

בארות יצחק

N:7 אדר תשע"ג 2013 **БЕЕРОТ ИЦХАК**

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игаля Полищука

Недельная глава «Трума»

Сегодня в номере:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА. Слова Торы на тему недельной главы.	стр. 1
АКТУАЛЬНАЯ ДАТА. Рош-ходеш Адар. «С наступлением адара приумножают радость».	стр. 2
МИШЛЕЙ. О пользе полезных советов. По материалам ежедневного урока р. И. Полищука.	стр. 4
НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ. Рав Келонимус-Калмиш Шапиро, адмор из Пясечны.	стр. 5
ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД. Даат Тора.	стр. 6
О БЛАГОДЕЯНИИ. Рав Элияу Элиэзер Деслер о роли человека в мире.	стр. 8
О СУББОТЕ. Законы Шабата. Отрывок из книги Хафец Хаима «Шем Олам».	стр. 9
СЕКРЕТЫ ШЛОМ БАЙТА. О принципах взаимоотношений в еврейской семье.	стр. 10
НАКРЫТЫЙ СТОЛ. Рецепты блюд к семейной трапезе.	стр. 11

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники.

Обращаем ваше внимание: поскольку данное издание содержит святыне слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Что важнее в благотворительности?

«Возьмите приношение Мое...» (Шмот, 25:2).

Сказал Рав: «О трех приношениях говорится здесь. Одно – половина шекеля серебра с каждого – на основания стоек. Другое – половина шекеля с каждого – на приобретение общественных жертв. И третье – приношение на строительство святилища – столько, сколько пожертвовал каждый» (Раши).

Рав Залман Сороцкин (выдающийся наставник, прикладывавший огромные усилия для помощи изучающим Тору) рассказывал, что однажды, когда положение в ешивах стало особенно тяжелым, он вместе с великими людьми того времени, отправился в Варшаву искать помощи. На собрании, которое они устроили, рав Залман рассказал об ужасном положении учащихся ешив и один из приглашенных журналистов обратился с

вопросом. «Рав Меир Шапиро из Люблина», – сказал он, – «весьма преуспевает в строительстве великолепного здания ешивы и собирает на это огромные пожертвования. Не лучше ли потратить эти деньги на то, чтобы покормить и напоить голодных ребят?» Поскольку журналист явно намеревался навредить делу сбора средств, рав Залман ответил ему, опираясь на слова наших мудрецов. Почему Всевышний велел принять пожертвования на строительство Святилища от каждого «по благоволению его сердца», в то время как на общественные жертвоприношения каждый, даже бедный, был обязан принести половину шекеля?

Всевышний знает души благодетелей. Они с радостью жертвуют на здания, но не так скоро – на то, что эти здания наполняет. Если спросить кого-нибудь, что важнее для Всевышнего: строение, где приносятся жертвы или сами эти жертвы, несомненно последует ответ, что цель всегда важнее средств. Это видно даже из того, что жертвоприношение, в отличие от строения

святилища, совершают и в Субботу. И, тем не менее, на строительство и изготовление храмовой утвари приносили золото и серебро в таком изобилии, что пришлось провозгласить: «всякий мужчина и женщина пусть не трудится более для приношения!» – и лишь тогда народ перестал приносить. Известно Знающему душу своих созданий, что не будет нехватки в пожертвованиях на строительства Святилища, и нет необходимости обязывать. На повседневную же работу Храма, общественные жертвоприношения – Всевышний обязал к приношению каждого.

Так же обстоит дело и с ешивами. Здание – лишь место учебы, средство. И, однако, именно на здание, двери, отделку комнат, окна и кирпичи нет недостатка в жертвованиях. Денег не хватает как раз на то, чтобы кормить и поить изучающих Тору. Есть благодетели, желающие увековечить свое имя в здании, комнате или, хотя бы, кирпиче. Приобретение же каждодневной пищи – не для них.

И действительно, закончив строи-

тельство здания, рав Меир Шапиро (основатель ешивы «Хохмей Люблин и создатель программы ежедневного изучения Гемары «Даф а-Йоми») столкнулся, подобно другим главам ешив, с трудностями в покрытии текущих расходов.

Человек подобен Святилищу

«И пусть сделают ковчег кедрового дерева» (Шмот, 25:10).

Саба из Кельма (рав Симха-Зисл Зив) говорит, что, приглядевшись к Храму, мы можем постичь, какой может быть святость человека. Главное место в Святилище занимал Ковчег Завета с находящейся в нем Торой. Поэтому заповедь сделать его Всевышний дал раньше других, связанных с Храмом. Все остальное: стол с возлагавшимися на него хлебами, жертвенники с приносимым мясом жертв, солью и воскурением, а также само здание Святилища – лишь окружает главное, и заповеди относительно этих вещей идут позже.

Подобен этому и человек, который несет в себе Тору. Сказано нашими мудрецами: «Все дела твои пусть будут во имя Небес». И что, как ни разум, мозг человека, определяет его намерения? Разум, служащий Ковчегом для Торы подобно Ковчегу Храма, подчиняет Торе всю жизнь человека, освящая ее.

«И кто, поняв это, не проникнется желанием освятить дух свой святостью Храма, внеся в свой разум священный Ковчег Завета? И хотя далеки еще мы от этого, все же станем стремиться к святости, а тому, кто пришел, чтобы очиститься, помогают свыше».

Заслуга поддерживающих Тору

«В кольцах ковчега пусть будут шесты, не отстранятся от него» (Шмот, 25:15).

В 1924 г. в Вильно прошло собрание, основавшее совет ешив. Хафец Хаим, бывший инициатором создания этой организации, открыл собрание речью. Он сказал так: «Мудрецы наши, благословенной памяти, говорят, что лучше пусть будет Тора нарушена, но не забудется Тора в Израиле. Если даже евреи нарушают в чем-то законы Торы, не дай Б-г, хотя в будущем им и придется держать за это ответ, они все же остаются евреями. В отличие от этого, забвение Торы грозит евреям ужасными последствиями, всю тяжесть которых трудно себе представить».

В том, чтобы не забылась Тора есть,

заслуга не только тех, кто ее постоянно изучает – не меньшая заслуга и тех, кто их поддерживает. Всевышний пообещал, что награда тех, кто поддерживает мудрецов, будет равна в будущем награде самих мудрецов.

Как известно, Ковчег Завета, вмещающий скрижали, уподобляется изучающим Тору, а шесты Ковчега – поддерживающим ее. Сказано: «В кольцах Ковчега пусть будут шесты, не отстранятся от него». Даже когда ковчег завета находился в Святой Святыи Храма, шесты продолжали оставаться в кольцах Ковчега. Тем, кто поддерживает мудрецов Торы, нельзя прекращать делать это. В награду за это, в мире грядущем поддерживающий Тору разделит удел изучающего. Как сказали мудрецы наши о стихе «Радуйся, Звулун, выходя, и Иссахар – в шатре своем». Радуйся, Звулун, выходя из этого мира, ибо в мире грядущем ты будешь в одном шатре с Иссахаром.

Сказано также, что всякий, дающий мудрецу товар, чтобы тот заработал удостоится того, чтобы сидеть в ешиве на Небесах. Из этого следует, что в будущем мире он удостоится также и постижения Торы.

Из книги «Леках Тов», составитель – р. Я. Байфус. Перевод – р. М. Гафт.

«И возьмут мне приношение...»

Стих говорит, «пусть возьмут», а ведь более уместно «пусть дадут»!

Рамбам в комментарии на Шир а-Ширим говорит, что всякий раз, когда человек испытывает любовь к Всевышнему или страх перед Ним, ему следует сделать что-либо в этом ощущении, создать некий «сосуд», удерживающий страх и любовь к Творцу. Чувство, лишенное такого «сосуда», не облаченное в оболочку действия, пройдет, исчезнет без следа.

Таким средством выражения влечения сердца может быть Тора, заповеди и, в особенности, цдака. Давая нуждающемуся, человек в наибольшей мере уподобляется Творцу, дающему в милости Своей жизнь всем Своим созданиям.

И, хотя внешне человек, жертвующий другому, – дает, на самом деле он получает. Он становится, благодаря этому, в состоянии сделать своим собственным достоянием посетившие его страх и любовь к Творцу.

Так говорится и здесь. «От всякого человека, благоволящего сердцем» – это человек, сердце которого озарилось светом любви и страха ко Всевышнему, светом, не знающим границ.

Написано в Шир а-Ширим: «Я сплю, но сердце мое бодрствует». Говорит мидраш: «Я сплю» – из-за греха золотого тельца, «но сердце мое бодрствует» – Всевышний, благословен Он, будит меня словами «И возьмите приношение Мое!» Мидраш объясняет, почему Тора говорит «возьмите», а не «дайте».

Человек дает что-либо другому, подумав перед этим и исполняя свой замысел. В отличие от этого, взять у другого можно и не предупреждая его.

Совершив грех золотого тельца, еврейский народ, казалось бы, совершенно разорвал связь со Всевышним и не в силах был пробудить любовь и благословение к себе Творца. Однако разрыв со Всевышним был лишь внешним. Душа каждого в отдельности еврея и душа всего народа в целом никогда не теряет связи с Ним.

По книге рав Цви-Элимелеха из Динова. Перевод – р. М. Гафт.

АКТУАЛЬНАЯ ДАТА

«С НАСТУПЛЕНИЕМ АДАРА ПРИУМНОЖАЮТ РАДОСТЬ»

Слова наших мудрецов о том, что с наступлением месяца адар умножают радость, мы находим в трактате Таанит (29а), а не в трактате Мегилла, посвященном празднику Пурим. Неясно также, почему следует приумножать радость в течение всего месяца адар, а не только в день праздника или близкие к нему дни. Как может однодневный праздник так сильно влиять на весь месяц? Такого нет даже в месяце Тишрей, в котором мы празднуем Суккот и Шмини ацерет, названные «временем нашей радости», продолжающиеся вместе восемь дней и установленные Торой, а не мудрецами!

Сказали мудрецы: «Так же как с наступлением месяца ав уменьшают радость, с наступлением месяца адар приумножают радость». Основным событием здесь представляется уменьшение радости с начала месяца ав, хотя траурная дата выпадает на девятое число, а не на начало месяца, а приумножение

радости в адаре представляется по аналогии: два этих месяца, ав и адар, обладают общим свойством, которого нет у других, так что мы не умножаем радость ни в тишрей, ни в нисан и не уменьшаем ее ни в тамуз, ни в другие месяцы, на которые выпадает пост.

Еще вопрос: почему в месяце ав мы именно «уменьшаем радость», а не увеличиваем печаль, притом, что мы вступаем в месяц ав в период «между теснин»? Даже в месяце ав все же остается место для какой-то, пусть уменьшенной, радости (по крайней мере, при изучении Торы, кроме собственно 9-го ава, и при исполнении заповедей).

То, что «влияние месяца» распространяется на весь месяц, а не только на начало и середину (несмотря на то, что законы траура в аве действуют только до 10-го числа включительно), видно из продолжения сказанного в трактате Таанит (29б): «Сказал рав Папа: поэтому еврей, у которого есть судебное дело против нееврея, должен уклоняться от суда в аве, поскольку мазаль (влияние духовных сил из определенного уровня высших миров) его неблагоприятен, и постараться провести его в адаре, когда мазаль благоприятен», – и здесь в обоих случаях речь идет о всем месяце.

Нигде больше мы не видим, чтобы один еврей, тем более весь народ, должны были принимать в расчет влияние мазала в том или ином месяце в своих важнейших практических делах (мы не говорим здесь об отдельных случаях, относящихся в особых обстоятельствах к отдельным людям, как «меняющий место жительства – меняет мазаль»).

Есть спор мудрецов (Шабат, 156а), где раби Ханина говорит: «Мазаль дает мудрость, мазаль дает богатство, и есть мазаль у Израиля», а раби Йоханан говорит свои знаменитые слова: «Нет мазала у Израиля», и этим объясняется, возможно, то, что Рамбам не включает это правило – когда судиться и когда не судиться с неевреем – в алаху (практический закон). Мнение раби Ханины можно связать с известным изречением мудрецов: «Все – с Небес (то есть богатство, здоровье, умственные способности), кроме страха перед Небесами», то есть у каждого человека – свое предназначение и свой путь в жизни, в соответствии с которым ему даются силы и способности, и это – его мазаль.

И с этим спорит раби Йоханан, который говорит лишь о том, что человек из народа Израиля может

выйти за рамки своего изначального предназначения, как это сделал наш праотец Авраам, который своими самоотверженными трудами в служении достиг того, что Всевышний «вывел его наружу» (Берешит, 15:5), – вывел из-под влияния окружения, и взял под Свою непосредственную «опеку». Так и в наше время, к примеру, человек, имеющий от природы способности ниже средних, может «вдруг», как говорил об этом Хазон Иш, если очень постарается, стать великим в Торе...

По словам Ритва, два упомянутых месяца, ав и адар, отличаются тем, что, влияние мазала в них действительно сильнее, чем в остальные месяцы. Это происходит потому, что данные месяцы – время гзерот (постановлений с Небес), жестоких в аве и милосердных – в адаре. Поэтому мы должны считаться с мазалем в некоторых наших важных делах, например, в суде с неевреем, поскольку в свое время мы вели в эти месяцы важнейшие, судьбоносные войны с ними, одну из которых выиграли, а другую проиграли.

И даже из того что Аман бросал жребий, мы видим, что он очень хорошо знал, что такое мазаль. И он не ошибся: адар для евреев в отношении мазала действительно «особый месяц», поскольку согласно раби Ханине «есть мазаль у Израиля», как у всех народов, и этот месяц был для евреев как будто самый плохой, что и увидел Аман. Однако он совершил ошибку, подводя евреев под «общее правило», верное для остальных народов. Негодяй Аман не учел, что после нашего праотца Авраама что-то изменилось.

Еврейский народ существует для того, чтобы дать всем народам знание, что единый Б-г управляет во всех мирах всеми делами добра и зла, и так говорил Иосеф фараону: все твои сны, все хорошее и плохое, что ты в них видел, толстые и тощие колосья, жирные и тощие коровы, – «сон один это», все – из одного источника! И все, что увидел Аман, – это лишь внешняя сторона скрытого замысла Творца.

Общность месяца адар с месяцем ав – в смене изначального предназначения. Сказано в связи с разрушением Храма: «Превратился в скорбь (радостный) танец наш» (Эйха, 5:15), и сказано о месяце адар: «...Месяц, что превратил для них печаль в радость и скорбь – в праздник» (Эстер, 9:22). Два месяца – две смены изначального предназначения. День девятого ава назван в Писании «моэд», хотя обычное

значение этого слова – торжественное собрание и праздник, как сказано: «Вот «моадей» (праздники) Г-спода, священные собрания, которые вы должны созывать в назначенное для них время» (Ваикра, 23:4). Говорит Радак (на Ошеа, 9:5): «День разрушения Храма называется «моэд» и праздник, как сказано: «Радостно кричат (враги) в доме Г-спода, как в день моэд», и день разрушения – это день «моэд» и праздника Г-спода, ибо созвал Он врагов прийти вместе в дом Г-спода для разрушения его». Месяц ав был изначально предназначен для добра, девятого ава должны были вернуться разведчики с доброй вестью, но грех, их самих и всего народа, обратил радость в скорбь.

А в месяце адар, в заслугу Мордехая и Эстер, духовной работы всего народа, по бесконечной милости Всевышнего – «...Месяц (то есть их мазаль) превратил для них печаль в радость и скорбь – в праздник!» Самый неблагоприятный, казалось бы, мазаль содержал в себе скрытый замысел Всевышнего – стать благом для евреев и смертельной западней для наших врагов! И столь радостен праздник Пурим именно тем, что эта «смена мазала», милость Всевышнего во тьме естественного хода событий, была неожиданна и для евреев, и для их врагов... И столь любимым стал для нашего народа этот праздник именно в изгнании – благодаря ему мы знаем, что даже в самом большем зле, подстерегающем нас, есть скрытый замысел, ведущий к добру.

Все и всегда в нашем мире под контролем, ибо сказано: «С ним (народом Израиля) Я в бедствии» (Теилим, 91:15). События Пурима продолжались девять лет, но у Всевышнего есть и более долгосрочные замыслы, и мы в нашем долгом изгнании, знаем, что разрушение Храма было лишь начальным этапом плана по его восстановлению, и потому сказали мудрецы, что Машиах «родился» в день разрушения Храма.

В месяце ав враги вошли в Храм, в место, о котором сказано, что «всякий, кто приблизится, умрет». Над этим святым местом осуществляется особое Б-жественное наблюдение и управление, не допускающее туда посторонних. Враги вошли и остались живы – это означает переворот в ходе событий, сокрытие, выражающееся в кажущемся приближении хода событий к естественному. И это то, о чем плакали товарищи раби Акивы в известной истории с лисицей, вышедшей из Кодеш Кодошим. В рамках есте-

О пользе полезных советов

««Когда нет тайны, расстраиваются замыслы, но при многих советниках [замысел] осуществится» (Мишлей, 15:22).

Здесь царь Шломо проводит тонкую грань между провалом и успехом. С одной стороны, замыслы следует скрывать (это особенно касается планов и инициатив в соблюдении заповедей и изучении Торы). С другой стороны, необходим дельный совет, желательнее – от большего числа людей. Как же быть?

Постараемся определить, что такое совет, и кто таков советник.

Талмуд в начале трактата Брахот описывает «повестку дня» царя Давида. «На заре (а все ночь Давид посвящал Торе и Служению) к нему приходят старейшины и говорят: "Твоему народу нужно пропитание!" Давид говорит, чтобы одни позаботились о других. Старейшины возражают тем, что внутренних ресурсов недостаточно. Тогда царь отдает распоряжение о военной кампании. Тут же они советуются с Ахитофелем, получают согласие Санедрина и спрашивают Всевышнего через Урим ве-Тумим» (Брахот, 3б).

Естественный вопрос – если есть Санедрин, собрание из 71 мудреца, зачем нужен некий «совет»? Раши в комментарии на наш стих из Мишлей объясняет слово «тайна» как синоним слова «совет» и указывает на то, что «сод» (тайна) является частью слова «йесод», основа. Другими словами, совет является основой для любого предприятия. Имея такую основу, можно уже обращаться в Санедрин и действовать. Совет – проработка пути к осуществлению задуманного: если есть несколько возможных путей, мудрость Торы (в лице судьи или рава) укажет на наиболее достойный из них. В конце концов, достойный путь и окажется эффективным. Таким образом, «многочисленные советники» помогут в осуществлении замысла.

Кто же они, советники? В предшествующих поколениях бытовала такая методика: «взять совет у (из) Торы». Мудрец, у которого спрашивали совете, на три часа погружался в изучение Торы лишма (ради самой Торы, без единой внешней мысли и мотивации). После этого выслушивал вопрос еще раз; то, что сразу подсказывал ему разум, и было советом Торы. Источник

ственного хода событий нет ничего удивительного, что лисицы бродят среди развалин. Другими словами, остатки Храма стали как бы обычными руинами, где нет ни наказания для людей, входящих туда, ни страха для животных, даже для такого слабого и пугливого зверя, как лисица.

Благодаря особому, острому духовному зрению мудрецов именно такое, вроде бы незначительное событие стало для них знаком – символом переворота и начала новой эпохи. В месяце ав евреи вошли тогда в эпоху сокрытия лица (Всевышнего) – правления, направляющего события по внешне более естественному руслу. Но Б-г не покинул нас, как сказано: «С ним Я в бедствии». Даже в скрытом правлении есть замысел к добру для нас, и поэтому смеялся раби Акива.

То же самое верно и для месяца адар. Вся Мегилат Эстер – намек на сокрытие: там нет явных имен Всевышнего, зато обилие «посланников», гонцов, все происходит только через них: вместо того, чтобы сказать, что «царь (или Аман) разослал письма по областям», настойчиво упоминаются действующие безотказно посланники, и Эстер ведет переговоры с Мордехаем подчеркнута через посредника, названного даже по имени; действуют посланники и в других случаях (а не как в событиях Исхода: «Я, – говорит Всевышний, а не ангел; Я, а не сараф», как говорит Мидраш о поражении первенцев). Но завеса эта прорывается – и Б-жественный свет изливается в мир, и становятся явными планы Творца, иногда через девять лет, иногда – через тысячи. И праздник Пурим дан нам как пример и как знак надежды на будущее.

И потому нет в аве места печали, тем более – отчаянию, а только скорби, ибо это – нечто иное. Даже скорбь наша в это время – с примесью радости, ибо ее мы только уменьшаем, и это – радость грядущего избавления, в которое мы верим и в самые скорбные дни. Всевышнему нельзя служить без радости, как сказано: «Повеления Г-спода прямы, радуют сердце», – любые повеления, даже относящиеся к законам скорби.

Есть еще один важный момент. Нет для человека большего потрясения, чем внезапный переворот, будь то к добру или злу (не дай Б-г!). События Пурима приобретают остроту со слов: «И гонцы отправились в путь, подгоняемые словом царским, и дано было знать в Шушане, столи-

це, и царь с Аманом сели пить; а город Шушан был в смятении» (Эстер, 3:15). Раши пишет, что последнее сказано о евреях Шушана, внезапно оказавшихся в смертельной опасности (а некоторые добавляют, что неевреи тоже были удивлены – внезапной переменой судьбы целого народа, совсем недавно пребывавшего в благополучии). И радость праздника Пурим – это не только радость «переворота», который произошел в те дни: «...Месяц, что превратил для них печаль в радость и скорбь в праздник», но и предчувствия нашего полного и окончательного освобождения, которое придет – и тоже внезапно, как сказали наши мудрецы: «Либо как скорпион (для тех, кто не ждет его), либо как находка (для тех, кто ждет)».

И это – то, чем жив каждый еврей каждый день вот уже больше трех тысяч лет, провозглашая утром и вечером:

ШМА, ИСРАЭЛЬ – СЛУШАЙ, ИЗРАИЛЬ! Г-СПОДЬ – Б-Г НАШ, Г-СПОДЬ ЕДИН!

Все – от Него! Когда Ахашверш с Аманом садятся пить и вся Шушан-столица в страхе – это от Него; но и когда Амана волокут на виселицу – это тоже от Него. Ибо сказано в Торе: «Смотрите же ныне, что Я (Который сегодня) – это Я умерщвлю – и Я оживлю; Я ранил – и Я исцелю, и никто от руки Моей не избавляется» (Дварим, 32:39). И сказал пророк: «Кто действовал и совершал? (Кто) вызывал поколения (к жизни) с начала (их)? Я, Г-сподь – первый, и с последними – Я тот же» (Иешаяу, 41:4).

И всему нашему народу важно помнить это именно в наше время, когда лишь слепой не видит, какие времена нас ждут и как проверяться будет наша вера. Вера в то, что Он не оставляет нас, что Он – с нами, последними, самыми слабыми поколениями: «И до старости Я – это Я (все тот же), и до седин (ваших) терпеть Я буду; Я создал – и Я носить (вас) буду!» (там же, 46:4).

И как Он у нас – Единый Б-г, так и мы у Него – единственный народ. Но для чего же мы Им избранны? «Свидетели Мои вы, слово Г-спода, и раб Мой (ты), которого Я избрал, чтобы узнали и поверили вы Мне, и поняли, что Я – это Я (тот же); передо Мной не сотворен был бог и после Меня не будет!» (там же, 43:10).

Р. П. Перлов.

этого подхода находим в трактате Авот (6:1): «Занимающийся Торой лишма... берут у него совет...» Очевидно, что это особенно высокая ступень в Торе, такой способ давать советы доступен лишь выдающимся мудрецам.

Однако есть и другая сторона вопроса. Безответственные или недобросовестные советы – недвусмысленно относятся к запрету «лифней ивер» («Перед слепым не ставь препятствия»). Сефер а-Хинух (заповедь 232), поясняя этот многогранный запрет, в первую очередь упоминает даже не подталкивание другого к греху, а дачу ему дурного совета. Даже в случаях, когда ценный совет давать не следует (см. Минхат Хинух там же), нужно удалиться от совета вообще – но нельзя советовать во зло.

В доступной нам практике к дающему советы предъявляются следующие требования.

1. Честность и прямота.
2. Непредвзятость и отсутствие заинтересованности.
3. Желание принести пользу спрашивающему.

Второстепенная деталь: знание предмета и острота мышления.

Побуждение принести пользу – залог удачи в совете, согласно принципу «человека ведут той дорогой, которой он старается идти». Если совет дается ради блага того, кто просит (без примеси иных мотивов) – советнику помогут с Небес дать тот самый, нужный совет. Если нет – чем помогут опыт и изощренность ума?

Советчик же тенденциозный, побуждаемый личными интересами (пусть даже благими), может подчас подменить пользу спрашивающего соображениями другого характера. И чем более возвышены идеалы, чем больше самопожертвование ради них, тем естественнее склонность жертвовать другими в тех же целях. Похвально, если некто, стоящий во главе группы людей, преследует благие цели и видит особую важность в своей работе – тем лучше она будет делаться. Но в отношении советов требуется повышенная осторожность и чуткость.

Талмуд, трактат Йевамот: «Кто называется ухищренным мерзавцем? Тот, у кого есть взрослая дочь, но он медлит выдать ее замуж». Его мотивация понятна: часто весь дом на ней, на старшей дочке. Не страшно, еще несколько лет посидит дома (читай: поработает). Это не единственное место в Талмуде, где дур-

ные советы определяют злодея. Необязательно носить за поясом пистолет, можно растоптать человека более мирными методами...

А кто дал этому отцу право распорядиться судьбой сына или дочери ради собственного удобства? И чем эта ситуация отличается от, скажем, главы учебного заведения, который держит при себе учеников, переросших то, что это заведение может им дать? Ни детей, ни учеников нельзя воспринимать как свою собственность, «продолжателями дела» они тоже не обязаны становиться. В приведенном выше Сефер а-Хинух подчеркивается: не давай человеку совет, не подходящий ему.

«Что же будет, если я раздам лучших учеников – с кем я останусь?» Будут новые. Если ради продвижения еврея в Торе и Служении наставник поступает своими интересами и продвигает воспитанника – значит, он хороший наставник, и ему пошлют хороших учеников.

Составлено по материалам ежедневного урока р. И. Полищука по книге Мишлей. Подготовил р. Ш. Скаржинский.

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

Рав Келонимус-Калмиш Шапиро (адмор из Пясеchnы)

Выдающийся мудрец Торы и праведник, самый молодой адмор (руководитель хасидской общины) своего поколения, рав Келонимус-Калмиш Шапиро, родился в 5649 (1889) году. Его предками были выдающиеся хасидские наставники и великие мудрецы Торы. Среди предков его отца был раби Элимелех из Лиженска (автор книги «Ноам Элимелех») и рав Натан-Нета Шапиро (выдающийся мудрец Торы и кабалист, автор трактата «Мегале Амурот»), а мать была из потомков раби Келонимуса-Кальмана из Кракова (автор книги «Маор ваШемеш»).

В возрасте 20 лет, рав Шапиро переезжает в местечко Пясеchnа, неподалеку от Варшавы, и основывает там свой хасидский двор, а через четыре года становится равом Пясеchnы. К тому времени авторитет молодого мудреца Торы и праведника был известен далеко за пределами небольшого местечка,

и многие хасиды со всей Польши стремились учиться у молодого адмора.

Слава мудреца Торы и праведника распространилась широко, хасидский двор стал стремительно расти, как и поток людей, стремившихся попасть на прием к рав Шапиро. Кто-то приходил с вопросом, кто-то – за благословением или молитвой. Адмора постоянно окружали люди, как в часы приема посетителей, так и в часы учебы. Один из учеников вспоминал, как однажды ночью он проходил мимо комнаты адмора, и отчетливо услышал, как тот повторяет слова Гемары – ночью можно было учиться без перерывов на посетителей.

«Все мое руководство общиной необходимо мне только для ешивы, а задача ешивы – воспитать хотя бы десять человек, стремящихся к духовному величию». В 5683 (1923) году рав Келонимус-Калмиш Шапиро основывает в Варшаве ешиву «Даат Моше», ставшую центром притяжения для евреев со всей Польши. Вся система обучения в ешиве строилась под контролем самого рав Шапиро. Его целью было духовное развитие учащихся, постоянный рост в Торе. Особое внимание уделялось изучению практической части еврейского законоучения. Отдельная группа особо одаренных учащихся впоследствии получила раввинские должности.

Община содержала ешиву, а учающие Тору – были украшением общины. Несколько сотен учащихся были для рав Шапиро подобны собственным сыновьям. Он устраивал свадьбы для бедных женихов и невест, помогал студентам ешивы во всех материальных нуждах. При этом сам адмор и его семья никогда не знали роскоши, и богатые пожертвования варшавских богачей самому адмору, в первую очередь шли на поддержание учеников ешивы.

Особое внимание рав Шапиро уделял воспитанию учеников. Воспитание учеников по адмору из Пясеchnы строилось на двух принципах: «так поступай» и «так думай». Первое означало доскональное знание кодекса «Шульхан Арух», второе – строилось на особой системе духовного обучения самого рав Шапиро. Оба этих принципа строились на постоянном изучении Торы.

В 5692 (1932) году в Варшаве адмор из Пясеchnы издал свою первую книгу, названную «Ховат а-Талмидим». Эта книга была создана на основе педагогического

опыта, приобретенного им при руководстве ешивой, и принесла ее создателю всемирную известность, как великому мудрецу Торы и педагогу. Однажды на имя рава пришло письмо из Марокко. Некий еврей из тамошней общины прочитал «Ховат а-Талмидим» и просил автора помолиться за его выздоровление от тяжелой болезни. Просьба была исполнена, а через некоторое время из той же общины в Марокко пришло новое письмо с целым списком имен евреев, просивших, чтобы праведный адмор помолился за их исцеление.

Начало Второй Мировой войны стало рав Шапиро в Пясечне, однако вскоре он переезжает в Варшаву, куда со всей Польши стекались потоки еврейских беженцев. Страшная катастрофа для всего нашего народа с самого начала коснулась семьи адмора: при бомбежке Варшавы гибнут сын и невестка рава.

Нашему поколению сложно представить себе жизнь в гетто. Голод, теснота, облавы, постоянный страх смерти. И все это в полной изоляции от внешнего мира. Как жить в таких условиях, как сохранять веру в Творца и его благой замысел, как исполнять заповеди, да еще и с радостью? Ведь нет вокруг ни единого повода для радости и воодушевления, и нацисты (да сотрется их имя!) торжествуют на крови наших собратьев.

Праведный адмор из Пясечны даже в гетто продолжал быть тем, кем он был в годы славы и величия своей общины. Люди, бывшие рядом с ним в те страшные дни вспоминали, что рядом с равом они не чувствовали войны вокруг. Его уроки заглушали страх смерти. А праздники, даже со скудной трапезой обитателей гетто – были самыми настоящими праздниками.

В дни праздника Суккот в маленькой сукке, тайно построенной недалеко от жилища рава, собирался миньян. Человек, ведущий молитву с трудом сдерживал страх – некоторые части молитвенной службы содержали традиционные напевы, которые могли услышать охранники гетто. Тем не менее, рав Шапиро попросил вести службу по обычаю. Звук молитвенного напева был слышен далеко за пределами маленькой сукки, но не один охранник не обратил на это внимания.

Стены гетто сжимались. Из шестисот тысяч жителей в начале войны осталась едва ли десятая часть. Оставшиеся евреи имели специальные рабочие удостоверения, которые были временным спасением.

Рав Шапиро попал в швейную мастерскую, выполнявшую заказы для германской армии. Вместе с ним туда попали некоторые выжившие в гетто мудрецы Торы. «Коллегой» рав Шапиро был рав Арье-Цви Фрумер, великий мудрец Торы, возглавлявший перед войной ешиву «Хохмей Люблин».

Незадолго до полной ликвидации гетто, адмор из Пясечны спрятал свои рукописи, включавшие его дневники и уроки, которые он давал в гетто, в подвале одного из разрушенных домов. Через десять лет после окончания войны, тайник нашли рабочие, расчищавшие развалины гетто. Уцелевшие рукописи изданы под названием «Эш Кодеш». Святой огонь Торы светил нашему народу даже в самой глубокой тьме. Этот огонь подобен маяку, который светит сквозь самый страшный шторм и указывает спасительный берег.

Р. А. Кац.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

ДААТ ТОРА

Существует важное понятие, которое не зависит от времени, и если его не понимают, то не понимают подход к жизни с точки зрения Торы. Это понятие – «даат Тора». Чтобы лучше понять его, мы разберемся сначала с тем, что такое «даат», а потом перейдем к пониманию того, что же такое «даат Тора».

«Хохма», «бина», «даат»

Есть три известных понятия: «хохма», «бина» и «даат». Всевозможные переводы этих слов, по сути ничего не объясняют.

Перевод слова «хохма», как мудрость, ни о чем не говорит – это почти бессмысленный перевод. К понятию «хохма» больше подходит знание, а не мудрость. Проще говоря, «хохма» – это то, что написано в наших книгах, это те знания, которые ученик получает от учителя.

«Бина» – это то, что человек, основываясь на полученном от учителя, может вывести сам. Например, есть в Торе понятие «мелаха» – работа, запрещенная в Субботу. Млахот мы учим из того, что необходимо было делать, когда строили Мишкан – переносной Храм в пустыне. Знание о том, какие виды работ за-

прещены в Субботу – это «хохма». А как именно мы учим, что является «ав мелаха», а что может быть «толада», и почему – относится к понятию «бина». Когда есть несколько возможных вариантов, на помощь приходит категория, которая называется «даат».

«Даат» – это система принятия решения при выборе одного из нескольких вариантов.

Подведем предварительный итог. «Хохма» – то, что человек выучил у своего учителя, из книг. Однако хахам – это не компьютер, в который записана библиотека, он понимает то, что знает. И понимание того, что он получил от учителя, называется у Виленского Гаона «твуна шебехохма».

«Бина» – когда человек строит на основании полученных знаний что-то новое. Что именно построить на основании выученного, когда есть несколько вариантов, как принять истинное решение – относится к более высокой категории, чем «бина». Это – категория «даат».

Право и возможность выбора

Пишет Рабейну Йона в книге «Шарей Тшува», что высшие достоинства даны человеку как заповеди из Торы. И одно из таких достоинств – это «маалат бехира», достоинство выбора. У человека есть возможность выбора. Что имеется в виду? Имеются в виду выборы в Кнессет или американского президента?

Гаон рав Мойше Шапиро однажды высказал такое замечание по поводу того, как в наше время выглядит право выбора. Представим себе уличного кота, который находится между двумя мусорными ящиками, и он должен принять решение, к какому из них лучше идти. У него есть своя кошачья интуиция и кошачье соображение, но на чем они основаны? Где больше еды! И рав Мойше сказал, что это и есть право выбора в наше время. Безусловно, так происходит не всегда, но очень часто.

Так что же рав Мойше Шапиро имел в виду? Сказано в Танахе, что Всевышний создал человека прямым, но человек начал делать расчеты. Приведем простой пример: у человека есть вопрос – учиться на ту или иную специальность. На каком основании он принимает решение? Очень просто: это мне выгодно или не выгодно. Выгодно не только в плане денег. Это престижно? Мне там будет интересно? У меня там будет хорошая компания? Короче говоря, человек выбирает, где ему будет хорошо.

Точно также выбирает и уличный кот – он идет к той мусорке, в которой ему будет хорошо! Рав Мойше Шапиро сказал на уроке, что это не то, что называется выбором в Торе.

Истинный выбор в Торе

Рав Ицхак Зильбер пишет о том, как ему нужно было выбрать, на кого учиться. На чем основывался его выбор? С какой работой он сможет соблюдать Тору.

В чем больше исполнится воля Творца? Именно таким образом человек должен ставить вопрос выбора, а не так, как лично ему хочется, подстроив под это то, что хочет Всевышний. В нескольких местах сказано в Торе: «Я – Всевышний», и говорят комментаторы, что это значит, что в своем сердце человек может лукавить, но нельзя ничего скрыть от Всевышнего.

Весь смысл нашей жизни – приблизиться к Творцу, прилепиться к нему, это называется «двикут», близость Творца с тем, что мы живем по Его воле. Заповеди – это то, что связывает с Его волей, освящает и направляет нас.

Когда человек ищет, как исполнить волю Творца, это дается ему очень тяжело. В этом поиске, прежде всего, надо пересилить самого себя. Для человека вполне естественно следовать за своими желаниями. Причина того, что Адам и Хава отведали запретный плод – то, что они пошли за своим желанием, а не за волей Творца.

Сказано в конце трактата Брахот: «В каждом из твоих путей постигай Творца, и (Он) выпрямит твою дорогу». И отсюда мы видим, как можно справиться со своими желаниями, и сделать правильный выбор: тому, кто будет следовать Его путями, Всевышний этот путь выпрямит. У Виленского Гаона есть объяснение этого места, как сказано в нескольких местах в Талмуде: «По пути, по которому хочет человек идти, Всевышний его ведет». Если человек идет по пути поиска возможности исполнить волю Творца – Всевышний помогает ему постичь Свою волю.

И здесь важно понять один принципиальный вопрос. Кто мы такие, чтобы постигать волю Творца? Как мы можем Его волю постичь? Ведь мы не пророки. Но Тора обещает, что если мы будем стремиться постичь волю Творца, то удостоимся в этом помощи свыше. Это сказано не про талмид хахама или большого раввина, это правило касается даже самого простого человека! Это мы находим у Бааль Шем Това и его

учеников – как высоко они ценили служение простых людей. Потому что даже человек простой, если он целенаправленно ищет возможность исполнить волю Творца, удостоивается идти по Его пути.

Теперь мы можем лучше понять, что такое «даат». С помощью «даат» человек взвешивает: как в этой ситуации выполнить волю Творца? И тогда удостоивается того, что постигает вещи более глубокие.

«Даат» в практическом применении

Есть люди с уникальными способностями и знаниями, но как жить с этим в нашем мире, они не знают и не понимают. У них есть знания, но они не привязываются к реальной жизни. Допустим, есть талмид хахам, который знает много как из открытой, так и из скрытой части Торы. Но как из этого знания Торы построить жизнь по Торе? Как правильно реагировать на жизненные ситуации? Как с помощью глубочайшего знания тайн вселенной ответить на простой вопрос: можно мне так сейчас сделать или нельзя?

В понятии «даат» есть несколько составляющих:

1. Когда нужно принять решение из нескольких вариантов, и при этом связать наши знания с реальностью, в которой мы живем. То есть необходимо уметь понять наш практический мир. Если, к примеру, человек обладает обширными теоретическими знаниями о болезнях, но не умеет правильно осмотреть больного, то у него нельзя лечиться. Таким образом, одна из составляющих понятия «даат» – умение правильно видеть мир, в котором мы живем.

2. Необходимо уметь связывать с этим миром Тору, которую мы учим. Потому что, если человек не понимает мира, в котором он живет, трудно ожидать, что он будет жить в этом мире по Торе.

3. Если у нас есть в видении связи этого мира с Торой несколько вариантов, требуется умение принять решение: как правильно поступить в той или иной ситуации.

Нетрудно заметить, что эти три составляющие качества «даат» идут одна за другой. Сначала надо постичь этот мир, потом – его связь с Торой, и, наконец, – что именно выбрать из возможных вариантов.

«Даат Тора»

«Даат Тора» – качество, которого должен удостоиться каждый человек. Но есть проблема. Если чело-

век – не очень большой талмид хахам, тем более, если он – невежда, то он не может быть по-настоящему богобоязненным и не может быть благочестивым, потому что он далек от Торы. И проблема в том, что даже если у него есть желание постичь волю Творца, дурное начало не дремлет и отодвигает его в сторону с правильного пути.

Таким образом, чтобы принять правильное решение, человек должен удостоиться некоего высшего взгляда, откровения. Где его искать? У людей, которые много десятиков лет вложили в Тору, ведь сказали наши мудрецы, что тот, кто близок к Торе, близок ко Всевышнему. Тем более – если это люди, которые много лет служат нашей общине, отдают время, желание и здоровье, чтобы выслушать наши вопросы, обдумать. Это – люди, хорошо знакомые с жизнью, которой мы живем.

Мне доводилось быть у рав Аарона-Йеуды-Лейб Штейнмана (главы нашего поколения, выдающегося мудреца Торы и праведника) по нескольким вопросам, вопросам очень непростым, относительно одного ученика. Мы обсуждали эти вопросы с одним человеком, у которого есть даат Тора, в течение нескольких часов. И когда мы приехали с этим вопросом к рав Штейнману, он за полминуты дал четкий ответ, который точно совпал с тем, о чем думали мы сами.

Еще один момент. Если человек живет, ориентируясь на свои страсти, похоть, жажду славы, – это полностью противоречит понятию «даат Тора». Поэтому надо искать людей, которые живут не так.

И мы, безусловно, говорим о величайших мудрецах Израиля, как в нашем веке, так и в предыдущем. Это – проверенные люди, десятки лет самоотверженно изучающие Тору, идущие путями праведности, которые действительно знают жизнь, которой мы живем, и умеют собрать все это воедино. И это – то, что называется «даат Тора».

Заблуждающиеся говорят: были у нас предыдущие поколения, в которых были Хазон Иш, Хафец Хаим, но сейчас – другое время, другая жизнь, и мы лучше пониманием. Так пусть такой человек спросит себя: что и как ты выбираешь? Ты ищешь волю Творца или то, чего хочешь твое сердце? Вот ты, когда хочешь принять решение, ты знаешь Тору? Или ты лишь используешь волю Творца для себя и ищешь, как тебе будет выгодно? Думаю, что человек, у которого есть элементарная прямота, подумает об этом и придет к выводу, что ему, как пра-

вило, далеко до «даат Тора».

Сказано в нескольких местах, что Тора повелевает нам прийти к мудрецам того поколения, в котором мы находимся. Когда народ наш обращается к мудрецам Торы и хочет получить жизненно важное решение по Торе, это само по себе – наш выбор. Мы не претендуем на «даат Тора». Но когда мы идем к мудрецам Торы, чтобы они помогли нам решить наш вопрос, то это – ни в коем случае не признак того, что у нас нет своей головы на плечах! Наоборот, прежде чем идти к мудрецу Торы, нужно какие-то вещи взвесить и обдумать заранее, нужно уметь верно поставить вопрос.

Само желание человека узнать мнение мудрецов приводит к тому, что у раввина, которого спросят (если он действительно раввин) будет помощь свыше в постижении воли Творца, и будет найден правильный ответ.

По материалам урока р. И. Полищука.

О БЛАГОДЕЯНИИ

**Кунтрес а-Хесед
Рав Элияу Элизер Деслер**

Глава 1.

Когда создал Всевышний человека, Он дал ему возможность играть в жизни одну из двух ролей: роль стяжателя или роль альтруиста. Альтруизм, желание давать – это качество, основы которого находятся в высших духовных сферах. Ибо Создателю присуще (когда речь идёт о качествах Творца, имеются в виду Его качества по отношению к творению; о Его истинных качествах у нас нет никакого представления) жалеть и творить добро. Он даёт и не получает ничего взамен. Ведь иначе быть не может, так как у Него есть всё – как написано (Иов, 35:7): «Если праведен ты – что дашь Ему?» С подобной же возможностью был создан и человек, как написано (Брейшит, 1:26): «По образу и подобию Нашему». Именно благодаря этому, человек способен жалеть, творить добро, бескорыстно отдавать ближнему.

Стяжательство заключается в том, что человек хочет прибрать к рукам абсолютно всё, что попадает в сферу его внимания. Это влечение также иногда называют «любовью к себе». Оно является источником всего зла.

Среди стяжателей есть такие, которые отнимают силой, и ничего не платят. Такие люди называются «бандиты». А есть такие, которые забирают тайком. Это воры. Есть также жулики, которые обманом заставляют людей отдать им свое имущество.

Все эти преступники разделяются на две категории: злоумышленники глобальных и локальных масштабов.

Глобальные преступники – это те, что объявляют войны и уничтожают народы. И нет на них ни суда, ни управы. И только сам Всевышний взимает с них по справедливости.

Локальные – это те, что грабят отдельных людей. Для борьбы с ними была создана судебная система, которая способна их наказывать. Эта система призвана защищать людей от преступных деяний.

Общество старается воспитать в своих членах чувство справедливости. Это воспитание направлено на то, чтобы чувство стыда не давало человеку поступить неправильно. При этом, источник зла в душе человека – стремление к стяжательству – остаётся. Поэтому не стоит слепо верить в добродетель цивилизации. Под эгидой цивилизованного общества совершаются обманы, ограбления и убийства. Ведь сказали наши мудрецы (Авот, 3:2): «Не будь страха перед властями, люди пожирали бы друг друга живьём».

Среди стяжателей есть и такие, которые предпочитают не ссориться с законом. Они не пойдут на преступление, чтобы силой или обманом забрать чужое. К этой категории относятся любители получать подарки, наследства, подаяния. А также – любители большой наживы, барышники. Про них сказал царь Шломо (Мишлей, 15:27): «Ненавидящий подарки удостоится жизни».

Эти влечения – стремление получать и стремление отдавать – являются источниками всего плохого и всего хорошего, что есть в человеке. И все действия, которые совершает человек, проистекают из одного из этих стремлений.

Нужно знать, что душа всегда стремится к одной из крайностей, и среднего не дано. В сокровенных желаниях, таящихся в глубине души, нет компромиссов; поэтому истинные интересы человека никогда не носят нейтральный характер. Любое действие, слово или мысль обязательно исходят или из абсолютного альтруизма или из абсолютного эгоизма. Исключением являются только мысли, замкнутые

на внутреннем мире человека, и не имеющие никакого отношения к тому, что происходит в мире внешнем. Похожая идея встречается в книге «Ховот а-Левавот» (врата служения Всевышнему, гл. 4): «В глубинах сердца существуют только обязанности и запреты, оно не терпит ничего нейтрального».

Поразмыслив над этим, мы сможем понять, что имелось в виду под «ненавидящий подарки удостоится жизни».

Глава 2. О купле-продаже.

Прочитав первую главу, предприниматели и люди бизнеса могут задать следующий вопрос: как же можно утверждать, что только безвозмездная отдача носит положительный характер, а любое стремление к выгоде и наживе – плохо. Неужели вы хотите разрушить порядок, которому следует весь мир?! Ведь Всевышний создал все существа и со способностью давать и со способностью брать. И творение функционирует именно благодаря тому, что каждая часть его использует обе эти способности. Почему же, по-вашему, человек не должен и забирать и отдавать, как все другие создания?

Истина заключается в том, что даже те, которые и дают и берут, разделяются на две категории: есть такие, которые берут много, а отдают мало. Например, продавцы, которые не пропускают ни малейшей возможности нажиться. Эти люди даже не пытаются взвесить, стоят ли получаемые доходы тех усилий, которые приходится вкладывать в их приобретение. Они стараются воспользоваться любой ошибкой или неосведомленностью ближних для того, чтобы заработать за их счёт. Разве это не мошенничество, не обман?

А тем более – те, что разбогатели и теперь безжалостно эксплуатируют других. Или те, которые заставляют других выполнять тяжелейшую работу за мизерную плату. И, конечно, диктаторы, которые силой подчиняют себе целые народы и превращают их в рабов. Даже если при этом они приносят пользу своей собственной нации, разве не очевидно, что они, и им подобные, берут у человечества гораздо больше, чем отдают ему?

Кроме того, даже то небольшое, что они отдают другим, отдаётся не из лучших побуждений. Очевидно, что первопричиной всех их действий является только эгоистичное желание заработать, разбогатеть. Поэтому всё, что они отдают, от-

дают только с целью забрать. И забрать намного больше, чем то, что они отдали.

Например, давайте представим себе владельца магазина. Он даёт товар покупателям для того, чтобы получить прибыль. И когда он предоставляет своим клиентам хорошую, качественную продукцию, то делает это исключительно для того, чтобы ещё раз и ещё раз получить с их помощью доход. Трагедия эгоиста заключается в том, что он постоянно занят только одним – самим собой. И даже когда он что-то отдаёт другим, то делает это только для себя.

Более того, стремление брать порождает ещё большее зло: стяжатели находятся в постоянной конкуренции друг с другом. Каждый стремится заполучить всё, на что ему удастся наложить руки. Закон не запрещает конкуренцию, но разве она не является причиной бесконечных страданий?! Разве мало людей, которые заболели и умерли в молодом возрасте из-за несчастий, которые их постигли в результате конкуренции?

Это первая категория берущих. А вторую категорию мы опишем дальше...

Глава 3. Положительный аспект купли-продажи.

Теперь поговорим о праведниках. Праведники ведут себя совсем иначе. Они отдают много, а берут мало. И даже то небольшое, что берут – берут только по необходимости. Их самое сокровенное желание – это как можно больше помочь, отдавать другим. И если им приходится брать что-то у других, то только для того, чтобы получить возможность достичь основной цели своей жизни – отдавать.

Получается, что даже когда этим людям приходится выступать в роли берущих, то и тогда их действия проистекают из чистого источника. Ведь их конечная цель – только одарить других. Поэтому, они никогда не используют заложенную в них способность брать. Эти святые люди живут только тем, что дают другим, и таким образом постоянно находятся в процессе приближения к Творцу. Вся их жизнь направлена на то, что бы уподобиться Ему в постоянном желании отдавать. И таким образом они выполняют заповедь «ходить путями Творца», как написано в Дварим (28:9).

Чтобы лучше понять, как нужно правильно подходить к взаимоотношениям между людьми, даже к деловым взаимоотношениям, да-

вайте рассмотрим два примера. Один пример взят из самых ранних поколений, из периода зарождения человечества. А второй относится к нашему времени.

Написано в Торе (Брейшит, 5:22): «и ходил Ханох с Б-гом». И сказали о нём мудрецы: «Ханох был сапожником, и каждый стежок посвящал единству Творца». Интересно объяснение этого высказывания рав Исраэля Салантера. Он говорил, что мудрецы не имели в виду то, что Ханох во время работы думал о высоких материях. Ведь это запрещено Торой! Если человека наняли на определённую работу, то во время этой работы закон Торы не позволяет ему заниматься посторонними, не имеющими отношения к работе делами и мыслями (так как это время он крадёт у работодателя). Тогда о каком «единстве» идёт речь?

Рав Исраэль Салантер утверждал, что при каждом стяжке Ханох думал только о том, как бы сделать его лучше и прочнее, что бы получились самые лучшие возможные ботинки. Он думал только о том, как создать для своих клиентов самую удобную и прочную обувь. Принести людям максимальную пользу – к этому стремился Ханох, и на это направил все свои душевные силы.

И это то, что имели в виду мудрецы, когда сказали, что Ханох «посвящал стежки единству Творца» – истинная и единственная цель всей его жизни заключалась только в том, чтобы уподобиться Творцу, который делает добро творению Своему.

А Ханох извлёк из такого поведения дополнительную «выгоду»: ему удалось избежать даже тени обмана. Он никогда не взял за свою работу ни копейки больше, чем ему полагалось. Ханох всегда давал другим больше, чем получал от них.

Вторую историю рассказывают про рав Исраэля Меира Коэна (известного как Хафец Хаим).

Известно, что Хафец Хаим не хотел получать деньги за изучение Торы и решил открыть магазин. Продукция, которая продавалась в его магазине, была всегда только самого лучшего качества. Линейки, которыми отмеряли для клиентов, были слишком длинные, а весы всегда ошибались в пользу покупателя. Конечно, слава о его магазине быстро распространилась и от клиентов не было отбоя. Но Хафец Хаим только расстроился из-за этого: «Если все идут ко мне, как же другие владельцы магазинов будут зарабатывать на жизнь?» И тогда он решил открывать магазин только

на короткое время. Магазин работал столько времени, сколько было достаточно, чтобы обеспечить владельцу минимальный доход. А большую часть дня магазин был закрыт. Но и этого оказалось мало, потому что люди стали приходить в магазин именно в тот короткий отрезок времени, что он работал. И тогда Хафец Хаим решил вообще закрыть свой магазин, чтобы не доставлять неприятности другим торговцам.

Сказали мудрецы (Брахот, 8а): «Живущий стараниями рук своих более велик, чем тот, кто боится Небес». В чём же достоинство живущего за счёт трудов своих?

Живущий собственной работой – это тот, кто изо всех сил желает и стремится к тому, чтобы давать больше чем брать. Этот человек постоянно следит за тем, чтобы не использовать свои способности, будь то выдающийся ум или незаурядное мастерство, для того, чтобы зарабатывать больше, чем другие. Он боится, что из-за того, что он настолько выгодно отличается от своих коллег, и ему заплатят больше, чем то, что полагается за ту работу, которую он выполняет. Поэтому он предпочитает простой физический труд. Зарабатывая на пропитание в поте лица и получая минимальное вознаграждение за свой труд, он может быть уверен, что вложенные усилия намного превосходят вознаграждение, которое он за них получает.

Почему же ему отдаётся предпочтение даже перед боящимся Небес? Об этом – в следующей главе.

Перевод – рав Б. Набутовский.

О СУББОТЕ

Законы трех трапез

1. К почитанию Шабата относится также наслаждение лучшими, насколько возможно, блюдами и напитками – и это важная обязанность. Есть мнение, что это заповедь Торы – устраивать трапезу с хлебом трижды в Шабат.

Если по независящим от него обстоятельствам или из-за плохого самочувствия человек не смог съесть в ночь Шабата даже кезайт хлеба, он обязан трижды поесть в течение дня, чтобы все же устроить три субботние трапезы. И тогда ему следует произнести утром вечерний кидуш, кроме слов: «Ва-йехулу...»

(«И завершены были небо и земля со всем их воинством»), которые произносятся только субботним вечером (Шульхан Арух, Орах Хаим 271:8, Рамо).

Горе людям, пропускающим даже одну трапезу, ибо тем самым они демонстрируют, что не принадлежат к потомкам Авраама, как это объяснено в книге Зоар. Если же кому-то тяжело кушать, то уж во всяком случае, пусть заставит себя съесть хотя бы кезайт хлеба, Но тот, кому еда может быть вредна для здоровья, не обязан есть (Хаей адам, Илхот Шабат, 7:6). Если ему тяжело съесть даже кезайт, то ему не следует себя принуждать (Мишна Брура, 288:3).

Из книги «Зихру Торат Моше», издательство «Тора Лишма».

Тот, кто оскверняет субботу – отрицает всю Тору

Объясняет Хафец Хаим в книге «Маханэ Исраэль» (гл. 4) следующий стих Торы: «Между Мной и сынами Израиля она – знак вечный, что в шесть дней сотворил Господь небо и землю...» (Шмот, 31:17).

Тора говорит, Суббота это «знак», чтобы указать нам на ее великий смысл. Это подобно тому, как хозяин лавки или мастерской помещает на своем доме снаружи вывеску – для того, чтобы оповестить всех о своем деле. Все время, пока знак находится на своем месте, он показывает нам, что этот торговец или ремесленник все еще живет здесь. Даже если он иногда уезжает на несколько дней, он все же не оставляет свой дом навсегда.

Если же он снял с дома свою вывеску, чтобы установить ее в другом месте, – это совсем другое дело. Это доказывает, что он покинул свой дом и больше здесь не проживает. Точно так же обстоит дело и с субботой: она – знак, свидетельствующий о том, что Господь сотворил мир за шесть дней и отдыхал в седьмой день, и в то же время – знак, которым отмечен человек, принадлежащий к народу Израиля и несущий его на себе, как знак величия. Другими словами, тот, кто соблюдает субботу и исполняет ее законы, показывает этим, что он верит в Б-га: в то, что Он – Творец мира, и Он – Тот, Кто обновляет мир. Поэтому Он – Властелин всего, что есть в мире, а мы обязаны исполнять Его волю всей своей душой, ибо все в мире принадлежит Ему.

Когда человек верит в Господа истинной верой, Господь наделя-

ет его душу Своей святостью, как сказано: «Ибо знак она (суббота) между Мною и вами для поколений ваших, чтобы знали, что Я – Г-сподь, освящающий вас» (Шмот, 31:13). Тора также намекает нам на это в следующих словах: «И сделают Мне Святилище, и буду обитать среди них» (Шмот, 25:8). Слова из этого стиха можно понимать как «внутри них» в буквальном смысле слова (то есть «внутри каждого из них»). И так это объяснял рав Хаим из Воложина (Нефеш а-Хаим, ч. 1, гл. 4). Потому, даже если случилось, что человек нарушил ту или иную заповедь, знак все же находится на своем месте и свидетельствует, что этот человек живет в своем прежнем жилище. Другими словами, он – принадлежит к еврейскому народу, и он подобен Святилищу, ибо святость Творца – в сердце его.

Но все это не так, если человек, не дай Б-г, оскверняет субботу, – ведь этим он срывает с себя данный знак. Он показывает, что в глубине его сердца уже нет того, что говорит о принадлежности к еврейскому народу, – веры в Г-спода. Святилище Г-спода уже ушло из его сердца. Поэтому сказали наши мудрецы, будь благословенна их память: «Тот, кто оскверняет субботу, – как будто отрицает всю Тору» (Хулин, 5а).

Из книги Хафец Хаима «Шем Олам», изданной фондом «Беерот Ицхак».

СЕКРЕТЫ ШЛОМ БАЙТА

Продолжение статьи по материалам урока р. Б. Фрухтера.

Часть 5. Установка границ

Мы рассмотрели один вид уважения, который заключается в том, чтобы давать человеку почет в соответствии с его потребностями и понятиями. Есть и другая сторона уважения – механизм установления границ внутри семьи. Школьные друзья могут в шутку запустить друг в друга ботинком, шлепнуть по плечу или назвать шуточным прозвищем. Между мужем и женой такого происходить не должно, это просто опасно! Не в виде шутки и не в виде дружеского отношения, и уж ни в коем случае это не должно быть скрытым выражением обиды. Даже если оба супруга считают, что это в порядке вещей, в любом случае, должно сохраняться не-

которое почтительное расстояние. Возможно, в момент произнесения небрежных слов никто и не обратит на них внимания, но в течение длительного времени подобное отношение размывает границы и ведет пару в неверном направлении, и это очень опасно.

В уважении есть два аспекта: объективный – общепринятые вещи, которые считаются проявлением уважения (например, не перебивать человека, когда он говорит), и субъективный – то, что особенно важно человеку для оказания внимания (как пример, жене может быть важно, чтобы муж открывал перед ней двери).

Даже выражение упрека, недовольства поведением супруга должно оставаться в рамках взаимного уважения. Если же не соблюсти эти границы, можно, не дай Б-г, прийти к злобе и обиде, и нанесенный вред будет проявляться не только в момент нанесения оскорбления. Само такое поведение устанавливает неправильную систему границ, и в ситуации, когда, не дай Б-г, пара придет к серьезному испытанию, у нее не будет необходимых инструментов, чтобы с этим испытанием справиться.

Очевидно, здесь есть связь с благодарностью, о которой мы говорили выше. Благодарность помогает прощать ошибки, а прощение ведет к снисхождению к недостаткам супруга; это, в свою очередь, помогает нам найти достоинства и уважать супруга искренне, и тут уже почти естественно приходит понимание правильных границ между мужем и женой.

Часть 6. Воспитание детей

Начнем с истории, которую рассказал на одном из уроков рав Фрухтер. «Я расскажу вам историю. Есть у меня двоюродная тетя, которую зовут Мирьям Файерберг, она – глава города Нетания. Женщина нерелигиозная, и по части религии очень слабая. Будучи девочкой, она училась в системе Бейт Яков (религиозные школы для девочек) в Нетании. Ее мама не была более праведной, чем она сама. И однажды я спросил ее маму: “Ты не такая уж религиозная, и твой дом не такой уж кошерный, с чего вдруг ты послала свою дочку в Бейт Яков?” Даже более религиозные люди в те годы не всегда посылали детей в Бейт Яков. И вот что она мне ответила: “Я работала администратором в гостинице в Нетании. И в эту гостиницу приезжали все большие

равнины из мира ешив, все, кто были в Израиле. И я увидела, какое уважение существует у них между мужем и женой! Уважение, которого не увидишь ни в каком другом месте в мире! И тогда я сказала мужу: если в этом воспитании есть такое уважение, наша дочь должна учиться у этих людей! И поэтому я отправила дочку учиться в Бейт Яков." Я сказал ей, что этого недостаточно. Она должна также видеть такое уважение дома между родителями. Недостаточно, что равнины так себя ведут, дети должны видеть это у себя дома».

Одна из составляющих успеха в семейной жизни и в воспитании детей – это создание системы взаимного уважения между супругами. Взаимное уважение в границах как объективных, так и субъективных (если мы соблюдаем их правильно), дает нам определенную систему. И это дает нам силу воспитать в наших детях качества, которые в любой ситуации, при любой возникающей трудности будут помогать им вести себя в правильном русле только потому, что в течение всей жизни мы и наши дети находились внутри системы взаимного уважения.

Если дети постоянно видят родителей, которые соблюдают границы взаимного уважения, эффект от воспитания в таких семьях в десятки раз больше, чем там, где дети такого уважения не видят. При этом детям не обязательно что-то говорить и объяснять: сам образ родительского поведения прочно откладывается в детском сознании и сопровождает их на протяжении всей взрослой жизни.

Вернемся к примеру с шидухом. Как правило, определяющим моментом для юноши при выборе спутницы жизни является образ его мамы. Или он хочет точно как мама, или, наоборот, противоположность маме. И что характерно, в семьях, где прочно установлены границы уважения, практически не встречается сыновей, ищущих невесту «только не как моя мама».

Можно долго говорить о том, каким именно должно быть уважение, но хочется обратить внимание на одну из самых распространенных ошибок во взаимодействии супругов, и, возможно, это поможет многим семьям установить правильный баланс. Представим себе ситуацию: субботний стол, сидят муж, жена, гости и дети. Муж высказывает определенную мысль – о Торе, политике – не важно, о чем именно. И жена возражает на это: «Дорогой,

ты говоришь глупости!» Что произошло? На первый взгляд – ничего особенного, муж не обиделся, гости посмеялись, жена не имела в виду никого обидеть. Каждый имеет право на свое мнение. Однако эффект, произведенный на всех членов семьи, подобен яду замедленного действия. Что отложилось в голове у жены? Мой муж говорит глупости, значит, это его природа, и моя предпосылка на его дальнейшие рассуждения будет такой же: он глупец и его мнение, скорее всего, неверно. Что увидели дети? Наш папа сказал глупость, значит, не все, что он говорит, стоит выполнять (не важно, что мама в теории учит детей быть послушными), ведь мама только что дала нам понять, что папа – глупец! Так о каком взаимном уважении в такой семье может идти речь?

Как правильно было бы поступить в такой ситуации? Во-первых, стоит промолчать. Во-вторых, если жена очень хочет поучаствовать в дискуссии, можно всегда сказать что-то типа: «мне кажется, этот вопрос можно рассмотреть с другой точки зрения». Тем самым, мнения всех сторон будут выслушаны, а границы взаимного уважения останутся на своих высоких местах.

Уважение – это очень тонкая вещь. Точно также, как мы проявляем уважение к Сефер Тора или ко Всевышнему, которые в нашем уважении не нуждаются – такое уважение основывается исключительно на внутреннем чувстве, мы должны проявлять уважение друг к другу. Невозможно дать человеку чрезмерный почет, особенно если это касается отношений мужа и жены, и задача каждого из супругов – во всех случаях взаимодействия быть аккуратным в том, чтобы не нарушить границы взаимного уважения, причем важно это делать не только при детях и посторонних людях, но и наедине друг с другом.

Еще один пример приводит рав Фрухтер – воспоминания о похоронах рабанит Оэрбах. Рав Шломо Залман Оэрбах стоял над свежей могилой и говорил примерно следующее: «Есть обычай, в случаях, когда муж провожает жену в последний путь и наоборот, признаваться у могилы во всех ошибках и обидах, которые произошли за совместную жизнь, и просить прощения. И вот я стою у открытой могилы своей жены, и мне не за что просить прощения! Да, за все 50 лет совместной жизни я ни разу не обидел ее. Ни единого раза!»

Когда такой большой человек стоит

у могилы своей жены, он не произносит пышных речей, он не говорит неправду. Каждое слово мудреца Торы взвешено. Это именно то, что называется гадоль а-дор, великий человек, который так обращался с женой!

Откуда же нам взять такое отношение, как воспитать его в себе? Конечно, важно изначально иметь хорошие качества (которые, кстати, тоже можно и нужно в себе воспитать), но что гораздо важнее – установить и поддерживать границы взаимного уважения между супругами. Важность этого невозможно переоценить. Насколько взаимное уважение сохраняет дом, ставит правильные границы любого общения, любой связи, любого вопроса воспитания детей! И при всякой возможности – давать уважение супругу как можно больше. И дай нам Б-г удостоиться того, чтобы и про нас говорили: «Вот это гадоль а-дор, он так прекрасно обращается с супругой!»

А. Швальб, по мотивам уроков рава Б. Фрухтера для женщин.

НАКРЫТЫЙ СТОЛ

Обращаем внимание, что данная статья – не для чтения в Шабат!

Изучая законы Субботы на еженедельном уроке рава Шухмана, многие из нас с удивлением узнали, что обычай есть рыбу на все три трапезы уходит своими корнями глубоко в Кабалу, и многие мудрецы прошлого придавали этому особое значение. Еще один важный момент по поводу Субботы – при выборе рыбного блюда важно учесть наличие, а точнее – отсутствие костей, дабы, по возможности, максимально снизить проблему отбора в Шабат. Это – одна из причин, почему для своих рецептов я выбираю исключительно филе.

1. Лосось, называемый на иврите «саломон», что логично, так как по вкусовым свойствам и «нарядности» на субботнем столе – это действительно царская рыба. Главное правило при приготовлении лосося – чем меньше приправ и быстрее обработка, тем лучше. Если свежая, охлажденная рыба недоступна, замороженное филе лучше не размораживать до конца, тогда лосось получается намного сочнее.

Порционные куски филе без кожи (длинные брусочки примерно 10

см. в длину и 3-4 см. в ширину) выкладываем на глубокую сковороду или в широкую кастрюлю. На дно предварительно налить немного растительного масла. Нагревать предварительно не нужно.

Пока сосуд с рыбой нагревается на медленном огне, готовим соус (расчет на каждые 4 куска): 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые ложки уксуса, 1 столовая ложка оливкового масла, щепотка соли, щепотка перца (лучше крупного помола), мелко нарезанный зубчик чеснока, полстакана воды.

Соус вылить на рыбу, накрыть крышкой, довести до кипения и тушить на маленьком огне 15-20 мин. Подавать горячим, полить соусом. Особенно эффектно смотрится такая рыба с горстью зеленого салата на тарелке, но будьте осторожны с запретом варки в Субботу!

2. Мушт, он же амнон, по-русски – тилипия, имеет также название «морской цыпленок». Плоская широкая тушка филе белого цвета с серой кожей, примерно 10 на 15 см. Рецепт для запекания в духовке, но, я думаю, можно повторить и в сковороде.

Соус (на каждые 2 тушки): 2 столовые ложки майонеза, 2 столовые

ложки томатной пасты или кетчупа, 2 столовые ложки уксуса, перца можно побольше, щепотка соли.

Выложить тушки рыбы ровным слоем на противень или в другую жаропрочную посуду, залить соусом, поставить в предварительно разогретую духовку на 150-180 градусов и запекать открытым примерно 30 мин. или дольше, пока верх рыбы не станет золотого цвета. Подавать горячим.

3. Консервированный тунец. Лучше в воде, но в масле тоже неплохо. Отличное решение – рулет, он хорош как в холодном, так и горячем виде, с соусом или без, на любую из трапез!

Консервированный тунец – 2 банки по 160-200 грамм, три четверти чашки хлебных крошек или мацовой муки, три четверти чашки майонеза, полчашки мелко нарезанного лука, щепотка соли, щепотка перца, все тщательно перемешать.

Раскатать лист готового слоеного теста площадью примерно 40 на 30 см, положить на треть теста смесь тунца и закрутить рулетом. Положить на противень краем теста вниз, сделать надрезы сверху крест-накрест, смазать взбитым яйцом.

Выпекать в духовке при температуре 180 градусов примерно 40 минут. Важно следить, чтоб рулет зарумянился сверху, хорошо пропекся, но при этом не сгорел. Перед подачей на стол рулет стоит разрезать на порционные куски примерно 3 см шириной.

К рулету из тунца хорошо подходит соус на основе майонеза: полчашки майонеза, 2 столовые ложки лимонного сока, 1 столовая ложка воды, горсть мелко нарезанного укропа. Не забудьте убедить гостей в том, что соус не молочный!

Приятного аппетита, хорошей Субботы и веселого Адара!

А. Швальб.

**По всем вопросам,
связанным с изданием,
пожалуйста,
обращайтесь:
info@beerot.ru
+972-523-607-875**

За возвышение души

Мордехая бен Ицхака

.ה.ב.צ.נ.ת

За возвышение души

Израиля бен Лазаря

.ה.ב.צ.נ.ת

За возвышение души

Несии бат Сони

.ה.ב.צ.נ.ת

Главный редактор: р. И. Полищук, редактор: р. А. Кац, корректор: р. Э. Швальб, переводчики: р. П. Перлов, р. М. Гафт, р. Б. Набутовский, авторы статей: р. А. Кац, р. П. Перлов, р. Ш. Скаржинский, г-жа А. Швальб, директор издания: р. П. Швальб

ФОНД «БЕЕРОТ ИЦХАК» ОРГАНИЗУЕТ ЦИКЛ УРОКОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ИЕРУСАЛИМЕ

Уроки рав Игаля Полищука для мужчин (Тиферет Рамот 81/8, Рамот Полин)

- Недельная глава – моцей Шаббат, в 20:30
- Еврейский взгляд (уроки по актуальным темам) – йом ришон, в 20:00
- Пиркей авот – йом шени, в 20:00

Уроки для женщин (школа для девочек "Твунат Яков" на улице Шират Аям, Рамот Алеф)

- Законы Субботы (рав Йонатан Шухман) – йом ревии, в 21:00
- Мусар (идет цикл уроков рава Фрухтера на иврите) – йом ревии, в 20:00 (раз в 2 недели)

Все эти уроки Вы можете найти в Интернете:

www.vimeo.com/beerot и www.limud.ru

Фонд «Беерот Ицхак» переводит на русский язык и издает книги наших великих мудрецов. Эти книги Вы можете приобрести на www.jewishbook.ca и www.toldot.ru