



За возвышение души:

Йехезкель бен Исраэль
(Твердовский)

Элияу бен Аарон (Рипс)

№ 295 • Ав • 5784

בס"ד

Бееерот Цццхххак

Ваэетханан • Экев • Рез

Врата слез не заперты

Рав Шимшон Давид Пинкус

Нельзя быть равнодушным к своим братьям

Рав Гершон Эдельштейн

Увидеть истинность Торы!

По уроку рава Игаля Полищука

Раскрыть тайны Торы

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

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

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 Napoalim B.M.

Branch number: 538

Account number: 389-044

IBAN: IL690125380000000389044

SWIFT: POALILIT

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ

Банк Апоалим (12), Отделение Рамот (538)

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

По вопросам перевода с кредитной карты

в Израиле: +972(0)52 562 47 20

СИСТЕМА פלוס נדרים НОМЕР 1487

ОНЛАЙН ПЛАТЕЖИ НА BEEROT.RU

PayPal paypal@beerot.ru

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

ТЕЛЕФОН +972 (0)2674 34 84

ФАКС +972 (0)2678 26 65

Е-МЭЙЛ: info@beerot.ru

ПОДПИСКА (возможна доставка на дом)

+972(0)52 562 47 20

www.beerot.ru/subscription/

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ

reklama@beerot.ru

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

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

Моше Хаим бен Михаль

Нерия бен Ноама Нина

Авраам Йосеф бен Шейна Эстер

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

3 | Обращение рава Игаля Полищука

Недельная глава

4 | Лакомства к субботнему столу

4 | Недельная глава Ваэтханан

6 | Недельная глава Экев

8 | Недельная глава Рез

Изучение мишны

10 | Тракта Шаббат. Глава одиннадцатая

10 | Мишна вторая

Еврейский взгляд

14 | Увидеть истинность Торы! Памяти р. Элияу Рипса

По урокам рава Игаля Полищука

17 | Нельзя быть равнодушными к своим братьям

Рав Гершон Эдельштейн

21 | Врата слез не заперты

Рав Шимшон Давид Пинкус

Еврейское мировоззрение

22 | Увидеть истинность Торы!

По уроку рава Игаля Полищука

27 | «И отдаст Г-сподь, Б-г твой, его в твои руки...»

Рав Йехезкель Левинштейн

Еврейский закон

30 | Законы Авдалы

Еврейский дом

33 | Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Обращение рава Игаля Полищука



С Б-жьей помощью
Тамуз 5884(24) г.

Дорогие друзья!

В этом году тяжелый период Бейн а-мецарим (Между теснин) – период с 17 Тамуза до 9-го Ава начался в Симхат Тора и продолжается в течение всего года. Уже большая часть года наш народ реально находится «между теснин», как на Святой Земле, так и в странах рассеяния. Поэтому всем нам надо укрепиться в ожидании избавления и стараться исправить причины изгнания. Идет почти непрерывная война на юге, севере и востоке, к чему прибавились угрозы Ирана. Напомню: вопрошает пророк Йирмияу (см. 9:11-9:15) «почему погибла Земля и превратилась в пустыню?», и отвечает ему Всевышний «из-за того, что оставили Тору». Объясняет раби Шимон бар Йохай (Мидраш Эйха, в начале), что «если видишь поселения срываются со своих мест на Святой Земле, знай, что не содержали преподавателей Письменной и Устной Торы, как сказано «почему погибла Земля – из-за того, что оставили Тору»». Ликвидация лидеров наших ненавистников тут не поможет. Дальше приводит Мидраш, что истинные стражи города — это не армия и не полиция, а занимающиеся Торой и преподающие ее другим.

Более того, часть нашего народа пробуждается к молитвам об окончательном избавлении. Окончательное избавление зависит от нашей Тшувы (раскаяния и самоисправления). Приводится в Талмуде два варианта Тшувы: желанный, когда наш народ сам пробуждается к самоисправлению, и другой, когда Всевышний ставит страшного царя, подобного Аману, и это побуждает наш народ к обращению ко Всевышнему и к Тшuve. Какой путь мы хотим? Вопрос безусловно риторический... В том же месте Мидраш Эйха приводится, что занятия Торой – свет Торы – приводит к Тшuve. В этом свете последние тяжелые удары израильских судебных инстанций по изучающим Тору нельзя назвать иначе как деянием Сатаны. Однако истинный корень его – это испытание Всевышнего всем нам. Все мы должны самоотверженно умножить изучение и распространение Торы всеми возможными средствами.

Поэтому обращаюсь к вам с просьбой всячески укрепить себя и своих близких в изучении, исполнении и распространении Торы. А также максимально увеличить финансирование деятельности фонда Беерот Ицхак в это тяжелое время.

Желаю всем нам и всему нашему народу удостоиться лицезреть возвращение Шехины в Сион!

Игаль Полищук

Лакомства к субботнему столу

Недельная глава Ваэтханан

На небесах наверху и на земле внизу

Рав Яков Галинский

Есть известный комментарий великого рава Леви Ицхака из Бердичева на стих “На небесах наверху и на земле внизу” (Дварим, 4:39). Он говорит, что “на небесах”, то есть, во всем, что касается духовных дел, смотри, что происходит наверху: есть люди, которые находятся на более высоком, чем ты, духовном уровне. Старайся достичь их уровня, подобно сказанному: “Зависть мудрецов приумножает мудрость” (Бава Батра, 21а). Известны также слова рабейну Йоны на сказанное в “Пиркей Авот”(2:7): “Там, где нет людей, постарайся быть человеком”. Раши объясняет, что здесь употребляется слово “иш”, которое означает важный, высокого духовного уровня человек. Рабейну Йона говорит, что там, где есть такие “люди”, выше тебя, конечно же, старайся дотянуться до их уровня. Но и там, где ты – “великий”, и, на первый взгляд, достиг вершины, там тоже старайся быть “человеком” – продолжать духовно расти и подниматься все выше и выше. Как? “Представь себе, что как будто ты находишься в поколении мудрецов Талмуда, вместе с ними. А если достигнешь их уровня, представь, что ты находишься среди пророков, а потом – вместе с Моше рабейну. Сколько времени понадобится, чтобы постичь их мудрость! Таким путем ты никогда не перестанешь усердно учиться и будешь подобен постоянно бьющему источнику!”

Вот какое требование к нам предъявляется!

Хафец Хаим рассказывает об одном деревенском “знатоке”, у которого был *сидур* с *алахот* “Дерех а-хаим”, и поэтому он мог ответить, когда не говорят молитву “Ав а-рахамим”. А еще у него был календарь, и поэтому он всегда знал, когда начало нового месяца и когда можно делать освящение луны. В деревне его очень уважали и называли “рабби”.

Как-то раз он оказался в Вильнюсе и зашел в бейт-мидраш Виленского Гаона. Увидел, что учащиеся спорят на какую-то тему. Обратился к ним: он может разрешить их сомнения, он ведь “рабби”. Так что не нужно ссориться...

Ему вкратце объяснили: спорят о том, каков будет закон в таком-то случае согласно подходу Рамбама в такой-то теме (сугия). Ну, о Рамбаме он еще что-то слышал, а о той теме – ничего...

Так и мы, говорит Хафец Хаим – здесь нас уважают и называют “рабби”, а когда после ста двадцати поднимемся Наверх, не будем и знать вообще, что там обсуждают, в Небесной ешиве...

Это и означает “на небесах, вверху”. В духовных делах всегда нужно поднимать глаза – смотреть на тех, кто выше тебя и стараться подняться до их уровня.

Однако “на земле” – “внизу”, посмотри: есть те, которые ниже тебя, и радуйся своему уделу. Более того, один из способов приобретения Торы - это радоваться своему уделу (см. Авот, 6:6). Давайте прочтем отрывок из Гемары (Недарим, 50а) и постараемся его понять: рабби Акива женился на дочери Кальба Савуа, одного из богатейших жителей Иерусалима. Когда ее отец узнал, что эта свадьба состоялась (он был резко против), он полностью лишил свою дочь ее доли в его имуществе. Молодой паре пришлось поселиться в амбаре с сеном, и каждое утро они вытаскивали соломинки, запутавшиеся у них в волосах. “Знаешь, - сказал жене Акива, - если бы у меня были (деньги), я бы купил тебе золотой Иерусалим!” [Имеется в виду золотое украшение, подобное короне, на котором высечен вид Иерусалима – РаН. Ведь именно так правильно утешать и убаюливать (Эрувин, 100б). Надо сказать, что в конечном итоге он на самом деле подарил ей это украшение (Шаббат, 59а)].

Пришел к ним пророк Элияу в виде бедного человека и попросил их: “Пожалуйста, дайте мне немного сена, моя жена родила, а мне даже нечего подстелить на землю ей и ребенку!” Сказал рабби Акива жене: “Смотри, есть люди, у которых даже сена нет!” Как, мол, надо радоваться нашему уделу – у нас хоть сено есть! Она сказала ему: “Иди и учи Тору!” Он пошел и учился двенадцать лет у рабби Элиезера и рабби Йеошуа, а когда еще через двенадцать лет вернулся, будучи равом двадцати четырех тысяч учеников, сказал им: “Все, что есть у меня и у вас – принадлежит ей”.

История известная.

А теперь у меня есть вопрос: есть еще одна не менее известная история о бедном праведнике, у которого тоже дома было шаром покати, он пошел искать пропитание для своей семьи и встретил Элию. Тот ради него продал себя в рабство за восемьсот тысяч золотых и призвал ангелов, чтобы те помогли ему построить за одну ночь роскошный дворец, и на следующий день его освободили. Есть и другие мидраши, где рассказывается, как пророк Элияу отыскивал клады и дарил людям богатство. Почему же в этом случае он не построил им дворец и не осыпал золотом? А ответ в том, что если бы Элияу обогатил их – они бы избавились от бедности, но у нас не было бы рабби Акивы! Ведь “у кого есть сто – желает двести”, у кого есть дворец – желает в семь раз больше. Так что сделал пророк Элияу? Научил их смотреть “на землю, вниз”. Как только это понимание укрепилось в них – Рахель тут же отправила Акиву учить Тору! Подниматься “на небеса, вверх”!

Как замечательны слова Ребе из Гур, автора “Хидушей а-Рим” о том, что когда луна пожаловалась, что два царя не могут сидеть на одном троне, и Всевышний уменьшил ее, он добавил множество звезд, чтобы успокоить ее. Ребе из Гур задает вопрос: она была большой и стала меньше. Чем звезды утешат ее? И отвечает: очень просто, она утешится тем, что есть те, кто меньше ее. “На земле – вниз”.

Если мы постараемся приобрести такое мировоззрение и будем довольны нашим уделом в материальном, сможем направить взгляд вверх, чтобы подниматься по духовным ступеням: “На небесах – вверх”!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Сила Израиля

Рав Яаков Галинский

Тора говорит нам, что когда мы будем в изгнании, *галуте*, в его бедствиях – среди евреев ли, или среди неевреев – все равно *галут*, и все равно множество бедствий, как физических, так и духовных, “тогда станете искать Г-спода, Б-га вашего, и найдешь, если взыщешь Его всем сердцем и всей душой” (4:29).

Тора начинает свои слова во множественном числе, а заканчивает в единственном. Вот, что пишет об этом рабейну Бахье: «Следовало было бы написать “найдете” во множественном числе. Но если бы Тора сказала так, можно было бы понять из этого, что если многие ищут Всевышнего из *галута*, то они найдут Его. Не так в единственном числе, ведь заслути многих велики, как сказано (Брахот, 8а), что Всевышний не пренебрегает молитвой многих. Поэтому сказано “найдешь”, чтобы научить нас: одиночка тоже может найти Всевышнего, если будет искать Его всем сердцем и всей душой!»

Есть история на эту тему: главный раввин одного городка как-то посетил великого Хафец Хаима,

приехал попросить совета и благословения. Хафец Хаим стал его расспрашивать: “Каково религиозное положение в вашем городе?” Рав глубоко вздохнул: положение, мягко говоря, не очень. “Еврейское образование осталось?” – спросил Хафец Хаим. “Просвещенцы открыли школу” “Культура”, отрицающую Тору, там учеба бесплатно, и бедные родители посылают детей... Но что я могу поделать?”

“А что с кашрутом?” – “Что вам сказать, рав, мясник не подчиняется раввинским постановлениям, сам решает, что кашерно, а что нет, и, конечно, продает *трефу*... И люди его слушают... Но что я могу поделать?” – “А чистоту еврейской семьи соблюдают?” – продолжил спрашивать Хафец Хаим. “Понимаете, – стал рассказывать рав, – здание *миквы* очень старое, и в стенах обнаружили трещины. Так что заходить туда просто опасно для жизни. Я пытался собрать деньги на ремонт, но ничего не получилось... Так что я могу поделать?” – “Что вы можете поделать? – взволнованно переспросил Хафец Хаим, – Вы можете упасть в обморок!!!”

Этот ответ не очень понятен. Ну, упадет он в обморок – и что? Чем это поможет?

Давайте объясним. Мы привыкли измерять любое дело тем, насколько мы в состоянии его выполнить. А ведь это ошибка! Всевышний совершал, совершает и будет совершать любые деяния. От нас требуется лишь приложить усилия, все остальное Он сделает! Мы должны начать, а Он уж продолжит! Царь Давид так и говорит в Теилим (138): “Г-сподь завершит за меня”.

Явец в своей комментарии на “Пиркей Авот” (2:2) пишет о сказанном в Теилим (37:5): “Вверх Г-споду свой путь (букв. кати свой путь) и уповай на Него – и Он сделает”: на что это похоже? Представим себе человека, который решил построить дом в долине. Он вырыл фундамент, и ему нужен был большой камень положить в основу, угловой камень. Поднялся на гору, нашел подходящий камень, но как спустить его в долину? Нести его не нужно, да и невозможно, он слишком тяжелый. Все, что ему надо сделать – подтолкнуть камень, начать катить его, а дальше камень сам покатится вниз и окажется в долине.

Так и мы: “вверх Г-споду свой путь” – нам нужно дать первый толчок, и все на этом. Явец приводит доказательство из истории с Давидом и Голиафом. Голиаф вышел с ног до головы покрытый металлическими доспехами, а Давид вышел против него с рогаткой и камушками. На что он надеялся? На Б-га! И действительно, мудрецы говорят нам, что Всевышний велел – и медная каска Голиафа просто растаяла перед камнем, который выпустил Давид. Камень вонзился Голиафу в лоб, и тот упал.

Что требовалось от Давида? Только выпустить камень.

Так Явеец и объясняет слова Мишны: “Все те, кто трудятся ради народа, пусть трудятся ради Небес”, а именно – пусть примут в расчет помощь Свыше, даже если кажется, что естественным путем нет никакого шанса на успех. “А вы, Я дарю вам большую награду, как будто вы сделали” – сделали все сами. Но на самом деле, все – с помощью Небес!

А что, если у человека нет сил даже подтолкнуть камень? Если он слишком слабый, а камень слишком тяжелый?

Тогда достаточно приложить те усилия, на которые он способен: желать, молиться, упасть в обморок, в конце концов! И помощь Свыше придет!

Как пишет Маарша (Брахот, 10а), когда мы просим “верни нас к полному раскаянию и исправлению перед Тобой” – хотя все в руках Всевышнего,

кроме трепета перед Ним, и самоисправление зависит от выбора человека, но ведь сказано, что тому, кто приходит очиститься, помогают, а молитва – это и есть наше желание очиститься, и тогда приходит поддержка Свыше. Так что от этого никто не может быть освобожден!

Ведь просить, молиться, умолять – мы можем всегда!

А в таком случае спасение обеспечено, как сказано в Мидраш Танхума (Бешалах, 9). “Не бойся, червь Яаков” (Йешаяу, 41:14) Почему народ Израиля сравнивается с червем? Червь подгрызает крепкие высокие кедры так, что те падают, и делает это только ртом, причем червь мягкий, а кедр – крепкий. Так и сила Израиля – в его устах, это молитва, и, благодаря ей можно преодолеть любую беду!

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Экев

Хорошее отношение к людям – основа любого духовного подъема

Рав Шломо Левинштейн

“Храни заповеди Г-спода, Б-га твоего, иди Его путями, трепещи перед Ним” (8:6)

Что означает “идти путями Всевышнего”? Раши (11:22) объясняет: “Как Он милосерден – так и ты будь милосерден, как Он делает добро, так и ты делай добро”. Другими словами, человек обязан относиться к ближнему так же, как Всевышний относится к Своим детям – с добром и милосердием.

На самом деле, в служении Творцу есть три уровня: первый – трепет перед Творцом, второй – любовь к Творцу, и третий – *двекут*, прилепиться к Нему.

В чем различия между ними? Трепет – это страх перед Всевышним, а вторые два уровня, по Рамбаму, это когда сердце человека наполняется желанием сделать что-то ради Всевышнего. Причем уровень любви – когда такое происходит **от раза к разу**, а уровень *двекут* означает, что это чувство **целиком и полностью** управляет жизнью человека, и он постоянно служит Творцу в любви.

В нашей недельной главе мы находим упоминание этих уровней: “А теперь, Израиль, чего же требует от тебя Г-сподь, Б-г твой? Лишь (одного) – чтобы **боялись** вы Г-спода, Б-га вашего, следовали всеми Его путями, **любили** Его” (10:12), а также в конце главы: “Если вы будете неукоснительно соблюдать все эти заповеди, которые Я возвещаю вам, будете исполнять их, **любить** Г-спода, Б-га вашего, следуя Его путями и **прилепляясь** (от слова *двекут*) к Нему”. Сравнивая эти стихи, мы видим разницу между ними: в первом сказано о том, чтобы

трепетать перед Творцом, идти Его путями и любить Его. Во втором – любить Его, идти Его путями и прилепиться к Нему.

Каково понимание этого?

Сказано в трактате “Менахот” (53): “Придет друг, сын друга, и построит друг (дом) Другу, на неделе друга, и им будут искуплены друзья”. (Слово *йадид* более точно следует перевести, как близкий, любимый друг – *прим. пер.*) Смысл этой фразы: придет царь Шломо, потомок нашего праотца Авраама, построит Храм Всевышнему на земле надела Биньямина, и народ Израиля удостоится искупления в нем. В ТаНаХе мы обнаруживаем, что все, перечисленные здесь люди, называются *йедидим*: одно из имен царя Шломо – Йедидья, о праотце Аврааме сказано (Ирмияу, 11:15): “Что моему **другу** (делать) в моем доме?”, о Биньямине сказано (Дварим, 33:12): “**Любимец (ядид)** Г-спода, он живет за Ним в безопасности!” Народ Израиля тоже назван *йадид* (Ирмияу, 12:7): “Отдал **любимцев** души моей в лапы их врагов!”

Чему Гемара учит нас посредством этой загадки? Почему нельзя было написать ясно и понятно?

Рав Вольбе пишет, что Гемара желает показать нам, что отношения между народом Израиля и Всевышним – это не отношения страха, который другие народы ощущают к своим идолам, а отношения дружбы, близости и любви, и это проходит красной нитью по всем поколениям, начиная от нашего праотца Авраама, через Биньямина и Шломо вплоть до постройки Храма.

Три знака Всевышний установил нам, чтобы они символизировали союз и любовь между нами: *брит-мила*, Шаббат и *тфиллин*.

В возрасте восьми дней новорожденный младенец вступает в союз праотца Авраама, и таким

образом открывается первая возможность особой связи с Творцом. О нем возвещают: "(Г-сподь) освятил своего **любимого** с момента его рождения, и закон запечатлел на плоти его... В награду за это повелел Б-г живой, наша Доля и Оплот наш, спасти **близких** от уничтожения."

Каждую неделю мы удостаиваемся святого дня – Шаббата, дня, подобного будущему миру, знака близости между нами и Всевышним, как сказано в песнях, которые поют в Шаббат: "Как **приятель** (*йедидут*) твой покой, о, Суббота-царица!", "Близкий душевный друг, Милосердный Отец..."

А третий знак близости между нами и Шхиной – это *тфиллин*, о которых сказано (Дварим, 28:10): "И увидят все народы, что Именем Г-спода ты называешься, и будут бояться тебя". Великий рабби Элизер говорит, что здесь речь идет о головных *тфиллин*.

Дружеские отношения между людьми

Однако рав Вольбе добавляет: "для того, чтобы достичь совершенства, не следует оставлять дружескую близость только между нами и Всевышним, она должна проявляться также и в отношениях между людьми".

Мудрецы учат нас, что в запрет "не убивай" включается также запрет позорить человека прилюдно, а в запрет "не воруй" включается также запрет брать какую-то вещь в пользование без разрешения хозяина.

Так вели себя мудрецы народа Израиля во всех поколениях. Чем более великими они были, тем более чутко и внимательно они относились к каждому еврею.

Раву Хаиму из Бриска община поставляла дрова для отопления зимой. Однажды ответственные в общине деятели (*габаим*) зашли к нему в дом и обнаружили, что дом не обогревается. Они поспешили спросить раббанит, что происходит: "Мы ведь только вчера наполнили вашу кладовую дровами, разве вы не видели? Почему печь не горит?"

"Вы наполнили кладовую, - ответила раббанит, - но, как только рав увидел это, он позвал всех бедных, чтобы они пришли взять себе дров – а нам уже не осталось..."

На следующий день *они* пришли и протянули раббанит ключ: "Мы снова наполнили кладовую дровами и заперли ее. Дрова принадлежат не вам, а общине, и она позволяет вам пользоваться ими для вашего собственного дома. Раздать их бедным будет означать кражу у общины".

На следующий день довольные своей гениальной идеей *габаим* пришли проверить, что дом отапливается. К своему удивлению, они обнаружили, что в доме опять холодно. "Как такое может

быть? Неужели рав опять раздал дрова?" – пораженно спросили они раббанит. "Б-же упаси! – ответила раббанит, - все дрова на месте. Мы никому их не дали." Тогда почему вы не отапливаете дом?" – "Рав сказал, - ответила раббанит, - что, если нельзя дать дрова бедным, он не желает, чтобы и у нас было тепло..."

Такая дружба между нами и нашими близкими дает народу Израиля его силу.

Один еврей-инвалид ехал как-то в автобусе и увидел, что одна женщина с тяжелыми сумками никак не может подняться в автобус. Водитель нетерпеливо крикнул ей, мол, сколько можно ждать, заходи уже!

Этот еврей обратился к водителю и сказал: "Что ты на нее кричишь? Может, лучше спустись и помоги ей? Ты знаешь, что слово *яд* (рука) и еще *яд* вместе составляют слово *йадид*, которое по гиматрии равно слову "сила" (*коах*)? Можешь ли ты представить себе, сколько силы будет в народе Израиля, если каждый протянет свою руку другому?"

Водитель услышал это и спустился помочь ей.

Прошло месяца два, наш еврей снова сел в автобус с тем же водителем, но на этот раз ему самому потребовалась помощь, чтобы подняться в автобус, и водитель с готовностью встал, чтобы помочь ему.

Когда тот еврей горячо поблагодарил его, водитель сказал ему: "Знаете, я не всегда так вел себя. Но несколько месяцев назад один человек сказал мне, что рука и еще рука – получается *йадид*, друг, и что это означает силу. Я не поверил ему и потом пошел в синагогу спросить. Мне объяснили, что это верно, и с тех пор я стараюсь помогать другим".

Идти Его путями – инструмент духовного роста

Дружественное отношение к людям является фундаментом, на котором строится близость с Творцом мира, и Хафец Хаим объясняет стихи, упомянутые в начале статьи, так: Тора заповедует нам "идти Его путями и трепетать перед Ним", и учит нас, что путь, которым человек сможет достичь уровня б-гобоязненности, это "идти Его путями" – "как Он милосерден – так и ты будь милосерден, как Он делает добро, так и ты делай добро". После этого Тора говорит о человеке, уже достигшем уровня б-гобоязненности. Ему она велит: "трепетать перед Г-сподом, Б-гом твоим, идти всеми Его путями и любить Его". Если человек желает продолжать подниматься по духовной лестнице и достичь более высокой ступени – любви к Творцу, он должен продолжать идти Его путями.

Чтобы достичь самого возвышенного уровня – единения с Творцом, следует тоже продолжать идти

Его путями, как сказано: “любить Г-спода, Б-га вашего, следуя Его путями и прилепляясь к Нему”. Ведь по духовной лестнице можно подниматься только при условии, что существует прочная основа дружбы и хороших душевных качеств в отношениях между людьми.

Есть одна история о человеке, который знал, что его отец не раз устаивался посещения пророка Элияу. Он стал уговаривать отца, чтобы тот научил его, как удостоиться этого величайшего духовного уровня.

Отец велел ему поститься сорок дней, а на сороковую ночь не спать и всю ночь без перерыва учиться в синагоге – и тогда он удостоится визита Элияу.

Сорок дней сын честно постился, и на сороковой день отец велел ему остаться в синагоге одному и сидеть учиться. Вечерняя молитва подходила к концу, и сын сидел, как на иголках. Он увидел, что один из молящихся задерживается, и подошел потропить его, чтобы тот поскорее закончил молитву.

Наконец синагога полностью опустела, и сын сел учиться с огромным усердием, сосредоточенно, стараясь ни на что не отвлекаться. Прошло часа два, и в дверь постучали. Сердце сына забило в радостном ожидании. Он бросился к двери... и увидел на пороге грязного оборванца. “Что вам надо?” – нетерпеливо спросил он. “Я хочу зайти, – ответил нищий, – погреться немножко у печи. На улице холодно!” – “Сегодня нельзя!” – ответил

молодой человек. “Как так нельзя? – удивился нищий, – синагога – это общественное место. А я замерзаю от холода!” Но сын, который чувствовал, что может упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, не уступил. “Я очень извиняюсь, – сказал он, – пойдите в другую синагогу! Сюда – нельзя!” Нищий предпринял еще пару попыток, но, увидев, что юноша упорно стоит на своем, повернулся и ушел. Тот снова сел на скамью и постарался сосредоточиться на учебе. Он продолжил учиться до утра, пока не увидел, что первые молящиеся уже собираются на утреннюю молитву. Тогда он понял, что не удостоился прихода Элияу. Сын пришел к отцу и разочарованно сказал: “Отец, я сделал все, как ты сказал, почему же он не пришел?” Отец удивился: “Что, никто не стучал в дверь ночью?” – “Был один, но это был просто какой-то нищий оборванец...” – ответил сын. “Как именно он выглядел?” – спросил отец. Когда сын описал внешность нищего, отец кивнул: “Так это и был пророк Элияу! Мне он тоже в первый раз показался в образе нищего. А ты что думал? Можно отказать несчастному человеку войти погреться в морозную ночь и удостоиться раскрытия пророка Элияу?!”

Невозможно удостоиться ни одного духовного достоинства, если на пути к нему наступают на других людей.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Недельная глава Рез

Уметь делать добро

Рав Шломо Левинштейн

“Дай ему еще раз и еще раз, и не досадуй, когда будешь ему давать” (15:10)

Как человек может достичь такого уровня, когда он дает бедному снова и снова, без того, чтобы ему не стало досадно, чтобы он не почувствовал некий укол в сердце?

В книге “Весы справедливости” дается совет: постоянно напоминать себе тот факт, что он, слава Б-гу, один из дающих, а несчастный бедняк вынужден пользоваться помощью других и быть одним из получающих. Само то, что ты удостоился быть дающим, поможет тебе, чтобы тебя не охватывали нехорошие чувства, когда ты даешь.

Однако, самое очевидное, что давать нужно так, чтобы при этом максимально сохранять достоинство получающего, чтобы он вовсе не чувствовал себя несчастным, который вынужден получать милостыню и зависеть от других.

О таком замечательном случае, где человеку удалось помочь ближнему, сохраняя его достоинство, рассказал мне мой друг рав Нисим Тшува, который услышал это от того, с кем это произошло.

Один еврей, назовем его Яков, работал сантехником. Он работал много лет, набрался большого опыта и обладал хорошей репутацией, считался прекрасным специалистом в своей сфере. Яков умел исправлять простые и сложные неполадки, и каждый, кто вызывал его, устаивался профессиональной и четкой работы.

Однажды он получил срочный вызов. Когда пришел в квартиру и стал проверять, что произошло – увидел, что речь идет о большой проблеме. Это не просто капающий кран или труба, которую нужно прочистить. Необходимая починка требовала многочасовой работы, замены дорогих деталей и восстановления всей канализационной системы.

Уже в процессе работы Яков понял, что хозяйка дома – вдова. У нее есть несколько маленьких детей, а денег – нет. В тот же момент в его сердце сложилось решение, что он не возьмет с хозяйки денег, но он думал, как сохранить ее достоинство, как все-таки дать ей хорошее ощущение? Все часы работы он размышлял только об этом.

“Нужно что-то придумать, – сказал себе Яков, – как закончить этот проект, не взяв денег, и чтобы при этом вдова не почувствовала себя несчастной и нуждающейся”. В конце дня, когда он, наконец,

завершил работу, вдова подошла к нему выяснить, сколько она должна заплатить. “Сколько с меня?” – спросила она, и лицо ее выдавало, насколько это тяжелый вопрос. “Нисколько!” – ответил Яков. “Что вы имеете в виду? – удивилась вдова, - Вы же целый день работали!” – “Верно, - улыбнулся Яков, - я работал, но мою работу оплачивает мэрия”.

“При чем тут мэрия?” – не поняла женщина.

“Очень просто, - объяснил Яков, - работы, которые я провел, включены в проект восстановления старых районов. Это широкий проект, который недавно мэрия начала проводить в жизнь. Он включает в себя ремонт канализации, как у вас, восстановление канализационных труб на улицах, водостоков и еще много всего. В общем, я подаю им счет за проделанную работу, и они мне оплачивают, а потом дают еще заказы. Выгодное дело! Ну а вам достался бесплатный ремонт”.

С этими словами Яков собрал свои инструменты и ушел. Слова благодарности, которыми осыпала его вдова, наполнили его сердце большим удовлетворением и радостью.

Прошло немало лет. Яков сумел собрать приличную сумму денег. Он решил приобрести в Рамат-Гане участок земли и построить на нем дом. Первым этапом было приглашение инженера и архитектора, которые спроектировали дом и утвердили план. Второй этап – приобретение строительных материалов. Чтобы сократить расходы, Яков решил походить по разным заводам, проверить качество материалов, цены, провести, так сказать, исследование рынка. В процессе он зашел на завод “Ицик и Цури” и там тоже провел основательную проверку, объяснил, какие именно материалы ему нужны, и узнал цены. Этот завод был одним из многих, которые он посетил.

Прошло дня два, Яков приехал на свой участок и не поверил своим глазам: грузовик завода “Ицик и Цури” находится там, и грузчики выгружают товар на его землю. “Эй, что вы тут делаете?” – крикнул он водителю. Тот удивился: “Разгружаю ваш заказ, вы что – не видите?” – “Это я как раз вижу, но кто вас просил?” – спросил Яков. “Вы получаете точно то, что заказали!” – ответил водитель. “Да я ничего не заказывал! – возмутился Яков, - Я попросил только, чтобы мне назвали примерную цену всего заказа! Забирайте ваш товар обратно!”

Водитель, который не понял, что происходит, объяснил: “Уважаемый, я – всего лишь перевозчик. Мне дали заказ привезти товар сюда, и если я его верну – меня просто уволят. Пожалуйста, окажите мне услугу, пойдите в их офис и сами с ними поговорите!”

Яков понял, что выхода нет, сел в машину и поехал в Бней-Брак, на завод “Ицик и Цури”. Приехал

он уже хорошо на взводе, и сразу набросился на секретаршу: “Что это такое! Что вы себе позволяете!” С трудом мог говорить от гнева. Еле-еле смог объяснить ей, что произошло. Секретарша хорошо знала свое дело: “Не переживайте, давайте проверим, - стала она успокаивать его, - ведь все данные в компьютере. Сейчас откроем ваш заказ и посмотрим!” Яков смотрит в компьютер – и снова не верит своим глазам: действительно, заказ оформлен... и даже оплачен! Что происходит?!

“За что оплачено? Кто платит? – закричал он, - Знаю я ваши методы, сегодня написано, что оплачено, а завтра меня вызывают в суд, и приходится оплачивать и заказ, и штрафы, и проценты, и еще не знаю что! Я ничего не заказывал и ничего не оплачивал!”

Секретарша не знала, что сказать, и направила его к директору: “Пожалуйста, поднимитесь на второй этаж, там кабинет Цури. Поговорите с ним!”

Яков поднялся к директору и сразу перешел в нападение: “Что за грабеж среди бела дня! Я вызову журналистов, вы еще попляшете! Что это такое – я ничего не заказывал, ничего не платил, и вдруг мне привозят стройматериалы!”

Цури мягко сказал: “Не волнуйтесь, зачем сразу кричать? Давайте проверим”. Он открывает компьютер и читает: “Смотрите, есть заказ, и он уже оплачен”.

Но Яков не успокаивался: “Какой еще заказ? Я уже десять раз вам говорил, что ничего не платил!” – “Верно, вы не платили, - невозмутимо отвечает Цури, - я сказал, что заказ оплачен. Но не вами”.

“Что значит – оплачен? Кто заплатил?” – не понял Яков.

“Мэрия!” – широко улыбнулся Цури.

“Какая еще мэрия?! О чем вы говорите?!”

Цури заглянул в глаза Якову и сказал: “Вы помните, двадцать лет назад вы работали в доме одной вдовы, поменяли там все канализационные трубы, провели капитальный ремонт, и сказали, что все это оплачивает мэрия?”

Яков медленно кивнул. Такое не забывается...

“Так вот, это был дом моей мамы... Я был любознательным мальчиком и на следующий день стал расспрашивать друзей и знакомых, знают ли они что-нибудь о новом проекте мэрии. Конечно, никто ничего не знал, и тогда я понял, какой огромный хесед вы сделали для моей мамы. Все эти двадцать лет я старался узнавать, как ваши дела, чтобы придумать, как отплатить вам за это доброе дело.”

На этой неделе, когда вы зашли к нам, я понял, как наконец-то смогу помочь вам в ответ. Так что та мэрия, которая платила тогда – оплатила и сейчас!”

Перевод: г-жа Л. Шухман

Трактат Шаббат

Глава одиннадцатая

Мишна вторая

Эта мишна является прямым продолжением предыдущей: в ней подробно разъяснена точка зрения мудрецов, которые в самом конце предыдущей мишны «освобождают от ответственности» того, кто перебрал вещь «из частного владения в частное владение, а общественное владение посередине».

В заключительной части этой мишны говорится о таких особых видах «частного владения» как яма или скала, которые имеют соответствующие размеры.

כיצד. שתי גזירות אלו הן זו כנגד זו ברשות הרבים, המושט והזורק מא לזו, פטור. היו שתיקה בדיוטא אחת, המושט חיב, והזורק פטור, שכן היתה עבודת הלויים, שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושטין הקרשים מא לזו, אבל לא זרקין. הלית הבור והפסל שהן גבוהין עשרה ורחבן ארבעה, הנוטל מהן והנותן על גבן, חיב, פחות מכן, פטור:

Например, два балкона один напротив другого в общественном владении – передающий или перебрасывающий с одного на другой свободен от ответственности по закону Торы. А если оба балкона расположены на одной стороне улицы, то передающий подлежит ответственности по закону Торы, а перебрасывающий – свободен от ответственности по закону Торы. Ведь такой была работа левитов: две повозки стояли одна за другой в общественном владении, а левиты передавали балки с одной на другую, но не перебрасывали.

Насыпь вокруг ямы и скала, имеющие в высоту десять ладоней, а в ширину четыре: берущий с них или кладущий на них подлежит ответственности по закону Торы. Меньше этих размеров – свободен от ответственности по закону Торы.

Комментарий рава Овадьи из Бартануры:

Например (כיצד – кецад; буквально «как?», «каким образом?») – это говорят мудрецы [1].

Два балкона – доски, выступающие наружу из стены дома на верхнем этаже и нависающие над общественным владением, а сами эти балконы – частное владение [2]. И если они расположены друг против друга, по двум противоположным сторонам от

общественного владения, то передающий или перебрасывающий вещь с одного балкона на другой, свободен от ответственности по закону Торы, потому что мы не находим среди работ в Шатре Откровения какого-либо перебрасывания или передачи вещей из одного частного владения в другое частное владение, если они отделены друг от друга шириной общественного владения [3].

А если оба расположены на одной стороне – т.е. на одном и том же верхнем этаже по длине общественного владения, и их разделяет пространство, нависающее над общественным владением. Перебрасывающий свободен от ответственности – ведь они выше десяти ладоней (тефахов), и в Шатре мы не находим перебрасывания из одного частного владения в другое через общественное владение [4]. Но передающий предмет подлежит ответственности по закону Торы, несмотря на то, что он передает на высоте, превышающей десять ладоней, так как в Шатре мы находим подобную передачу предметов из одного частного владения в другое, когда их разделяет пространство, нависающее над общественным владением по его длине [5].

Ведь такой была работа левитов, когда они передавали от одного к другому на высоте, превышающей десять ладоней, а между ними было общественное владение по направлению его длины. Например, две повозки стоят одна за другой в общественном владении, и разбирающие Шатер передают тем, кто на ближней к ним повозке, а те передают на следующую повозку. А каждая из повозок – это частное владение [6].

Но не перебрасывали – эти балки не перебрасывали из-за их тяжести [7].

Насыпь вокруг ямы – землю, которую извлекают при выкапывании из ямы, обычно помещают вокруг нее в качестве насыпи по периметру. И это нас учит, что сама яма и насыпь объединяются (при подсчете глубины) до десяти ладоней [8]. И сказано про «яму» – относительно ее глубины, и сказано про «скалу» – относительно ее высоты [9].

Берущий с них и кладущий в общественном владении или берущий в общественном владении и кладущий на них подлежит ответственности по закону Торы [11] [12] [13].

Комментарий «Дополнительная душа»

■ Завершение предыдущей мишны

В соответствии с объяснением Раши, которое приводит и рав Овадьа из Бартануры, эта мишна, начинающаяся со слова **כַּיְצָד** (кейцад – «**например**»; буквально «как», «каким образом»), является прямым продолжением предыдущей. В ней приведены дополнительные подробности, разъясняющие точку зрения большинства мудрецов, которые в самом конце предыдущей мишны «освобождают от ответственности» того, кто перебросил вещь «из частного владения в частное владение, а общественное владение посередине» (Раши, *Шаббат* 96а; см. также комментарий рава Овадьа из Бартануры).

И поэтому в первой половине данной мишны тоже рассмотрены ситуации, при которых предмет перебрасывается (или передается) из одного частного владения в другое через общественное владение, расположенное между ними.

■ «Два балкона»

На втором или более высоком этаже устраивали подобие балкона: на выходящих из стены балках закрепляли доски, которые образовывали площадку, нависающую над улицей. Такие балконы называли **לִקְטוּרָה** (гезуэтраот).

Эти балконы были расположены на высоте, превышающей десять ладоней от земли, и если размер площадки был не меньше, чем четыре ладони на четыре ладони, то балкон считался «частным владением» (*решут а-ехид*) (Раши, *Шаббат* 96а) – и даже если на таком «балконе» не было ограждений с трех сторон (ведь, поскольку в реальности эта площадка отделена от общественного владения, то мы сможем на дело так, будто от краев балкона до земли опускаются «невидимые» стенки – *ни тикра йоред ве-сотем*, и это закон, полученный Моше на Синае) (*Тосафот*, *Эрувин* 86б, «*Гезуэстра*»; см. также *Нишмат адам* 47:3 от имени Рашба).

■ С двух сторон улицы

Если подобные «два балкона» расположены по разные стороны улицы, «**один напротив другого**», и они нависают над общественным владением на высоте, превышающей 10 ладоней, то человек, «**передающий** (какой-то очень длинный предмет) **или перебрасывающий** вещь с одного такого балкона на другой **свободен от ответственности** по закону Торы».

Комментаторы поясняют, что среди работ, которые производились для Шатра Откровения, не было ни передачи, ни перебрасывания предметов из одного частного владения в другое через

разделяющее их общественное владение по его ширине (см. Раши, *Шаббат* 86а). И далее это будет подробно разъяснено.

■ Два балкона на одной стороне

Во втором примере, который приведен в этой мишне, балконы «**расположены на одной стороне улицы**», и они нависают над общественным владением на высоте, превышающей десять ладоней. В таком случае человек, «**перебрасывающий**» предмет с одного балкона на другой «**свободен от ответственности** по закону Торы» – ведь предмет перелетает над общественным владением на высоте, превышающей десять ладоней. А пространство над общественным владением на высоте, превышающей десять ладоней, считается «разрешенным местом». И среди работ, выполняемых для Шатра, нет какого-либо перебрасывания предметов из одного частного владения в другое через разделяющее их общественное владение, как далее будет разъяснено (Раши, *Шаббат* 96а; см. также комментарий рава Овадьа из Бартануры).

■ Перебрасывание через «разрешенное место»

Составители *Тосафот* отмечают, что в предыдущей мишне был приведен спор рабби Акивы и других мудрецов по поводу того, виновен ли по закону Торы человек, перебросивший предмет из одного частного владения в другое на высоте, не превышающей десяти локтей над общественным владением – ведь на такой высоте пространство над *решут а-рабим* тоже считается *решут а-рабим*. Но в данной мишне говорится о перебрасывании на высоте, превышающей десять ладоней, – т.е. через «разрешенное место» (*меком нтур*). И в таком случае рабби Акива, возможно, не оспаривает мнение большинства мудрецов, а согласен с ними. А если так, то данная мишна не является прямым продолжением предыдущей мишны и предыдущего спора, но в ней рассматривается совершенно особый вопрос, связанный с иной темой (это тема полного или неполного сходства запрещенной в Шаббат работы с той работой, которую совершали в Шатре Откровения, как это будет дальше разъяснено).

И в таком случае слово **כַּיְצָד** (кейцад – «**например**»), с которого начинается данная мишна, является излишним, и, возможно, следует начинать прямо со слов «**два балкона**» (*Тосафот*, *Шаббат* 96а, «*А-зорек*»; см. также ИТ, *Шаббат* 11:1).

■ Передача предмета через «разрешенное место»

В данной мишне говорится о передаче предметов на высоте, превышающей десять ладоней (*тефахов*),

и, на первый взгляд, **«передающий»** предмет с одного балкона на другой должен быть освобожден от ответственности по закону Торы, потому что пространство над общественным владением на такой высоте считается «разрешенным местом» (*меком птур*) (см. также далее – мишна 11:3).

Однако в нашей мишне указано, что подобный человек **«подлежит ответственности** по закону Торы» (но только в том случае, когда балконы расположены на одной стороне улицы, а не на двух противоположных сторонах), потому что **«такой была работа левитов»**, как будет далее разъяснено.

И это производная работа *מושיט* (*мошит* – «передает») от основной работы «выносить из одного владения в другое» (см. также т. 1, «Введение в законы Шаббата», с. 87).

■ «Такой была работа левитов»

В Гемаре разъяснено, что, когда левиты разбирали Шатер перед следующим переходом, они загружали балки на повозки. Этим занималось семейство Мерари (*Бемидбар* 3:36, 4:31), и для этого им было передано четыре повозки, как написано: «Четыре повозки и восемь быков передал сынам Мерари по роду их службы...» (*там же* 7:8). И поскольку в Шатре было всего 48 балок (см. *Шмот* 26:18-23), то на каждую из четырех повозок приходилось по двенадцать балок (Раши, *Шаббат* 98а, «Арбаа»).

При передвижении по пустыне повозки ехали парами: две друг за другом справа и две друг за другом слева. Каждая повозка (вместе с колесами) занимала в ширину пять локтей (*амот*), и между ними было расстояние еще в пять локтей – всего 15 локтей. А еще по половине локтя с каждой стороны дороги было необходимо для левита, который шел рядом с повозками, чтобы поправлять груз и следить, чтобы он не упал, – всего 16 локтей. И поэтому дорога шириной в 16 локтей (*амот*) обладает статусом «общественного владения» (*Шаббат* 98а, 99а, Раши; см. *Шулхан арух* 345:7, *Мишна брура* 18).

А когда Шатер Откровения разбирали перед следующим переходом, то повозки подгоняли к нему в том порядке, в каком они затем отправятся в путь: по **«две повозки одна за другой»** – одну ближе к Шатру, а другую – вслед за ней, и так же во второй паре. Левиты, разбиравшие Шатер, передавали балки на ближнюю к ним повозку, а левиты, стоявшие на этой повозке, **«передавали»** их на повозку, которая была поставлена вслед за ней. Таким образом, балки передавались по длине повозок, а не по их ширине.

Сами повозки были частным владением, как и балконы, о которых говорится в данной мишне, а пространство, на котором повозки располагались – общественным владением (см. *Шаббат* 98а, 99а),

ведь пространство вокруг Шатра было предназначено для прохода всех сынов Израиля. А значит, левиты передавали балки из одного частного владения в другое через разделяющее их общественное владение. И поэтому в Субботу такая работа запрещена – но только в том случае, если предметы передаются с одного балкона на другой не через улицу по ее ширине, а на той же стороне улицы, вдоль нее, **«ведь такой была работа левитов»** (см. Раши, *Шаббат* 96а; Рамбам, *Шаббат* 13:19).

И поскольку **«передающий подлежит ответственности»** только потому, что **«такой была работа левитов»**, то запрещена лишь такая передача предметов, которая в максимальной степени похожа на работу левитов (Меири). Другая причина, по которой из Торы запрещена только передача предметов, в максимальной степени похожая на работу левитов, заключена в том, что перенос из одного субботнего владения в другое вообще является самой необычной из всех 39 работ (составители *«Тосафот»* даже называют эту работу «неполноценной» – т.к. в ней нет реального исправления переносимого предмета, см. в т. 1, мишна 1:1, комментарий 3 «Неполноценная работа», с. 94-95). И поэтому в данном случае необходимо особое сходство с тем, как это делалось в Шатре Откровения (*Тосафот*, *Шаббат* 96б).

Составители *«Тосафот»* даже предполагают, что, возможно, человек подлежит ответственности только за передачу предмета на высоте, превышающей десять ладоней (как это было у левитов). Но при передаче по воздуху ниже десяти ладоней, он свободен от ответственности по закону Торы, несмотря на то, что пространство до высоты в десять ладоней считается общественным владением – ведь такая передача отличается от работы левитов, которые передавали балки на высоте, превышающей десять ладоней (*Тосафот*, *Шаббат* 4а, «Аваль»). Но из сказанного в своде Рамбама следует, что и в таком случае тоже нарушается запрет Торы – по его словам, нарушитель подлежит ответственности за передачу предмета по воздуху «даже» на высоте, превышающей десять ладоней (а значит, тем более, и ниже десяти ладоней, в самом общественном владении) (Рамбам, *Шаббат* 13:18).

■ Почему балки не перебрасывали?

Раши поясняет, что балки только передавали из рук в руки, но их **«не перебрасывали»** из-за их тяжести (Раши, *Шаббат* 96а) – ведь «каждая балка должна была быть длиною в десять локтей, а ширина каждой балки – полтора локтя» (*Шмот* 26:16).

В другом месте Раши называет дополнительную причину – чтобы балки не испортились и не сломались (например, чтобы дерево не треснуло) (Раши, *Шаббат* 4б).

А в Иерусалимском Талмуде указано, что бросание балок было бы пренебрежением святынями – ведь они являются частями Шатра Откровения (ИТ, *Шаббат* 11:2; см. также Рашба от имени Ай Гаона).

■ Насыпь вокруг ямы

В заключительной части этой мишны говорится о двух особых видах «частного владения»: «яма» и «скала», если яма имеет десять ладоней в глубину и площадь – четыре на четыре ладони, а скала – «в высоту десять, а в ширину четыре» ладони.

В мишне сказано не просто про яму, но про «насыпь вокруг ямы» – и имеется в виду насыпь, которая образовалась при выкапывании ямы, когда вырытую землю укладывали вокруг самого раскопа (Раши, *Шаббат* 99а). И в Гемаре разъяснено, что высота насыпи дополняет глубину ямы до десяти ладоней (*Шаббат* 99а; см. также Рамбам, *Шаббат* 15:9; *Мишна брура* 354:5).

■ Яма и скала

В мишне приведено два примера – «яма» и «скала», чтобы включить все подобные углубления, имеющие указанные выше размеры, и все подобные возвышения.

К этой категории относятся и искусственные возвышения в общественном владении – например, столбик или парапет высотой, как минимум, в десять ладоней и с верхней поверхностью, занимающей площадь, как минимум, в четыре на четыре ладони (см. *Шаббат* 99б).

■ Яма с водой

В мишне разъяснено, что человек, «берущий» в Субботу вещь с такой скалы или из такой ямы, а затем опускающий ее в общественном владении, «подлежит ответственности по закону Торы». И таким же нарушением запрета Торы является обратное действие, когда нарушитель берет предмет из общественного владения и кладет его на находящуюся там скалу или в яму (или же на любую другую возвышенность и в любое другое углубление в общественном владении – если эти объекты обладают указанными в мишне размерами).

И если в общественном владении есть яма таких размеров, наполненная водой, то из нее запрещено набирать воду в сосуд, ведь сама яма – частное владение, а вокруг нее – общественное владение. Но если «насыпь вокруг ямы» окружает ее со всех сторон и имеет в высоту десять ладоней (*тефахов*), тогда, можно, встав между насыпью и самой ямой, набрать воды в сосуд и попить – ведь пространство, огражденное этой насыпью, тоже будет частным владением (*Шаббат* 99аб; см. *Шулхан арух* 354:1).

■ Маленькие кочки, валуны и канавы

Если же яма или скала не достигают указанных в нашей мишне размеров, то «берущий с них и кладущий на них ...свободен от ответственности по закону Торы». Ведь, если возвышение ниже, чем десять ладоней, но его размер – четыре ладони на четыре ладони, то это *кармелит*, и переносить на него вещи из общественного владения (или совершать обратное действие) разрешено из Торы, но запрещено мудрецами.

А если высота достигает десяти ладоней, но площадь меньше, чем четыре на четыре, или ширина меньше, чем четыре ладони, а высота не достигает десяти, то это «разрешенное место» (*меком нтур*).

И, наконец, если высота возвышения или глубина ямы не достигают даже трех ладоней, то они являются частью общественного владения. И в двух последних случаях изначально разрешено класть вещи из общественного владения на такие возвышения и в такие ямки или переносить оттуда в общественное владение (но на расстояние меньшее, чем четыре локтя).

■ Виновен или невиновен?

В Гемаре рассмотрена сложная ситуация. В общественном владении была вырыта яма шириной в четыре ладони и глубиной в девять ладоней. Прямо в Субботу человек извлек из нее немного рыхлой земли и положил рядом с ней. Теперь глубина достигла десяти ладоней, и яма приобрела статус частного владения. Нарушил ли этот человек запрет выносить из частного владения в общественное, если яма приобрела статус частного владения только в результате самого выноса?

А если мы скажем, что, поскольку изначально не было глубины в десять ладоней, этот человек свободен от ответственности по закону Торы, то тогда необходимо рассмотреть еще одну ситуацию. В общественном владении была яма глубиной в десять ладоней, и прямо в Субботу человек столкнул землю, которая была вокруг ямы, внутрь нее. В результате яма утратила статус частного владения. Нарушил ли этот человек запрет вносить в частное владение из общественного владения, если в самом начале его действия яма еще имела статус *решут а-яхид*, а при завершении его действия она этот статус уже утратила? (*Шаббат* 99б).

В своде законов Рамбама определено, что в обоих этих случаях человек свободен от ответственности по закону Торы, потому что вынос (или внос) земли и приобретение (или отмена) статуса частного владения происходили одновременно (Рамбам, *Шаббат* 14:20). Но, понятно, что подобные внос и вынос запрещены нашими мудрецами, так как яма глубиной в девять ладоней и шириной в четыре ладони является, как уже было объяснено, *кармелитом*.

Составил и перевел: рав Александр Кац

Увидеть истины Памяти ра.

По урокам рава Игаля Полищука

От нас ушел рав Элияу Рипс; он был по-настоящему великим человеком. Рав Рипс был родом из Риги. Он приехал в Эрец Исраэль больше пятидесяти лет тому назад... Многие годы был профессором математики Еврейского университета Иерусалима, и при этом, не оставляя преподавания математики, посвятил себя изучению Торы. Это было его основным занятием, а математика – заработком. Так его направил глава поколения рав Шах. Как сказано в Гемаре : « Делай свои занятия Торой основными, а ремесло - второстепенным.» Он удостоился стать очень большим мудрецом Торы, но тщательно скрывал это – отказываясь давать уроки и показывать свои глубокие познания. Его великим достоинством были уникальная скромность и отсутствие гордыни, в сочетании с гениальными способностями и величайшим успехом во всем, чем бы он ни занимался. Это удивительно редкое сочетание качеств. Обычно человек, не задумываясь, приписывает любой свой успех себе, и гордится каждым своим достижением.

На его похоронах было особо трепетно видеть всех его детей – все они стали мудрецами Торы, все пошли по дороге отца, оценив самое важное в его жизни – став мудрецами, а не математиками.

Есть стих в Мишлей «кавед эт а-Шем меонха» - *почитай Всевышнего своим богатством.* У каждого человека есть много различных «богатств», данных ему от Всевышнего. Рав Элияу Рипс удостоился использовать свои гениальные математические способности для раскрытия истинности Торы.

Приводится в предисловии Рамбана к его комментарию на Пятикнижие, что в тексте Торы, помимо самого текста, есть намеки на все

знания и на все события, которые были, есть и будут, поскольку Тора источник всей мудрости, существующей в мире. Об этом пишет также Виленский Гаон. Буквально, на жизнь каждого еврея есть намек в Торе! Наши мудрецы приводят много способов, как «вычитывать» эти намеки из текста, в том числе, с помощью аббревиатур, сочетаний первых, вторых, третьих или последних букв слов... Много об этом пишет комментатор Хумаша Бааль а-Турим, также многое можно прочесть у ранних мудрецов, у Аризаля... Один из таких способов был менее известен, хотя, если не ошибаюсь, его упоминал великий кабалист, современник Аризаля, рав Моше Кардоверо, - это чтение текста с некоторым «шагом», например, первая буква, затем восьмая буква, затем 15-я и т.д. - шаг 7.

В последних поколениях тем, кто раскрыл этот способ толкования, был великий мудрец и праведник рав Вайсмандель, родом из Словакии, который был большим борцом за спасение евреев во время Катастрофы (он и сам чудом спасся, выпрыгнув из эшелона, ехавшего в Освенцим). Он привел интереснейшие вещи, как Всевышний «зашифровал» Свое авторство в Торе посредством *кодов, чтения текста Торы через определенные шаги.* Рав Вайсмандель постигал это благодаря своим выдающимся способностям, не используя компьютеры!

В наше время, когда доступны компьютерные программы, одним из немногих, занимавшихся поиском кодов в Торе, был именно рав Элияу Рипс.

Он увидел в этом свою жизненную миссию – раскрыть для нашего поколения истинность того, что Тора – с Небес.

Мы были знакомы в течение последних 48 лет. Одним из первых поразивших меня материалов на эту тему был анализ текста из начала главы Берейшит – о Ган Эден, райском саде.

нность Торы!

Элияу Рипса

В этом тексте, с помощью определенных шагов, были найдены названия *всех* растений, упомянутых в Танахе – а также многих, в нем не упомянутых! И все это – в небольшом тексте, где не упомянуто прямо название ни одного растения (единственные названные там – это Дерево Жизни и Дерево Познания добра и зла, насчет которого есть большой спор между мудрецами, какое именно дерево это было). Идея, заложенная здесь, в том, что Ган Эден – это место, выше нынешнего материального мира, но он является источником и того, что есть в нашем мире – и при создании Ган Эдена были созданы и духовные источники всех растений, которые есть в нашем мире.

Рав Рипс не написал по своим исследованиям книг, но есть книга на английском, написанная его учеником, доктором Александром Ротенбергом, и книги, написанные его израильским партнером по исследованиям, р. Вицтумом.

Один небольшой пример – 33 года назад, когда евреи Святой Земли дрожали перед угрозами Саддама Хуссейна, за неделю до начала войны в Персидском Заливе, рав Рипс начал искать намеки на Саддама Хуссейна в Торе, и на еврейский год, в который это происходило... И нашел, в одном отрывке, вместе с именем Саддама Хуссейна, фразу «огонь третьего швата» - и это действительно был день первой бомбежки, первого обстрела! То есть, эта дата была найдена «записанной» в Тору еще до того, как это произошло.

Основная задача этих исследований была в том, чтобы математически обосновать, что эти «коды» не случайны! Найти любые разумные слова, «записанные» через какие-то шаги, можно в любом длинном тексте. Но найти скопление слов, тематически связанных, в одном конкретном отрывке текста, которые дают новое понимание общей картины – это вещь невероятная! И это требовало серьезного математического

обоснования, глубокого понимания теории вероятности... я помню, как на эти выкладки реагировали светские математики, насколько им было сразу очевидно, что это не может быть случайностью...

Но, тем не менее, была проделана большая работа, чтобы все это обосновать и доказать, поскольку всегда находятся люди, которые задаются вопросом – а вдруг это случайно? Поэтому особенно ценно, что на этот труд написал свою рекомендацию один из величайших математиков современности, профессор Каждан, русский еврейский математик из Америки.

Есть в работе рава Рипса еще одна замечательная вещь. Нечто подобное, но другим способом, делал великий Стайплер, отец рава Хаима Каневского. Он находил в письменной Торе намеки на слова мудрецов. Били найдены «записанные» *кодами* слова мудрецов, слова Ариэля... это очень важная тема. Таким образом, это исследование касалось как письменной, так и устной Торы.

Рав Элияу Рипс жил с тем, что видел «подпись» Всевышнего, подписанную под словами Торы.

Для него это было делом жизни - донести до нашего поколения знание о том, что Тора, как Письменная, так и Устная – с Небес.

Есть дискуссия между двумя великими мудрецами Торы. Рамбам основал веру Израиля на 13 основах (рав Моше Шапиро объяснил в своих трудах, что все эти 13 принципов – раскрытие единства Творца). С Рамбамом спорил автор Сефер Икарим, который выделил только три основы. Но оба они сходились в том, что принцип «Тора – с Небес» - одна из основ, и тот, кто в это не верит, не имеет никакого отношения к Торе. Это то, что отделяет истинное еврейство от реформистов, консерваторов и тому подобных. Тора – это Б-жественная мудрость, которая

нам дана и раскрыта, чтобы ее изучать, постигать и по ней жить, а не (не дай Б-г) «библейские сказания», никого и ни к чему не обязывающие.

Б-жественность Торы – это то, что удалось раву Рипсу четко показать любому честному человеку. Эту работу очень ценил рав Ицхак Зильбер, и, когда возникли некоторые возражения против нее, рав Зильбер говорил, что источник этих возражений – силы зла. Поскольку для сил зла любое доказательство истинности и Б-жественности Торы представляет большую опасность.

Эта работа многих людей укрепила и придала силы. Сейчас этим занимается дальше его ученик, доктор А. Ротенберг. И с Б-жьей помощью, будут изданы его труды и на русском языке. В своей работе он показывает, как переданное нам знание Устной Торы записано шагами в Письменной Торе. Об этом уже сказали наши мудрецы, что на все есть намеки в Письменной Торе. Этому посвящен приведенный далее материал доктора А. Ротенберга о 10-ти часах Творения Адама, источник которого – устное предание.

Для возвышения души рава Элияу Рипса, чтобы его дети шли дальше его путями, и чтобы раскрылись и укрепились основы веры во всех нас, и породили возвращение ко Всевышнему в народе Израйля!

Составил: Б. Куницкий

Код Торы. Выбор Раши

Сказано в Торе, что человек был создан в шестой день творения (*Берешит*, 1:26). Вавилонский Талмуд приводит почасовой рассказ о происходившем.

Раби Йоханан бен Ханина сказал: День состоит из 12 часов. В первый час был собран прах; во втором часу ему придали форму; в третьем были сформированы его конечности; в четвертом в него вселилась душа; в пятом он поднялся и встал на ноги; в шестом он дал [животным] имена; в седьмом Хава стала его парой; в восьмом они взошли на ложе вдвоем и спустились вчетвером (родились Каин и его сестра-близнец); в девятом ему было приказано не есть от древа (познания добра и зла); в десятом он согрешил; в одиннадцатом он был осужден, а в двенадцатом он был изгнан (из Эдена) и ушел. (*Санедрин*, 386).

Стадии сотворения человека по часам указаны и в *Авот де раби Натан*, 1:8, Мидраше

Танхума, Шмини, *Пиркей де-раби Элиэзер*, 11, хотя и с некоторыми отличиями. Таким образом, часы являются ключевыми словами для поиска, чтобы увидеть, закодированы ли они в связи с соответствующими стихами Торы.

Проверка не обнаружила значимой связи между часами и стихами. Единственное исключение – десятый час, который связан со стихом *Берешит*, 3:6. Приведем его вместе с предшествующим стихом 3:5, поскольку кодировка одного из ключевых слов затрагивает оба стиха:

כי ידע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפתחו עיניכם והייתם כאלקים ידעי טוב ורע: ותרא האשה כי טוב העץ למאכל וכי תאוה הוא לעינים ונחמד העץ להשכיל ותקח מפריו ותאכל ותתן גם לאישה עמה ויאכל (בראשית ג, ה-ו).

Но знает Всевышний, что в день, в который поедите от него, откроются глаза ваши, и вы будете, как великие, знающие добро и зло (*Берешит*, 3:5). И увидела жена, что дерево хорошо для еды и что оно услада для глаз и вожденно дерево для познания; и взяла плодов его, и ела; и дала также мужу (что) с ней, и он ел (*Берешит*, 3:6).

Ключевые слова 10- — **שעה** час (большие буквы, шаг 2), и **עשרית** — десятый (подчеркнуто, шаг -8) здесь встречаются со стихом. Первое слово находится внутри стиха, а второе пересекается с ним по двум буквам. Оба появления имеют минимальные шаги в книге *Берешит*. Вероятность этого равна 1:100 000 (вычислено проф. Э. Рипсом).

Важно отметить, что Раши, который комментирует почти каждый стих Торы, указал только тот час, когда Адам и Хава съели запретный плод, и это – десятый час шестого дня. И как раз этот стих, *Берешит*, 3: 6, оказался отмеченным Кодом Торы.

Для оценки результата используется математика и компьютер. Упорядочим кодировку слов с равными шагами между буквами по возрастанию размера шага кодировки. Возьмем первые 1 000 кодировок каждого из двух наших ключевых слов “10-й час” и “десятый”. Они разбросаны по тексту. Общее число пар (кодировка первого слова, кодировка второго слова) равно, очевидно, миллиону ($1\,000\,1\,000 = 1\,000\,000$). *Зададим вопрос: какой из 5,846 стихов Торы наиболее тесным образом соединяет обе кодировки? Ответ: Берешит*, 3: 6.*

По книге А. Ротенберга “И все это истина”

Нельзя быть равнодушными к своим братьям

Рав Гершон Эдельштейн

Наш учитель многократно призывал (особенно в последние годы) умножить молитвы и просьбы о милосердии о наших братьях, сыновьях Израиля, далеких от Всевышнего, чтобы они полностью вернулись к Нему, и об этом он говорил в нескольких своих беседах:

К нашему прискорбию, есть евреи, обладающие еврейской душой, но не знающие о том, что им следует вести себя иначе. Они не осознают, что могли бы быть более счастливыми, качество их жизни могло быть выше. А сейчас у них нет ни счастья, ни радости, которые есть у полностью соблюдающего еврея, и их надо пожалеть!

В молитве мы говорим «верни нас» – «нас», во множественном числе, то есть мы молимся обо всех сыновьях Израиля! Молимся о том, чтобы они раскаялись и вернулись к Б-гу, к Торе, чтобы начали изучать ее и стали счастливыми, какими они могут стать. Мы говорим: «Верни нас к Торе Твоей и приблизи нас к служению Тебе» – к служению во всех его аспектах (молитва, добрые дела и т.д.), верни нас полностью, и просим обо всем народе Израиля. Ведь они несчастны, и нам жаль их, и мы просим о них милосердия у Всевышнего, чтобы Он помог им пробудиться Свыше, чтобы с Небес помогли им сделать свою жизнь более счастливой.

Я уверен, что, если бы мы все молились об этом с должным настроем, и просили бы об этом от всего сердца, более за тех, кто не занят Торой, чтобы они тоже удостоились заняться ею, просили бы «верни нас к Торе и к служению Тебе», к соблюдению Субботы и к выполнению всех остальных заповедей – если бы нам действительно было больно за них, и мы просили бы об этом из глубины сердца, несомненно, была бы дана большая помощь с Небес, и они бы вернулись к Б-гу!

Приведем здесь одну из бесед, в которой наш наставник особенно подчеркивает, как велика эта обязанность.

Обязанность оказать влияние на человека, чтобы обратить его к раскаянию и исправлению

У пророка Йехезкеля сказано: «А если ты предостерег нечестивого, а он не оставил нечестие свое и свой путь нечестивый – он в грехе своем умрет, а ты спас душу свою» (3:19). Это значит, что если человек увещевает нечестивца, взывая к его нравственности, а тот не слушает его и не раскаивается, тогда нечестивец умрет в своем грехе, а тот, кто его увещевал, спас свою душу. Ведь если бы он не стал увещевать того, ему была бы предъявлена претензия: почему ты не жалеешь этого нечестивца и не пытаешься помочь ему раскаяться? После того же, как человек сделал все, что мог, пытаюсь повлиять на того, но это не помогло, он не виноват. Негодяя жаль, но он умрет грешником, а тот, кто пытался его увещевать, спас свою душу. Он ведь со своей стороны попытался помочь и сделал все, что от него требуется.

Еще сказано (там же, 3:18): «Если Я сказал нечестивому: “Непременно умрешь!” – а ты не предостерег его и не говорил для предостережения нечестивого от грешного пути его, чтобы он жив был, он, нечестивый, умрет за грех свой, а кровь его с тебя взыщут». То есть, если человек не пытается никак воздействовать на нечестивого, когда это возможно (например, когда у него есть подход к таким людям и он умеет с ними говорить приятно, так, что это воздействует на них), не пытается никак увещевать его и повлиять на него – тогда тот умрет грешником, но «кровь его с тебя взыщут». Поскольку этот человек мог вернуть нечестивца на путь Торы, чтобы тот не был наказан, мог, но не сделал этого, и из-за этого нечестивец был наказан – он тоже виноват в том, что тот получил наказание.

Слова «кровь его с тебя взыщу» означают, что его считают ответственным за наказание, полученное злодеем, за то, что тот умер грешником, потому что не увещевал его. Это похоже на бездействие, приведшее к смерти человека – ведь он мог спасти этого нечестивца, и не спас. Этот человек входит в число тех, кого Тора имела в виду, давая заповедь «не стой на крови ближнего своего» [*то есть не бездействуй, когда ты можешь хоть что-нибудь предпринять для спасения человека*]. Ведь когда человек видит, как кто-то тонет в реке, и, имея возможность спасти его, не спасает, он виновен и привлекается за это к ответственности. То же самое относится и к духовной области: если человек может спасти нечестивца, может повлиять на него и вернуть на путь истинный, и не делает этого – он виновен и будет держать ответ за его духовную гибель.

И хотя все это говорится о том, кто умеет увещевать и знает, что его упрек оказал бы влияние на того, кто ведет себя неправильно, мы находим в Талмуде еще большее. Там сказано (Шаббат, 55а), что даже если на самом деле человек не в состоянии повлиять на него, но не знает об этом, и по его мнению он мог бы повлиять на него, но отказывается заниматься этим – хотя Небесам открыто, что у него ничего не вышло бы, все же, поскольку он считал себя способным к этому и отказывался пытаться повлиять – это тоже грех! И он будет отвечать за это.

Сила влияния молитвы о духовном состоянии человека

А ведь молитва тоже помогает, это еще один способ повлиять на человека, и известно от рабби Израэля Салантера, что испытано и проверено – молитва о духовном состоянии другого человека помогает.

Мы уже говорили, что имеется в виду не только установленная и сформулированная мудрецами молитва, но и любая личная молитва, которую человек произносит по своему разумению, и даже молитва в сердце, без того, чтобы произнести ее вслух, – тоже помогает. Ведь Всевышнему известны все помыслы человека, как сказано в Теилим (94:11). И известно, что, если человек мысленно просит милосердия у Всевышнего о своем духовном уровне, он получает помощь с Небес, и молитва его принимается! Если человеку по-настоящему болит это и волнует его, и он просит об этом искренне и из глубины сердца.

А в сборнике «Письма Хазон Иша» (ч. 1, 74) приводится текст молитвы, которую он составил для одной матери, чьему сыну нужно было укрепиться и необходимо было повлиять на него, чтобы он раскаялся. Хазон Иш составил для нее специальную вставку в благословение «Шма колейну», в которой мать должна была особо просить за своего сына, чтобы тот

вернулся на путь Торы. Почему? Потому что эта молитва помогает! И, как мы сказали, не только молитва, прочтенная вслух, но даже высказанная в сердце. И мы уже рассказывали истории о том, как молитва в сердце помогала как самому молящемуся, так и другим, потому что Всевышний знает наши мысли.

Насколько велика обязанность оказывать влияние молитвой

И если так, то после того, как нам стало ясно, что тому, кто мог бы вернуть другого на путь Торы, но не делает этого, будет предъявлена претензия, «кровь его с тебя взыщу», надо понять вот что. Это относится не только к тому, кто отказался повлиять на нечестивца с помощью увещеваний, **но и к тому, кто мог бы помолиться за его духовное состояние, чтобы с Небес сжалились над ним и помогли раскаяться – ведь он тоже еврей и обязан вернуться к Б-гу. Любовь к ближнему обязывает того, кто может, просить милосердия за другого еврея, чтобы он смог раскаяться!** Таковы слова молитвы, в которых мы просим: «Верни нас к Торе Твоей», просим во множественном числе, имея в виду всю общину Израиля. И если есть такая молитва, это значит, что это может помочь! И об этом тоже сказано «кровь его с тебя взыщу» – если человек может вернуть злодея на истинный путь и не делает этого, он виновен, и с него взыскивается за «кровь» этого злодея, то есть за то, что тот умирает грешником и получает наказание.

И если не вернуть злодея на путь истинный, он попадет в Геином, где ему придется перенести тяжелые мучения, настолько страшные, что невозможно описать. Мудрецы говорили (Брахот, 57б), что этот огонь Геинома в 60 раз сильнее знакомого нам обычного огня. Если вспомнить правило «аннулирования в 60 частях» [*согласно которому, если в кошерную пищу попала некошерная, или в мясную – молоко и т. п., то, как правило, некошерная капля считается «аннулированной»*], то станет понятно, что речь идет о совершенно иной реальности, о которой у нас нет ни малейшего представления. Ведь это мучения души, а не тела, мучения, которые тело не вынесло бы, оно бы попросту сгорело в таком огне – душа же не может сгореть, она продолжает существовать и терпит страдания от огня, в 60 раз более горячего, чем наш, избави Б-г.

Поэтому выходит, что, если кто-то может привести нечестиво живущего человека к раскаянию и не делает этого – тот испытывает страшные мучения в Геиноме по его вине, и этот человек может считаться тем, кто причинил тому эти мучения души. И к этому также относится понятие «кровь его с тебя взыщу» – отвечать придется не только за смерть этого человека

в этом мире, но и за мучения, которые тому придется вынести в Геиноме, так как вина за это возложена на человека, отказавшегося привести его к раскаянию.

Из этого следует, согласно правилу «мера добра больше меры наказания», что награда того, кто воздействует на людей, далеких от Торы, укрепляет их и возвращает к Б-гу, настолько велика, что не поддается измерению! Ведь все хорошие поступки, которые теперь будут совершать эти люди, будут зачтены ему в заслугу.

А выше мы уже сказали, что и молитвой можно влиять на состояние человека, далекого от Торы, даже молитвой в сердце можно повлиять на то, чтобы с Небес проявили милосердие к такому человеку и помогли ему раскаяться.

Разумеется, молитва эта должна быть искренней, человека должно действительно волновать положение другого, ему должно быть больно за него, иначе эта молитва не поможет. **Только молитва от всего сердца может помочь, когда человек волнуется за другого и жалеет его, думая: «несчастный, ведь он попадет в Геином, но даже если он грешит по ошибке – если и не попадет в Геином, не удостоится попасть и в Ган Эден!»** И если так он жалеет того и просит милосердия Небес, чтобы помогли тому раскаяться, тогда его молитва оказывает свое влияние и помогает, а он сам приобретает множество заслуг, ведь все добрые дела раскаявшегося злодея будут записаны в заслугу того, кто воздействовал на его судьбу своими молитвами.

И это великая заслуга – положительно влиять на многих людей и молиться за них, как в постоянных молитвах, которые человек читает сосредоточенно, с должным настроением, так и в непостоянных молитвах, в мысленных. Просто если человек переживает за других и мысленно просит о милосердии к ним Всевышнего, Который знает наши мысли, и просит, чтобы все, кто в этом нуждается, вернулись на путь истины, – это тоже полезная молитва! Однако надо учесть, что молитва в сердце не засчитывается за настоящую молитву с точки зрения Закона, и обязанность ежедневной молитвы этим не выполняется, но все же эта молитва помогает привести помощь с Небес.

Вот одна из возможностей, которые есть у нас – приобрести великие заслуги только благодаря своим мыслям. Да смилуются Небеса над сыновьями Израиля, чтобы у них были заслуги, которые могут быть, согласно их природе! Ведь настоящая природа еврея – это добрые качества души и вера, и только дурное начало соблазняет их, и да смилуется над нами Всевышний.

Актуалия. Да не преуспеют притеснители

Как-то, во времена очередных притеснений по отношению к евреям, изучающим Тору, один из

заграничных преподавателей, несущих Тору другим, пришел к нашему наставнику и рассказал вот что. «Прежде у нас в ешиве было выделено специальное время [*то, что в ешивах называют седе́р, к примеру, седе́р утренний или вечерний*] для изучения “Кцот а-хошен” в пятницу с утра, и мы называли это “седе́р Каддафи”, по имени ливийского диктатора Каддафи. Мы опасались деяний этого злодея и установили специальный учебный седе́р, чтобы в заслугу этой учебы удостоиться его падения. Также несколько лет назад, когда начали издавать законы, направленные против ешив, мы организовали “седе́р имярека” (министра, ответственного за принятие этих законов), чтобы он был низложен». Наш учитель ответил на это:

– **Да поможет эта заслуга ради всех хороших вещей.**

Рассказчик добавил:

– Это весьма укрепило учебу в ешиве, вот только некоторые спросили, может быть, нельзя называть седе́р именем злодея...

– **К чему это?** – отвечал наш учитель. – **Нужно организовать седе́р во имя Небес, во имя самого изучения Торы.**

– Чтобы он был низложен....

– **Нужна помощь Небес во всех вопросах.**

– А сегодня мы хотим устроить седе́р, в заслугу которого падут нынешние нечестивцы.

– **Идолопоклонники?**

– Евреи.

– **О евреях следует молиться, чтобы они раскаялись. В Талмуде (Брахот, 10) рассказывается о рабби Меире и Брурии [его жена, которая дала ему совет молиться о том, чтобы его притеснители-евреи раскаялись], как написано: «Пропадут хатаим с земли» [слово хатаим можно понять и как «грешники», и как «грехи»], но не написано прямо «те, кто грешит» (хот-им), значит, читать это надо как «пропадут грехи», и следует молиться о грешниках, чтобы раскаялись. Ведь в молитве сказано: «верни нас, Отец наш...», «прости нас...» – мы просим во множественном числе, за весь народ Израиля.**

Присутствовавшие при этом разговоре заметили, что рав Штейнман желал одному из них [*из притеснителей Торы*], чтобы имя его было стерто...

Наш учитель ответил:

– **Это касалось подстрекателей – к тому, кто пытается увести еврея с пути Торы, отношение другое: «Не жалея его и не покрывая», сказано в Торе.**

Визитер заключил:

– Значит, делаем седе́р, чтобы он потерпел поражение.

Присутствующие добавили:

– Если сказать ученикам, что *седер* направлен против конкретного злодея, они будут учиться с большей энергией.

На это наш учитель сказал:

– **Пусть злодей не преуспеет, не сможет реализовать свои дурные замыслы.**

Визитер добавил:

– Мы постоянно получаем записи бесед Рош ешивы (имея в виду беседы нашего наставника), где он многократно повторяет, что изучение мусара – это главное, и это дает укрепление.

Наш учитель ответил:

– **Слава Б-гу, очень хорошо, я рад. Большой вам удачи!**

Разница между грешниками и притеснителями

В одной из бесед, данных в ешиве зимой 5764 г. (04 г.) наш наставник разобрал следующий вопрос: в молитве мы просим, с одной стороны, «верни нас» – также и грешников – к раскаянию, а с другой стороны, просим: «злоумышленников скорее искорени, разгрома и уничтожь». Приводим его слова полностью.

В *афтаре* главы «Балак» есть такие слова: **«Сказано тебе, человек, что есть добро и что Г-сподь требует от тебя: только вершить суд, и любить делать добро...»** (Миха, 6:8). На первый взгляд, здесь названы два взаимоисключающих понятия: добрые дела и суд, ведь суд – это мера строгого суда, а добрые дела – это милосердие.

Но как раз тот факт, что пророк называет эти два качества рядом, и показывает нам, что они не противоречат друг другу – суд и добродетель связаны друг с другом: суд следует вершить, исходя из соображений добродетели, а добрые дела делать справедливо. Ведь на самом деле, само правосудие – это доброе дело, так как суд помогает исправить душу подсудимого, поэтому и сказано: «вершить суд» из «любви к добрым делам»! Ведь настоящее правосудие не имеет отношения к жестокости или мести, а вершится из любви к добродетели.

Также и любовь к совершению добрых дел зависит от правосудия. Ведь если человек делает другим добро просто из жалости, благодаря врожденной доброте, без учета того, как следует справедливо поступить в этом случае и что положено было бы сделать согласно Торе, кончится это тем, что он начнет делать добро тем, кто этого не заслуживает. Об этом сказали мудрецы: «тот, кто милосерден к жестокому, в конце концов проявит жестокость по отношению к милосердному». Поэтому и в добрых делах требуется учитывать аспект правосудия.

Мы видим это также и в тексте молитвы, когда мы просим: **«верни нас к Торе Твоей и приблизь нас...»**, и **«верни нас к полному раскаянию и исправлению перед Тобой»** – все это сформулировано

не в единственном, а во множественном числе, потому что мы молимся о помощи Свыше, чтобы к Б-гу вернулся весь еврейский народ, даже злодеи. Существует много нечестивых людей, и за всех мы просим: «верни нас!» Эта молитва говорит обо всем народе Израиля, и мы читаем эту молитву, диктуемую добротой, просим о милосердии, чтобы Свыше помогли поднять духовный уровень всей общины Израиля, включая и нечестивцев.

Но есть в молитве и еще одно благословение: **«А доносчикам да не будет надежды, и все злодейство пусть немедленно сгинет, а Твои враги вскорости да будут отсечены, и злоумышленников скорее искорени, разгрома и уничтожь»**. Мы видим здесь две вещи: с одной стороны, мы просим «верни нас», помоги раскаяться. Но если люди не раскаиваются, их ждет суд. Вот они, милосердие и правосудие.

Почему же мы просим «искорени, разгрома и уничтожь»? Здесь говорится о тех, кто сознательно наносит вред, о выкрестах, ведь именно они подразумеваются под «доносчиками», о различных вероотступников, которые пытаются воздействовать на людей и привести их к греху, о тех, кто преследует духовность и вредит ей. С одной стороны, и о них мы просим милосердия, чтобы они раскаялись, но с другой стороны, сейчас они преследуют нас, поэтому мы вынуждены просить «искорени, разгрома и уничтожь» их.

Мы также видим, что наш учитель Моше пошел к Датану и Авираму [*главные участники бунта Кораха*], чтобы помириться с ними. Несмотря на то, что они были злодеями, он пошел к ним сам, чтобы помириться. Может быть, думал он, удастся умиротворить их и остановить раздор – и это было проявление качества *хесед*, доброты. Но когда это не помогло, он сказал людям: «Отойдите от шатров этих грешных людей». Отойдите! Не попадите под наказание, что их ждет! И «если Всевышний сотворит такое, что земля отворит свои уста» [*такой знак попросил Моше у Всевышнего: если он прав, пусть бунтовщиков поглотит земля*], это станет правосудием для них.

В этом и суть: с одной стороны, должен быть *хесед*, любовь к людям, молитва, просьбы о милосердии, а с другой – правосудие. Для тех, кто пытается склонить многих людей к греху, мера строгого суда служит исправлением. И с одной стороны, мы просим **«верни нас»** – чтобы и они раскаялись, как сказали мудрецы: «пусть пропадут грехи, а не грешники», но если они наносят вред обществу и преследуют соблюдающих Тору – выбора нет, придется просить: **«искорени, разгрома и уничтожь»!**

И все же сначала мы просим: «верни нас» – сначала должна идти доброта, а уже затем – суд.

Перевод – О. Климовский

Врата слез не заперты

Рав Шимион Давид Пинкус

Говорят наши мудрецы (Бава Меция, 59а): “Все врата были заперты, кроме врат слез”. Девятое Ава – это время, предназначенное для слез и плача. “В эту ночь будут плакать мои сыновья”. Если человек пробуждает в себе ощущение горя из-за разрушения Храма и плачет 9-го Ава, он может удостоиться благодаря этому духовного подъема на весь год.

Известны слова рава Хаима Шмулевича: один человек простудился в месяце тевет, его болезнь вызвала осложнения, и в итоге он умер. В таком случае обычно говорят, что причиной его болезни было зимнее переохлаждение. Но истинная причина в том, говорит рав Шмулевич, что он “охладился” в теплые дни молитв Дней Трепета. А плач и слезы 9-го Ава могут оказать влияние и на остальные дни года, и результат будет виден на протяжении года.

Если открывают Небесные врата слезами, то молитвы Рош а-Шана и Йом-Кипура смогут подняться, пройти через эти врата и быть приняты. А если, не дай Б-г, не используют, как следует, силу плача, врата останутся закрытыми.

Если мы оглянемся на прошедший год, то увидим, что произошли в этом году несчастья, сравнимые с сожжением Храма. [Рав Пинкус говорил эту речь 9-го Ава 5746 (1986) г. Но ощущение, что он говорит о нашем годе... - прим. пер.] Великие мудрецы Торы покинули наш народ и оставили нас - Стайплер, рав Моше Файнштейн, рав Яков Каменецкий, да будет благословенна память праведников.

Мы много молились, чтобы удостоиться света их Торы, но Небесные врата были закрыты. А вот сейчас, когда наступило Девятое Ава, мы должны плакать об этом страшном разрушении, о нашем Храме, о нашем великолепии и духе великих мудрецов поколения, которые были отняты у нас. Если бы мы плакали, как следует, в прошлом году, возможно, врата молитвы открылись бы. Но поскольку мы не удостоились, теперь нам приходится оплакивать их уход.

В книге “Зоар” (Берешит, 67б) говорится, что Ноах тоже был виновен в том, что произошел Потоп, как сказано у пророка Ишаяу (54:9): “Ведь это мне воды Ноаха...”. На первый взгляд, его современники, которые совершали страшные грехи, были виновны в том, что им был вынесен приговор уничтожения, причем тут Ноах, который по сравнению с ними был большим праведником?

Ответ в том, что именно потому, что он был совершенным праведником, он должен был молиться и просить милосердия для своего поколения. А поскольку он не просил – Потоп был назван его именем.

Ведь мы помним, что после Потопа, когда Ноах вышел из Ковчега и увидел, какое разрушение постигло землю, он пробудился к молитве и принес жертвы Всевышнему. В заслугу жертв Ноаха Всевышний поклялся, что больше не приведет Потоп на землю. За это к нему и была предъявлена претензия: когда ты пробудился к молитве, ты понял, что нужно принести жертвы Всевышнему, и смог оказать такое влияние, что Всевышний поклялся, что больше не будет Потопа.

Почему же ты не поднялся на этот уровень до Потопа? Почему не рыдал навзрыд и не просил милосердия до приговора? Ведь ты мог отменить его!

Это похоже на отца, который учится с сыном и видит, что тот хорошо знает материал. Он хвалит ребенка, а потом говорит: “Смотри, как ты хорошо выучил сегодня, почему вчера ты не постарался?”

Раши (Берешит, 7:7) говорит, что Ноах страдал маловерием, поэтому он не вошел в Ковчег, пока вода не заставила его войти. На первый взгляд, это значит, что он не верил, что будет Потоп.

Это непонятно – ведь на протяжении ста двадцати лет Ноах самоотверженно строил Ковчег, несмотря на то, что его современники хотели убить его за это. Как же можно сказать, что он не верил в то, что наступит Потоп, и даже когда начал идти дождь, не вошел в Ковчег, пока вода не стала подниматься все выше и выше, и он был вынужден войти?

Объяснение таково: Ноах знал, что все поколение приговорено к уничтожению, но он считал, что, поскольку Всевышний – терпелив и полон милосердия, в последний момент пробудится Мера Милосердия и страшный приговор не будет приведен в действие. Он не верил, что Мера Суда перевесит, Всевышний приведет приговор в действие и приведет Потоп в мир.

В противоположность Ноаху, когда в империи Ахашвероша был вынесен на Небесах приговор “разрушить, убить и уничтожить всех евреев”, Мордехай верил, что так и будет. Он верил, что Мера Суда перевесила, и именно поэтому “закричал громким и горьким криком”. “Мешковина и пепел розданы многим” – он собрал всех невинных детей для молитвы и поста. Именно потому, что он верил, что катастрофа может наступить, он молился и в итоге отменил приговор.

Если бы Мордехай считал, что Всевышний, мол, добр и милостив, и не может такого быть, что уничтожит народ Израиля – ведь Он дал клятву Аврааму, Ицхаку и Якову... Если бы он надеялся на это, от евреев не осталось бы ничего, как это произошло с Ноахом.

Когда Ноах своими глазами увидел, какое страшное разрушение и уничтожение принес Потоп на землю, он закрылся, стал молиться из глубины души и принес благоуханные жертвы Всевышнему. Благодаря этой молитве после Потопа Всевышний поклялся, что больше Потопа не будет. Если бы Ноах молился до Потопа так, как молился после, он смог бы спасти весь мир.

Каждый год заново мы обязаны пробудиться Девятого Ава и плакать о разрушении Храма. Мы должны понять, что упреки, сказанные в Торе и у мудрецов – абсолютно истинны. Мы должны верить, что беды вполне могут постигнуть нас, не дай Б-г, как это было в поколении, когда Храм был разрушен. Давайте не будем “маловеками”. Постараемся ощутить этот огненный Потоп, который разрушает наш мир, почувствуем, насколько мы осиротели после ухода глав нашего поколения, и хотя бы теперь будем рыдать и молиться о будущем.

Перевод: г-жа Л. Шухман

Увидеть истинность Торы!

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

Есть ли какая-то одна вещь, которая больше всего остального поможет человеку преуспеть в жизни?

«Что означает написанное 'поэтому и говорят рассказчики притч [а-мошлим]: ["пойди в Хешбон, обстроится он и утвердится, город Сихона" (Бамидбар 21:27-28)]'.

«А-мошлим» — это люди, которые правят [а-мошлим] над своими необузданными страстями.

«Пойди в Хешбон» означает: придите и сделайте расчет [хешбон] — убыток от выполнения заповеди против её награды, и доход от совершения греха против убытка.

«Обстроится и утвердится» означает, что ты будешь построен в этом мире, и утвердишься в Мире Будущем.» (Бава Батра 78б)

Талмуд находит здесь однокоренные слова. Слово «мошлим» обладает двумя значениями: «рассказчики притч» и «те, кто владеют и правят собой». Это добродетельные люди. Великий человек — это тот, кто научился владеть собой. Он не предпринимает ничего, не обратившись к своей собственной мудрости, к своему сознанию.

Эти благочестивые люди, чья мудрость управляет их страстями, говорят: «пойди в город Хешбон». На самом деле, здесь слово «хешбон» — это не только название города. Да, то, что произошло с этим городом — это важный урок. Ранние рассказчики притч придумали пословицу о Сихоне. Она повествует о том, как попытка возвеличиться в этом мире ведёт к гибели, и сама является причиной краха. Все их завоевания и накопленное ими великое богатство перейдут к их врагам. Р. Миллер подробно обсуждает этот урок: «Сихон, царь Amorейцев,

начал завоевательную войну, и захватил часть Моава. Он взял один из городов на захваченной территории и начал строить его чтобы сделать из него столицу, достопримечательность своего царства. Когда народ Израиля был в конце своего сорокалетнего скитания по пустыне, прежде чем захватить Канаан, они должны были пройти через восточный берег реки Иордан, которая частично принадлежала Моаву. Так как Моав был родственником Авраама (потомком Лота), Всевышний установил, что у них нет права проходить через землю, принадлежащую потомкам Лота без их согласия. (Они также не имели права проходить через землю Амона и Эдома, которые тоже являлись родственниками.)

Когда сыны Израиля проходили по восточному берегу Иордана, без всяких намерений вступать в военные действия, одержимый самонадеянностью Сихон вышел на войну с ними. Он потерпел поражение и был убит. Народ Израиля захватил его территорию, включая те её части, которые тот до этого отвоевал у Моава.

Израиль никогда не смог бы войти в Моавскую землю, но после того, как Сихон захватил эту территорию и присоединил к своему царству, она уже не рассматривалась как часть Моава. Таким образом, возможность завоевать земли Моава являлась результатом действий Сихона. Более того, Сихон построил для сынов Израиля красивейший город. Оглядываясь на это, они увидели, как Всевышний специально устроил всё так, чтобы они смогли получить землю, которую при другом стечении обстоятельств получить было бы невозможно. Они увидели, как Сихон, хоть и собирался лишь возвеличить самого себя, в действительности сделал всё для пользы своего врага, Израиля. Это предисловие к данному отрывку Талмуда.

В те времена профессиональные сказатели притчей сочиняли аллегорические высказывания, рассказывали их с определённой мелодией, и распевали их на улицах, где собирались люди. Это было развлечением, из

которого можно было также извлечь важный исторический урок. Сочинители притч видели в падении Сихона важнейший урок о тщетности этого мира. Сихон был так доволен своим новым завоеванием — Моавом, и своей новой столицей, Хешбоном! Он понятия не имел, что готовит подарок своим врагам — Израилю. Таким образом, Сихон символизирует человека, который думает, что добивается богатства и авторитета для себя, но в действительности подготавливает всё это для своих врагов. Люди вкладывают все свои силы в накопление имущества и славы, и в результате умирают и оставляют всё это другим, часто своим врагам. Р. Миллер подытожил это цитатой из книги Иов (27:17): «злодей готовит, а праведник носит». Так или иначе, Талмуд приводит более глубокий смысл притчи о Сихоне.

Это очень важный урок. Автор притчи не удовольствовался поверхностным взглядом на события. Но **наши** «рассказчики притч», мудрецы Талмуда, нашли в этой истории более глубокий смысл. Слово «хешбон» означает «вычисление», «расчет», «смета». Поэтому, «пойди в Хешбон» означает: «войдите в эту штуку, которая располагается у вас на плечах». Подумайте о жизни. Подумайте, что вы здесь делаете.

Если вы задумаетесь об этом, научитесь контролировать самого себя. Вы станете управлять собственной жизнью. «Мошлим» властвуют над своей жизнью. Они не плутают по жизни. Они идут в определённом направлении, и знают, куда хотят попасть. «Пойди в Хешбон» означает каждый день своей жизни думай, что ты делаешь. Не живи бесцельно. Не вставай утром для того, чтобы на автомате выполнить то, что делаешь каждый день. Многие люди стремительно убегают в никуда. Это из-за того, что они живут без *хешбона*, без расчета. Достигаете ли вы в жизни того, к чему стремились? Почему нет? Что вы можете сделать с оставшимися вам днями, этими драгоценными днями, которые Б-г дал вам в этом мире? Каким образом вы можете извлечь из своей жизни максимум? Проснитесь и начните жить! Вот, что означает слово «хешбон». Жить жизнью «хешбона» означает думать о себе и о том, что вы здесь делаете.

Таким образом, из этого отрывка Талмуда мы узнаём, что если человек начнёт строить

мышление по Торе, то такой человек будет управлять своей жизнью. Он будет *мошель* — властелином. Он будет сам отвечать за всё, что с ним происходит. И он преуспеет.

Что включается в этот «хешбон», в расчет? Всё! Чем вам следует заниматься, на ком вам жениться, где жить, что есть, как одеваться, с кем иметь дело. Именно таким образом следует мыслить. Где мне лучше всего жить? Прямо рядом с ешивой, вот где! Мне не важно, что начальник хочет меня заставить переехать. На ком мне жениться? Не ждите, пока вас кто-нибудь втянет в это дело — или сваха, которая будет рассказывать вам всякие басни, или пленивший вас запах духов. Нет! Сделайте *хешбон* — расчет. Чего вы хотите? Что вы ищите? **В первую очередь, надо знать, чего вы хотите.** Если вы этого не знаете, над вами можно будет только сжалиться.

Если вы уже женаты, подумайте пять минут о своей супружеской жизни. Вы думаете, что вы большой праведник, но может оказаться, что вы людоед. Каждый бандит думает, что он — симпатичный парень. Человек может топтать свою жену ногами, и при этом быть уверенным, что он — любящий муж и хороший человек. Конечно, пять минут — это мало для того, чтобы что-то серьёзно обдумать. Но по крайней мере за это время можно начать подозревать, что происходит на самом деле.

В книге «Ховот а-леавот» есть раздел, который называется «Хешбон а-нефеиш» (трезвая оценка самого себя). Там тридцать глав, которые неплохо бы обдумать. Желательно прочитать их — в качестве домашнего задания. Там тридцать разных предметов! Однако, здесь Талмуд выбрал только один из них: «убыток от выполнения заповеди против её награды, и доход от совершения греха против убытка». Что вы потеряете, выполнив заповедь, а что выиграете? Что вы выиграете, совершив грех, а что потеряете? Вопрос вот в чём: почему Талмуд выбрал именно этот расчет, сосредоточенный на Будущем мире?

Ответ заключается в том, что этот расчёт включает в себя всё.

Если вы избавитесь от всех лишней идей, если сократите всё это только до самого-самого необходимого, то должны будете рассматривать ценность любого своего

действия в этом мире с точки зрения вечности. Нет недостатка вещей, которые следует обдумать. Подумайте, как вы относитесь к своим родителям; как относитесь с своей женой; как вы ведёте себя в отношении хозяина квартиры, которую вы снимаете. Выполняете ли вы все свои обязанности к работодателю? К работникам? Следите ли вы за своей речью? Выплачиваете ли долги? Носите ли вы вещи по улице в Шаббат (по мнению Р. Моше Файнштейна, в городе Нью-Йорк запрещено носить вещи по улице в Шаббат, и невозможно сделать *эрув*, с помощью которого это можно было бы разрешить)? Конечно, если вы ученик ешивы, вы не носите в Шаббат, но вопрос, учитесь ли вы в Шаббат? Чем вы занимаетесь в пятницу вечером? Чем занимаетесь в Шаббат утром перед молитвой? Можно думать о многих, многих вещах, но Талмуд выбирает только одну: думай, какую награду или какое наказание ты получишь за свои действия в Будущем мире. Почему? Потому, что это самое главное! Это не единственное, о чем следует думать — думать надо обо всем, но это самое главное. Если приходится выбирать что-то одно, выберите самое необходимое, а именно — влияние ваших действий на Будущий мир.

Не поймите меня неправильно. Жизнь с *хешибоном* — это не только средство добиться успеха в Будущем мире. Даже если бы это было так, уже это означало бы, что *хешибон* — вещь чрезвычайно важная. В действительности же, *хешибон* важен для обоих миров. Оценивая всё мерками жизни после смерти, **вы также достигните многого в этом мире.** Это дорога, ведущая к счастью **здесь** — хотя бы в той мере, в которую этот мир может обеспечить счастье. Этот мир ограничен. Как бы хорош он ни был, это не «мир, который полностью хорош», не «мир, который полностью долгов» (по Кидушин 39б). Если будете так поступать, если будете жить с *хешибоном*, то будете счастливы даже и в этом мире.

Не обманывайтесь в этом! На этот мир накатил огромная волна глупости. Хвалят всё, что глупо и безрассудно. В последнем поколении добавилось множество могил. Многие умерли молодыми — жили легкомысленно и рано скончались. [Р. Миллер говорит о поколении шестидесятых годов. (В

те времена на Западе стали быстро ломаться традиционные моральные и поведенческие нормы.) Его неприятие ослабленной морали тех времен описывается в его биографии «Rav Avigdor Miller: His Life and His Revolution» (гл. 17). В лекции 217 он говорит об этом более подробно: «Было время, когда человечество видело вещи, которые сегодня оно уже не видит. Раньше было известно, что если ты не готовишься к взрослой жизни, то будешь беспомощным. Даже среди неевреев каждому было понятно, что надо освоить ремесло, профессию, нужно стать кем-то. Если в молодости ты валяешь дурака, если ты недоучка, если ты только и делаешь, что гоняешься за удовольствиями, что с тобой будет потом? Ты будешь ничённым человеком, никем, и может быть даже умрёшь молодым. Поэтому было ясно, что следует избегать наркотиков и всяких опасных занятий. Но потом пришло время, когда большая часть молодёжи была сбита с толку, и пришла к выводу, что наркотики — это вопрос культуры. И профессора в университетах потакали этому. Даже сегодня [в конце семидесятых] есть случаи, когда профессоров арестовывают за то, что они нелегально приобретают наркотики и пытаются уговорить своих студентов их принять.] Вне всяких сомнений, очень важно жить с *хешибоном*, со здравым смыслом. Талмуд говорит нам, что жизнь, цель которой — Будущий мир, жизнь, направленная на бесконечность, приносит счастье даже **в этом мире.**

Опять же, не стройте воздушные замки. Не фантазируйте, что вы станете всемирно известным мультимиллионером, и будете забавляться целыми днями в своё удовольствие, с момента, что откроете глаза утром и пока не закроете их, ложась спать вечером. Если вы думаете, что обнаружили такого человека, узнайте, что у него на самом деле происходит в жизни. Окажется, что это вовсе не то, что вы думаете. Рокфеллер ел только сухари с молоком. Он мог бы позволить себе бифштексы, но сухари с молоком — это единственное, что он **мог** есть. Многие, многие мультимиллионеры проводят большую часть дня, занимаясь своими болячками, или борясь с врагами — включая своих жен или даже самих себя! Во дворцах богачей множество несчастий, поэтому не

стоит погружаться в нереалистичные грёзы счастья в этой жизни. Какое бы счастье ни было возможно в этом мире, в любом случае, того, кто живёт понятиями Будущего мира, ожидает гораздо большее счастье. Если человек способен совершить *хешбон* и предвидеть будущее, это очень сильно поможет ему не только в Будущем мире, но и в этом мире.

Больше сорока пяти лет назад я проходил мимо одного дома в Массачусетсе и увидел, как бульдозер сравнивает его с землёй. Тут я задумался. Когда-то, восемьдесят или сто лет назад, это был красивейший дом, один из самых дорогих. Но время текло, его жители состарились, переехали в дом престарелых, потом в больницу. Потом они умерли. В этом доме поселились другие люди. Потом улицу стали заселять бедняки. Район испортился. Через несколько лет этот дом превратился в настоящую развалину. Городские власти постановили, что он идёт на слом. Теперь от него ничего не осталось, кроме ломанных досок, кусков штукатурки и т. д. И я стал размышлять: это конец всех амбиций человека в этом мире. Это не означает, что мы не должны стремиться жить нормальной, счастливой жизнью в этом мире. Но мы не должны вкладывать все свои усилия только в этот мир. Это то, что нам говорит Талмуд.

«Убыток от выполнения заповеди против её награды». Что вы потеряете если будете преследовать добродетельные свершения — служить Б-гу, изучать Тору, работать над хорошим характером, постигать веру, приближаться к Всевышнему? Вы будете тратить на это какое-то количество времени, возможно, вам придётся поступиться кое-какими удобствами. А что вы выиграете? Вы возведёте строение, которое сохранится навсегда. Никакой бульдозер его никогда не снесёт!

Хорошая, кошерная пара *тфилин* стоит денег. Дешевые *тфилин* могут быть не кошерными. Кто знает, что там внутри? Вместо *паршийот*, там могут быть кусочки «Алгемайнер джорнал». Да, такое бывает. Кошерные *тфилин* стоят много денег, но вы должны задуматься, что вы этим выигрываете. Подумайте о награде! Вот почему так важно постоянно осознавать существование Будущего мира. Он должен быть

основной составляющей нашей жизни. Все мысли и все усилия должны быть направлены на то, чтобы добиться успеха в Будущем мире.

Талмуд также велит нам подумать о противоположном: «какую пользу вы получаете от совершения греха?». Иногда это почти ничего. Но даже если совершая злые, безнравственные поступки, вы приобрели длинную карьеру материального благополучия, рано или поздно приедет «бульдозер» в форме ангела смерти. И тогда вы окажетесь перед перспективой выброшенной жизни. Осознание, что жизнь была потрачена в пустую будет жечь вам душу вечно, это будет ваш личный ад.

Мы должны спросить себя: на кого мы работаем все дни своей жизни? На наших детей, чтобы у них было больше денег на растраты? Кто сказал, что им так полезно иметь много денег? [Р. Миллер развивает эту тему: «Разрешается копить деньги для себя. Необходимо иметь деньги для жизни. Однако, что касается детей, не так просто дать ответ на этот вопрос. Если можете скопить для них денег, не жертвуя целью своей жизни, это вполне допустимо. Почему бы и нет? Но люди, которые берут время, которое им следовало бы посвятить самосовершенствованию, время, которое им необходимо, чтобы чего-то добиться в жизни, и тратят его на то, чтобы копить деньги для своих детей — это стопроцентный убыток! Ваша самая главная задача в этом мире — это добиться чего-то в этой жизни, достигнуть совершенства.] Когда отец говорит, что хочет «самого лучшего» для своих детей, это часто означает «самое худшее». На самом деле, что он им даёт? Все шансы погубить свою жизнь. Разве вам не пришлось пробиваться через трудности? Разве ваши усилия заработать себе на жизнь не помогли вам остаться праведными людьми? Разве ваша напряжённая работа, вместе с постоянной программой изучения Торы, не превратила вас в порядочного человека? Тогда почему вы жертвуете своим временем чтобы подарить сыну жизнь безответственности?

Это как *афикоман*. *Афикоман* называют *цафун*, потому что он скрыт. Во время пасхального *Седера*, после того, как ломают мацу, большой кусок заворачивают

в салфетку и прячут, чтобы использовать позже. Это урок для нас: большая часть наших усилий должна быть направлена на Будущий мир. Но это не единственный урок. Что происходит после того, как папа прячет *афикоман*? Дети приходят и крадут его. Это тоже важный урок. «Ой, где же мой *афикоман*?! Я так тяжело работал для детей, для того, чтобы дать им 'самое лучшее', чтобы у них была хорошая жизнь.» Детям не нужна ваша дополнительная работа. Детям нужны ваши наставления! Вы должны их учить, тренировать. Вы должны помочь им обрести мышление Торы. Это то, в чем они действительно нуждаются. Ваши деньги не важны, от них даже может быть большой вред.

Дурное начало не хочет, чтобы вы мыслили. С его точки зрения, думать — это очень опасное занятие. Размышление может привести к тому, что вы подведете расчет своей жизни и начнете что-то менять. Поэтому, дурное начало постоянно находит способы занять ваши мысли, отвлечь вас, загрузить вас делами так, чтобы у вас не оставалось ни секунды, чтобы подумать о себе.

У вас есть родственники, к которым вы должны ходить в гости в Субботу вечером. Родственники в Боро Парке, в Фар Ракэвэй и в Квинсе. Иногда ваша жена настаивает, что вы должны к ним пойти. Поэтому вы отдаёте кусочек своей жизни на то, чтобы сидеть и точить ляды с дядей Сэмом и с тётей Мими. Вы пробалтываете драгоценные часы своей жизни, и у вас ничего не остаётся для себя.

Иногда ваш бизнес занимает много времени. Некоторые люди посвящают своему бизнесу даже воскресения. Иногда человек начинает думать: «дай-ка я украду немножко времени для себя, оторвусь на минуту от работы и сделаю *хеибон нефеш* (подумаю о своём духовном развитии)». И как раз в этот момент бизнес начинает улучшаться! Один старый бакалейщик с Ист Сайд однажды рассказал мне, что у него под прилавком лежала книга Мишнайт, чтобы можно было немножко поучиться между покупателями. «Каждый раз, как только я вытаскивал Мишнайт, открывалась дверь и заходил покупатель».

Дурное начало постоянно проверяет нас, нападает на нас. Оно готово пойти на всё, чтобы заставить людей убежать от своих обязанностей. Ваша самая первая обязанность — это добиться чего-то в жизни. Вы

должны выделить время для изучения Торы. Когда люди ищут заменители, они находят заменители. То одно, то другое будет постоянно не давать им заниматься тем, чем надо. В конце концов, они останутся без Торы. Не стоит откладывать. Сделайте выбор, пока вы молоды. Некоторые люди ждут старости, чтобы приволочиться в синагогу. Они сидят на исходе своих дней и произносят немножко Теилим. Это чего-то стоит, но они заслуживают жалости. Они могли прожить жизнь, служа Б-гу с радостью. Сейчас, когда у вас ещё есть силы, сделайте выбор найти время для Торы, время для себя, время, чтобы провести учет своей жизни.

«Пойди в Хешбон» означает оценить свои действия мерками вечности. Всё, что вы собираетесь сделать в этом мире, должно быть рассмотрено с точки зрения ценностей вечности. Что вы делаете для того, чтобы помочь себе в Будущем мире? Будете ли вы в первых рядах праведников, или останетесь на задней парте? Или останетесь вообще без места? Это расчет. Что вы приобретаете, когда совершаете грех, в противоположность тому, что вы от этого теряете?

Постройте большой бизнес в этом мире. Постройте отличный бизнес, целую империю! Нет ничего плохого в зарабатывании кошерных денег. Но знайте, что вам нужно построить более крупную империю — свою империю в Будущем мире. Пока вы занимаетесь развитием своего бизнеса, держите в голове, что это необходимо вам для содержания своих мальчиков, которые учатся в ешиве, и девочек, которые учатся в школе Бейт Яаков. Вам это необходимо для того, чтобы выдать дочерей за *талмидей хахамим* — мудрецов Торы, которых вы будете поддерживать, пока те будут учиться. Вы будете помогать своим детям учить Тору, вы будете содержать ешивы, вы будете давать деньги тем бедным евреям, которые этого заслуживают. Конечно, вы сами тоже должны учиться и выполнять заповеди. Но если вы будете жить с *хеибоном*, с размышлениями и расчетами, взвешивая каждый шаг с точки зрения заповедей — тогда у вас будет цель, и вы будете продвигаться вперед по дороге жизни. И, таким образом, вы выстроите себе империю в Будущем мире.

Перевод:

рав Б. Набутовский

«И отдаст Г-сподь, Б-г твой, его в твои руки...»

Рав Йехезкель Левинштейн

Часть 2

(От редакции. В этой статье идет речь о победе в Шестидневной войне. И хотя мы еще только молимся о спасении, к тому времени, когда Всевышний удостоит нас, нам следует быть готовыми правильно понимать суть вещей...)

4. Надо вернуть любовь к ближнему

Радость переполняет сердца сыновей Израиля. Слава Б-гу, мы удостоились повергнуть ненавистников Израиля, победили их и усмирили! Однако нам следует обратить внимание на то, что касается нас самих, и понять кое-что. Ведь одновременно с победой с Израилем произошло кое-что еще: тысячи евреев были тяжело ранены, и они стонут от боли, а многие тысячи их родных страдают вместе с ними из-за ранений дорогих им людей. Насколько это отразилось на нас? Как сильно мы ощущаем их страдания?.. Вообще-то мы должны бы переживать из-за страданий наших братьев больше, чем радоваться падению врагов. Ведь это первое правило Торы: «Люби ближнего, как самого себя». И мы уже говорили о том, что написано в книге «Томер Двора»: у всего Израиля общая душа, и следует ощущать страдания ближнего как свои собственные. Насколько же мы далеки от этого чувства! Падение ненавистников Израиля оказывает влияние на наши чувства, а бедствия, которые терпят наши братья – нет.

Мы должны обратить на это внимание, задуматься об этом и выучить из этого нравственный урок – насколько велика наша обязанность прикладывать усилия по обретению любви к ближнему, любви к народу Израиля, что является одним из важнейших правил Торы. А мы настолько отделились от этого, что даже в такой час это не оказывает никакого влияния на наши чувства.

5. Небесный суд справедлив

Мудрецы говорили: «Если умирает один из группы людей, пусть волнуется вся группа». Смысл здесь в том, что суд Всевышнего – суд истины, и невозможно, чтобы кому-то пришлось переживать из-за смерти близкого человека, если он не был приговорен к

этому. И несомненно, что смерть одного из группы, которая причиняет горе всей группе, показывает, что все эти люди заслужили такое наказание [горевать из-за смерти товарища]. Если бы они не заслуживали этого, смерти их товарища не случилось бы таким образом, чтобы причинить им всем это горе. И если так, то этот приговор, вынесенный всем нам – что должны погибнуть и быть ранеными так много наших братьев, что принесло горе всему дому Израиля, – безусловно, был вынесен с учетом того, что заслуживаем все мы, как сказано: «А весь дом Израиля пусть оплакивает сожжение, которое сжег Г-сподь».

Мало того, написано у пророка Цефании так: «Истребил Я народы, опустошены угловые башни их, разрушил Я площади их, никто не проходит (по ним), разорены города их – нет человека, нет обитающего (в них). Думал Я: верно будешь бояться Меня, примешь назидание...» (3:6-7). И мудрецы сказали: любое бедствие, которое постигает идолопоклонников, постигает их ради сыновей Израиля – чтобы привести их к трепету перед Всевышним. Выходит, что, когда мы видим наказание, постигшее ненавистников Израиля, нам следует благодаря этому пробудиться и убоиться Всевышнего. Ведь и это наказание приходит вследствие приговора Небесного суда, а богобоязненный человек, когда видит такие наказания, спущенные с Небес, начинает беспокоиться о своей жизни.

Тем более, когда мы видим, какие страшные наказания постигают наших братьев, сыновей Израиля, нет сомнения, что, если бы страх перед Всевышним властвовал над нашим сердцем, это привело бы нас к особому трепету перед Небесами. Где же люди, у которых пробудился этот трепет? Незачем обманывать себя! Лучше извлечем из происшедшего урок и поймем, насколько наше сердце далеко от богобоязненности. И следует знать, что если мы не будем прилагать усилий в изучении мудрости и мусара, чтобы приблизиться к трепету перед Б-гом, мы так и останемся далеки от этого трепета, упаси Б-г.

А ведь страх перед Всевышним – это основа Торы, как сказано: «Что Г-сподь, Б-г твой, просит от тебя, кроме как трепета перед Г-сподом, Б-гом твоим». Как далек от настоящего трепета перед Небесами тот, кто видит грозные наказания, которые мы наблюдаем сейчас, наших братьев, которые спаслись от гибели, но не избежали поражения мерой Суда

и испытывают тяжелейшие страдания от ранений, – видит, но это не производит на него впечатления, и он не проникается страхом за себя.

Как страшны слова Торы – не слова, а настоящий крик! – о том, кто остается равнодушным и не пробуждается к богобоязненности в моменты, побуждающие к этому! «И вот, выслушав слова этого страшного проклятия, он благословит себя в сердце своем, говоря: “Мир будет мне, хотя буду ходить по произволу сердца моего”... Не пожелает Г-сподь простить ему, ибо возгорится тогда гнев Г-спода и ярость Его на того человека, и падет на него все проклятие, написанное в книге этой, и сотрет Г-сподь имя его из поднебесной» (Дварим, 29:18-19). «Буду ходить по произволу сердца моего» – это признак, что человек благословляет себя, говоря себе: «Все у меня будет хорошо». Жизнь на поводу у желаний сердца свидетельствует о том, что человек не боится небесных наказаний.

Человек, который, выслушав слова этой страшной клятвы, которая должна была пробудить страх перед Всевышним, и все равно останется с установкой «все у меня будет хорошо», как далек он от трепета перед Б-гом! Даже когда его пробуждают, он не желает пробуждаться. О том, кто находится в таком состоянии, сказано о страшной «ярости Г-спода», упаси Б-г, и к нему относится сказанное: «Не пожелает Г-сподь простить ему» Это ясно!

Одна из причин нынешнего нашего состояния в том, что мы привыкли оценивать состояние человека (и свое собственное) в общем, и в результате человек утешает себя: я ведь занят хорошим делом, мой удел – изучение Торы и добрые дела. Таким образом его чувствительность к тому, что он делает нехорошего, к его грехам, пропадает. Следует, однако, понимать, что этот подход в корне ошибочен. Небесный суд не рассматривает человека в общем, а судит его за каждый отдельный поступок; каждая деталь рассматривается сама по себе и не теряет своей значимости оттого, что вместе с этим человек делал еще и добрые дела. Такова скрупулезность суда – «даже легкомысленный разговор супругов вспоминают человеку в час суда».

Смотрите, какие удивительные вещи открыли нам наши мудрецы, благословенной памяти. Если мы сравним нашего учителя Моше и пророка Шмуэля, благословенной памяти, несмотря на все величие Шмуэля, все же Моше был главой всех пророков. И тем не менее, мудрецы заметили вот что: «И воззвал к Моше» – когда Моше нужно было поговорить со Всевышним, ему приходилось идти к Нему, а к Шмуэлю Всевышний являлся сам, когда было нужно. (Кто знает, что заложено в этом различии...) Почему же это было так? Потому что Моше, когда судил народ

Израиля, сидел, а люди приходили к нему. Шмуэль же объезжал все города, чтобы вершить суд, не желая утруждать людей необходимостью ехать к нему. Всевышний сказал: Моше, ты сказал, чтобы приходили к тебе, – ты придешь ко Мне; к Шмуэлю же, который шел к сыновьям Израиля сам, Я приду. Об этом сказано (Мишлей, 16:11): «Весы и чаши (весов) Суда у Г-спода». (Объясняют комментаторы Торы, что Суд Всевышнего точный)

Мы видим, как велика точность суда Всевышнего. Несомненно, у Моше рабейну были причины, почему он поступал так, а не иначе, и это имели в виду мудрецы, говоря в конце, что об этом сказано: «Весы и чаши (весов) Суда у Г-спода». Если так, как же может человек успокаивать себя относительно своего духовного состояния такими соображениями: «В общем я занимаюсь Торой и заповедями», ведь «весы и чаши (весов) Суда у Г-спода»!

6. Далекие от Всевышнего люди приблизились к Нему, а мы?

Чудеса, явленные нам Всевышним, пробудили многих «далеких» евреев приблизиться к Нему, кто-то тем путем, а кто-то другим, а есть и такие, которые теперь начали соблюдать заповеди Торы – от великого впечатления, которое произвело на них увиденное. Те, кто принимал участие в военных действиях, рассказывают, что видели своими глазами руку Всевышнего во время битвы. И спрашивается, почему же на нас это не оказывает влияния, ведь разве поменялось что-нибудь на самом деле в нашем служении Всевышнему?

По-видимому, к этой ситуации подходят слова наших мудрецов: «Чем выше духовный уровень человека, тем сильнее и его дурное начало». Это начало пользуется хитростями и уловками, чтобы помешать человеку поднять уровень своего служения, и делает это тем сильнее, чем выше уровень, которого он уже достиг. Возможно, поэтому получилось так, что простые люди воодушевились и приблизились к Б-гу, а *бней Тора* как раз остались на своем месте.

Однако, неужели мы думаем, что сможем продолжать жить как ни в чем не бывало после такого события, и претензия Свыше к нам не возрастет из-за этого? Человек оправдывает свое расслабленное служение Всевышнему тем, что он никогда не видел явного подтверждения истинности своей веры. Вот если бы он стоял тогда у горы Синай вместе с поколением пустыни и видел все своими глазами, тогда, конечно же, его жизнь была бы совсем другой! Но теперь нам явно все показали, и это оправдание больше недействительно. И если теперь мы останемся в том же месте, где и были – насколько вырастет претензия

к нам! Если даже люди, которые вели нечестивый и своевольный образ жизни, пробуждаются и меняются к лучшему, насколько же это обязывает нас! Если даже те, кто всегда хотели жить как безбожники и следовать только за своими желаниями, были вынуждены смирить свое безбожие перед удивительной силой, явленной им во время случившихся чудес, а мы, после такого откровения, все еще останемся в том же состоянии, что и были, – как это возможно?!

7. Не провести жизнь в спячке

Некоторые люди заметили, что хорошо бы нам подробнее поговорить о чудесах Всевышнего и удивительных вещах, явленных Им, о Его милостях, оказанных нам, и о спасении, которое Он нам привел. И они правы.

Что мы можем сказать? Основное – это служить Всевышнему. Человек, который живет служением, может извлечь пользу из всего происходящего. Тому же, кто расслабляется, что угодно может нанести вред. «Жизнь и смерть я предлагаю тебе, добро и зло» – это выбор, перед которым постоянно стоит человек. Для того, кто станет жить в состоянии «выбери жизнь» – все будет добавлять ему жизни, того же, кто расслабится, не дай Б-г, все будет вести к смерти.

Мудрецы сказали, что человек может оказаться «спящим» по-разному: «заснуть», как в буквальном смысле, ничего не чувствуя, «заснуть», увлекшись вздором, погрузиться в пророческий сон и т. д. Может оказаться, что человек «дремлет» – его чувства притуплены, и он не ощущает того, что с ним происходит. Когда Всевышний хотел взять ребро у Первого человека, чтобы сделать ему жену, Он навел на Адама дрему, и тот никак не ощутил, что от него отрезают кость. Вот какова способность дремы. Таков «сон» души, когда человек вроде бы бодрствует, но его душа спит, и он сам, получается, «спит» и не чувствует, что с ним происходит.

А бывает, что человек «спит» из-за вздора, который занимает его, занимая его мысли различными проблемами, из-за чего человек тоже впадает в «дрему». И пока он находится в состоянии «дремы», не поможет ничего, что бы ни происходило вокруг него.

Человек думает: если бы я смог увидеть Ган Эден, несомненно, я бы изменился. Это не так. Можно увидеть даже Райский сад, но остаться таким же, каким был до этого, – без того, чтобы еще раз взглянуть в окружающее и задуматься над происходящим, человек не меняется. Поэтому следует поставить во главу угла способность обращать внимание на то, что происходит. В этом и состоит служение: выйти из состояния «дремы» и прийти к состоянию вдумчивости; тогда человек будет способен духовно вырасти на том, что происходит вокруг.

Человек находится в большой опасности из-за того, что его сердце «склонно к дурному с юности». Смотри: о Ноахе сказано в Торе, что он был «муж праведный и цельный», и Ибн Эзра объяснил: праведный поступками и цельный в сердце. И, тем не менее, после того как он увидел новый мир после Потопа, «И начал Ноах (возделывать землю) стал человеком земли и насадил виноградник». Поскольку он начал с виноградника, его уже называли «человеком земли». А мудрецы рассказывают, что, когда он сажал виноградник, его встретили Шида и Шмадон, «соратники» Сатана, и сказали ему: «Мы с тобой соратники, смотри не заходи на нашу территорию». То есть, самым фактом насаждения виноградника он уже стал «соратником» дурного начала [*которое и есть Сатан*]. Когда же он напился вина, он «зашел на его территорию», что в результате и привело его к тому, чем закончилась эта история. Мы видим отсюда, как велика опасность, подстерегающая человека. Дурное начало сидит у него внутри в засаде и поджидает.

Но если человек укрепляется духовно – по великой милости Всевышнего, Он дал ему власть над своими силами, «а ты будешь властвовать над ним» [*так было сказано Всевышним Каину: он не должен слушать свое дурное начало, так как ему дана власть над ним*]. Если же человек не находится в состоянии властвования над ним, его подстерегает большая опасность. И если он занят тем, в связи с чем у него есть нехорошая склонность от природы, как велика опасность того, что его дурное начало пробудится, перейдя от потенциала к реальным действиям! Даже Ноаха, праведного и цельного человека, подстерегала эта опасность, как же мы можем быть уверены в себе?..

Какой ущерб нанесло нынешнее стремление «следить за новостями»? Слушают ли эти новости как рассказ о деяниях Всевышнего, чтобы увидеть Его чудеса?.. А если этот интерес – просто обычное любопытство, он выводит человека из всех хороших аспектов его состояния – из состояния погружения в Тору и служения, из состояния вдумчивой молитвы... И кто знает, сколько это состояние дремы – как «сна души», так и «сна вздора» – продлится у человека, прежде, чем ему удастся вернуться к прежнему состоянию?

Поэтому каждому следует найти для себя способ заново прийти к служению Всевышнему, чтобы больше его не отвлекали мирские дела. Трудно дать для этого общий совет, но каждый должен выделить время, чтобы продумать свой путь, как снова вернуться на путь изучения Торы, путь служения, усердного и непрестанного, и тогда человек преуспеет.

Перевод –
рав О. Климовский

Законы

Продолжение

Авдала — чтоб вином наполнялся бокал!

Мудрецы постановили на исходе Субботы и праздников произносить специальную формулу авдала, которая разделяет между святостью Субботы или праздника, и обыденностью буднего дня. Произнеся в вечерней молитве Маарив специальную вставку, следует также произнести благословения авдалы на бокал вина.

Авдала на вино состоит из четырех благословений: благословение на вино, благословение на благовония, благословение на огонь и благословение на разделение между Субботой и буднями. Перед тем как произнести благословение на вино, принято произносить несколько стихов из Писаний как хороший знак. (Эти стихи напечатаны в сидурах.)

Бокал вина, на который произносят *авдалу*, не должен быть «испорченным» — то есть, нельзя делать авдалу на бокал, из которого кто-то уже отпил вино. Но если вино отпили, и потом долили еще вина — это уже не называется «испорченный» бокал. Кроме того, бокал должен быть целым и чистым. Но если все эти условия выполнить невозможно, например, если остался только неполный бокал кошерного вина, то на него тоже можно сделать авдалу, если в нем есть равиит (минимум 86.4 ml вина).

Принято наливать вино авдалы в красивый серебряный кубок. Но если такового не имеется, можно использовать обыкновенный стеклянный стакан, или даже пластмассовую чашку для детей. Главное, чтобы сосуд был целым и без трещин.

Что касается вопроса, можно ли делать авдалу (а также кидуш, и т. п.) на одноразовый стаканчик, по мнениям многих авторитетов, так можно поступать только в самом крайнем случае, когда нет никакой возможности достать какую-нибудь неодноразовую посуду.

Существует заповедь наполнить бокал до краев. Если бокал переполнился, и вино выплеснулось, — это считается хорошим признаком, приносящим благополучие в течение грядущей недели.

После окончания авдалы, принято тушить свечу авдалы (о которой речь пойдет ниже, с Б-жьей помощью), выплеснув на нее остатки вина. Но если авдалу делают на вино, обладающее святостью седьмого года, то выливать его на землю, или тушить им свечу нельзя. Следует подставить под бокал тарелку, и после авдалы выпить выплеснувшееся в нее вино.

Мишна брура пишет, что, наливая вино в бокал, не следует проливать слишком много вина, так как Тора запрещает бессмысленно портить еду и питье, или относиться к съестному пренебрежительно. (Но в данном случае разрешается вылить **немного** вина. Так как этот знак благополучия и благословения приводится в источниках, подобное использование вина не считается бессмысленным.)

Если после Субботы сразу начинается праздник, а *авдалу* делают как часть кидуша этого праздника, выливать вино неприято.

Даже тот, кто произносит четыре благословения авдалы стоя, должен сесть, прежде чем выпить вино. Желательно выпить как минимум 86.4 ml вина, чтобы была возможность произнести благословение после вина (аль а-гефен в-аль при а-гефен — על הגפן ועל פרי הגפן). Еще лучше выпить 150 ml — тогда это благословение надо будет произнести даже по наиболее строгому мнению.

Неприято, чтобы женщины допивали вино, оставшееся в бокале авдалы. В книге Шней Лухот а-Брит называется причина этого обычая: дело в том, по одному из мнений, запретный плод, которым Хава накормила Адама, — это виноград. (См. Брахот 40а, Санедрин 70а.) Она выжала виноградный сок, и напоила Адама вином. Поэтому, женщины лишены вина авдалы в

Авдалы

качестве наказания за этот грех. (Но женщина, которая делает авдалу сама, должна выпить вино.)

Если сразу после Субботы начинается праздник, и авдала является частью кидуша праздничного дня, женщина может пить вино из бокала, на который произнесли кидуш.

Напитки, подходящие для авдалы

Выше мы уже писали, что на исходе Субботы требуется провести специальную церемонию, отделяющую субботний день от будних. Эта заповедь называется *авдала*, и состоит из двух частей. Первая из них — это произнесение отрывка, который вставляют в молитву Маарив; вторая — это благословения, которые произносят на бокал вина.

Виноградное вино является необходимой частью авдалы. При этом, важно знать, что виноградное вино и виноградный сок должны обязательно производиться под раввинским наблюдением. Пить виноградное вино или сок (а также любые другие напитки, содержащие виноград) без знака кашрута запрещено!

Вино и сок, используемые для кидуша и авдалы не должны быть слишком сильно разбавлены. Поэтому, лучше всего покупать стопроцентные вино и сок, чтобы случайно не сделать авдалу на подслащенную и подкрашенную воду.

Тот, кто находится в месте, где невозможно достать подходящее для авдалы вино или сок, может самостоятельно выжать виноград. Получившийся сок вполне подходит для выполнения этих заповедей.

Если же достать виноград тоже тяжело или невозможно, можно делать *кидуш* и *авдалу* на отвар изюма. Этот отвар следует процедить, и тогда на него можно произносить благословение «сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן]. Прежде чем использовать изюм, следует проверить, нет ли в нем насекомых. Для этого надо

отделить изюминки друг от друга, залить их горячей водой, и продержать в воде десять минут. После этого, надо тщательно проверить, нет ли среди всплывших частичек насекомых или червячков. Если таковые есть, изюмом пользоваться нельзя. Если их нет, над тщательно промыть изюм под струей воды, и после этого из него можно делать отвар.

Шулхан арух пишет, что нельзя сделать авдалу на хлеб, но можно сделать ее на напиток, который принято пить в данной местности. Как пример такого напитка приводится пиво, в той местности, где его широко распространено его употребление.

(При этом, если для авдалы используется не вино или виноградный сок, а другой напиток, на него благословляют обычное для него благословение «все было создано речением Его» [שהכל נהיה בדברו], а не привычное благословение «сотворивший плод виноградной лозы» [בורא פרי הגפן].)

Шулхан арух также приводит, что существует напиток, на который нельзя сделать авдалу ни при каких обстоятельствах. Даже если в данной местности в первую очередь принято пить просто воду, на нее нельзя сделать авдалу, так как она недостаточно значима. Мишна брура добавляет к этому еще один пример недостаточно значимого напитка, не подходящего для авдалы, — хлебный квас.

Мишна брура также пишет, что, если нет вина, можно сделать авдалу на крепкий напиток, например на водку, но после произнесения последнего благословения авдалы, следует выпить как минимум «полный рот» водки одним глотком.

Поскольку использование различных напитков является предметом спора, следует приложить все усилия к тому, чтобы сделать авдалу именно на вино или на виноградный сок. Даже если тот, кто делает авдалу, по какой-то причине не может пить вино или виноградный сок, после авдалы, он может дать его выпить другому.

Тот, кто делает авдалу при переходе от Субботы к празднику (эта авдала совмещается с кидушем, который делают в праздник), при отсутствии вина, может сделать ее на хлеб.

Авдала для женщин

Выше мы уже писали, что на исходе Субботы требуется произвести специальную церемонию, отделяющую субботний день о будних. Эта процедура называется *авдала*, и состоит из двух частей. Первая из них — это отрывок, который вставляют в молитву Маарив; вторая — это благословения, которые произносят на бокал вина.

Женщины, которые приняли на себя произносить молитву Маарив, должны произнесли соответствующую вставку на исходе субботы, также как мужчины. Женщине, которая еще не произнесла эту вставку (либо из-за того, что она вообще не произносит молитву Маарив, либо из-за того, что она еще не успела ее произнести, либо, из-за того, что она произнесла Маарив и забыла вставить соответствующий отрывок), запрещено делать работы, запрещенные в Субботу. Для того, чтобы ей можно было производить эти работы, она должна или услышать авдалу, которую произносят на бокал вина, или произнести слова «благословен разделяющий между святым и будничным» [ברוך המבדיל בין קדש לחול]. Тот, кто не может сам произнести эти слова, может услышать их от другого.

И женщинам, и мужчинам запрещено есть и пить что-либо (кроме воды) перед тем как они сделали авдалу на бокал вина, или услышали ее от другого человека.

Существует разногласие между ранними авторитетами, обязана ли женщина делать авдалу. Поэтому, предпочтительно, чтобы женщина услышала авдалу от мужчины, который делает ее для себя, или для другого мужчины или даже для мальчика, не достигшего возраста 13 лет. Но если такой возможности нет, то женщина должна сделать авдалу сама.

По большинству мнений, женщина, которая делает авдалу сама, произносит все благословения, как мужчина. Это касается

как женщин, которые следуют сефардской традиции, так и тех, что следуют традиции ашкеназов.

(В отношении благословения на огонь есть некоторые разделения во мнениях. Есть также отдельные сефардские авторитеты, которые сомневаются, может ли женщина произносить самое главное благословение авдалы «разделяющий между святым и будничным» [המבדיל בין קדש לחול]. Поэтому, женщина, которой известно, что в ее семье или в ее общине принято поступать определенным образом в отношении этих благословений, должна следовать своей традиции. Но если ей это неизвестно, она может положиться на мнение, по которому ей нужно произносить все четыре благословения авдалы.)

Женщина, которая слушает авдалу, должна сидеть или стоять рядом с тем, кто ее делает, в зависимости от его обычая. Если в то время, что ее муж делал авдалу, женщина занималась уборкой дома, уходом за детьми, мытьем посуды, и т. п., и только краем уха слышала, как ее муж произносит благословения, она не выполнила свою обязанность. Кроме того, для того, чтобы выполнить заповедь благословлять на огонь, необходимо находиться недалеко от этого огня в то время, что на него произносят благословение.

Каждый, кто слышит авдалу от другого, обязан сосредоточиться на словах произносимых благословений. На каждое благословение необходимо отзываться словом «амень». Нельзя разговаривать в то время, что делают авдалу. Этот запрет продолжается до момента, когда ведущий авдалу заканчивает пить бокал вина, на который он произнес благословение. (Но тот, кто случайно пропустил благословение на вино, но услышал другие благословения, выполнил обязанность делать авдалу. Главное, чтобы он услышал благословение «разделяющий между святым и будничным» [המבדיל בין קדש לחול].)

Если авдала делается во время, когда жена запрещена своему мужу, нет проблемы в том, чтобы она держала для него свечу авдалы.

Подготовил: рав Берл Набутовский

Цадик из Манхэттена

Рухома Шайн

Глава 21. Рождение и возрождение

Сорок девятое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

В течение последних нескольких месяцев мне приснились два необычных сна. В первом сне очень большой автобус должен был ехать в ешиву (не знаю, в какую именно). Как только я увидела его, я быстро села в него и попросила водителя предоставить мне удобное место. Я заплатила ему 10 долларов.

В автобусе было много молодых людей, окружавших низкого мужчину с длинной белой бородой. Стояла большая суматоха. Кто-то сказал мне, что этот старец — это «Альтер из Кельма» (Реб Симха Зисель Зив, наставник *машгиаха* ешивы Мир).

Вдруг у меня на ладони образовались большие куски *гефилте фиш* (фаршированной рыбы). Я стала складывать их на все свободные места. Они продолжали появляться, а я не могла найти для них места. Затем я проснулась.

Когда я рассказала Моше свой сон, он сразу же процитировал Берешит (48:16): «и да расплодятся они во множестве среди земли». Раши объясняет, что ивритское слово «в'йидгу» — «пусть они расплодятся во множестве» — происходит от корня «даг» (рыба), символизирующего преумножение. Поэтому Моше истолковал мой сон как указание на то, что наша семья увеличится.

Его толкование было верным. Через несколько недель, барух Ашем, я узнала, что жду ребенка.

Во втором сне, который приснился мне после того, как я уже знала, что беременна, я снова увидела невысокого мужчину с белой бородой. Я спросила: «Кто этот человек?» Голос ответил: «Это Коэн Гадоль (первосвященник). Зовите его Исроэль Меир».

Когда Моше рассказал сон машгиаху и Реб Хацкелю (раби Йерухаму Левовичу и раби Йехезкелю

Левинштейну, духовным руководителям ешивы Мир), они оба согласились, что если у меня родится сын, мы должны назвать его в честь Хофец Хаима. Я понятия не имела, что Хофец Хаима звали реб Исроэль Меир, потому что почти все называют его «Хофец Хаим».

После смерти Хофец Хаима я переживала, что мне не посчастливилось встретиться с ним при его жизни. Теперь я успокоилась; по крайней мере, у меня была заслуга увидеть его во сне.

Я знаю, что эта новость доставит вам обоим много радости. И если это будет мальчик, то осуществится то, что мне приснилось.

Я прилагаю наши обратные билеты, чтобы вы могли вернуть их до истечения срока их действия. Теперь, когда я жду ребенка, мы даже не думаем о возвращении в ближайшее время.

С любовью, Моше и Рухома

Пятидесятое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Мы с Моше обсуждали, где мне лучше рожать. У нас есть два варианта: Один — лечь в больницу в Слониме, где есть родильное отделение, но, как я понимаю, оно не очень адекватное. Бесси родила там Фруму Рохл и осталась недовольна. Второй вариант — остаться в Мире и нанять польскую акушерку, которая принимала роды у Ривки Бесси. У нее богатый опыт, и большинство женщин пользуются ее услугами.

Поразмыслив, мы решили остаться дома, потому что предполагаемая дата родов будет, с Б-жьей помощью, когда *зман* (зимний семестр) будет в самом разгаре. Я пошла к акушерке и наняла её для родов.

Все уговаривают меня «есть за двоих». Я изо всех сил стараюсь следовать инструкциям и сильно прибавила в весе. Ни одно из моих платьев мне не подходит. Я ношу некоторые платья Бесси, которые на два размера больше моих. Здесь нет такого понятия, как одежда для беременных женщин.

Эстер и Фрида написали мне, что у них есть отличная детская одежда, оставшаяся от их детей. Я отправилась в Гимины (муниципалитет), чтобы попросить разрешение на прием использованной детской одежды. Комендант категорически отказал. «Пакеты — это для бедных. Вы богатая американка. Вы можете купить одежду здесь», — кратко ответил он. Моя подруга Йохевед предложила купить для меня материал и сшить несколько детских рубашек и ночных сорочек.

Мама, я уверена, что ты будешь гордиться, узнав, что я превратилась в первоклассную домохозяйку... ну, может быть, второклассную с плюсом, так как я далека от совершенства.

В Йом Кипур я совершила капарот [обряд, искупающий проступки] с помощью яйца, петуха и курицы, как принято здесь: Яйцо означает оплодотворенную яйцеклетку внутри беременной женщины; петух — на случай, что это мальчик; курица — для себя и на случай, что это девочка. Живые цыплята меня теперь нисколько не пугают.

Я усмехаюсь, вспоминая свой ужас, когда у меня в руках в первый раз оказалась живая курица. Теперь я профессионал. На самом деле, цыплята вели себя очень почтительно, пока я вертела их над головой и трижды читала молитву.

Я помню, как ты использовал живую рыбу для капарот, папа; ты держал ее у меня над головой, потому что я отказывалась дотрагиваться до извивающейся рыбы.

С любовью, Моше и Рухома

Пятьдесят первое письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Женщины спорят между собой, будет ли у меня двойня. Есть ли в нашей семье близнецы? Я страшно растолстела. Надеюсь сбросить лишний вес после родов.

Наступила зима. Толстый, скользкий слой снега покрывает улицы. Однажды вечером на прошлой неделе я почувствовала себя одиноко и решила навестить Бесси, несмотря на обледенелые улицы. Моше был в ешиве, и впереди был долгий зимний вечер.

Я прошла всего один квартал, и вдруг бац — я поскользнулась на льду. Я изо всех сил пыталась подняться, но, так как мне было не за что ухватиться, это оказалось невозможным. Я лежала на обледеневшем снегу, казалось, бесконечно долго, молясь, чтобы помощь пришла поскорее. Она пришла: к счастью, мимо проходил один из

жителей города. Он был поражен, когда увидел, как я растянулась на снегу. Но вскоре он понял мое затруднительное положение. Он помог мне подняться и проводил меня домой. К счастью, моя шуба, подбитая кроличьим мехом, смягчила мне падение, так что ни одна часть тела не пострадала, кроме гордости. Больше я не буду пытаться проявлять подобную «храбрость».

Хаим и Бесси готовятся уехать в Штаты в марте. Поскольку Хаим родился в Польше, он теряет американское гражданство, если пробудет здесь более пяти лет подряд.

Я написала в Департамент здравоохранения в Штатах с просьбой выслать по почте всевозможные буклеты о «выращивании детей». Надеюсь, что получу их вовремя, так как почта идет сюда неделями.

Знаешь, мама, здесь матери не пеленают своих новорожденных детей, как в Штатах. Они их «викельт» (сворачивают). Сначала они накрывают ребенка в том месте, где должен быть подгузник. Затем, поверх ночной рубашки, они обматывают ребенка плотной хлопчатобумажной повязкой шириной пять-шесть дюймов (13 – 15 см.), которая натягивается от плеч до пальцев ног. Я видела здесь младенцев — они похожи на маленькие мумии. У многих детей рахит, и я думаю, они считают, что этот метод облегчит проблему.

Как мне хочется, чтобы ты была со мной, мама! Я чувствую облегчение, что Бесси все еще будет здесь во время родов и немного после. Я буду ужасно скучать по ним.

С любовью, Моше и Рухома

P.S. Мазл Тов! Злотка, старшая дочь реб Хацкеля, помолвлена с одним из выдающихся учащихся ешивы Мир. Они несколько раз встречались в нашем доме, так как им нужно было место, где бы им не мешали. Его зовут реб Мордехай Гинзбург, но здесь он известен как Реб Мордехай “Липнишке”. В европейских ешивах юношей обычно называют по названию города, из которого они приехали.

Пятьдесят второе письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама, МАЗЛ ТОВ!

Вы уже знаете из нашей телеграммы, что у нас родился мальчик — только один! — но что за мальчик — десятипудовый! Хотя у акушерки нет весов, она прикинула вес ребенка, и известно, что её подсчеты достаточно точны.

Вчера было обрезание. Мы назвали его в честь Хофец Хаима, Исроэль Меир, как мне было указано несколько месяцев назад во сне. Сначала

позвольте мне описать обрезание: Рабби Камай был сандеком (тот, кто держит ребенка во время обрезания). Остальные почести разделили глава ешивы, машгиах и реб Хацкель. На обрезании Исроэля Меира присутствовали величайшие праведники.

Присутствовали американские мальчики из ешивы, а также многие другие учащиеся. Друзья и соседи пополнили список гостей, и наш дом трещал по швам. Для бедняков, как принято здесь, был накрыт специальный стол.

Мама, я знаю, что ты ждешь рассказа о родах. Это было очень тяжелое испытание. Когда начались признаки схваток, Бесси вызвала акушерку. Хотя, по моим расчетам, было еще рановато, она сказала, что роды неминуемы — конечно, это было преувеличением.

Это были долгие, затяжные роды. К третьему дню акушерка была в отчаянии. Она призналась Моше, Бесси, Эстер Мирл и другим нашим хорошим друзьям, сидевшим в столовой, что, по ее мнению, ребенок уже не жив.

Наконец, в среду перед рассветом родился наш сын. Сквозь пелену оцепенения я видела, как акушерка держала ребенка, но он не издавал ни звука. В ожидании такого осложнения акушерка приготовила ведро ледяной воды из колодца. Всплеск! Она плеснула ледяную воду на его маленькое тельце. Он вздрогнул и издал слабый крик. Наш сын был жив.

Мы с Моше очень благодарны Всевышнему за этот особый подарок для нас. Пусть Исроэль Меир вырастет великим бен Тора и гордостью нашей семьи.

Я кормлю его грудью. Я стараюсь пить большое количество молока. Я также пью пиво, которое должно увеличить приток молока. Все, что я чувствую, это головокружение. Есть ли у вас какие-нибудь советы по этому вопросу, мама?

Я писала в предыдущем письме, что младенцев здесь «викельт». Исроэль Меир демонстрирует признаки сопротивления этой практике. Каждый раз, когда ему делают перевязку, он умудряется освободить одну маленькую руку или ногу из пленения. Я надеюсь, что он всегда будет бороться за свои принципы и пойдет по твоим стопам, папа.

С любовью, «папа Моше» и «мама Рухома».

Пятьдесят третье письмо Рухомы в США

Дорогие папа и мама!

Прошло более пяти месяцев с тех пор, как я писала вам в последний раз. Кажется, что

пролетела целая жизнь. Сегодня впервые меня внесли к нам в столовую. Я сижу за столом, мои ноги подперты стулом, а левая рука подвешена на повязке.

Я знаю, что вы получили подробный отчет о ходе моей тяжелой болезни, когда Хаим и Бесси вернулись в Штаты, и что Моше время от времени писал вам, чтобы держать вас в курсе событий. Однако я хочу поделиться с вами своими переживаниями, потому что чувствую, что вы оба со мной.

Через несколько дней после обрезания я проснулась с сильной болью в бедре. Я пришла в ужас, увидев, что вся моя нога приобрела темно-фиолетовый цвет. Моше позвал Бесси, которая, в свою очередь, привела акушерку. Та была очень встревожена и потребовала немедленно вызвать врача. Тот пришел, но все, что он прописал, — это жаропонижающие порошки, чтобы снизить высокую температуру, которая держалась на уровне 40°C. Он мало что знал о диагностике моей болезни. Мое состояние ухудшалось. Через несколько дней вторая нога стала фиолетовой. К тому времени я уже бредила от жара и боли.

Вызвали врача из Столпче, города в двадцати километрах от Мира, но бушующая метель помешала ему приехать сразу же. Когда доктор Гринберг наконец приехал через неделю, после того как буря стихла, моя левая рука приобрела тот же фиолетовый оттенок, что и ноги.

Врач сказал нашим встревоженным близким, что у меня серьезный случай заражения крови. Оно распространялось по телу. Нужно любой ценой предотвратить попадание инфекции в сердце или почки, так как это может привести к летальному исходу. Он назначил инъекции и сильные лекарства против отравления, а также самые мощные обезболивающие средства. Уходя, он посоветовал: «Молитвы могут помочь».

Никто не нуждался в этом совете, так как все в ешиве уже молились за меня. Более того, соседние ешивы, Баранович и Каменец, также были оповещены. Конечно, в Мире все наши друзья постоянно молились.

Я очень устала и продолжу в следующем письме.

С любовью, Моше и Рухома

Продолжение следует

Перевод:

рав Б. Набутовский

Сердечно поздравляем

р. Элияу Левина и его супругу
с обручением дочери **Рахели**
(Кирьят Сефер)

р. Давида Перельмана и его супругу
с обручением дочери **Ханы**,
г-жу Орну Лиор и р. Меира Перельмана и его супругу
с обручением внучки
(Иерусалим – Холон)

р. Ишая Нафтали Шмарьяу Горелика и его супругу
и р. Давида Эрлихмана и его супругу
с обручением детей – **Йосефа Вольфа и Рахели**
(Тифрах – Бней Брак)

р. Авраама Коэна и его супругу
со свадьбой сына **Шломо**,
р. Бориса Кивмана и его супругу со свадьбой внука
(Иерусалим)

р. Йосефа Шохатовича и его супругу,
и р. Даниэля Гдалевича и его супругу
со свадьбой детей – **Нетанэля и Йеудит Батьи**,
р. Леви Гдалевича и его супругу со свадьбой внучки
(Иерусалим – Бейтар)

р. Шауля Горгеля и его супругу
и р. Давида Гуревича и его супругу
со свадьбой детей – **Якова и Рут**
(Тель Цион – Маале Амос)

р. Йосефа Свирского и его супругу
со свадьбой сына **Якова Исраэля**
(Иерусалим)

р. Лейба Мордехая Якова Шаца и его супругу
и р. Руслана Хлань и его супругу
со свадьбой детей – **Рафаэля и Рахель Веред**
(Иерусалим – Кирьят Сефер)

р. Моше Малкина и его супругу
и р. Гедалью Шестака и его супругу
со свадьбой детей – **Исраэля и Леи**,
р. Якова Босина и его супругу со свадьбой внучки
(Иерусалим – Москва)

р. Михаэля Голенберга и его супругу с рождением дочки
(Иерусалим)

р. Михаэля Доненко и Минки Зац со свадьбой
(Тверия – Иерусалим)

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

**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 бен Рахель Лея
Эфраим бен Дина
Шимон бен Ольга
Дотан бен Браха
Исраэль Меир бен Хава Женя
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