. Б-г

«выберет» Себе это место, чтобы там пребывала Его Шехина, и чтобы там совершали жертвоприношения (Таграм Ункелос и Раши на Берешит, 22:14). И во всех грядущих веках Б-г будет видеть перед Собою жертвоприношение Ицхака, чтобы из года в год даровать прощение сынам Израиля и спасти их от бедствий (Талмуд Йерушалми, Таанит, 2:4).]

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

Уроки самопожертвования

По уроку рава Игалья Полишука

Много лет назад я попросил рава Ицхака Зильбера дать благословение моему маленькому сыну на то, чтобы он занимался Торой и был Б-гобоязненным. Рав Ицхак добавил от себя: «чтобы твой сын любил делать добро». И так сказано в Пиркей Авот: «На трех основах держится мир: на изучении Торы, служении Всевышнему и добрых делах (*гмилут хасидим*)». Само существование мира зависит от *хесед*. К сожалению, встречаются люди, которые, встав на путь самосовершенствования в изучении Торы, перестают замечать других, забывают делать добро. И это большая ошибка. Каждый раз, перечитывая книгу рава Ицхака, я восхищаюсь тем, насколько его жизнь была наполнена *хеседом*, с какой самоотверженностью он творил добро.

Небольшой эпизод из его жизни. Живя в Ташкенте, во время празднования Песаха, он пробежал два или три часа, чтобы обеспечить людей в разных местах города кусочком мацы. Когда человек любит что-то всем своим сердцем, то это становится неотделимой частью его самого, он не может жить без этого. Рав Ицхак настолько любил делать добро, что он мог делать его *бе-месирут нефеш*, с полной самоотдачей.

Источник понятия *хесед бе-месирут нефеш* мы находим в недельной главе Ваера. Авраам в возрасте 99 лет делает обрезание, выполняя повеление Всевышнего, и Б-г насыляет невыносимую жару на землю, чтобы оградить дом Авраама от посетителей. Но Аврааму не терпится, и на третий день, когда боль особенно сильная, несмотря на палящее солнце, он садится у входа в шатер с надеждой встретить гостей. Он страдает от того, что не может делать *хесед*, ведь это — основа его жизни. И Всевышний посылает

Аврааму трех путников... В этой истории мы видим, что наш праотец Авраам не просто делал добро — *хесед* настолько часть его самого, что он готов на самопожертвование! И в этом одна из основ нашего народа — высокое душевное качество Авраама-авину делать добро.

Если мы обратимся к следующей недельной главе Хаей Сара, то увидим, что именно это качество проверял Элиэзер в будущей невесте Ицхака. И известно, что Рут-моавитянка, от которой происходит царь Давид и Машиах, делала истинный *хесед* своей свекрови, и этим подходила дому Авраама.

15 Мархешвана — йорцайт нашего великого учителя Хазон Иша, он ушел из этого мира 61 год назад, есть люди, которые еще помнят его. Я хочу рассказать удивительную историю его рождения. Мать Хазон Иша, рабанит Лея, была большой праведницей, дочерью раввина Кенигсберга, а отец был большим мудрецом Торы, занимал в Коссове пост раввина. После их женитьбы в скором времени выяснилось, что для рабанит Леи рожать детей опасно для жизни, и врачи запретили ей это. Рабанит Лея не послушала врачей, забота о детях, их воспитание были для нее важнейшим проявлением качества *хесед*, которое Всевышний вложил в свои творения. И благодаря чистоте намерений, праведности и самоотверженности она удостоилась иметь 10 детей и умерла, когда ей было больше 90 лет, в Бней Браке, когда Хазон Ишу было 53 года. Она увидела величие своего сына. Другие дети рабанит Леи тоже стали великими раввинами и основателями известных нам еврейских семей. Она удостоилась не просто иметь детей — огромная часть Торы на Святой Земле идет от ее потомков.

Если человек делает что-то *бе-месирут нефеш*, полностью вкладывается во что-то, — это имеет особый вес. Хазон Иш унаследовал качества матери и реализовал их в изучении Торы. Он учил ее с максимальной самоотдачей, за гранью человеческих возможностей, поскольку отличался очень слабым здоровьем, и всегда учился, преодолевая физическую немощ. Как-то его нашли в комнате, лежащим на полу возле кровати. Оказалось, что он не рассчитал сил, оставалось сделать один шаг, но сил уже не было... Так он учился.

Хазон Иш поднялся в Небесную Ешиву, когда ему было 73 года. Для больших раввинов это возраст, когда делается еще очень многое. Мы знаем, что, например, рав Шах ушел в возрасте 107-ми лет.

Причиной смерти Хазон Иша называют болезнь сердца. Но это лишь внешняя причина. Буквально в последний год перед смертью он вступил в противостояние с правительством Бен Гуриона по поводу призыва девушек на так называемую гражданскую службу. Хазон Иш знал, что такая служба полностью изменит духовный уровень еврейской девушки. И я хорошо это понимаю, поскольку видел в своей жизни девушек, которые прошли через *ширут леуми* (гражданскую службу). Это не идет ни в какое сравнение с тем, какие девушки выпускаются из школ «Бейт Яаков»: совершенно другой уровень скромности, утонченности души. И если представить на секунду, что все наши девушки будут такими — это полная катастрофа еврейства.

Хазон Иш силой *даат Тора*, которая у него была, вынес постановление, что девушкам под страхом смерти запрещено проходить такую службу. Это было известное постановление, которое поддержали крупнейшие раввины того времени. Это было его великое сражение, в которое он вкладывал много физических и душевных сил. Он говорил, что призыв девушек в *ширут леуми* — это «приговор, рвущий всякое сердце». Противник Хазон Иша, глава правительства Давид Бен Гурион, видя волны протеста и негодования со стороны религиозной общины, начал выяснять, откуда это проистекает, и, выйдя на Хазон Иша, решил с ним встретиться. Эта встреча интересна тем, как Хазон Иш принял Бен Гуриона, человека, действия которого разрывали ему сердце. С одной стороны, он вел себя очень гостеприимно, а с другой стороны, он его критиковал, выполняя заповедь порицать ближнего, пытался повлиять на него. Рав Лоренц спросил потом Хазон Иша, почему тот вел себя с Бен Гурионом при встрече так доброжелательно. Хазон Иш ответил: «Как почему? Ведь он же мой гость!» Гость! Это не была дипломатическая уловка, заигрывание для пользы дела! Бен Гурион был гостем в доме Хазон Иша и должен был уйти с легким сердцем. И это тоже проявление самоотверженного *хеседа* праотца Авраама.

Когда человек идет на самопожертвование, следуя путем Всевышнего, можно увидеть, как в его жизни проявляется *ашгаха пратит* — рука Творца. Например, в упомянутой истории матери Хазон Иша. Есть еще одна удивительная история, произошедшая с равом Шахом. Когда началась Вторая мировая война, Литву оккупировали советские войска. Рав Шах не знал, как ему поступить: он видел правильным уехать на Святую

Землю, но его учитель, великий мудрец рав Хаим Озер Гродзенский, оставив окончательное решение за своим учеником, предложил ему остаться, поскольку хотел, чтобы люди не покидали Литву и продолжали вести еврейскую жизнь даже при советской власти. В растерянности после беседы с учителем, рав Шах написал заранее два текста телеграммы для своей семьи. В одном он просил свою жену и детей приехать в Вильно для подготовки документов на выезд, в другой говорил, что скоро вернется домой. Дойдя до почты, он все еще не знал, что решить. Подходит его очередь — а он не знает, какую из телеграмм отправить. После нескольких минут ожидания, телеграфист не выдерживает и выхватывает из рук рав Шаха один из бланков и отправляет текст, где была написана просьба к жене приехать к нему. *Ашгаха пратит!*

Рав Шах приехал в Эрец Исраэль со своей семьей, без денег, пережив в Вильно тяжелейшую душевную травму — смерть любимой дочери. И вот большое чудо — ему предлагают хорошо оплачиваемую должность главы ешивы в Тель-Авиве (в те времена это был самый большой город с харедимной общиной). Но работая, он стал ощущать едва уловимое неодобрение людей вокруг него, как будто он работает в месте, где что-то не так. Рав Шах спросил своего друга рава Авраама Фарбштейна (тогда еще молодого ученика ешивы), в чем причина косых взглядов, чем плохо место, в котором он работает. На это рав Авраам сказал, что недалеко от Тель-Авива есть город Бней-Брак, в котором проживает Хазон Иш — нужно поехать к нему и спросить. Рав Шах незамедлительно едет в Бней-Брак, находит Хазон Иша и обращается к нему с тем же вопросом. Хазон Иш говорит ему: уйди из этого места! Рав Шах возражает: но дома нечего есть! Хазон Иш повторяет: уйди с этой работы! Рав Шах говорит: может посоветоваться с женой? Но Хазон Иш непреклонен, и говорит: «Если спросят тебя на суде в Будущем мире, как мог ты оставить такой источник пропитания, ответь, что Авраам-Йешая Карелиц велел это сделать». Что делает рав Шах? Он, не заезжая домой, едет в ешиву, и пишет письмо, что он уходит.

Есть некое понятие, которое на иврите звучит *итбатлут ле-даат Тора*, — человек аннулирует свое «я» перед мудростью Торы. Великие мудрецы поколения несут нам *даат Тора*. Только человек, который самоотверженно учит Тору, может полностью принять на себя точку зрения Торы, несмотря на внутренние противоречия.

Ведь когда он вкладывает себя в Тору, и Тора становится частью его, — такой человек может жить только согласно *даат Тора*. И это тоже — *месирут нефеш*.

Необходимо заметить, что есть большая разница между самопожертвованием, самоотверженностью и риском для жизни. Примерно 12 лет назад я был приглашен на помолвку своего ученика в доме семьи Куперман, и там был рав Ицхак Зильбер. Я сказал небольшой *двар Тора*, который раву Ицхаку не понравился...

Вот что я сказал. В трактате Брахот приводится история о том, как в годы жизни раби Акивы римляне, завоевавшие Иудею, запретили изучение Торы под страхом смертной казни. Раби Акива не повиновался этому указу и продолжал открыто обучать своих учеников. Он приводил по этому поводу притчу о лисе и рыбах, где лиса говорит: «Рыбы, рыбак уже готовится поймать вас. Выходите на сушу, здесь вы будете в безопасности». Ответили рыбы: «Глупый! Если даже в воде, в нашей родной стихии, нам угрожает опасность, что же ожидает нас на суше?» Так говорил раби Акива: если еврей подвергся опасности, будучи погруженным в Тору, которая для него, как вода для рыбы, то насколько опасно для него покинуть естественную среду?

Мы знаем, что в итоге римляне казнили раби Акиву страшной казнью. И я сказал следующую вещь: то, как раби Акива самоотверженно посвящал себя изучению Торы под страхом смерти, как на вершине мучений он читал *Шма* — великий урок для всех поколений. Это — его завещание для нас: изучение Торы требует самопожертвования.

Рав Ицках сказал, что существует только три заповеди, которые никогда нельзя нарушить даже под страхом смерти: идолопоклонство, разврат и кровопролитие. В остальном — нельзя идти на самопожертвование, нужно жить. Зять рава Ицхака, рав Куперман заметил, что у папы (так рава Ицхака звали в семье) есть любимая тема, что ради заповедей нельзя рисковать жизнью.

Здесь нужно разобраться. Есть самопожертвование, которое граничит с опасностью для жизни и есть самопожертвование, полная самоотдача, когда опасности для жизни нет, но при этом человек отдает всего себя. И это мы тоже учим из поведения Авраама, из отрывка про жертвоприношение Ицхака. Это было самое тяжелое испытание Авраама. Ведь слово отец — *ав* — было частью его имени (отец многих народов), это

была его суть. У нас нет возможности понять, что значил для Авраама Ицхак. Все вознаграждение грядущего мира было неравноценно возможности иметь сына, который продолжит его дело в мире — освящение имени Творца. Всевышний заповедует ему принести сына в жертву, и это полностью противоречит тому, что было обещано Аврааму до этого: многочисленное потомство от Ицхака. Кроме того, всю жизнь Авраам воевал с обычаями идолопоклонников, которые приносили в жертву собственных детей. Он самоотверженно долгие годы отстаивал истину, что Б-гу не угодно жертвоприношение людей. И вот, он должен сделать все наоборот. Это отказ от всех знаний о законах Творца, к которым Авраам пришел силой своего разума, силой *руах а-кодеш* — святого постижения. Написано в трактате Санедрин, что Сатан являлся Аврааму в разных обликах, чтобы помешать ему идти приносить Ицхака в жертву. И на все его козни Авраам отвечал: «Я иду в своей целостности». Мы видим также самоотверженность Ицхака. Он знал, куда его ведут, и был готов к смерти, так как полагал, что это — воля Творца. Из жертвоприношения Ицхака мы учим, что от нас не требуется отдавать жизнь, выполняя каждое повеление Всевышнего. Самоотдача должна быть такой, чтобы мы готовы были отдать жизнь, выполняя Его волю.

Хочу отметить еще один аспект в самопожертвовании. Сказал Билам: «Да будет моя смерть, как смерть прямых (имеются в виду праотцы — Авраам, Ицхак и Яков)». Наши комментаторы отвечают, что жить, как они, — он не хотел. В каком-то смысле, умереть, освящая имя Творца легче, чем жить, самоотверженно исполняя волю Всевышнего постоянно.

В завершение хочу сказать, что человек может задать вопрос: а откуда мне взять силы на служение Всевышнему с такой самоотдачей? Сказано (*Йешаяу*, 40:31): «Те, кто уповают на Всевышнего, — у них сменяются силы». Понимание этого я слышал от своего учителя, гаона рава Хаима Камила от имени великого гаона рава Пинхаса Гурвица, автора книги «Афлаа»: тот, кто не уповаает на Всевышнего, — у него силы ограничены законами материального мира. Тот же, кто уповаает на Творца, привязывает себя к миру духовному, и Всевышний меняет ему источник сил, меняет силы материальные на силы духовные, которые действуют в обоих мирах, а у этих сил нет границ.

Подготовила
г-жа Рахель Кудрина

Трактат Шаббат

Глава седьмая

Мишна вторая

От редакции. До конца данной мишны мы публикуем продолжение комментария «Дополнительная душа».

אַבֹּת מְלֻאכּוֹת אַרְבָּעִים חֹסֵר אֶחָת. הַזֹּרֵעַ. וְהַחוֹרֵשׁ. וְהַקּוֹצֵר. וְהַמְעַמֵּר. הַדֵּשׁ. וְהַזֹּרֵה. הַבוֹרֵר. הַטּוֹחֵן. וְהַמְרַקֵּד. וְהַלֵּשׁ. וְהַאֹפֶה. הַגּוֹזֵז אֶת הַצֶּמֶר. הַמְלַבֵּנוּ. וְהַמְנַפֵּצוּ. וְהַצּוֹבְעוּ. וְהַטּוֹזוּהוּ. וְהַמְסִדוּ. וְהַעוֹשֶׂה שְׁנֵי בְּתֵי גִירִין. וְהַאֹרֵג שְׁנֵי חוּטִין. וְהַפּוֹצֵעַ שְׁנֵי חוּטִין. הַקּוֹשֵׁר. וְהַמְתִּיר. וְהַתּוֹפֵר שְׁתֵּי תְּפִירוֹת. הַקּוֹרֵעַ עַל מְנַת לְתַפֵּר שְׁתֵּי תְּפִירוֹת. הַצָּד צָבִי. הַשּׁוֹחֵטוֹ. וְהַמְפְּשִׁיטוֹ. הַמּוֹלְחוֹ וְהַמְעַבֵּד אֶת עוֹרוֹ. וְהַמּוֹחֵקוֹ. וְהַמְחַתְּכוֹ. הַפּוֹתֵב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת. וְהַמּוֹחֵק עַל מְנַת לְכַתֵּב שְׁתֵּי אוֹתִיּוֹת. הַבּוֹנֵה. וְהַסּוֹתֵר. הַמְכַבֵּה. וְהַמְבַעֵיר. הַמְכַה בַּפְּטִישׁ. הַמוֹצִיא מִרְשׁוֹת לְרִשׁוֹת. הַרִי אֵלֹו אֲבוֹת מְלֻאכּוֹת אַרְבָּעִים חֹסֵר אֶחָת:

Основных работ (авот мелахот) — сорок без одной. Сеет и пашет, и жнет, и собирает в снопы. Молотит и веет. Перебирает. Мелет и просеивает, и замешивает тесто, и выпекает. Стрижет шерсть. Выбеливает ее и растрепывает ее, и красит ее, и прядет, и натягивает продольные нити, и делает две петли в рамках ткацкого станка, и тклет две нити, и распускает две нити. Завязывает и развязывает, и шивает двумя стежками. Рвет для того, чтобы шить двумя стежками. Ловит оленя. Зарезает его и снимает с него шкуру. Солит и выделывает его шкуру. Скоблит ее и разрезает ее. Пишет две буквы и стирает для того, чтобы написать две буквы. Строит и разрушает. Тушит и разжигает. Ударяет молотком. Выносит из одного владения в другое. Вот эти основные работы — сорок без одной.

Комментарий рава Овадьи из Бартенуры

Сеет и пашет — здесь не написано сначала «пашет» א, а потом уже «сеет» ב, как это принято делать. Из этого мы учим, что, даже если земля очень твердая, и, перепахав ее и посеяв в нее, ее вновь перепахивают, второе пропахивание тоже считается запрещенной работой «пашет».

Жнет — это относится к зерновым. Но и собирающий с деревьев плоды тоже совершает запрещенную работу «жнет» ג.

Собирает в снопы — собирает уже сжатые зерновые и складывает их в одно место ד ה.

Веет — бросает лопатой по ветру ו. **Перебирает**, удаляя отходы руками или через сито ז ח. **Просеивает** через решето ט. Все эти три работы имеют единое назначение — все они выполняются для того, чтобы отделить отходы от еды. Но, поскольку все три работы выполнялись в Скинии Завета, каждая из них считается отдельной работой — пусть они и похожи между собой. Еще одна причина — они не совершаются вместе, а делаются последовательно, одна за другой יו ייא.

Выпекает — такой работы не было в Скинии, так как выпекают лишь хлеб, а хлеб при возведении Скинии не выпекали. Просто в мишне представлен порядок изготовления хлеба. Однако работа «варит», подобная работе «выпекает», совершалась и для возведения Скинии, когда изготавливали снадобья для окраски шерсти в цвет *тхелет*, а также в пурпурный и багряный цвета. Тот, кто помешивает в кастрюле или кладет крышку на кастрюлю, стоящую на огне, совершает работу «варит» יב. И все предыдущие работы, перечисленные в этой мишне, — «сеет», «жнет», «молотит» и т.д. — все они выполнялись при изготовлении красителей для Скинии יג.

Стрижет шерсть — эта и все другие работы по обработке шерсти нужны были для изготовления шерсти *тхелет*, которую использовали при возведении Скинии יד יו.

Выбеливает ее — стирает в реке יז.

Растрепывает ее — бьет ее палкой, а также расчесывает ее гребнем יח יט יא.

Натягивает продольные нити — на старофранцузском языке «ордир» יב.

Делает две петли в рамках ткацкого станка — продевание двух нитей в кольца на рамках יג יד.

Распускает — выплетает продольные нити из поперечных или поперечные из продольных для того, чтобы ткать дальше יו.

Завязывает и развязывает — ловцы *хилазона*, из которого изготавливают краситель для *тхелет* יא, завязывают יב и развязывают יג. Ведь, поскольку иногда нужно взять веревки из одной сети и добавить их в другую, их отвязывают от одной и привязывают к другой.

Сшивает ...рвет — это тоже при изготовлении полотнищ 27. Ведь если полотнище проела моль, проделавшая в нем маленькое круглое отверстие, нужно разорвать ткань выше и ниже этого отверстия, чтобы при зашивании не было складок 28. **Сшивает двумя стежками** и завязывает, ведь если он не завяжет, соединение не сохранится. При этом он совершает две запрещенные работы — и завязывает, и сшивает.

Ловит оленя — все работы, связанные с выделкой кожи, совершались для обработки шкуры *тахашей* 29 30 31 32 33.

Солит и выделяет его шкуру — в Гемаре (756) задан вопрос: «Ведь засаливание — это и есть выделка?» 34. И отвечают: действительно, следует убрать из перечня одну из этих двух работ и добавить вместо нее «размечает», так как разметка — это тоже одна из основных работ 35.

Скоблит ее — соскребает волоски 36.

Разрезает ее — рассекающий и разрезающий ее на ремни и для сандалий 37.

Пишет ...и стирает — при изготовлении Скинии подписывали брусья, чтобы знать, какие из них парные. Писали букву на одном бруссе и букву на другом 38, а порой, когда ошибались, то букву стирали 39 40 41.

Тушит и разжигает — огонь разводили под чаном с красителями 42 43.

Ударяет молотком — это завершение изготовления предмета. Так мастер, завершая работу, ударяет по наковальне. Поэтому запрещенная работа «ударяет молотком» совершается, когда завершают изготовление предмета 44 45.

В начале мишны уже названо общее число: «Основных работ — сорок без одной», а затем все работы перечислены по порядку. Это сделано для того, чтобы научить: даже если человек сделает все работы, существующие на свете, в одном забвении и за один Шаббат, он не будет обязан принести больше, чем сорок [без одной] грехоочистительных жертв. Ведь все остальные работы являются производными от этих основных. А когда он сделал основную работу и производную от нее, он обязан принести лишь одну жертву 46 47.

Комментарий «Дополнительная душа»

21 Работа «делать две петли»

Следующая работа — «делают две петли» (עושה שני קָּטָיִם — *осэ шенэ ватэ нирин*).

С двух сторон ткацкого станка установлены два стояка с перемычками, на которых закреплены две деревянные рамы. Внутри каждой из рам натянуты веревки, подобно струнам (*нирин*) — по числу

приготовленных на станке продольных нитей. В середине каждой «струны» сделана небольшая петля или вдето кольцо — эти петли или кольца называют «*батэ нирин*».

Все продольные нити продевают в *батей нирин*: четные — в кольца одной из рам, а нечетные — другой («Тиферет Исраэль», 18).

Рамбам указывает, что работа «делать две петли» заключена в изготовлении самих «*батэ нирин*» — т.е. петель или колец на струнах, в которые затем уже вставляются продольные нити (Шаббат, 9:16; см. Тосафот а-Рид, Шаббат, 73а). Поэтому в своем перечне 39 запрещенных работ он сначала называет *осэ шенэ ватэ нирин* — «делать две петли», а потом уже — *мэсэх*, «натягивать продольные нити» (Рамбам, «Шаббат», 7:1, 9:16–17). Очевидно, он понимал, что сначала готовили веревки и петли на рамах, а потом уже натягивали продольные нити от дальнего валика к ближнему, сразу же продевая их в эти петли.

Соответственно, Рамбам считает, что производной работой от основной «*осэ шенэ ватэ нирин*» (т.е. от изготовления петель) является изготовление корзин, а также решета или сита (Рамбам, «Шаббат», 9:16; «Хаей Адам», Шаббат, 25:3; «Мишна Брура», 344:11:3).

При изготовлении Мишкана делали петли в рамах (а затем продевали в них продольные нити) для того, чтобы ткать полотнища для Шатра («Мишнат а-Шаббат» 23).

Минимальное количество петель, за создание которых нарушитель ответственен по закону Торы, указано в самой мишне: «делают две петли» (там же).

Раши объясняет работу «*осэ шенэ ватэ нирин*» несколько иначе: это продевание двух продольных нитей в две петли (Раши, Шаббат, 73а и 105а; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

22 Работа «ткать»

Работа «**ткет**» (תָּקַת — *орег*) заключается в изготовлении ткани путем переплетения продольных и поперечных нитей (Рамбам, «Шаббат» 9:17).

При изготовлении Мишкана ткали полотнища и завесы для Шатра, а также одежду для коэнов (Шаббат, 96б; «Мишнат а-Шаббат», 24).

Минимальное количество ткани, за создание которой нарушитель ответственен по закону Торы, указано в самой этой мишне: «**ткет две нити**». Имеется в виду, что ткач дважды проводит поперечную нить между продольными — один раз справа налево, а другой — слева направо. Получаются два ряда ткани (Шаббат, 105а; «Мишнат а-Шаббат», 24).

Это и есть основная работа (*ав мелаха*) — «**ткет две нити**» (אָרְבַּי שְׁנַיִם הוֹסִיף — *орег шенэ хутин*) (Рамбам, «Шаббат», 9:17–18).

Как уже упоминалось, продольные нити (שרי — *шетй*) закрепляли в рамках ткацкого станка — в одной все четные нити, а в другой — нечетные. А поперечная нить (ערב — *эрев*) была намотана на небольшой валик («челнок» — *бухьяр*), который находился в руках ткача (Шаббат, 96б).

Сначала с помощью деревянной педали или рукой (в зависимости от конструкции станка) ткач поднимал раму с четными продольными нитями над второй рамой и в образовавшемся между ними интервале проводил поперечную нить справа налево, под прямым углом к продольным нитям. При этом он перебрасывал челнок из правой руки в левую (или работник, стоящий справа от станка, перебрасывал стоящему слева). В результате этой работы в первом образовавшемся ряду ткани все четные продольные нити оказывались над поперечной, а нечетные — под ней.

Второй ряд делали в противоположном направлении — слева направо. Ткач поднимал раму с нечетными продольными нитями и в образовавшемся интервале проводил поперечную нить, передавая челнок из левой руки в правую. Получался второй ряд ткани, в котором теперь уже нечетные нити оказывались над поперечной, а четные — внизу («Мишнат а-Шаббат», с. 168–169).

Производной работой (*толада*) от основной «ткать» является переплетение нескольких нитей в одну, более толстую. Но некоторые законоучители считают, что при этом совершается не работа «ткать», а другая работа — «прясть» («Хаей Адам», 25:1; «Мишнат а-Шаббат», 24).

К работе «ткать» относятся также различные виды плетения — например, плетенье корзин из веток (Раши, Шаббат, 74б; «Хаей Адам», 25:6; «Кицур Алахот Шаббат», 23:1). Запрещено плести циновку или плетенку из древесных волокон («Зихру Торат Моше», 28), а также переплетать стебли растений или солому. Запрещено вязать из шерсти и сплести проволоку («Суббота, праздники, будни», гл. 20, п. 19).

Производной работой от *орэг* является также переплетение срезанных волос (если оно продержится в течение долгого времени). А мудрецы запретили переплетать срезанные волосы даже в том случае, если это переплетение неустойчиво, и волосы скоро вновь расплетутся. Поэтому в Шаббат запрещено заплетать парик. Но заплетать волосы на голове, например, в косу, мудрецы запретили по иной причине: это похоже на другую запрещенную работу — *бонэ*, «строить» («Мишна Брура», 303:82).

25 Работа «распускать»

Работа «распускает две нити» (פוצע שני חוטים — *поцэа ше-нэ хути́н*) заключена в выдергивании поперечной

или продольной нити из ткани, чтобы исправить неудачное (например, чересчур толстое) переплетение. Это основная работа — *ав мелаха* (Раши, Шаббат, 73а; «Хаей Адам», 25:7; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

Минимальное количество нитей, за распускание которых нарушитель ответственен по закону Торы, указано в самой этой мишне: «две нити» («Мишнат а-Шаббат», 25).

При изготовлении Мишкана распускали нити, чтобы исправить ткань для полотнищ (Раши, Шаббат, 73а).

Производная работа (*толада*) — распустать заплетенное, чтобы поправить (Рамбам, «Шаббат», 9:20). Запрещено расплести толстую нить на несколько тонких, из которых она была сплетена («Мишнат а-Шаббат», 25).

А мудрецы запретили распустать косу или завивку на парике, так как это похоже на производную работу от основной «распускать» («Шаар а-Циюн», 303:71).

Некоторые законоучители считают, что запрещено рвать вату, так как при этом тоже совершается работа *поцэа* («Менуха Нехона», «а-Поцеа»). Хотя другие оспаривают это мнение, в плоскости практического выполнения закона в Шаббат вату не рвут («Шмират Шаббат ке-Илхата», 35:19/48; «Орхот Шаббат», 11:20/31/).

24 Тхелет и хилазон

Одним из цветов, в которые окрашивали нити для изготовления полотнищ и завесы Шатра, а также одежды коэнов, был *тхелет* (см. Шмот, 26:1, 26:36, 27:16, 28:5–6 и др.).

По определению мудрецов, цвет *тхелет* «подобен морю» (Менахот, 43б). Раши называет этот цвет — *ירוק* (*яро́к*), «зеленый», «зеленоватый» (Раши, Бемидбар, 15:38), а Рамбам — *כחול* (*кахо́ль*), «синий», «голубой» («Цицит», 2:1). И, возможно, имеются в виду близкие оттенки «цвета морской волны».

Для получения цвета *тхелет* нити окрашивали красителем, изготовленным из крови обитающего в море существа, называемого *хилазон* (Раши, Бемидбар, 15:38, «Сифтей Хахамим»; см. Рамбам, «Цицит», 2:1–2). В Талмуде указывается, что *хилазон* формой тела похож на рыбу, а цветом «подобен морю» (Менахот, 44а, Раши). Ловлей *хилазонов* занималось в Земле Израиля коллено Звулуна (Мегила, 6а, Раши). В Талмуде рассказывается, каким способом получали кровь *хилазона* и как именно использовали этот краситель (Шаббат, 75а, Раши; Менахот, 42б).

Кровь *хилазона* использовали также для окраски одной из нитей-*цицит*, как написано: «Пусть делают себе кисти на углах их одежды во всех поколениях и вплетают в кисть угла нить-*тхелет*» (Бемидбар, 15:38).

Судя по имеющимся свидетельствам, краску *тхелет* использовали не только в эпоху Храма, но и позднее, во времена Талмуда, и даже в период

вавилонских гаонов (см. «Асагат а-Равад», «Цицит», 1:7). Но затем, в изгнании, традиция изготовления *тхелет* прервалась, ведь разрешено использовать лишь определенный краситель, изготовленный из крови определенного животного, которое обитало в Земле Израиля, — и другой краситель, даже подходящего цвета, непригоден (Рамбам, «Цицит», 2:1; см. Менахот, 42б, Раши). В кодексе «Шулхан Арух» уже однозначно сказано: «в наше время нет *тхелет*» («Орах Хаим», 9:2 и 13:2). Однако отсутствие *тхелет* не препятствует выполнению заповеди о *цицит*, и в таком случае делают все кисти цвета *талита*, как правило — белые (Менахот 38а, Раши; Рамбам, «Цицит», 1:4).

25 Работа «завязывать»

Работа «завязывает» (קושר — *кошёр*) заключена в соединении двух тканей или двух веревок с помощью узла.

При изготовлении Мишкана завязывали нити, которые порвались, когда из них ткали полотнища. Кроме того, ловцы *хилазона* вязали сети для лова (Шаббат, 74б, Раши).

Согласно мнению Раши, по Торе запрещено завязывать лишь такие узлы, которые затягивают навсегда (или, по крайней мере, на длительный срок). Завязывание всех подобных узлов и является основной работой — *ав мелаха* (Раши, Шаббат, 111б; «Орхот Шаббат», 10, с. 325).

Но Рамбам считает, что из Торы запрещены лишь такие узлы, которые завязывают профессиональным образом — *маасе уман* (Рамбам, «Шаббат», 10:1). К этой категории относятся, например, узлы, которые завязывают погонщики верблюдов и моряки (Шаббат, 111б), а также узлы, которые делают сапожники при изготовлении сандалий (Рамбам, «Шаббат», 10:1). В кодексе «Шулхан Арух» приведено мнение Рамбама: завязавший прочный узел, выполненный профессиональным образом, ответственен по закону Торы («Шулхан Арух», 317:1). А Рамо приводит и мнение Раши.

Учитывая оба приведенные мнения, работа *кошер* выполняется при завязывании любого прочного узла, способного продержаться длительное время (больше суток или, по облегчающему мнению, неделю и больше). При этом «профессиональный узел» (*маасе уман*) запрещено завязывать даже на самое короткое время. Но обычный узел, по закону Торы, на короткое время завязать можно. Однако, поскольку точно неизвестно, какие именно узлы, помимо указанных выше, считаются «профессиональными», а какие — нет, мудрецы устрожили требования закона, запретив завязывать любой прочный, например, двойной, узел даже на самое короткое время (Рамо 317:1, «Мишна Брура», 14).

Хотя обычно работа «завязывать» связана с соединением двух веревок или предметов, тем не менее, завязывать узел на конце или посередине одной веревки тоже запрещено Торой. Ведь в таких случаях крепко держится даже одинарный узел, поэтому он приравнивается к двойному (Рамо, 317:1, «Мишна Брура», 15; «Хайе Адам», 26–27:1).

Однако в большинстве случаев (кроме указанных выше) одинарный узел вообще не считается «узлом», потому что он сам по себе держаться не будет. Соответственно, связывать одним узлом два конца ткани или два конца веревки разрешено («Хайе Адам», 26–27:1; «Орхот Шаббат», 10:10). Но если одинарным узлом стягивают два конца проволоки, то он будет крепко держаться, и это запрещено Торой («Шмират Шаббат ке-Илхата», 15/166/).

Бантик тоже не считается узлом («Шулхан Арух», 317:5), ведь при этом связывают не концы, а середину двух шнуров, и такое соединение не будет долго держаться («Орхот Шаббат», 10:12). И также разрешено делать бантик на бантике, ведь ни первый, ни второй из них «узлом» не считается. Но в отношении бантика поверх одинарного узла принято устрожать, так как бантик укрепляет и сохраняет этот узел. Однако на короткое время (менее чем на сутки) такую комбинацию одинарного узла и бантика делать разрешено («Мишна Брура», 317:29; «Орхот Шаббат», 10:13–14). Соответственно, разрешено завязывать галстук. Но если его завязывают так, что посередине образуется устойчивый узел, то его необходимо развязать в течение тех же суток («Орхот Шаббат», 10:23; см. «Мишна Брура», 317:6).

Производной работой (*толада*) от основной работы *кошёр* является скручивание нескольких веревок или нитей в одну более толстую (Рамбам, «Шаббат» 10:8; «Мишна Брура», 317:34). Но некоторые законоучители считают, что это действие относится к другой работе — *тове*, «прясть» («Хайе Адам», 25:1; «Мишна Брура», 344:11/2).

26 Работа «развязывать»

Работа «развязывает» (מתיר — *матёр*) заключена в развязывании прочного узла (т.е. такого узла, который запрещено завязывать в Шаббат из Торы). Это основная работа — *ав мелаха* (Шаббат, 111б; Рамбам, «Шаббат», 9:7).

При изготовлении Мишкана ловцы *хилазона* иногда отвязывали веревки от одной ловчей сети и добавляли их в другую (Шаббат, 74б, Раши; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры). В этой связи некоторые авторитетные законоучители полагают, что из Торы запрещено лишь такое «развязывание», которое совершается для того, чтобы затем вновь завязать эту веревку узлом в другом месте (Тосафот, Шаббат, 73а). Но другие это мнение оспаривают и указывают, что из Торы запрещено развязывать прочный узел, даже не имея в виду завязать другой («Беур Алаха», 317:1, «Дино кмо»).

Согласно закону Торы, разрешено развязывать обычный прочный узел, завязанный лишь на короткое время. И все же, поскольку точно неизвестно, какие именно узлы считаются «профессиональными» (*маасе уман*), мудрецы запретили завязывать и развязывать любой прочный, например, двойной, узел. Однако если такой двойной узел причиняет человеку боль и страдания, развязать его можно (Рамо, 317:1, «Мишна Брура», 14). А если шнурок, который обычно вообще не завязывают узлом, а делают бант, все же, вопреки намерению человека завязался двойным или подобным прочным узлом, то в случае необходимости разрешено его развязать, а если невозможно развязать, то и разорвать («Хасей Адам», 26–27:2; «Зихру Торат Моше», 30:1; «Мишна Брура», 317:23).

И также, по мнению многих авторитетных законоучителей, разрешено развязывать двойные узлы, которые, как правило, не принято завязывать крепко — в частности, на женском головном платке, который завязывают лишь на короткое время («Шмират Шаббат ке-Илхата», 15/167; «Орхот Шаббат», 10:6/16 от имени р. Й.-Ш. Эльяшива).

Производная работа (*толада*) от основной работы *матир* — расплести веревку на составляющие ее более тонкие (Рамбам, «Шаббат» 9:8; «Мишна Брура», 317:34). Но другие относят это действие к иной работе — *ноцеа* («распускать»).

27 Работа «сшивать»

Работа «сшивает двумя стежками» (תופר שתי תפירות — *тофёр шенэ тэфирот*) заключается в сшивании двух кусков ткани.

При изготовлении Мишкана сшивали полотнища (Раши, Шмот, 26:3 и Шаббат, 73а).

Минимальный объем работы, за который нарушитель ответственен по закону Торы, указан в самой мишне — «два стежка». Сначала игла и нить проходят через оба соединяемые куска ткани в одном направлении (это первый стежок), а затем — в противоположном направлении (это второй стежок). Но и сделав два стежка, нарушитель ответственен по закону Торы только в том случае, если он закрепил два конца нити узлом — ведь без этого стежки сразу же разойдутся (Шаббат, 74б, Раши; Рамбам, «Шаббат» 10:9; «Орхот Шаббат», 11, с. 343).

Работа «сшивать» считается выполненной даже в том случае, если после двух стежков сделан лишь одинарный узел. Но если завязывают двойным узлом, то при этом совершаются две запрещенные работы — и «сшивать», и «завязывать» («Мишна Брура» 340:27; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры). А если нарушитель делает больше двух стежков, то он ответственен по закону Торы за выполнение работы «сшивать»,

даже если не завязал нитку (Рамбам, «Шаббат», 10:9; «Мишна Брура», 340:27). И хотя ответственность по закону Торы наступает только при завязывании нити после двух стежков или при трех и более стежках, тем не менее, запрещено делать два стежка даже без последующего завязывания («Мишна Брура», 340:27; «Орхот Шаббат», 11, с. 343).

Запрещено также затягивать нить, чтобы укрепить ослабевший шов в уже сшитой одежде, и затянувший такую нить ответственен по закону Торы (Шаббат, 75а, Раши; «Шулхан Арух», 340:6; «Хасей Адам», 28:2).

Основная работа *тофёр* осуществляется именно при соединении кусков ткани с помощью нити. А производной работой от *тофёр* является соединение двух листов бумаги или двух кусков кожи с помощью КЛЕЯ (Рамбам, «Шаббат» 10:11; «Шулхан Арух», 340:14).

28 Работа «рвать»

Работа «рвет для того, чтобы сшить двумя стежками» (קורע על מנת לתפור שתי תפירות — *корёа аль менат литфёр шетэ тэфирот*) заключается в разрывании ткани для зашивания и исправления.

При изготовлении Мишкана мастера разрывали для исправления ткань полотнища. Например, если полотнище проедала моль, то перед тем, как зашить образовавшееся круглое отверстие, разрывали ткань выше и ниже него, чтобы не было складок при зашивании (Шаббат, 75а, Раши; см. комментарий р. Овадьи из Бартануры).

И поскольку никакой другой потребности в разрывании ткани при изготовлении Мишкана не было (Раши, Шаббат, 73а), основной работой (*ав мелаха*) считается только разрывание для последующего исправления. Но если человек разрывает ткань для другой цели — например, разрывает край одежды в скорби по умершему — это производная работа (*толада*) от основной работы «рвать для того, чтобы сшить». А если человек разрывает без всякой цели — просто для того, чтобы испортить, то запрет Торы при этом не нарушается (Шаббат, 105б; Рамбам, «Шаббат», 10:10; «Мишна Брура», 340:44). Но мудрецы запретили рвать и для того, чтобы испортить («Мишна Брура», 340:43; «Орхот Шаббат», 11 с. 349).

Минимальный размер разрыва, за который нарушитель ответственен по закону Торы, указан в мишне — нужно, чтобы при последующем зашивании на месте разрыва уместились бы два стежка (Рамбам, «Шаббат», 10:10).

Производной работой от основной работы *корёа* («рвать») является разъединение двух склеенных листов бумаги или кусков кожи для какой-либо конструктивной цели (Рамбам, «Шаббат», 10:11; «Шулхан Арух», 340:14, «Мишна Брура», 43).

Подробнее о работе *корёа* будет рассказано в комментарии к мишнам 13:2–3 (см. Шаббат, 105а6).

О причинах

Рав Звулун Шуб

Сказано в Гемаре (*Гитин*, 58а): «История о раби Йеошуа бен Ханания, который пошел в большой город Рим [по поручению мудрецов он занимался выкупом у римлян еврейских пленников в период разрушения Второго Храма, — в первую очередь красивых детей, находившихся в наибольшей опасности]. Ему рассказали об одном мальчике, который находится там в тюрьме, — «с красивыми глазами и прекрасный видом» (*Шмуэль 1*, 16:12), и «кудри его — вьются (имеются в виду пейсы)» (*Шир а-Ширим*, 5:11). Раби пошел туда, стал в дверях тюрьмы и возгласил: «Кто отдал притеснителям Яакова и Исраэль — грабителям?» (*Йешаяу*, 42:24). Откликнулся тот мальчик и продолжил [стих]: «Разве не Г-сподь [это сделал], перед Которым мы грешили? И не желали ходить путями Его, и не слушались Торы Его!» Сказал [раби]: «Уверен я, что будет он законоучителем в Израиле! Клянусь Храмовой службой, что не сдвинусь отсюда, пока не выкуплю его за любые деньги, какие за него потребуют!» [Счел необходимым даже нарушить в этом случае правило не выкупать пленников за чрезмерную цену.] Сказали [о нем мудрецы]: не сдвинулся он отсюда, пока не выкупил [того мальчика] за большие деньги; и не прошло много времени, как сделался он законоучителем в Израиле. И кто это был? Раби Ишмаэль бен Элиша».

Спрашивают наши мудрецы: как мог предвидеть раби Йеошуа бен Ханания, что этот мальчик станет законоучителем в Израиле? И приводится от имени нашего учителя гаона рава Ицхака-Зеева а-Леви Соловейчика (в комментариях «*Нетивот Работей-ну*» к книгам Пророков и Писанию, *Йешаяу*, гл. 42) следующее.

Выше в Гемаре объясняется, что [во время римской осады] можно было обеспечить пропитанием весь Иерусалим, — но *бирьёним* [воинственно

настроенная, не подчинявшаяся мудрецам группа] сожгли все склады с продовольствием, чтобы защитники были вынуждены воевать с римлянами. То есть во время этой войны были полагавшие, что можно полагаться на запасы продовольствия, — но те *бирьёним* сделали так, что пришлось воевать. И вот, после разрушения Иерусалима одни говорили, что Иерусалим пал потому, что не воевали [сразу], а другие — что пал он из-за сильного голода и прочих факторов случайных и естественных. Но тот мальчик в тюрьме понимал, что дело здесь не в случае, и Иерусалим разрушен не естественным путем, — и он сказал: «Разве не Г-сподь [разрушил его], перед Которым мы грешили?» Он понимал, что нет страданий без греха; и когда раби Йеошуа увидел, что мальчик этот признает, что дело здесь в грехе, — у него появилась уверенность, что он станет законоучителем в Израиле. И действительно, — ведь тот, кто не признает надзор и правление Всевышнего и считает все происходящее случайностью, не может постигать мнение и замыслы Торы и быть законоучителем в Израиле.

Но при всем этом слова раби Йеошуа бен Ханания: «Уверен я, что он будет законоучителем в Израиле» нуждаются в дополнительном разъяснении. Также и слова гаона рава Ицхака-Зеева: «Тот, кто не признает надзор и правление Всевышнего, и считает все происходящее случайностью, — не может постигать мнение и замыслы Торы и быть законоучителем в Израиле» представляются здесь недостаточными. Ведь от того, кто должен стать законоучителем в Израиле, требуются и другие вещи — такие, как непрерывная учеба изо всех сил, как сказали мудрецы: «Хорошо потрудился и нашел — верь ему; не потрудился хорошо и нашел — не верь ему» (по *Мегила*, 6б), — без тяжкого труда невозможно что-либо найти. И еще сказали: «Таковы пути

Кто
на самом деле
разрушил
Иерусалим?

наших бед

Торы: хлебом с солью питайся и воду по мерке пей; на земле спи и в тяготах живи, — но трудись над Торой» (Авот, 6:4). И если так, то как же мог сказать р. Йеошуа: «Уверен я»?

Представляется, что можно объяснить это на основании сказанного Виленским Гаоном в его комментарии к стиху «Страх перед Г-сподом — начало познания; глупцы презирают мудрость и наставление» (Мишлей, 1:7). Он пишет: «Это потому, что если есть у человека страх перед Г-сподом, он будет учиться, чтобы знать, от чего ему оберегать себя. И так это обычно у человека: если он хочет чего-то и находит, — оно любимо ему. Но если нет у него страха перед Г-сподом и он не боится греха, — тогда, даже если он учит что-то несколько раз, — не найдет, ибо он не учит с целью знать, от чего оберегать себя. И так сказали в Гемаре: то, что человек не считает для себя великим, он не принимает к сердцу и не помнит (Швот, 42а). Потому, даже если такие люди будут изучать мудрость и наставление, — презренны они для тех, и не будут осуществляться на деле».

И это понятно. Если больной, получивший от врача рецепт с указанием числа таблеток для приема, будет принимать меньше, то он не излечится, и болезнь его усилится. Потому он вчитывается в рецепт, чтобы точно знать дозу, нужную ему для спасения жизни, и не читает рецепт кое-как, небрежно, — ибо знает, что от этого зависит его жизнь.

И точно так же, когда кто-то должен пройти по минному полю и ему показывают безопасный маршрут, он напрягает весь свой ум и предельно мобилизует память, чтобы понять и запечатлеть в ней свободный от мин участок пути, — зная, что речь идет о его жизни.

Об этом пишет и Виленский Гаон — о том, что «начало познания — страх перед Г-сподом»: тот,

у кого есть этот страх, знает, что греховное деяние — большая неудача и преткновение. Сказано об этом в «Месилат Йешарим» (гл. 24): «По буквальному пониманию страх перед наказанием означает, что человек боится преступить речение Б-га своего из-за наказаний телу и душе, положенных за преступление. Это легко, ибо каждый любит себя самого и боится за свою душу. И ничто так не удаляет человека от проступка, как страх, что ему будут причинен какое-то зло».

А вот что пишет рав Хаим из Воложина («Руах Хаим» на мишну в Пиркей Авот, гл. 2, мишна 10 и далее) по пово-

ду слов р. Шимона бен Нетанэля [особое достоинство которого его учитель раби Йоханан бен Закай определил там как «боящийся греха»]: «Он боялся греха как человек, который боится и убегает от змеи или палящего пламени и убегает от них, как от огня! Таким буквально ему казался грех; и это — чудесная ступень».

“ И после того, как у человека есть страх перед преткновением, создаваемым

грехом, и он знает в душе, что способ спасения от тяжелых и горьких наказаний — воздержание от греха, чего можно достичь путем точного соблюдения законов Торы во всех их деталях, — он, естественным образом, будет искать путей исполнения этих хорошо изученных им законов. И изучая их, он ощущает в каждой детали в каждом разделе этих законов, что это — руководство, спасающее его от греха, — и принимает изучаемое близко-близко к сердцу. Ибо знает, что речь идет о его жизни, — и естественным образом приходит к прочному знанию закона! Тем самым ощущение обязанности помнить приводит к знанию закона во всех деталях и тонкостях, — и таким образом к прочному их запоминанию.

Вот почему так уверен был раби Йеошуа бен Ханания, что тот мальчик будет законоучителем в Израиле.

Как Тора спасает от греха?

Представим себе: пришли римляне, завоевали Землю Израиля, убили сотни тысяч сынов Израиля и угнали сотни тысяч в Рим — были мы в их глазах как скот на убой. Объясняет гаон рав Ицхак Блазер (напечатано в молитвеннике «Ишей Исраэль»): «В отношениях между людьми проявляется качество милосердия, — также и в правосудии, даже когда подсудимый виновен и заслуживает наказания. Но не так это со скотом, все назначение которого — употребление в пищу, — как сказал раби Йеуда а-Наси, когда однажды к нему подбежал теленок и спрятал голову под полами его плаща [ища защиты от тех, кто вел его на убой], — и раби сказал ему: “Иди, ибо для этого ты создан” (Бава Мециа, 85а). Точно так и мы в глазах наших врагов, которым кажется, будто главная цель самого бытия нашего — гибель и истребление, позор и поражение, — словно мы скот для убоия».

И вот если человек знает, что приводит ко всему этому; знает, что с исчезновением причины устранено будет и бедствие, — он приложит все усилия, чтобы устранить причину! И, с другой стороны, не будет ли он сочтен нечестивым, жестоким, и глупцом вдобавок, если в такой час станет сидеть сложа руки и не сделает всего, что в его силах? И потому, когда раби увидел, что этот мальчик осознает ясным и истинным образом, что причиной всех несчастий было то, о чем сказано: «Разве не Г-сподь [это сделал], перед Которым мы грешили, и не желали ходить путями Его, и не слушались Торы Его?». То есть ему было ясно, что именно исполнение закона определяет и решает, быть или не быть той учиняемой римлянами резне, — не осталось у раби сомнений, что этот мальчик и сам приложит все усилия для исполнения закона, и других будет тому наставлять и обучать! Будет изучать и глубоко прояснять закон во всех деталях и тонкостях и преподавать другим; и об этом сказал раби: «Уверен я и т.д.».

Обратимся к словам Йешаяу (42:22): «И он [Израиль] — народ ограбленный и притесняемый; юноши их (Раши: воплощение их силы) удручены все духом и по темницам скрыты; грабежу были преданы — и некому спасти от притеснения; и нет говорящего: “Верни [награбленное]!”». Продолжает пророк (42:23): «Кто из вас услышит это, и внемлет, и уразумеет, чему быть после?» Объясняет Раши: «“И внемлет, и уразумеет, чему быть

после” — и внемлет, и уразумеет то, что [если он это сделает] обернется ему во благо впоследствии». Другими словами, посредством того, что услышит и уразумеет это, — о чем говорится тут же далее, — оно обернется для него впоследствии спасением.

Продолжает Писание говорить о том, чему же он должен внимать (42:24–25): «Кто отдал притеснителям Яакова, и Израиль — грабителям? Разве не Г-сподь, перед которым грешили мы? И не желали они ходить путями Его и не слушали Тору Его. И излил Он на него ярость гнева Своего и мощь войны, и охватила она его пламенем кругом, — но он не познал; и пылала в нем, но он не принял к сердцу». Обратим внимание на то, каковы же те вещи, которым следует внимать, чтобы они обратились нам во благо впоследствии. Это — знание того, Кто же наслал на нас все бедствия, и что было причиной того, что Он их на нас наслал, — и каковы пути Его — Всевышнего. И тогда мы сумеем остеречься и исправить то, что стало нам причиной; и тем будет устранена беда.

И сказал [пророк], что первое, что нам надлежит познать, — что Тот, кто предаёт Яакова притеснению и Израиль разграблению, — это Сам Всевышний [*примеч. автора:* и никто другой, кроме Него; и также не случай — причина]. Почему? Потому, что «перед Ним мы грешили» — и не только по ошибке, но и потому, что «не желали ходить путями Его» — «не хотели». И не только не хотели, но также и в реальности не слушались Его Учения. Потому «излил Он на него [на Израиль] ярость гнева Своего и мощь войны». Однако не сразу стал изливать ярость гнева; пути Всевышнего таковы, что вначале «она [война] охватила его пламенем кругом, — но он не познал». Здесь Раши объясняет: «Я обрушил наказания на идолопоклонников вокруг, чтобы Израиль увидел и принял назидание, как сказано (Цфания, 3:6–7): “Истребил Я народы, опустошены ульы [башни крепостных стен] их... сказал: только бы ты боялся Меня и принял назидание”». Другими словами: прежде чем обрушить на нас наказания, — Всевышний, по великой милости Своей, обрушивает их на народы, чтобы Израиль увидел и принял назидание. Но если это не приводит к тому, что Израиль принимает назидание, и вместо этого он «не познает», тогда «запылает в нем» — в самом Израиле, и это страшно! Но все это [упорство в грехе] еще

Я обрушил наказания на идолопоклонников вокруг, чтобы Израиль увидел и принял назидание

и продолжается — также и после того, как «запылает в нем» — то есть он «не примет к сердцу», чтобы задуматься, чего хочет Всевышний от Своего народа. И потому тот, кто выслушает, уразумеет эти вещи и примет к сердцу, — это будет ему на пользу в дальнейшем.

В «Мидраш Танхума» (гл. Ницавим, 1), сказано: «И если спросишь: почему народы постигает гибель, а мы продолжаем существовать, то ответ таков. Народы, когда приходят к ним страдания, отвергают назидание и не вспоминают имя Всевышнего, как сказано (Теилим, 79:6): “Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на царства, которые не призывают имени Твоего”. Но Израиль, когда приходят к нему страдания, — смиряется и молится, как сказано (Теилим, 116:3–4): “Бедствие и скорбь обрел я — и призываю имя Г-спода; прошу: Г-споди, спаси мою душу”. Поэтому говорит ему Всевышний: ”

хотя и приходят на вас эти проклятия [страдания], — именно они поддерживают ваше существование».

Объяснение этим словам таково: народы не принимают к сердцу, по какой причине постигают их кары, — они считают их случайными и воюют с ними; однако кары сильнее их и доводят их до гибели. Но Израиль знает, что кары — всего лишь посланники, не они — первопричина [страданий], и обращается напрямую к причине [истинной]. Благодаря этому оставляют его кары, и он спасается. Чему это можно уподобить? Царь посылает солдат арестовать кого-то. Если тот думает, что солдаты — сами по себе причина и сопротивляется им, — солдаты одолевают его, поскольку они сильнее. Но если он осознает, что они — лишь посланники царя, то он приходит предстать перед царем и умолять его, — и благодаря тому спасается.

Мы видели в нашу эпоху, как осуществляется сказанное в стихе: «...народ ограбленный и притесняемый, юноши их удручены все духом и по темницам скрыты и т.д.»; и также видели мы, что делает Всевышний: «...и она [война или бедствия] охватила его пламенем кругом». Видели, как Всевышний обрушил в прошедшем году [речь про 2004 год] кары на идолопоклонников [народы], — когда океан перешел свои границы [цунами в Индийском океане] и сотни тысяч людей

в короткое время лишились жизни. А мы оказались в положении «но он не познал» — перешли к обычным делам, каждый к своим. И вновь оказались в страшном положении «...и запылала в нем», — и чего хотят от нас [с Небес]? Чтобы мы приняли к сердцу, Кто же есть истинная причина и что же есть истинная причина; и это послужит нам в дальнейшем во благо.

И после того, как мы признаем все это, — сколь же великой будет нам заслугой основательно и ясно знать пути Всевышнего и Тору Его! Ведь исполнение воли Его служит нашему благу и хранит нас!

И, само собой, научимся мы понимать, насколько жизненно важно для нас ясное знание закона во всех его деталях и тонкостях, как это повелел нам Всевышний через нашего учителя

Моше, с добавлением постановлений наших мудрецов, вынесенных с целью охраны границ закона. Особенно тех, которые относятся к сфере строгой заповеди субботы, где на практике легко оступиться в том, что карается казнью *скила* [сбрасывания с высоты], — как, например, при отбирании съедобного размером *ליתר* (с сушеный инжир) — из несъедобно-

го — не непосредственно перед едой; и подобно этому — во всех запрещенных работах. Из тяжести наказания мы делаем вывод о том, сколь велико непослушание Творцу, проявляемое при неисполнении закона должным образом.

Вот что пишет об этом наш учитель гаон рав Яаков Исраэль Каневский в книге «Хаей Олам» (ч. 2, гл. 5): «Представим себе: если бы мы могли абсолютно ясно представить себе, что каждый, кто оскверняет субботу, нарушая запрет Торы или наших учителей, моментально выращивает в своем теле раковую опухоль, не дай Б-г, — как бы содрогался он от страха перед нарушением субботы... и если из-за страха перед опасностью для жизни в этом мире — преходящем — он столь трепещет, — то как же должен человек трепетать перед раковой опухолью наказаний [за умышленное нарушение субботы] — *карет* [отсечения души от ее источника], или смертной казни *скила*!» Слова поистине страшные!

Перевод: рав Пинхас Перлов

Тяжесть нарушения Торы

Путь Торы

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

Хотя совсем не в обычаях моих выходить на городской площадь с поучением, но душа моя изнывает при виде бесчестия, которому подвергают нашу святую Тору, когда глазам еврейских детей представляют на равных Тору Б-га живого и всякого рода рассказы. И все — из-за «новых методов», по которым теперь обучают детей, вместо того, чтобы обучать их Б-жественной Торе. Или смешивают стихи Торы с писаниями пустыми и глупыми (какие показали мне в одной школе, и подобными тому). А ребенок совершенно не может отличить слова Б-га, благословен Он, от слов пустых и ничтожных; для него все (звучит) одинаково. И все это — ради одной только цели, ради изучения иврита. Таким путем, не дай Б-г, забывается в Израиле Тора Всевышнего, мощь и чудеса Его, законы Его и заповеди, — и нет у нас больше права молчать!

И хотя я знаю, что едва ли приобрету этим любовь и симпатию со стороны многих, — хорош удел того, кто отдает себя на посрамление ради чести Творца, и горе тому, кто позволяет посрамление имени Его, спасая собственную честь! И по этому поводу громко протестовали все великие люди Израиля в сборнике «Дарка Шель Тора» (Путь Торы). А ныне и я прихожу с тем же (хотя, что я значу меж ними?) — предупредить знающих меня, чтобы берегли себя и не попали в опасную ловушку. И буду надеяться, что многие из порядочных и верных людей в Израиле поднимутся, чтобы убрать с пути народа нашего эту страшную западню. И зачтется это им в заслугу вечную на благо многим.

И я говорю: слушайте, цельные в вере люди Израиля! Любимые Всевышним стражи Его, преданные всей душой и достоянием своим Его Торе, законам и заповедям! Опасную западню мы видим на пути сынов нашего народа! Такую, что если мы не обратим особого внимания на то, чтобы убрать ее, она сможет произвести великое опустошение в доме Израиля, разрушить и искоренить, не дай

Б-г, основы нашей драгоценной чистой веры в сыновьях наших, привести к забвению Торы и заповедей в потомстве нашем.

Всем известно, что основа существования нашего народа, его Торы и его веры — воспитание сыновей, обучение их Торе Всевышнего и подготовка к исполнению заповедей, так, чтобы до старости они не отступали от Всевышнего и Его Торы, как сказано: «Воспитывай юношу сообразно пути его, — и даже в старости он не свернет с него» (Мишлей, 22:6). По поводу этой основы мы получили многие повеления и предупреждения, и в молитве «Шма, Исраэль», которую читаем каждый день, ложась и вставая, об этом говорится прямо — в первом отрывке: «И повторяй их (слова Торы) сыновьям твоим» и во втором: «И обучайте им сыновей ваших». И также заповедано нам приучать их к исполнению заповедей и укоренять веру в их сердцах, как сказано: «И расскажи сыну твоему» (Шмот, 13:8), и еще: «И чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего» (там, 10:2), и еще: «И будет, когда спросит тебя сын твой...» (там, 13:14), и также: «И расскажешь сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих о дне, когда стоял ты перед Г-сподом, Б-гом твоим в Хореве...» (Дварим, 4:9-10), и еще много подобного тому. Дело в том, что во всем, о чем шла речь, и состоит поддержание веры и основ Торы.

И наши отцы во все времена держались этого принципа всем сердцем своим и всей душой: учились сами и обучали сыновей Торе Всевышнего, письменной и устной. И укореняли в них чистую веру во Всевышнего и Его Тору — так, что не раз жертвовали собой, обрекая себя огню и мечу ради веры в Б-га живого. И ценой своей жизни давали сыновьям своим в наследие Тору в полноте и цельности ее, а те — своим сыновьям, и так — до последнего поколения, того, в котором мы живем. Так, что и сегодня начертана в сердце народа Израиля наша святая Тора со всеми ее законами и повелениями, (которые) любимы и почитаемы нами, чтобы блюсти их и исполнять, и чтобы ни один не был упущен, не дай Б-г.

*«Воспитывай юношу сообразно пути его,
и даже в старости
он не свернет с него» (Мишлей, 22:6)*

Но сегодня преуспел дьявольский замысел в том, чтобы насадить нововведения в воспитании сыновей, такие, которых представить себе не могли отцы наши. Вся цель их — погасить, не дай Б-г, пламя любви к Всевышнему и Торе Его в сердцах сыновей наших, которые идут нам на смену. И это — после того, как удалось принизить в глазах взрослых сыновей ценность занятия Торой, Талмудом и сочинениями законоучителей, под предлогом: «Что пользы, что исполняли мы службу Его» (Малахи, 3:14) [так предсказывал нам этот последний пророк в словах своих о последнем поколении].

Многим отцам не чуждо сочувствие к подобным настроениям. Они забирают сыновей в малом возрасте из хедера — так, что те вообще не приступают к изучению Гемары [и отцы, таким образом, поступают обратно тому, к чему обязывает заповедь: обучать сына Торе письменной и устной, как говорится в Йоре Дэа, п. 245]. А теперь пришли эти страшные нововведения, спаси Б-г наши уши от того, чтобы слышать о них, — даже изучение пяти книг Торы, которым каждый еврейский отец обязан обучать сыновей, собираются отменить и ввести «новые методы» — что-то вроде книг по еврейской истории... И это будет «Тора», преподаваемая детям! Горе нам, что это — в наши дни! И есть «новые методы», согласно которым стихи Торы перемешиваются с пустыми писаниями, и в результате ребенок будет не в состоянии отличить слова Б-га живого от слов пустых и ничтожных. И есть «методы», по которым Пятикнижие учат немного (и пропускают всю книгу Ваикра и многие темы, которые не нравятся им, по их глупости). Но и то, что учат из Пятикнижия, учат как нечто второстепенное, а книги их «методов» — как главное, забывая совершенно об обязанности обучать сыновей Торе.

И все их стремление — обучать ивриту. Они утверждают, что достаточно обучить только понимание еврейской истории и святого языка. И удивительно, как отцы попадают на этот обман, рассчитанный на невежд, и думают исполнить

свой долг обучения сыновей Торе, обучая их языку, на котором она дана, или просто рассказам из Торы? И разве не станут сыновья, получившие такое воспитание, подобными нееврейским детям, не имеющим никакого понятия о Торе Всевышнего, о Его законах и установлениях? И что будет с ними в грядущем, если всякая заповедь Торы для них — нечто чуждое, и будет представляться им просто как некий «еврейский обычай»? И даже тот, кто обучил своего сына Пятикнижию с комментариями Раши, не должен думать, что исполнил этим свой долг, поскольку каждый отец обязан обучить сына Торе — как письменной, так и устной, Мишне и Гемаре, как было нами принято на горе Синай (см. Брахот, 5) и объясняется в Йоре Дэа, п. 245. И именно устная Тора — основа завета Всевышнего с Израилем, как сказали наши мудрецы, комментируя стих:

«Ибо в словах этих [устной Торы] — союз Мой с тобой и с Израилем» (Шмот, 34:27).

Согласуясь с этим заветом наши отцы вели за собой испокон веку поколение за поколением — вплоть до того дня, когда из-за обилия наших грехов во многих местах начали отступать от упомянутого важнейшего принципа еврейского воспитания и забирать сыновей из хедера прежде, чем они приступят к изучению Мишны и Гемары. Эта болезнь распространяется и подрывает по-

степенно основы веры. Наивные отцы совершенно не задумываются о том, что, когда они отрывают сыновей от изучения устной Торы прежде, чем те овладеют ее основами, они буквально отрывают их от источника жизни. Из-за забвения устной Торы, не дай Б-г, в опасности оказывается все: и исполнение заповедей, и корни веры, и чистая любовь к Торе Всевышнего.

И тем более дети, которых обучали только по тем «новым методам» — даже без Торы с комментарием Раши — что мы скажем в свое оправдание, если они останутся полными невеждами, не зная ничего о законах Б-га и учениях Его? Ведь до сих пор по традициям подлинного, заповеданного нам воспитания, которое давали детям наши отцы, их обучали всем пяти книгам Торы

Почему важно учить Тору именно так, как установили мудрецы?

с комментариями Раши, в которых объясняется простой смысл стихов согласно основам устного Учения, переданного нам и последовательно разъясняющего все заповеди Торы. И таким образом укоренялось в сердцах детей [даже тех, которым не удалось вникнуть в глубины мудрости Талмуда и законоучителей], по крайней мере, то, чему учат в хедере: все заповеди Торы, запрещенное и разрешенное, предостережения и наказания, возвышенные душевные качества, основы веры в Б-жественное наблюдение и управление и в чуде-са Его, — все это входило в сердце ребенка и укреплялось в нем. Он вырастал и становился евреем, всем сердцем принимающим Всевышнего и Тору Его; он знал, что все происходящее в мире находится под наблюдением и управлением Творца. Но проходя сегодня «новое воспитание» в школе, где обучают по «новым методам», ребенок остается полным невеждой. Это воистину деяние Сатана — побудить Израиль забыть Тору и веру свою. И каждый, кто упорствует в том, чтобы не позволять сыновьям учить Тору иначе, чем по тем «новым методам», подобен отрицающему Б-жественную Тору.

И потому, братья мои, любимые Всевышним, собирайтесь с силами и укрепляйтесь, чтобы уничтожить это зло! Обучайте своих сыновей Пятикнижию с комментариями Раши и мудрецов следующих поколений, как это издавна делали отцы наши, и соберитесь со всеми силами души и всем достоянием вашим обучать их также Мишне и Талмуду, пониманию деталей заповедей и мудрости Б-жественной, сокрытой в каждом законе и в каждой букве нашей святой Торы! Не забывайте, прошу вас, что вся надежда еврея — что сыновья его останутся евреями, верными Всевышнему и Торе Его, а посредством «нового воспитания», распространяющегося в мире, мы собственными руками предаем и губим эту надежду! Ибо будут они сыновьями отрекающимися — опустошенными, лишенными Торы Г-спода, чуждающимися заповедей Его, не дай Б-г... И мы сами в будущем раскаемся в этом, когда увидим, что не в наших силах их спасти...

И потому великая обязанность и заповедь возложена на каждого, кто только может помочь отцам понять серьезность положения и отвергнуть этот дурной обычай, который шаг за шагом

подрывает основы бытия народа нашего, освященного Торой, — ведь «если нет козлят — нет взрослых козлов; нет взрослых козлов — нет стада»...

И чтобы подробно объяснить все это (правильность пути истинного и справедливого с одной стороны, а с другой — ущерб, который несут в себе пути новые и извращенные) величайшие мудрецы поколения составили особый сборник «Путь Торы». Пусть же многие увидят — и задумаются, и исправят все как должно. А мы приводим также и здесь порядок правильной учебы и воспитания в надежде, что все добропорядочные люди в Израиле, и каждый человек, в сердце которого живет страх перед Всевышним, не свернут с дороги, которую мы им наметили, и в заслугу обучения Торе сыновей наших, в заслугу слов Торы, сходящих с уст маленьких детей, удостоимся мы увидеть их достойными евреями, верными Всевышнему и Торе Его, Царю нашему, да вознесена будет слава Его! И удостоимся увидеть возвышенные силы Израила с приходом Освободителя — вскоре, в наши дни. Амен!

Вот **порядок учебы, установленный для организации правильного процесса обучения и воспитания**, с согласия всех великих мудрецов Израила, как обязывает нас сказанное в Талмуде и мудрецами прежних поколений.

1. Каждый еврей обязан обучать своего сына пяти книгам Торы с верным разъяснением прямого смысла стихов, с комментариями Раши и других мудрецов прежних поколений, согласно тому, что принято по традиции нашими мудрецами. Так, чтобы по мере роста сына ум и сердце его проникались верой и стремлением идти путями Торы, чтобы развились в нем добрые качества и страх перед Б-гом и Царем, вытекающие из Торы. [Ведь комментарии Раши и других мудрецов объясняют Тору, Пророков и Писания таким путем, который приводит ученика к изучению устной Торы, то есть к тому, о чем мы молимся каждый день в благословении «Любовью великой» (перед чтением «Шма, Исраэль»): «...И дай сердцам нашим понимание, чтобы понимать и постигать (слова Торы), внимать им, учить и обучать, хранить, исполнять и воплощать с любовью все, о чем мы учим в Торе Твоей»]. Рамбам в Законах основ Торы (4:13) называет (знание устной Торы) «хлебом и мясом», имея в виду знания

«И расскажешь сыновьям твоим и сыновьям сыновей твоих о дне, когда стоял ты перед Г-сподом, Б-гом твоим в Хореве...» (Дварим, 4:9 – 10)

о запрещенном и разрешенном и подобное этому из других заповедей — то, что нужно человеку прежде всего, и благодаря чему он ведет разумную и сознательную жизнь по Торе. И это — большое благо, дарованное ему Всевышним ради заселения этого мира, чтобы получить в наследие жизнь мира будущего, — так говорит Рамбам. Как замечателен удел того, кто удостоится привести сыновей своих к изучению Гемары и вести их от успеха к успеху! Однако в любом случае каждый отец должен осознать необходимость обучить сына всем пяти книгам Торы с комментарием Раши, а не отдельным стихам или темам.

2. Нужно искать преподавателей, известных своим профессиональным мастерством и богобоязненностью, тщательно исполняющих заповеди и указания мудрецов Торы. Отцы должны быть уверены, что те воспитают их сыновей любящими Тору и богобоязненными, высоконравственными и с хорошими душевными качествами, любящими Царя и его законы. А также что они позаботятся приучить их сыновей стоять подобающим образом на страже заповедей и обычаев, — например, в благословениях на еду, питье и т.д., равно как в том, чтобы отвечать, как надлежит, на кадиш: *Йеи шмей раба...*, и в молитве, и в омовении рук и т.п. — так, чтобы привычка к исполнению заповедей Всевышнего, воспитанная в детстве, стала частью натуры, и чтобы, даже состарившись, человек не отступал от нее, как сказано: «Воспитывай юношу сообразно пути его, — и даже в старости он не свернет с него» (Мишлей, 22:6).

3. Так же, как каждый еврей обязан установить себе часы для изучения Торы, вовремя читать «Шма, Израэль» и участвовать в общественной молитве, исполнять все заповеди, возлагаемые как на отдельного человека, так и на общину, — точно так и еще больше он обязан уделять время тому, чтобы следить и надзирать за воспитанием своих сыновей, заботясь, чтобы они получали воспитание на путях,

которыми шли отцы наши издревле. Именно это всегда хранило нас и нашу Тору, чтобы не забылась она в Израиле. И ныне, когда из-за многих наших грехов множатся препятствия и воздвигающие их, — еще более, чем раньше, лежит на отцах обязанность остерегаться педагога негодного и недостойного и путей учебы, несовместимых с путями Торы. И долг всех, кто боится Б-га, советовать друг с другом о том, как надлежащим образом следить и контролировать, чтобы выбирать преподавателей многоопытных, с хо-

рошими душевными качествами, чтобы они знали и понимали, что страх перед Небесами — это первое и главное, что следует насаждать в душе ребенка вместе с Торой, которую они ему преподают, и что только таким путем можно удостоиться того, чтобы об их детях сказали: «Израиль, которым Я украшусь» (Йешаяу, 49:3).

4. Также и матерям, и всем людям следует хорошо разьяснять все, о чем сказано выше, — что от правильного еврейского воспитания зависит, будут ли их потомки настоящими евреями. Заповедь, возлагаемая на выступающих перед публикой, — разьяснять слушателям

жизненную необходимость родительского надзора над воспитанием их сыновей именно там, где они изучают Тору, чтобы обучение проходило сообразно путям, которыми следовали наши отцы во все времена. И заслуга этой заповеди — «И вторяй их (слова Торы) сыновьям твоим» — станет защитой для всех, кто наставляет сыновей своих на путь Торы. И осуществится для них сказанное: «И все сыновья твои будут учениками Г-спода, и велико будет благоденствие сынов твоих» (Йешаяу, 54:13), и «Велико благоденствие любящих Тору Твою, и нет им препятствий. Уповал я на помощь Твою, Г-споди, и заповеди Твои исполнял» (Теилим, 119:165, 146).

Слова младшего из коаним, служителя служителей Всевышнего, написавшего и подписавшего это во славу Всевышнего и Торы Его.
Перевод — рав Пинхас Перлов

Кто должен преподавать Тору сыновьям Израиля?

Благочест

По материалам уроков
рава Игаля Полищука

Рав Моше Хаим Луцатто в «Месилат Йешарим» пишет о проблеме, когда истинное благочестие далеко как от некоторых мудрецов Торы, так и от простых людей. В чем же кроется причина такого упущения?

Причина состоит в том, что эти мудрецы думают, будто вопросы благочестия настолько просты и понятны всем, что даже не стоит в них углубляться. А у тех, кто не является мудрецами — нет развитого инструмента постижения, и их разум не настолько силен, чтобы действительно углубиться и понять, что же такое на самом деле истинное благочестие.

В качестве отступления от основной темы разберем один важный вопрос, который требует объяснения. Если мы глянем на самих себя, то мы увидим нечто необъяснимое. А именно: мы все выросли в рамках так называемой «греческой культуры», кто-то в меньшей степени, кто-то — в большей. И вопрос в том, откуда после всего этого вообще берется такая возможность — стать настоящим верующим евреем? С уверенностью можно сказать, что это чудо, значимость которого не меньше того, которое произошло во времена Второго Храма с оливковым маслом. А возможно, даже и больше.

Можно ответить на этот вопрос на основании известных и довольно понятных вещей. Все мы знаем, что у человека есть душа и тело, которые не настолько противоположны, как нам кажется, ведь источник жизни тела находится в душе. В качестве доказательства этого можно привести всем известный пример: когда душа оставляет тело, оно не сохраняется, а превращается в прах. То есть, даже жизненная сила тела зависит от души.

Когда мы говорим о душе, следует отметить, что наши мудрецы различали 5 уровней человеческой души: *нефеш*, *руах*, *нешама*, *хая* и *ехида*. Нормальное состояние человека (такое, которое должно быть) — то, в котором явно присутствуют только три нижних уровня души: *нефеш*, *руах* и *нешама*. *Нефеш* — это животная душа, та, что дает человеку силу роста и физического функционирования. *Руах* (в буквальном переводе — дух) — это те силы, которые дают человеку возможность выбора между добром и злом. Эти уровни души присутствуют в каждом человеке. И даже в преступниках, несмотря на то, что их добро минимально.

Есть и третий уровень души — *нешама*. О ней говорится, что она может находиться в человеке, а может и не находиться. Кроме того, о ней сказано, что она подобна части Б-жественного, поскольку спустилась от Трона Славы Всевышнего. Эта Б-жественность может присутствовать в человеке, а может и не присутствовать. Если человек грешит, то она его оставляет. По этой причине наши мудрецы сказали, что преступник и при жизни называется мертвецом. То есть для тех, кто хочет изгнать из себя Б-жественную душу, есть проверенный «рецепт» — нужно немножко погрешить. Есть еще один способ убрать эту часть души — при помощи гнева, как написано в книге Зоар: гнев — это то, чем человек вытесняет свою Б-жественную душу.

Давайте немного углубимся и разберем, чем же на самом деле является наша душа. В наших святых книгах (в том числе, в книге Рамхаля «Даат Твунот») говорится, что человеческая душа на всех ее уровнях чрезвычайно высока, даже выше ангелов. И сам факт того, что она имеет хоть какое-то отношение к нашему телу — это одно из невероятнейших чудес творения. Всевышний как бы сказал душе: «Сократи себя, ограничь себя и спустишься в это ничтожное тело». Каждый день после оправления естественных надобностей мы

*Гнев — то, чем человек
вытесняет свою Б-жественную душу*

ше и душа

произносим благословение, которое оканчивается словами: «Благословен... излечивающий каждую плоть и творящий чудесное». Об этом пишет великий законоучитель рав Моше Исерлис (Рамо) в примечаниях на кодекс Шулхан Арух: «творящий чудесное» — имеется в виду чудо единения души и тела. И величайшее чудо заключается как раз в том, что перед нами предстает именно человеческая душа в теле, а не душа «осла» на двух ногах. Хотя нет никаких сомнений и в том, что даже животная душа осла на четырех ногах — это великое чудо, которое недоступно для человека. Но именно тот факт, что в брэнном теле может быть такая возвышенная душа, как у Хафец Хаима или как у Моше Рабейну, — вот это величайшее чудо.

Чтобы хоть как то приблизиться к пониманию того, что же такое душа, давайте представим себе айсберг. Как известно, только малая часть его видна, тогда как основная часть находится под водой. Так и человеческая душа — ее силы, мощь и подлинное величие скрыты. Они проявляются в этом мире небольшими проблесками, которые мы замечаем. Если бы наша душа по-настоящему открывалась в полную силу, то тогда ни у кого не осталось бы выбора делать что-либо против воли Творца. У нас было бы ясное понимание и постижение сил нашей души и духовных источников того, что происходит в мире. Не было бы никакой мысли о грехе! Но такова была воля Всевышнего, чтобы дать нам возможность выбора. Поэтому нам ограничили душу и поместили ее в наше брэнное тело и в этот материальный мир. И таким образом у нас действительно есть выбор между добром и злом.

Вернемся к тому, с чего мы начали. Мы говорим о чуде, которое происходит с нами: полноценные эллинисты и выпускники университетов, которые

«впитали в себя греческую культуру», превращаются в настоящих евреев, соблюдающих и изучающих Тору (и более того — видящих мир глазами Торы). Если не понимать величия души, то это действительно непонятно. Но если мы поймем, что на самом деле в каждом из нас находится не только «верхушка айсберга», что внутреннее величие души есть в каждом из нас, а ее части,

связанные с высшими духовными мирами, мы просто не видим — тогда этот вопрос не будет так сложен. Наше цельное духовное «Я» настолько выше этого земного мира, что когда в нас пробуждаются силы души, которые выше этого мира — они способны нас полностью изменить.

Загвоздка состоит в том, что мы не знаем, как докопаться до собственной души. Это не так просто. В первую очередь потому, что даже доступный нам уровень *нешама*, который

может быть в нашем теле — зачастую отсутствует, так как многие из нас еще не в силах исправить свои грехи и совладать с гневом. Поэтому вопрос тут принципиальный: если мы можем жить с нашей душой, то мы можем перевернуть самих себя. Но если же человек отделен от Б-жественной души, то о нем сказано, что преступники еще при жизни называются мертвецами, и кажется, будто бы у него нет никаких шансов на исправление. Но Всевышний делает нам чудо и дает нашей душе искры святости, несмотря на то, что мы этого не заслуживаем. В наших силах, занимаясь Торой, удостоиться этих искр, раздуть их и выпустить пламя святости, озарить его светом всю нашу жизнь. Такое превращение воистину подобно воскрешению из мертвых!

Теперь давайте вернемся к нашей теме в «Месилат Йешарим». Рамхаль пишет о так называемом «разрыве», который есть между человеком

Опасность «греческой культуры»

и благочестием. В связи с такими понятиями, как уровни души (*нефеш*, *руах*, *нешама*), наши мудрецы говорят, что у человека есть органы тела, которые соответствуют этим уровням. *Нефеш* — это уровень, соответствующий животной душе, место которой в печени. *Руах* — дух, ему соответствует орган, которым мы выбираем — сердце. Поэтому сказал царь Давид после того, как согрешил: «Сердце чистое сотвори мне, Всевышний, и дух правильный обнови во мне». Когда есть чистое сердце, тогда есть место для обитания «правильного духа». Третий уровень, более высокий — *нешама*, место его пребывания в мозгу.

Существует понятие, которое называется *тмимут*. Многие его неверно интерпретируют, путая с такими понятиями, как неискушенность ума или более того — бездумье. Но это не так. Понятие *тмимут* подразумевает под собой изощренный ум, глубокое понимание всего Талмуда и цельность жизни по воле Творца. Истинное служение Творцу не имеет никакого отношения к так называемой бездумности. Как раз наоборот: постижение воли Творца, как в том, что касается заповедей, так и в том, что касается благочестия, — это очень «тонкие» понятия. Не говоря уже о скрытой части Торы — каббале, которая требует очень глубокого и тонкого анализа вещей. И всякие теории о том, что можно понимать каббалу, не понимая при этом Талмуда — это бред! Понимать каббалу может только тот человек, который имеет очень углубленное и тонкое мышление. А произносить те или иные умные слова можно, даже ничего не понимая и не зная. Но чтобы понимать то, что говоришь, надо иметь изощренный ум. И вместе с этим нужно чтобы у человека была целостность — *тмимут*, чтобы исполнять то, что он учит, даже не понимая смысл вещей.

Поэтому, если мы говорим сейчас об истинном благочестии, то от нас требуются две вещи. Во-первых, глубокого понимания вещей. То есть, действительно быть мудрецами Торы. Во-вторых, нужно, чтобы эта мудрость была направлена на исполнение воли Творца. Есть в Талмуде такое понятие: *хахамим эм леареа*. Как говорится, знание во вред. Истинная мудрость, являющаяся источником благочестия — это та мудрость, которая направлена именно на исполнение воли Творца, которая, в свою очередь, открывается в Торе. И если мы не понимаем Тору глубоко, то мы не постигаем волю Творца глубоко. А если мы не постигаем ее глубоко, то нам далеко и от благочестия.

Об этом сказано в Пиркей Авот: невежда не может быть по-настоящему Б-гобоязненным, и неуч в Торе — не может быть благочестивым.

Вы спросите: к чему это нам? А к тому, что нам надо докопаться до собственной души, нужно найти искорки души, которые у нас есть, и не гасить их, а наоборот, раздувать. И если же человек будет грешить и думать, что поскольку он учит Тору каждый день, поэтому он может заниматься тем, чего делать нельзя, — очевидно, что такому человеку далеко до Торы и благочестия. Но когда человек действительно отдаляет себя от греха и хочет исполнять волю Творца — тогда занятие Торой, которая является открытием воли Творца в нашем мире, приближает его мозг к тому, что в нем должно находиться. Как сказано в наших книгах: мозг — это обитель высокой души. Так вот мозг, направленный на исполнение воли Творца, является причиной того, чтобы человеку открылся тот самый уровень, который называется *нешама*, и который подобен части Б-жественного.

То, о чем говорит Рамхаль — как связать во едино мудрость Торы с благочестием — можно разделить на два уровня. Первый заключается в том, чтобы человек был мудрым в Торе, а второй — чтобы эта его мудрость была направлена на постижение воли Творца и на ее исполнение.

Месяц Мархешван — это время выхода из месяца великих праздников — Тишрея. Смысл святости праздников и Шаббата, в частности, состоит в том, чтобы пробудить в нас более высокие уровни души. Мы не можем постоянно находиться на духовной высоте праздников, так как это — великий дар Свыше. Все праздники Тишрея — наша временная возвышенная духовная обитель, в которой мы получаем духовный заряд для жизни, направленной на исполнение Воли Творца. Все, что требуется от нас в такие святые дни — это почувствовать более высокие уровни нашей души и «взять» их в наши будни.

Этот заряд связи с Творцом, который каждый из нас должен взять с собой на весь год. То же относится и к Шаббату. А в будни у нас есть то основное, что связывает нас как с Всевышним, так и с нашей собственной душой более высокого уровня, которая связана с Творцом. И это — Тора, которая является причиной того, чтобы наша Б-жественная душа присутствовала в нас. А мы, в свою очередь, должны стараться, чтобы изучаемая нами Тора была *лишма* — т.е. «во имя ее исполнения и ради ее замысла» — связать наши души с Б-жественным светом.

Подготовил — рав Дов Ицкович

Эмоциональное доверие

*По материалам уроков
рава Боруха Фрухтера*

Поговорим об эмоциональном доверии. Допустим, приходит некая девушка и заявляет, что родители ее не любят. Мы на это скажем, что она, мягко говоря, не права, потому что наши мудрецы учат, и так написано в «Сефер а-Хинух», что любовь родителей к детям дается естественно, от природы. Таким образом, у нас может быть два возможных варианта: либо родители, которые любят своего ребенка, не умеют это показать, либо есть дети, которые в поведении родителей не способны рассмотреть доказательства любви. Как бы то ни было, проблема остается: были, есть и будут дети, которые чувствуют, что их родители недостаточно их любят, или же не любят вообще.

Что происходит на самом деле с девушкой из нашего примера? Часто такие дети говорят себе: «Родители меня не любят, и правильно делают. За что вообще меня любить? Я не стою их любви, и ничем это отношение не изменить». Такие дети ежедневно ищут и находят подтверждение тому, что они «не такие»: некрасивые, неумные, нерасторопные, неуспешные, — миллион причин и доказательств того, что они — «второй сорт», разочарование для родителей и ничего в этой жизни не стоят.

Что происходит с такими детьми по жизни? Если ребенок живет в постоянном ощущении того, что родители его не любят, потому что он недостойн их любви, то в будущем такие дети вырастают во взрослых, которые считают себя недостойными любого проявления любви. Схема состоит из трех этапов:

1. Родители меня не любят, и они правы.
2. Я недостойна любого проявления любви.
3. Отсутствие эмоционального доверия к супругу.

Важно понимать, что все то, что мы так просто расписали в схеме, в реальной жизни часто скрыто. Такая девушка становится невестой, вскоре — женой, и тут в семейной жизни возникают проблемы, которые с первого взгляда не определишь. На самом деле, источником этих проблем может стать то, что мы сейчас обсуждаем: что бы муж такой девушки ни делал, как бы ни демонстрировал к ней свою любовь, внимание и заботу, отсутствие эмоционального доверия проявляется не менее явно, чем

проявилось бы, например (не про нас будь сказано), отсутствие слуха или зрения. Она ему не верит, не слышит и не замечает!

Посмотрим на мужа в такой семье. Если девушка удостоилась за все свои добрые дела мужа — настоящего праведника, обладателя исключительных душевных качеств, человека с большой выдержкой и терпением, который каждую секунду общения с женой строго придерживается вежливого тона и предписаний алахи, — то она сделает вывод, что его исключительное к ней отношение проистекает исключительно из его праведности. С соседкой и коллегой он общался бы точно так же! Почему же она не может поверить в то, что муж так себя ведет, потому что она — его жена, праведница, красавица, прекрасная хозяйка? Потому что, считает девушка, любить ее не за что и совершенно невозможно!

Вторая категория мужей — не абсолютный праведник, но, в общем, хороший человек. Он может кому-то сказать резкое слово или неудачно пошутить, но с женой он всегда на высоте, демонстрирует ей любовь, заботу и ласку. Жена в таком случае подумает: он играет, устраивает спектакль! Он просто притворяется, что любит меня, но на самом деле он совсем так не думает — меня ведь не за что любить! Но! Стоит такому мужу хоть раз ошибиться, хоть раз сказать или сделать что-то не так (ведь никто из нас не ангел, в конце концов), — вот тут-то жена вцепится в это доказательство двумя руками: вот, это твое истинное лицо! Для себя такая женщина давно все решила: муж ее не любит, это аксиома! Все что ей нужно, все, что она высматривает в его поведении — лишь доказательства своей правоты! Однако правда в том, что одну и ту же вещь можно повернуть совершенно по-разному, в зависимости от того, какую позицию занимает человек. Как пример можно привести арабо-израильский конфликт: после очередного теракта есть те, кто говорит: вот видите, они ненавидят евреев и всегда будут ненавидеть, надо их, наконец, прижать к стенке, а ваша политика умиротворения приводит только к новым терактам! А есть и те, кто считает: вот видите, к чему приводит наше сопротивление! Давайте отдадим арабам все, и теракты прекратятся! Каждый видит ситуацию со своей стороны, не потому, что он видит что-то новое, а потому лишь, что увиденное может служить ему только для одной цели: подтвердить то, в чем он изначально уверен.

Похожая вещь происходит, когда девушка, не привыкшая испытывать к кому бы то ни было эмоциональное доверие, выходит замуж. Возможно, она росла в семье, где ей дали почувствовать, что родители ее не любят (это не обязательно правда, но она так восприняла их отношение). Будет ли она открыта с мужем, сможет ли ему доверять? Скорее всего, нет. Речь идет об очень хорошем, праведном муже, который очень старается построить семью в соответствии с тем, что он слышал на уроках, и как было принято в его семье. Раз за разом он выказывает жене свою любовь, нежность, доверие и заботу, — и каждая из его попыток разбивается о стену неприятия и недоверия. В какой-то момент даже у самого праведного мужа заканчиваются силы, и он не может продолжать с теплотой относиться к своей жене, которая раз за разом его отталкивает. Становится очевидным отсутствие диалога: все его усилия, все его вложения в семейную жизнь растворяются без следа, ему раз за разом не верят и уж точно не отвечают взаимностью! Возложить вину за такую ситуацию нельзя ни на одного из супругов: жена не виновата в том, что так сложилось ее детство и юность, а муж все же человек, а не ангел, и он очень старался. В итоге мы имеем дом, где два человека, которые могли бы быть самыми близкими, живут в разных мирах, без какой-либо эмоциональной связи и общих переживаний. С таким же успехом можно было бы строить семью с цветочным горшком. Муж сам по себе в порядке, жена сама по себе в порядке, однако лодка под названием семья не плывет в нужном направлении — она стоит на месте и потихоньку уходит под воду.

Ключ к решению проблемы, по крайней мере, один из таких ключей — самоанализ. Женщина, жена, у которой отсутствует эмоциональное доверие к супругу, должна, в первую очередь, разобраться в себе. Как правило, это происходит на приеме у семейного консультанта, но если кто-то осознает наличие проблемы самостоятельно, может начать с простого самоанализа: что ты чувствуешь по отношению к родителям? Как ты себя ощущаешь — любимым ребенком или нелюбимым? Ум в этом вопросе лучше отключить полностью, сосредоточиться именно на чувствах и эмоциях. Любой разумный взрослый человек, воспитанный в нормальной семье, скажет, что родители его любили: заботились, кормили, одевали, водили в школу, устраивали праздники, дарили подарки... Однако на уровне чувств ощущения от всего этого все же могут быть — меня не любили. В ходе терапии такой женщине (хотя речь может идти, конечно, и о мужчине — о любом из супругов) стоит напомнить написанное в Гемаре о том, что Всевышний так создал человека, что любовь родителей к детям — безусловна, заложена в природе любого живого существа, особенно человека. Если же ей не удалось этого почувствовать, то тут могут быть разные причины. Например, родители не могли выразить

должным образом свою любовь. Или же они не могли дать ребенку так много, как ему было нужно — ведь эмоциональные потребности у каждого ребенка, так же как, например, аппетит, разные!

Единственный путь, каким ребенок в первый год жизни может почувствовать и получить любовь — это через материнское тепло. Оно помогает ему развиваться и расти, не случайно недоношенных детей рекомендуется как можно раньше выписывать и дорастивать «методом кенгуру» — нахождением в круглосуточном контакте с мамой в «слинге», и этот способ оказывается намного эффективнее, чем содержание в инкубаторе. Однако не все мамы прошли начальный курс психологии младенцев, поэтому Всевышний дал им естественный инструмент любви — грудное кормление. Даже если материнское молоко заменено детской формулой, все равно ребенок нуждается в пище несколько раз в день, и мама, чтобы покормить, берет его на руки. Таким образом, ребенок первого года жизни удовлетворяет свою потребность в материнском тепле (точнее, в любви!) как минимум во время кормлений. Однако вместе с ускоренным ритмом жизни в наш быт пришли многие полезные приспособления — бутылочки, смеси, удобные полукресла. И, конечно, старшие девочки вполне справляются с задачей накормить малыша, пока мама в магазине или занята другими хозяйственными делами. Происходит, как правило, следующее: младенца помещают в удобный стульчик или коляску, девочка одной рукой держит бутылку, а другой — телефон, увлеченная разговором с подругой. Получает ли ребенок питание? Безусловно, да. Получает ли он тепло, любовь, возможность полноценно эмоционально развиваться? Скорее всего, нет. Ни в коем случае мы не обвиняем никого из родителей — потому что вполне допустимо, когда у мамы много дел, несколько раз попросить кого-то из старших детей накормить малыша — если только это не превращается в рутину. Есть, к тому же, обстоятельства объективные — не дай Б-г, мама в больнице (роды или болеет один из детей) — тогда часть функций мамы поневоле переходит к старшим детям. Или же мама работает с раннего утра и до вечера — и даже по приходе домой она физически не может уделить полное внимание детям, потому что у нее просто нет на это сил, — а ведь надо еще приготовить еду, загрузить несколько стирок, и прочее, прочее...

Как бы то ни было, жизнь складывается по-разному, но для годовалого малыша, для которого весь мир и вся жизнь сосредоточена на маме, очевидно лишь одно: то, что он недополучает родительской любви. Взрослая женщина, которая не испытывает эмоционального доверия к мужу, не может осознавать подобные переживания из своего раннего детства. Однако на уровне чувств это остается на всю жизнь и подсознательно влияет на ее отношение к себе самой — «меня никогда не любили». В терапии такого состояния очень

важно разделить ответственность родителей и детей. Изначально понятно, что не может быть, чтобы родители не любили ребенка. Это можно обосновать цитатами из Гмары и логикой. Следующий этап — дать понять дочери, что родители ее, конечно, любят и любили, но по каким-то своим причинам не могли или не умели выразить любовь во всей полноте. Это — проблема родителей, а не ее. Проблема же женщины, которая не может верить в любовь супруга — в ней самой, и ее задача — не пытаться исправить своих родителей, а изменить что-то в себе самой, дать себе возможность почувствовать себя любимой.

В жизни примеров может быть множество — и в каждом примере мы видим, как на обычные ситуации человек с внутренней проблемой реагирует со своей, особенной позиции. Например, у женщины выдался тяжелый день на работе — начальница дурно с ней обошлась, коллеги высмеяли, она напугала в документах — все, что угодно, но домой она приходит совершенно разбитая, расстроенная, опустошенная, иногда она даже испытывает гнев — и какими бы ни были отношения, естественно для нее поделиться своими переживаниями с мужем. Однако дома ее ждет большое испытание: именно в тот момент, когда она собирается открыться мужу и получить эмоциональную разрядку и любящую поддержку, муж получает важный звонок — и он, лишь кивнув головой вошедшей жене, удаляется на кухню, чтобы обсудить по телефону что-то важное для него. Чувства жены, наверное, в свете нашей статьи объяснять не надо. Не обвиняя ни в коем случае ни жену, ни мужа, стоит заметить, что муж понятия не имел о том, что произошло на работе у жены, а если бы он знал, то, наверное, отложил бы разговор. А так как он привык к обычной замкнутости, то не увидел ничего особенного в том, чтобы сначала закончить разговор, а потом посидеть с женой — тем более, что он ее даже не проигнорировал, а поздоровался и даже улыбнулся. А вот что увидела жена: неприятие, равнодушие, отторжение и, конечно, нелюбовь. Для многих такая бурная реакция покажется наигранной, но в свете общего ощущения нелюбви любое действие мужа в такой ситуации — лишь подтверждение сложившейся аксиомы.

Хафец Хаим приводит интересный пример того, как важно понимать мотивы реакции других людей, и как эта реакция имеет совершенно реальную основу — хоть и не всегда абсолютно логичную. Так, чувства вдовы, ее отношение к реальности иногда несколько искажены. Если такая вдова летом в жару в час пик стоит на остановке в ожидании автобуса, а его нет уже полчаса, и спустя полчаса автобус приходит переполненный — настолько, что водитель решает проехать остановку, не останавливаясь — что почувствует вдова? «Вот если бы у меня был муж, водитель не посмел бы со мной так поступить!» Абсолютно на все события она реагирует с позиции своего вдовства, и если бы

ей удалось из этого круга выбраться, то она бы поняла, наверное, что водитель понятия не имеет о том, есть у нее муж или нет...

Возвращаясь к расстроенной жене, все ее чувства в момент, когда муж увлечен важным телефонным разговором, лишь подтверждение ее теории — муж меня не любит и никогда не любил, он мной пренебрегает, потому что я ничего не стою, и так далее. Если такая женщина уже поняла, что проблема в ней самой, то именно в тот момент, когда она чувствует волну разочарования в муже, ей стоит посвятить минуту самоанализу: скорее всего, проблема не в муже, а во мне! Стоит понять: то, что она ощущает, происходит не по объективным причинам, а под влиянием ее внутренней проблемы. Если у человека среди ночи разболелась спина, и он не знает причину, то он может провести без сна всю ночь, и под утро ему будет казаться, что болит решительно все. Если в то же утро ему удастся попасть на прием к врачу, и врач скажет, что у него воспалена мышца в конкретном месте — пациенту уже не будет казаться, что болит все. Он будет ощущать боль только в конкретном месте, на которое указал врач — и беспокойство за свое здоровье уступит место положительно настрою на скорейшее исцеление. А если пациенту пропишут мазь, антибиотик или другое лекарство, которое он немедленно примет — то и боль уйдет почти мгновенно, несмотря на то, что для того, чтобы подействовать, лекарству требуется гораздо больше времени.

Испытывая эмоциональную боль, нужно, тем не менее, постараться проанализировать ситуацию и понять, что источник боли — не извне, он находится внутри человека, в его переживаниях, часто — детских. Осознать корень проблемы — это половина успеха на пути к ее устранению. Своевременный самоанализ помогает избавиться от многих навязчивых состояний — не только в семейной жизни. Прекрасно, если в этом помогает супруг или, если взять юношу из ешивы, — товарищ. Что бы это ни было — ощущение собственной ненужности и подавленности, или навязчивое желание мыть руки по 50 раз, или боязнь открытых или закрытых дверей — в любой ситуации, если у человека достаточно сил вовремя спросить у себя — я это делаю, потому что это объективно так, или же в этом моя внутренняя проблема — то проблему удастся сгладить или даже полностью решить, и известны случаи, когда самоанализ помогал полностью излечиться от таких проблем без лекарств и сложной психотерапии.

Если женщина, которая привыкла к чувству «меня не любят», постоянно будет себе напоминать, что ее реакция — это следствие ее субъективных ощущений, не имеющих отношения к реальной картине, она постепенно научится правильно реагировать на отношение окружающих, а самое главное, сможет научиться принимать любовь и заботу.

Подготовила: 2-жа Адасса Швальб

Мамин дом

Рабанит Рут Цивьён

Взгляд на жизнь моей матери рабанит Батшевы Эстер Каневски (благословенной памяти), жены одного из руководителей нашего поколения гаона рава Хаима Каневского (да продлит Всевышний его годы!), на фоне истории предыдущих поколений.

Колель «Хазон Иш»

Продолжение. Начало рассказа о колеле «Хазон Иш» — в № 238.

Средоточие великих мудрецов поколения

С момента основания колеля в нем учились многие великие мудрецы, которые официально не числились среди учащихся. Некоторые из них приходили на целый день, некоторые — только в определенные часы.

Были те, кто регулярно молился в колеле. Среди них — гаон рав Йосеф Динкельс, гаон рав Велвел Эйдельман и гаон рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман.

Колель был важным центром изучения Торы, многие мудрецы приходили туда, чтобы обсудить с учащимися какие-то вопросы. Некоторые помнят гаона рава Шмуэля Абрамовича, раввина соседнего квартала Рамат Ицхак, который пешком приходил в колель, чтобы поговорить с учащимися на торанические темы.

Дедушка Стайплер начал ежедневно приходиться в колель после закрытия ешивы «Бейт Йосеф» [в которой он преподавал], а после смерти Хазон Иша считался президентом колеля.

Еще при жизни Хазон Иша Стайплер время от времени давал уроки в колеле. Учащиеся колеля называли его главой ешивы, поскольку раньше он занимал эту должность в ешивах системы Новардок. Они любили говорить с ним о Торе, и он тоже получал удовольствие от этих бесед. Поощряя их учебу, он взял себе обычай читать их открытия в Торе и писать к ним свои примечания.

Время от времени в колеле печатали сборники открытий в Торе, сделанных учащимися, под названием «Шимуш Хахамим» (здесь — «Учеба

с мудрецами»). Первые сборники прочел сам Хазон Иш. Рассказывают, что как-то он прочитал открытия Стайплера, опубликованные без указания имени автора, и воскликнул: «Кто это написал аза лебедиге Тойре (такую живую Тору)?»...

Кипение Торы

Об учебе в колеле не особенно много рассказывают: там просто сидели и учились. И все-таки я упомяну несколько фактов о выдающихся учениках колеля.

Рав Шломо Эршлер бушевал во время учебы, внося в стены учебного зала «ритха деорайта» — кипение Торы. По образному выражению одного из учеников: «Он любил заводить рава Реувена Файна и рава Шауля Барзама так, что стены дрожали»... Позднее рав Реувен Файн начал преподавать в ешиве «Бейт Меир», и в колеле стало потише. Но через несколько лет снова загремел гром и засверкали молнии — на сей раз между равом Шаулем Косовским (автором книги «Двар Шауль») и равом Йехезкелем Бартлером, причем не только в стенах колеля, но и на улицах квартала Зихрон Меир, по дороге с учебы.

Гаон рав Юдель Шапиро был одним из величайших мудрецов колеля. Именно он ввел в обиход понятие «разговора на тему учебы» — «*рэдн ин лернэн*».

«С Б-жьей помощью закончено в ночь Пурима»

Папа написал много книг за время учебы в колеле. В том числе он написал книгу «Шоне Алахот» («Повторяющий законы»), представляющую собой свод постановлений величайшего труда Хафец Хаима «Мишна Брура» и Хазон Иша. Папа сидел и писал, а гаон рав Элазар Цадок Турчин проверял рукопись. После этого они встречались в колеле и обсуждали ее.

Еще одно папино сочинение — «Бешаар а-Мелех» («В царских вратах»), написанное на тему предисловия Рамбама. Оно завершается словами: «С Б-жьей помощью закончено в ночь Пурима 5717 года, колель “Хазон Иш”».

Папа уже в молодости был известен в колеле, как большой знаток Торы, и к нему часто

обращались с вопросами по всем разделам Торы. В первые годы, когда мои родители жили на улице Ор а-Хаим, папа часто оставался в колеле во время обеденного перерыва. Да и в пятницу после полудня он сидел и учился или читал «Шнаим микра эхад таргум» (то есть прочитывал дважды недельную главу Торы и один раз — перевод Ункелоса — прим. пер.).

Наказание за пренебрежение обычаем

Однажды папа сказал:

«Смотрите, как велико наказание пренебрегающего обычаями еврейского народа. Как известно, когда в Шаббат читают недельные главы Бехукотай и Ки Таво [включающими страшные проклятия отходящим от изучения и исполнения Торы], в которых говорится о том, как Моше рабейну упрекал народ Израиля, принято, что тец сам поднимается к Торе во время чтения этих отрывков, чтобы проклятия не выглядели адресованными тому, кого вызывают к Торе. И вот однажды, во время чтения одной из этих глав, Тору читал человек, который был коэном и не мог подняться к Торе (коэна вызывают на чтение первого отрывка недельной главы — прим. пер.). Тогда один из самых лучших и усердных учащихся колеля попросил, чтобы его вызвали к Торе во время чтения этого отрывка, сказав, что готов выстоять перед упреком, ничего не опасаясь. Так и поступили.

И проклятия, написанные в Торе, обрушились на него! Спустя короткое время умер его родственник за границей, и он унаследовал все его имущество. Ему пришлось срочно вылететь туда, чтобы оформить права на наследство. Он остался в той стране и весьма разбогател, но при этом оставил учебу».

Так рассказывал папа, в глазах которого не было большего проклятия, чем перестать учить Гемару...

Постановления Хазон Иша по поводу раздачи стипендии

После основания колеля каждый аврех учил из необъятного моря Талмуда то, что хотел. Более

того, основной идеей Хазон Иша при создании колеля была поддержка изучающих Тору и, согласно его подходу, каждый мог учиться сам по себе в стенах собственного дома...

Поначалу и в самом деле многие учились по домам, но потом руководство сочло необходимым установить учебные рамки в стенах колеля, обязав всех приходить туда. Однако, изучение одного и того же трактата подавляющим большинством учащихся вошло в силу лишь много лет спустя.

В те дни стипендия выдавалась раз в неделю, рав Нахум Меир Карелиц раздавал ее сам, осуществляя это с достоинством и тактом. Однажды он был болен и поручил раздачу денег кому-то другому, после чего попросил прощения за то, что не смог сделать это лично...

Рав Моше Ябров присоединился к колелю в середине недели, во вторник, а в конце недели получил от рава Нахума Меира стипендию. Он отказался взять ее, поскольку не проучился целую неделю. Рав Нахум Меир отправил его к Хазон Ишу. «Ведь ты же молодой аврех, только что женился, — сказал ему Хазон Иш, — тебе наверняка нужны швабра, молоток и гвозди... Возьми стипендию...»

Другой молодой аврех пришел поступать в колель, и выяснилось, что до свадьбы он прославился, главным образом, помощью ближним. Просьба его была отклонена. Тогда аврех обратился за помощью к Хазон Ишу, который лично попросил директора колеля принять его. «Разве колель не предназначен для тех, кто отличился в изучении Торы?» — спросил директор.

Ответил ему Хазон Иш: «Как необходимы колелю образчики усердной учебы, так необходим ему и образец милосердия!»

На страже религии

Ученики Хазон Иша, находящиеся в колеле, считали своим долгом стоять на страже во время проведения различных общественных мероприятий. В письме, написанном учащимися колеля, сказано про Хазон Иша:

«Наш господин, раввин и учитель, благословенной памяти, основатель колеля, поначалу лично отбиривший для него учеников и наставлявший

Почему нельзя пренебрегать обычаями?

их, известен в своем поколении как не имевший себе равных в понимании жизненных коллизий, человеческих замыслов и интриг. К нему обращались как с вопросами по Торе, так и за советами в разных жизненных ситуациях, и никто не оставался без ответа. И своих учеников он наставлял учиться вникать в любые ситуации и принимать участие в общественной жизни ради установления почета Всевышнего на Святой Земле.

Поэтому учащиеся колеля были всегда начеку, чтобы мгновенно уловить попытку проломить стены еврейства. Они не были молчаливыми стражниками: увидев образовавшуюся трещину, они сразу же возводили вокруг нее ограду. Например, когда был объявлен призыв девушек, они собрались, для того чтобы решить, как вести себя в данной ситуации в соответствии с законами Торы. Было высказано множество идей, которые помогли в борьбе с тяжелым приговором. Вплоть до сегодняшнего дня в колеле проводятся собрания для укрепления еврейского мировоззрения, собрания, посвященные памяти ушедших, выступления с протестом и так далее...

Среди активных участников общественной жизни страны был рав Давид Френкель. Он наводил страх на общественных деятелей, мечтавших о спокойной жизни, без усталости поднимая тревогу всякий раз, когда что-либо нуждалось в исправлении, и заражая своим пылом всех мудрецов колеля.

В год шмиты в Бней-Браке была организована специальная комиссия, которая заботилась о доставке плодов седьмого года (*оцар бейт дин*) населению в соответствии с указаниями Хазон Иша. Ученики колеля стояли во главе этой комиссии и руководили ее действиями.

Необходимо отметить, что руководство колеля бдительно следило за тем, чтобы учащиеся не занимались общественной деятельностью в учебное время.

«Отсюда выйдет закон народу Израиля»

До того, как было построено здание синагоги «Ледерман», колель служил ученикам Хазон Иша

и синагогой. Многие великие мудрецы приходили туда, вели молитву и читали недельную главу по свитку Торы.

В те дни колель был центром изучающих Торы. Туда приходило большинство мудрецов, живущих в Бней-Браке, и помещение всегда бывало заполнено учащимися и молящимися. Рав Шмуэль а-Леви Вознер, которого Хазон Иш назначил раввином квартала Зихрон Меир, выступал в колеле в Шаббат Шува и в Шабат а-Гадоль (*Шаббат между Рош а-Шана и Йом Кипур и Шаббат перед Песахом, в которые раввин, по традиции, выступает перед общиной — прим. пер.*).

Бывало, что в колель стекался почти весь город, например, в Суккот, во время празднования *симхат бейт а-шоэва*, которое поначалу происходило на крыше дома Хазон Иша, а в последний год его жизни переехало на крышу колеля.

В Дни Трепета у восточной стены сидели гиганты, среди них — мой дедушка и мой папа, гаон рав Йосеф Динкельс, гаон рав Йосеф Мордехай Маркевич, гаон рав Нахум Меир Карелиц, гаон рав Залман Ротберг, гаон рав Аарон Йеуда Лейб Штейнман, гаон рав Михель Йеуда Лефкович, гаон рав Барух Ротенберг и другие

мудрецы колеля. С годами Стайплеру стало сложно приходиться в колель в Дни Трепета, и он стал молиться в синагоге «Ледерман», многие присоединились к нему, и центр общины переместился туда.

Шли годы, в зал учения приносилось все больше скамеек, и в какой-то момент он уже не мог вместить всех желающих. Тогда рав Шимон Грема, один из друзей колеля, вызвался построить еще один, более просторный, этаж, и колель переехал туда. Сегодня ученики колеля занимаются на обоих этажах, заполненных до отказа.

Недавно папа заметил: «С момента основания и до сегодняшнего дня учеба в колеле происходит согласно наставлению Хазон Иша, именно так, как он того желал. И отсюда выйдет закон народу Израиля».

Продолжение следует
Перевод: г-жа Хана Берман

Борьба против «проломов в стенах» еврейства

Дорогие мамы

Приглашаем Вас
на уникальный тренинг –
курс для мам на основе
«Ишат Шефер» с Леей Хмельницкой

Это реальная возможность, шаг за шагом, изменить отношения в семье и начать новую жизнь, в которой вы сможете:

- ✓ **Построить доверие и уважение с каждым членом семьи**
- ✓ **Вернуть себе авторитет и повести детей за собой**
- ✓ **Создать атмосферу уверенности и спокойствия в доме**

В курсе будут также подняты вопросы:

- Ссоры между детьми
- Отсутствие мотивации и сосредоточения в учёбе
- Помощь по дому
- Переходный возраст
- Гиперактивность
- Наглое поведение и отсутствие границ
- Неуважение родителей

Курс платный (субсидия 40%), состоит из 16–20 еженедельных уроков (в зависимости от количества участников), и включает в себя практический тренинг с разбором конкретных проблем участников.

Максимальное количество участников: 15 человек.

Обязательное условие — подключение через Zoom с камерой и микрофоном.

Для вопросов и записи:
lea0527621197@gmail.com
(+972) 52-762-11-97



Вечерние уроки иврита и иудаизма, для девочек и девушек!

В нашей онлайн школе по вечерам учатся замечательные еврейские девочки с 8 до 18 лет. За несколько уроков по полчаса в неделю девочки получают прекрасное еврейское образование, а кроме того заводят себе подруг со всего мира.

На этой программе у нас преподают лучшие учительницы во главе с рабанит Хавой Куперман! Мы учим разговорный иврит, Тору с углубленными комментариями, еврейскую историю, еврейскую мораль, Пиркей Авот, недельную главу.

Присоединяйтесь к нашей дружной компании!

Для записи и вопросов пишите на:
school@beerot.ru

«ЛИБО ХОФЕЦ» Методика систематического изучения Талмуда

Ты сможешь
изучать и понимать
Талмуд!

Продвижение уже
на начальном этапе.

Первые 2 урока —
бесплатно.

053-317-29-81
058-326-65-89

Сердечно поздравляем

- р. Игалья Полищука и рабанит Лору Полищук**
с рождением внука и внучки,
профессора Эммануила Любошица и его супругу
с рождением правнука и правнучки (*Иерусалим*)
- р. Йеошуа Даскаля и его супругу** с рождением сына,
г-жу Хану Сакович с рождением внука,
г-жу Лею Башенковскую с рождением правнука (*Бейтар*)
- р. Пинхаса Швальба и его супругу**
с бар-мицвой сына **Моше** (*Бейт Шемеш*)
- р. Давида Хуниса и его супругу** с рождением дочери (*Гиват Зев*)
- р. Йосефа Каневского** со свадьбой сына **Элиэзера** (*Иерусалим*)
- р. Меира Брискина и его супругу** с рождением сына,
р. Якова Брискина и его супругу
и **р. Моше Зайдина и его супругу**
с рождением внука,
г-жу Хаю Ситало с рождением правнука
(*Рехасим — Иерусалим — Арад*)
- р. Давида Клора и его супругу** со свадьбой сына **Шимона**,
р. Ханана Хазанова и его супругу со свадьбой внука
(*Кирьят Сефер — Иерусалим*)
- р. Исраэля Меллера и его супругу** с рождением дочери,
р. Натана Меллера и его супругу и
р. Пинхаса Спектора и его супругу с рождением внучки
(*Бейтар — Нетания*)
- р. Моше Левантовского и его супругу** с рождением внука,
р. Пинхаса Перлова и его супругу
и **г-жу Любу Левантовскую** с рождением правнука
(*Бейтар-Бейт Шемеш*)
- р. Залмана Гельфериса и его супругу** с рождением дочери (*Бейтар*)
- р. Юрий Лембрикова и его супругу**
и **р. Александра Аронова и его супругу**
со свадьбой детей **Максима Йосефа Авраама** и **Надежды Эстер Либы**,
р. Михаила Кушнировича и **Рейзел Колтунову** со свадьбой внуков
(*Вайдэн — Хаалле — Нюрнберг — Афула*)
- р. Элиэзера Кудрина и его супругу** с рождением сына (*Иерусалим*)
- р. Якова Тарноруцкого** с окончанием трактатов
Рош а-Шана и Моэд Катан Вавилонского талмуда (*Кирьят Сефер*)
- р. Йеуду Перельмана** с окончанием трактата Сукка Вавилонского
талмуда (*Иерусалим*)
- р. Якова Рабиновича** с окончанием трактата Сукка Вавилонского
талмуда (*Иерусалим*)

Прием поздравлений по тел: +972 52 760 80 11

Вы хотите знать, каковы законы женской скромности,
но у вас нет времени читать толстые книги на эту тему
и слушать длинные уроки?

Вы молитесь о конкретном избавлении
и ищете проверенное средство добиться желаемого?

Вы ищете близости к Всевышнему и хотите сказать Ему спасибо?
Специально для вас!

« Линия уроков о скромности »»

В течение сорока бесплатных ежедневных уроков, по 2 – 3 минуты каждый, вы получите базовое знание законов скромной одежды и правил поведения при общении с противоположным полом на рабочем месте, став частью грандиозного проекта, действующего на иврите, идиш, английском, французском, испанском и русском языках.

Не требуется предварительной записи.
Звоните прямо сейчас — +972 – 73 – 383 – 31 – 13