

№ 34

חשוון תשע"ד
октябрь 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Берешит» • Недельная глава «Хаей Сара»

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

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** А-Эмек Давар. Предисловие к книге Берешит. Рав Нафтали-Цви Йеуда Берлин (Нецив из Воложина).
- 3 стр.** Перехитрить дурное начало. Саба из Новардока о странном поведении Элизера.
- 4 стр.** О смысле жизни. Что такое настоящая жизнь?
- 6 стр.** Высокое достоинство Земли Израиля. Об особом статусе нашей земли.
- 7 стр.** Качества нашего народа. Подлинные качества еврейской души и влияние культуры Эйсав.

Наши великие мудрецы

- 9 стр.** Воспоминания о раве Носоне Цви Финкеле. По материалам уроков рава Игалья Полищука.

Еврейское мировоззрение

- 12 стр.** Томер Двора. Качество седьмое: «Он снова смиляется над нами».
- 15 стр.** «Исполнять Его волю и служить Ему всем сердцем». Рав Гершон Эдельштейн.

Еврейский закон (апах)

- 18 стр.** Законы Субботы. Законы варки. Рав Мендел Агранович.
- 20 стр.** Шаарей Торат а-Байт. Некоторые законы кашрута. Рав Йеуда Чезнер.

Еврейский дом

- 21 стр.** Все, что вы хотели знать о воспитании детей, и не постеснялись спросить. По материалам уроков рава Баруха Фрухтера.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

А-ЭМЕК ДАВАР

Рав Нафтали Цви Йеуда Берлин (Нецив из Воложина)

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ БЕРЕШИТ

Эта книга, называемая *Берешит*, на языке пророков называется *Сефер а-Яшар* – (буквально) «Книга прямоты», как говорится в трактате Авода Зара (25а). Там упоминаются два места в Писании: Йеошуа (10:13), где сказано: «Это ведь написано в *Сефер а-Яшар*», и Шмуэль 2 (1:18): «И сказал: следует научить сынов Йеудиных (владеть) луком; вот, он записан в *Сефер а-Яшар*». Объясняет р. Йоханан, что это – книга Авраама, Ицхака и Якова, которые названы «прямыми» (праведными), как сказано: «Да умрет душа моя смертью *йешарим* (праведных)» (Бемидбар, 23:10). Следует понять, почему Билам назвал праотцов именно *йешарим* – «прямыми», а не *цадиким*, *хасидим* – «праведными», «благочестивыми» и т. п., и почему именно эта книга названа *Сефер а-Яшар*. Более того, Билам молится о себе, чтобы его конец был как у тех, кого называют так.

Всему этому находится объяснение в связи со стихом из песни Аазину: «Он – твердыня, совершенно деяние Его... праведен и прям Он» (Дварим, 32:4), где восхваление *яшар* сказано, чтобы объяснить суровый приговор Всевышнего о разрушении Второго Храма в поколении, о котором там далее сказано: «род строптивый и извращенный». Мы объясняли, что были в том поколении праведные, и благочестивые, и трудившиеся над Торой. Но они не были прямыми на путях своих в этом мире, а потому из-за напрасной взаимной ненависти в сердцах они подозревали каждого, кого видели поступающим не по их мнению в делах, связанных со страхом перед Небесами, что он – *цдуки* и отступник от веры. Так они дошли до кровопролития на путях раздора и до всякого зла, какое есть в мире, пока не был разрушен Храм. Так объясняется в Торе суд Небес: Всевышний – прям. Он не терпит таких праведников, но только тех, которые идут прямо также и в делах этого мира. Извилистые пути, пусть даже и во имя Небес, становятся причиной разрушения Творения и опустошения Святой Земли.

В этом было великое достоинство праотцов: помимо того, что они были праведными, благочестивыми и любящими Всевышнего, насколько возможно, они были еще и прямыми. Это означает, что они относились с любовью к народам мира, даже к самым закоренелым идолопоклонникам, и старались помочь им, как это ясно видно на примере Авраама, старавшегося молитвой своей спасти жителей Сдома. Хотя он и ненавидел их и их царя великой ненавистью за их злодейство, как это следует из его слов, обращенных к тому царю, он желал их существования. В Мидраш Раба (Ваера, 49) говорится, что Всевышний сказал Аврааму: ты любишь оправдание и ненавидишь зло; любишь оправдывать творения Мои и ненавидишь обвинять их и т. д. И этим Авраам – как

Нецив из Воложина

«отец многих народов»: ведь даже если сын не идет прямыми путями, отец все же желает ему добра и благополучия.

То же мы можем видеть и в словах Авраама Лоту (при их расставании) в главе Лех Леха, и в том, как легко помирился Ицхак со своими ненавистниками после нескольких примирительных слов, которые сказали ему Авимелех и его приближенные. Он помирился более, чем его просили, как мы объясняли в том месте. Наш отец Яков, как ни велики были его претензии к Лавану и гнев на него (Яков ведь знал, что тот хотел уничтожить его и уничтожил бы, если бы не Всевышний), говорил с ним мягко – настолько, что наши мудрецы сказали (Берешит Раба, 74), что лучше претензии праотцов наших, чем кротость их потомков. Яков примирился с ним быстро. Много подобного учили мы об отцах наших и их путях в отношениях между людьми. Книга о сотворении мира, уделяющая такое внимание этим вещам, важным для существования мира, называется также *Сефер а-Яшар* – поскольку рассказывает о делах праотцов в этом их аспекте.

Билам в час, когда был на нем *руах а-кодеш* (дух святого постижения), не мог ясно ощутить зло своих дел, то, что не праведен он и не благочестив, как Авраам, Ицхак и Яков. Он пророк народов мира, и голова его погружена в источник нечистоты! Но ощутил он нечестие путей своих земных. И хотя подобало ему ненавидеть величайшей ненавистью сынов Израиля, потомков Авраама, Ицхака и Якова, голова которых – в источнике святости, – не подобало ему, по крайней мере, просить об уничтожении целого народа, ибо эти пути его не прямы и не достойны требуемого для существования мира. И потому он кричит: «Да умрет душа моя смертью *йешарим*» – тех, благодаря которым существует мир. Таким образом, хорошо объясняется название книги *Сефер а-Яшар* – книги творения.

Перевод – рав П. Перлов.

ПЕРЕХИТРИТЬ ДУРНОЕ НАЧАЛО

Леках Тов

«И сказал: «Б-г господина моего Авраама, представь же мне случай ныне...»» (Берешит, 24:12).

Рав Йосеф Юэл Горовиц, известный, как Саба из Новардока, задает несколько вопросов о словах и поведении Элиэзера, раба Авраама.

1. Зачем понадобилось ему обращаться к Всевышнему с молитвой? Разве недостаточно было положить на Авраама, который наверняка молился об успехе своего раба?
2. Почему он дал Ривке кольца, еще не выяснив, кто она такая?
3. Почему сказал (в доме Бетуэля) «Не стану я есть, пока не скажу слов своих»?
4. Зачем так старался скорее увезти девушку к Аврааму, чтобы не оставалась она дома «год или десять месяцев»?
5. Были ли все эти, казалось бы, странные поступки необходимы для успеха дела?

Ответ на все эти вопросы в том, что все перечисленное здесь служило средством внутренней борьбы Элиэзера с собственным злым началом. Известны слова наших мудрецов о сказанном Элиэзером «Может быть (אוֹלִי) не пожелает женщина идти за мной». (В Торе אוֹלִי написано как אֵלִי – «ко мне» – намек на то, что Элиэзер надеялся выдать за Ицхака свою собственную дочь.) Такая сильная заинтересованность могла бы заставить его и «не найти» для Ицхака другую жену. Почувствовав, как собственное желание не дает ему покоя, Элиэзер понял, что не сможет действовать беспристрастно. Боясь, что предвзятое отношение к заданию помешает ему его выполнить, Элиэзер выступил войной против собственного желания, направив все душевные силы против него. Как пишет Рамбам (Илхот деот, 2), «вначале следует человеку отдалиться от своих качеств до крайности, и так вести себя продолжительное время, и только после этого вернуться к умеренности».

И поэтому Элиэзер весьма старался перехитрить свое злое начало, употребляя все возможные средства, чтобы наилучшим образом выполнить волю господина. Вначале он обратился к Б-гу с молитвой о помощи с Небес, чтобы не попасться в сети собственного интереса, могущего сорвать все дело. Затем, когда увидел приметы, что Ривка и есть «та самая девушка», немедленно дал ей кольца. А ведь окажись, что девушка – не из семьи Авраама, ему пришлось бы возместить Аврааму ущерб. Но, понимая, что он не ошибся, и желая убедить Ривку стать женой Ицхака, Элиэзер решил подарить ей кольца. Он опасался, что причина всех сомнений – это предвзятое отношение к вопросу, поэтому немедленно овладел собой, чтобы перебороть личный интерес.

И то, что он не хотел есть, не сказав прежде своих слов – также, что бы не давать «зацепки» своему злему началу, и не позволить себе оплошать. Когда же попросили у него «пусть побудет с нами девушка год или десяток месяцев», он снова испугался того, что личные интересы заставят его согласиться на задержку. Поэтому он вновь поступил наперекор собственному желанию.

Об этом говорят наши мудрецы: «лучше речи рабов отцов наших, чем Тора сыновей». Ведь одна из целей дарования Торы – духовное совершенствование человека. Все речи рабов отцов – часть учения о нравственном совершенствовании. Каждое их слово и каждое действие учат, как следует поступать вопреки своим желаниям. Понятно теперь и то, почему Тора уделила так много внимания этой истории, рассказывая о каждой подробности – чтоб научить нас, как следует вести себя.

Тому, как, следуя путем Элиэзера, обращать к противоположному свои естественные наклонности, можно научиться на примере истории о раве Исраэле Салантере. Он ехал однажды в поезде из Ковно в Вильно. Ехал, как обычно, один, без попутчиков, одетый как простой еврей. Около него сидел какой-то человек. Вагон был для курящих, и рав Исраэль курил. Молодой сосед грубо обратился к нему, сказав, что не выносит табачного дыма. Рав Исраэль, не оправдываясь тем, что вагон предназначен для курящих, попросил прощения и потушил сигарету. Не прошло и нескольких минут, как снова раздался нервный голос: «Невозможно сидеть около этого старика! Он открыл окно, и мороз пробирает меня до костей!» «Извините», – оправдываясь, сказал рав Исраэль, – «это не я открыл окно. Если вам мешает, я закрою». Поднялся и закрыл.

В Вильно поезд уже ожидали массы народа, собравшиеся встречать великого учителя Израиля. Молодой человек был удивлен собранием и обратился с вопросом к одному из присутствовавших. «Вы не знаете, что наш учитель, рав Исраэль из Саланта, приехал?» – с удивлением ответил тот. Когда молодой человек узнал своего попутчика, в глазах у него потемнело. Всю ночь он не мог заснуть, страдая угрызениями совести. Кого обидел он, кого унизил! Утром он отправился к раву Исраэлю, который остановился в доме своего зятя. И прежде чем тот успел открыть рот, рав Исраэль приветствовал его: «Садитесь, пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Уже отдохнули с дороги?» Гость был потрясен таким сердечным приемом и, не в силах сдержать слезы, попросил прощения. Рав Исраэль ободрил его, чтобы тот не переживал. Мол, с каждым может такое случиться... Сказал, что не чувствует к нему, не дай Б-г, никакой неприязни, и вступил в долгую беседу о нравственности и душевных качествах.

Когда гость собрался уходить, рав Исраэль задержал его: «Зачем, собственно, вы приехали в Вильно?» Тот рассказал, что приехал получить «смиху» – ординацию – на право быть шохетом. «Если так»,

– обрадовался рав Израэль, – «я смогу помочь. Мой зять – один из раввинов города. Я уж позабочусь, чтобы он сделал для вас все, что надо».

Все двери распахнулись перед молодым человеком. Рав Элияу Элизер Гродзинский (зять рава Израэля) немедленно принял его в своем кабинете, завел разговор о законах *ихиты*. Рав «заглянул в кувшин и нашел его пустым». Собеседник оказался совершенно несведущ в законах *ихиты*, проверке и *трефот*. Насколько полон он был наглости и дурных качеств, настолько же пуст для мудрости.

Рав Израэль утешил его: «Наверняка вы еще не успели отдохнуть с дороги. Отдохните немного и придете через несколько дней». Гость с трудом нашел выход и удалился. Прошло несколько дней, но гость не вернулся. Тогда рав Израэль, который заранее взял адрес, сам отправился на постоянный двор и предстал перед ним. На вопрос рава, почему же он не приходит, тот ответил: «Я благодарен вам, учитель. Вы открыли мне глаза. Теперь я знаю свое место и, не медля, вернусь домой». Рав Израэль, однако, не оставил его, а уговорил снова начать учить законы *ихиты*, и сам нашел опытно-го *шохета*, чтобы

обучил его.

Вскоре труды рава Израэля дали плоды. Его гость учился серьезно и старательно, вскоре стал грамотным *шохетом* и получил *смиху* от нескольких важных раввинов.

Рав Салантер не остановился, пока не нашел достойную общину, которая с честью приняла его питомца.

Когда рава Израэля спросили, почему он так поступил, он ответил: «Когда тот еврей пришел просить у меня прощения, я ответил, что прощаю ему и не держу на него никакого зла. И я вправду сказал это от всего сердца. Но я – лишь человек из плоти и крови. И я боялся, чтобы в мое сердце не прокралась какая-нибудь неприязнь к нему, и поэтому постарался сделать ему как можно больше добра, чтоб избавиться от этого опасения».

Перевод – рав М. Гафт.

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Нет для нас более важной задачи, чем добраться до сути – что такое *хаим*, «жизнь»? Наша недельная глава называется «*Хаей Сара*», «Жизнь Сары», и на основании первого стиха главы мы обсудим несколько серьезных вопросов.

Говорится, что «было дней жизни Сары 100 лет, и 20 лет, и 7 лет». Раши комментирует это так: непонятно, почему несколько раз встречается слово «лет», не проще ли было изначально написать

«127 лет», и все? Говорит Раши, что «все годы жизни Сары равны – к лучшему». Если посмотреть *мидраши*, мы увидим, что говорится про Сару удивительная вещь: она прожила всю жизнь с радостью и весельем! Эта фраза звучит поразительно, если мы вспомним о том, что нам известно о ее жизни. Сколько несчастий обрушилось на ее голову: до 90 лет у нее не было детей, практически всю жизнь они с мужем провели в скитаниях, ее пытался насильно взять себе фараон, потом Авимелех. В своем собственном доме она терпела Агарь, которая доставила ей немало неприятностей. Годы, проведенные в страхе за сына – Ицхака, которого пытался убить Ишмаэль... И, несмотря на это – **коль а-шаним ле-това**, все годы равны к лучшему?

В связи с этим можно вспомнить известный вопрос, который задавал еще Моше Рабейну: «праведник, и плохо ему?» (эта тема подробно разбирается в книге «Даат Твунот», которая есть на русском языке). Один из принятых ответов на это состоит в том, что одна из особенностей праведников – это то, что и делает их таковыми: у них все хорошо! Думаю, что это не совсем точно: если у праведников все хорошо, если они с улыбкой принимают все происходящее с ними – тогда почему же мы говорим **ве-ра ло**, «плохо ему»?

Что говорила одна из величайших праматерей, Рахель, своему мужу Якову, когда у нее не было детей? «Я мертва!» Это говорит не обычная женщина, а великая праматерь, в чью заслугу мы возвращаемся из Изгнания! Что говорится о Якове, когда он узнает, что его любимый сын не просто не умер, а живет и здравствует и что он – царь в Египте? «И ожил дух Якова!» Последняя глава книги Берейшит называется «**Ваехи**»: в те годы, когда Яков был у Йосефа, он наслаждался «полноценной жизнью!» А что было до этого? Когда Яков приходит к фараону, то говорит, что годы его жизни – «немногочисленны». Очевидно, он считает только те годы, которые не были страданием.

Возвращаемся к большому вопросу – почему про годы жизни Сары написано, что они все – «к лучшему», в радости и веселье? Начнем с самого начала.

Как известно, суть слова раскрывается в Торе в том месте, где оно встречается впервые. Слово **хаим** впервые мы можем увидеть в первой главе, когда говорится про **Эц хаим**, «Дерево жизни». Всевышний ограждает Адама и Хаву от этого дерева, чтобы они не жили вечно! Мы видим отсюда, что само понятие «жизнь» – это что-то, что не заканчивается.

Есть еще одно важное для нашего понимания дополнение: комментаторы обращают внимание на слово **יָיִן**, «были» (годы жизни Сары). Гематрия слова **יָיִן** – 37, и это именно столько лет, сколько Сара прожила после рождения своего сына Ицхака. Соответственно, цельными годами ее жизни были те, которые она прожила в роли матери! И

про Ривку также сказано, что те годы, которые она прожила, не имея сыновей – не считаются, «потому что тот, у кого нет потомков – как будто мертв».

Итак, мы возвращаемся к изначальному вопросу: Саре было хорошо или плохо? Мы можем видеть из текста, что, все же, «к лучшему», хорошо. Но из того, что мы узнали о жизни Сары выходит – плохо!

Ор а-Хаим а-Кадош (рав Хаим бен Атар – выдающийся комментатор Пятикнижия) произносит по этому поводу емкую фразу: «Праведники оживляют свои дни, а преступники – их дни оживляют их». Необходимо заметить, что живем мы не один раз, а много. Кроме того, если жить по этому принципу так, как его понимает толпа, слишком многое пройдет мимо нас! Однако в эту фразу можно вложить и более глубокое понимание: наша реальная жизнь – сейчас, в этом мире, и надо использовать ее как можно более полноценно!

Мы видим два подхода к жизни. Первый называется современным израильским выражением «**лаасот хаим**». В переводе это дословно означает «делать жизнь», но на практике – попросту прожигать ее, чтобы заглушить реальность всеми возможными удовольствиями, которые существуют, и тем самым создать себе иллюзию полноценного яркого существования. Это соответствует высказыванию «преступники – дни их оживляют их», ведь если не наполнять свою жизнь фейерверком удовольствий, останется пустота! На современном языке это звучит «живем лишь один раз». Совсем иной подход – мы действительно «делаем» жизнь, мы несем жизненную силу себе, детям, близким.

Отступим еще на шаг назад: а что такое жизнь и смерть? Более того: мы же верующие евреи и знаем, что наши души не исчезают. Почему же мы используем слово «смерть»? Коротко можно сказать так: жизнь – это состояние, когда наша душа оживляет тело, а смерть – это когда душа наше тело не оживляет. При этом сама душа – вечно жива и не умирает. Если спросить, в чем заключается суть человека, в душе или в теле, практически любой ответит – конечно, в душе! А раз так, то, если душа никуда не исчезает, почему все же умершие называются мертвыми? Ответим и на этот вопрос: мы называем Всевышнего **Хей а-оламим**, «Несущий жизнь всем мирам»: сама сила жизни проявляется в том, что несет жизнь другим, и жизнь нашей души проявляется в том, что она несет жизнь телу!

Рав Шимшон Пинкус привел интересную историю. Как-то раз один человек жаловался ему на жизнь: все плохо, ничего не радует, сплошные несчастья... Рав Пинкус дал ему очень хороший совет: найди человека, которому плохо, и постарайся ему помочь! Это очень хорошо согласуется с тем, что мы приводили от имени наших мудрецов: тот, у кого нет детей, подобен мертвому, нищий человек, без имущества, подобен мертвому. Рав Хаим Шмулевич в своих беседах в ешиве «Мир» нашел параллель между этими высказываниями. Бездетный человек и человек,

у которого нет денег – им одинаково некому и нечего дать, а раз так, то и жизни у них нет, ведь суть жизни в том, чтобы давать жизнь!

Еще совсем недавно в молитвах мы говорили: **Тфила, Тшува и Цдака маавирим эт роа а-гзера**, «Молитва, Раскаяние и Благотворительность отменяют плохой приговор». Поговорим о благотворительности: нет ничего, что лучше может проиллюстрировать принцип «мера за меру»: ты несешь жизнь кому-то другому, и Всевышний дарует тебе жизнь. **Жизненные силы, которые человек несет другим, проходят через него самого, и тем самым он прилепляет себя к Источнику жизни.**

Жена Авраама, Сара, была частью его самого, **ишто ке-гуффо**, и была похожа на своего мужа в его деяниях. Величие Авраама строилось на двух вещах: первое – безграничная вера в Творца, и второе – **мидат а-хесед**, совершение добрых дел. Все то добро, которое совершали Авраам и Сара, проходило через них и давало им жизнь.

Сказали наши мудрецы так: много Торы человек получает от своих учителей, еще больше – от товарищей, и больше всего – от своих учеников. Есть этому объяснение: человек, который хочет научить чему-то, который старается найти объяснение, понятное его ученикам, удостоивается того, что Всевышний открывает ему Врата Мудрости. Не имеется в виду то, что учитель сидит и учится у своих учеников, смысл в том, что тот, кто несет Тору другим, сам удостоивается мудрости Торы. Говорится также в другом месте, в трактате Макот, что тот, кто обучает Торе всех, удостоивается «урожая Торы», всей Торы. Таким образом, человек, который несет какое-либо благо другим – сам наделяется этим благом! На эту же тему сказано, что «тот считается уважаемым, кто сам уважает других».

Пророк Хавакук поставил всю Тору на одну основу: **Цадик безмунато ихье**, «Цадик верой своей будет жить»: вера праведника, доверие Творцу прилепляет его к источнику жизни, и это то, что дает ему жизненную силу.

Во всех пониманиях слова «жизнь» источником жизни является Всевышний, **хаим би-рцоно** («жизнь по Его воле»). Чтобы удостоится жизни, нам нужно максимально уподобиться Всевышнему в Его качествах. Если мы сами станем проводником Его качеств в этом мире, то удостоимся всех возможных благословений жизни. Мы можем прилепиться к Источнику жизни, прежде всего, верой и доверием к Творцу.

Еще один «билет в жизнь» – это Тора, которая называется **Эц Хаим**, «Дерево жизни». Тора вся – раскрытие воли Творца, и это – **хаим би-рцоно**, «жизнь по Его воле». Кроме того, известно, что изучение Торы спасает от **а-Малах а-мавет**, Ангела Смерти. Царь Давид, когда узнал от Всевышнего, что его жизнь окончится в Субботу, решил продлить ее – тем, что каждую Субботу непрерывно учился. Когда пришло его время

уйти из жизни, Ангел Смерти не смог ничего сделать – пока не подстроил так, что Давид прервал свою учебу. Когда человек привязан к Торе – он привязан к жизни. Не случайно мы говорим **ки хем хайейну ве-орех ямейну**, «они (слова Торы) – наша жизнь и продолжительность нашей жизни». Всевышний – **Элоким Хаим**, «Б-г живой», Источник жизни. Изучая и впитывая слова Торы, мы прилепляем к Источнику жизни наши головы и сердца, а исполняя их – мы прилепляем к Источнику жизни наши тела.

Человек может получить в этом мире море удовольствий – и этим не привязаться к источнику жизни. Даже в таком простом вопросе, как еда, можно вести себя диаметрально противоположно: можно есть необходимые вещи, чтобы поддерживать здоровье в теле для того, чтобы служить Всевышнему, можно есть во имя заповеди, и эта еда дает нам живительную силу, а можно есть только затем, чтобы усладить свой вкус, набивая свое тело пищей, и такая еда не поддерживает дух, а, наоборот, угнетает его, отдаляет и отрывает от Источника жизни.

Теперь мы можем лучше разобраться в том, что сказано про годы жизни Сары. С одной стороны, жизнь ее была действительно непростой: полноценными из всех лет были лишь 37, когда она имела сына Ицхака, и даже из этого относительного небольшого срока комментаторы вычитают 10 – пока Ишмаэль находился дома и давал дополнительные поводы для волнений. С другой стороны, все остальные, а, точнее, предыдущие годы жизни Сара не унывала, а была полна веры, жизнь ее была наполнена добрыми делами, и это – истинная жизнь! Безусловно, когда Сара творила добро, она была полна **симха шель мицва**, радостью от исполнения заповедей! Радость от заповедей появляется именно потому, что человек привязывается этим к Источнику жизни. Даже когда говорится **цадик ве-ра ло**, это не совсем так: как бы плохо ему не было, он обращает собственные несчастья в свою веру и добрые дела; объективно ему плохо, но совершением добрых дел он прилепляется к Творцу, и это то, что оживляет его! Про таких людей сказано «праведники оживляют свои дни» – буквально, привязывая себя к изучению и исполнению Торы, наполняя себя живительной силой заповедей.

Заключительное примечание. О годах жизни Сары Раши пишет, что все они были равны **ле-това**, «к добру», а не **бе-това**, «в добре». Говорится также **олех адам ле-вейт оламо** – это означает, что после смерти каждый человек отправляется в тот мир, который он сам себе построил (при жизни, своими делами). В этом смысле то добро, которого мы удостоиваемся в мире грядущем – это то, что мы делаем здесь. То, насколько добросовестно мы исполняем заповеди в этом мире, насколько мы приближаемся к воле Творца, – дает нам абсолютно другую, реальную близость к Творцу в мире будущем. Мы видим, что Сара построила для себя великий мир – и даже, когда она удостоилась

родить сына, она не прекратила служение! Дай Б-г нам всем выучить из ее деяний что-нибудь, что позволит и нам подняться еще на одну ступень – и приблизиться к Творцу.

Подготовила А. Швальб.

ВЫСОКОЕ ДОСТОИНСТВО ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Недельная глава Хаей Сара начинается с приобретения нашими праотцами земли в Эрец Исраэль. Авраам приобретает пещеру Махпела в Хевроне. Здесь есть одна тонкая вещь, о которой не так просто говорить по многим причинам – святость Эрец Исраэль. Это понятие в последнее время осквернилось дешевым национализмом, и любые разговоры об этом сразу вызывают ассоциации с идеями религиозного национализма. С другой стороны, мы можем видеть поразительную вещь: книга Берейшит во многом построена на обещании нашему народу, нашим праотцам, Святой Земли. Казалось бы (и многие путешественники подтвердят), в мире есть множество не менее красивых и плодородных мест. В чем же тогда состоит особое величие Земли Израиля? Почему она представлена как великий дар Всевышнего нашему народу?

Говорит об этом рав Шимшон Пинкус в своем комментарии к Торе: смысл Святой Земли, как сказано в книге Дварим – это «место, за которым Всевышний наблюдает». Здесь проявляется особая близость к Всевышнему, и Его управление здесь видно особенно ясно, причем управление это – не через ангелов, а напрямую. Это – место, уготованное заранее, с сотворения мира, как место для Храма, как место открытых чудес.

Виленский Гаон пишет, что величие чуда Пурима состоит в том, что это было чудо вне Земли Израиля. Ханукальное чудо выглядит по сравнению с Пуримом, считает Виленский Гаон, не таким уж большим – это был Храм, Земля Израиля... А вот чудо Пурима состояло в том, что Всевышний проявил себя вне Эрец Исраэль. Ведь в чем суть чуда? В определенном месте в определенное время Высшее правление проявляется особенно четко, далеко выходя за рамки естественного, «природного» течения вещей. Чудо говорит о близости Всевышнего, и поэтому в Храме были постоянные чудеса.

В этом отношении Святая Земля – место, приготовленное для того, чтобы здесь мы были более близки к Всевышнему. Здесь все наши заповеди имеют больший вес, как об этом говорят Раши и Рамбан.

Ко всему сказанному есть лишь одно дополнение, которое способно перевернуть все наше понимание. Есть книга современника Аризалья рава Элазара Азкари, которая называется «Сефер Харедим» (на русский язык это можно перевести, как «Книга трепещущих»). В ней много написано о достоинствах Эрец Исраэль, о важности переселения сюда, с одним лишь примечанием: те, кто думает, что можно прийти сюда и жить так, как будто они живут не в Эрец Исраэль – то есть, придя в царский дворец, продолжать вести себя легкомысленно – пусть не думают, что они останутся здесь после смерти: их отсюда просто выбросят!

Сказаны об Эрец Исраэль и другие великие вещи: тот, кто учит Тору здесь, равноценен двум учащимся за границей, тот, кто приехал из-за границы учить Тору в Эрец Исраэль, равноценен двум тем, кто здесь родились. Все это – достоинства Святой Земли, и нам очень важно их знать для того, чтобы вести себя достойно, в соответствии с местом, в котором мы удостоились жить.

Подготовила А. Швальб.

КАЧЕСТВА НАШЕГО НАРОДА

По материалам уроков рава Игаля Полищука

Давайте поговорим о качествах, на которых строился еврейский народ, и тех качествах, которые были отторгнуты от нас. В каждом из нас есть все качества, но в разных пропорциях. Это значит, что какие-то из них нужно в себе усилить, а от каких-то полностью избавиться. Особенно сейчас, когда мы находимся под игом царства Эдома, духовного наследия потомков Эйсав. Его влияние действует на нас очень пагубно особенно последние сто лет, когда из физического насилия оно превратилось в культурное явление. Поэтому изучаемые в этих главах темы относятся еще и ко всем тем, кто ищет и хочет присоединиться к еврейскому народу. Все это написано для тех, кто хочет понять, стоит ли ему делать этот шаг или нет. Еврейство – это не клуб, и перед тем как принять столь важное решение, человек должен осознать, способен ли он идти путями Творца, вместе с Его народом.

Начнем с предыдущей главы. В ней нам раскрывается такая удивительная личность, как Элиэзер, раб Авраама. Авраам дал ему такую ответственную задачу, как поиск невесты для своего сына. Об Элиэзере наши мудрецы говорят удивительные вещи: он был знатоком Торы Авраама, он питал Торой Авраама его учеников. В этой главе есть несколько деталей, освещающие его личность, которые для нас будут принципиальны. Во-первых, сказали наши мудрецы: «лучше беседа рабов наших отцов, чем Тора их потомков». Что это означает? Важнейшие заповеди

Торы написаны намеком, одним словом, двумя словами, а история со сватовством Ицхака – это огромная глава с повторениями.

Начнем с того, как Элиэзер пошел на эту миссию. Наши мудрецы приводят историю о том, что у самого Элиэзера была дочь, и он искал все возможные способы выдать ее замуж за Ицхака. На это есть несколько намеков в самой главе. На эти попытки ответил ему Авраам, что он благословен, а Элиэзер – *эвед кнаани*, кнаанейский раб. Поясним, что на кнаанейцах лежит проклятие. Таким образом, Авраам объяснил Элиэзеру, почему их дети не могут быть вместе. Что мы видим после этих слов Авраама? Как самоотверженно выполняет Элиэзер миссию, которая на него возложена. Наши мудрецы говорят удивительную вещь: в силу того, что миссия была выполнена с величайшим усердием, Элиэзеру удалось снять с себя проклятие Кнаана и получить благословение от Всевышнего. Это не касалось его дочери, но он сам вышел из проклятия и удостоился благословения. Попробуем понять поступки Элиэзера, его выбор, его поведение, благодаря чему они стали частью письменной Торы. Как это у него получилось?

Все дело в том, что через поступки Элиэзера раскрылась Тора Всевышнего. Поэтому в данной через Моше Письменной Торе желание Творца раскрывается посредством их описания. Сама Тора написана его поступками. Может ли быть большая заслуга? Безусловно, заслуги Моше больше, потому что Тора дана через него. Но чтобы через тебя раскрылась часть письменной Торы? Такого удостоились немногие!

В книге рава Шломо Лоренца «В кругу великих» есть интересная история. У Хазон Иша было очень нелестное представление об одном известном и знающем раввине. Рав Лоренц спросил его, почему. Да, у него есть недостатки, но он велик в других областях. Сказал ему Хазон Иш, что есть у этого человека одна проблема – тенденциозность. Все, что касается его лично, нарушает прямоту его сознания. Он думает так, как ему выгодно. Вся его Тора – тенденциозна.

Все величие человека пропадает, когда человек начинает думать о своих личных интересах. Жажда выгоды может частично или полностью скрыть самого человека.

С помощью этой небольшой истории мы можем лучше разглядеть величие Элиэзера. Он действительно был преданным учеником Авраама и исполнил свою миссию полностью, хотя она была противоположна тому, чего он хотел для себя. Он очень хотел выдать дочь за Ицхака. Его можно понять, он был учеником Авраама, а тот его отправил к каким-то проходимцам, типа Бетуэля и Лавана! Какая должна быть обида! Безусловно, лучше уж его, Элиэзера, дочь. Но Авраам получил от Всевышнего пророчество, что это не его путь, и что нужно искать жену Ицхаку в его семье. Что

делает Элиэзер? Он очищается от малейшей примеси тенденциозности и исполняет волю Авраама самым лучшим образом. Говорят наши мудрецы, что благодаря этому он вышел из категории *арур* (проклятый) и вошел в категорию *барух* (благословенный).

Здесь есть, чему поучиться! Наша беда в том, что мы все время крутимся вокруг того, как угодить себе. По большому счету, это продолжение греха первого человека, который искал, как сделать лучше для себя, и поэтому свернул с прямого пути и отошел от заповедей Творца. Исправление этого – вся суть избрания наших праотцев и нашего народа, и в этом состояло величие Элиэзера. Давайте еще чему-нибудь у него научимся.

По какому принципу он искал невесту для Ицхака? Известно, что он ждал от суженой Ицхака, что та напоит его водой, когда он об этом попросит, но как вы помните, она напоила не только его, но и всех его верблюдов. Об этом можно долго говорить, но нам важно подчеркнуть основную деталь: Элиэзер искал для Ицхака прежде всего *баалат хесед*, то есть любящую творить добро.

Любовь делать добро – это понятие, требующее размышлений. Говорят, что «человек человеку – волк», и этим четко определяется его характер. Все нужно съесть, все сгрызть, все взять себе. Ближний – это объект для использования, его нужно проглотить. Это можно делать даже с улыбкой, с милыми разговорами, о том, что «я все делаю для тебя», но смысл останется прежним – проглотить. И есть совершенно противоположное желание – сделать ближнему добро. Но даже в этом, казалось бы, абсолютно позитивном желании есть небольшая тонкость, которую рав Моше Шапиро формулирует так: кто по-настоящему является *бааль хесед*? Тот, кто хочет делать добро? Или тот, кто хочет, чтобы ближнему было хорошо? В чем тут разница?

Есть люди, которые любят давать *цдаку*, они любят ощущать себя дающими *цдаку*. Им хорошо, когда у них есть деньги, а у других нет, ведь так они могут давать *цдаку*. Если у всех будут деньги, как у них, то они потеряют смысл жизни. Это не *бааль хесед*. Они не хотят добра ближнему. Они хотят сами делать добро («пусть другие нуждаются, а мы им поможем»), но это ли любовь к добру?

Существует два имени: Давид, которое состоит из букв *далет-вав-далет* (ד-ו-ד), и Гог, состоящее из *гимель-вав-гимель* (ג-ו-ג). С Гогом мы еще не знакомы, но это будет тот царь народов мира, который будет воевать с Машиахом. У них очень похожие имена, только у одного с *гимель*, а у второго – с *далет*. Это не случайность. В трактате Шаббат есть интересные объяснения алфавита. Сказано, что *алеф-бет* – это «*а-леф бина*», обучающий мудрости, *гимель-далет* – «*гомель далим*», одаряющий бедных. В букве *гимель* есть намек на слово «дарящий», то есть на того, у которого есть, а буква

далет намекает на того, кто беден. Рав Моше Шапиро дает очень четкое объяснение. Царь Давид всегда ощущал себя бедным, тем, у кого ничего нет. Это ощущение было у него до того, как он стал царем, и осталось после. У меня от себя ничего нет, все только от Творца. Это все не мое, значит, мне ничего не полагается. А у Гога совсем наоборот – он всегда дает.

Желание бескорыстно делать добро противоречит (согласно современной науке) инстинкту самосохранения. Человек может делать добро, как бизнес: ты – мне, а я – тебе. В Америке уже давно поняли, что так выгодно жить, но сейчас мы говорим не об этом. В современной деловой этике принято то, чему Хам учил своих сыновей. Это вещь не новая. В современной реальности это называется «все делается для тебя», чтобы тебя проглотить. Настоящая любовь к добру, желание давать, противоречит инстинкту самосохранения, который говорит, что все нужно брать себе: «человек человеку – волк».

В Советской России пытались исправить это определение на «человек человеку – друг, товарищ и брат», но в этом тоже проявлялось «праведность» Эйсава, которая на самом деле является полной ей противоположностью. Но поговорим об этом позже.

Желание делать добро – это качество, которое относится не только к человеку. Это качество очень четко показывает наличие Б-жественной искры в наших душах. В качестве примера мы можем вспомнить историю о Маугли, в которой животные вырастили человеческого детеныша (и мы знаем подобные примеры из реальной жизни). То есть, даже в мире животных присутствует свойство делать добро. Но проявляется оно, в основном, по отношению к потомству. Это свойство имеет очень высокий источник. По утверждению Рамхаля в книге «Даат Твунот», Всевышний создал это мир, чтобы раскрыть в нем качество добра. У этого качества есть разные уровни проявления. Есть уровень Авраама, а есть проявление волка, который вырастил Маугли. Но, так или иначе, это одно из проявлений, которое говорит о том, что есть Всевышний.

В советские времена насаждался атеизм, но там было такое понятие, которое, по большому счету, полностью бессмысленно – это совесть. Что такое совесть? Откуда она взялась? Идеологи того времени не могли не почувствовать, что есть в человеке что-то Б-жественное, не животное. Хотели они того или нет, но пришлось внести понятие, которое противоположно материализму, у них просто не было иного выхода.

О Ривке в нескольких местах говорится, что ее великое достоинство состояло в том, что она выросла в доме отца и брата, которые были, мягко говоря, не праведниками. Несмотря на

это, она не училась на их поступках. Более того, в ней проявилась с огромной силой любовь к добру. Говорится, что Всевышний проверял наших праведников на том, как они относились к скоту. Это были Моше Рабейну и Царь Давид. У Ривки мы находим качество любви к добру, которое является источником творения мира. Это то, что в свое время вывело Авраама из народов мира. И это – то самое качество, которое подобает иметь невестке Авраама. Давайте подумаем, есть ли нам чему у нее научиться? Когда мы говорим с человеком, что мы хотим? Сделать ему добро или использовать его? Согласитесь, у нас есть над чем работать.

В главе Толдот рассказывается о рождении Якова и Эйсав. Мудрецы часто сравнивают Эйсав со свиньей – на первый взгляд, очень обидное сравнение. Свинья – символ Эйсав. Символ Ишмаэля – верблюд. Наши мудрецы не пытались кого-то обидеть, не это их цель. Они лишь хотели выразить принципиальное отличие между Ишмаэлем и Эйсавом. Давайте посмотрим, в чем мудрецы усмотрели схожесть Эйсав и свиньи.

Говорится в нашей главе, что Ицхак любил Эйсав, потому что «цаид бе-фив», буквально «он приносил ему добычу». Есть еще и другое понимание слова «цаид». Говорится про Нимрода, что он обманывал людей и тасил («цаид») их за собой против Всевышнего. То есть, можно ловить животных, а можно ловить людей.

Как ловят людей? Их соблазняют. Так вот, у Эйсав был «цайд бе пив», он демонстрировал своему отцу Ицхаку, какой он праведник. Спрашивая, нужно ли отделять *маасер* от соли, он, тем самым, демонстрировал свою праведность.

И у верблюда, и у свиньи есть один признак кашерности и один признак некашерности. У свиньи внешний признак кашерности – раздвоенные копыта, но нет внутреннего признака – она не отрыгивает жвачку. Свинья как будто показывает всем свои копыта. Смотрите все, я – кашерная! Что это означает? Приведем два примера. Один из истории, а другой – из нашей современной жизни. Инквизиция сжигала еретиков, ведь нельзя проливать кровь! Сейчас в Америке есть что-то подобное. Американский закон запрещает пытки над заключенными, поэтому пойманных террористов они вывозят на базы за границу и там их пытаются. Это четкий пример лицемерия Эйсав. Что меняется от того, что пытаемых вывозят за пределы «гуманной» страны, где пытки запрещены? Есть такое понятие на иврите: «тохо ке-варо» – «внутренность соответствует внешности». В этих двух примерах мы в полной мере можем разглядеть пагубное влияние идеологии Эйсав. Дай Б-г нам всем помощи и сил, чтобы выйти из-под влияния культуры Эйсав и вернуться к путям наших отцов.

Подготовила Т. Володин.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

ВОСПОМИНАНИЯ О РАВЕ НОСОНЕ ЦВИ ФИНКЕЛЕ

По материалам уроков рава Игаля Полищука

На прошлой неделе была годовщина ухода великого человека – главы ешивы «Мир» рава Носона Цви Финкеля. Когда он умер, было четкое ощущение, что столпы, на которых держится весь наш мир, пошатнулись. Я удостоился Свыше быть с ним знакомым около 30 лет, жить у него дома, и я бы хотел поделиться тем, чему мы могли бы у него поучиться.

Для начала я бы хотел объяснить, откуда возникло ощущение, что со смертью рава Носона Цви действительно пошатнулись основы мира. Ешива «Мир» – это место, где учится около семи тысяч учеников: из Америки, Англии, Южной Африки, стран Латинской Америки, Европы и России. Среди них – литваки, хасиды, сефарды. Это место, куда приезжают евреи со всего мира, чтобы учить Тору. Часть из них остается, часть – возвращается в свои страны, но все они несут в себе Тору, которую передает из поколения в поколение ешива «Мир». Из этой ешивы Тора расходится по всему миру. И это касается не только сегодняшнего дня: еще до Второй мировой войны в местечко Мир (ныне – Беларусь, а в те дни это была часть Польши) приезжали ученики из Европы и из Америки. Одним из таких учеников ешивы «Мир» был рав Хаим Пинхас Шейнберг, один из величайших мудрецов Торы последних поколений. Он приехал туда учиться из Америки, затем вернулся в Америку (где стал главой ешивы), оттуда переехал в Землю Израиля и до конца своих дней возглавлял иерусалимскую ешиву «Тора Ор». Еще один пример – великий наставник мусара рав Шломо Вольбе приехал в «Мир» из Германии. Уже тогда ешива «Мир» количественно и качественно была крупнейшей ешивой. До войны в ней училось триста учеников. В наши дни в ешиве «Мир» обучается около 7 тысяч учащихся.

Я сам ощущаю себя частью семьи ешивы «Мир» не только потому, что проучился там несколько лет. Мой учитель рав Хаим Камил был одним из «львов» ешивы «Мир». Много лет я был с ним близок и в течение нескольких удостоился учиться с ним. То, что я получил от него, было Торой, переданной ему величайшими наставниками ешивы «Мир».

В свое время, когда скончался великий глава ешивы «Мир» рав Хаим Шмулевич, наш учитель рав Шах сказал так: «Мир держится на Торе. Тора – это ешива «Мир», а ешива «Мир» держится на раве Хаиме Шмулевиче». В наше время можно смело говорить, что ешива «Мир» держалась на раве Носоне Цви Финкеле.

Тот, кто видел и знал, что происходит в ешиве «Мир», – видел непрерывное чудо. Более 25 лет рав был тяжело болен болезнью Паркинсона, не мог ходить, разговаривал с большим трудом (приходилось максимально приближать уши к его устам, чтобы услышать его)... При этом он учился, преподавал, принимал людей (двери его дома обычно были открыты). За время своей болезни он увеличил ешиву как минимум в 8 раз: составлял программу учебы, подбирал преподавателей, построил несколько новых зданий. На нем лежало бремя финансирования этого огромного предприятия. При всей своей физической немощи, он садился в самолет и летел в Америку, чтобы искать финансирование для ешивы, хотя поездки причиняли ему тяжелые физические страдания. И при этом во время перелетов и переездов он продумывал свои уроки.

Когда моя старшая дочь выходила замуж, я обратился к раббанит Финкель (ибо кто я такой, чтобы утруждать такого большого человека, у которого есть проблемы со здоровьем): можем ли мы просить рава Финкеля, чтобы он поставил хупу нашей дочери? Она ответила очень просто: он это делает. У него есть на это время и силы? Откуда? Глава ешивы не был бездельником. Более того, всего, что он делал за один день, для обычного здорового человека хватило бы на 10 дней. Он давал уроки, решал организационные и финансовые вопросы, с ним приходили советоваться сотни человек в день. И, тем не менее, у него было время, чтобы поставить хупу нашей дочери.

Каким образом такое возможно?!

Я помню рава Носона Цви в то время, когда он еще не был главой ешивы. Первый раз я с ним встретился в городе Офаким. Мой великий учитель рав Хаим Камил был также и учителем рава Носона Цви (точнее – он был его наставником почти 50 лет), и рав Носон Цви постоянно приезжал к нему учиться на каникулах. И так я с ним познакомился: он учился с равом Камилем в нашей ешиве, у меня были вопросы, и я приходил им «мешать». Надо было видеть, как рав Носон Цви вел себя перед своим учителем: в силу постоянного трепета он никогда не говорил перед наставником. В течение ряда лет он каждую неделю приезжал на автобусе в Офаким из Иерусалима, и до конца жизни рава Камила постоянно с ним советовался.

Однажды я удостоился в течение трех дней быть гостем в его доме. Я не просил его принимать меня – мне нужно было приехать в Иерусалим «понюхать воздух» ешивы «Мир», чтобы понять – подходит мне это или нет, смогу ли я там учиться. Мой учитель рав Хаим Камил позвонил раву Носону Цви, и тот сказал: «Конечно, пусть приезжает, что за вопрос! Где будет жить? Разумеется, у меня». Как вы думаете, кто ставил перед моей кроватью воду для утреннего омовения рук? Рав Носон Цви! Это делал он и никто другой в доме! А ведь он не был простым человеком и в те дни: уже тогда он был правой рукой главы ешивы. Но его простота и скромность были таковы, что он был как будто прислугой в ешиве. Он весь был не для себя, а для ешивы.

С другой стороны – чему он мог научиться у рава Хаима Камила? У рава Хаима в жизни не было ничего, кроме Торы. Он весь был Тора. А все, что было нужно раву Носону Цви – еще больше подниматься в Торе. Поэтому, что он делает на каникулах, когда можно немного отдохнуть от обязанностей в ешиве? Он едет в жаркий южный город Офаким, чтобы учиться со своим наставником!

Кем был рав Носон Цви? Он был простым американским подростком. Он приехал сюда из Чикаго в возрасте 17 лет. Безусловно, он был из хорошей еврейской семьи, из потомков Сабы из Слободки. Но при этом он учился в школе, а не в *ешиве* *ктамне*. Когда он приехал сюда, уровень его познаний в Торе был невысок.

И все же он превратился в столп Торы. Как это получилось? Как парень из Америки стал главой великой ешивы и столпом Торы? Как человек, страдающий тяжелой болезнью, был способен на такой образ жизни? Здесь важно подчеркнуть – не каждый сможет, как рав Носон Цви, стать главой великой ешивы с тысячами учащихся. Но, тем не менее, каждому из нас есть чему у него учиться.

Когда я пришел к семье Финкель во время семи дней траура, мне удалось (это было довольно сложно – люди шли непрерывным потоком) немного поговорить с его сыновьями, которых я знал. Я спросил их: «Я знаю, что все секреты

вашего отца мы не могли понять, он забрал их с собой. Но хоть что-то вы могли понять? Как у него получилось так жить?». Мне ответил младший сын: «Он впитал в себя любовь к Торе рава Элиэзера Йеуды Финкеля». А потом старший сын, нынешний глава ешивы «Мир» добавил к сказанному: «Папа был упорен и никогда не сдавался».

Про рава Элиэзера Йеуду Финкеля стоит рассказать особо. Он был сыном великого Сабы из Слободки – рава Носона Цви Финкеля, про которого рав Шах говорил, что вся Тора, которая у нас сегодня есть – вся пошла от него (т. е. от воспитанных им учеников). Саба из Слободки не писал книг. Он не был главой ешивы, а был машгиахом – духовным наставником. Его воспитанники и передали нам Тору.

Рав Элиэзер Йеуда, когда был еще *бахуром* (неженатым юношей), делал очень любопытную вещь. Он подрабатывал преподаванием и получал за это деньги. Что он делал с этими деньгами? Он подходил к товарищам по ешиве и говорил: ты подготовь *хабуру* (слово Торы), а я заплачу тебе за это. И его товарищи готовили *двар Тора*, а его заработок уходил на стипендии.

И это не был преподаватель или глава ешивы – *бахур!* Но у него была невероятная любовь к Торе. Ведь он мог поступать по-другому – «вот тебе деньги, послушай мое слово Торы». Рав Элиэзер Йеуда любил Тору еврейского народа, и потому он давал деньги товарищам, чтобы они готовили *хабуру* и таким образом росли в Торе.

Еще до Первой мировой войны рав Элиэзер Йеуда стал главой ешивы «Мир». С началом войны ешива перебралась в Полтаву. Ситуация была тяжелая – война (перешедшая в Гражданскую), разруха, голод. Каким-то образом он узнал, что в Харькове есть богатый еврей, и он, может быть, поможет ешиве. Но в Харьков попасть невозможно – бандиты нападают на поезда, и в первую очередь убивают евреев. Они останавливали каждый поезд и грабили, а когда находили евреев – убивали. Что делает рав Элиэзер Йеуда Финкель? Он едет в Харьков! Но не просто едет – иначе это было бы самоубийством. Он договаривается с кочегаром, чтобы тот спрятал его в угле. И так он приезжает в Харьков, встречается с тем богатым евреем и получает от него помощь. И таким же образом – в угле – едет обратно! А поезд, как и ожидалось, был остановлен и ограблен.

Всю жизнь рав Элиэзер Йеуда поддерживал места изучения Торы (помимо ешивы, которую возглавлял долгие годы). Сегодня это мало известно, но первое время он финансировал известный колель, ныне называемый «Колель Хазон Иша».

Откуда у рава Носона Цви были такие силы? Это была бесконечная любовь к Торе. И эту любовь рав Носон Цви впитал от рава Элиэзера Йеуды.

Откуда берется любовь к Торе? Каким бы постоянством в учебе и любовью к Торе не обладал рав Хаим Камил, без любви к Торе в самом раве

Одно из зданий ешивы «Мир» в Иерусалиме

Носоне Цви ничего бы не вышло. Что такое Тора, чтобы ее любить? Как можно любить книгу? Что значит любить Тору?

Любовь означает единение. Есть важная основа, о которой нужно всегда помнить – Тора должна быть желанна и приносить удовольствие. Что приносит человеку удовольствие – к тому он и прилепляется. Пища зависит от вкуса – человеку трудно есть невкусное. Изучение Торы основано на удовольствии от учебы. И первая основа, как обрести Тору – необходимо научиться учиться так, чтобы это приносило удовольствие.

Я слышал от зятя рава Носона Цви, что до того, как он заболел, у него не было никаких помех к изучению Торы. Почему так? Уже в самом начале своего пути он сумел вкусить прелесть Торы. Человеку, который не знает «вкуса» Торы, невозможно это объяснить, как невозможно человеку, слепому от рождения, объяснить, что есть свет. Изучение Торы приносит великую радость, и оставить такое удовольствие просто невозможно.

Помимо неисчерпаемой любви к Торе, у рава Носона Цви было еще одно достоинство – великая любовь к людям. Я был знаком с ним много лет. Я был свидетелем глобальных изменений в ешиве «Мир», когда она увеличивалась в размерах. И вот этот скромнейший человек, который вел себя со мной на равных, построил огромное царство Торы. Я спросил одного авреха: «В чем секрет главы ешивы?» Его ответ поразил меня: «Каждый человек, который приходит к нам в ешиву, ощущает, что его любят всем сердцем». Как-то один великий мудрец Торы спросил рава Носона Цви: «Помните ли вы всех учеников ешивы?» Тот ответил, что помнит не всех, но любит каждого.

И здесь важно понять: когда человек здоров и у него все в порядке – ему не так сложно проявлять любовь к окружающим. Но если человек тяжело

болеет, на нем висит бремя колоссальной ответственности: уроки, управление ешивой, финансовые вопросы – это гораздо труднее... И тем не менее, он был наполнен любовью к людям.

Без сомнения, вся его жизнь была наполнена изучением Торы! Он учился непрерывно многие часы. Мне описывали распорядок его дня в эрев Шаббат. 8 часов учебы – с 8 утра до 4 часов дня, потом еще три часа после субботней трапезы, потом дома жена его «охраняла», чтобы он учился еще час или два. И все это – в эрев Шаббат! Но когда к нему обращались люди – у него всегда находилось для них время! Это называется любовью к людям.

Мой сын как-то застал его в канун Рош а-Шана в столовой ешивы. Рав Носон Цви пришел пожелать каждому работнику «*ктивя вехатима това*». Говорят, что для того, чтобы помочь людям, не нужны деньги – нужно лишь место для них в сердце.

И при всем при этом – тяжелейшая болезнь, которая еще 20 лет назад должна была намертво приковать его к креслу. Но он постоянно делал усилие – раз за разом. Он не должен был ходить, но он всеми силами старался продолжать передвигаться. Ему было сложно одеться – не слушались руки, но каждое утро он старался одеться сам, несмотря ни на что. Даже когда не получалось – он продолжал пытаться.

Мой учитель, рав Яков Фридман, основатель ешивы в Тифрахе как-то сказал: «В ешиве есть два типа учеников. Первый – самые блестящие и способные. Второй – не такие способные, но у них есть сила характера. Из первых часто не получается ничего значительного. Из вторых вырастают великие люди». Рав Носон Цви приехал в 17 лет из Америки и попал в ешиву «Мир». И наверняка тогда там были люди намного более способные и знающие, чем он. И, тем не менее, он не уступал. Он работал над собой. Вся его учеба в годы тяжелой болезни была результатом

колоссальной самоотдачи и упорства. А ведь он еще и давал уроки! Надо было видеть эту работу над собой! Только ради этого стоило быть в ешиве «Мир».

Два великих качества рав Носон Цви совмещал в себе: любовь к Торе и любовь к людям. Человек, любящий Тору, в первую очередь должен построить самого себя. Он должен поработать над своим сердцем. Когда человек обретает любовь к Торе и доброе сердце, из него получается мощнейший источник святости. И самое главное – у такого человека есть помощь Свыше. Глава ешивы удостоился огромной помощи Небес. Если бы ее не было – он бы уже давно перестал ходить. Человек, близкий к Творцу, любящий Тору Творца, любящий людей – это человек, у которого есть *лев тов*. Таким людям Всевышний спускает в мир много сил. У тех, кто полагается на Творца, меняется источник сил. Для них ограниченные физические возможности заменяются неограниченными духовными.

Наши мудрецы сказали, что Ковчег Завета «несет» того, кто его несет. То есть, выглядит это так, как будто его несут люди, а на самом деле – он сам их несет. Это чудо мы наблюдали воочию в ешиве «Мир», которая была и есть Ковчег Завета нынешних поколений. Эта ешива пронесла Тору через мировые войны и Катастрофу, чтобы передать ее всему нашему народу. Рав Носон Цви Финкель с небывалой самоотверженностью «нес» этот Ковчег Завета, и мы удостоились увидеть исполнение слов наших мудрецов, когда Ковчег несет своих носителей.

Подготовил Арье Кац.

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ТОМЕР ДВОРА

Рав Моше Кордоверо

Тора заповедовала нам следовать путями Всевышнего. Это означает, что в своих действиях мы должны уподобляться тому, как Творец ведет себя по отношению к творению. Наиболее возвышенное раскрытие Творца в этом мире определяется тринадцатью качествами милосердия. Пророк Миха перечисляет эти качества (Миха, 7:18): «Кто подобен Тебе, Б-г, несущий грех и устраняющий преступления остатку наследия Своего, не держит гнев Свой навеки, ибо Он желает добра. Он снова смилует над нами, покорит беззакония наши. И Ты ввергнешь в глубины моря все грехи их. Ты

явишь истину Якову, милость Аврааму, о которой клялся Ты отцам нашим с давних времен». Книга «Томер Двора» объясняет эти качества и учит, каким образом человек может уподобиться Творцу, следуя путями Его.

КАЧЕСТВО СЕДЬМОЕ. «ОН СНОВА СМИЛУЕТСЯ НАД НАМИ»

Всевышний не ведет себя подобно тому, как ведут себя люди: если кто-то прогневал человека, то даже если он потом мирится с ним, он все же не любит его как раньше. Но если человек согрешил и затем раскаялся, его достоинство в глазах Всевышнего еще больше, чем до греха. Об этом сказано в Талмуде (Брахот 34): «На том месте, где стоят баалей тшува, не могут стоять даже совершенные праведники».

[Что такое «баалей тшува»? Если переведем это понятие как «раскаявшиеся грешники», то не передадим его истинное значение. Бааль тшува – это не просто человек, который сожалеет о своих грехах. Талмуд в трактате Йома (86б) говорит, что настоящий бааль тшува – это тот, кто, попав точно в такую же ситуацию, при которой он в прошлом согрешил, теперь выдерживает испытание и не поддается на соблазн. То есть, бааль тшува – это человек, которому удалось полностью подавить в себе определенные дурные наклонности, перебороть свое злое начало там, где раньше он сам стал его жертвой. О таких людях Талмуд пишет, что их грехи превращаются в заслуги, Всевышний продлевает их жизнь, и благодаря их заслугам всему миру прощаются грехи.

«На том месте, где стоят баалей тшува (раскаявшиеся злодеи), не могут стоять даже совершенные праведники»

Это высказывание мудрецов вызывает изумление. Разве можно себе представить, что грешник получит большую награду, чем праведник? Ведь это означает, что Всевышний вознаграждает его за грехи!

В книге «Михтав ми-Элияу» (том 1 стр. 26-27), рав Элияу Десслер объясняет, что на самом деле праведники получают большую награду, чем баалей тшува. Единственное, в чем баалей тшува превосходят тех, кто никогда не грешил, это в том, что посредством их раскрывается, насколько великую помощь Всевышний дает тем, кто хочет вернуться к Нему. В этом смысле раскаявшиеся получают больше, чем праведники.

Но из того, что написано более ранними авторами, видно, что они понимали высказывание мудрецов буквально. Вот что написал по этому поводу Рамбам (законы раскаяния гл. 7, закон 4): «Пусть не думает тот, кто вернулся к Всевышнему, что из-за грехов и преступлений, которые он совершил, ему недоступен тот духовный уровень, на котором находятся праведники!

Он приятен Всевышнему и любим Им так же, как если бы он никогда не грешил вообще. Более того, его ожидает великая награда, ибо он изведал вкус греха, и отказался от него, переборов свои дурные наклонности.

И сказали мудрецы: там, где находятся баалей тшува, не могут находиться даже абсолютные праведники. То есть, они достигли большего, чем те, кто не грешил никогда, ибо им было тяжелее преодолеть свои дурные наклонности».

И еще написал Рамбам: «Раскаяние приближает тех, кто отдалился от Всевышнего. Еще вчера он был отвратителен, мерзостен, ненавидим и удален от Вездесущего, а сегодня он любим, приятен и близок к Нему».

Рамбам объяснил нам: заслуга бааль тшува заключается в том, что он сумел перебороть себя и отказаться от греха, хоть и изведал его вкус. Это тяжелее, чем все время оставаться на высоком духовном уровне, не имея представления о грешных удовольствиях. Пересилив свои дурные наклонности, бывший грешник заслуживает большей награды, чем абсолютный праведник.

А автор «Томер Двора» (ниже) называет другую причину, по которой покаявшиеся и возвратившиеся грешники заслуживают столь великой награды: они ограждают себя и отдаляются от греха гораздо больше, чем абсолютные праведники.

Почему же тогда рав Деслер написал, что раскаявшийся грешник получает меньшую награду, чем абсолютный праведник? Он говорил о тех людях, о которых сказано: «Некоторые удостоиваются удела в будущем мире в одночасье». Этим людям удалось стереть свои дурные поступки одним героическим действием. Рав Деслер пишет, что это стало возможно только благодаря великой помощи с небес. Сами они никогда не смогли бы достичь высокого духовного уровня за столь короткий срок. И так как они удостоились удела в будущем мире не самостоятельно, то и награда у них будет меньше, чем у тех, кто удостоился своего удела благодаря неустанной работе над собой. А Рамбам и Рамак говорили о людях, которым удалось вернуться на высокий духовный уровень благодаря тяжелой и самоотверженной работе. Таким людям действительно полагается великая награда.

И из того, что Всевышний принимает тех, кто хочет вернуться к Нему, человек должен извлечь для себя урок, как нужно относиться к ближнему. Если его кто-нибудь обидел, но потом раскаялся в этом и попросил прощения, пусть умиритворится и возлюбит его еще больше, чем любил раньше, и пусть его мнение о бывшем обидчике изменится в лучшую сторону. – здесь и далее в квадратных скобках прим. редактора.]

Мудрецы толковали: «Почему буква פ (эй) похожа на веранду? Дело в том, что каждый, кто хочет выйти из мира, может выйти». Смысл

этого такой: весь мир создан буквой **א** – Творец создал мир широко открытым в сторону зла и греха. Материальность, злое начало и изъядны есть во всех направлениях, как на неогороженном крыльце, с которого легко упасть вниз. У всякого, кто хочет забыть о Грядущем Мире, есть множество выходов, и к какой бы стороне [человеческой деятельности] он бы не обратился, он может найти там грех и преступление, которые приведут его к Внешним силам (силам зла – прим. пер.).

[Начертание букв святого языка намекает на важные духовные понятия. Автор книги «Шней лухот а-брит» пишет об этом так: «знай, что в основе всех букв и всех слов Святого Языка лежат духовные тайны. <В отличие от других языков,> Святой Язык не основан на соглашении между людьми, <он выражает сущность предмета, который называет>. Поэтому мудрецы подробно, во всех деталях объясняют правильное начертание букв, включая точное объяснение, где находятся «коронки», «хвостики», и «заины». Ибо все они соответствуют духовным понятиям и «сфирам». У каждой буквы есть духовная форма, эманурующая из самой сферы, и переходящая с уровня на уровень, подобно тому, как переходят с уровня на уровень сами сфирот.» И сам Талмуд в трактате Шаббат в главе а-Боне (104а) объясняет, что означают формы разных букв, а также, почему порядок букв именно таков.]

Но вместе с тем, буква **א** открыта слева сверху, что символизирует возвращение, которое принимается Творцом. Но почему тогда человек не может вернуться по тому же пути, по которому он вышел, снизу? Мудрецы отвечают: «Ему это не удастся!» Они имеют в виду, что человеку, раскаявшемуся в грехе, недостаточно ограждать себя от греха так, как это делают праведники. Ибо для праведников, которые никогда не грешили, достаточно небольшого ограждения, а грешнику, который согрешил и раскаялся, недостаточно малого ограждения, но он должен оградить себя от греха несколькими мощными преградами. Ведь то небольшое ограждение, которое было вначале, уже было проломлено однажды, и если человек приблизится к нему, злое начало с легкостью его соблазнит. Поэтому нужно весьма и весьма отдаляться [от греха].

[Всевышний создал мир, в котором существует множество факторов, отдаляющих человека от Создателя. Это включает в себя всевозможные силы зла, а также влечение к материальному. Все это создано для того, чтобы дать человеку возможность подвергнуться испытанию, выдержать его, преодолеть зло и, таким образом, прилепиться к Творцу и по праву удостоиться доли в грядущем мире. И так написал рав Хаим из Воложина в книге «Руах Хаим»: «Ибо Всевышний, благословен Он, возжелал создать неисчислимое множество миров. И сотворил в них определенную силу зла, которая сознательно поднимает

мятеж против Владыки своего. А с помощью созданий, которые выполняют волю Его, благословенно имя Его, зло будет побеждено и уничтожено, и не останется от него никакого следа. И создал Всевышний человека из праха земного и вдохнул душу жизни в ноздри его. Человек будет бороться и воевать с силами зла. И действиями своими пересилит зло, и умертвит его, и будет уменьшать силу его, пока не очистит всю землю от греха. И весь смысл существования зла только в том, чтобы быть уничтоженным, и чтобы вознаградить тех, кто уничтожил его.

Человек никогда не стоит на месте – он всегда находится или в состоянии духовного подъема, или в состоянии духовного падения. Если он тянется за своим животным началом, преследуя материальные блага и физические удовольствия, то и часть души под названием «руах» опускается и приобретает животные качества. А если человек тянется за своим духовным началом, и постоянно стремится к духовному росту и к служению Творцу, тогда его «руах» поднимается на более высокий уровень и приобретает вечную жизнь. Задача человека заключается в том, чтобы преодолеть тягу к материальному. Ведь как только человек поддается ей даже на самое короткое время, она начинает тянуть его вниз, подобно силе притяжения, которая никогда не перестает влиять на все, что находится в сфере ее влияния.]

Именно поэтому человек не входит обратно через «вход на крыльцо», где он уже проломил прореху, а поднимается и входит через узкий проход, <который символизирует маленький промежуток вверху буквы **א**>. А самоистязание и отказ от телесных удовольствий [которые берет на себя человек в рамках раскаяния] помогают заделать сделанные ими прорехи.

[Хотя автор этой книги написал, что закрыть брешь можно с помощью мучений и самоистязаний, в книге «Сефер Харедим» написано так: «то, что писали мудрецы предыдущих поколений: что для искупления грехов необходимы самоистязания, мучения, катание в снегу и т. п., – относится только к тем, кто не занимается изучением Торы. А тому, для кого Тора – это основное занятие жизни, ее усердное изучение заменяет истязания».]

Именно поэтому «на том месте, где стоят баалей тшува, не могут стоять даже совершенные праведники». Ведь раскаявшиеся не вошли через [широкий] вход, чтобы быть вместе с праведниками, а испытали страдания и поднялись через верхний вход, истязали себя и отделились от греха много более, чем праведники. Поэтому они поднялись до уровня **א**, который называется Пятой ступенью Ган-Эдена, т. е. верхней части **א**, в то время как праведники находятся в нижней части **א**, «при входе на крыльцо».

[«Два входа» говорят о существовании нескольких путей возвращения. Но нижний, широкий вход не подходит грешнику. Причину этого объясняет Маарша на трактат Менахот. Грешник должен как можно больше отдалиться от всего, что привело его к греху. Поэтому то отверстие, через которое он провалился, согрешив, не подходит для возвращения. Он должен отойти в другую сторону, и оттуда вернуться. Это подробно объясняет Рамбам (Яд Хазака, законы Деот, гл. 2): «люди, душа которых больна, пусть пойдут к мудрецам, целителям душ, и те излечат их душу, научив их правильным взглядам. В чем их лекарство? Если больной склонен к ярости, пусть не реагирует даже на тех, кто бьет и проклинает его. Если он гордец, пусть подвергнет себя великим унижениям, и пусть сидит на самом позорном месте, пока не искоренит гордыню из сердца своего. И тогда сможет вернуться к среднему пути, который лучше всех. И вернувшись к этому пути, пусть придерживается его всю жизнь. И это относится ко всем качествам. Если слишком ударился в одну крайность, должен склонить себя к противоположной крайности, и удерживаться там долгое время, пока не вернется на правильную дорогу – средний путь.]

Поэтому, когда человек возвращается (буквально, «делает возвращение»; на Святом Языке – תשובה; слово *тшува* можно прочесть как תשובה, возвращение ה на свое место), Всевышний возвращает этому человеку Свое присутствие. И Творец не просто возвращает человеку Свою прежнюю любовь, а любит его теперь намного больше. В этом и заключается качество «Он снова смиляется над нами»: Всевышний еще более милосерден к евреям, исправляет и приближает их.

[Если хочет человек вернуться к Творцу из любви к Нему, то сможет достигнуть этого, именно занимаясь Торой. Кроме того, он должен молиться о том, чтобы Всевышний был благосклонен к нему.]

Таким же образом человек должен вести себя со своим ближним. Не держать на него зла по поводу предыдущей ссоры, а наоборот, увидев, что ближний ищет дружбы, относиться к нему с еще большим милосердием и любовью, чем раньше. Нужно сказать себе: «Он для меня – как бааль *тшува*, на месте которого не может стоять даже совершенный праведник», и приближать его к себе даже больше, чем «совершенных праведников» – тех людей, которые никогда против него не грешили.

[Все, что было сказано в этой главе – что следуя путями Всевышнего, мы должны простить ближнего и возлюбить его еще больше, чем прежде – все это только при условии, что ближний полностью раскаялся, и теперь всеми силами желает добиться прощения и восстановить былые теплые отношения. Только тогда действительно можно прийти к тому, чтобы дружба стала

еще сильнее, чем была раньше. Это по аналогии с тем, что Всевышний прощает именно тех, кто стремится вернуться к Нему, и прикладывает к этому большие усилия.]

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

«ИСПОЛНЯТЬ ЕГО ВОЛЮ И СЛУЖИТЬ ЕМУ ВСЕМ СЕРДЦЕМ»

Рав Гершон Эдельштейн

Все мы хотим исполнять Тору и заповеди и совершать добрые поступки. В Талмуде (Брахот, 17а) говорится: «Рабби Александри после молитвы произносил следующее: Властелин миров, открыто и известно Тебе, что мы хотим исполнять Твою волю, но «закваска в тесте» удерживает нас». Раши объясняет, что это «злое начало у нас в сердце, которое заквашивает (портит) нас». Это значит, что в действительности мы хотим исполнять волю Всевышнего, как сказали мудрецы (Авот, 2:4): «Сделай Его волю как свою собственную», но злое начало удерживает нас. Об этом говорится в трактате Эрувин (18а): «Горе мне от злого начала, горе мне от Создателя». Раши объяснил это так: «Горе мне от злого начала, поскольку оно терзает меня, если я исполняю волю Создателя; горе мне от Создателя, если выполняю желание злого начала». Человек знает, чего Всевышний требует от него, и на самом деле хочет это сделать, но злое начало удерживает его и мешает ему.

Все мы хотим постоянства в изучении Торы, но это трудно. Хотим также «служения в сердце», осознанной молитвы, но и это нелегко. Хотим совершать добрые поступки в отношении ближних, что тоже требует усилий. Впрочем, добрые поступки легче Торы и служения, и у каждого это зависит от его природы – одним трудно, а другим нет. Но «закваска в тесте» удерживает – мы хотим исполнять все перечисленное, но злое начало мешает осуществить это. Нужно знать, что посоветовать в такой ситуации, и как преодолеть свое злое начало.

На самом деле об этом мы просим в молитве («Кдушa десидра»): «Он откроет наше сердце Своей Торой... исполнять Его волю и служить Ему всем сердцем». Это значит, что мы хотим исполнить волю Творца и потому просим у Него, чтобы Он открыл наше сердце для этого. Однако существует порядок: прежде всего мы просим, чтобы Он открыл наше сердце для Торы и поместил в него любовь к Нему и трепет перед Ним. Лишь

после этого «исполнять Его волю и служить Ему всем сердцем». Сначала нужно изучать Тору, что приводит к любви и трепету, а уже потом достигают высокой ступени «исполнения Его воли всем сердцем».

Там же в «Кдуша десидра» мы произносим: **«Благословен Всесильный наш, сотворивший нас Себе во славу»**. Слово «благословен» означает, что Он является источником благословений. Все зависит от Него. Для нас Он – Б-г Всесильный, то есть Владыка всех сил, наблюдающий за каждым из нас в частности. И Он, благословенный, сотворил нас во славу Себе: вся цель творения – преумножать славу Небес. Об этом наши мудрецы сказали в конце трактата Авот (6:11): «Все, что сотворил Святой, благословен Он, в Своем мире, Он сотворил только ради Своей славы, как сказано: «Каждый, кто назван Моим именем, – для славы Своей сотворил Я его, сформировал и сделал»». Это значит, что идея всего творения – преумножать славу Небес.

Но Всевышний в этом не нуждается, у Него нет никакого недостатка, как написано (Иов, 35:7): «Если ты праведен, что дашь Ему, и что получит Он из руки твоей?» Польза от этого – для самих сотворенных. Преумножая славу Небес, они удостоются будущего мира, истинного наслаждения, о котором у нас даже нет представления, как сказано (Иешая, 64:3): «Глаз не видел Всесильного, кроме Тебя, сделавшего такое для ожидающих Его». Этого достигают благодаря преумножению славы Небес в мире. Это и означают слова «сотворивший нас Себе во славу».

Далее мы говорим: **«И отделивший нас от заблуждающихся и давший нам Учение истинное»**. Когда мы стояли у горы Синай, Всевышний отделил нас от служащих идолам. Там мы увидели, во что нужно верить, как говорили наши мудрецы (Макот, 24а): ««Я Б-г твой» и «Да не будет у тебя» – из уст Силы [Самого Творца] услышали», а также (Шаббат, 88б): «При каждом речении, исходящем из уст Святого, благословен Он, выходила душа народа Израиля, как сказано: «Душа моя вышла, когда Он говорил»». В тот момент мы своими глазами увидели то, во что верим, и получили Тору – лекарство от злого начала.

«И жизнь вечную посадивший внутри нас». Это как растения, у которых есть корни и они приносят плоды. Так и у нас есть доброе начало, и у каждого заложено в природе возвращать плоды Торы и добрых поступков. Нужно лишь заботиться об этих посадках. А наши мудрецы сказали (Бава Кама, 17а): «Вода – это не что иное, как Тора, как сказано: «Все жаждущие, идите к воде»». Тора – это вода для орошения посадок внутри нас, чтобы они производили плоды и давали силы для всего, что нужно совершить в Торе, заповедях и добрых делах. Это выражается словом «посадивший» внутри нас.

Отсюда начинается наша просьба: **«Он откроет наше сердце Своей Торой»**, то есть откроет нам сердце с помощью Торы – чтобы мы обрели все

Рав Гершон Эдельштейн во время урока

достоинства, к которым она приводит, как сказано (Брахот, 17а): «Цель мудрости – *тшува* и добрые поступки». Это значит, что недостаточно только изучать Тору, есть еще цель и продолжение, которого удостоиваются благодаря ей. Это *тшува* и добрые поступки – раскаяние за прошлое и совершение добра отныне и впредь. Об этом мы просим: «Он откроет наше сердце Своей Торой», чтобы сама Тора открыла нам сердце. Пусть у нас будет доброе сердце, способное к *тшув*е и добрым поступкам.

«И поместит нам в сердце любовь к Нему и трепет перед Ним». После того, как Тора открыла сердце, можно уже попросить и о любви с трепетом. Однако в Талмуде (Шаббат, 31а) мы находим, что трепет – это хранилище, в котором сберегается Тора, то есть трепет должен предшествовать ей. На самом же деле они нуждаются друг в друге: Тора нуждается в трепете, а трепет – в Торе. Одно увеличивает другое, как сказано (Авот, 3:17): «Если нет мудрости – нет и трепета, а если нет трепета – нет и мудрости».

Однако нужно прояснить порядок слов. Почему мы упоминаем любовь перед трепетом: «И поместит нам в сердце любовь к Нему и трепет перед Ним»? То же самое в благословении «Любовью великой»: «Посвяти наши сердца любви и трепету перед Именем Твоим». Ведь на первый взгляд трепет предшествует любви, а любовь – это более высокий уровень. Прежде нужно начать с трепета и лишь потом можно удостоиться любви, которая выше него. Так почему же сначала просят о любви?

Следует ответить, что здесь имеется в виду не страх перед наказанием, а трепет перед величием, а это более высокий уровень, чем любовь. Человек может достичь уровня любви, но при этом трепета перед величием у него не будет. Например, между друзьями и членами семьи может быть любовь, тогда как трепета перед величием между ними нет.

Но есть и такая любовь, которая сама происходит от трепета перед величием. Например, человек, любящий Хазон Иша, будет сильно радоваться от того, что тот поговорит с ним. Но при этом он трепещет перед его величием и разговаривает с ним не так, как с другими людьми.

Однажды я рассказывал об одном юноше, учившемся в ешиве. Он учился в паре с *машгиахом*, великим праведником, равом Йехезкелем Левинштейном. Я спросил его, может ли он рассказать мне о чем-то особенном, что видел у *машгиаха*. Он сказал, что чем больше он узнавал *машгиаха*, тем больше боялся его. Но боялся он не того, что *машгиах* накажет его или закричит на него. Это был трепет перед величием – все больше он видел его высокий уровень и святость, и естественным образом чувствовал смущение перед ним, и разговаривал с ним не как с товарищем, а обдумывая каждое слово – стоит его произносить или нет. Вот что такое трепет перед величием.

После всего этого мы просим: **«Исполнять Его волю и служить Ему всем сердцем»** – чтобы мы удостоились исполнять волю Б-га в совершенстве, не потому что хотим награду в будущем мире, а потому что наше желание – исполнить Его волю. Впрочем, человек, действующий ради награды в будущем мире, считается полностью праведным, как сказано: «Дающий монету на благотворительность, чтобы попасть в будущий мир, – полный праведник». Но это еще не совершенный уровень. Есть более высокие ступени, чем «праведник». Как сказано в шестой главе трактата Авот: «Тора подготавливает его стать праведником, *хасидом*, честным и верным». Праведник – это самая низкая из этих ступеней, как объясняется в комментарии «Руах Хаим» (комментарий рава Хаима из Воложина к трактату «Авот»).

То же самое написано в книге «Ховот а-Левавот» (Врата служения Всесильному, конец главы 4): «Человек, исполняющий заповеди, чтобы получить награду в этом или в будущем мире, не находится на уровне совершенства, ибо заботится о себе и действует из любви к себе, а не потому что хочет выполнить волю Б-га. Поэтому просят: "Исполнять Его волю" – чтобы мы удостоились высокого уровня исполнения Его воли в силу познания Его величия и возвышенности».

Эта идея предполагает исполнение воли Всевышнего также и в том, к чему Тора не обязывает. Двое друзей или родных, например, хотят каждый сделать приятное друг другу. Один хочет доставить другому удовольствие даже в том, чего тот не просил. Есть такой же уровень и в исполнении воли Творца – делать даже то, что не изложено в Торе прямым текстом, как обязанность, и что относится только к качеству благочестия. Об этом сказано (Зоар, Мишпатим): «Кто такой *хасид*? Тот, кто делает добро своему Владыке». Наши святые праотцы пребывали на этом уровне качества благочестия, как упоминается в молитве: «Помнящий милости отцов». Об этом и мы просим и молимся, чтобы удостоиться исполнять Его волю.

«И служить Ему» – чтобы достичь исполнения всего из чувства служения. Трепет перед величием не относится к служению. Может быть, человек будет находиться на уровне любви и трепета, будет любить Всевышнего и исполнять Его волю, но при этом не чувствовать, что обязан делать это. Он действует из любви, не ощущая себя служителем. Поэтому мы просим достичь исполнения воли Творца из чувства служения.

Нужно чувствовать себя таким служителем, все силы которого пришли к нему от его господина. Представим себе слугу, получившего от господина автомобиль в подарок. Несомненно, он обязан ездить на нем туда, куда попросит господин, возить его, куда тот захочет, и привозить ему все, что тот захочет. Он должен предлагать ему свои услуги, даже если тот не попросит. Тем более человек, являющийся служителем Всевышнего и у которого все силы от Него, должен быть подчинен Ему в исполнении всей Торы, делая угодное Ему всеми силами. Вдобавок, обязанность служения прямо указана в Торе (Дварим, 11:13): «И служить Ему всем сердцем» – сюда включены все аспекты служения Б-гу.

«Всем сердцем» означает исполнять Тору не в силу принуждения, а с полным сердцем, из любви. Нужно быть таким слугой, который любит своего Господина и с радостью делает то, что обязан. Более того, самой обязанности нужно радоваться, поскольку через это человек достигает высокого уровня «того, кому заповедано, и он делает». Об этом сказано (Кидушин, 31а): «Кому заповедано, и он делает, выше того, кому не заповедано, но он делает». Из продолжения «Чтобы не трудиться впустую и не порождать тщетное» видно, что если человек не исполняет заповеди всем сердцем, но действует лишь в силу принуждения и был бы рад, если бы обязанности не было, попадает в категорию «трудящихся впустую и порождающих тщетное», не получая награды.

На самом деле не так уж трудно выполнить все сказанное. В книге «Месилат Йешарим» дается совет: радость от Торы и заповедей – это аспект любви к Б-гу. Значит, путь к любви к Нему лежит через исполнение заповедей с радостью и из любви к ним. Также и в изучении Торы человек должен учиться и наслаждаться тем, что учит, как написал Раши (Дварим, 6:6): ««И пусть эти слова, которые Я заповедую тебе сегодня, будут у тебя на сердце» – пусть не будут в твоих глазах как старый указ, который никому не интересен, но как новый, к которому все устремлены [чтобы прочесть его]». Значит, нужно изучать Тору из любознательности и с удовольствием, как новый закон, изданный Царем, который всех интересуется, и все хотят узнать, что же в нем написано.

«Нефеш а-Хаим» (4:3) приводит комментарий Роша (Рабейну Ашер) в трактате Недарим (62а) к тому, о чем там сказано: «Совершай дела ради Делателя их и говори о них во имя их». Рош пишет: ««Говори о них во имя их» – пусть вся твоя речь

и рассуждение о словах Торы будут во имя самой Торы, то есть, чтобы узнать и понять, извлечь урок и рассудить, а не ради принижения других и гордыни». Изучение Торы должно быть «во имя Торы» – учить нужно, потому что интересно узнать и понять, что в ней написано, в чем вопрос, и каков ответ на него, и как можно разрешить противоречие между двумя местами. «Извлечь урок и рассудить» – как сказано в Зоаре, «Святой, благословен Он, радуется рассуждениям в Торе».

Когда Тору изучают с удовольствием и с радостью, то достигают любви к Б-гу, потому что Тора освящает человека и приближает его сердце к Всевышнему.

Мы также видим в Симхат Тора, что вся община танцует с Торой и радуется, и радость эта – не от танцев, а от самой Торы. Поют стихи из Торы вместе с мелодиями: «Благословен Всесильный наш, сотворивший нас Себе во славу» – и чувствуют то, что произносят. Такова наша природа – радоваться Торе, и через это мы достигаем любви к Б-гу.

Но нужно знать, как действовать против злого начала, которое соблазняет человека больше отдыхать и вести пустые разговоры. **Особенно сейчас, когда впереди выборы, это очень интересно, и многим любопытно, что происходит. Но нужно знать, что все это – пустые мысли. Какая разница, что происходит? Разве разговоры изменят что-либо? Напротив, нужно укреплять свою связь с Торой и интересоваться словами Торы, а не бесполезными вещами.**

Средство к этому – установить постоянное время изучения Мусара. Как написано в «Мишне Бруре» (гл. 1, п. 12) от имени рава Х. Й. Д. Азулая: лекарство от злого начала – увещевания в изречениях наших мудрецов. Это книги мусара, учение о трепете. В них есть слова Агады и увещевания, которые привлекают сердце и наделяют трепетом перед Небесами. Есть много достойных книг мусара, способных повлиять на человека, особенно книги Хафец Хаима. Его мусар оказывает очень сильное влияние. Если читать их постоянно, даже понемногу каждый день, в то время, когда человек спокоен, это влияет на него и изменяет его.

Также в пятницу и в Шаббат стоит изучать книги мусара. В книге «Лев Элияу» (ч. 3, стр. 31, 191) написано, что в доме учения в Кельме в Шаббат изучали книгу «Томер Двора». При изучении других книг мусара можно прийти к горькому ощущению. И хотя после этого человек приходит к радости, все же остается вопрос, стоит ли учить такое в Шаббат. Но в книге «Томер Двора» мы учим о величии человека, который своими качествами способен уподобиться Всевышнему.

Все книги мусара очень влияют на нас и помогают, особенно книга «Орхот Цадиким» (которая есть и на русском языке). Она подходит каждому, и все получают от нее удовольствие. Когда мусар изучают постоянно, это оказывает воздействие и изменяет человека полностью. Я уже рассказывал, как

несколько людей говорили мне, что сначала не имели обыкновения учить мусар, а когда начали постоянно этим заниматься, обрели счастливую жизнь. В книгах мусара человек видит то, чего ему недостает, и знает, что еще требует исправления.

Как правило, у того, кто не учит мусар, часть дня может пройти впустую. А тому, кто учит, каждое мгновение есть что делать. У него есть многое, о чем следует подумать – например, о том, чтобы не пропускать занятия Торой и не отвлекаться от нее. Он может поразмышлять о хороших качествах и о своем состоянии в молитве, подумать о смысле ее слов. Есть много удивительных комментариев к каждому слову. Это слова, приносящие веру и укрепляющие. Давайте постараемся исполнять все это, и с Б-жьей помощью, удостоимся поддержки свыше!

Перевод – раб Б. Ариэли.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ СУББОТЫ. ЗАКОНЫ ВАРКИ

Рав Мендел Агранович

Шалом, дорогие читатели!

Мы продолжаем, с Б-жьей помощью, тему законов Шаббата, и в этой статье обсудим несколько новых понятий, связанных с варкой.

Мы уже объяснили, что по Торе нельзя варить на огне и его производных, а на основании постановления мудрецов – также на производных солнца.

Введем границы этих понятий, то есть выясним, всегда ли теплый предмет способен сварить что-либо с ним соприкасающееся? И еще один принципиально важный вопрос: при какой температуре начинается варка, и есть ли температура и (или) состояние, при которых варка заканчивается? И каков закон относительно продуктов, уже пригодных в пищу без варки?

По нашему обыкновению, обратимся к первоисточнику. В Талмуде (Шаббат, 42а) сказано: «Нельзя класть приправу в кастрюлю или сковороду, которую кипящей сняли с огня, но можно класть ее в тарелку или супницу». Из вышесказанного следуют три вывода:

- 1) несмотря на то, что кастрюлю сняли с огня, приправа может в ней свариться, то есть остывающие производные огня продолжают варить без получения дополнительного тепла;
- 2) есть разница между предметом, снятым с огня (кастрюля), и посудой, в которую перелили содержимое (тарелка или супница);

3) все сказанное верно для состояния, **называемого Талмудом «кипение»** (мы специально обращаем внимание на этот момент, т. к. понятие «кипение» из физики здесь не подходит).

Объясняя этот закон, Талмуд определяет кастрюлю как «первый сосуд», а тарелку и супницу как «второй». Разница между ними в том, **что «первый», по крайней мере, стоял на огне, а «второй» – нет.** В другом же отрывке Талмуда однозначно написано, **что «второй» сосуд не способен варить.** Тосафот задаются вопросом: «Удивительно, в чем же разница между «первыми» и «вторыми» сосудами, ибо если рука отдергивается, <когда прикасается к ним> (то есть температура достаточно высока, чтобы варить), то тогда и «второй» так же (должен иметь способность варить), а если температура недостаточна, то разве и «первый» способен сварить?»

И нужно сказать про «первый» сосуд, что т. к. он стоял на огне, стенки его горячи и держат тепло в течение долгого времени. Поэтому установили для него границу – все время, пока рука отдергивается от него, он имеет способность варить, но «второй» сосуд, несмотря на то, что он той же температуры, не варит, т. к. стенки его не горячи, и он остывает».

Попробуем проанализировать написанное. Из формулировки вопроса видно, что единственный необходимый и достаточный критерий варки – это температура. Но тогда совершенно непонятно, в чем же разница между «первым» и «вторым» сосудами, и поэтому Тосафот вводят новое концептуально необходимое понятие (являющееся результатом пребывания на огне) – температура самого сосуда. Однако, если мы обратим внимание, то заметим, что можно понять Тосафот двояко:

- 1) только стоявший на огне сосуд, у которого есть горячие стенки, считается «первым»;
- 2) только холодные стенки дают сосуду статус «второго».

Какая разница? Очень просто: что будет, если мы поставим под струю горячей воды из «первого» сосуда продукт, который не варили? Если главное то, что это – сосуд с горячими стенками, то в этой ситуации их нет, а если важно, чтобы не было холодных, то и их тоже нет.

Оказывается, что оба варианта имеют место быть, и это – квинтэссенция мнений великих внуков Раши – рабейну Тама и Рашбама. Но, так или иначе, нужно определить, как называется этот новый параметр, который вводят Тосафот. Мы условно назовем его «интенсивность» теплового воздействия (на примере одного из великих комментаторов «Шулхан Аруха» рава Давида а-Леви, известного, как Таз).

Итак, мы очень коротко и схематично ввели и разъяснили понятия «первый» и «второй» сосуд, а также поняли, что струя из «первого» сосуда имеет спорный статус.

Практический вывод:

1) нельзя положить невареный или недоваренный предмет в «первый» сосуд. И не важно, стоит ли он на огне или снят с него. По закону «Шулхан Аруха» это запрещено Торой.

По поводу «второго» сосуда мнения разделились. Как же так, спросите вы? Мы же только что ознакомились с отрывком в Талмуде, который, казалось бы, однозначно утверждал: «второй» сосуд не варит!? Действительно, таково мнение большинства мудрецов, но только один – рав Элиэзер из Меца (автор «Сефер а-Йереим») объяснил, что нет разницы между сосудами по сути, каждый из предметов и материалов требует разной энергии и интенсивности тепла, и потому только конкретные примеры, приведенные в Талмуде, а именно – вода, оливковое масло и приправы не варятся во «втором» сосуде.

Все остальные попадают под новый класс или группу материалов, насчет которых рав Элиэзер из Меца высказал сомнение, что, **возможно**, нельзя сказать однозначно, варятся ли они во «втором» сосуде, т. к. только примеры Талмуда требуют длительной варки, а другие – нет.

Нужно пояснить, что, исходя из мнения автора «Сефер а-Йереим», практический вывод будет таков: ничего, кроме примеров Талмуда, нельзя положить в горячий «второй» сосуд.

Принимаем ли мы это мнение, как основное? На наш взгляд, это спор между комментаторами и кодификаторами всех поколений после него.

В качестве практической алахи рав Мойше Файнштейн считал, что варка в третьем сосуде вообще невозможна, и это явно в соответствии с мнением Тосафот, что есть «первый» и «второй» сосуды, но нигде не написано про «третий». А Хазон Иш считал, что нет разницы, в каком сосуде – если наши глаза видят, что предмет варится, то это запрещено Торой.

Принципиальная разница: чайный пакетик. По мнению рава Файнштейна, его можно заварить в «третьем» сосуде, по мнению многих мудрецов, в том числе Хафец Хаима («Мишна Брура») и Хазон Иша, нельзя, т. к. мы видим, что чай заварился. В большинстве общин принято мнение Хафец Хаима и Хазон Иша, т. к. это сомнение в вопросе Торы, в котором по закону нужно устрожать.

Еще одно принципиально важное мнение принадлежит автору книги «Хаей Адам». В этой книге приводится дополнительное ограничение понятия: «второй» сосуд не варит, но если он обжигает руку, то и он варит (то есть если рука не только отдергивается, но и обжигается). Тепловая энергия такой интенсивности продолжает варить, несмотря на то, что находится во втором сосуде.

Как же можно тогда попить чаю в Шаббат? Приводим схему, которая учитывает все мнения.

1) Завариваем чай в заварочном чайнике и ставим его на крышку бойлера (даже если заварочный чайник – «второй» сосуд, и мы наливаем в него кипяток из «первого»).

2) Бойлер предварительно кипятим до Шаббата, так, чтобы вода кипела в нем везде (даже в измерительной трубочке, если прижать крышку при кипении, то вода кипит.). Оставляем его в режиме «Шаббат».

3) ДО ШАББАТА вынимаем все листики или пакетики из чайника, прежде чем поставить его на крышку бойлера (это связано с запретом выбирать в Шаббат, но об этом – не сейчас).

4) Если сделали так, как написано, то можно (а по некоторым мнениям – и нужно) наливать заварку в стакан первой, а потом воду из бойлера, а также можно вернуть заварочный чайник обратно на крышку бойлера.

5) Если заварку сняли, и она остыла, то можно налить горячую воду из бойлера в стакан (сухой, дабы не сварить капельки сырой воды, оставшиеся после мытья), потом перелить воду в третий стакан и туда добавить холодную заварку (это с учетом мнения «Хаей Адам», который писал, что «второй» сосуд варит, если он обжигает руку, но «третий» им никак не упоминался).

Если вода была налита во «второй» сосуд, и туда добавили заварку, не переливая кипяток в третий стакан, то такой чай тоже можно пить.

Отметим, что наша инструкция написана для бойлера без автоматического термостата (про него будет сказано отдельно), который не включает кипячение еще раз после того, как доходит до определенной температуры.

Это все, что мы хотели прояснить по поводу чая. Приятного чаепития в ближайший и последующие Шаббаты и до встречи в следующем номере!

ШААРЕЙ ТОРАТ А-БАИТ

*Рав Йеуда Чезнер
Обработано равом Леви Гинком*

Уважаемые читатели, рав Й. Чезнер уже тридцать пять лет является равом (морэ ораа) и духовным наставником общины людей, изучающих Тору, в городе Офаким. Написанная за последние десять лет серия книг по еврейскому закону – Алахе, получила широкое распространение и пользуется большой популярностью, благодаря ее современной практической направленности и особой ясности изложения. Одна из первых книг рава, «Шаарей Торат а-Баит», задумана как настольное пособие для молодой семьи, в областях закона, связанных с

бытом еврейского дома. Мы рады предложить Вашему вниманию выдержки из переложения этой книги на русский язык, которое составил рав Леви Гинк, постоянно консультируясь с ее автором, равом Чезнером. Данное пособие «Основы еврейского дома», готовящееся к печати, адресовано в первую очередь читателям, уже имеющим некоторый опыт соблюдения заповедей, и призвано помочь им расширить и углубить имеющиеся знания, чтобы строить быт в собственном доме в точном соответствии с еврейским законом.

Начнем эту серию статей с объяснения некоторых понятий, с которыми необходимо ознакомиться, чтобы понять, на чем основываются законы кашрута.

НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ КАШРУТА

Несмотря на все старания соблюсти требования закона, почти в каждом доме время от времени случаются ошибки. И необходимо знать, когда следует обратиться с вопросом к раввину, а также уметь понять его рекомендации, получив ответ. Так как нередко в какой-то ситуации раввин дает один ответ, а в другой, весьма схожей, на первый взгляд, – совершенно иной. Для этого в предлагаемом разделе будут объяснены некоторые основные принципы, важные для понимания законов кашрута вообще, и в особенности для сложных законов, относящихся к запрету смеси мясного и молочного.

Подчеркнем, что приводимыми здесь определениями можно пользоваться только как ключом к пониманию разбираемых далее законов, но не как практическими правилами, подходящими во всех случаях. Поскольку в правилах есть немало исключений, и в некоторых частных случаях закон может быть весьма сложным для понимания, самостоятельно принимать решения, как поступать на практике в каждом отдельном случае, может только человек, досконально знающий соответствующие разделы кодекса «Шулхан Арух».

ЗАПРЕЩЕННАЯ СМЕСЬ И БИТУЛЬ

Общее правило кашрута гласит: всякая некошерная пища запрещена не только сама по себе, но и в смеси с продуктами, разрешенными в пищу, даже когда некошерный ингредиент совершенно незаметен в смеси (например, немного молока некошерного животного в коровьем молоке, некошерное вино в кашерном мясном блюде, некошерный маргарин в кондитерской выпечке и пр.) В то же время, применение этого правила зависит от количества запрещенного продукта в разрешенном: в некоторых случаях запрещенный продукт присутствует в смеси в столь малых количествах, что теряет значимость с точки зрения закона. Тогда смесь разрешена. Этот принцип принято называть битуль, то есть в данном случае – исчезновение, «растворение» малого количества в некоей смеси.

При каких соотношениях происходит *битуль* запрещенного продукта в разрешенном?

В силу ряда факторов, соотношение это бывает различным: иногда достаточно того, чтобы количество запрещенного было меньше разрешенного в пищу, но, как правило, *битуль* происходит лишь тогда, когда запрещенное составляет не более 1/60 разрешенной части смеси. В более редких случаях требования закона строже: *битуль* возникает только при соотношении 1:100 или 1:200. Бывает, что *битуль* не происходит вообще, и тогда смесь запрещена при самой ничтожной доле некошерной добавки. Еще нужно отметить, что *битуль* обычно не зависит от того, в каком виде присутствует запрещенный продукт в смеси – целым или измельченным.

Важное замечание: принцип *битуль* применим лишь когда смешение произошло случайно, по ошибке, но запрещено умышленно приводить смесь к состоянию, когда вступает в силу принцип *битуль*. То есть, нельзя нарочно смешивать запрещенную пищу с разрешенной в пропорциях, при которых некошерное теряет значимость, с тем, чтобы смесь стала разрешенной. Например, если в блюдо попало немного некошерного продукта, так что соотношение запрещенного к разрешенному составляет 1:50, запрещено в качестве способа «решения» проблемы добавить еще 10 частей кошерного продукта, чтобы добиться пропорции 1:60, при которой происходит *битуль*.

ПРАВИЛО О ЗНАЧИМОСТИ ПРИВКУСА

Согласно этому правилу, привкус продукта в пище способен соответственно изменить ее статус.

Когда несколько разных продуктов готовятся вместе, они перенимают вкус друг друга. Поэтому, например, если в одной кастрюле варились картофель и немного мяса, то вследствие поглощения картофелем вкуса мяса, этот картофель приобретает статус мясного: его нельзя есть с молоком. После трапезы с таким картофелем нужно выждать шесть часов, прежде чем есть молочное, а если его вторично сварили в молоке, запрещены и картофель и это молоко, как в смеси молочного и мясного.

При малых пропорциях (менее чем 1:60, кроме некоторых исключений), в соответствии с принципом *битуль*, привкус считается незначительным и не влияет на статус продукта, <так как не изменяет его вкус>.

Вследствие правила о значимости привкуса, кошерная пища может стать запрещенной не только из-за примеси некошерного, но также при поглощении вкуса некошерного продукта. Например, если в кастрюлю с кошерной пищей попало тrefное, то при варке его вкус передался разрешенным продуктам. Поэтому даже если извлечь запрещенное из кастрюли, все, что было сварено

в ней, некошерно. Разрешенные продукты пропитываются вкусом запрещенного не только при варке в одной кастрюле. Это происходит при других способах контакта при высокой температуре. Например, когда кошерное и некошерное пеклись рядом, или когда разрешенное находилось над горячими парами некошерной пищи. Вкус запрещенного проникает в разрешенный продукт также при засоле (например, когда кошерная и некошерная рыба засолены вместе). В данном случае впитывание вкуса вызвано не нагреванием, а едким свойством соли. В то же время в каждом из приведенных здесь примеров степень проникновения запрещенного вкуса различна, и на каждый случай действуют под свои правила и требования закона.

ОТТАЛКИВАЮЩИЙ ПРИВКУС

Упомянутое выше правило о значимости привкуса ограничено следующим условием: если привкус некошерного продукта в пище лишь портит вкусовые качества блюда, то его привкус не делает блюдо запрещенным. Например, привкус насекомых и прочих существ, к которым человек испытывает отвращение, считается изначально плохим, только портящим блюдо. Поэтому при попадании насекомого в горячую пищу (даже когда количество пищи недостаточно для применения правила *битуль* – при соотношении более чем 1:60), можно извлечь насекомое, а блюдо использовать.

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ Памяти раббанит Гиты Леи Зильбер

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ПРО ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ, И НЕ ПОСТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

По материалам уроков рава Баруха Фрухтера

ЧАСТЬ 1

Мы предлагаем вашему вниманию заключительный урок рава Баруха Фрухтера на тему воспитания детей. Этот урок не был посвящен определенной теме: все желающие могли задать любой интересующий их вопрос и получить на него исчерпывающий ответ. Надеемся, что среди ответов каждый из наших читателей найдет что-то полезное для своей семьи.

Вопрос 1. Насколько возможно в семье, где есть маленькие дети с разницей в возрасте около двух лет, организовать совместные игры и занятия?

Ответ. Чем младше дети, тем более ощутима разница в возрасте, пусть даже в несколько месяцев. Так, ребенку в шесть месяцев и ребенку в полтора года просто нечего делать вместе в игровой, единственный способ их взаимодействия – если старший подаст младшему игрушку или принесет маме подгузник для малыша. Соответственно, о совместных играх речь может идти лишь начиная с того возраста, когда младший из детей становится в принципе готовым для социального взаимодействия в игре. Так, дети трех и пяти лет уже вполне могут сами занять себя игрой на долгое время, но это тоже не будет равноправным распределением ролей. Не удивляйтесь, если ваш старший ребенок не захочет играть с младшим братом – ему неинтересно! Попытайтесь как-то его заинтересовать, например, предложите помочь младшему брату в игре: помочь собрать пазл, построить железную дорогу. Даже в разрушении башни иногда без помощи старшего брата не обойтись! Также для детей разного возраста хороши ролевые игры: в семью, в доктора и так далее – каждый найдет себе роль по душе и сможет раскрыться, независимо от возраста.

Итак, главное правило: **игры детей разных возрастов должны носить характер помощи старших младшим.**

Вопрос 2. Что делать с детской ревностью и завистью?

Ответ. Ревность и зависть – совершенно естественные чувства эмоционально незрелого человека, каким и является любой ребенок. Разница выражается только в величине проявления этих, безусловно, негативных чувств. В семье, где у ребенка есть крепкая эмоциональная связь с родителями и уверенность в их любви, зависть и ревность будут носить характер кратковременной вспышки, зачастую даже без всяких внешних проявлений. Нам как родителям изначально следует быть предельно осторожными и внимательными, чтобы не спровоцировать большое количество таких вспышек, и чтобы они не переросли, не дай Б-г, в постоянное явление.

Зависть и ревность всегда идут вместе, корень их – чувство, что кто-то другой может забрать что-то дорогое тебе. Нельзя не заметить тот факт, что мертвым не завидуют, и к мертвым, как правило, не ревнуют – причина, очевидно, в том, что мы написали выше.

Стоит оговориться, что даже единственный и любимый ребенок в семье испытывает зависть и ревность – к одноклассникам, соседям, племянникам и так далее. Что же говорить о детях в одной семье, которые видят и чувствуют «конкуренцию» каждый день, в течение всего дня? Вы, конечно, возразите, что «мама одна, и она устала», но, тем не менее, даже самая уставшая мама должна продумать свой день и неделю так, чтобы постараться уделить «чистое» время каждому из детей. Сами

дети тоже бывают разными, даже внутри одной семьи: кому-то достаточно, чтобы мама подержала его за руку пять минут перед сном и спела колыбельную, а кому-то для получения доказательства любви необходима долгая прогулка; кто-то будет счастлив собрать всех детей и попросить маму почитать интересную книгу, а для кого-то важно рассказать маме, что он выучил в школе – только ей, чтобы больше никто даже не слышал. Роль мамы в поддержании здорового баланса – увидеть и понять нужды каждого ребенка и постараться удовлетворить их. (Важное примечание – сказанное выше относится в равной степени как к мамам, так и к папам; как к девочкам, так и к мальчикам; как к малышам, так и к подросткам.)

Вспомните, что мы писали о корне любви: **чем больше человек дает, тем больше привязывается к предмету заботы.** Поэтому – если в вашей семье участились вспышки ревности, возьмите ревнующего ребенка с собой в магазин, чтобы он сам выбрал подарок для того, к кому он ревнует (и конечно, не забыл про себя). Если один из детей завидует другому – попросите его помочь организовать празднование дня рождения предмету зависти! Если один из детей считает, что его обделяют при раздаче сладостей – предложите ему самому в следующий раз поделить все по справедливости. И не удивляйтесь, что еще вчера скандаливший за каждую крошку ребенок постарается никого не обидеть. И останется в результате с самым маленьким кусочком – но уверенным в том, что все справедливо!

Особый вид ревности – ревность старших детей к новорожденному малышу. Еще бы: в их глазах это – розовый комочек, который все время плачет, ест и пачкает памперс; он не умеет ни говорить, ни ходить, ни даже толком улыбнуться. И, тем не менее, все им восхищаются, носят на руках и, что хуже всего – мама по первому плачу бежит к малышу и может заниматься им часами! **Чтобы избежать страшной мести старших братьев и сестер – превратите их в своих союзников!** Вместо того чтобы сочувствовать им в том, что им совсем не достается внимания – порадитесь вместе с ними тому, что у них появился младший брат или сестричка! Старайтесь делать как можно больше вещей вместе: еще до рождения обсуждайте, как будет славно иметь в доме малыша, вместе приготовьте ему кроватку, ванночку; лично позвоните из больницы поздравить новоиспеченного старшего брата или сестру! Если у вас достаточно взаимопонимания с друзьями и родственниками, попросите их заменить часть подарков новорожденному на подарки старшим братьям и сестрам – ведь малышу не так важно, сколько у него погремушек, а внимание, проявленное к старшим детям, как правило, окупится многократно.

Итак, **детскую ревность и зависть можно свести к минимуму, если дать каждому ребенку ощущение собственной уникальности и родительской любви.**

Вопрос 3. Что делать с детским плачем в общественном месте? Мы все знаем, что плач – это такой способ детского «терроризма», и не стоит идти у ребенка на поводу. Однако бывают случаи – в гостях, в общественном транспорте, – когда это очень мешает окружающим. Как себя вести в такой ситуации?

Ответ. Самое главное правило, которым надо руководствоваться в этом вопросе – нельзя воспитывать своих детей за счет страданий окружающих людей. Если вы летите в самолете, или ваши гости пошли отдыхать, а ребенок решил во что бы то ни стало получить свое – возможно, стоит постараться его успокоить, даже уступить его просьбе, но спустя какое-то время вернуться к его поведению и обсудить его. Опять же, нельзя любые слезы и требования воспринимать как каприз: дети, к сожалению, болеют, бывают напуганы чем-то, и в таких случаях пытаться обвинять их в чем-то и занимать принципиальную позицию «нет» – равносильно предательству!

Если же вы заметили за своим ребенком привычку становиться особенно капризным и требовательным в присутствии «публики», то в действие вступает второе правило: ребенок, который достаточно эмоционально созрел для того, чтобы оценивать ситуацию с точки зрения легкости получения желаемого, достаточно взрослый и для обратного. Такому ребенку может очень помочь «прийти в себя» обещание наказания – после того, как гости уйдут, или сразу после того, как вы вернетесь домой. Не стоит недооценивать талант детей как психологов.

Итак, во всех случаях важно выяснить причину слез, и, в зависимости от ситуации, отреагировать либо помощью и утешением, либо пригрозить наказанием – позже.

Вопрос 4. Какие существуют правила при установлении наказаний? Стоит ли наказывать

ребенка «раз и навсегда», или возможны послабления? Должно ли наказание приводиться в действие немедленно, или же возможна отсрочка? Можно ли наказывать лишением материальных ценностей?

Ответ. В вопросе наказания нет для нас ничего лучше, как приблизиться к образу **Всевышнего**: как Он не наказывает сразу, давая возможность сделать *тшуву* и раскаяться, так и мы должны поступать; как Он не гневается, так и мы не должны давать волю гневу и хвататься за ремень в приступе возмущения. Поэтому, если ребенок, например, в течение дня отвратительно себя ведет, то можно пообещать ему, что наказание откладывается до вечера, когда вернется папа, и тогда родители вместе решат, что делать с провинившимся – и, очевидно, наказание последует незамедлительно. Скорее всего, оценив тяжесть последствий, ребенок исправится и изменит поведение. Ведь мы, как любящие родители, хотим, прежде всего, не наказывать, а наградить – так дайте своему ребенку заслужить награду!

Если речь идет о том, что ребенок нанес материальный ущерб: разбил вазу, прожег скатерть, сломал стул, то с маленького ребенка спрос минимальный, а вот с детьми постарше имеет смысл разговаривать, как с взрослыми. Тора учит нас, что любой ущерб должен возмещаться соответственно: разбитая лампа – новой, сломанный стул – оплаченным ремонтом, и так далее. Поэтому, вы можете предоставить подростку выбор: или он оплачивает возмещение ущерба из своих карманных денег (или денег, которые ему подарили родственники), или он лишается подарков на ближайшее время – до тех пор, пока ущерб не будет возмещен.

Важное правило для нас: **у детей нельзя отбирать подаренное или купленное!** Дети особенно трепетно относятся к своим личным вещам, особенно если это что-то, о чем они долго мечтали, поэтому лишить их этого равносильно сильнейшей обиде и унижению. Мы ведь не хотим, чтобы наши дети перестали нам доверять и «закрылись»! Поэтому – **даже если наказание неизбежно – старайтесь общаться с максимальным сохранением уважения!**

Подготовила А. Швальб.

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет
 Занятия проводятся в ешиват "а-Ран" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

שם עולם
 ШЕМ ОЛАМ
 О ПРЕНАЗНАЧЕНИИ ЖИЗНИ
 И ЦЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В БУДУЩЕМ
 ТОМ II

После большого успеха первой части книги «Шем Олам» Хафец Хаима мы, с Б-жьей помощью, завершаем начатое изданием второй части с рекомендацией учителя и наставника нашего поколения гаона р. Моше Шапиро.

Для предварительных заказов обращайтесь по адресу info@beerot.ru

Издательство Beerot Цухак

Поздравляем

Рава Шмуэля Купермана,
 раввина синагоги на Чистых Прудах
 г. Москва,

и его супругу, а также их семьи,
 с рождением близнецов!

Р. Йеуду Иткина и его супругу
 с рождением дочери!

Р. Йосефа Хайма Волкова и его
 супругу с рождением сына!

Семью Колтанюк с бар-мицвой
 сына Мешулама Зуси!

Да удостоятся все они вырастить
 своих детей для Торы, для хупы и
 для добрых дел!

Объявление о подписке

Уважаемые читатели!

Мы очень хотим, чтобы наш журнал попадал в руки всем желающим, но на данный момент у нас нет ресурсов, чтобы обеспечить бесперебойную поставку печатных изданий во всех общинах. Если Вы не хотите пропускать ни одного выпуска, то подпишитесь на нашу рассылку, отправив соответствующий запрос по адресу info@beerot.ru. Мы будем рады присылать Вам наш журнал по электронной почте. Если же Вы хотите получать издание в печатном виде с доставкой на дом, то просьба сообщить нам об этом на info@beerot.ru или по телефону +972-2-654-06-81, и мы постараемся организовать для Вас доставку!

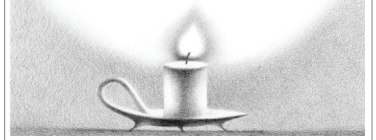
(Специальная доставка сопряжена с дополнительными расходами)

За возвышение души

Симы бат Довид

.ה.ב.צ.נ.ח

от сестер Полищук и Залкиндер

Приглашение к партнёрству

Уважаемые читатели! Наша цель – принести слова Торы в каждый еврейский дом, а потому мы стараемся наладить распространение нашего издания в русскоязычных общинах по всему миру. С Вашей помощью эта цель вполне достижима! Мы ищем тех, кто готов помочь нам на местах в организации печати и распространения, а так же в оплате местных расходов (ради своей же общины!). Присылайте нам на наш электронный адрес (info@beerot.ru) информацию о том, в какой форме Вы могли бы участвовать в этом важном деле, и мы постараемся скоординировать ваши усилия и, при необходимости, оказать Вам посильную помощь (в том числе и материальную)!

**СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ
 наши уроки на
www.limud.ru**

Самый простой чизкейк

Ингредиенты:

1 литр сметаны (или гвина лавана); 2 яйца плюс 1 желток; 1 стакан сахара, 2 столовые ложки муки (можно даже цельнозерновую); 2 столовые ложки лимонного сока; 1 столовая ложка растительного масла; 1 пакетик ванильного сахара (не обязательно); половина пачки (или больше) самого простого печенья «бисквит» (можно заменить на несладкие крекеры из цельнозерновой муки).

Приготовление:

Большую круглую глубокую емкость застелить бумагой для выпечки. Выложить печенье на дно формы, предварительно немного разломав (так, чтобы дно было равномерно покрыто слоем печенья). Все остальные ингредиенты смешать в одной миске венчиком (можно в чаше кухонного комбайна). Выпекать в духовке при температуре 180 градусов около часа. Вынуть из духовки, дать немного подсохнуть, и подавать.

Примечание:

Свежий чизкейк может показаться вам немного жидким, но на вкус это никак не влияет. Приятного аппетита!

автор рецепта – г-жа Одея Иванова

По всем вопросам, связанным с изданием, а также для размещения объявлений и посвящений, пишите на info@beerot.ru или обращайтесь к нам по телефону: +972-2-654-06-81