

За возвышение души:
Йехезкель бен Исраэль
(Твердовский)

בס"ד
№ 293 • Тамуз • 5784

Беерот Цицах

Корах • Хукат

Наша война

По урокам рава Игаля Полищука

Будущий мир

Рав Авигдор Миллер

Законы добрых деяний

Рав Шломо Левинштейн

Как бороться с дурным началом?

קרן להחזקת והפצת התורה על שם הגה"צ רב יצחק זילבר זצ"ל • בהנהגת הרב יגאל פולישצ'וק שליט"א

К годовщине гибели рава Эльханана Бунима Вассермана,
да отомстит Всевышний за его кровь, главы ешивы в Барановичах

Беерот Ицхак

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

Главный редактор
рав Игаль Полищук

Редактор
рав Арье Кац

Технический редактор
рав Хаим Барух Либерман

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

Технический работник
р. Залман Гельферис

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

5 € СТОИМОСТЬ ЖУРНАЛА
ВЗНОС НА ВЫПУСК СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ВЗНОСОВ И ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «БЕЕРОТ ИЦХАК»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak

Registration number: 580566917

Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel

Bank name: Bank Hapoalim B. M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL69012538000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

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

Допускается перепечатка материалов издания с обязательной ссылкой.

Распространяется в России
при поддержке КЕРООР

KEROOR.COM

Централизованная религиозная
организация ортодоксального иудаизма

Верстка
и дизайн:

JEWISH PUBLISHERS

Издание и распространение еврейских книг

JewishPublishers.com

Просьба молиться за выздоровление

Рафаэль Хаим (Либерман) бен Сара

Авраам Йосеф бен Шейна Сара

Ревекка бат Хая

Йосеф Авихай бен Хана

Гершон Бен Ицхак

Циля Лея Хая бат Нина Пнина

Шмуэль Шнеур бен Лея Нитча

Ализа бат Хана Гитл

Элиэзер бен Хана Рухля

Рав Шломо Михоэль бен София Шева

За возвышение души

Борис бен Эммануил

Фейга бат Лейб

Малка Мола бат Мордехай Вольф

Татьяна бат Рухама Элка Ольга

Леонид бен Хаим (Бердичевский)

Ольга бат Давид

Мира бат Генрих (Михлин)

Арье Леонид бен Борис (Глезеров)

Натан бен Михаэль

Тамара бат Некадам Гулькаров

Михаэль Моше бен Яков Кац

Содержание

Недельная глава

3	Лакомства к субботнему столу
3	Недельная глава Балак
5	Недельная глава Пинхас

Изучение мишны

- 10 | Трактат Шаббат. Глава одиннадцатая

Еврейский взгляд

17	Обретение веры
Рав Эльханан Буним Вассерман
21	Наша война
По материалам уроков рава Игаля Полищука

Еврейское мировоззрение

23	Когда выйдешь на войну против врагов своих
Рав Йехезкель Левинштейн
25	Будущий Мир
Рав Авигдор Миллер

Еврейский дом

29	Цадик из Манхэттена
Рухома Шайн
31	Не такие уж маленькие чудеса
Сара Йохевед Риглер

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Балак

**Ключ к успеху –
не жить бездумно**

Рав Шломо Левинштейн

**“Возгорелся гнев Б-га (за то), что он от-
правился в путь, и ангел Г-спода встал у
него на пути, чтобы ему противостоять”.
(22:22)**

Вначале сказано: “возгорелся гнев Б-га”. Имя “Б-г” (Элоким) символизирует меру Суда. Но сразу же после этого сказано: “ангел Г-спода встал...”. Имя “Г-сподь” символизирует меру Милосердия.

Что же, так быстро Всевышний сменил гнев на милость?

Хафец Хаим говорит, здесь святая Тора учит нас, что еврей должен знать: все, что происходит вокруг него – это личное Наблюдение за ним Свыше, это делается для него, чтобы человек задумался и понял, какое послание от Творца заложено во всем, что он видит. Из всего, что человек видит, он должен учиться и делать выводы.

В качестве примера он приводит историю рабби Хаима из Воложина, ученика Виленского Гаона. В начале своего жизненного пути он работал менялой (менял одну валюту на другую и т.п.), это был его заработок. Однажды он приехал на ярмарку, там его встретил знакомый и спросил: “Реб Хаим, что вы тут делаете?” – “Я – меняла”, - ответил рабби Хаим. Знакомый кивнул и отправился по делам.

После того, что он ушел, Хаим стал размышлять: «Я вообще услышал, что он мне сказал? **“Что вы тут делаете?”** А я что ему ответил: “Я – меняла”. Меняла! Меняю Будущий мир на этот!»

Он оставил свою работу и решил открыть Воложинскую ешиву.

Подчеркнем: рабби Хаим и до этого был большим знатоком Торы, обменом денег он

занимался лишь для заработка. Но теперь, когда он остановился и задумался – пришел к выводу, что на самом деле, он меняет вечный мир на мир эфемерный, проходящий. Тогда он встал и отправился строить духовный мир – свой, и всего еврейского народа!

Еще один пример, когда размышления над увиденным привели к крутому повороту в жизни, мы видим на примере рабби Акивы. Это известная история, но стоит повторить ее еще раз: мы знаем, что до сорока лет рабби Акива был совершенным неучем. Когда его праведная жена, Рахель, сказала ему: “Иди в бейт-мидраш учить Тору!”, он ответил: “Как я буду учить Тору, если даже алфавита я не знаю?” Рахель сказала: “Делать нечего, иди в хейдер вместе с нашим сыном и учи алфавит!” – “Как я пойду в хейдер? – обиделся рабби Акива, - ты представляешь, как это будет выглядеть? Все будут надо мной смеяться! Детям по пять-шесть лет, а мне сорок...”

Что сделала Рахель? Нашла осла с впадиной на спине, наполнила впадину землей и вырастила там траву. После этого она взяла рабби Акиву и пошла с ним на рынок. В первый день люди изумлялись этому зрелищу, смеялись и кричали: “Смотрите, у осла на спине растет трава! Вот чудо!” На второй день удивления было меньше. А на четвертый день люди бросали взгляд на осла и возвращались к своим делам. “Как ты думаешь, - спросила Рахель мужа, - почему сегодня никто уже не удивляется?” – “Да очень просто – это уже неинтересно, привыкли”. – “Послушай, что говорят твои уста! – улыбнулась Рахель, - Ты тоже пойдешь в хейдер, день-другой на тебя будут смотреть с недоумением, а потом привыкнут и перестанут обращать внимание!”

Когда человек задумывается над увиденным – и от осла можно получить урок!

История на этом не заканчивается. Рабби Акива пошел учиться, но не преуспел.

Несмотря на все старания, ничего не понимал из того, что учили. Он чуть было не отчаялся, но Всевышний послал ему еще один намек.

Как-то раз рабби Акива шел по дороге и увидел, как тоненькая струйка воды капает на скалу, кап-кап-кап. И в скале есть ямка, созданная этими каплями. Если бы мы увидели такую красоту, первым делом схватились бы за фотоаппарат, правда? Позвали бы родственников и друзей полюбоваться чудом природы. Но мысли рабби Акивы были совсем другими. Он внимательно посмотрел на это зрелище и сказал себе: “Скала – чрезвычайно твердый материал, как же в ней появилась ямка? Из-за капель – капля, и еще одна, и еще одна – если они каплют на то же место в течение многих лет, они могут пробить и скалу! Так и я – похоже, что сердце мое подобно этому камню, и Тора не может попасть в него, но если я буду продолжать учиться, повторять снова и снова, то Тора, подобная живой воде, наверняка в конечном итоге проникнет в мое сердце!” Он продолжил упорно учиться, и конец нам известен: рабби Акива стал великим мудрецом, чьи ученики передали нам всю Тору, которая у нас есть сейчас!

Это и есть важный принцип: Всевышний показывает нам вещи, из которых мы можем чему-то научиться, и выученное может изменить к лучшему всю нашу жизнь.

Однако Бильам, – продолжает Хафец Хаим, – был вовсе не таким. Он видел многое – и не понимал ничего, не воспринимал никак намеков Свыше! Почему? Потому что он был подобен петуху.

Вот, что пишет рабейну Бахье о словах Бильама “речь мужа” (на иврите слово *гевер* означает “муж, мужчина”, или “петух” – прим. пер.): Бильам уподобил себя петуху, поскольку тот знает, в какое время кукарекать, т.е. знает часы. Бильам же был единственным в мире, кто знал час гнева Творца – единственным среди людей, как петух – единственный среди птиц (см. Брахот, 7а). Они были равны в этой премудрости.

Рабейну Бахье говорит, что мы находим еще несколько общих моментов у Бильама и петуха: петух кукарекает семь раз за ночь, и о Бильаме сказано семь раз: “и сказал речь...”. Он произнес семь речей. Петух стоит на одной ноге, и Бильам шел одной ногой, как сказано: “и пошел один” – имеется в виду, одной ногой. Он стал калекой... кроме того, петуха

нельзя приносить в жертву, поскольку он ведет себя нескромно, и Бильам – то же самое. Ведь что Бильам посоветовал Балаку? “Поймать” еврейский народ на распутстве с дочерьми Моава...

Ну, к такому “петуху” невозможно предъявлять претензии, почему он не понимает, что происходит вокруг него. Он видит и ничего не соображает!

Поэтому что сделал Всевышний? Пожалел его и дал ему явные намеки. Вначале Он сказал ему ясно: “Не ходи с ними!”, но Бильам понял это так, что, мол, не нужно ему идти с теми советниками, поскольку они недостаточно важные для его сопровождения. Что ж, Балак послал ему более важных советников. И тогда Всевышний говорит ему: ну ладно, “встань, иди с ними, но сделаешь только то, что Я скажу тебе!”

Бильам счастлив: я могу идти с ними, какая радость! Так что он встал рано утром, невероятно проворно, чтобы выйти в путь. Ненависть придает силы.

Когда Всевышний услышал это, сразу же “разгорелся гнев Б-га”, Он пожелал повести Себя с Бильамом по мере Суда, поскольку не это Он велел ему.

Но как только Бильам отправляется в путь, Всевышний жалеет его: “ангел Г-спода встал на его пути” – Он посылает туда ангела милосердия.

Этот ангел пытается побудить Бильама свернуть со своего дурного пути. “Увидела ослица ангела Г-споднего, стоящего на пути с обнаженным мечом в руке. Свернула ослица с пути и пошла по полю”. Ну, Бильам, раскрой глаза! Ты что, не видишь, что твоя ослица неожиданно свернула с пути? Машина вдруг наткнулась на препятствие, и правое колесо продырявлено. Разве это не намек Свыше?

Нет, Бильам ничего не видит. Он видит только, что его ослица вдруг свернула с пути, непонятно, почему, но какая разница? Такое нахальство нельзя спускать с рук! “Бильам ударил ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу” – палкой по спине, а как еще?

“Но ангел Г-спода встал на тропе между виноградниками; с одной стороны была изгородь, и с другой – изгородь. Ослица увидела ангела Г-споднего и прижалась к стене, придавив ногу Бильама. Он снова ударил ее”. На этот раз она уже нанесла ему ущерб, ногу придавила так, что кость раздробила. Ну,

Бильям, задумайся на минутку, что тут происходит, почему и зачем... Какой там! “Снова ударил ее”.

“Ангел Г-спода прошел дальше и встал в узком месте, где нельзя было отклониться ни вправо, ни влево. Ослица увидела ангела Г-споднего и легла под Бильямом”. Третий раз происходит что-то странное, но и в этот раз Бильям не задумывается и продолжает бить ее: “Бильям же разгневался и ударил ослицу палкой”.

Он совершенно не воспринимает намеки, которые Всевышний по милости Своей посылает ему. Тем не менее, Всевышний все еще жалеет его и, чтобы вернуть его на правильный путь, совершает для него невероятное чудо, подобного которому не было никогда: “Тогда Г-сподь отверз уста ослицы, и она спросила Бильяма:”Что я сделала тебе, зачем ты трижды бил меня?” А Бильям, вместо того, чтобы опомниться и наконец-то задуматься: “что же тут происходит? что от меня хотят?”, просто-напросто отвечает ей: “Ты же надо мной издеваешься!” – ты первая начала. И более того: “Будь у меня в руке меч, я бы тот час же убил тебя!” – за все это издевательство...

А ослица продолжает разговаривать с ним: “Не твоя ли я ослица, на которой ты ездил издавна и до сих пор? – сказала ослица Бильяму. – Было ли у меня обыкновение поступать так с тобою?” Как ты не замечаешь? Разве я когда-нибудь поступала с тобой так? “Бильям ответил:”Нет”. Ты права, раньше такого и вправду не было.

Ну, если раньше такого не было, почему сейчас она так себя ведет? Ну, задумайся хоть на минутку! Но Бильям и не начинает задумываться.

В Америке как-то раз устроили такую шутку. Поставили около телефонной будки слона, и прикрепили ему плеер в незаметном месте. Скрытая камера записывала все на видео. Так вот, человек разговаривает себе по телефону, и вдруг слышит за спиной голос: “Слушайте, сколько можно разговаривать? Когда вы уже заканчиваете?” Он оборачивается и к своему потрясению видит... слона! Так сделали с несколькими людьми. Реакции были разными: один в ужасе убежал, другой заорал от страха на всю улицу, третий захохотал, еще один зарыдал... Но не было ни одного, который бы невозмутимо ответил: “Извините, у меня важная беседа, так что наберитесь терпения!”

Такого не было. Почему? Потому, что когда нормальный человек видит, что животное разговаривает (даже если ему это кажется), он приходит в ужас! А Бильяма ничто не проймет. Ослица его спрашивает: “Было ли у меня обыкновение так поступать с тобой?”, и он спокойно отвечает: “Нет”. Что ты отвечаешь? Испугайся, убеги!

Когда Всевышний видит, что даже такое чудо не помогает, “(Тогда) Г-сподь открыл глаза Бильяму, и тот, увидев ангела Г-споднего, стоящего на пути с обнаженным мечом в руке, преклонился и пал ниц”. Ангел укоряет его: “Зачем ты вот уже в третий раз бьешь свою ослицу? Это я вышел воспрепятствовать тебе, потому что ты отправился в путь против моей воли. Видя меня, ослица трижды сворачивала передо мной (с пути). В ином случае я бы сейчас убил тебя, а ее оставил бы в живых”.

Бильям слышит этот упрек, и что он отвечает? “Я согрешил, поскольку не знал, что это ты стоял у меня на пути. Если же (мои намерения) тебе неуютны, я возвращусь (обратно)”.

На первый взгляд кажется, что Бильям раскаивается, но Раши раскрывает нам его истинные намерения: “Этот ответ – наглый вызов Всевышнему. Бильям как бы говорит:”Творец Сам велел мне идти, а ты, ангел, отменяешь его приказ? Ну, это не первый раз: уже было такое, что Он вынес решение, а ангел отменил его – когда Он сказал Аврааму: “Возьми своего сына” (чтобы принести в жертву), а ангел отменил Его слова. Так и я – если я тебе неуютен, я вернусь...”

Все, что он говорит – это вызов Небесам. Ничего не понимает, ни о чем не думает...

Так выглядит человек, который не задумывается над жизнью. Он чего-то хочет, а все остальное не важно. Как говорится, “не морочь мне голову фактами, я хочу так!”

Но нам, подытоживает Хафец Хаим, нельзя вести себя таким образом. Давайте будем обращать внимание и задумываться над происходящим вокруг нас. Всевышний постоянно посылает нам, через личное Наблюдение (*аишаха пратит*), разные события и вещи, которые, если мы только всмотримся в них – сможем выучить, каков истинный путь в жизни, и сможем все время подправлять и корректировать свой путь и свои поступки.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Пинхас

Ему полагается награда по закону

Рав Шломо Левинштейн

«Поэтому скажи (им): “Я заключаю с Пинхасом Мой союз мира”» (25:12)

«Сказал Всевышний: “Ему (Пинхасу) полагается награда по закону”» (Бемидбар раба, 21:1)

Эти слова Мидраша требуют объяснения: почему, собственно, Пинхасу полагается награда по закону? Да и вообще, есть известное правило: “Награда за заповедь – в Будущем мире” (Кидушин, 39б). Как же можно сказать, что Пинхас был достоин награды, и “ему полагается награда по закону”?

Более того, говорят мудрецы в Мидраше Танхума (гл. “Эмор”, п.10): «Дух святого постижения восклицает: “Кто опередит Меня в награде?” (Иов, 41:3). Кто прославлял Меня прежде, чем Я дал ему душу? Кто делал передо Мной брит мила прежде, чем Я дал ему мальчика? Кто плел передо Мной *цицит* прежде, чем Я дал ему *талит*? Кто делал передо Мной ограду на крыше прежде, чем Я дал ему крышу? Кто устанавливал *мезузу* прежде, чем Я дал ему дом?» Другими словами, ты не имеешь права просить награду за исполнение заповедей, поскольку, если бы Всевышний по Своему милосердию не дал тебе жизнь, детей, дом и т.п. – у тебя не было бы условий, позволяющих тебе выполнять заповеди.

Если так, чем отличается поступок Пинхаса от всех остальных добрых деяний и заповедей, которые делают другие люди? Почему ему-таки полагается награда?

Магид из Дубно объясняет это следующей притчей: жил-был один парень, у которого не было ни крыши над головой, ни пропитания. Однажды ему встретился один добрый человек, который пожалел его. “Послушай, – сказал он юноше, – у меня есть большой магазин, и если ты хочешь помогать мне в работе – я дам тебе в награду место спать и хорошую еду. Так ты не будешь голодать и спать на улице”. Юноша, конечно же, согласился на это предложение. Хозяин давал ему различные поручения, и он выполнял их наилучшим образом. Хозяин увидел, что юноша работает преданно и разбирается в делах, и принял его на постоянную работу.

Так он продолжал верно служить своему хозяину, а взамен получал еду и спал в углу магазина.

Наступил праздник Пурим. Хозяин с семьей только приступили к пуримской трапезе. Работник тоже сидел за столом своего хозяина. Вдруг пришел какой-то человек и пожелал купить товар. Хозяин ответил: “Сегодня Пурим, и магазин закрыт. Приходите завтра”. Покупатель сказал, что товар ему нужен срочно, он хочет купить большое количество и готов заплатить больше, чем обычно. Однако хозяин не уступил: “Сейчас я сижу за пуримской трапезой и не могу вам ничего продать”. Когда юноша услышал все это, он обратился к хозяину и сказал: “Прошу прощения, что я вмешиваюсь. Но мне кажется, что жаль упускать такую выгодную сделку. Давайте вы продолжите трапезу, а я пойду в магазин и продам ему необходимый товар”. Хозяин взглянул на него: “Смотри, но ты пропустишь трапезу!” – “Ну, так что? – ответил юноша, – Я рад помочь своему хозяину совершить эту сделку!”

Хозяин дал ему ключи от магазина, работник вместе с покупателем отправился туда, покупатель получил все, что желал, и заплатил хорошую сумму.

На следующий день хозяин подошел к работнику и дал ему большую пачку денег. Тот невероятно удивился, а хозяин объяснил: “Я подсчитал, сколько времени ты работаешь у меня, и какую месячную зарплату я собирался тебе платить. Так что эта сумма – твоя зарплата с того времени, как ты начал у меня работать и до сегодняшнего дня!” Юноша ответил: “Я от всего сердца благодарен вам, хозяин за вашу щедрость. Но ведь мы изначально договорились, что моей зарплатой будут лишь еда и место для сна”.

“Понимаешь, – объяснил хозяин, – все время, когда было основание считать, что еда, которую ты получаешь от меня, является причиной твоей преданности и хорошей работы, еда действительно была подходящей зарплатой: тебе нужна еда и за нее ты работаешь – так ты и получаешь ее в качестве зарплат. Но теперь выяснилось, что ты верен мне по-настоящему, а не из-за еды: ведь из-за преданности мне ты отказался от роскошной пуримской трапезы. Поскольку своим поступком ты доказал мне, что еда уже не является для тебя оплатой твоей работы, теперь тебе полагается настоящая зарплата”.

Идея этой истории – “Кто опередит Меня в награде?” – Всевышний дает человеку жизнь, поэтому Он больше ничем ему не обязан. “То, что ты жив – это уже сама по себе достаточная награда”, – говорит Он.

Однако Пинхас отличается от остальных людей, поскольку его поступок демонстрирует, что Он предан Всевышнему не из-за жизни, которую Он дал ему, ведь Пинхас готов пожертвовать своей жизнью ради Него. Если так – жизнь уже не может считаться для него достаточной наградой, он должен получить настоящую награду. Поэтому “ему полагается награда по закону”.

Бен Иш Хай приводит в иллюстрацию этой идеи следующий пример: один царь отправился в путь в окружении своих воинов-охранников. По пути на них напали враги, но воины доблестно отбили нападение и спасли царя. В другой раз царь отправился на охоту и взял с собой лишь юношу-повара. Посреди охоты на царя неожиданно напали враги. Юноша самоотверженно сражался с ними и спас царя. В знак признательности царь подарил ему сто тысяч золотых.

Спросили царя: ведь воины тоже спасли тебя, почему же их ты не наградил? “Очень просто, – ответил царь, – задача воинов – охранять меня, даже рискуя своей жизнью. Они готовы к этому, обучены и хорошо знают свою работу. За это они получают зарплату. Однако этот мальчик не воин, а всего лишь повар, он не умеет воевать. Если он подверг себя опасности, чтобы защитить меня – ему полагается за это приз”.

Тора напоминает нам, что Пинхас – внук Аарона-коэна, чтобы подчеркнуть нам: Пинхас, сын коэна и внук коэна, а известно, что коэны не воевали, военное искусство им было совершенно незнакомо. Кроме того, “встал он из общины” – из Санедрина. Он был мудрецом Торы, сидевшим всю жизнь в ешиве, и, разумеется, не умевшим воевать.

Получается, что воевать за честь царя, Царя мира, не было его задачей, и если он, несмотря на это, рискнул жизнью ради Царя – ему полагается награда!

Хатам Софер говорит, что в “Авот де-рабби Натан” (гл.39) рассказывается, что, когда рабби Шимона бен Гамлиэля схватили власти и приговорили к смертной казни, он сидел и размышлял, за что ему послана Свыше такая

смерть. Рабби Ишмаэль, его ученик, тоже был приговорен к смертной казни. Он увидел, что учитель сидит и думает, и намекнул ему: “Рабби, Вы желаете, чтобы я что-то вам сказал?” – “Говори”, – ответил рабби Шимон. “Рабби, – осторожно сказал рабби Ишмаэль, – когда Вы сидели на Храмовой горе и преподавали Тору, а весь народ Израиля сидел перед Вами и слушал, возможно, вы ощутили некое довольство собой? Заха даатха –” “Ты меня утешил!” – ответил рабби Шимон. Другими словами – ты прав!

Человек может потерять всю награду за выполненную заповедь, в случае, если он ощутил гордость или самодовольство от этого, даже если изначально он выполнял ее ради Небес!

А Пинхас, даже когда выполнил эту великую заповедь – никакой гордости не ощутил, поскольку другие колена позорили его и желали даже отлучить его от общины. Так что “ему полагается награда” – он не упустил ее из-за гордости.

Рав Ицхак Шломо Унгер объясняет эту мысль по-другому: почему сказано, что награду получают в Будущем мире? Поскольку “зарплату наемному работнику платят только в конце” (см. Бава Меция, 65а). Наемный работник, выполняющий работу для хозяина, не получает зарплату во время работы, а только по ее завершению.

Так и еврей, выполняющий заповеди Творца, никогда не приходит к “окончанию работы”. Почему? Потому, что он все время опасается, что не выполнил заповедь в совершенстве, и поэтому стремится в сердце выполнить ее еще раз, чтобы у него была возможность духовно подняться и выполнить ее на более высоком уровне. А когда он устаивается выполнить ее заново, он и в этот раз чувствует, что есть еще что улучшить и добавлять, и так далее. Пока не приходит его последний день, и он не покидает этот мир. Тогда это считается “завершением работы”, и приходит время получить награду за его заповеди и добрые дела.

Однако поступок Пинхаса был другим. Он увидел отвратительную распущенность, появившуюся в народе Израиля, в нем проснулся дух ревности за Творца, и он встал и сделал дело, чтобы уничтожить эту “заразу” и освятил Имя Всевышнего своим действием. Подобная заповедь – такого типа, когда ее выполнение сразу считается “завершением

работы”, поскольку очевидно, что выполнивший ее не ожидает, что ему когда-либо представится возможность снова ее выполнить. Поэтому о нем и сказано “ему полагается награда по закону”.

Рав Хаим Каневский объясняет слова Мидраша и таким образом: в трактате “Кидушин” (конец 1 гл.) говорится, что за заповеди из сферы “между человеком и Творцом” Всевышний дает награду только в Будущем мире, а за заповеди из сферы отношений между людьми основную награду Всевышний дает в Будущем мире, но “плоды” человек “вкушает” уже и в этом мире.

Давайте подумаем: к какой сфере относится поступок Пинхаса? На первый взгляд – к сфере “между человеком и Творцом”. Это верно, но эта была заповедь и в сфере “между людьми”, ведь сказано, что в заслугу поступка Пинхаса “Я не излил гнев Свой на сынов Израиля”. Так что “плоды” Пинхасу полагаются уже и в этом мире!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Законы добрых деяний

Рав Шломо Левинштейн

“Сыны Гада, по семействам: от Цфона – семейство Цфони, от Хаги – семейство Хаги, от Шуни – семейство Шуни” (26:15)

В трактате “Шаббат” (104а) наши мудрецы объясняют смысл букв еврейского алфавита: “Алеф-бет – алеф бина (научи уму-разуму), гимель-далет – гмоль далим (помогай обездоленным)... hey vav – буквы Имени Творца, зайнет, тет-йуд, каф-ламед – если ты будешь так поступать, Всевышний будет питать (зан) тебя, оказывать тебе милость (хан) и добро (тов), даст тебе наследие (еруша) и украсит тебя короной (кетер) в Будущем мире (ле-олам аба)”.

Возникает вопрос: почему мудрецы постановили, что вначале следует “обучиться разуму”, и только потом помогать другим? Ответ в том, что без алеф-бет, без нашей святой Торы, нельзя невозможно знать, в чем смысл гимель-далет, невозможно помогать бедным таким образом, как этого желает Тора. Ведь помощь другим следует оказывать определенным способом, обращая внимание на некоторые важные моменты.

Поскольку этот стих в нашей главе начинается со слов “сыны Гада”, автор “Маор ва-шемеш” находит в нем намеки Торы на законы

хеседа и добрых дел. Первый намек – “от Цфона – семейство Цфони”. Слово *цфон* происходит от слова *цафун* – скрытый, тайный. Заповедь *цдаки* следует выполнять втайне, скрыто, чтобы как можно меньше людей знали об этом. Так повышается ценность заповеди, и, соответственно, награда за нее.

Следующая история продемонстрирует нам, насколько Всевышний заботится “заплатить” награду за заповедь *цдаки*, о которой знает только сам человек и Он, благословенный:

Однажды один бизнесмен (назовем его Реувен) обратился к своему другу (Шимону) и пристыженно попросил его оказать ему огромную услугу и дать ему ссуду в несколько сотен тысяч шекелей. Увидев удивленное лицо Шимона, он объяснил, что попал в тяжелую ситуацию, и ему нужна срочная помощь – а иначе весь его бизнес рухнет, и ему придется объявлять о банкротстве. “У меня есть деньги, - сказал Шимон, - я готов тебе одолжить, но... у тебя есть гарантии?” – “Гаранты? – вздохнул Реувен, - Если бы у меня были гаранты, мне не нужны были бы твои деньги!” – “Почему?” – “Потому, что если кто-нибудь узнает, что мне нужна такая большая ссуда – все пропало! Сразу пойдут слухи, что я разорился, и никто не захочет иметь со мной дело. Так что все это должно оставаться в тайне!” – “Ну, все-таки, как ты ожидаешь, что я дам тебе такую сумму без всяких гарантов?” Реувен смутился. Действительно, как он требует такого? В итоге он сказал: “Знаешь, что? У меня есть предложение: пусть Всевышний будет моим гарантом!” Шимон на секунду задумался, а потом ответил: “Хорошо. Всевышнего я принимаю в качестве гаранта”.

Через несколько часов деньги были на счету Реувена, а Шимон получил расписку, где было написано: “Я, Реувен, получил от Шимона ссуду на такую-то сумму. Обязуюсь вернуть через три месяца”.

Прошло три месяца. Шимон ждал звонка от Реувена, но тот молчал. Тогда Шимон сам позвонил Реувену: “Ну, как дела?” Реувен побледнел так, что это ощущалось и по телефону: “Слушай, я... это...” Шимон решил избавить его от заикания: “Ладно, скажи, когда тебе позвонить”. – “Через неделю... дней через десять... - ответил Реувен, - я надеюсь...” Реувен позвонил через неделю, потом – еще через две... и понял, что все пропало. По всей видимости, денег он не увидит.

“Но ведь у меня есть гарант! – подумал Шимон, – И не просто гарант! Гарант, который может все...” Он поднял глаза к небу и сказал: “Владыка мира! Я дал ему ссуду, полагаясь на Тебя, а теперь он не платит. Мне не нужно, чтобы Ты возвращал мне деньги. У меня дома взрослая дочь, которая никак не может выйти замуж. Пожалуйста, пошли мне для нее жениха!”

Через две недели Шимон праздновал помолвку дочери.

Прошло много времени, около года, и вдруг Реувен приходит к Шимону и говорит: “Послушай, тогда ты меня просто спас! Но теперь, слава Б-гу, мой бизнес восстановился, и я могу вернуть тебе деньги”.

“Извини, – ответил Шимон, – я не взимаю долг дважды! Твой гарант уже заплатил”.

“Что ты такое говоришь? – поразился Реувен, – Что за глупости, я хочу вернуть тебе деньги!”

Однако Шимон не отступал, и Реувен не хотел оставаться в долгу. Дело кончилось тем, что они обратились в раввинский суд. Суд вынес решение, что деньги следует отдать в сельское хозяйство, которое соблюдает *шмитту* (седьмой год). Тем, кто получил эти деньги и рассказал эту историю, был рав Исраэль Зихерман.

Посмотрите, как велика ценность *цдаки*, когда ее делают только в присутствии Творца, Который в данном случае был еще и гарантом!

Второй намек о законах *цдаки* – это “от Хаги – семейство Хаги”. Слово *хаг* означает праздник. А именно – заповедь *цдаки* следует выполнять радостно и даже празднично, ведь оказывать человеку помощь, делая при этом кислое лицо, уменьшает ценность заповеди. Намек на это мы находим и в Теилим (126:6): “Тот, кто в слезах нес суму с семенами, возвратится с ликованием, нагруженный снопами”. Человек, который дает деньги “со слезами”, с трудом расставаясь с ними, в награду получит “суму с семенами”, т.е. то, что он дал, “посеял”, он получит обратно в том же размере. Пожертвовал сто шекелей – получит те же сто обратно.

Если же он “пойдет с ликованием” – если будет делать все радостно, то получит урожай гораздо больший, чем вложил со своей стороны, ведь Всевышний – Тот, Кто “сеет милосердие и выращивает спасение”, то есть, тому,

кто вложил сотню, Всевышний “выращивает” тысячу, а если он добавит и “посеет” тысячу, Всевышний вырастит ему десять тысяч, и так далее.

Третий намек – “от Шуни – семейство Шуни”. Шуни – от слова *лишнот*, повторять. Цдака – это не одноразовая заповедь, недостаточно, чтобы человек дал цдаку раз в жизни. Он должен давать снова и снова, повторять это доброе дело еще раз и еще раз.

Один глава ешивы как-то обратился к одному богатому человеку с просьбой пожертвовать на ешиву, и тот дал очень приличную сумму. Через год глава ешивы вернулся к нему с надеждой снова получить щедрое пожертвование, но в этот раз тот дал совсем мало. Рав выразил свое удивление, и богач холодно ответил: “В прошлый раз я уже дал немалую сумму, так что мне этого достаточно”. Глава ешивы поднял глаза и стал рассматривать дом богача: “Скажите мне, – спросил он, – ваш дом остался таким же, как был в прошлом году? Вы не поменяли диваны? Не обновили спальню? А что насчет нового холодильника? Получается, что дом вы заботитесь обновлять каждый год. Почему же тогда в вопросе пожертвований вы довольствуетесь прошлым годом?”

Сказано в нашей главе (26:54): “Многочленному (колену) дай больший удел, а малочленному дай меньший. Пусть каждому (колену) будет дан удел по количеству сосчитанных у него”. Мудрецы комментируют, что если человек дает много раз – Всевышний увеличивает его надел в Будущем мире. А тот, кто дает мало – его надел уменьшают Свыше.

Более того – “пусть каждому будет дан удел по количеству сосчитанных”. Слово “сосчитанное” (*пкудав*) означает также “страдания”, как сказано в Теилим (89:33): “Я накажу (*у-накадти*) их жезлом за преступления и язвы – за их грех”. Грехи людей приносят им страдания.

Получается, что человек получит свой удел в Будущем мире в соответствии со своими “сосчитанными” страданиями. А если он желает увеличить свой удел, ему следует увеличить свою помощь другим, и так он удостоится, что Всевышний будет питать его, оказывать ему милость и добро, даст ему наследие и украсит его короной в Будущем мире!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Трактат Шаббат

Глава одиннадцатая

Мишна первая

В этой мишне рассматриваются случаи, когда предмет не выносят, а перебрасывают из одного субботнего владения в другое. Такое перебрасывание – это производная работа (*толада*) от основной работы «выносить из одного владения в другое».

הַזֹּרֵק מִרְשׁוֹת הַיְחִיד לְרְשׁוֹת הָרַבִּים, מִרְשׁוֹת הָרַבִּים לְרְשׁוֹת הַיְחִיד, חֵיב. מִרְשׁוֹת הַיְחִיד לְרְשׁוֹת הַיְחִיד וְרְשׁוֹת הָרַבִּים לְרְשׁוֹת הָרַבִּים, רַבִּי עֲקִיבָא מְחִיב. וְחֻכְמֵי פִּטְרִין:

Перебросивший вещь из частного владения в общественное владение или из общественного владения в частное владение – подлежит ответственности по закону Торы.

Перебросивший из частного владения в частное владение, а общественное владение посередине – рабби Акива возлагает ответственность по закону Торы, а другие мудрецы освобождают от ответственности.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Перебросивший из частного владения в общественное владение. «Частное владение» (*решут а-яхид*) – это место, окруженное с четырех сторон ограждениями высотой, как минимум, в десять «ладоней» (*тфахим*), и между ними пространство в четыре «ладони» на четыре «ладони» или больше этого. И может быть расстояние даже в несколько *милей*, если это пространство ограждено со всех сторон для проживания в нем – например, город, окруженный стеной, ворота в которой закрываются на ночь **א**. И огороженные проулки (*мевоот* – букв. проходы), вокруг которых есть три стены, а с четвертой стороны – *лехи* **ב**, и холмы высотой, как минимум, в десять и шириной в четыре «ладони» или ямы глубиной, как минимум, в десять и шириной в четыре «ладони», и даже утварь – например, катер и деревянный шкаф и тому подобное, если их внутреннее пространство включает, как

минимум, четыре «ладони» на четыре «ладони», а высота ограждений не меньше десяти – всё это «частные владения» **ג**.

А пространство над «частным владением» считается тоже «частным владением» – вплоть до небосвода. И верхние грани стен, ограждающих «частное владение», тоже считаются «частным владением» **ד**.

«Общественное владение» (*решут а-рабим*) – это торговые площади, улицы и пустыни, и проложенные дороги, если ширина улицы, как минимум, шестнадцать «локтей» (*амот*), и над ней нет крыши. И есть говорящие, что по ним должны ежедневно проходить шестьсот тысяч (*шишим рибо*) человек, как это было в стане сынов Израиля в пустыне **ה**.

А пространство над «общественным владением» считается общественным владением лишь до высоты в десять «ладоней». Но выше десяти «ладоней» над «общественным владением» – это «разрешенное место» (*меком птур*). И поверхности, не достигающие по размеру четыре на четыре «ладони», начиная от трех «ладоней» в высоту, – тоже являются «разрешенными местами». Даже колючие кусты, кучки песка (барханы) или кучи навоза в общественном владении, если они не ниже трех «ладоней» и не достигают по размеру четыре на четыре «ладони» – это «разрешенные места». И также огражденное место, не достигающее по размеру четырех на четыре, или яма, не достигающая четыре на четыре и имеющая в глубину не менее трех «ладоней», – это «разрешенные места» **ו**.

Место, окруженное с четырех сторон ограждениями высотой от трех до десяти «ладоней» и имеющее размер четыре на четыре или больше, или возвышение, имеющее размер четыре на четыре или больше и высоту от трех до десяти, или углубление, имеющее размер четыре на четыре и глубину от трех до десяти, или проход (*мавой*), огороженный с трех сторон, но не имеющий с четвертой стороны

ни *лехи*, ни *кора*, а также море и долины – всё это *кармелит*. А слово כרמלית (*кармелит*) происходит от (арамейского) слова כרמלית (*ке-армелит* – «как вдова»): как вдова уже не является девушкой, но и не находится замужем, так и это владение – оно и не «частное» (*решут а-яхид*), и не «общественное» (*решут а-рабим*). А пространство над кармелитом до высоты в десять «ладоней» – тоже считается кармелитом. Но выше десяти над кармелитом – это «разрешенное место» 7.

И выносящий из частного владения в общественное владение или вносящий из общественного владения в частное владение обязан принести грехоочистительную жертву (*хатат*) 8. А выносящий из общественного владения на кармелит или из частного владения на кармелит или из кармелита в одно из этих двух владений свободен от ответственности (по закону Торы), но поступать так запрещено. Однако выносить из частного владения или из общественного владения в «разрешенное место» или из «разрешенного места» в одно из этих двух владений – изначально разрешено (*мутар ле-хатхила*). И излишне говорить, что выносить с кармелита в разрешенное место или из разрешенного места в кармелит – тоже разрешено.

А переносающий с одного конца отрезка в четыре «локтя» (*арба амот*) до другого конца в общественном владении – обязан принести грехоочистительную жертву, а на кармелите свободен от ответственности (по закону Торы), но поступать так запрещено 9. А в частном владении и в разрешенном месте – изначально разрешено переносить вещи по всему этому владению и даже на расстояние в несколько *миль* 10.

Рабби Акива возлагает ответственность по закону Торы, так как он считает, что, если предмет пролетел над общественным владением на высоте, не превышающей десяти *тефахов*, то считается будто он приземлился. А по мнению других мудрецов, предмет, пролетевший над общественным владением на высоте, не превышающей десяти *тефахов*, не считается приземлившимся 11. Но если предмет пролетел на высоте, превышающей десять метров, по пространству, которое считается «разрешенным местом», то никто не спорит, что бросивший освобожден от ответственности. И закон определен в соответствии с мнением большинства мудрецов 12.

Комментарий «Дополнительная душа»

□

Основные характеристики «частного владения»

В первой мишне этого трактата и в шести предыдущих главах (от 5-ой до 10-ой) рассматривались различные вопросы, связанные с переносом предметов из одного субботнего владения в другое. Уже было разъяснено, что нарушитель несет ответственность по закону Торы только в том случае, если он поднял предмет в одном владении (например, внутри дома) и вынес его, опустив его на землю или на какую-либо опору в другом владении (например, на улице) (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры к мишне 1:1, с. 100). Но в этой мишне рассматривается особый вид «переноса», когда предмет не переносят, а перекладывают из одного владения в другое.

В этой связи в комментарии рава Овадьи из Бартануры кратко упоминаются основные параметры всех субботних владений.

Первое из них – «частное владение» (*решут а-яхид*). Определяющим признаком «частного владения» является то, что оно закрыто для прохода большого количества людей, – например, с помощью стен и перегородок (*мехицот*), как здание (*Шаббат* 6а; *Шулхан арух* 345:2;). По мнению Рамбама, необходимо ограждение со всех четырех сторон, и только тогда это место считается по Торе «частным владением» (*Шаббат* 14:1). Но, по мнению большинства авторитетных законоучителей, достаточно, чтобы перегородки огораживали «частное владение» лишь с трех сторон. Однако мудрецы все же запретили переносить в таком месте – до тех пор, пока не будет огорожена четвертая сторона (*Шулхан арух*, 363:1, *Беур алаха*, «*Асру хахамим*»).

Кроме того, «частное владение» имеет четкие количественные критерии, которые приведены в Талмуде и книгах законоучителей. Так, минимальная площадь «частного владения» – четыре ладони (*тефаха*) на четыре ладони. А минимальная высота ограждений – десять ладоней («ладонь» или *тефах* – это мера длины, равная ширине ладони в месте соединения четырех пальцев, за исключением большого; в современных мерах – 9,6 см. по мнению Хазон Иша или 8 см. по мнению р. Х. Наэ).

Важно отметить, что термин *решут а-яхид* не подразумевает, будто данное

огороженное пространство является частной собственностью. Ведь при определенных условиях статусом *решут а-яхид* может обладать огороженный общий двор и даже огороженный стеной город, если его ворота закрываются хотя бы на ночь (Рамбам, *Шаббат* 14:1; см. также т. 1, «Введение в законы Шаббата» с.86-87 и комментарий к мишне 1:1, с. 92-94).

2

Что такое «мавой» и «лехи»?

К категории *решут а-яхид* («частное владение») может относиться также огороженный с трех сторон переулочек – *мавой* (точнее «*мавой сатум*» – переулочек с тупиком). Как правило в такой переулочек выходят двери нескольких домов или калитки дворов, а с четвертой стороны он выходит на улицу – в «общественное владение» (*решут а-рабим*).

И хотя, согласно закону Торы, такой переулочек является «частным владением» (ведь, согласно большинству мнений, достаточно того, чтобы «частное владение» было огорожено с трех сторон), наши мудрецы запретили выносить в него из домов или из дворов, вносить из него в дома или во дворы, а также переносить по нему вещи на расстояние в четыре локтя (*амы*) и больше. Мудрецы исходили из того, что, по сути, такой переулочек предназначен для прохода многих людей, и, если в нем будет разрешено переносить как в обычном «частном владении», люди могут впасть в заблуждение и начать переносить вещи в «общественном владении» – т. е. на улице, которая прямо соприкасается с таким переулочком (Раши, *Эрувин* 2а, «*Мавой*»; см. также *Шулхан арух* 363:1, *Мишна брура* 2).

Вместе с тем, наши мудрецы предоставили возможность сделать особое «исправление» в том конце переулочка, который открыт в общественное владение, – и тогда внутри переулочка можно будет переносить. Это «исправление» может быть двух типов: либо *лехи* – столбик, установленный у одной из сторон переулочка при входе с улицы, либо *кора* – бревно или жердь над входом с улицы в переулочек (см. *Эрувин* 11б; *Шулхан арух* 363:3 и 14).

Высота *лехи* должна быть, как минимум, 10 ладоней (*тефахим*) (*Эрувин* 14б; *Шулхан арух* 363:3). А *кора* должна быть шириной, как минимум, в одну ладонь (*Эрувин* 13б; *Шулхан арух* 363:17).

Лехи или *кора* обозначают четкую границу между переулочком и улицей, чтобы люди не стали выносить вещи из переулочка и переносить их по улице так же, как переносят по переулочку.

Кроме того, можно сделать при входе с улицы в переулочек так называемую «форму входа» (*цурат а-нетях*) – поставить две притолоки на углах при входе, а сверху положить на них перемычку (такую как «*кора*»), однако тут не требуется ширины *тефах*, и тогда считается, что переулочек огражден с четырех сторон.

3

Яма, холм и большой сундук

К категории *решут а-яхид* («частное владение») могут относиться и такие места, где проход большого количества людей ограничен не с помощью стен и перегородок (*мехицот*), а с помощью естественных преград – это, например, яма или холм. При этом яма должна быть глубиной, как минимум, в десять и шириной в четыре «ладони», а холм – высотой, как минимум, в десять и шириной в четыре «ладони» (см. *Шаббат* 6а; *Шулхан арух* 345:2; см. также далее – мишна 11:2).

Кроме того, «частным владением» могут быть также предметы определенных размеров, и даже стоящие в «общественном владении»: например, шкаф, сундук, телега или карета – если их внутреннее пространство составляет, как минимум, четыре на четыре ладони, а высота внутренней полости – не меньше десяти ладоней (*Шулхан арух* 345:6, *Мишна брура* 345:13,16; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). И автомобиль тоже является «частным владением» – если высота его внутреннего помещения составляет не менее десяти ладоней, (*Шмират Шаббат ке-илхата* 17:2; см. также т. 1, «Введение в законы Шаббата с. 86-87 и мишна 1:1 с. 92-94).

4

«Вплоть до небосвода»

Пространство над «частным владением» считается тоже «частным владением» – вплоть до небосвода (*Шаббат* 7а; *Шулхан арух* 345:5). И если в огороженном дворе, который является «частным владением» стоит столб, и на этот столб поместили некий предмет, то предмет находится тоже в *решут а-яхид* – даже если столб превышает по высоте ограду вокруг двора (*Мишна брура* 345:12; *Орхот Шаббат* 3, 28:6).

И верхняя плоскость стены, огораживающей двор или другой *решут а-яхид*, тоже считается *решут а-яхид* (даже если ее ширина меньше, чем четыре ладони) (*там же* 345:3) – ведь, поскольку эта стена превращает огороженное ею пространство в «частное владение», то она сама тоже является частью этого «частного владения» (см. *Шаббат* 99б; см. также *Мишна брура* 345:8).

Б

Что такое «общественное владение»?

В отличие от *решут а-яхид*, «общественное владение» (*решут а-рабим*, буквально «владение многих») – это пространство, предназначенное для прохождения большого количества людей, например, дорога, соединяющая два города, или улицы и торговые площади в городах (*Шаббат* 6а, Раши).

Критерии, определяющие «общественное владение», установлены в соответствии с основными характеристиками стана сынов Израиля в пустыне Синай (*Шаббат* 98а; Раши, *Шаббат* 6а). Так, «общественное владение» должно быть шириной не менее 16 локтей (*амот*), поскольку такой ширины были проезды для повозок в том стане (локоть или *ама* – это мера длины, равная, по мнению Хазон Иша, 57,6 см., а по мнению р. Х. Наэ – 48 см.).

Это пространство не должно быть ограждено с трех (и тем более, с четырех) сторон или покрыто крышей, так как стан в Синае не был огражден и не имел крыши. Но широкая улица, проходящая через обнесенный стеной город – от ворот до ворот, тоже считается «общественным владением» – при условии, что ворота не закрываются даже на ночь (*Шаббат* 98а, 99а; *Шулхан арух*, *Орах хаим* 345:7, Рамо; *Мишна брура* 345:18-19).

По мнению Раши, улица или площадь приобретает статус «*решут а-рабим*» только в том случае, если находится в городе, где проживает как минимум шестьсот тысяч человек (*шиишим рибо*), ведь именно столько сынов Израиля было в Синайском стане (Раши, *Эрувин* 6а). И хотя при подсчете в пустыне не учитывались женщины и дети, а также иноплеменники, примкнувшие к народу Израиля при исходе, но только евреи старше двадцати лет, число которых прямо названо в Торе, – по закону при оценке числа жителей города учитывают всех жителей (*Тосафот*, *Эрувин* 6а; *Мишна брура* 345:23).

Это мнение Раши приведено в кодексе *Шулхан арух* в таком виде: «Есть говорящие, что всякое место, где не проходят шестьсот тысяч человек ежедневно, не является общественным владением» (345:7). Но, если следовать такой формулировке, то тогда довольно трудно отыскать место, которое бы являлось *решут а-рабим* по закону Торы. Однако сам Раши говорил только о том, что в городе должны **проживать** шестьсот тысяч человек (или находиться в нем – включая гостей, бродячих торговцев и т.п.), и таких городов достаточно много. А требование о том, что все эти *шиишим рибо* должны проходить по этому месту, да еще «ежедневно», упомянуто только в *Шулхан арухе* (*Мишна брура* 345:24, *Беур алаха* «*Ше-эйн шиишим рибо*»; *Игרות Моше*, *Орах хаим* 1:139/5/). И поскольку в кодексе *Шулхан арух* сначала приведена другая точка зрения, согласно которой возможно «общественное владение» и без *шиишим рибо*, а мнение Раши предварено словами «есть говорящие», то можно заключить, что закон определен не в соответствии с этим мнением. Поэтому Б-гобязанному человеку следует устроить и считать общественным владением любые улицы и дороги, которые отвечают остальным названным требованиям, – даже если по ним не проходит шестьсот тысяч человек ежедневно и число жителей города не дотягивает до *шиишим рибо* (*Хаей адам* 49:13; *Мишна брура* 345:23, *Беур алаха* «*Ше-эйн шиишим рибо*»). Тогда под это определение подпадают многие проезжие дороги и улицы в городах (*Шмират Шаббат ке-илхата* 17:3). В плоскости практического закона следует спросить сведущего в этих законах раввина, как поступать в данном городе или месте (см. также выше – т. 1, комментарий к мишне 1:1 с. 92-94).

В

«Разрешенное место»

Согласно закону Торы, различают три субботних владения: «общественное владение» (*решут а-рабим*), «частное владение» (*решут а-яхид*) и «разрешенное место» (*меком птур*).

К категории *меком птур* относятся те места, которые не подходят ни под определение «общественного владения», ни под определение «частного владения». Это, например, столбик или барьер в *решут а-рабим*, которые превышают высотой 10 ладоней (и поэтому не являются частью общественного владения) и не достигают четырех ладоней в ширину или столбик шириной

4 на 4, высота которого 3 и более тефаха (и поэтому не приобретают статус *решут а-яхид*). К этой же категории относится огражденное место, если оно не достигает по размеру четыре на четыре ладони, а также яма глубиной не менее, чем в три ладони, если она не достигает по размеру четыре на четыре ладони (*Шулхан арух* 345:19).

Переносить предметы из частного или из общественного владения в «разрешенное место», а также вносить из «разрешенного места» в одно из этих двух владений изначально разрешено (*там же* 346:1) – если конечно, «разрешенное место» прямо примыкает к частному владению и нет необходимости проносить предмет через общественное владение (см. *Мишна брура* 346:5; *Орхот Шаббат* 3, 28:51). Наши мудрецы запретили переносить из частного владения в общественное (или наоборот) через «разрешенное место» – т.е. нельзя вынести вещь из частного владения, положить ее на «разрешенное место», а потом взять оттуда и внести в общественное владение (*Шулхан арух* 343:1; *Орхот Шаббат* 3, 28:53/88/).

Для верного понимания нашей мишны особенно важно отметить, что к категории *меком птур* относится также пространство над общественным владением, начиная с высоты в десять ладоней (*Шулхан арух* 345:12; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

■

Кармелит

Наши мудрецы разделили *меком птур* на две категории: собственно *меком птур* и *кармелит*, т.е. место, не огороженное, как подobaет частному владению, но и не предназначенное для прохождения большого количества пешеходов, например, леса и поля. К этой же категории относиться также море.

Мудрецы запретили выносить из владения многих или частного владения на кармелит, а также из кармелита – в эти два субботних владения (*Шулхан арух* 346:1).

Пространство над кармелитом на высоте, превышающей 10 ладоней (*тефахов*), считается «разрешенным местом» – *меком птур* (*там же* 345:18; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры).

■

Внос и вынос

Одной из тридцати девяти запрещенных в Шаббат работ является, как уже указывалось,

запрет «выносить из одного владения в другое» (*מוציא מרשות לרשות* – *моци ми-решут ли-решут*).

Эта работа, как и все остальные, выводится из того, что делали сыны Израиля при изготовлении Шатра Откровения в Синайской пустыне. Так, приступая к изготовлению Шатра, они переносили все необходимые материалы из семейных шатров («частное владение») на улицы стана, а затем – в лагерь левитов, который тоже имел статус «общественного владения», так как туда приходили все евреи. Кроме того, когда Шатер собирали на каждой новой стоянке, то переносили брусья из повозок («частное владение») на широкие проходы стана, имеющие статус «общественного владения». А когда Шатер разбирали перед тем, как отправиться в очередной переход, брусья переносили из «общественного владения» в повозки (*Шаббат* 49б, Раши; *Мишна а-Шаббат* 43).

В Торе прямо указано, что подобный перенос из частного владения в общественное называется «работой». Ведь написано, что, когда для строительства Шатра принесли больше материалов, чем было нужно, Моше объявил по стану: «Мужчины и женщины пусть не делают больше работы (*מלאכה* – *мелаха*) для святых приношений – и перестал народ приносить» (*Шмот* 36:6) – т.е. перенос приношений назван «работой» (*Шаббат* 96б, Раши).

В Гемаре уточнено, что основной работой является вынос предмета из «частного владения» во «владение многих», потому что именно это действие совершалось при доставке пожертвований для Шатра в стан левитов. А обратное действие – перенос из «общественного владения» в «частное владение» – по ряду мнений, считается производной работой (*толада*), а по ряду мнений тоже считается основной работой, и внос и вынос определяются *мишной* в главе 7 «вынос из владения во владение» (*Шаббат* 96б; Раши, *Шаббат* 2б; см. также т. 1, «Введение в законы Шаббата с.86-87).

■

Перенос на четыре локтя

Производной работой от основной «выносить» является также перенос предметов по «общественному владению» на расстояние в четыре «локтя» и больше (*Шаббат* 96б; Раши, *Шаббат* 97б; Рамбам, *Шаббат* 12:8;

Ран, *Шабат*, *дапей а-Риф* 31б; *Шулхан арух* 34б:2; см. также т. 1, «Введение в законы Шаббата» с. 86-87). Закон Торы нарушается только в том случае, если человек взял предмет и, переместив его на расстояние в четыре локтя или больше, положил там (Рамбам, *Шаббат* 12:8; *Мишна брура* 34б:11). И если он просто остановился передохнуть, это тоже рассматривается так, будто он «положил» перенесенную им вещь (*там же* 34б:17-18, *Шаар а-цион* 18-19).

А наши мудрецы запретили переносить также небольшими отрезками, каждый из которых меньше четырех локтей, но вместе получается больше (*Шулхан арух* 34б:5) – чтобы нарушитель не перенес на запрещенное расстояние сразу, одним махом, без промежуточных остановок (*Мишна брура* 34б:16).

Мудрецы запретили переносить на расстояние в четыре «локтя» также и на кармелите (*Шулхан арух* 34б:2) – и даже маленькими отрезками, которые вместе складываются в четыре локтя (*там же* 34б:5).

Перенос вещей по городу, окруженному стеной

Выше уже указывалось, что статусом *решут а-яхид* («частное владение») может обладать даже огороженный стеной город, если его ворота закрываются хотя бы на ночь (Рамбам, *Шаббат* 14:1) – и по такому городу разрешено переносить вещи, и даже на многокилометровые расстояния (см. комментарий рава Овадьи из Бартануры). А в ряде случаев вокруг города, который не огорожен, можно установить «эрув» в виде «формы входа» (*цурат а-петах*), и тогда такой город (или отдельный район, вокруг которого сделан «эрув») тоже может приобрести статус «*решут а-яхид*» – но это зависит от того, есть ли там улицы шириной в 16 локтей, а также *мишим рибо* жителей и гостей (см. *Орхот Шаббат* 3:28, с. 169-172).

Перебрасывание через общественное владение

В нашей мишне рассмотрены случаи, когда предмет не выносят, а перебрасывают из одного субботнего владения в другое, и такое перебрасывание является производной работой от основной работы *моци ми-решут*

ли-решут («выносить из одного владения в другое») – и поэтому нарушитель **«подлежит ответственности по закону Торы»** (*Шаббат* 96б, Раши; Рамбам, *Шаббат* 12:10; *Шулхан арух* 34б:1).

И даже если человек перебросил предмет **«из частного владения»** в другое **«частное владение»** через **«общественное владение»**, которое было **«посередине»**, между двумя *решут а-яхид*, то **«рабби Акива возлагает»** на него **«ответственность по закону Торы»**. В Гемаре объяснено, что если вещь пролетела через пространство над общественным владением, то, согласно мнению рабби Акивы, она как будто опустилась в этом владении. Ведь в следующей мишне этой главы рассматривается случай, когда передают вещи из одного частного владения в другое через общественное владение (так, в Синайской пустыне левиты передавали брусья Шатра из одной повозки в другую – при этом повозки имели статус *решут а-яхид*, а пространство между ними – *решут а-рабим*). И там, в следующей мишне, сказано, что подобный нарушитель **«подлежит ответственности по закону Торы»** (см. далее – мишна 11:2). Поэтому рабби Акива считал, что таков же закон и в отношении перебрасывавшего предметы **«из частного владения в частное владение, а общественное владение посередине»** – если, конечно, предмет переброшен на высоте, не превышающей десяти ладоней, ведь выше этого пространство над общественным владением является уже «разрешенным местом» (*меком нтур*) (*Шаббат* 97а; см. далее – мишна 11:3).

С точки зрения рабби Акивы, вещь, пролетающая через общественное владение на высоте, не превышающей десяти ладоней, как будто в нем приземляется (*Шаббат* 97а; Раши, *Шаббат* 4а «Клута»; см. также комментарий рава Овадьи из Бартануры). А поскольку эта вещь перелетела в общественное владение в результате воздействия на нее силы человека в момент броска, он виновен в нарушении заповестей Субботы.

Но другие мудрецы, которые спорят с рабби Акивой, не приравнивают переброску вещи с ее передачей из рук в руки, и, соответственно, они не считают, будто пролетающий над общественным владением предмет «считается приземлившимся» (*Шаббат* 97а; см. также комментарий рава Овадьи из

Бартануры). И поэтому они «освобождают от ответственности по закону Торы» того, кто бросил этот предмет.

12

Запреты Торы

и запреты наших мудрецов

В своде Рамбама закон определен в соответствии с мнением большинства мудрецов, которые полемизировали с рабби Акивой: «Перебросил из одного частного владения в другое, а общественное владение посередине – несмотря на то, что вещь пролетела по воздуху через общественное владение, бросивший не подлежит ответственности (по закону Торы)» (Рамбам, *Шаббат* 13:16).

Но в Гемаре объяснено, что, если предмет пролетел над общественным владением на высоте меньшей, чем три ладони (такое расстояние, примыкающее к земле или другой поверхности, называют *лавуд*), он считается упавшим на землю, – и тогда бросивший этот предмет подлежит ответственности по закону Торы. Таким образом, спор между большинством мудрецов и рабби Акивой велся лишь по поводу высоты от трех ладоней до десяти ладоней от земли. Ниже трех ладоней – все согласны, что нарушитель подлежит ответственности по закону Торы, а выше десяти – все согласны, что, согласно закону Торы, бросивший не подлежит ответственности (*Шаббат* 97а, Раши; см. также Рамбам, *Шаббат* 13:16, *Магид мишнэ*).

Вместе с тем, наши мудрецы запретили перебрасывать предметы и на высоте от трех до десяти ладоней от общественного владения (хотя из Торы это разрешено) (см. *Маген Авраам* 353:2; *Мишна брура* 353:3, *Шаар а-циюн* 3). А перебрасывать из одного частного владения в другое на высоте, превышающей десять ладоней от общественного владения, которое расположено посередине, изначально разрешено (например, перебрасывать из одного двора в другой) – но только в том случае, если оба частных владения принадлежат одному лицу. А если эти дворы принадлежат двум разным лицам, то им необходимо сделать *эрув хацерот* (положить до Субботы хлеб, принадлежащий им обоим, в одном из этих частных владений; см. *Маген Авраам* 353:1; см. также Раши, *Эрувин* 49а, «*Мишум дира*») – и тогда им тоже будет разрешено передавать или перебрасывать друг другу

предметы на высоте десяти ладоней и выше от общественного владения, которое посередине (*Шаббат* 97а; см. также *Шулхан арух* 353:1). Если между дворами не будет оконных или дверных проёмов или их будет разделять общественное владение или *кармелит* – *эрув* не поможет. В городе обнесённом стеной ворота которого закрывают на ночь или двор либо подворье в котором есть несколько жильцов, нужно сделать *эрув* на хлеб.

Кроме того, наши мудрецы запретили перебрасывать предметы через общественное владение и в том случае, если трудно попасть из одного частного владения в другое – например, одна крыша (являющаяся частным владением) намного выше другой, ведь в подобном случае брошенная вещь может упасть прямо на улице и потом ее занесут в частное владение, нарушив запрет Торы (*Шаббат* 97а, Раши; см. также *Шулхан арух* 353:1, *Мишна брура* 2 и 4).

И так же, как не нарушил закон Торы тот, кто перебросил вещь из одного частного владения в другое через общественное владение, так не подлежит ответственности по закону Торы и тот, кто перебросил из одного общественного владения в другое через частное владение, которое было посередине (кроме случая, когда предмет пролетел через пространство высотой в три ладони, прямо примыкающее к полу частного владения) (Рамбам, *Шаббат* 13:16, *Магид мишнэ*). Насчет *эрува* на хлеб, невозможно вникнуть в частности его законов в рамках данного материала.

К производным работам от основной работы «выносить из одного владения в другое» относится также перебрасывание предметов в общественном владении на расстояние в четыре локтя и больше (Рамбам, *Шаббат* 12:10). В талмудической барайте объяснено, что, если нарушитель перебросил предмет из одного общественного владения в другое через частное владение, которое было посередине, – и предмет пролетел над общественным владением расстояние в четыре локтя или больше (и даже если он пролетел два локтя в первом общественном владении, а еще два локтя – во втором), – нарушитель подлежит ответственности по закону Торы (*Шаббат* 97б, Раши; см. также Рамбам, *Шаббат* 13:17).

Составил и перевел:
рав Александр Кац

Обретение веры

Рав Эльханан Буним Вассерман

О раве Эльханане Вассермане

Рав Эльханан Буним Вассерман родился в 1875 году в городе Бярз в Литве. Учился у великих раввинов, таких, как рав Шимон акоэн Шапиро, рав Хаим Леви Соловейчик. Известно, что рав Эльханан отличался глубоким аналитическим умом и феноменальной памятью в учении Торы (рассказывают, что он цитировал книгу, прочитав ее один раз).

В 1907 г. рав Эльханан Вассерман приезжает в город Радин, где становится учеником гениального законоучителя, рава Хафец Хаима. Через три года (в 35 лет) берет на себя обязанности главы ешивы в городе Бриск, где жил рав Хаим Соловейчик.

После начала Первой Мировой войны в 1917 г. Хафец Хаим решает переехать в другой город и доверяет своему ученику руководство оставшейся частью ешивы. После того, как в 1921 г. Россия дала разрешение эмигрировать, рав Вассерман возвращается в Польшу, и там, в городе Барановичи берет на себя управление ешивой Оэль Тора, которая под его началом становится одним из самых значительных центров учения Торы, имевших огромное влияние на весь религиозный мир. Эта ешива освятила имя Всевышнего в кровавые годы Второй Мировой войны.

Предсмертные слова рава Вассермана к друзьям нам известны из воспоминаний свидетелей событий рава Эфраима Ашри и рабанит Вольбе. Они были произнесены в тот горький день 11 тамуза 5711 года (1941.):

«Рав Эльханан говорил тихо, с внутренним спокойствием, как обычно, да и голос его тоже не изменился, выражение лица было серьезным, но обычным, в его тоне не чувствовалось ничего личного, он также не пытался проститься со своим сыном равом Нафтоли. Его речь была направлена ко всем: — На небесах нас, наверное, считают праведниками, ведь мы избраны искупить своими жизнями весь народ Израиля. Однако мы должны полностью раскаяться перед Всевышним немедленно, здесь же, времени мало, дорога к Девятому форту (место расстрела святых праведников Слободки — пер.) близка. Мы должны знать, что наши жертвы будут более весомы после раскаяния, тем самым мы спасем наших братьев и сестер в Америке... чтобы не было у нас, не дай Б-г, никакой порочной мысли, оскверняющую нашу жертву, мы выполняем сейчас самую важную заповедь: “В огне

она зажжена, и так в огне ее отстроишь”; огонь, сжигающий наши тела — это тот огонь, который воздвигает вновь дом Израиля».

В письме к «молодежи Израиля», поощряя организации ешив, рав Вассерман писал: «... причиной всех причин бед, идущих на евреев, является забывание Торы, тем самым усиление изучения Торы является спасением, в том числе и физическим. Поэтому занятия Торой содержат в себе прямое выполнение заповеди “не оставаться равнодушным к крови ближнего своего”»...

1. «И не следуйте за сердцами своими...» (Бемидбар, 15:39), — ибо это *минут* (вероотступничество). На первый взгляд, причиной вероотступничества является ошибочное мировоззрение, порча, лежащая в сфере интеллекта, местообитание которого у человека — в голове, а не в сердце. И потому упомянутое выше предупреждение Торы должно было бы звучать так: не следуйте за взглядами и теориями своими и за своими головами! Однако, в действительности, во многих местах в Писании мы видим, что свойство мудрости относится именно к сердцу, как, например, «...видело сердце мое много мудрости...» (Коэлет, 1:16), «Мудрый сердцем изберет (себе в удел) заповеди...» (Мишлей, 10:8). И нужно пояснить, какое отношение имеет мудрость к сердцу.

2. Писал Рамбам в «Сефер а-Мицвот» (заповедь первая), что обязан человек знать и верить, что есть Всевышний (см. там). Мы должны понять: как вообще может существовать такая заповедь — верить? Другое дело — заповеди, которые человек исполняет физически, посредством органов своего тела, повелевающие делать что-то или чего-то не делать; исполнение их — во власти человека и зависит от его желания... Но вера в Б-га и в Его Тору — это нечто существующее само по себе, независимо от воли человека! Если она есть, то зачем приказывать человеку, чтобы он верил, а если, не дай Б-г, вырвана вера из сердца его — как может он приобрести ее? И выходит, что он не ответственен за самого себя во всем, что связано с верой, ибо сердце, в котором ее нет, властвует над ним! А между тем мы видим, что по законам Торы грех неверия чрезвычайно тяжок, тяжелее, чем идолопоклонство! Идолопоклонника надлежит судить в суде, для этого нужны свидетели и предупреждение (об ответственности за это преступление). В то же время жизнь человека, отрицающего

Б-га, не защищена законом Торы ни в каком месте и ни в какое время, и не нужно предупреждения, и не нужен Санедрин (суд из не менее чем 23 судей – зна-токов Закона). То же самое можно сказать о том, кто верит в идолопоклонство и жертвует собой за него или приносит в жертву своего сына Молеху... На первый взгляд, на него тоже надо смотреть как на человека, не отвечающего за самого себя, – ведь его вера в идола так сильна, что он даже жертвует ему сына! Его наказание должно быть легче, чем того, кто преступает заповедь, веря во Всевышнего! Между тем в Торе мы видим обратное: грех идолопоклонства чрезвычайно тяжел, и Рамбам писал, что нигде в Торе мы не находим выражений, говорящих о ревности Все-вышнего, – и только из-за идолопоклонства Он ревнует и мстит...

3. Более того, заповедь веры обязательна для всей общины Израиля, включая еврейских детей, – сразу же, как только они достигают совершеннолетия (мальчики – в 13 лет, а девочки – в 12 лет). А между тем известно, что в вопросах веры потерпели провал величайшие философы, например Аристотель. Рамбам писал о нем, что разум его был лишь на одну ступень ниже пророческой. Другими словами, если бы не пророчество и дух святого постижения, не было бы в мире большего мудреца, чем он; тем не менее, вся мудрость его не помогла ему достичь истинной веры! Если это так, то как же святая Тора обязывает детей, чтобы они небольшим своим умом достигли большего, чем Аристотель? А ведь известно, что Все-вышний не требует от людей чего-либо чрезмерного!

4. И еще удивительно: неевреи обязаны исполнять семь заповедей, и если они не делают этого, то, несомненно, будут наказаны в будущем. А теперь представим себе такого человека, который всю жизнь пьянствовал и был (неграмотным) пастухом... Но когда он явится на Высший суд, осудят его там на наказание в аду за то, что не соблюдал семь заповедей... И закричит он: «Откуда мне было знать, что я обязан соблюдать их?» Его претензии кажутся совершенно справедливыми, и все же он будет признан виновным в суде... Все это требует разъяснения.

5. Однако, взглядевшись внимательно, мы можем прийти к выводу, что вера в то, что Всевышний сотворил мир, неизбежно должна стать уделом всякого, у кого есть разум, всякого, кто лишь перешагнул границу, отделяющую неосознанное бытие от осознанного... При этом нет нужды ни в какой философии, чтобы дойти до истины, как сказано об этом в «Ховот а-Левавот» («Шаар а-Йихуд», гл. 6): «Есть люди, говорящие, что мир существует по воле случая, без Того, кто его сотворил, не дай Б-г. Удивительно мне: как может прийти в голову подобная мысль? Ведь

если скажет кто-нибудь, увидев водяное колесо, посредством которого подается вода на поле, что оно оказалось здесь само, без замысла мастера, то его сочтут глупцом и сумасшедшим... И известно, что ни в чем, что сделано без предварительного замысла, не найдешь ты признаков разума, и если кто-то прольет чернила на чистый лист бумаги, невозможно, чтобы таким образом появилась там осмысленная запись. А если кто-то покажет нам что-нибудь написанное и заявит, что это получилось от случайного пролития чернил на бумагу, то мы объявим его обманщиком!» Но как же может разумный человек сказать обо всем Творении, что оно образовалось само собой? Ведь мы видим на каждом шагу признаки глубочайшего, бесконечного разума! Сколько чудесной мудрости заложено в строении человеческого тела, в совершенном взаимодействии его органов и стройной гармонии его сил, как свидетельствуют об этом все умудренные в тайнах врачебного искусства и хирургии... Как можно сказать об этой чудесной «машине», называемой человеком, что она сделалась сама, без замысла Того, кто сделал ее, тогда как всякого, кто скажет, что «часы сделались сами», сочтут сумасшедшим? Рассказывает мидраш, как один вероотступник пришел к раби Акиве и спросил его: «Кто сотворил весь мир?» Ответил раби Акива: «Святой, будь Он благословен!» Сказал тот: «Докажи мне это!» Спросил его раби Акива: «Кто соткал твою одежду?» Тот ответил: «Ткач!» Сказал ему раби Акива: «Докажи мне это!» И сказал раби Акива своим ученикам: «Так же, как плащ свидетельствует о ткаче, дверь – о столяре, а дом – о строителе, так и весь мир свидетельствует о своем Творце, будь Он благословен». И если мы нарисуем в своем воображении человека, который родился с полностью развитым интеллектом, то не сможем представить себе того потрясения, которое он испытает, внезапно увидев перед собой небеса с их небесным войском, и землю со всем, что есть на ней... Если мы спросим его, получился ли этот мир, который он впервые видит перед собой, сам собой, без всякого замысла, или же сделал его мудрый Творец, то, вдумавшись, он, конечно же, ответит, что дело миротворения свершено с чудесной мудростью, в высочайшем едином порядке, как сказано в Писании: «Небеса рассказывают о Славе Б-жественной...» (Теилим, 19:2), «Из плоти моей узрю я Б-га» (Йиов, 19:26). Если это так, то поистине непонятным и удивительным становится другое, обратное тому, о чем мы спрашивали вначале: как могли великие философы дойти до такой глупости – утверждать, что мир создан случайно?

6. Разгадку этого мы находим в нашей Торе, раскрывающей нам все тайное: «Не бери взятку, ибо взятка ослепляет глаза мудрых...» (Дварим 16:19).

Минимальный размер взятки, согласно Торе, – одна прута (самая мелкая монета во времена Талмуда), такой же, как в случае воровства, грабежа и займа под проценты (запрещенного Торой). Запрет взятки распространяется на всех людей, даже на самого мудрого из них, и на праведника, подобного нашему учителю Моше, – если он возьмет взятку в одну пруту, ослепнут очи его разума, и не сможет он судить справедливо. На первый взгляд было бы довольно странным сказать о Моше и Аароне, что из-за крохотной выгоды, полученной от одной из судящихся сторон, изменится их взгляд на вещи, и они станут судить несправедливо! Однако Тора говорит нам, что это именно так, и свидетельство Всевышнего истинно! Приходится признать, что это – закон природы, властвующий над силами человеческой души и устанавливающий, что желания человека влияют на его разум. Понятно, что влияние это зависит от желания и от разума, и небольшое желание мало повлияет на сильный разум, а на малый разум – больше, а сильное желание – еще больше. Однако совсем освободиться от этого влияния невозможно. Даже небольшое желание способно свести самый сильный разум с путей истины. В Талмуде (Ктубот, 105б) приведены две истории о том, как из-за ничтожной выгоды, предложенной одним из судящихся, судья – мудрец Торы сразу же ощущает в себе последствия этого! Он чувствует желание помочь тому человеку, найти доводы, которые тот мог бы привести в суде в свою пользу... И это – несмотря на то, что он отверг приношение и отказался быть судьей в этом деле! Он говорит в заключение: «да испустят дух берущие взятки и т. д.» (см. там). А теперь взглянем во все это и задумаемся. Если великие наши мудрецы, подобные ангелам необъятной шириной своего разума и святостью своих душевных качеств, ощущали воздействие самой ничтожной предложенной им выгоды и то, как она заставляет их разум отклониться от истины, то тем более это верно для людей, целиком погрязших в удовольствиях этого мира! Людей, подкупленных своим «дурным побуждением», которое твердит им: «Смотри, перед тобой – мир, в котором нет хозяина! Делай в нем все, чего пожелает твое сердце!» Какая могучая сила заключена в этом грубом соблазне, чтобы ослепить очи разума! Ведь в деле, в котором человек подкуплен, он уже не сможет разглядеть истину, если только она противоречит его желаниям! В этом он подобен пьяному, а ведь даже мудрейшему не сослужит службы его мудрость, когда он пьян! В свете всего сказанного нет ничего странного и удивительного в том, что великие философы отрицали Творение мира, ибо сколь ни велик их разум, еще более велика их страсть к наслаждениям, и подобная

«взятка» в состоянии извратить суждения человека и внушить ему, что дважды два не четыре, а пять! Ведь человеческий ум только тогда в состоянии распознать истину, когда он не подкуплен в деле, о котором судит. Однако тогда, когда выявление истины противоречит желаниям человека, не сможет ум его, даже самый могучий, озарить глаза его.

7. Из всего сказанного следует, что основы веры сами по себе очень просты, настолько, что прийти к ним неизбежно должен всякий нормальный и разумный человек, и невозможно усомниться в истинности их. Но это – лишь при условии, что человек не «подкуплен», то есть свободен от вожделений и от влияния своих желаний; и потому причина вероотступничества и отрицания Б-га вовсе не в каком-то «дефекте» разума, а в желании человека удовлетворять свои вожделения, желания, которое отклоняет разум от истины и ослепляет его. Теперь нам становится понятным предупреждение Торы: «...и не следуйте за вашими сердцами» – это вероотступничество! Другими словами, Тора предупреждает человека, что он обязан обуздать свои желания, – так, чтобы разум его был свободен от их влияния. Тогда он найдет и признает истину, к которой неизбежно должен прийти всякий разумный человек: Всевышний создал мир, и, как сказал раби Акива, мир свидетельствует о том, что Творец создал его! А отрицанию Б-га нет места в человеческом разуме, и только в желаниях и вожделениях пристанище его. Не будь эти желания столь низменными и грубыми, никоим образом не дошел бы человек до ошибки отрицания Б-га или идолопоклонства. И потому столь велика и непростительна вина человека, когда он позволяет своим вожделениям и влечениям победить разум, так, что тот не может увидеть простой истины... Итак, заповедь веры включает в себя обязанность не дать желаниям победить разум, ибо тогда вера обязательно придет, и нет нужды в каких-то специальных усилиях по ее приобретению. Нужно лишь убрать то, что мешает, и она придет сама, ведь даже самый грубый и простой человек в состоянии увидеть, что мир свидетельствует о Всевышнем, создавшем его! Кроме того, очевидно, что любое действие, совершаемое тем, у кого есть разум, делается им с какой-то целью; и поскольку мы видим перед собой сотворенный мир – дело рук Всевышнего, ясно, что у него тоже есть своя цель! Не сможет пьяница оправдаться (на Высшем суде), заявляя, что он считал (в своей земной жизни), что целью сотворения неба и земли было питье водки! Ясно и очевидно, что целью всех сотворенных является исполнение воли Творца. Этот человек должен был понять, для чего он пришел в мир: для того, чтобы исполнять волю своего

Творца! Он должен был исследовать этот вопрос, искать и стараться найти, в чем же состоит Его воля. И если не искал, то должен быть наказан, ведь наши мудрецы говорили, что сын Ноаха (нееврей) достоин наказания за то, что, будучи обязанным изучить (все эти вещи), не делал этого. В этом же заключается причина того, что наказание за идолопоклонство столь строго, ведь если бы разум человека был свободен от порабощения желаниями, то он не мог бы впасть в заблуждение идолопоклонства. Вера в идолов пришла к нему из-за мощи его вожделений, чтобы беспрепятственно творить любые мерзости, как это принято у идолопоклонников; и сказали наши мудрецы, что сыны Израиля только для того и занимались идолопоклонством, чтобы разрешить себе предаваться разврату открыто.

8. Рассказывают, что однажды какой-то философ спросил знаменитого мудреца Торы р. Йонатана Айбешюца (автора книги «Баал а-Тумим»): «Сказано в Торе: “за большинством склоняйся”. Вы – меньшинство среди народов; почему же вы не принимаете нашу веру?» Ответил ему рав Айбешюц, что закон, предписывающий следовать за большинством, действует только в случае сомнения, но не тогда, когда все совершенно ясно. Например, когда девять магазинов торгуют кошерным мясом, а один – некошерным, и нашли кусок мяса, по которому не видно, из какого он магазина, – в такой ситуации мы следуем за большинством (и считаем мясо кошерным). Однако, если мы видим, что мясо из того единственного магазина, где торгуют некошерным мясом, то чем же поможет большинство? Так и мы: у нас нет сомнений в истинности нашей веры, и никакое большинство не заставит нас от нее отказаться! Объяснение это – истинное и совершенно ясное; однако в свете сказанного выше вопрос вообще неуместен. Приведенные выше слова Торы («за большинством склоняйся») относятся к судьям, пригодным для судейства, у которых нет личного интереса в этом деле. Однако если у большинства судей есть такой интерес, а у меньшинства – нет, то нужно следовать за меньшинством! В вопросах веры и служения Г-споду человек только тогда может достичь истины, когда он совершенно свободен от всех вожделений этого мира, а подобные люди не встречаются среди иных народов. Ими могут быть только святые мудрецы Израиля, подобные Б-жым ангелам! А если и были среди мудрецов других народов в какие-то времена люди, чистые от вожделений, то их было ничтожно мало по сравнению с нашими святыми мудрецами, которых были тысячи и десятки тысяч. И о наших пророках сказано, что их было вдвое больше, чем евреев, вышедших из Египта, но те, в чьих пророчествах

не было нужды в последующих поколениях, не вошли в Танах. Так же было и после них, в поколениях *танаим* (мудрецов Мишны) и *амораим* (мудрецов Гемары)... Таким образом, из самого же этого закона («следовать за большинством») вытекает, что мы обязаны принять наследие, полученное от наших благословенной памяти мудрецов. Только они были достойны судить в вопросах, касающихся веры, так как разум их был свободен от малейшего влияния желаний и интересов. И когда спрашивают, почему евреи не должны подчиняться в вопросах веры другим народам, мы можем уподобить это такой сцене: некий человек заходит в кабак, где валяется в грязи и нечистотах сотня пьяниц, и они говорят ему: «нас ведь много, а ты – только один; почему же ты не делаешь, как мы?» Так и в вопросах веры: кроме мудрецов Израиля, все остальные (мудрецы других народов) подобны пьяницам, одурманенным своими вожделениями, а наши мудрецы сказали: только тот может быть назван свободным, кто занимается Торой, ибо без нее ни один человек не может освободиться от дурного побуждения, склоняющего разум вслед за вожделениями...

9. Из первого принципа – веры во Всевышнего – вытекает неизбежное следствие, принцип второй, а именно то, что Тора – с Небес. Ибо цель всех сотворенных – исполнять волю своего Творца, а между тем совершенно ясно, что разум человеческий не в состоянии постичь мысль Всевышнего и узнать самостоятельно, в чем состоит Его воля. Ведь если Он сам не сообщит, в чем она, то Творение так и не достигнет своей цели, ибо невозможно человеку исполнить то, чего он не знает. Из этого с абсолютной неизбежностью следует, что Всевышний сообщил людям, чего Он от них хочет, путем раскрытия Б-жественного присутствия в мире. А это и означает, что Тора – с небес, и отсюда мы также черпаем веру в приход Машиаха. Ибо с одной стороны, как это совершенно ясно, все сотворено Им для исполнения воли Его, а с другой стороны – мы видим, что в мире все идет наоборот. Люди погрязли в пучине вожделений, и, как сказано, «нет разумного, который искал бы Б-га» (Теилим, 14:2)... Ясно, что ради подобных людей не стоило бы создавать небо и землю! Из всего этого следует, что сказанное в Писании неизбежно исполнится в будущем, и раскроется слава Всевышнего, «и будет Г-сподь царем над всей землей...» (Захария 14:9), амен.

Перевод:

рав Пинхас Перлов, рав Йонатан Шухман
Из книги «Три измерения души»,
издательство «Тора лишма»

Наша война

*По материалам уроков
рава Игаля Полищука*

Безусловно, мы видим в этой войне большую помощь Свыше. Наши солдаты постоянно спасаются из очень тяжелых ситуаций и жертв гораздо меньше, чем могло бы быть... Как в процессе последней тяжелейшей операции по спасению заложников в Шаббат – погибли двое бойцов, и хотя каждая потеря это трагедия, но их могло быть намного больше.

К сожалению, мы уже привыкли к этим чудесам. А надо не привыкать, а благодарить – и просить Всевышнего, чтобы они продолжались.

Тем более, что Всевышний нам постоянно напоминает об этих чудесах, когда происходят трагические недоразумения, в результате которых наши солдаты гибнут от дружественного огня, или взрывают здание, полное людей... в такие моменты мы ясно видим, насколько все требует помощи Свыше.

Безусловно, то, что в Эрец Исраэль – большой мир Торы, в котором происходит непрерывная учеба и молитвы – это дает также большие силы армии... мы уже говорили об этом ранее.

Однако сегодня я хочу обратить внимание на другой аспект. Есть такое понятие у наших мудрецов, «милхамта шель Тора» - «война Торы».

Более того, говорится, что, когда Моше рабейну поднялся на гору Синай, чтобы получить Тору, он «пленил» ее – то есть, здесь также подразумевается некая борьба.

Это сопоставление изучения Торы с войной, сделанное нашими мудрецами – очень принципиальное. Когда люди хорошо учатся – они «воюют» друг с другом поединки разных постижений слов Торы, и во время их споров горит огонь – огонь Торы.

В этих двух войнах есть тяжелейшая проблема – когда люди полагаются на собственные силы и не видят помощь Всевышнего. Это колоссальная проблема всех успехов Израильской Армии, а на самом деле – всех успехов человека на любом поприще. Особенно это опасно, когда это делается намеренно и самоотверженно, чтобы отрицать Его помощь.

Однажды мне попала на глаза книжка про операцию Энтебэ, автор которой всеми силами пытался объяснить, что чудес не было, все просто

шло «по плану», после тренировок, учений и т.д... но, как мы знаем, на войне ничего «по плану» не бывает.

Есть такое понятие «кохи веоцэм яди асу ли эт а-хаиль азэ» - «моя сила и мощь моей руки сделали мне это богатство» («хаиль» - это и «войско», и «достояние», и «богатство» - довольно широкое понятие), и Всевышний отвечает на это в Торе, что Он – тот, кто дает силу добиться этих достижений. Онкелос очень интересно комментирует этот стих: «Я – тот, Кто дает тебе совет, во что вложить деньги».

Безусловно, все мы знаем порядок молитвы Амида, в которой сначала мы провозглашаем, что Всевышний – источник всех сил, потом озвучиваем свои просьбы, а в конце – благодарим. Иногда человек просит, ощущая, что он сам в этой ситуации бессилен... но когда Всевышний помогает – всё списывается на «мы сами справились». И бывает наоборот, как говорил рав Пинкус, иногда люди думают по принципу «если большой выздоровел – слава Б-гу, а если нет – врачи виноваты». На самом деле, конечно, и то, и другое – от Всевышнего.

Поэтому всегда, во всех ситуациях, необходимо увидеть благо от Творца – оно может быть в скрытой форме, потому что мы находимся во время сокрытия Лика Творца, когда мы не видим явных чудес – но тем не менее, мы видим множество чудес! И нужно благодарить Всевышнего, причем благодарность должна предварять просьбы о дальнейшей помощи.

Потому что если человек благодарит за то, что у него уже есть, перед тем как просить – он уже не выглядит «кфуй това» - неблагодарным. Когда просьба исходит от благодарного человека – у Всевышнего гораздо больше причин ее принять.

Иногда у человека есть всевозможные проблемы, которые побуждают его молиться – перед этим стоит посмотреть на самого себя, на то, кто он сегодня, на то, что он уже получил – всё добро, которое у него уже есть – и поблагодарить – а потом уже просить дальше.

В последнее время в Эрец Исраэль постоянно организуют короткую «общественную молитву за окончательное Избавление» - эта молитва начинается с... благодарности Всевышнему за то, что Он провёл нас через весь период Изгнания.

Мы должны понимать, что наше выживание в этом страшнейшем изгнании, под постоянной угрозой физического и духовного уничтожения – это величайшее чудо и знак постоянного наблюдения Творца – и это обязывает благодарить! То, что сегодня мы живем в Эрец Исраэль и занимаемся Торой – и через нас исполняются три пророчества, обещанных в Торе: что мы как народ не исчезнем, что Святая Земля будет принадлежать нам, и что Тора не забудется – насколько же мы должны быть благодарны!

Есть понятие «мидат а-битахон» - «уверенность во Всевышнем». Есть «битахон» - уверенность – до того, как человек получил то, в чем нуждается, и есть «битахон» *после* того, как получил. Причем тут уверенность, если он уже все получил? Это уверенность в том, что всё – от Всевышнего.

И это тяжелое испытание для наших братьев, которые воюют, и даже большее испытание для наших религиозных братьев, которые воюют – видеть Б-жественное Провидение, которое спасает, не полагаться на свои силы, и благодарить – после спасения. Это очень нелегкое испытание, и нужно молиться за их успех в нем.

Однако это имеет отношение и к изучению Торы.

То же самое происходит и с нами, во время наших занятий Торой. И здесь человек может думать, что «моя сила», моё упорство, мои способности – дали мне достичь успеха в Торе. Сказано, «ягата у-мацата – таамин» - если человек «трудится», он «находит». В этом высказывании заложено противоречие – «находка» это то, что не требует труда. Что же имеется в виду? **«Находка» — это дар Всевышнего**, нечто, что не зависит от усилий человека, духовных или физических, от «силы моей руки». Однако этот дар надо заслужить тяжким трудом!

Наши успехи на поле боя – и точно также наши успехи в Торе или в бизнесе, во всех сферах жизни – необходимо увидеть, что это всё от Всевышнего!

Часто во время учебы бывает, что нам «попадает» именно та книга, где обсуждается интересующая нас проблема... это пример помощи Свыше.

Среди 48 способов приобретения Торы – есть «анава» - труднопереводимое на русский язык слово. Есть в русском понятие «самоуничтожение», и оно звучит не как достоинство... однако «анава» - вещь, необходимая для получения Торы. Неспроста Всевышний дал Тору на горе Синай – одной из низких гор – чтобы научить нас, что именно, когда человек не раздувается от осознания собственной важности, а наоборот – это причина получения Торы.

Каждый из нас знает, из какого болота Всевышний его вытащил, из какого плена освободил, по-слав Своих посланников... и слава Б-гу, мы удостоились стольких чудес – жить на Святой Земле, жениться, учить Тору – надо понимать, что это всё Его милости, а не наши заслуги и достижения. С этим пониманием, с этим самоуничтожением, без мысли «мне полагается», без гордыни – нужно смотреть на свою жизнь.

К сожалению, вся наша армейская система воспитывает в человеке привычку полагаться на себя и свои силы. В армии не ведут бесед о мусаре и битахоне... как наши братья, которые воют, могут удостоиться веры во Всевышнего, а не полагаться на собственные силы? Конечно, Всевышний знает сердце каждого, и внутреннее состояние каждого солдата. Однако, конечно, желание Всевышнего – чтобы каждый увидел и понял Его спасение.

В Земле Израиля есть одна общая проблема – наша вера в собственные силы, которую Всевышний постоянно ставит под удар.

Нам в этом отношении легче – мы занимаемся Торой, мусаром... Тем более, занимаясь Торой и добрыми делами, мы должны понимать, насколько всё – от Него. Если хотя бы часть нашего народа будет жить в уверенности, что всё – и военные победы, и материальные достижения, и успехи в изучении Торы – всё от Него, и нам ничего не полагается, это всё – Его милости – если мы так будем жить, то это ощущение в какой-то степени передастся всему народу Израиля. В силу единства душ нашего народа, это повлияет и на более далеких.

Мы должны быть святым народом – народом, посвященным Ему. В этом разница между праведным евреем и праведным неевреем, выполняющим заповеди сыновей Ноаха. Праведный нееврей выполняет то, что он обязан по закону. А суть еврейства – стремление к близости со Всевышним. Мы получили Тору, как кидушин – вошли к Нему, под Его хупу.

И несмотря на наслоение чуждых мировоззрений, каждый еврей может пробудиться. Поэтому, когда есть среди еврейского народа часть, которая так живет, и эта часть не отделяет себя в душе от всего еврейского народа, когда есть внутреннее единство, несмотря на внешнее отдаление, - это обязательно положительно повлияет на весь еврейский народ и будет причиной Б-жественного милосердия!

Это наша война с дурным началом!

Подготовил: рав Б. Куницкий

Когда выйдешь на войну против врагов своих

Рав Йехезкель Левинштейн

1. Что главное в сражении

Первое, что должно затрагивать наши чувства во время войны – это опасность, в которой находятся наши братья на поле боя. А настоящей трагедией следует считать гибель своего брата-еврея – вот на что следует обращать наше внимание. И радость от того, что наши братья-бойцы остались в живых, должна быть больше радости от победы. Поэтому не очень понятно, как можно радоваться победе, когда мы знаем, ценой каких потерь она досталась... «Потому что Г-сподь, Б-г твой, проходит в среде твоего стана, чтобы спасти тебя и отдать твоих врагов в твои руки». Успех сражения прежде всего в том, чтобы «спасти», как пишет Раши, комментируя этот стих: «Чтобы не пал ни один из вас». И после этого ценится и «отдать твоих врагов в твои руки». Таков путь Торы, так должен чувствовать тот, чьи чувства не ограничены сугубо материальной сферой, тот, кто сочувствует беде своих братьев, сыновей Израиля.

2. Что значит «вера в Единого Б-га»

«...И подойдет священнослужитель (коэн), и будет говорить с народом, и скажет им: “Слушай, Израиль! Вы приступаете ныне к сражению с врагами вашими; да не ослабеет сердце ваше, не бойтесь, не трепещите пред ними... Ибо Г-сподь, Б-г ваш, идет с вами, чтобы воевать за вас с врагами вашими, спасти вас”» (Дварим, 20:2–4). Комментируя эти слова, Раши цитирует Талмуд: «“Слушай, Израиль!” – Даже если вашей единственной заслугой является чтение “Шма Исраэль” (Слушай, Израиль! Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь один!), этого достаточно, чтобы Всевышний вас спас». Такова заслуга, защищающая народ Израиля во время войны – вера в Единого Б-га.

Что значит «вера в Единого Б-га», объясняется на основании слов Писания: «Познай же ныне и положи на сердце твое (т.е. вникни сердцем своим), что Г-сподь есть Б-г на небе вверху и на земле внизу; нет другого» (Дварим, 4:39) – даже во всем пространстве мироздания (как это объяснили наши учителя). И об этом говорится в первой

из Деклараций веры (Ани маамин): «Верю, что Творец, благословенно Имя Его, сотворил все сущее и управляет им». Управляет постоянно, наблюдая за каждым творением в отдельности.

И на самом деле, в этом – начало и цель служения Всевышнему, как объясняют *ришоним* (средневековые комментаторы): «...Уповать всем сердцем на Всевышнего и верить в Высшее провидение, наблюдающее за каждым в отдельности, – и так ты в совершенстве исполнишь в своем сердце требование верить в Единого Б-га, когда ты веришь, что Его глаза просматривают всю землю и видят все поступки человека, что Он знает, что у человека на сердце и каковы его замыслы... В этом – отличие народа Израиля от остальных, и в этом тайна всей Торы» (Рош в «Орхот Хаим»).

«И смысл всех заповедей в том, чтобы мы верили в нашего Б-га и были благодарны Ему за то, что сотворил нас...» (Рамбан, гл. «Бо»). То же разъясняется и в книге «Даат твунот» Рамхала – что все, происходящее в этом мире, имеет своей целью привести к воплощению конечного замысла – к тому, чтобы все узнали: «И будет Г-сподь царем над всей землей, в тот день станет Г-сподь один и Имя Его едино».

3. Избежать плена «причин и следствий»

Наша же задача в том, чтобы верить в Единого Б-га и укреплять эту веру, потому что надо знать: хотя это вроде бы весьма просто для обладающего прямым пониманием, тем не менее, люди по природе своей очень далеки от этого понимания. Для человека естественна схема «глаз видит – сердце вожделеет»: то, что видит глаз, принимает и сердце, и это становится основой для практических действий. А то, что «видит глаз», противоречит концепции Высшего провидения и единства Б-га, потому что перед ним лежат «причинно-следственные связи» этого мира, где все выглядит так: у тех, кто работает, есть деньги, те, кто едят – сыты, и так во всем. Так сердце человека привыкает замечать только эти причины и следствия, и со временем это понимание еще больше укореняется в нем. И тот факт, что на его устах вера и упование, еще ничего не доказывает, ведь бывает, что сердцем

человек весьма далек от того, что у него на устах. Более того, со временем такое видение мира, как совокупность случайностей и причинно-следственных связей, укореняются в его сердце так, что ему уже трудно начать размышлять о том, что «Г-сподь – Он Б-г» т.е. Всесильный и всем правящий, потому что он считает себя полностью верующим человеком, ведь так он всегда говорит.

Таким образом, выясняется, что настоящая вера не приходит сама собой – она просто не может появиться сама без того, чтобы человек вдумывался, постигал (глубину вещей) и работал над собой. А когда он живет, следуя своей природе и своим привычкам, они властвуют над ним и обладают большой силой, чтобы приучить его сердце реагировать на то, что «видит глаз» – и только. Как же устоять против таких сил соображениям, связанным с верой, приобретенным весьма эпизодически? Поэтому, прежде всего, работа заключается в том, чтобы построить веру на прочном фундаменте, и размышлять о ней постоянно, отгонять и сводить на нет факторы, которые мешают этому.

У пророка Нехемьи написано: «И послал Ты знания и чудеса фараону и всем рабам его, и всему народу страны его, ибо знал Ты, что они творили с ними зло, и создал Ты имя Себе, как сей день» (9:10). Тогда Всевышний явил чудеса на глазах у всех и оставил нам об этом наследие в такой форме, чтобы мы представляли себе, как будто это случилось сегодня.

Всевышний поразил всех первенцев Египта – от человека до скота – в одну ночь, в том числе и какого-нибудь старика, прошлое которого никому не было известно, но Всевышний определил, что он – первенец. Были и другие случаи, когда происхождение людей было неизвестно, но Всевышний открыл всем, кто является настоящим первенцем. Так мы видим, что зачатие каждого человека в чреве его матери происходит с ведома Творца, Который различает между каплей, из которой происходит первенец, и каплей, из которой происходит его брат близнец. И у скотины Всевышний знает о зачатии каждого зародыша, кто из них у какой матери зародился, и в этом очевидное Единство Б-га. И чтобы память об этом наглядном откровении (казни первенцев) сохранилась на будущие поколения, которые не видели этого своими глазами, Всевышний заповедал сделать памятку: каждого первенца человека выкупить, а первенца скотины посвятить Всевышнему. С тех пор каждый еврей выполняет эти заповеди, устраивая целые церемонии по поводу выкупа первенцев как людей, так и скотины. И если сын спросит его: «что это?», он ответит ему:

это в память о том явлении Единства Б-га, которое наблюдали наши предки, и так это передается до наших дней от одного поколения другому, от отца к сыну, и так рассказ об этом стоит, как живой, у нас перед глазами, «как сей день».

4. Очевидное, ускользающее от нашего внимания

Тот, кто понимает, что нужно вдумываться в устройство мироздания, может без посторонней помощи разглядеть за его совершенством Единство Создателя. Тело человека, со всеми своими органами и частями, совершенно, и если у человека отсутствует хотя бы один орган – это нарушение его целостности. У каждого органа есть свое четко определенное назначение, подобранное так, чтобы быть частью слаженной работы всего организма. Вывод, напрашивающийся сам собой, таков: один Творец создал завершенную и самодостаточную систему. Автор «Ховот а-леавот» приводит такой пример: человек получает письмо и читает в нем связный текст. Придет ли ему в голову, что первую строку письма написал один человек, а вторую, последовательно и связно продолжающую первую, написал кто-то другой?

И так же человек, с умом всматривающийся в окружающее его мироздание, замечает единое, цельное творение. Отсутствие одной из составляющих всю систему деталей будет означать изъян всей системы, которая просто не сможет существовать, как известно знатокам мудрости. И так человек узрит Творца, Который создал все это для той цели, которая заложена в их цельности и единстве.

Принцип очевиден, только, как мы разъяснили, глаза и сердце человека не считаются с ним и идут по своему пути. В этом и заключается работа человека – не позволять им увлечь себя за собой, а следовать здравому смыслу, простому видению вещей, и держаться за это постоянно. В этом основной принцип и основная заслуга народа Израиля.

*

Когда, с Б-жьей помощью, обстановка [в смысле опасности из-за войны] разряжается, следует вернуться к учебе и работе над собой, остерегаясь пуганицы и расслабленности, которые очень легко появляются в нашей жизни, а ущерб от них огромен. И чтобы избавиться от них, требуются свежие силы, и много сил (особенно легко пропадают верные чувства, и это невероятно трудно – вернуть их в прежнем объеме). Поэтому нам следует укрепиться в Торе, в молитве и изучении мусара, и Всевышний нам поможет!

Перевод: рав О. Климовский

Будущий Мир

Рав Авигдор Миллер

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за предоставленное ей право опубликовать пока неизданный перевод книги «Рабби Миллер о Будущем мире».

Глава 2. Этот мир

Продолжение

Создаётся впечатление, что, сколько бы люди не имели, им всегда мало. Почему это так?

Коэлет задаёт вопрос: почему из всех созданий на этой земле, только одно недовольно? Единственное существо во всей вселенной, которое никогда не испытывает удовлетворения — это человек. Это важный вопрос. Может быть нам это и неинтересно, но для Коэлет это был принципиальный вопрос, потому, что он понимал, что весь мир создан великим Творцом, цель которого — добро. Почему Он не обеспечил нас инструментами для счастливой жизни? Корова довольна тем, что она весь день стоит в поле и жуёт траву. Мы могли бы быть счастливы тем, что выходим на улицу с руками в карманах и дышим воздухом; тем, что у нас в желудке небольшой обед. Что нам ещё нужно? Почему мы не можем всю жизнь околачиваться где-нибудь на углу, и никогда не стремиться, например, поехать в Гонконг? Что произошло с людьми? Почему они так несчастливы, что постоянно ищут чего-то другого? Это вопрос, который задаёт Коэлет.

Это принципиальный вопрос. Если Всевышний — это источник добра, Он вроде-бы нанёс нам огромный вред, сделав нас недовольными. И это не только вы. Недовольны все!

Так вот, Коэлет (6:7) говорит такую вещь: «все труды человека — для рта его, но и душа не наполняется». Душу невозможно насытить. Неважно, сколько у вас денег, вы никогда не будете удовлетворены. Не думайте, что будете удовлетворены, когда заработаете первый миллион. Вот маленький бедный мальчик, который стоит в магазине и мечтает о дне, когда заработает первый миллион. Тогда он будет счастлив. Это ошибка. Он не будет счастлив! Осмотритесь. Есть люди, которые уже заработали первый и второй миллион, и по горло

заняты тем, что зарабатывают десятый... и уже думают о двадцатом. «Тот, у кого есть сто, хочет двести» (Коэлет раба 1:34). Он никогда не удовлетворится, поскольку он сам не знает, чего хочет. Он ищет то, чего не существует в этом мире.

Это и есть большой вопрос. Чего человечество хочет добиться? И зачем Всевышний сделал это именно так?

Мужчина думает, что если женится на этой женщине, то будет счастлив. Это ошибка. Ему захочется другую женщину. Мужчина думает, что если купит этот дом и эту машину, то будет счастлив. Нет! Скоро он захочет дом побольше и машину помощнее. Это вопрос, который задаёт Коэлет: чего ищет человечество? Почему оно недовольно?

Мудрецы (Коэлет раба 6:7) отвечают на этот вопрос аллегорией. Была принцесса, которая убежала из дворца чтобы выйти замуж за деревенского юношу — красивого юношу. Она улизнула из дворца, и они поженились. Он привёл невесту к себе домой. Она только посмотрела на дом, в котором ей придётся провести всю свою оставшуюся жизнь — небольшая избушка, замазанная глиной; соломенная крыша — и сразу положила голову на стол и зарыдала. Муж сказал ей: «Почему ты плачешь?» Он вытащил большую тарелку с варевом и сказал: «Дорогая моя невеста, не надо плакать. Вот!» Она посмотрела на это и зарыдалась ещё горче. Он понял, что надо принимать срочные меры. Он открыл сундук, развязал верёвку на мешке, в котором хранились его самые большие ценности, достал бутылку водки, и поставил на стол. Принцесса разрыдалась во весь голос.

На что указывает данная аллегория? Душа приходит из дворца, из благородного дворца, где она вела высокодуховное существование. Потом против её желания её заключили в это бедное маленькое тело. Это пожизненное заключение. Душа в смятении, она страстно желает вернуться к своему источнику. Но бедное тело этого не знает. Когда тело просыпается посреди ночи, и видит заливающий комнату свет луны, оно испытывает странную тягу к чему-то — оно само не знает, к чему. Тогда оно встаёт и подходит к холодильнику. Может быть плитка шоколада развеет его тоску. Так человек идёт от одной погони за удовольствием к другой, выискивая всё

больше и больше денег, славы и власти. Он думает, что это успокоит позыв, который не даёт ему покоя.

Почему Всемогущий сотворил людей такими? Мудрецы открывают нам тайну: человечество стремится к своему источнику. Когда вы жаждете денег, вам **кажется**, что вы жаждете денег. В один прекрасный день вы обнаружите, что ищите что-то другое. Всемогущий создал человека, постоянно неудовлетворенного этим миром с великой целью: чтобы тот не потратил свою жизнь впустую!

Каждое существо в этом мире Он наделил инстинктами, необходимыми для выполнения его цели, и не дал ему ни малейшего представления о ней. Корова, которая целый день жуёт траву, не заинтересована в том, чтобы поставлять молоко, масло и сыр к вашему столу. Тем не менее, это её работа. Пчела не заинтересована в том, чтобы поставлять вам мёд или опылять цветы для вашего удовольствия, но у пчелы есть инстинкт, заставляющий её выполнять эти функции. В этом мире, каждое существо, благодаря своим инстинктам, занято именно теми делами, которые оно должно делать. Поэтому Всемогущий не сделал их несчастными — ведь они и так выполняют свою роль.

У человека тоже есть инстинкт: жаждать истинной духовной жизни в близости к Творцу. Именно из-за этого он никогда не чувствует себя по-настоящему устроенным и удовлетворённым. Что-то всегда понукает его. Он будет без устали стараться удовлетворить, восполнить свой недостаток. Его инстинкт приводит к тому, что он никогда не удовлетворён суетными дарами этого мира.

Если же он раскрывает, для **чего** он в этом мире, и знает, как направить к этому свои усилия, — это большая удача. Он многого достигнет. И в очень большой степени, он добьётся счастья и успеха в этом мире. Но чувство неудовлетворённости никогда не даст ему почить на своих достижениях. Он всегда будет стремиться к большему, ибо в нём таится знание — хоть его этому никто никогда не учил — что это не конец.

Повторяю: в этом мире всё создано целенаправленно. У животных нет ни одного бесполезного инстинкта. Каждая муха, каждая птица, каждое существо, от мала до велика, обладает инстинктом для выполнения своей роли. Инстинкты человека указывают ему на то, что и у него есть своя цель. Разница заключается в том, что человек не был создан для этой жизни. Даже человек, который прожил жизнь, изобилующую достижениями, в конце концов должен её отдать. Это заставляет его спросить (сознательно или подсознательно): где

доброта Б-га? Разве Он не мог сделать меня как лошадь, которая ни о чем не думает? Лошадь довольна своим овсом. Она довольна конюшной. Козёл счастлив. Бездомная кошка счастлива. У неё нет никаких психологических проблем и психозов. Собаки счастливы. Иногда они могут быть голодными, но они счастливы. С другой стороны, человек может быть по горло набит едой, деньгами и роскошью, и быть несчастным. Сумасшествие у людей в большой степени является результатом этого стремления; это уныние, вызванное неверно направленными стремлениями. Они не знают, чего ищут. Поэтому, они бегают в разные стороны, в противоположные стороны. В противоречащие друг другу стороны.

Каждый день самолеты взлетают в Лос-Анджелесе маршрутом на Нью-Йорк, с людьми, которые хотят осмотреть тамошние достопримечательности. И каждый день самолеты взлетают в Нью-Йорке с людьми, которые держат путь на Лос-Анджелес. Разве люди, живущие на Западе, не могут найти себе развлечения на Западе? А те, что живут на Востоке — разве не могут найти что-нибудь занятное на Востоке? Но нет, веселье всегда где-то в другом месте; оно не там, где они. Это дилемма человечества. Люди постоянно разыскивают, как бы развлечься **в каком-то другом месте**. Они гонятся за радугой. Если же они доберутся до того места, которое им так хотелось увидеть, то обнаружат, что тамошние люди рвутся в противоположном направлении, надеясь поймать радугу там, откуда эти приехали.

Я много лет жил в Бостоне. Там рядом был городок, в котором проводились собачьи бега. Для того, чтобы заставить собаку бежать, было сделано так, чтобы перед ней бежал электрический заяц. Каждая собака бежала за своим зайцем, который двигался по металлическому рельсу. Чем быстрее бежала собака, тем быстрее двигался заяц. Было сделано так, что собака никогда не могла поймать зайца. И очень удачно, что она его никогда не ловила. Собака думала: «ах, если бы я только могла впиться зубами в этого вкусенького, тепленького зайчика». Но если бы она его хоть раз поймала, ей потом пришлось бы идти к зубному врачу, потому, что это был оловянный заяц! Мы все гонимся за оловянным зайцем, за иллюзией. Мы гонимся за счастьем, которого не существует в этом мире.

На самом деле, это не обман. Мы гонимся за реальной вещью. Когда вы выходите из дому весенним утром, смотрите на голубое небо, вдыхаете благоуханный воздух, и благородные стремления наполняют вашу грудь — это не ложь. Вам даётся намёк на

что-то истинное. Но того, что вы в конечном счете ищете, здесь нету. Оно далеко отсюда. Голубое небо на самом деле не голубое. Всё меняется. Всё новое и свежее стареет. Все мечты человека оканчиваются. Любая жизнь, любое счастье в конце концов кончатся разочарованием. Только достижения, обладающие вечной ценностью, имеют смысл. Если человек тратит свою жизнь впустую, гоняясь за оловянными зайцами, он их никогда не получит. И хорошо, что не получит. Если вам не удалось заработать свой первый миллион, вам повезло. Не думайте, что будете счастливы, получив миллион. Вы гонитесь за тем, чего не существует. Счастье не в миллионах.

Все бизнесмены здесь (в аудитории) надо мной смеются. Они учтивы. Они смотрят на меня невозмутимо, но когда я выйду за дверь, они скажут друг другу: «да ну его! Я хочу бежать за оловянным зайцем!»

Я вам скажу: чем быстрее вы будете гнаться, чем больше сил будете вкладывать в свой бизнес, тем быстрее заяц будет убегать от вас. Вы его никогда не догоните! [Пав Миллер подытожил эту идею в книге «Sing, You Righteous» (8-11): «Чего он ищет? Он ищет Неизвестное, то есть, Б-га... И поэтому он вынужден пронзить толстый покров тьмы чтобы открыть Тайну Вселенной, то есть, Б-га... Все люди хотят этого, но из-за того, что они не знают, чего ищут, всевозможные вожделения уводят их к бесполезным занятиям. И из-за того, что эти потребности невозможно удовлетворить, они постоянно несчастны, несмотря на многочисленные заменители истинных целей. Охота за **достижениями и наслаждениями**, а также поиск **неизвестного**, когда они направлены на богатство, славу, удовольствия и приключения, неизбежно должны закончиться провалом. Никому не удаётся избежать маразма или смерти, которые превращают в пепел всё его имущество и все его наслаждения. В этом тайна человеческой тревоги.]

Если богатство не приносит счастья, почему наши праотцы были богаты?

Талмуд (Бава Батра 166-17а) говорит, что было три человека, которым Всевышний дал почувствовать вкус Будущего мира в этом мире. Конечно, это был только лишь вкус. В самом лучшем варианте, этот мир может дать лишь слабое представление о Будущем мире. Кто были эти трое? Авраам, Ицхак и Яков.

Талмуд не говорит нам, что их великое счастье — это их имущество. Человек может обладать самым

минимальным имуществом, и при этом быть счастливым. Он также может владеть миллионами и быть несчастным. В действительности, во времена Авраама были и более состоятельные люди. Я уверен, что был какой-нибудь император, который был богаче, чем Авраам. И тем не менее, он не был счастлив, поскольку хотел иметь ещё больше. Он оглядывал своих соседей и хотел завоевать другие государства.

Люди несчастливы из-за того, что, если у них миллион, они хотят два миллиона (см. Коэлет раба 1:34). Для таких людей, такое понятие как счастье вообще не существует. Авраам, Ицхак и Яков были счастливы, благодаря тому, что знали, как правильно оценить представляющиеся им возможности. Они использовали свою жизнь в этом мире для того, чтобы исполнить множество великих заповедей. Поэтому, они всю жизнь были чрезвычайно радостными людьми — они знали, что живут с определённой целью.

Поспав на земле после многих часов напряжённого изучения Торы, ученик ешивы просыпается утром радостный. Вчера он изучил целую *сугию* — целую тему Талмуда. Он знает все вопросы и ответы на них. Он может повторить их наизусть. Он в совершенстве овладел Раши и Тосафот. Он был так доволен, что лёг спать опьяненным от счастья. А утром он также взволнован в предвкушении того, что выучит сегодня. Его радость чрезвычайно велика, потому, что он знает, что его учёба — это важнейшая подготовка к Будущему миру.

Почему некоторые люди счастливы, а другие — нет?

Талмуд (Макот 10б) приводит важнейший принцип: «человека ведут тем путём, которым он хочет идти». Это один из основополагающих принципов жизни, со многими подпунктами. Когда люди хотят достичь счастья в этой жизни, Всевышний поведёт их дорогой счастья. Когда люди решают, что будут радоваться тому, что у них есть, он будут *смежим бе-хелкам* — довольны своей долей (Авот 4:1). Всевышний увенчает их усилия ещё большим счастьем.

Как-то летом я вышел погулять. Один человек спросил меня: «разве Вам удобно ходить в капоте в такой жаркий день?»

«Посмотрите на это прекрасное голубое небо,» сказал я. «Разве это не чудесно? Неужели это Вас не радует?»

Он засмеялся. Но голубое небо — это счастье! Научитесь быть счастливыми. Если будете стараться стать счастливыми, Всевышний увидит ваши

усилия и скажет: «Я помогу вам быть счастливыми». Сказали наши мудрецы: «Кто богат? – радующийся своей доле!»

Научите этому своих детей. Постарайтесь радоваться своей жене. Большинство людей стараются найти недостатки у своих жен, а жены ищут недостатки у мужей. Твердо решите, что будете довольны друг другом! Чем больше будете стараться, тем больше преуспеете в этом. Жена — это великое счастье; муж — это великое счастье. Чем больше будете ценить свою жену или своего мужа, тем больше счастья вам даст Всевышний.

«Всевышний осеняет Израиль венцом». Это радость — носить шляпу на голове. Это признак благородства. Это делает вас выше. Шляпа может быть пустой, но люди думают, что в ней что-то есть. Шляпа дорого стоит, но постепенно людям начинает нравиться их шляпа. Каждый раз, когда они её надевают, они думают: «это признак величия». Для нас это больший признак величия, чем для кого-либо другого, так как шляпа нас обязывает. Ведь написано в Талмуде (Шаббат 156б), что покрывая голову, ты показываешь, что боишься Б-га. Это великолепная корона, которая показывает, что мы принадлежим Б-гу, что мы — народ Б-га. Когда вы надеваете шляпу, или какой-либо другой головной убор, — это признак величия. Покрывать голову — это радость. Жалко растратить жизнь и не получить удовольствие от ермолок и шляп. Мы думаем, что выполняем заповедь и служим Б-гу, но в действительности, это для нашего же блага. В этом мире столько вещей, которыми стоит только попробовать наслаждаться, чтобы преуспеть в этом. И это важнейший принцип: если человек старается быть счастливым в этом мире, Всевышний помогает ему.

А если человек будет стремиться и унынию, то в этом тоже «преуспеет». Если он будет во всём искать недостатки, то Всевышний предоставит ему возможность найти их. Вся его жизнь будет отвратительной. Для него на дворе всегда будет стоять мерзкая погода. Даже если в какой-то момент он попытается перестать быть несчастным, Всевышний будет подталкивать его в направлении печали — ведь он так долго работал над этим! Если человек избирает себе в жизни определённую дорогу, на этой дороге он и добьётся успеха.

Мы должны быть так рады, что живём в Америке! Счастливы, что мы живы, что у нас изобилие еды. *Барух А-Шем!* Но вместо того, чтобы иметь такие благородные мысли, которые обязательно сделали бы нас счастливыми, нам нравится становиться всё грустнее и грустнее. Осторожно! Если

начнете заигрывать с грустью, вам будет становиться всё хуже и хуже, а там... человека ведут в том направлении, в котором он сам хочет идти. Если вы решили грустить, у вас это получится, не дай Б-г.

Поэтому, всегда надо быть человеком, который *хафец хаим* — хочет жить (Теилим 34:13). Вы хотите быть счастливыми. Скажите: «я хочу быть счастливым!» Тогда Всевышний скажет: «ты хочешь быть счастливым? Хорошо, Я помогу тебе, и ты преуспеешь в этом!»

Всю свою жизнь мы должны стремиться радоваться этому миру. Это не означает, что для того, чтобы быть счастливым, надо гнаться за удовольствиями. Можно быть счастливым и без пломбира, и т. п. Если человек принимает решение, что будет радоваться жизни, — это само по себе праведное действие. Невозможно благодарить Б-га будучи грустным. Если вы радуетесь, вы больше цените вещи, вы можете служить Б-гу с благодарственной песнью. Всевышний любит, чтобы люди радовались и не хочет, чтобы они грустили.

Да, есть периоды, когда следует печалиться, быть в трауре по разрушении Храма и о катастрофах, которые приключились с нашим народом. Иногда, нужно расстроиться из-за того, что вы недостаточно изучали Тору; из-за того, что у вас недостаточно хороший характер; из-за того, что вы выполнили недостаточно много заповедей. Кроме этого, пойте и радуйтесь. В этом наше назначение!

«Возвещать утром милость Твою» (Теилим 92:3). Каждое утро вы должны петь от радости! Из-за этого мы по утрам так долго молимся. Утро — это время ликования. «Пой Ему» (Теилим 105:2). Не написано «рыдай Ему». Музицируйте Ему. Скажите Ему «благодарю». Благодарите Его за то, что Он дал нам одежду, обувь и всё остальное. Пойте Ему! Это то, чего Б-г хочет от нас. Чем больше мы будем петь, тем больше Он будет помогать нам петь.

Теперь давайте предположим, что вы говорун, а не певец. Вы произносите благословения не думая, что говорите. Вы находите причины для недовольства: идёт дождь, холодно, жарко. Тогда Б-г говорит: «если вам нужен предлог для того, чтобы быть несчастными, Я вам и в этом помогу».

Хорошо благодарить Б-га. Он хочет, чтобы мы были счастливы и пели Ему песни благодарения — всё время. Начинайте с утра, и продолжайте весь день, пока не ляжете спать ночью. Это то, что делает человек, любящий жизнь.

Продолжение следует
Перевод: рав Берл Набутовский

Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Глава 20. Стремление

Сорок четвертое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Весь еврейский народ потерял лидера. Величайший цадик нашего поколения, Хофец Хаим, благословенной памяти, ушел от нас двадцать четвертого элуля 5693 года (15 сентября 1933г). Ему было девятно четыре года. Он скончался накануне Субботы и рав Хаим Озер из Вильно из уважения к Хофец Хаиму постановил перенести похороны на воскресенье. Поэтому десятки тысяч людей смогли присутствовать у него на похоронах.

Мы с Моше чувствуем себя обделенными тем, что ни разу не видели Хофец Хаима при его жизни. Жаль, что я не последовала твоему мудрому совету, папа — «Когда появляется возможность сделать заповедь, поспеши, иначе она может ускользнуть». Мы намеревались посетить Хофец Хаима при первой же возможности, но откладывали. Теперь уже слишком поздно.

У тебя, папа, огромная заслуга. Ты встретился с Хофец Хаимом во время поездки в Европу несколько лет назад. Я помню, как вдохновил тебя визит к нему.

Нохум Довиду и Хайе Дубе, Хаиму и Бесси также посчастливилось посетить Хофец Хаима и получить его благословение.

И Хайе Дубе, и Бесси ждали своего первого ребенка, когда пришли к нему в дом. Бесси рассказала мне, что после поездки на поезде она чувствовала себя не очень хорошо, и ребецин (жена Хофец Хаима) понимающе подала ей стакан чая с печеньем и вареньем.

Слова Хофец Хаима были пророческими, когда он благословил Нохума Довида и Хайе Дубе на рождение сына, который будет изучать Тору, а Хаима и Бесси — на рождение хороших детей. Хайе Дубе родила сына Шмуэля Ицхака, а Бесси — дочь Фруму Рохла.

До Рош а-Шана осталось всего несколько дней. Мы с Моше с нетерпением ждем наш первый Рош а-Шана в Мире. Женам учеников ешивы предоставляется особая привилегия — молиться в комнате *машгиаха*, с видом на весь учебный зал. Конечно, мне будет не хватать твоих молитв, папа, которые всегда заставляли всех молящихся рыдать. Твой звонкий голос, взывающий к Боэсу, достигал Небес. Пусть вы оба будете вписаны в Книгу жизни для счастливого, здорового и мирного Нового года, и пусть у вас будет много радости от детей и внуков.

С любовью, Моше и Рухома

Сорок пятое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

С первого громогласного «Амен» вечером Рош а-Шана я перенеслась в духовный мир. Молитвы в ешиве во время Рош а-Шана и Йом Кипура настолько горячи и наполнены таким трепетом, что они проникают в каждую клетку моего тела и души.

Звучание шофара вызывало во мне не только чувство благоговения в Судный День, но и надежду и ожидание прихода Машиаха в ближайшем будущем.

Здесь каждая молитва «Шмоне Эсре» длится более часа. Есть время для глубокой концентрации на каждом слове. Молитва на Рош а-Шана закончилась около 16:00.

Рабби Камай, рабби Финкель, машгиах, реб Йерухам и реб Хацкель молились «Шмоне Эсре» стоя в течение почти всего дня. В Йом Кипур они стояли на ногах почти весь день.

Наблюдая за ними из маленького окошка, я поняла, что они почти превратились в ангелов, и поэтому не испытывали чувства физического напряжения.

Моше изучал со мной молитвы Рош а-Шана и Йом Кипура и так объяснял их значение, что они приобретали новый и более глубокий смысл. Десять дней раскаяния (между Рош а-Шана и Йом Кипур) были поистине днями самоанализа.

Когда я была маленькой девочкой, мой интерес к посещению синагоги часто сводился к тому, чтобы надеть новое платье. В этом году в Мире моя «духовная одежда» заняла первое место. Когда после Йом Кипура затрубил шофар, я почувствовала себя очищенной.

Я надеюсь, что Ашем ответит на мои молитвы и даст нам с Моше плодотворный год, который направит нас к более глубокому пониманию нашей жизни по Торе.

Сейчас я занята подготовкой к Суккот, о чем я расскажу в следующем письме. Мне будет не хватать украшения вашей сукки в этом году. Кто займет мое место?

С любовью, Моше и Рухома

Сорок шестое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Суккот — это сочетание физического и духовного. Радость пронизывает каждый дом в Мире. Каждый вечер в ешиве проходит праздник «Симхат Бейт а-Шоэва», с пением и танцами. У сукки, которую мы делим с нашей хозяйкой и ее семьей, есть

преимущество перед вашей. Она уже построена. Она примыкает к ее кухне. Все, что нужно сделать, — это снять крышу и заменить ее на *схах*. Я помогала с оформлением.

Я готовила праздничные блюда и с гордостью подавала их. Ты будешь рада услышать, мама, что я сделала огромный скачок в своих кулинарных способностях.

Моше и Реб Авраам очень хорошо ладят, и большую часть Суккота они были заняты обсуждением своей учебы. Мы с Эстер Мирл тоже близки. Она чувствует, что выполняет важную миссию, превращая меня в настоящую хозяйку. Их дети оживляли каждую трапезу своей постоянной болтовней. Кульминацией праздников является Симхат Тора. Увидеть пятьсот учащихся ешивы, которые танцуют вместе с таким энтузиазмом, что сами стены ешивы отдаются эхом, — это потрясающе.

Машгиах стоит в центре танцевального круга, и в знак окончания каждой «акафы» (которая может длиться до целого часа) он поднимает руку, и буйные танцы немедленно прекращаются.

Некоторые из учеников ешивы были пьяны. Однако такое пьянство поднимает настроение. Один молодой человек нес свиток Торы, и слезы текли у него по щекам, когда он с глубоким чувством целовал Тору снова и снова. Другой подвыпивший молодой человек, известный своей гениальностью в учебе, изрекал такие замечательные комментарии к Торе, что Моше записал бы их, если бы не Йом Тов. Наши пьяные своим пьянством освящают Имя Всевышнего! Как это отличается от тех пьяниц, которых я видела в Нью-Йорке в канун Нового года!

С любовью, Моше и Рухома

Сорок седьмое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Во время Суккот у нас была приятная гостья. Хава Гордон, которая была в Европе на съезде, приехала в Мир навестить своих братьев, Моше и Юделя.

Она упомянула, что ее отец, Реб Ицхак Дов Гордон, все еще участвует в работе вашей «Агудат Баалей Батим» (союза глав семей). Папа, именно ты побудил ее отца отправить ее брата Моше сначала в Нью-Хейвен, а затем в Мир. Юдель последовал за ним, а теперь Хава сказала мне, что ее младший брат, Шлейма, тоже должен приехать. Вы причастны к тому, что так много молодых людей учатся и продвигаются в Торе. Босс обязательно оплатит вам поколениями потомков, которые будут бней Тора.

Сейчас, когда праздники уже позади, идет активная заготовка овощей на зиму. Я уже купила большие мешки картофеля, моркови, лука и капусты. Они

хранятся в погребе нашей хозяйки, который мы делим. Кажется, что их хватит на целую армию, но, как я писала тебе в предыдущем письме, мы не сможем достать эти овощи в зимние месяцы. Я также приготовила банки сливового и черничного варенья, в чем мне помогла моя хозяйка.

Я надеюсь, что эта зима будет легче, чем наша первая зима в Мире. Я боюсь коротких, серых дней и длинных, холодных ночей. Из-за сильного снега и льда я не смогу выходить из дома по несколько дней подряд. Однако у меня есть друзья, и в прошлом я уже преодолела многие препятствия.

С любовью, Моше и Рухома

Добавлено примечание: Хава Гордон вышла замуж за папиного ученика рабби Шмуэля Шехтера.

Сорок восьмое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Кажется, я еще не описала вам чолнт (традиционное еврейское блюдо, которое держат на огне до второй трапезы в Субботу днем), который я готовлю на Субботу. Поскольку для всего города Мир существует эрув (который позволяет выносить предметы из домов и переносить их по улице в субботу), каждую пятницу после обеда перед зажиганием свечей я отношу горшок с сырым чолнтом в пекарню. Специальная пекарская печь не только варит чолнт, но и сохраняет его горячим до утра Субботы, когда Моше возвращается с молитвы. За эту услугу не взимается плата. Мне нравится наблюдать, как множество женщин спешат со своими кастрюлями в ближайшую пекарню, которая находится примерно в двух кварталах от нашего дома.

Для меня это большое преимущество. Моя еда не всегда получается идеально приготовленной в кафельной печи. Но в Шаббат я гарантированно получаю хорошо приготовленную еду. Здесь готовят чолнт с фасолью, перловой крупой и картофелем. Сверху на это блюдо я кладу мясо.

Поскольку теперь появился еще один мальчик из ешивы ктана (ешивы для подростков), который ест с нами в Субботу, я готовлю очень большую кастрюлю чолнта. Он тоже ест так, как будто никогда не ел нормальной еды. Вара, наша полька, тоже любит чолнт, поэтому обычно его доедают до последней крошки.

Конечно, мама, моя «большая кастрюля для чолнта» не идет ни в какое сравнение с твоим огромным чаном.

С любовью, Моше и Рухома

Продолжение следует
Перевод: рав Б. Набутовский

Не такие уж маленькие чудеса

Сара Йохевед Риглер

На 5-й день рождения Сары Апель ее дедушка Яков подарил ей молитвенник в обложке оливкового дерева, который его отец приобрел несколько десятилетий назад во время паломничества из Белоруссии в Палестину. На первой странице молитвенника он написал: «Всегда гордись тем, что ты еврейка, и знай, что у тебя есть Святая земля».

Сара, которая росла в несоблюдающей семье, не умела читать на иврите и не знала, как пользоваться молитвенником. Поэтому она положила драгоценный подарок под подушку и хранила его там в течение следующих семи лет. Очевидно, молитвенник проник в ее сны. Хотя она жила в Апланде, маленьком городке в центральной Калифорнии, во сне она часто видела далекий Золотой город. В одном из снов, повторявшемся много раз, она увидела, как идет по узкому мосту в сторону Золотого города. Затем она услышала голос с небес: «Если ты будешь смотреть только на свет, исходящий из Золотого города, ты попадешь в Золотой город».

Но когда она шла по мосту, то слышала другие голоса, доносившиеся из-под моста. Там она увидела красивых людей, одетых в красивые одежды и поющих красивые песни. Они звали ее присоединиться к ним, но стоило ей двинуться к ним, как она падала с моста и навсегда оказывалась «в стране вечного Нигде, как в пустом торговом центре, внутри которого нет ничего настоящего».

Однажды, на двенадцатом году жизни, отец Сары объявил, что купил дом побольше в соседнем городе, и скоро они переедут. Сара любила свой дом, особенно большой вяз во дворе, где она часами мечтала оказаться поближе к своему Создателю. «Может, ты и переезжаешь, — с грустью сказала она отцу, — но я — нет».

Однажды ночью, несколько недель спустя, когда Сара крепко спала, отец поднял ее и посадил в семейную машину. На следующее утро она проснулась в другом доме, в другом городе. Пораженная, Сара вскочила на велосипед и полчаса ехала, пока не добралась до своего старого дома. Там ее ждала ужасающая картина. Перед домом стоял фургон, и в него въезжала незнакомая семья с тремя сыновьями. Она в тоске наблюдала за ними. В конце концов она села на велосипед и уехала прочь.

Красивые люди

Мечты о Золотом городе исчезли. Вместо того чтобы прислушаться к голосу Небес и сосредоточиться на свете, исходящем из Золотого города, Сара откликнулась на зов сирены «красивых людей». К тому времени, когда она окончила школу, 60-е годы были в самом разгаре. Красивых людей было много: хиппи с их свободной одеждой и душевными песнями, приверженцы медитаций с их религией универсальности и любви, американские индейцы с их экзотической культурой и связью с природой. Золотой город был забыт.

В 1965 году Сара изучала искусство в Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе. Одна нееврейская подруга сказала ей: «Я всегда знала, что ты еврейка, потому что у тебя в глазах вера. Недавно я встретила молодого человека, у которого тоже вера в глазах. Тебе стоит с ним познакомиться». Подруга познакомилась с Даной Фоксом, высоким молодым человеком, который не знал, что он еврей, до 18 лет, пока в гостиной в доме Даны кто-то не рассказал грубый еврейский анекдот. Когда Дана рассмеялся, его мать упрекнула его: «Не смейся. Ты тоже еврей».

Сара и Дана обнаружили, что они удивительно подходят друг другу. Однажды их разговор перешел на детство. Дана рассказал, что вырос в маленьком городке Апланд. Сара была поражена.

«Я тоже росла там, до 12 лет. На какой улице вы жили?»

«Шестая улица, — ответил Дана; — я жил на Северной Шестой улице, дом 554».

Сара побелела. Это был ее дом. Дана был одним из трех мальчиков, которые тогда переехали в её дом.

Свадьба

В конце концов Дана и Сара решили пожениться. Ликующая мать Сары запланировала свадьбу на воскресный день в июле в реформистском «темпле».

Утром в день свадьбы Сара проснулась в панике. Ей приснился страшный сон о Золотом городе ее детства. Однако на этот раз Золотой город горел. Все его жители кричали от ужаса.

Сара позвонила Дана и сказала ему: «Мы не можем жениться сегодня. Не знаю почему, но это ужасный день для свадьбы». Когда Дана приехал к ней, он понял, что ему не удастся её уговорить. Но почему?

Они решили, что раввин сможет разгадать грозную тайну её сна. В телефонной книге Лос-Анджелеса в разделе «Раввины, ортодоксы», они нашли имя и адрес поблизости. Они быстро доехали до дома раввина и постучали в дверь. Когда раввин открыл дверь, Сара жалобно спросила: «Почему мы не можем пожениться сегодня?»

Раввин посмотрел на них и ответил: «Потому что сегодня Тиша бе-Ав, страшный день сожжения Святого Храма в Иерусалиме».

Дана, Сара и раввин стояли, и слезы текли у них по щекам. Раввин плакал, потому что эти молодые евреи планировали пожениться в день поста и траура. Дана плакал, потому что это рациональное объяснение означало, что ему придется отложить свадьбу. Сара же плакала от радости, потому что наконец-то узнала название своего Золотого города — Иерусалим! Внезапно она поняла смысл всех своих снов.

К большому огорчению обеих семей, Сара и Дана отложили свадьбу на два дня. Во вторник, 11 ава, раввин, которого они нашли, поженил их, совершив ортодоксальную церемонию. «Наша свадебная трапеза была первой кошерной едой, которую мы когда-либо ели в своей жизни», — вспоминала Сара спустя многие годы.

Чудо на заднем дворе

Дана и Сара переехали в район залива Сан-Франциско.

Они сняли скромный дом у подножия крутого холма с прекрасным задним двором, окруженным высоким забором из красного дерева. К лету 1970 года у них было двое детей, и Сара скоро ждала третьего. Дана работал учителем в начальной школе, а Сара преподавала искусство.

Однажды Сара работала на кухне. Её двое малышей играли в маленьком пластмассовом бассейне на заднем дворе.

Вдруг Сара услышала в голове голос, который приказал: «Беги быстрее! Забери детей! Быстро! Сейчас же!»

Сара выскочила на задний двор, схватила по одному ребенку в каждую руку и бросилась обратно на кухню. Как только за ней захлопнулась дверь, Сара услышала оглушительный грохот. Обернувшись, она увидела огромный грузовик с полуприцепом, заполнивший весь ее задний двор. Забор из красного дерева был разбит в щепки, как будто он был сделан из зубочисток. Под колесами грузовика был раздавленный пластмассовый бассейн.

Отъезд из пустыни

Старшая дочь Фоксов страдала от постоянных болей в ушах. Врач посоветовал им переехать в сухой климат Аризоны. Поэтому, в 1971 году семья отправилась на своем микроавтобусе Фольксваген в Аризону. Там они поселились в трейлере на холме в пустыне рядом с крутым обрывом, среди мормонов, католиков и американский индейцев.

Два года спустя в Израиле началась война Судного Дня. Однажды ночью Дана приснился кошмар. Он кричал: «Они не смогут отнять у меня мою землю!». Проснувшись утром, он сказал Саре, что хочет пойти в ближайший офис алии, чтобы узнать о переезде в Израиль.

Дана, Сара и трое их маленьких детей погрузились в микроавтобус Фольксваген и поехали в офис алии в Фениксе [столице штата Аризона]. Там представитель Еврейского Агентства спросил их, были ли они когда-нибудь в Израиле. Они ответили: «Нет».

«А вы знаете что-нибудь об Израиле?» — спросил он.

«Нет», — ответили они.

«Являетесь ли вы членами еврейской общины?»

«Нет».

«Почему же вы хотите переехать в Израиль?» — спросил он их, недоумевая.

Сара рассказала ему о своем молитвеннике в обложке из оливкового дерева, привезенном из Палестины, о своих снах о Золотом городе и о том, как в день свадьбы она поняла, что это — Иерусалим.

Представитель Еврейского Агентства был заметно растроган. Нехарактерным для израильских чиновников тоном он сказал им: «Дети мои, дети мои, возвращайтесь домой».

И так они решили совершить алию. Они заполнили все формы и договорились уехать ровно через месяц. Затем они поехали обратно в свой дом в пустыне на обрыве.

Сара была напугана. Ведь шла война, которую Израиль на тот момент не выигрывал. Когда они с Даной выходили из микроавтобуса Фольксваген (а дети все еще играли внутри), она сказала мужу: «Если мы поедem в Израиль, наша жизнь и жизнь наших детей могут быть в опасности».

Не успела она произнести эту фразу, как их микроавтобус с тремя детьми внутри вдруг сдвинулся с места. За считанные секунды он набрал скорость, и понесся вниз с холма на скорости 60 миль (96 километров) в час, направляясь прямо к обрыву. Дана, Сара и несколько десятков их соседей застыли в ужасе. Ничто не могло остановить машину. Через несколько мгновений он уже висел над пропастью... и вдруг остановился. Заднее колесо зацепилось за небольшой куст. К всеобщему изумлению, автобус завис в воздухе. Его удерживал только куст.

Все их соседи стали кричать: «Чудо для евреев! Б-г совершил чудо для евреев!»

Все подбежали к машине и с помощью веревок втащили ее обратно на дорогу. Дети не пострадали.

Сара и Дана, одновременно охваченные ужасом и облегчением, вместе с другом-мормоном вернулись в свой трейлер. Когда они вошли в трейлер, их встретило жуткое зрелище. Десятки странных черных насекомых были повсюду — на полу, в сковороде на плите, даже забрались на ботинок Даны, пока они там стояли. За два года жизни в пустыне они не видели ни одного подобного насекомого. «Что это такое?» — спросила Сара у подруги.

Подруга быстро взяла полотенце и смахнула насекомое с ботинка Даны. Затем она

выпроводила их за дверь. «Это смертельно опасные ядовитые скорпионы», — предупредила она. «Никогда в жизни я не видела столько скорпионов одновременно».

Сара и Дана поняли, что Б-г посылает им четкое сообщение. Внезапно Израиль оказался им не таким уж опасным. «Мы получили послание», — вспоминала Сара много лет спустя. На месте они решили осуществить свои планы алии. В тот же день они начали продавать мебель. Как только они продали первый шкаф, скорпионы исчезли. Все до единого.

Через несколько месяцев семья Фокс приехала в Израиль. Когда они спускались по трапу самолета, Дана — теперь уже Шломо — сказал: «Мы вернулись домой, чтобы снова стать евреями».

Двадцать восемь лет спустя у Шломо и Сары Фокс-Ашрей восемь детей и восемнадцать внуков, все они изучают Тору и живут в Иерусалиме. Шломо и его сыновья — уважаемые знатоки Торы. У Сары уникальное призвание.

Каждый день она проводит несколько часов в молитве у Западной Стены и совершает «сорокадневную молитву у Котеля» для тех, кто живет слишком далеко, чтобы сделать это самостоятельно.

Тихий голос молчания

Всевышний всегда общается с людьми.

Хотя получаемые нами послания могут быть не такими драматичными, как у семьи Фокс, большинство из нас в то или иное время испытывают Б-жественное руководство и проведение — через интуицию, сны или странное стечение маловероятных обстоятельств.

Большинство людей, особенно женщин, в то или иное время слышали тихий голос интуиции. Вдруг вам приходит в голову позвонить подруге, о которой вы давно не вспоминали. Вы звоните и обнаруживаете, что подруга только что пережила трагедию и очень благодарна вам за звонок. Или вы раздумываете, заказать ли более ранний или более поздний рейс на свадьбу племянника. Что-то подсказывает вам, что нужно лететь раньше. После приземления вы узнаете, что следующий рейс отменили, и вы бы пропустили свадьбу.

Однажды утром в пятницу, когда я готовилась к Шаббату, мне вдруг пришла в голову идея: «Позвонить Меиру и пригласить его на Шаббат». Меир был 25-летним светским

израильтянином, сыном моей уборщицы-йеменки Этти. Этти сказала мне, что Меир недавно начал проявлять интерес к иудаизму. Мой рациональный ум пытался отмахнуться от этой идеи: «Меир даже не знаком с нашей семьей. Он живет в часе езды от нас. Он не за что не захочет провести 26 часов подряд с англоговорящими незнакомыми ультра-ортодоксами. Это просто нелепо». Но я снова услышала шепот: «Пригласи Меира». Я позвонила Этти и попросила номер Меира, пригласила его, и — чудо из чудес — он приехал на Шаббат!

Это положило начало процессу, который постепенно привел Меира к полному возвращению к вере. Сегодня он женат на выпускнице «Бейт Яаков» (школа для религиозных девочек) и учится в *колеле* полный день. Периодически его гордая мама спрашивает меня: «Что заставило тебя позвонить Меиру и пригласить его на Шаббат?»

Когда можно доверять “посланию”?

Как узнать, что «сообщение» действительно от Всевышнего, а не от нашего постоянно-го чревовещателя, это?

Тора открытым текстом запрещает толковать предзнаменования. Если вы на встрече с девушкой, и два белых голубя кружат у вашей головы, не следует принимать это как знак того, что вы должны пожениться. Внезапное появление скорпионов в вашем доме — это не предзнаменование. Скорее, это явный, рациональный факт: опасность, угрожающая жизни. Если вы опасались действовать определенным образом из-за возможной опасности, то теперь вы должны сопоставить эту возможную опасность с реальной опасностью, угрожающей вам в данный момент. Знамения можно понимать по-разному. «Сообщения» представляют факты; мы можем делать из них выводы, а можем и не делать.

Из истории Сары и Шломо мы можем извлечь три подсказки о том, когда следует доверять «посланию»:

1. Если послание требует от вас сделать что-то неудобное, трудное или откровенно неприятное, оно, скорее всего, исходит не от вашего эго. Сообщение Сары об отсрочке свадьбы навлекло на неё гнев матери, которая потратила месяцы на планирование этого события. Сны Даны о переезде в Израиль

в разгар войны заставили его начать тяжелый процесс, который противоречил всем его приоритетам. Р. Хинда Адлер говорила: «Если это трудно, это признак того, что это хорошо».

2. Если сомневаетесь, посоветуйтесь с раввином. Сон Сары убедил ее в том, что этот день не подходит для свадьбы, но она не могла понять почему. Молодая пара решила, что ортодоксальный раввин сможет пролить свет на ее сон-послание. Так и было.

3. Если сообщение противоречит Торе, значит, это не послание Всевышнего. Тора — это высшее Божественное послание: прямое и окончательное. Тора содержит особое предостережение от лжепророков. Даже если его пророчества сбываются или он может творить чудеса, если он требует от вас делать что-либо, противоречащее указаниям Торы, это несомненно лжепророк. Тот же принцип применим ко всем видам «Б-жественных посланий». Я верю, что со времен Синая не было ни одного дня, когда бы Всевышний не общался с людьми косвенно. Однако, со времен Синая не было ни одного Б-жественного сообщения, которое противоречило бы Синайскому откровению.

Чем больше мы стараемся увидеть руку Всевышнего в своей жизни, тем больше она проявится. И чем больше мы подчиняемся Его указаниям, какими бы трудными они ни были, тем сильнее будет поток Б-жественной связи в нашей повседневной жизни. Если бы Сара проигнорировала свой сон о горящем городе или решила, что, несмотря на послание, отложить свадьбу слишком сложно, интересно, смогла ли бы она услышать внутренний голос, который предупреждал ее о необходимости спасти своих детей.

Ключ к пониманию посланий Всевышнего — честность. Если вы рассматриваете эти послания честно, разумно и не стараясь прийти к определенному выводу, если вы обращаетесь за советом к раввину, для которого воля Всевышнего превышает его собственной воли, и если вы готовы следовать даже тем указаниям, которые для вас крайне трудны, тогда вы можете доверять своему внутреннему голосу. То, что пророк Элияу называл «тихим голосом молчания» (Цари I 19:12). Б-жественное вдохновение всегда говорит с нами. Чем искреннее мы прислушиваемся, тем отчетливее слышим его.

Перевод: рав Б. Набутовский

**Просьба молиться за весь народ Израиля,
который находится в состоянии войны на Святой Земле.
И отдельно упомянуть имен солдат,
чтобы целыми и невредимыми вернулись домой.**

Исраэль Бенцион бен Рут
Шмуэль бен Ноа
Евгений бен Марина
Шмуэль бен Ирина
Томер бен Дафна
Михаэль бен Людмила
Стас бен Зинаида
Алекс Бери бен Ана
Идан Эльад бен Малка
Яков Исроэль бен Хана
Давид бен Эстер
Натан бен Илана
Биньямин бен Илана
Моше бен Инда Това

Александр бен Зинаида
Андрей бен Полина
Анатолий бен София
Игорь Элазар бен Элишева
Аарон Мошоил бен Лена Лиё
Евгений бен Раиса
Эльханан Авраам бен Хана
Борух Леви бен Дина
Мордехай Натан бен Рахель
Мордехай бен Рахель Лея
Эфраим бен Дина
Шимон бен Ольга
Дотан бен Браха
Исраэль Меир бен Хава Женья
Моти Перес бен Елена

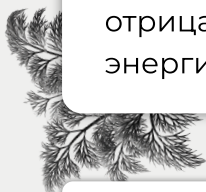
Дан бен Сара
Давид бен Сара
Меир бен Нехама
Идан бен Лина
Рони бен Беверли
Яков бен Дина
Леор бен Нона
Дани бен Нона
Саша бен Сара
Григорий бен Анис
Йони бен Хеврона
Шахар бен Шули
Йонатан бен Сара
Барух бен Лея

Книга “Проверка пищи” рава Вайа

переведённая на русский язык, предоставит возможность широкому кругу русскоязычных читателей предотвратить попадание насекомых и червей в пищу.

Помимо аспектов гигиены питания, это спасает человека от непреднамеренного нарушения огромного числа запретов Торы и от проникновения отрицательной духовной энергии в душу и в разум.

Для справок и заказов: 0548467253

Сердечно поздравляем

р. Давида Шифрина и его супругу
с обручением сына **Авраама,**
рава Игаля Полищука и его супругу
с обручением внука,

р. Иммануила Любошица и его супругу
с обручением правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Элиякима Исраэля Залкинда и его супругу
со свадьбой дочери **Хаи Мирьям,**
р. Йосефа Гендельмана со свадьбой внучки
(Бейтар)

р. Даниэля Гдалевича и его супругу
с бар мицвой сына **Давида,**
р. Леви Гдалевича и его супругу
с бар мицвой внука
(Бейтар)

р. Шимона Скаржинского и его супругу
с рождением сына
(Иерусалим)

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

р. Арье Лейба Брука и его супругу
со свадьбой дочери **Ноа Леи**
(Брахфельд)

р. Михаэля Дубинского и его супругу
и р. Якова Гельфмана и его супругу
с обручением детей – **Элазара и Хаи**
(Маале Амос – Брахфельд)

р. Александра Шалома Алеви Федоровского
и его супругу
с рождением внука
(Иерусалим)

Семью Каплан со свадьбой сына **Якова,**
р. Бориса Кивмана и его супругу
со свадьбой внука
(Иерусалим)

Семью Розенблат с рождением внучки
(Кирьят Сефер)

р. Авраама Александра Фрумкина и его супругу
с бар мицвой сына **Элияу**
(Бейтар)

р. Ицхака Шнайдера и его супругу
со свадьбой сына **Йуды**
(Бейтар)

р. Реувена Газа и его супругу
с рождением внучки
(Нью Йорк)

р. Давида Шифрина и его супругу
с бар мицвой сына **Нахума,**
рава Игаля Полищука и его супругу
с бар мицвой внука,
р. Иммануила Любошица и его супругу
с бар мицвой правнука
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Михаэля Доненко и Минки Зац
с обручением
(Тверия – Иерусалим)