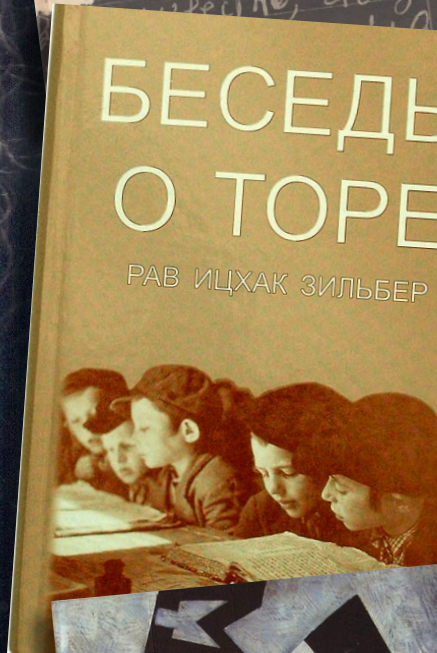
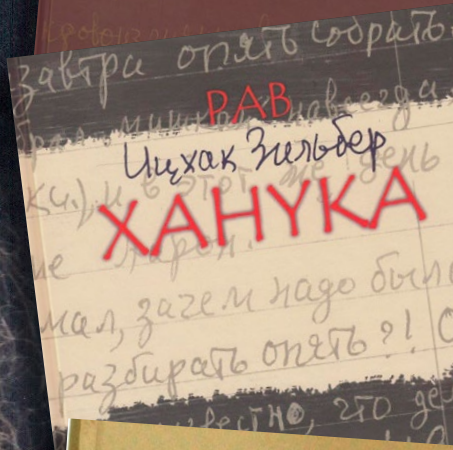
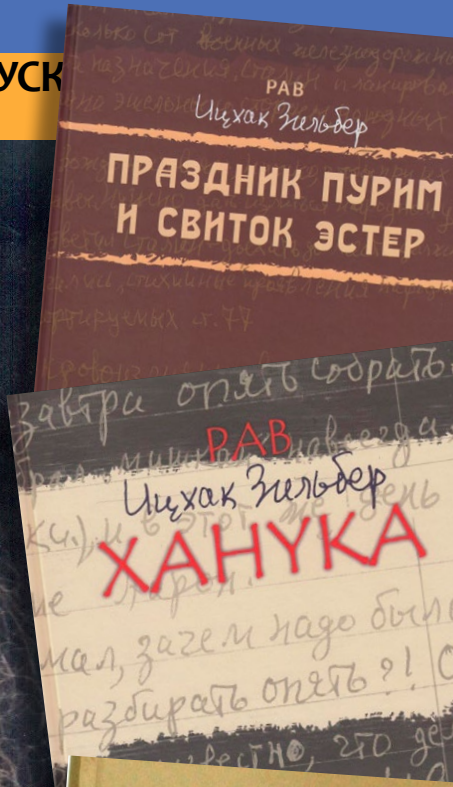

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «БЕААЛОТХА» 343 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕААЛОТХА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	12
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	13
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	15
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	21
СЕМЬЯ	22
КНИЖНАЯ ПОЛКА	23
ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД	24
ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ	26
СКОНЧАЛСЯ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН	29

ПОДГОТОВЛЕНО ФОНДОМ НАСЛЕДИЯ РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

в память рава Ицхака Йосефа, сына рава Бенциона, и Гиты Леи, дочери Биньямина Ицхака
в память Шломо, сына Элазара, и Доры, дочери Шломо

Глава «Беаалотха» («Когда зажигаешь») разъясняет правила зажигания храмового светильника-семи-свечника, определяет действия, исполнение которых заповедь, данная в главе «Тцаве» книги «Шмот» (27:20,21), возлагает на коhanим, и рассказывает о подготовке левииим к работе в Храме.

Мы узнаем подробности о порядке движения евреев по пустыне и о том, где располагались при этом левииим, которые несли принадлежности Мишкана.

В главе приведены заповеди праздника Песах. В ней сообщается, что в стане евреев возникло недовольство. Его истинной причиной было желание сойти с путей, предначертанных Всевышним, а предлогом — усталость, отсутствие мяса, воспоминания о якобы благополучной жизни в Египте.

Глава описывает, как Всевышний покарал нечестивцев именно тем, что

удовлетворил их прихоти. Конец главы рассказывает о прегрешении Мирьям, сестры Моше и Аарона, и о наказании, которому Всевышний ее подверг.

Недельная глава Беаалотха Насо (в диаспоре)

2-3 Июня

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	7:05	8:23
Хайфа	7:13	8:27
Москва	8:45	10:39
Ст. Петербург	9:47	
Одесса	8:24	9:42
Киев	8:42	10:10
Рига	9:47	11:53
Берлин	9:02	10:37
Сидней	4:36	5:35
Нью Йорк	8:03	9:12
Атланта	8:25	9:28
Бостон	7:57	9:08
Торонто	8:35	9:48
Лондон	8:53	10:22

ВЕБИНАРЫ ZOOM

среда, 31 мая

7:00 PM Р. Нахум Шатхин: Афара главы Беалотха: Камень с семью глазами.

8:00 PM Р. Элияу Левин: Что такое еврей?

9:00 PM Вайсберг Зива Хая: Как победить злое начало в себе.

10:00 PM Мирьям Злотник: Вечная любовь или крушение надежд.

четверг, 1 июня

6:00 PM Р-т Фрима Гурфинкель: Рамбам. Основы Торы.

7:00 PM Р. Мордехай Лифшиц: Памяти общин погибших во время крестовых походов.

8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава **Насо**

9:00 PM Р. Цви Патлас: Изгнание, из которого мы спасемся

пятница, 2 июня

12:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Недельная глава Баалотха

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА БЕАЛОТХА

КАК СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ЗАПОВЕДЬ О БЛАГОСЛОВЕНИИ КОАНИМ, ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПОДАРКАХ ГЛАВ КОЛЕН ХРАМУ И ПРАВИЛА ЗАЖИГАНИЯ СВЕТИЛЬНИКА?

РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

Как мы знаем, в Торе нет ничего случайного — ни лишних слов, ни лишних букв, ни даже точек (в десяти местах в Торе над буквами стоят точки). И конечно же, не случайна последовательность законов и эпизодов.

Обратим внимание на два уже знакомых нам отрывка, которыми заканчивается глава «Насо». Один из них говорит о благословении коhanим, второй — о приношениях от глав еврейских колен к открытию Мишкана, точнее — к обновлению жертвенника. (В главе «Насо» мы этого не сказали, но теперь — для дальнейших объяснений — надо отметить, что Аhарон, глава колена Леви, единственный из всех не принес в те дни жертвы и подарки в Храм.) Отрывки эти следуют один за другим и предшествуют главе «Беаалотха».

Начинается она с деталей, уточняющих порядок зажигания лампад храмового светильника.

Как связаны между собой заповедь о благословении коhanим, повествование о подарках глав колен Храму и правила зажигания светильника? Почему подробности этого действия содержатся именно здесь, в четвертой книге Пятикнижия? Ведь сама заповедь о нем (см. аннотацию к главе) дана во второй книге — «Шмот»?

Мидраш объясняет: Аhарон был весьма озабочен тем, что все колена Израиля отметили открытие Мишкана принесением жертв и подарками и только колено Леви не принимало в этом торжестве активного участия. «Наверно, из-за моих грехов я не додумался сделать хорошее дело», — печалился Аhарон (великий человек прежде всего ищет свою вину).

Поэтому Всевышний велел передать Аhарону: «Не огорчайся. От тебя ждут дел более великих, чем подарки. Ведь что принесли главы колен в эти дни? Жертвы. Настанет время, когда не будет Храма и жертв

не будет. Но лампы будут гореть вечно, и благословения, которые станут произносить твои дети, будут звучать вечно» (Мидраш раба, Бемидбар, гл. 15).

Итак, с благословениями ясно. Впервые они произнесены при открытии Храма, и потому заповедь о них предшествует эпизоду с дарами, а с темой светильника они связаны тем, что вечны, как и его огни.

Но вот относительно вечности светильника полной ясности все еще нет. Ведь если нет Храма, то нет не только жертвоприношений, но и храмового светильника. О каких же вечно горящих лампадах идет речь?

Рабейну Нисим говорит, что, согласно мидрашу, Всевышний велел Моше передать Ахарону: «Кроме открытия Мишкана в пустыне будет и обновление Храма с зажиганием лампад. И тогда Я руками твоих потомков сотворю для еврейского народа чудеса, и спасение, и обновление, которое будет называться их именем».

Что здесь имеется в виду? «Обновление Храма в эпоху Макабим», — объясняет Рамбан в комментарии к мидрашу.

Страну захватили греки. Царь государства Селевкидов Антиох Эпифан издал указы, требовавшие от евреев отказа от веры в единого Б-га. Эти указы предписывали приносить жертвы идолам, запрещали обрезание, соблюдение субботы и правил кашрута. Неподчинение каралось смертью.

Большинство еврейской молодежи воспитывалось в эллинистическом духе. Лидеры еврейской общины, в том числе и многие священнослужители, были ставленниками греков. Храм был осквернен, и служба в нем прекратилась. Города и села Земли Израиля кишели агитаторами, пропагандировавшими «великую греческую культуру». Они пытались убедить народ, что иудаизм устарел и неминуемо отомрет. Почтенных людей, известных своей ученостью и благочестием, заставляли нарушать еврейский закон публично: есть запрещенную пищу, работать в субботу, поклоняться идолам (вспомните пример с Эльазаром, который мы приводили в главе «Эмор» книги «Ваикра»). Тех, кто отказы-

вался, зверски убивали. Гибель еврейства казалась неминуемой.

И тут вдруг разразилось восстание, организованное горсткой людей, во главе которых встал Матитьягу Хашмонай со своими сыновьями (тогда они и получили прозвище Макабим, под которым известны в истории, представляющее собой аббревиатуру ивритских слов, составляющих утверждение о превосходстве Творца над всеми высшими силами; она была девизом Хашмонаим). Восстание завершилось полной победой над великолепно обученной армией греков. Вся страна была освобождена от идолов. Храм обновили и очистили от мерзости, восстановили в нем службу. И в доказательство того, что избавление пришло свыше, Б-г явил народу чудо: масло в светильнике, которого должно было хватить лишь на одну ночь (храмовый светильник зажигали вечером с тем, чтобы он горел до утра), горело восемь ночей — до тех пор, пока не доставили в Храм новое масло.

«Дела отцов — знак для детей». События, происходившие с нашими праотцами, — прообраз событий, которые произойдут с их потомками.

Связывая описание торжественного открытия Храма в пустыне с правилами о том, как потомки Ахарона должны зажигать светильник, Тора подчеркивает: так же, как Ахарон зажиганием светильника обновил Храм в пустыне, так же обновят Храм его потомки — Матитьягу Хашмонай с сыновьями. Зажигание светильника представлено здесь как особое действие, в котором заключается обновление и спасение. Мидраш, как вы помните, так и говорит: «От тебя [Ахарона] ждут дел более великих, чем подарки...» Так комментирует мидраш Рамбан.

Храмовые светильники символизируют свет Торы, озаряющий наш жизненный путь. И свечи, зажженные Макабим, уже более двух тысяч лет горят в наших домах в дни праздника Ханука. Сколько огней погасло за это время! А они горят вечно, и вечны благословения коhanим.

Глава «Беаалотха» содержит пять заповедей: три предписывающие и две запрещающие.

«И Г-сподь говорил Моше в пустыне Синай во втором году после исхода из Египта, в первом месяце, так: «Пусть приносят сыны Израиля [жертву] песах в назначенное для нее время. В четырнадцатый день этого месяца... приносите ее в назначенное для нее время...» И принесли они [жертву] песах в первый [месяц], в четырнадцатый день месяца... как Г-сподь повелел Моше, так исполнили сыны Израиля. И были люди, которые стали нечисты от контакта с трупом и не могли принести [жертву] песах в тот день, и подошли они к Моше и Ахарону в тот [же] день. И сказали те люди ему: «Мы нечисты из-за контакта с трупом; за что же лишимся мы [права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время среди сынов Израиля?..» И Г-сподь сказал Моше: «Скажи сынам Израиля так: “Всякий, кто будет нечист от контакта с трупом или [будет] в дальнем пути, из вас или из потомков ваших, и должен принести [жертву] песах Г-споду, — во втором месяце, в четырнадцатый день с полудня до захода солнца принесет ее, с мацой и горькими травами должен есть ее. Пусть не оставляют от нее до утра и кости ее не ломают”»» (9:1—3, 5—7, 9—12).

В этих строках содержатся четыре заповеди.

Одна обращена к тем, кто был нечист или находился далеко от Храма и не успел прийти в Иерусалим к 14-му нисана. Такие люди должны принести пасхальную жертву 14-го ияра.

Три остальные определяют правила съедания пасхальной жертвы:

- пасхальную жертву надо есть ночью с мацой и горькими травами;
- нельзя оставлять мясо пасхальной жертвы на следующий день;
- нельзя ломать кости пасхальной жертвы.

Пятая заповедь главы предписывает коhanим в особых ситуациях трубить в трубы (10:1—10). На ней мы останавливаться не

будем. Отметим только, что ни одну из этих пяти заповедей мы сегодня по определенным причинам не выполняем.

Почему вторым сроком пасхальной жертвы назначено 14-е ияра? Поскольку в високосный год Песах как бы отодвигается на месяц, на месяц отодвинут и Песах-шени («Второй Песах»).

Очень интересны слова раби Йосефа-Ицхака Шнеерсона, известного также как Ребе Раяц: «Нельзя терять надежду. Ни об одном еврее нельзя сказать, что он уже оторвался от еврейства, что все пропало. Доказательство этому — пример с пасхальной жертвой: человек стал нечистым, он в далеком пути — далеко отошел, и так уже несколько поколений, и все же он начнет приносить пасхальную жертву в следующем месяце».

Мы это видим сегодня. К еврейству возвращаются семьи, три предыдущих поколения которых были атеистами. Этот процесс идет везде: в России, Америке, Израиле. Ибо предсказано в Торе: «И будет так: когда сбудутся для тебя все эти слова — благословение и проклятие, которые я изложил перед тобой, — и примешь это к своему сердцу среди всех народов, куда удалил тебя Г-сподь, Б-г твой, и возвратишься ты к Г-споду, Б-гу твоему, и слушаться будешь Его голоса во всем, что Я заповедую тебе сегодня, ты и твои дети, всем сердцем твоим и всею душой твоей...» (Дварим, 30:1, 2).

И еще один момент, подмеченный раби Залманом Сорочкиным.

Живи мы в то время и скажи нам, что по такой-то причине мы освобождены от заповеди приношения пасхальной жертвы, может быть, многие бы обрадовались — меньше хлопот. Не нужно покупать ягненка, идти в Храм, резать животное и т. д. А вот люди, которые подошли в те давние времена к Моше («и подошли они к Моше и Ахарону в тот [же] день» — есть мнение, что именно они несли останки Йосефа и потому не могли теперь принести пасхальную жертву), были озабочены: как же так, мы не сможем выполнить одну из заповедей?! «И сказали те люди ему: “За что же мы лишимся

[права] принести жертву Г-споду в назначенное для нее время среди сынов Израиля?»»

Раби Сорочкин приводит отличное сравнение. Несколько купцов договорились поехать в Индию, закупить там товары, а потом продать. Скрепили договор рукопожатием. Но один из них сломал ногу и не смог поехать. Компаньоны сказали ему: не переживай, мы прощаем тебе нарушение договора. Прощение-то он получил, а как насчет заработка? Сколько он на этом потерял?

То же — и с нами. Мы ведь и вправду сейчас не обязаны выполнять заповедь о принесении пасхальной жертвы. Но и среди нас есть люди, чувствующие, как им не хватает того освящения, которое человек получает, исполняя заповедь.

В главе «Беаалотха» уточняется очередность движения колен и говорится о порядке передвижения евреев по пустыне Синай.

«По указанию Г-спода выступали в путь сыны Израиля, и по указанию Г-спода останавливались; во все дни, когда стояло облако над скинией, стояли станом. И если пребывало облако над скинией много дней, то и сыны Израиля следовали указанию Г-спода и не выступали в путь. Бывало, что облако [лишь] несколько дней оставалось над скинией, по указанию Г-спода станом располагались они и по указанию Г-спода выступали в путь. Бывало, что оставалось облако от вечера до утра, — когда поднималось облако утром, они выступали в путь; если же оставалось оно днем и ночью — лишь поднималось облако, и они выступали в путь. Или два дня, или месяц, или год, когда оставалось облако долго над скинией и пребывало над ней, станом стояли сыны Израиля и не двигались в путь, а когда оно поднималось, то двигались в путь. По указанию Г-спода станом располагались и по указанию Г-спода двигались в путь, указание Г-спода соблюдали по слову Г-спода, [данному] через Моше» (9:18—23).

Зачем столько подробностей и даже как будто повторов? Ведь ясно сказано, что ев-

реи собирались в дорогу тогда, когда облако начинало двигаться, и останавливались вместе с облаком.

Рамбан отмечает, что эти строки говорят о евреях много хорошего. Вот стоят люди лагерем в неудобном месте. Надоело, сил нет. Уйти бы отсюда подальше! Но... облако стоит на месте. Евреи не идут и даже не говорят о походе. А бывает и наоборот. Люди долго находились в пути и очень устали. Наконец остановились. Не успели как следует отдохнуть — вдруг облако двигается. Это — приказ сниматься с места. И они беспрекословно подчиняются. Или более того: на ночь остановились, а утром — снова в путь. Или остановились на целые сутки. Думают, длительная остановка, начинают разгружаться. Вдруг облако поднимается. И все снимаются с места.

Об этом говорит пророк Ирмеяһу (2:1): «Так сказал Б-г: “Вспоминаю Я благосклонность твою ко Мне в юности твоей, любовь твою, когда была ты невестою, когда шла за Мною по пустыне, по земле незасеянной”».

Глава рассказывает много поучительно о том, как надо выбирать руководителей народа и судей (вспомните об этом, когда мы вернемся к этой теме в разделе «Дварим»).

Моше сказал Б-гу:

«Не могу я один нести [на себе ответственность за] весь этот народ, ибо слишком тяжело это для меня» (11:14).

Б-г ответил Моше:

«Собери Мне семьдесят человек из старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и его надзиратели, и приведи их к Шатру Собрания, и представят они там с тобою [предо Мною]. И Я сойду, и буду говорить с тобой там, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них. И они будут нести с тобой бремя народа, и не будешь нести ты один» (11:16,17).

Кто же эти люди, надзиратели? В главе «Шмот» одноименной книги (5:14) мы читаем: «И избивали надзирателей [из] сынов Израиля, которых поставили над ними начальники фараона, [избивали] со словами:

“Почему вы не изготовили, [как прежде], положенного числа кирпичей ни вчера, ни сегодня?”»

Согласно преданию, на каждые десять евреев приходился один надсмотрщик — учетчик, от которого египтяне требовали выполнения нормы. А она была практически невыполнима. И египтяне избивали надсмотрщиков, требуя, чтобы они назвали имена тех, кто работает хуже других или мешает выполнению нормы. Надзиратели не должны были работать, но старались помочь своим братьям, трудились вместе с ними и терпели побои за то, что никого не выдавали. Из таких людей Б-г велел выбрать судей и руководителей.

И еще одно наставление о том, как должны поступать руководители народа.

Назначая старейшин, Моше нужно было выбрать семьдесят человек из двенадцати колен. Моше задумался: как быть? Если взять от каждого колена по пять человек, получится шестьдесят, взять по шесть — получится семьдесят два. Значит, из десяти каких-то колен надо взять по шесть человек, а из двух остальных — по пять. Начнутся обиды... Тогда Моше написал на семидесяти записках слово «закен» («старейшина»), а две записки оставил пустыми. Тот, кто вынул записку, где было написано «закен», — стал старейшиной, а тот, кому досталась пустая, не обиделся. Всегда нужно заботиться о том, чтобы не было обид и обвинений в предвзятости, и это правило поведения особенно важно для руководителя.

Так же поступил Моше и с первенцами (об этом рассказывается в главе «Бемидбар»).

Как вы, возможно, знаете, если первый ребенок у матери — сын (при этом он не обязательно должен быть первым у отца), мы совершаем ритуал, который называется пидьон ха-бен — «выкуп сына». Почему?

При исходе из Египта Б-г умертвил всех египетских первенцев, а еврейских оставил в живых. Отныне первенцы были посвящены пощадившему их Всевышнему, т.е. предназначены для службы в Храме. В дальнейшем Г-сподь потребовал, чтобы родители

выкупали своих первенцев и отдавали выкуп коһаним, потому что после истории с золотым тельцом, в которой первенцы приняли участие, а левиим — нет, Всевышний передал право священнослужения левиим. Историю эту Тора излагает в главе «Китиса» книги «Шмот».

Хотя Храма у нас сейчас нет, родители и по сей день выкупают первенцев от службы в Храме.

Когда Моше исчислил первенцев и левиим, оказалось, что первенцев — 22.273, а левиим — 22.300. Каждый леви в пустыне выкупал первенца самим своим существованием — ибо не надо выкупать того, кого кто-то собой заместил. Но триста левиим сами были первенцами, а значит, несли выкуп за себя и других выкупить не могли. Получается, что на 22.273 первенца пришлось 22.000 левиим, так что 273 первенца оставались невыкупленными. Кто же именно? Кому из родителей придется платить выкуп? И тут Моше опять бросил жребий: на 273 билетах был указан размер выкупа — «пять шекелей», а на 22.000 было написано: «сын Леви». Вынувший билет с ценой выкупа платил пять монет, а вынувший билет со словами «сын Леви» ничего не платил (гл. «Бемидбар» одноименной книги).

В главе «Насо» мы, забегаая вперед, указали, что в последней части «Беаалотха» содержится эпизод с Мирьям, наказанной за злословие в адрес брата. Говорили мы об этом и в главе «Мцора» раздела «Ваикра». Посмотрим же теперь, как описан этот эпизод в Торе.

«И говорила Мирьям с Аһароном о Моше, о женщине-абиссинке, которую он взял, ибо абиссинку взял он [в жены]. И сказали они: “Разве только с Моше говорил Г-сподь? Ведь и с нами Он тоже говорил!” И услышал Г-сподь. А Моше [был] скромнейшим человеком из всех людей на земле. И Г-сподь сказал вдруг Моше, и Аһарону, и Мирьям: “Выйдите втроем к Шатру Собрания”. И вышли они втроем. И сошел Г-сподь в столпе облачном, и стал у входа в шатер, и призвал Аһарона и Мирьям, и подошли они оба. И сказал Он: “Послушайте-ка Мои

слова. Если есть у вас пророк, то Я, Г-сподь, в видении открываюсь ему, во сне говорю с ним. Не так Мой раб Моше. Во всем Моем доме он — [Мой] доверенный. Из уст в уста Я говорю с ним, и открыто, а не загадками... Почему же не побоялись вы говорить против Моего раба, против Моше?..” И облако отошло от Шатра, и вот — Мирьям открыта проказой, как снегом» (12:1—10).

«И была заключена Мирьям за пределами стана семь дней...» (12:15).

Непонятно. Что это за жена-абиссинка? Откуда она взялась? А если Моше действительно был женат на абиссинке, то за что наказана Мирьям, говорившая об этом с Ахароном?

Желая отметить красоту Ципоры, жены Моше, Тора называет ее негритянкой, чернокожей, т.е. словом, обратным по значению, подобно тому, как Талмуд называет слепого зорким.

Почему Мирьям заговорила о ней с братом? Началось все так.

Когда Моше выбирал старейшин народа, чтобы они разделили с ним бремя руководства, на двух из них — Эльдада и Мейдада снизошел пророческий дух (11:26). Мирьям в это время стояла рядом с Ципорой и предложила ей: «Пойдем, поздравим их жен!» Но Ципора отнеслась к этому предложению без энтузиазма. Мирьям удивилась. Ципора объяснила ей: «Скажу тебе правду. С того момента, когда мы все слушали десять заповедей, Моше обращается со мной только как брат с сестрой (т.е. отказывает в супружеской близости. — И. З.). Не случится ли и с ними то же самое?»

Надо отметить, что перед получением Торы у горы Синай, перед тем, как услышать десять заповедей от Самого Всевышнего, евреям на три дня были запрещены интимные отношения: «Будьте готовы к третьему дню, не приближайтесь к женщине» (Шмот, 19:15). Когда десять заповедей были произнесены, Б-г сказал Моше: «Иди, скажи им: “Возвратитесь в свои шатры”. А ты останься здесь со Мной, и Я передам тебе все заповеди... и законы, которым ты их научишь...» (Дварим, 5:27,28). Т. е. Б-г разрешил евреям вернуться к обычной жизни, а Моше велел постоянно быть готовым к общению с Собой, а значит — запретил ему отношения с женой.

Мирьям же подумала, что Моше ведет себя так по собственной инициативе и что он неправ, «ибо абиссинку (красивую женщину. — И. З.) взял он [в жены]» и имеет перед ней определенные обязательства. Обеспокоенная Мирьям пришла к Ахарону посоветоваться: «С нами ведь тоже говорит Г-сподь, но мы не прекращаем супружеские отношения. По-видимому, Моше считает себя выше других».

Теперь становится понятней, в чем заключалась вина Мирьям. Обратись она со своими сомнениями к Моше, никакого греха бы в этом не было. Но разговор такого рода с Ахароном, пусть даже он не посторонний человек, а родной брат, сочтен лашон ха-ра — злословием. Повторим же мысль Рамбама: если пророчицу Мирьям Б-г наказал за необдуманные слова, то уж нам, не имеющим ее заслуг, наверняка не избежать наказания за тот же грех.

КОНТРОЛЬ НАД СВОЕЙ РЕЧЬЮ — НЕИСЧЕРПАЕМАЯ ТЕМА

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Праведница и пророчица Мирьям в конфиденциальном, как теперь выражаются, разговоре с братом (с Аароном) сказала, что она обеспокоена поведением другого их брата, Моше, который прекратил супружеские отношения с женой.

Перед получением Торы у горы Синай евреям на три дня были запрещены интимные отношения, чтобы они могли услышать Десять заповедей непосредственно от Всевышнего. Таковы законы пророческого состояния. Потом евреям было разрешено

вернуться к обычной жизни. Но Мирьям не знала, что от Моше Всевышний потребовал постоянно быть готовым к общению с Ним, т.е. запретил ему интимные отношения с женой. Ее смущало, что, по-видимому, Моше считает себя выше других еврейских пророков, с которыми Г-сподь тоже говорит время от времени.

Этот разговор Всевышний расценил как злословие — лашон а-ра. Мирьям могла высказать свои сомнения Моше, и это не было бы злословием. Но с другим человеком, пусть даже с родным братом, говорить на эту тему ей не следовало. И она, как сказано в конце нашей главы, была сурово за это наказана.

Как мне кажется, мы уже не впервые касаемся запрета злословия. Но тема эта поистине неисчерпаема.

Мы не всегда понимаем, какие последствия может иметь наше даже самое объективное и сдержанное критическое замечание. Чтобы избежать этих последствий (даже если мы не представляем их себе ясно и определенно), надо избегать критических замечаний. В подтверждение чему приведу следующий рассказ рава Якова Каменецкого о Хафец Хаиме. Напомню только: автор широко известного алахического труда о злоречии тщательно избегал в своей жизни этого греха.

Как-то Хафец Хаим вместе с одним польским раввином поехал куда-то, чтобы выполнить мицву — совершить Б-гоугодное дело. В пути они остановились на постоялом дворе, известном строгой кашерностью кухни. Узнав в своих гостях уважаемых раввинов, хозяйка приняла их особенно заботливо и предложила им самую вкусную еду.

После ужина хозяйка спросила, понравилось ли постояльцам угощение, и Хафец Хаим ответил, что все было прекрасно. Его спутник с ним согласился, но добавил, что соли, пожалуй, могло бы быть и побольше.

Когда хозяйка вышла, Хафец Хаим сказал:

– Я всегда уходил из ситуаций, где можно было услышать лашон а-ра. А тут вдруг

услышал. Это вызывает у меня сомнения в достаточной чистоте нашей поездки и в ее цели.

— Что случилось? — спросил его спутник.

— Ну как же, — отвечал Хафец Хаим. — Ведь хозяйка не сама готовит еду. У нее работает повариха, бедная вдова. Хозяйка сделает ей замечание. Повариха начнет оправдываться, утверждать, что положила в еду достаточно соли. Хозяйка вспылит: «Что же получается? Ты хочешь сказать, что я лгу?» Спорить дальше хозяйка не станет, а просто уволит повариху.

— Вы преувеличиваете, — возразил польский раввин.

— А вот пойдёмте на кухню, и Вы убедитесь.

Ситуация на кухне, увы, соответствовала предположениям Хафец Хаима. Его спутник очень огорчился. Он просил забыть об этом случае, убеждал хозяйку оставить повариху на службе, даже предложил ей ради этого денег.

К счастью, все кончилось благополучно. Хозяйка сказала, что она очень дорожит своей действительно отличной поварихой, и хотела только предупредить ее, чтобы она была внимательней.

А если бы раввины не вмешались? Если бы сочли эпизод самым обычным, мелким, не заслуживающим внимания?

Без необходимости, которая также четко определяется законами Торы, мы не должны заниматься критикой других людей, даже самой сдержанной и немногословной.

О ТОМ, ПОЧЕМУ В ТОРЕ ОТРЫВКИ ОБ ОБРАЩЕНИИ Б-ГА К МОШЕ ИЗ ШАТРА СОБРАНИЯ И О ЗАЖИГАНИИ СВЕЧЕЙ РАСПОЛОЖЕНЫ РЯДОМ

ДОН ИЦХАК БЕН-ИЕГУДА АБАРБАНЕЛЬ

Такое соседство придает дополнительный смысл самой этой заповеди. Тора рассказала о численности еврейского народа, о том, что левиты были выделены в особую группу служителей Б-га взамен первенцев, и о жертвах, которые принесли главы колен в честь освящения Мишкана. И теперь Тора переходит к рассказу о том, на каких уровнях совершенства находились главы народа. Рассказ начинается с Моше, который получал пророчество от Б-га во всякое время, когда оно было ему нужно, и во всякое время имел право войти в Свята Святых: «... И когда приходил Моше в Шатер Собrania...» Определив тем самым исключительное положение Моше, Тора говорит об Аароне, который каждый день заходил в Шатер Собrania, чтобы чистить и зажигать светильники Меноры. В главе Трума я уже говорил, что, согласно мнению многих наших мудрецов, Менора и ее семь светильников символизировали семь небесных тел. Центральный светильник символизировал Солнце, а остальные — прочие шесть планет, три из которых расположены над ним, а другие три — под ним. И я отмечал, что, по моему мнению, Менора символизирует исследовательский разум и что ее семь светильников соответствуют семи разделам мудрости, освещающей душу человека. Аарон в совершенстве владел ими всеми, поскольку «уста коэна хранят знание», и когда Тора здесь решила указать на его уровень идеального мудреца, она сказала, что он зажигал светильники Меноры и что семь ее светильников «светят напротив нее», то есть, символизируемая этим светом мудрость согласуется с лежащими в Ковчеге Скрижалями Завета, с Б-жественной Торой. Именно из-за этой подробности Тора заговорила здесь именно о Меноре, а

не о воскурении, глубинный смысл которого тот же самый.

Тора говорит здесь, кроме того: «И вот как сделана Менора: из цельного куска золота...» Тора имеет в виду, что в ней нет пустот, незаполненных мест, она вся представляет собой цельный кусок золота, то есть, цельный свод знаний. И этот стих помещен в том месте в Торе, где речь идет о предназначении Меноры, в котором нет ничего пустого или неверного. На совершенство символизируемой Менорой мудрости указывает и выбор золота в качестве материала. Золото не ржавеет и не портится, а навечно сохраняется неизменным, как и Б-жественная мудрость. А о форме, строении Меноры сказано: «От основания и до цветка — вся она из цельного куска». Другими словами: и основание, то есть, наиболее грубые и примитивные части, и цветки, то есть, самые развитые и утонченные структуры, — все, что входит в состав Меноры, сделано из одного и того же куска золота, то есть, содержит в себе равно глубокий смысл, и ничем в ней не следует пренебрегать. А совершенство ее изготовления подчеркнуто в стихе «... По тому образу, который был показан Моше на этой горе, — так он сделал Менору». Таким образом, Тора утверждает безукоризненность Меноры со всех четырех точек зрения: смысла, формы, материала и мастерства ремесленника. И здесь Писание ведь не ставит себе целью просто рассказать нам о Меноре, поскольку это уже сделано в той главе, где Б-г дает Моше повеление изготовить ее! Здесь Тора намеревается лишь поведать нам о совершенстве Аарона, обладавшего безупречной мудростью и исчерпывающими познаниями в движении небесных сфер и во всех остальных обла-

стях исследовательского разума, который символизирует Менора.

Итак, Писание говорит о совершенстве Моше, наивысшего из пророков, который имел право в любое время входить в Святая Святых, и о совершенстве Аарона, наивысшего мудреца, которого Тора связывает с Менорой во всех ее деталях. Именно эта связь позволила Аарону беспрепятственно входить каждый день в Шатер Собрания. А левиты, находящиеся на более низком уровне, не имели права входить в Шатер Собрания, однако помогали кознам в их служении Б-гу. Поэтому сразу после рассказа о Моше и Аароне Тора переходит к левитам, говоря: «... Возьми левитов...»

О выборе семидесяти старейшин Израиля (11:16—17)

Когда Б-г сказал Моше: «Собери Мне семьдесят человек...», — Он объяснил ему, что эти семьдесят человек должны быть «мудрыми» и «понимающими», поскольку «старейшина» — это не просто пожилой человек. Это слово на Святом языке может быть понято как целая фраза: «тот, кто приобрел мудрость». Кроме того, эти семьдесят старейшин должны были обладать познаниями в области управления народом. Стих говорит об этом так: «... О которых ты знаешь, что они — старейшины народа и надсмотрщики над ним», — то есть, люди, имеющие большой опыт в решении общественных проблем.

Затем стих говорит: «И возьми их к Шатру Собрания». Здесь имеется в виду не Мишкан, а шатер самого Моше. То есть, Б-г сказал Моше: «Собери их и обучи всему необходимому, так же, как ты обучал судей и старейшин, поднявшихся с тобой на гору Синай». Слово «возьми» не обозначает здесь физического действия; оно использовано в том же смысле, что и в стихе «И берущий души — мудр».

Число семьдесят выбрано не случайно. Рамбан объясняет, что Б-г указал Моше именно его, поскольку в мире есть всего семьдесят народов и семьдесят языков, которым соответствуют семьдесят небесных властителей, по одному на каждый народ.

Когда стих говорит: «... И будут стоять там вместе с тобой», — он не подразумевает, что старейшины будут вместе с Моше слышать голос Б-га. Они ведь не достигли уровня истинного пророчества. Да, действительно, стих говорит: «... И я отделю от духа, который на тебе, и возложу на них...», — но здесь имеется в виду только дарование им умения управлять народом. Этот «дух» должен пробудить в них способность в совершенстве овладеть различными способами управления, чтобы они в состоянии были властвовать над народом Израиля, убеждать евреев и направлять их к истине. Тогда и претензии народа Израиля к Моше будут сняты: ведь, когда евреи увидят, что эти «пророчествующие» старейшины согласны с тем, что следует исполнять заповеди Торы и поступать именно так, как велит Моше, нет сомнения, что все колена прислушаются к словам своих семидесяти глав и каждая семья будет готова принять совет своих родственников. Дух, который получили старейшины, служил только для этой цели. Он, несомненно, был духом святости, однако не тем пророческим духом, который позволяет человеку видеть образы, слышать слова и постигать духовное. Это — тот Б-жественный дух, который, охватывая человека и сопровождая его, побуждает его к добрым делам и помогает в их совершении. Об этом духе сказано: «И сошел на него дух Б-га, дух замысла и мощи, дух знания и трепета перед Б-гом». Этой разновидностью духа святости Моше-рабейну обладал с самого рождения, и именно этот дух придал ему мужества убить египтянина, а затем спасти дочерей Итро. И как раз об этом духе и говорит обсуждаемый стих: «И я отделю от духа, который на тебе, и возложу на них». И вот доказательство: здесь же Тора говорит и об истинном пророчестве: «И Я буду спускаться и говорить с тобою там». Только с Моше будет говорить Б-г, не со старейшинами. Им достанется только «дух замысла и мощи», способность стать безупречными руководителями народа.

Б-г пожелал, чтобы для обретения этого духа они все собрались возле Моше, по-

сколько лучше всего, чтобы все главы народа получили этот дух одинаково, из одного источника, потому что в этом случае они естественным образом будут приходить к одинаковым решениям и избегнут раздоров.

Можно, однако, предположить (и это предположение более правильно), что они все собрались в настоящем Шатре Собрания, то есть, в Мишкане. Замысел Б-га состоял в том, чтобы, как только Моше-рабейну получит от Б-га пророчество, он смог бы сразу пересказать его старейшинам, а они уже поторопились бы воплотить его в жизнь. Таким образом следует понимать

стих «... И понесут с тобой ношу народа...» Дарованных им сил будет недостаточно, чтобы управлять народом Израиля самостоятельно. Руководителем останется Моше, а они должны будут находиться рядом с ним и обеспечивать ему практическую помощь.

И в конце стих говорит: «И не придется нести тебе одному». Это означает, что весь замысел собрать семьдесят старейшин имел своей целью не какую-то реальную пользу, которую они принесут народу своей деятельностью, а только исполнение желания Моше, который не захотел отныне заботиться о народе Израиля в одиночку.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

БЕАЛОТХА (В ЭРЕЦ ИСРАЭЛЬ)

Афтарой к этой главе служат слова книги пророка Зехарьи (2:14–4:7). В этом отрывке, известном под названием первых слов «Рони ве-симхи», пророк, описывая свое видение, упоминает храмовый семисвечник, Менору. О Меноре говорится и в недельной главе.

2 (1) И поднял я глаза свои и увидел: и вот четыре рога. (2) И сказал я ангелу, говорившему со мной: что эти (это)? И сказал он мне: это рога, которые рассеяли Йеуду, Йисраэль и Йерушалаим. (3) И показал мне Г-сподь четырех мастеров по железу. (4) И сказал я: что пришли делать (мастера) эти? И сказал он так: это рога, которые рассеяли Йеуду, так что никто не поднял головы своей, и пришли (мастера) эти ужаснуть их, сбросить рога народов, поднявших рог на землю Йеуды, чтобы рассеять ее. (5) И поднял я глаза свои и увидел: и вот человек, и в руке его шнур для измерения. (6) И сказал я: куда идешь ты? И он сказал мне: измерять Йерушалаим, чтобы видеть, какова ширина его и какова длина его. (7) И вот ангел, говоривший со мной,

вышел, а другой ангел вышел ему навстречу. (8) И сказал он ему: беги, скажи юноше тому так: без крепостной стены жить будет Йерушалаим из-за множества людей и скота в нем. (9) И Я буду ему, – слово Г-спода, – стеной огненной вокруг, и для славы (его) буду посреди него. (10) Ой, ой, бегите из страны северной, – слово Г-спода, – ибо, как четыре стороны неба, рассеял Я вас, – слово Г-спода. (11) Ой, спасайся бегством, Цийон, обитающий у дочери Бавэла! (12) Ибо так сказал Г-сподь Ц-ваот: ради славы (вашей) послал Он меня к народам, ограбившим вас, ибо прикасающийся к вам касается зеницы ока своего. (13) Ибо вот Я поднимаю руку Свою на них, и станут они добычей рабов своих; и узнаете, что Г-сподь Ц-ваот послал меня. (14) Пой и веселись, дочь Цийона, ибо вот прихожу Я и обитать буду среди тебя, – слово Г-спода. (15) И присоединятся народы многие к Г-споду в день тот, и станут они для Меня народом Моим, и Я обитать буду среди тебя, и узнаешь, что Г-сподь Ц-ваот послал меня к тебе. (16) И возьмет Г-сподь во

владение Йеуду, удел Свой на святой земле, и снова изберет Йерушалаим. (17) Умолкни, всякая плоть, пред Господом, ибо пробудился Он в святом жилище Своем.

3 (1) И показал Он мне Йеошуу, священника великого, стоящего пред ангелом Г-сподним, и сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его. (2) И сказал Г-сподь сатану: разгневается Г-сподь на тебя, сатан, разгневается на тебя Г-сподь, избравший Иерушалаим! Ведь он головня, спасенная из огня. (3) А Йеошуа был одет в испачканные одежды и стоял пред ангелом. (4) И отвечал он и сказал стоящим пред ним так: снимите с него испачканные одежды. И сказал он ему: смотри, я снял с тебя грех твой и (приказал) облечь тебя в одежды нарядные. (5) И сказал он: пусть возложат головной убор чистый на голову его. И возложили головной убор чистый на голову его, и облекли его в одежды. А ангел Г-сподень стоял. (6) И предупредил ангел Г-сподень Йеошуу, сказав: (7) Так сказал Г-сподь Ц-ваот: если путями Моими ходить будешь и если исполнять будешь службу Мою, а также судить будешь ты Дом Мой, а также стеречь дворы Мои, то и Я дам тебе ходить между стоящими этими. (8) Слушай, прошу, Йеошуа, священник великий, ты и друзья твои, сидящие пред тобой, – ведь люди (достойные)

чуда они, – ибо вот Я привожу раба Моего, Цэмаха. (9) Ибо вот камень тот, который положил Я пред Йеошуей; на одном камне семь глаз; вот Я делаю резьбу на нем, – слово Г-спода Ц-ваота, – и сниму грех страны той в один день. (10) В день тот, – слово Г-спода Ц-ваота, – звать будет каждый ближнего своего под лозу виноградную и под смоковницу.

4 (1) И возвратился ангел, говоривший со мной, и пробудил меня, словно человека, пробудившегося ото сна. (2) И сказал он мне: что видишь ты? И сказал я: видел я – вот светильник весь из золота, и головка (чашечка) на верху его, и семь лампад на нем, и по семь трубочек у лампад, что на верху его. (3) И две маслины над ним; одна справа от головки, а другая – слева от нее. (4) И отвечал я и сказал ангелу, говорившему со мной, так: что это, господин мой? (5) И отвечал ангел, говоривший со мной, и сказал мне: разве ты не знаешь, что они, (явления) эти, (означают)? И сказала я: нет, господин мой. (6) И отвечал он и сказал мне так: это слово Г-сподне, сказанное к Зеруббавэлу: не могуществом и не силой – только духом Моим, – сказал Г-сподь Ц-ваот. (7) Кто ты, гора великая пред Зеруббавэлом? Равниной (станешь), и вынесет он главный камень (при) восклицаниях: “Прекрасен, прекрасен он!”

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЗАКОНЫ МУКЦЕ. НОЛАД (РОДИВШЕЕСЯ)

РАВ ЯКОВ-ЙЕХЕЗКЕЛЬ ПОЗЕН

Нолад (родившееся)

Нолад, т.е. родившиеся, появившиеся на свет заново и не существовавшее до начала шабата, например золу от сожженных неевреем в шабат дров (даже если он сжег их для себя), запрещается перемещать даже

для того, чтобы воспользоваться ей или ее местом¹⁴³. Некоторые утверждают, что и снесенное в шабат яйцо, и надоенное в шабат молоко включаются в эту категорию. Но предмет, который уже существовал до шабата и в шабат только изменился, как на-

пример, разбившаяся посуда или кости, от- делённые от мяса, хотя есть устражающие и запрещающие их перемещение в йом тов как нолад, в шабат этот запрет к ним не от- носят¹⁴⁵.

Мукце мехамат исур (по причине запрета)

Кроме описанных выше, существуют еще два вида мукце. Запрет их перемеще- ния не вытекает из того, что мы отчуждаем их в своем сознании, но мудрецы своим по- становлением запретили их перемещение, чтобы предотвратить то или иное наруше- ние шабата. Например, запретили переносить в шабат скамью, из которой выпала ножка, поскольку опасались, что если раз- решить перенос такой скамьи, придут к тому, чтобы ее починить. И также запретили перемещать одежду, влажную настоль- ко, что она способна намочить руку (см. выше мелаху отбеливания), чтобы не при- шли к выжиманию, нарушив тем самым, за- прет отбеливания¹⁴⁷. (А если одежда име- ла такую степень влажности в сумерки, даже если после этого в середине шабата она высохла, ее по-прежнему будет запре- щено перемещать, поскольку «то, что сде- лалось мукце в сумерки...», и следует спро- сить раввина, см. источники.)

Укца лемицвато (отделённое для заповедей)

Наши мудрецы также придали статус мукце нескольким вещам, предназначен- ным для исполнения заповедей, назвав их «отделёнными для заповедей». Так в Сук- кот запретили получать выгоду от покрытия сукки (схаха), от щитов, из которых сдела- ны ее стены, и от украшений сукки¹⁵⁰. Так- же установили запрет на получение выгоды из остатков ханукального масла¹⁵¹. Этот вид мукце отличается от прочих мукце тем, что в основе его лежит запрет извлечения выгоды, который действует и в будни. И за- прещено их перемещать в шабат и йом тов, поскольку сейчас у них нет никакого приме- нения (потому что запрещено извлекать из

них выгоду), соответственно, они получают статус мукце мехамат гуфо.

Меватель кли миейхано (выводить сосуд из употребления)

Запретили ставить сосуд под мукце та- ким образом, что если мукце упадет в со- суд, этот сосуд будет запрещено переме- щать. Это называется «вывести сосуд из употребления». Причина запрета в том, что такое действие подобно разрушению сосу- да, ибо мы лишаем его функции, к которой он был готов изначально: до сих пор сосуд можно было перемещать, а сейчас, когда внутри него находится запрещённый пред- мет, перемещать его запрещено. И понят- но, что это так, только если сосуд запрещен к перемещению по причине находящегося внутри него мукце (пусть и на короткое время). Однако если сосуд все еще разре- шается перемещать, например потому, что в нем лежит и разрешённый к перемеще- нию предмет (или если можно сразу вытряхнуть мукце из него), нет здесь запрета¹⁵⁹. Поэтому запрещается ставить тарелочку под капающим масляным светильни- ком, чтобы собирать масло (если только не положили в нее предмет, который разре- шено перемещать). Ибо сейчас, когда в тарелочку накапало масло, ее будет запреще- но перемещать, и получается, что ее «вывели из употребления», к которому она была пригодна вначале.

Просьба к нееврею и другие разре- шения в законах мукце

Иногда разрешают попросить нееврея переместить мукце. Также при наличии больного (см. ниже) или в случае денежно- го убытка есть авторитеты, разрешающие иногда передвигать мукце и самому. Во всех этих случаях следует спросить равви- на.

[Иудаизм и евреи](#) / [Спросите](#) / [Вопросы раввину](#)

Вопросы раввину Рубрикатор

задано	ответчено	опубликовано	раввины
49469	40440	7062	49

[Вопрос дня](#) | [Последний вопрос](#)

Хава прибавила что-то от себя к словам

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ВСЕВЫШНИЙ ДАРОВАЛ ЕВРЕЯМ ТОРУ?

Шалом, квод ха-рав (уважаемый раввин)! Скажите, пожалуйста, какая была цель у Всевышнего при даровании Торы еврейскому народу? Марк

Отвечает рав Нахум Желязник

Говоря о целях и намерениях Всевышнего, будем осторожны: подобное обсуждение несколько выходит за рамки наших возможностей. Создание, по определению, не может постичь своего Создателя.

Всё, что нам доступно из знаний о Нем, Благословенном, — это только то, что Его безграничная мудрость решила открыть нам — весьма ограниченным во всех отношениях. Поэтому разрешите немного перефразировать вопрос. Зададим его так: что говорит сама Тора о цели ее дарования народу Израиля?

Кажется, ответ есть. Непосредственно перед Синайским Откровением, Всевышний зовет Моше подняться к Нему и велит передать народу следующее (Шмот 19:5-6): «И теперь, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим дражайшим уделом (драгоценностью — сгула) из всех народов... будете у Меня царством священников и народом святым».

Сфорно[i], комментируя эти стихи, поясняет[ii]: Всевышний заключает союз с еврейским народом ради заслуги этого народа — принятия Торы. Теперь Израиль становится особенно дорог Б-гу. Да, весь род человеческий близок Ему, в отличие от остальных творений, ведь праведники из любого народа имеют долю в Будущем Мире. И всё же к еврейскому народу осо-

бое отношение: большая его часть (кроме явных злодеев и вероотступников, см. мишну в трактате Санхедрин 10:1), а не только отдельные личности, сможет удостоиться Будущего Мира.

Теперь, получив Учение, народ Израиля получает особую миссию: быть как бы «представителями» Всевышнего на земле. Его задача — вести за собой всё человечество, чтобы раскрыть в мире Единство Творца. Всем народам предстоит оставить идолопоклонство и объединиться с Израилем в служении Всевышнему.

По Б-жественному «плану», потомки Авраама должны были вознестись над материей и получить бессмертие. Не только как народ, но и как отдельные люди — как будет во времена Машиаха, которого мы ожидаем. Дарование евреям Торы могло привести к исправлению греха Первого Человека и идиллии Конца Времен. Но, к сожалению, последовавший вскоре грех Золотого Тельца сделал это невозможным.

День шестого Сивана, как говорит мишраш, предназначен для получения Торы с шести дней Творения. Каждый год в этот день мы как бы снова приближаемся к горе Синай и произносим «Наасэ вэ-нишма» («(Всё, что говорил Господь,) сделаем и будем послушны», буквально «сделаем и услышим» Шмот 24:7). Ведь судьба еврейского народа — это судьба народа Торы.

В праздник дарования Торы каждый из нас вспоминает о своей самой «еврейской» задаче: получить Тору и передать ее будущим поколениям.

Я ВЕРУЮЩИЙ, ЕСЛИ ВЕРЮ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ НАСТРОЕНИИ?

Уважаемый раввин, помогите разобраться в себе. Когда у меня хорошее настроение, я верю в существование Б-га. Когда у меня

плохое настроение, я не верю в Его существование. Являюсь я верующим человеком или нет? Дмитрий

Отвечает рав Моше Аксельрод

У всех людей бывают «хорошие» и «плохие» дни. Бывает, что всё идёт по плану, всё получается и на работе, и дома. Со здоровьем всё хорошо, погода такая, как я люблю, и т.д. Тогда и настроение поднимается, чувствуем приток сил, положительной энергии.

Когда мы на подъёме, легче верить в Б-га, потому что всё хорошо и можно связать это с Всевышним: ведь всё, что происходит, — от Него. И, действительно, пробуждается желание благодарить Его за всё.

Но бывает, наоборот, что планы рушатся, денег не хватает, возникают проблемы на личном фронте и т.д. В такой ситуации уже сложнее верить, что всё это — от Всевышнего и всё это — к лучшему.

Могут даже возникнуть претензии к Нему: как это так, я стараюсь соблюдать, воздерживаюсь от определённых грехов, а в ответ — вот тебе. Может, и вообще нет никакого «бога».

Естественно, у человека, долгое время живущего верой во Всевышнего, такие мысли не возникают, хотя и для него это — определённое испытание веры. И всё зависит от силы веры и тяжести испытания.

Как мы видим, во времена Холокоста были люди, которые даже укрепились в вере, хотя вокруг был настоящий ад. А были такие, которые, наоборот, перестали верить в Б-га.

Но важно знать, что невзгоды не приходят к нам просто так.

В недельной главе Тазриа Тора описывает такое явление как «нэгаим» — определённый вид язв, кожных заболеваний, кото-

рые появляются у человека. Есть законы, касающиеся духовной нечистоты, связанной с этим явлением. Однако после разрушения Храма все эти законы, по идее, к нам не имеют никакого отношения, т.к. мы все мы и так нечисты.

Однако «Сефер а-Хинух» приводит объяснение, которое делает эти законы актуальными и для нас. Дело в том, что все эти явочки и «проказа» посылаются Свыше в качестве наказания. И человек, пораженный такой «проказой» должен какое-то время провести в одиночестве, вне стана. Это часть процесса очищения. В это время он должен обдумать свои поступки и понять, в чем его грех, раскаяться в нем и исправить свое поведение.

То же самое и в наше время. Законы о язвах сегодня не действуют, но принцип остался. Когда человеку нехорошо, всё идет не так, как он надеялся и планировал, происходят несчастья и т.д., стоит задуматься, посмотреть на свою жизнь, проверить, «всё ли я делаю правильно», а не просто ждать, когда плохая полоса наконец закончится. Это взгляд человека, который верит в Б-га.

Поэтому, как мне кажется (я незнаком с Вами и не знаю, на каком уровне Вы соблюдаете заповеди), Вы верите в Б-га, просто есть смысл продвинуться в служение Ему и набраться опыта — как реагировать на разные жизненные обстоятельства в качестве верующего человека. Со временем Вы сможете «видеть» Всевышнего и в непростых ситуациях.

Желаю Вам достичь полной веры в Творца.

МОЖНО ЛИ БРАТЬ ВЕЩИ ДРУГА БЕЗ СПРОСА?

Я учусь в университете и уже два года живу с товарищем в студенческом общежитии. У нас достаточно хорошие дружеские отношения. Недавно была такая ситуация. Мой друг уехал на выходные домой, я остался один в комнате. На улице был сильный дождь, а мне было нужно срочно поехать в университет. Свой зонтик я оставил в универ-

ситете, но знал, что у товарища в шкафу висит его дождевик, который очень помог бы мне не промокнуть. Я попытался позвонить ему спросить разрешения, но он не ответил. Полагаю, что, скорее всего, он разрешил бы мне воспользоваться своим дождевиком, потому что мы не раз разрешали друг другу пользоваться вещами и даже одеждой друг

друга. Можно ли было мне в такой ситуации взять дождевик друга? Заранее спасибо за ответ. Алекс

Отвечает рав Яков Шуб

Вы спрашиваете о том, можно ли взять чужую вещь без разрешения. Этот вопрос может встречаться в разных вариациях, поэтому давайте вначале разберем общие принципы.

Брать без разрешения

Талмуд (Бава Батра 87 б-88а) приводит различные мнения законоучителей о том, что значит «взять чужую вещь без разрешения». По мнению мудрецов, такое действие имеет статус воровства. А по мнению раби Йеуды, это действие является одалживанием. На практике различие между этими двумя подходами заключается в следующем. Если брать без спроса считается воровством, то человек несет ответственность за предмет, который он взял, всё время, пока не вернет его хозяину лично. Если мы скажем, что это является одалживанием, то достаточно вернуть этот предмет на то место, откуда взяли.

Закон установлен в соответствии с мнением мудрецов (Шулхан Арух, Хошен Мишпат 359:5), поэтому, получается, нельзя брать чужие вещи без разрешения. А если человек нарушил закон и взял вещь без разрешения, то он обязан вернуть ее лично владельцу. Если же он, например, вернул ее на то место, где она находилась, и после этого с ней что-то случилось, то он обязан возместить ущерб, т. к. несет ответственность за эту вещь, пока она не возвращена владельцу (Шулхан Арух, Хошен Мишпат 366:3).

Принятая практика

Однако в Вашей ситуации есть облегчающее обстоятельство: поскольку, как Вы пишете, до этого вы уже неоднократно пользовались вещами друг друга и у вас это принятая практика, то следует предположить, что и на этот раз Ваш друг не стал бы возражать, разрешил бы воспользоваться принадлежащей ему вещью (Рашба к Бава

Меция 22а; Шулхан Арух, Йорэ Дэа 248:6). Получается, если сложившаяся практика — пользоваться вещами друг друга, то можно брать вещи без разрешения.

Предположение, что товарищ согласится

Сложнее была бы ситуация, если бы у вас не установилась практика пользоваться вещами друг друга, но Вы бы предполагали, что в силу дружеских отношений товарищ не возражал бы, чтобы Вы воспользовались его дождевиком.

Тосафот (к Бава Меция 22а) пишут: предположение о том, что другой согласился бы, чтобы его вещами пользовались, не является достаточным основанием для разрешения пользоваться вещами без спроса.

Тем не менее Шах (Хошен Мишпат 358:1) отклоняет доказательство Тосафот и утверждает: если человек точно уверен, что другой не будет возражать, можно воспользоваться его вещью. Понятно, что для такого предположения должны быть веские основания.

Изначально не полагаются на мнение Шаха и не считают, что предположение о том, что другой согласился бы, является достаточным основанием разрешить пользоваться его вещами без спроса.

В исключительных обстоятельствах следует уточнить у раввина, можно ли будет полагаться на мнение Шаха.

Предметы, предназначенные для выполнения заповедей

Исключением являются вещи, предназначенные для выполнения заповедей, например, тфилин, талит, лулав (не в первый день Суккота). Этими предметами разрешено будет воспользоваться без разрешения, поскольку общепринято: люди заинтересованы в том, чтобы с помощью вещей, принадлежащих им, выполнялись заповеди (Шулхан Арух, Орах Хаим 14:4).

Здесь также есть определенные ограничения:

— если есть возможность, то необходимо попросить разрешения;

— вещью можно пользоваться только в том месте, где ее взяли;

— если, например, талит был сложен, то его надо так же сложить после использования;

— запрещено делать это на постоянной основе

— если вещь была спрятана, то мы предполагаем: хозяин не желает, чтобы ею пользовались, если нам не известно обратное.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЧИСЛО 40 В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА?

Шалом, уважаемый Раввин, скажите, а что означает число 40 в жизни человека? Я имею в виду, что в 13 лет мальчик становится взрослым, а в 12 девочка — взрослой; а что происходит с человеком в 40 лет?! Почему именно 40 лет Моше водил народ Израиля по пустыне, и почему в 40 лет можно учить Каббалу!? Александр

Отвечает рав Меир Мучник

По словам мудрецов (Авот 5:21), сорок лет — это возраст обретения «понимания» (бина). Обычно это свойство объясняют как способность лэвин давар ми-тох давар — «понимать одно из другого». То есть воспринимать не только саму информацию, но и то, что из нее следует, то, какое влияние окажет то, о чем нам сообщили. В целом речь идет о глубоком понимании чего-либо, а не просто о поверхностном знании.

Поэтому сороковой день рождения человека считается рубежом, на котором он приходит к более глубокому пониманию жизни и всего, что о ней знает.

Сорок лет странствий по пустыне связаны, строго говоря, с другим — это было наказанием за то, что народ поверил клевете разведчиков о Земле Израиля, которую они обследовали в течение сорока дней — за каждый день вступление в Землю Израиля откладывалось на год.

Но, так или иначе, в конце этого срока Моше сказал народу (Дварим 29:3): «И не дал Б-г понять вашему сердцу и увидеть вашим глазам и услышать ушам до сего дня». Отсюда мудрецы (Авода Зара 5 б) выводят принцип: ученик до конца понимает слова учителя только через сорок лет. Ибо прошло сорок лет со времени чудес Исхода и дарования Торы, которые упомянул Моше,

и он сказал, что только теперь евреи могли до конца это понять.

Согласно мнению многих мудрецов (например, Раши в Махзор Витри), это тот же принцип, что упоминается в трактате Авот: сорок лет — возраст обретения глубокого понимания.

Но возникает вопрос: ведь Моше говорил о сорока годах с начала обучения — дарования Торы, а в трактате Авот речь идет о возрасте — т.е. сорокалетнем сроке, прошедшем с момента рождения. А ведь не все эти годы человек непрерывно учится, как евреи в пустыне, которые родились еще до увиденных чудес и дарования Торы.

Ответ я слышал такой: речь идет не о понимании конкретных фактов, услышанных от наставника, а об усвоении образа его мыслей, его школы. Такие вещи передаются не прямым текстом, а постепенно, естественным образом, в процессе обучения. В этом смысл утверждения, что ученик до конца понимает учителя только сорок лет спустя: проучившись у него сорок лет, ученик обретает его мышление, начинает видеть Тору его глазами, достигает его уровня развития в Торе. (Поэтому Моше упомянул и события, произошедшие уже в конце сорокалетнего странствия, — теперь, обретя его «школу», евреи могли сразу правильно понимать и их).

Поэтому отсюда делают вывод о том, в каком возрасте человек обретает «понимание»: с рождения он проходит «школу жизни». И на основе полученного к сорока годам опыта — всего, что он за это время познал, увидел и пережил, — достигает определенного уровня в этом понимании, обретает свой взгляд на жизнь. Взгляд, на порядок более глубокий, чем прежде.

И поэтому только в этом возрасте можно начинать изучать Каббалу — т.к. она предполагает глубокое постижение мира,

недоступное тому, у кого еще нет соответствующей базы.

ЧТО ТАКОЕ ТРЕПЕТ ПЕРЕД Б-ГОМ?

Шалом, уважаемые равы! Что такое трепет перед Б-гом? В общем смысле оно может означать и дрожь, и сотрясение, и вздрагивание, возможно, есть и не всегда положительный смысл (сильное волнение, стресс, эмоциональное напряжение тоже можно трактовать как трепет). Как в нас должен проявляться трепет: 1. изначально, чтобы прийти к Всевышнему, 2. Постфактум, от осознания Всевышнего? Как научить себя трепету? Спасибо! N.

Отвечает рав Леви Ицхак Риц

У людей могут быть разные душевные состояния — страх, тревога, стресс, волнение, напряжение и т.д., но можно ли свести к одному из них или части из них, или ко всем им — трепет перед Творцом?

В главе Экев (Дварим 10:12) сказано: «А теперь, Израиль, чего Господь, Б-г твой, требует от тебя? Только того, чтобы бояться Господа, Б-га твоего...». Так как требование «бояться» упомянуто первым, мудрецы делают вывод (Брахот 33а), что всё в руках Небес (и всё можно попросить у Творца), кроме трепета перед Небесами (т.к. в этой области человек должен сам достичь продвижения).

И так пишет Рамбам в своем философском труде «Путеводитель колеблющихся» (ч. 3, гл. 24): «Цель всей Торы, заповедей и запретов, и обетований, и рассказов, содержащихся в ней, — только одна, и это — страх, который будет исходить от нее, как сказано (Дварим 28:58, 59): “Если не будешь соблюдать и исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого почитаемого и страшного имени Господа, Б-га твоего, (То обрушит Господь удары ужасные на тебя и на семя твое...)”».

То есть, по Рамбаму, «цель всей Торы» — осознание человеком присутствия Творца. Осознание, приводящее нас к действию.

Рамбам пишет (там же, гл. 52):

«Когда человек один у себя дома, его осанка и движения, и все его занятия — иные, чем его осанка, движения и занятия в тот момент, когда он находится пред великим царем; и его непринужденный разговор, когда он среди домочадцев и родственников, не похож на его речь перед царским тронем.

Поэтому тот, кто стремится к человеческому совершенству и к тому, чтобы быть по-настоящему человеком Б-жьим, пробудится и узнает, что Великий Царь, Который всегда с ним, (несравнимо) величественнее любого из людей, даже если бы речь шла о (царях) Давиде и Шломо... Как сказано: “Если спрячется человек в тайнике, то разве Я его не увижу? — сказал Господь, — ведь и небо, и земля полны Мною” (Ирмияу 23:24).

И пойми это хорошо. И знай, что когда совершенные люди поняли это, то пришли к ним умеренность и скромность, и богобоязненность, и трепет перед Всевышним, и стыд пред Ним... истинными путями, а не с помощью воображения. И поэтому, когда их не видит никто из посторонних, (например), когда они наедине с женой или совершают омовение, они ведут себя так же (скромно), как если бы их видели посторонние люди...

И цель, о которой говорил я тебе (выше), — это цель выполнения всех заповедей. Потому что, постоянно повторяя эти практические действия, отдельные выдающиеся люди упражняются до тех пор, пока не достигнут человеческого совершенства — и тогда будут они страшиться Всевышнего... и бояться, и трепетать. И узнают, Кто с ними, и будут делать после этого то, что добавляет.

И уже объяснила Тора, что цель выполнения всех заповедей — достижение этого

пробуждения... страха перед Всевышним и уважения к Его повелению: “Если не будешь соблюдать и исполнять все слова закона этого, написанные в книге этой, и не будешь бояться этого почитаемого и страшного имени Господа, Б-га твоего ...”

Вдумайся... что у всех слов этой Торы — одна цель, и это — чтобы мы “боялись почитаемого и страшного имени Господа...” А то, что эта цель достигается действиями, следует из слов “Если не будешь соблюдать и исполнять”. Таким образом, понятно, что цель достигается выполнением заповедей — предписывающих и запрещающих.

Но воззрения, которые передает нам Тора, — о Его, Благословенного, существовании и единстве, — приводят нас к любви к Нему...

Любовь достигается с помощью воззрений, которые передает нам Тора, — о Его существовании — Такого, как Он есть.

А страх достигается выполнением всех заповедей, как мы объяснили...» Конец цитаты.

Страх же в своей возвышенной, высшей форме является не боязнью наказания, но трепетом перед великим Творцом, Высшим Разумом, единственно Существующим в полном смысле этого слова.

Раби Моше Кордоверо также пишет о трепете («Томер Двора»):

«Еще одно качество, относящееся к Малхут, является наиважнейшим. Это страх перед Творцом. Однако страх с легкостью может быть искажен, если в него войдут “внешние силы” (силы зла). Ведь если человек боится страданий, смерти или Геинома (Ада), то это страх перед “внешними силами”, ведь все эти действия — от них.

Основной же страх — трепет перед Творцом — достигается размышлением над следующими вещами:

Величие Творца всего по сравнению со всем существующим. Человек боится льва, медведя, насилия, огня, а ведь это — лишь Его малые слуги. Почему же он не страшится Великого Царя, дабы был страх перед Его величием на его лице? Следует сказать: как может презренный человек грешить пе-

ред столь великим Господином? Ведь если бы он рассердил медведя, тот загрыз бы его, а Всевышний как бы “терпит обиду”, но разве это причина не страшиться Его величия?

Провидение Творца, постоянно надзирающее над всем сущим. Ведь раб боится своего господина, когда он находится перед ним; а человек постоянно находится перед Творцом, Который видит все его деяния. Поэтому человеку следует бояться нарушать Его заповеди.

Всевышний — источник всех душ, и все они укоренены в Его сфирот. Таким образом, грешник наносит ущерб Его чертогу, и как же он не убоится пачкать Дворец Царя своими злыми делами?

Отрицательные действия человека изгоняют Шхину (Б-жественное присутствие) из этого и более высоких миров. Поэтому человек должен страшиться принести столь великое зло — отдалить любовь Царя от царицы.

Подобные виды страха наставляют человека на верный путь к исправлению данного атрибута (Малхут) и позволяют ему примкнуть к этому атрибуту».

Таким образом, чтобы обрести трепет перед Творцом, можно заниматься определенными практиками, сродни медитации, а также выполнять заповеди «осознанно», с пониманием тех смыслов, которые до нас доносит Тора.

Конечно, это непростой способ развить в себе трепет перед Всевышним, на это можно потратить большую часть жизни. Потому важен и простейший страх — страх перед наказанием — как своего рода стимул для служения и продвижения к более высоким уровням.

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

РЕБЕНОК НАЧАЛ ПЛЕВАТЬСЯ, ДРАТЬСЯ И КУСАТЬСЯ

ЛЕЯ ХМЕЛЬНИЦКАЯ

Нужна помощь с сыном, которому 2 годика и 8 месяцев. Начал плевать, драться и кусаться. Иногда кричит просто так (не на кого-то, а в воздух). Ребёнок очень энергичный, очень добрый и умный. Как правильно вести себя с ним в этих ситуациях? Я заметила, что он очень близко к сердцу всё принимает, быстро обижается.

Это достаточно распространённая проблема: ребёнок в этом возрасте вдруг начинает себя вести подобным образом. Начинает плевать, драться, кусаться, иногда даже говорить плохие слова...

Такое поведение очень неприятно родителям и приводит их в недоумение: «Как такой умный и добрый ребёнок вдруг ведёт себя так...». Они сразу начинают беспокоиться и искать, почему это происходит и что могло привести его к такому поведению.

Вы пишете, что он принимает всё очень близко к сердцу и быстро обижается, т.е. из-за этих свойств у него такая реакция — начинает драться...

Обычно следующий шаг родителей такой: они стараются вести себя с ребёнком более мягко. В каждой ситуации, где может возникнуть опасность, что он примет всё близко к сердцу, стараются объяснить,

что ничего страшного не происходит и обижаться не нужно.

А ребёнок снова поступает так, родители снова и снова обращаются к нему с угрозами и объяснениями, что так вести себя нельзя, что надо уметь выражать свои эмоции по-другому и т.д. И если всё это не помогает, то переходят к наказаниям. Но и это, как правило, не помогает.

На самом деле важно понять, что ребёнок начинает вести себя так не потому, что он «обидчивый» и принимает всё близко к сердцу, а чтобы постоянно получать Ваше внимание, видеть, что Вы обеспокоены его поведением. Достаточно плюнуть один раз как следует — и смотрите, сколько внимания он сразу получает (см. предыдущий абзац).

Поэтому Вам просто важно знать: несмотря на это, на первый взгляд, ненормативное поведение, Ваш ребёнок остался таким же добрым, умным и энергичным, а это поведение направлено на то, чтобы вызвать у Вас соответствующую реакцию.

Это не значит, что нужно его игнорировать, совсем нет, продолжайте общаться с ребёнком так, как будто ничего не произошло.

Оставайтесь спокойной, это пройдёт!

СЕМЬЯ

ГДЕ УЧАТСЯ БЫТЬ ХОРОШИМ МУЖЕМ И РОДИТЕЛЕМ?

ХАНА ЛЕРНЕР

«Читая статьи на Толдоте, часто встречаешь такую мысль: чтобы кем-то стать, нужно учиться, степень получать, а вот чтобы стать хорошим мужем и хорошим родителем... Многим кажется, что эта «профессия» (знание) сама собой приобретается со временем и ко времени свадьбы у нас уже имеется профессиональная «степень» мужа и родителя.»

Вопрос: есть ли где-то в Израиле, а лучше — в Иерусалиме (или даже в Толдоте) курсы и обучение, как стать хорошим мужем и хорошим родителем?

Вы абсолютно правы: по самым главным жизненным вопросам у нас часто недостаточно знаний. Мы оканчиваем школу, университет со знанием физики, математики, естественных наук, но самые главные жизненные вопросы для нас часто остаются загадкой, не знаем, как строить семью, как воспитывать детей. Безусловно, этому нужно учиться.

Если у нас в жизни были хорошие модели родительской семьи, мы видели, как правильно строить отношения между мужем и женой, между родителями и детьми, значит, нам очень повезло. Это помогает правильно построить собственную жизнь. Но такое встречается очень редко.

У каждого человека есть свои задачи, которые он должен решить в этом мире. И очень часто они связаны с отношениями с близкими людьми. И это главное — работа над качествами. Это то, что требует от нас Тора. Знания, жизненный опыт, работа над

своими качествами, изучение Торы — это то, что может помочь человеку быть хорошим мужем и родителем. Но это — работа до 120 лет. Это не приходит сразу. Через взлеты, падения, советы, консультации специалистов, раввинов человек приходит к правильному пониманию, как ему жить в этом мире.

На нашем сайте есть множество материалов на тему семейных отношений.

Этому посвящен весь раздел «Семья», см. ответы семейных консультантов и раввинов в этом разделе, статьи.

Можно начать с уроков рава Ашера Кушнра «Секреты семейного счастья», «Основные принципы воспитания детей». Для женщин есть также уроки и ответы рабанит Ципоры Харитан «Женщина в еврейском доме», уроки и ответы рабаниёт Рики Гдалевич, Эстер Офенгенден, Иты Минкиной, Леи Хмельницкой и многих-многих других лекторов и консультантов. Можно послушать и мои уроки «Как правильно строить свои отношения с людьми».

Есть и множество материалов, посвященных «частным» проблемам, например, «Как одолеть гнев» и др.

Не забывайте также следить за нашими Вебинарами ZOOM на темы семейных отношений и за объявлениями на toldot.com.

И, конечно, Вы всегда можете задать личный вопрос раввину или семейному консультанту или задать вопрос на вебинаре.

Рубрикатор материалов раздела **ЕВРЕЙСКАЯ СЕМЬЯ**

Здесь вы можете найти ответ на свой вопрос среди опубликованных ранее материалов. Выберите подраздел и тему. Темы располагаются в алфавитном порядке.

Муж и жена

Еврейская женщина

Воспитание детей

Наши родители

Знакомства

[Беременность](#) [Быт семьи](#) [Взаимопонимание](#) [Внешность](#) [Взаимная поддержка](#) [Второй брак](#) [Гиюр](#) [Грубость](#)
[Лептоспироз](#) [Ляляние](#) [Лупные пляшечки](#) [Измена](#) [Интимные отношения](#) [Компьютер](#) [Интернет](#)

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ УПОВАНИЯ САБА ИЗ НОВАРДОКА

Альшейха как-то спросили о безграничном уповании. После всего, что он рассказал один из слушателей, глиновоз, подумал про себя: «Я что — совсем выжил из ума? Если на свете существует такое упование, то все мои старания, следовательно, лишены всякого смысла? Пустой пар и погоня за ветром! Зачем же мне так тяжело трудиться всю свою жизнь, не зная отдыха, если я могу избавиться от всех этих напастей, и мое пропитание будет доставаться мне без лишних усилий? К чему мне моя телега, если даже она не дает мне уверенности в том, что я добуду все необходимое? И даже если мне светит какая-то выгода, я ж должен еще заплатить за глину! Кроме того, то, что я заработаю, и без того уготовлено мне — так постановил Творец! И если я в этом абсолютно уверен и полностью уповаю на Всевышнего, зачем мне быть дураком, оставляя источник живой воды и полагаясь на труды своих собственных рук? Довольно глупостей!»

Сказано — сделано. Пришел он домой, уселся возле печи и принялся за чтение Теилим. Жена и домочадцы, разумеется, обомлели от такого поведения и потребовали, в конце концов, взяться за ум и за дело. На это он отреагировал просто: «Вы тут все сошли с ума, не приведи Г-сподь?! Да я своими ушами слышал, как Великий Альшейх прямым текстом сказал, что, если человек полностью уповает на Творца, его пропитание достается ему без всяких естественных причин и поводов. Так зачем мне, посудите сами, выезжать в ненастье и холод, если все, что мне отмерено с небес, я и так получу? И если до этого я жил в заблуждении, то теперь, зная правду, к чему мне вся эта глина и этот ветер? И вам, мои дорогие, стоит взять с меня пример, и наше пропитание само придет к нам!»

Ну, коли так, пришлось им продать телегу с осликом новому хозяину-нееврею. Тот обрадовался, отправился за глиной и, копая, наткнулся на спрятанный в земле клад. Наполнив мешки золотом и драгоценностями, он решил, что ему этого мало, и стал копать еще. Вдруг с вершины горы прямо на него скатился камень, и он умер на месте. Что же осел? Не дождавшись нового хозяина, он мой, по привычке, отправился по старому адресу. На крики осла сбегалась вся семья и, увидев сокровища, все домочадцы пришли к отцу со словами: «Да, твое упование стало нам спасением! Нашелся целый клад!»

Эта история молниеносно распространилась по городу, и ученики Альшейха обратились к своему учителю с вопросом: как же так, в чем же этот простой глиновоз???? превзошел их всех? Они годами пытаются обрести должную степень упования, и у них ничего не получается. А тут человек один раз услышал об этом, лег на печку и «заработал» клад?! Альшейх ответил им аллегорией. Если воткнуть колышек в твердую почву, он будет там держаться твердо, не сдвигаясь с места. Но если втыкать колышек в сыпучий песок или в перекопанную землю, он будет шататься, едва удерживаясь в ней.

Глиновоз, только услышав слова Альшейха об уповании, тут же принял их к сердцу, без всяких сомнений и без всякого страха. Для него они сразу стали реальностью. Вы же подобны сыпучим пескам, поскольку, чем духовно выше человек, тем сильнее его дурное начало. Они все пытались взвесить, продумать: а не чудо ли это? А, может, все не совсем так? Сомнений много, и каждое из них распахивает почву упования, превращая ее в сыпучий песок. И результат — соответствующий.

Что же делать? Вбивать колышек упования глубже! Так глубоко, где уже нет ни псков, ни пахоты. Тогда колышек укрепится в твердом грунте. Каким образом? Отказавшись от всех «накопанных» рамок, выйти на новый, более высокий уровень, не отклоняясь от него. Ведь там, где воры уже взломали дверной замок, похитив все, что можно, нет больше смысла использовать подобный замок. Ведь его несостоятельность уже была доказана практикой, и необходим новый, более прочный и надежный замок. Так и человек, единожды взломавший свои собственные рамки, доказал их несостоятельность и нуждается в более высоких и крепких рамках, которые ему уже не сломать своим натиском.

И так — во всех заповедях, в которых человек склонен колебаться из стороны в сторону. Таков эффект попытки загнать колышек в распаханную землю. С одной стороны, в человеке сильно желание вбить колышек прочно и устойчиво. С другой, не менее

сильно стремление «раскопать, распахать землю», т.е. проверить: не чудо ли это, ни достояние ли единиц, а сможет ли он выдержать, достаточно ли он благочестив для этого, а вдруг ничего путного из всего этого не выйдет и т.п.? Подобные сомнения подтачивают его однозначное решение, и человек проигрывает вдвойне: он не достигает ни того духовного уровня, которого мог бы добиться, ни самого объекта своих устремлений. А ведь стоило только покрепче вбить колышек в твердую почву — принять Тору и ее совершенство как данность, не пытаясь все «перепахать», — и результат был бы совсем иным. И он достижим, стоит только человеку забить колышек глубже — там, где земля уже просто не может быть вскопанной, т.е. подняв планку, устанавливая для себя новые, более высокие духовные рамки. Человека с подобным подходом, однозначно, ожидает несомненный успех.

ЕВРЕЙСКИЙ ПОДХОД

ЧТО НАХОДИТСЯ В ДУХОВНЫХ МИРАХ?

РАБИ МОШЕ ХАИМ ЛУЦЦАТО РАМХАЛЬ (РАМХАЛЬ)

Так же, как и мир физических вещей, видимых человеческому глазу, Б-г, при помощи своих бесконечных возможностей, посчитал нужным создать другие существа, которые намного превосходят нас и которых нельзя обнаружить или почувствовать нашими (физическими) органами чувств. И как каждому физическому существу Он дал определенные ограничения и качества, так Он дал и этим высшим существам согласные их предназначению различные необходимые качества, ибо правильно распорядилась мудрость Его.

Вещи, которые Б-г очертил границами, знакомыми нам, у которых есть естественные качества, которые мы можем постичь нашими чувствами, называются физическими. Вещи, которые отделены от этих качеств, названы Духовными, и качества, которыми они обладают, так же как и правила, которым они должны следовать, таковы, что именно они больше всего подходят их основному назначению, как о том говорили раньше.

Важно знать, что так же, как существуют различные виды физических созданий, у каждого из которых есть свои отличитель-

ные особенности, так эти особенности присутствуют (в другой реальности) и у всего Духовного мира, и, как различаются эти виды, так различаются и их особенности. Тем не менее есть одно общее правило, применимое ко всему классу духовных созданий. Это тот факт, что их истинная природа и их истинные особенности не могут быть поняты во всей их истинной полноте. Все, что мы знаем, это то, что эти существа есть, и у нас есть некоторое представление о них, полученное нами от пророков и Мудрецов.

Общий класс духов делится на три категории. Одна — это Трансцендентальные силы, вторая — Ангелы и третья — Души.

Трансцендентальные Силы совершенно чисты, это высшие духовные существа (духи), которые полностью отделены от физического. Эти существа очень близки к Святому Божественному Присутствию (Шехина) и Он постоянно появляется перед ними. У них есть имена согласно их уровням: «Колеса Трона», «Офаним», и так далее.

Ангелы — это духи, созданные для того, чтобы работать помощниками Б-га, выполняя все, что он пожелает. Каждый из них, назначенный Высшей Волей, в ответе за определенную идею. Ангелы могут быть разных уровней, один ниже другого, и у каждого уровня свои границы и свои особенности, которые Высшая Мудрость почитала нужными.

Души — это духовные существа, предназначенные для того, чтобы входить в тела и связываться с ними тесными узами. У них тоже есть свои особые черты, в соответствии с их идеей и состоянием.

Это означает, что души могут существовать в ряде состояний, так как могут существовать вне тела так же, как и внутри тела. Их существование вне тела делится на два разряда: один (до рождения) перед тем, как они входят в тело, и второй (после смерти), после того, как они покидают тело, просуществовав в нем какое-то время. У душ есть особенности, которые различаются в зависимости от каждого из этих состо-

яний, кроме того, души могут претерпевать различные изменения, согласно тому, что удобнее для каждого конкретного состояния.

Все Ангелы — слуги Б-га, они подчиняются его приказам. Все, что происходит в мире, будь это что-то плохое или что-то хорошее, происходит благодаря им. Таким образом, ангелы делятся на две группы: добрые ангелы и злые ангелы. Это означает, что одна группа ангелов назначена нести добро, духовное или физическое, а другая — зло, духовное или физическое. Те ангелы, которые нацелены на зло, называются Ангелами Разрушения или Ангелами Вреда.

Есть другой тип созданных существ, которые находятся между духовным и физическим мирами. То есть часть особенностей этих существ соответствует понятиям и ограничениям мира физического, но другими своими чертами они отделены от физического. Эти существа называются Шедим (Демонами). У них есть определенные физические свойства, но эти свойства не похожи на наши. Они также обладают некоторыми свойствами духовного мира, но не теми, которые есть у истинных обитателей духовного мира. Эти существа также распределены по уровням и поделены на разные виды, и у каждого из них есть свои характеристики и свои границы.

Нет ничего в нижнем мире, существо ли это, событие ли это, что не имело бы своего двойника в мире высшем среди Трансцендентальных Сил. Точно так же ничто внизу не остается без Надсмотрщика, принадлежащего к категории ангелов. Они управляют всем и осуществляют различные события, порождают различные идеи, о которых распорядился Б-г. То, что эти высшие существа совершают с физическими существами (ниже их), называется Влиянием [Хашпаа].

Все влияния, направленные от высших созданий к низшим, проходят через звезды. Таким образом из всего, оказывающего такое влияние, звезды наиболее близки к земному миру. Их влияние, тем не менее, зависит от того, что передано им свыше.

Б-г дал каждому из этих духовных существ способность влиять на вещи внизу при помощи способов, противоречащих естественным законам, когда эти влияния, при помощи специальных средств, для этого предназначенных, вызываются снизу [человеком]. Тем не менее, ни одно из этих средств не всемогуще, так как у каждого есть соответствующие установленные

ограничения. Только в этих пределах и только строго определенным образом эти методы могут возыметь желаемый эффект.

Некоторыми из этих методов мы можем воспользоваться, другие запрещены. Разрешенные методы описаны в Книге Создания (Сефер ха-Йецира), в то время как к запрещенным относится колдовство.

ЕВРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ

ТРАДИЦИЯ

Еврейская Традиция как совокупность всей Письменной и Устной Торы, передаваемая из поколения в поколение, является сутью иудаизма. Традиции существуют у всех народов и, как правило, являются набором обычаев и ритуалов, основанных на суевериях и правилах этикета. Еврейская Традиция (масорет) — это Высшее Знание, переданное нам по цепочке от Моше Рабейну.

Непрерывная цепь

Наша Традиция состоит из трех частей: «откровение», «отцы» и «сыновья». «Откровение» — начало Традиции, как бы отправитель послания, а «сыновья» — его адресат и цель. «Отцы» же — это функция передачи, благодаря которой Традиция и называется так («масорет» от «лимсор» — «передавать»).

Каждое поколение прежде всего выполняет функцию «сыновей», а затем функцию «отцов». Первичным является именно получение, из чего следует, что «отцы» не являются источником Традиции, а только посредником. Может быть, поэтому основным словом для обозначения традиции является «каббала» (получение), а не «масорет» (передача). «Моше получил (кибел) Тору на горе Синай и передал (масар) Йеошуа» —

так начинается изложение Традиции в трактате «Авот».

«Получить и передать» — один из законов Традиции, удостоверяющий ее подлинность. Способ, которым это производится, может меняться от поколения к поколению, а может и складываться в обычай (минаг). Однако сама Традиция остается неизменной.

Тора была передана Моше устно. Устно она изучалась всем народом в течение срока лет блуждания в пустыне. И только затем Вс-вышний продиктовал Моше Письменную Тору, представлявшую собой в сжатой форме все, чему евреи учились раньше. Таким образом, Устная Тора, на самом деле, не комментирует Письменную, — она является ее источником, первоосновой.

Рав Шимшон Рефаэль Гирш в своем комментарии к Торе (Шмот21:2) пишет: «Отношение Устной Торы к Письменной подобно отношению прочитанной научной лекции к краткому ее конспекту».

На страницах Талмуда один из мудрецов, Реш Лакиш, утверждает, что параллельно Письменной Торе на Синае еврейскому народу было дано ее устное толкование, что представляет собой полное содержание известного нам Талмуда.

Такие сведения Реш Лакиш получил от своих учителей.

Непрерывную цепочку передачи Торы несложно проследить: Моше Рабейну передал ее Йеошуа бин Нуну, тот — Старейшинам, они — Пророкам. Пророк и мудрец Барух бен Нерия, прибывший в Вавилон вместе с другими изгнанниками, был преемником пророка Ирмияу и стал учителем пророка Эзры, который создал по возвращении из Вавилонского плена создал т.н. «Великое собрание» («Кнесет аГдола»). Последним его членом был Шимон-праведник, обучавший Антигона из Сохо — и так далее до наших дней. Когда эстафета поколений предстает перед нашими глазами, слова о том, что мы получили Тору на Синае, уже не кажутся парадоксальными.

Фактор времени

Из текста Пятикнижия видно, что его законы были предназначены не для одного поколения, но для евреев всех времен. Наш народ получил на Синае единственную Тору. Другой — более «актуальной», «современной», «прогрессивной» — не будет. Поэтому сохранение информации в ее первоначальном виде становится определяющим, самым существенным фактором. Ведь если в дальнейшем законы могут быть забыты или искажены, то в них нет никакого смысла.

Именно во избежание искажений, Традиция передает нам как Письменную, так и Устную Тору. Опыт показывает, что почти в каждом языке одно и то же слово в разные эпохи подчас означает совсем разные понятия. Устный способ передачи позволяет преодолеть это препятствие.

Так, например, если в праздник Суккот Закон велит нам взять в руки плод, который называется «этрог», то существует опасность, что со временем люди утратят ясное представление, о каком плоде конкретно идет речь. Однако достаточно «ввести» этот плод в систему образования и каждому подрастающему поколению показывать этот плод, то, как бы он ни назы-

вался в разную эпоху и в разных местах, проблемы не возникнет.

Еще один пример: заповедь тфилин. Тора велит накладывать на лоб тотифот. Из словарей мы узнаем, что в разные века это слово означало: кокарда, головное украшение, челка волос и т. п. И только показав людям коробочки тфилин и разъяснив их устройство, можно быть уверенным, что и через тридцать столетий люди будут понимать и четко знать, о чем идет речь.

Но, с другой стороны, при передаче из поколения в поколение устной информации люди могут что-то забыть или исказить. Поэтому Вс-вышний дал нам Тору в виде объединения устной и письменной структур — так что каждая из них покрывает недостатки другой. Устная Тора сохраняет истинное значение слов. А в Письменной закодирована вся Устная Тора, — чтобы, зная «ключ» расшифровки, всегда можно было восстановить забытое.

В книге Коэлет (Экклезиаст), написанной рукой царя Шломо, сказано: «И восходит солнце, и заходит солнце, и устремляется к своему месту, где оно восходит» (1:5). Мудрецы Талмуда разъясняют эти слова так: солнце одного праведника (т. е. его влияние на этот мир, свет его мудрости) не заходит до тех пор, пока ему на смену не придет солнце другого праведника. Это как закон природы. И нам неоткуда узнать об этом законе, кроме как из уст крупнейшего из мудрецов. Пока Вс-вышний не дает закатиться солнцу одного праведника, Он уже дает взойти солнцу другого. И пока не зашло солнце Моше, уже сияло солнце Йеошуа; пока не зашло солнце Эли, Он зажег солнце пророка Шмуэля. Раши родился именно тогда, когда зашло солнце рабейну Гершома — и так во всех поколениях.

Когда цепь прерывается...

Определение Традиции как «получения», а не как «передачи», означает также, что не все получено из того, что передано. Передается заведомо больше, чем принимается. То, чем мы в итоге обладаем, это то, что принято, а не то, что передано. Каждый

принимает согласно своим возможностям, включая Моше Рабейну, который «получил Тору на Синае».

Так происходит так называемое «снижение поколений» (еридат адорот), которое начинается сразу, в первоисточке, а значит, имеет принципиальное значение для передачи Традиции. С одной стороны, мы понимаем это «снижение» как недостаток, ибо мы все меньше понимаем нашу Традицию. Но именно благодаря этому Традиция существует как традиция, поскольку последующее поколение пытается понять предыдущее, а не поучать его.

Мы знаем много случаев, когда цепочка передачи прерывалась сразу же в первом поколении, разбиваясь о скалы таких глобальных явлений, как христианство или коммунизм. Теряли связь со своим народом и те евреи, которые попадали в рабство в Греции и в Риме, а также те, которые были вынуждены под угрозой смерти принимать христианство или ислам.

Оторванность от традиционных еврейских общин у «баалей тшува» сочетается с удаленностью от центров изучения Торы и минимальным, а иногда просто отрывочным и поверхностным знанием Торы. Это порождает различного рода недопонимание отдельных законов, путаницу в их практическом исполнении, неправильное толкование различных мест в Торе и пророках, и иногда до смешного наивное представление о знатоках и авторитетах Торы.

Отсутствие связи с традиционной общиной выражается и в менее определенных вещах, понимание которых очень важно для человека, вставшего на путь соблюдения заповедей. Ведь еврей, выросший в традиционной соблюдающей семье, воспринимает от своих родителей, других родственников и окружающих его соблюдающих евреев стиль и форму поведения в различных бытовых ситуациях, отношение ко всем жизненным вопросам. Баалей тшува не с кого брать пример. Чаще всего их учителя Торы также начали соблюдать заповеди в зрелом возрасте, общаются они в своем кругу, а настоящие, исконно тради-

ционные еврейские семьи видят лишь во время праздников.

«Традиционный» иудаизм

В современном еврейском лексиконе слова «традиция» и «традиционность» приобрели более узкое значение, когда отошедшие от еврейства, но не отрехшиеся от него, продолжают выполнять некоторые ритуалы, например, едят кошерное мясо, зажигают субботние свечи, делают кидуш, проводят символический Пасхальный Седер.

Человек, который уже не соблюдает законы Субботы, может, тем не менее, считать себя «традиционным» евреем, «масорти», и каждый год приходит в Йом Кипур в синагогу, соблюдать обряды траура и брака и праздновать бар-мицву сыновей. Все это для него — очень важные принципиальные вещи, которых он придерживается, так как осознает себя евреем. Но, обычно, уже в следующем поколении семей таких евреев связь с Традицией полностью теряется.

Когда евреи из поколения в поколение не получают полного представления о еврейском наследии и знакомятся лишь с какими-то его фрагментами, то, в конце концов, вырастают носители разбавленной традиции. С одной стороны, они соблюдают какие-то законы и обычаи, с другой — активно отталкивают возможное возвращение к истинной Традиции.

Так во многих еврейских семьях прошлого поколения в Советском Союзе родители настаивали лишь на том, чтобы дети заключали браки только с евреями, хотя сами не соблюдали заповеди и часто считали себя атеистами. В следующем поколении браки с неевреями уже казались чем-то совершенно нормальным.

Интересно, что еще через поколение начался обратный процесс, когда все больше русскоязычных евреев узнали о Еврейской Традиции и выбрали этот путь для себя, чтобы принять от Моше Рабейну Тору, дарованную на горе Синай.

СКОНЧАЛСЯ РАВ ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН

Барух даян аЭмет.... Раввин Гершон Эдельштейн — скончался сегодня в Бней Браке в возрасте 100 лет.

Еврейский народ постигла тяжелейшая утрата — сегодня утром скончался духовный лидер ашкеназского еврейства и один из величайших знатоков Торы раввин Гершон Эдельштейн. Раввин Эдельштейн родился в 1923 году в поселке Шумячи под Смоленском. Вопреки строжайшим запретам советских властей, с ранних лет его тайно обучали Торе. Впоследствии, чтобы уберечь сына от государственной антирелигиозной системы образования, которую контролировала печально известная Евсекция, мать р. Эдельштейна уменьшила его возраст в свидетельстве о рождении.

В 1934 году его отцу, раввину Цви-Йегуде Эдельштейну, удалось получить разрешение на выезд в подмандатную Палестину.

Семья прибыла в Страну Израиля в Лаг ба-Омер и после нескольких месяцев скитаний поселилась в Рамат а-Шароне. В то время там не было религиозной школы, и р. Эдельштейн обучал отца. Из-за отсутствия мебели вместо стульев и столов использовались ящики из-под апельсинов.

Будущий мудрец Торы продолжил образование в ешивах «Ломжа» (куда добрался пешком) и «Поневеж», где вошел в число первых шести учеников ешивы. За неимением здания занятия проводились в одной из синагог Бней-Брака, а столовались и ночевали студенты в разных семьях жителей города. Вскоре основатель ешивы «Поневеж» раввин Йосеф-Шломо Каанеман попросил, чтобы р. Гершон начал преподавать Тору детям, пережившим Холокост.

В середине 90-х раввин Эдельштейн стал одним из глав ешивы, а затем — членом Совета мудрецов Торы. С 1945 года и вплоть до недавнего времени каждый Рош а-Шана р. Гершон брал на себя функции «бааль-токеа», человека, который трубит в шофар во время молитвы.

Являясь духовным лидером ашкеназского ортодоксального еврейства, раввин Гершон Эдельштейн долгие годы способствовал укреплению общины и распространению Торы. С ним консультировались не только главы ешив и общественные деятели, но и ведущие израильские политики, которые отзывались о р. Гершоне как о прагматичном мудреце.

Да будут наследие и память о раввине Эдельштейне благословенны!

РАВВИН ГЕРШОН ЭДЕЛЬШТЕЙН ПРО ОБУЧЕНИЕ НАШИХ ДЕТЕЙ

Беседа главы ешивы «Поневеж», главы нашего поколения рава Гершона Эдельштейна, зац”л во время эпидемии Ковид

Сейчас невозможно учиться в ешивах, как положено. В результате нам недостает Торы, недостает ее заслуг... Однако разрабатываются некие проекты, которые вселяют надежду, что в ешивах удастся учиться, не подвергаясь опасности, также, возможно, смогут продолжить учебу и ученики хедеров. Пока что, однако, это невыполнимо, и возникает проблема: дети сидят по домам и не учатся, что приводит к снижению их духовного уровня. Этого изучения не хватает детям, и этого не хватает всему народу Израиля.

Талмуд (Бава Батра) сообщает, что «учителя, занимающиеся с детьми, мелаеды, называются поддерживающими общество», так как они наделяют это общество заслугами. Человек, воспитывающий одного ребенка, а тем более целый класс, наделяет воспитанников заслугой, а класс — это уже общество. Кроме того, ребенок вырастает и продолжает учиться — от ешивы для подростков и до колеля, и все это в заслугу его мелаеда. Фактически вся последую-

щая жизнь ученика — это заслуга его учителя.

Ведь все заслуги, приобретенные человеком, на которого некогда оказали положительное влияние, являются заслугой того, кто это влияние оказал. Так и все добрые дела, совершенные ребенком, являются заслугой его мелаеда. Невозможно даже представить себе, насколько велика заслуга того, кто поддерживает общество, а сейчас этого очень не хватает.

В Талмуде сказано, что весь мир существует только благодаря дыханию детей, изучающих Тору. Они ведь еще несовершеннолетние, и не обязаны изучать ее, но все же изучают — и именно в заслугу этого изучения стоит мир. А кто обучает их? Мелаед! Он и поддерживает существование мира, так получается.

Удостоить общество — это очень большая заслуга, а также и очень большая обязанность. Чем более значима заповедь, тем больший грех совершает тот, кто не выполняет ее. Обрезание делают даже в Субботу,

так как обязанность совершить его вовремя сильнее запретов на субботние работы, соответственно, отказ его совершать наказывается каретом — отсечением души, хотя человек не совершает никакого действия, отказываясь от обрезания. То же касается и отказа приносить пасхальную жертву — велика заповедь, и тяжок грех ее невыполнения. Так и с тем, чтобы наделить общество заслугами — если человек может сделать это, но не делает, с него будет взыскано по всей строгости.

Но сейчас невозможно сделать это, ведь это опасно... Поэтому следует найти способ, как продолжить наделять общество заслугами. Например, можно обучать ребенка по телефону, стараться, чтобы изучение Торы было ему интересно. А также научить родителей, как заинтересовать его. Есть много разных способов, как продолжить удостаивать общество, обучая детей Торе.

Мы не оставляем надежды на то, что удастся вернуть учебу в хедерах; и на восстановление учебы в ешивах есть очень сильная надежда, ведь есть план, как это осуществить, чтобы могли учиться, не подвергаясь опасности... Есть надежда, что все образуется. Но главное — следует помнить о том, насколько важно изучение Торы детьми, как сказано: «Если бы не (изучение) Моего завета днем и ночью, законы неба и земли Я бы не установил». Если бы изучение Торы прервалось хоть на миг, мир был бы разрушен. Кстати, понятие занятий Торой включает в себя и отдых, целью которого поставлено набраться сил для дальнейшей учебы.

Итак, как было сказано, обучать класс — это значит наделять общество заслугами, но даже обучать только одного, если этот ученик проникнется любовью к Торе, и продолжит изучать ее, затем это повлияет на всю его семью, у него родятся дети — и поколение за поколением его потомков продолжат изучение Торы, — все заслуги этого изучения будут засчитаны меламеру того ученика.

О нашем учителе Моше написано, что он наделил общество заслугами. Это — его за-

слуга (в противоположность Йероваму, который несет ответственность за массовые прегрешения народа). За все добрые дела, которые еврейский народ совершил в течение всех поколений, Моше рабейну получает долю в Будущем мире. Но разве ему недостает собственных заслуг в Будущем мире? Конечно, дело не в этом, а в том, что удовольствиям Будущего мира нет предела. Так нет предела и доле в Будущем мире того, кто наделяет общество заслугами. А те, кто наделяют его заслугой изучения Торы, пожинают плоды этой заслуги и в этом мире. Соответственно, и сейчас, когда невозможно учиться обычным способом, следует стараться продолжить обучение — или по телефону, или отправляя учебный материал ученикам, чтобы продолжать наделять общество заслугами, чтобы это важно дело не прерывалось.

На чем следует учителям делать упор? На тех вещах, которые интересны ученикам, изучать такие темы, чтобы им не хотелось прекращать учебу, а главное — чтобы они прилепились к Торе.

В книге «Обязанности сердец» написано, что положение, согласно которому у человека нет таких сил, как у ангела, не относится к тем, кто наделяет общество заслугами. Человек, действующий в одиночку, не может достичь этого уровня, но тот, кто наделяет общество заслугами Торы, может. Ведь изучение Торы — это одна из тех заповедей, основная награда за исполнение которой ждет человека в Будущем мире, но при этом он пожинает ее плоды и в этом мире.

Талмуд рассказывает, как Рава и Абае говорили о том, что их занятия Торой защищают все поколение, но следует знать: Тора тех, кто наделяет общество заслугами, обучая ей других, защищает все поколение сильнее, чем Абае и Рава. Поэтому следует продолжать и сейчас, при этом помня, что существует опасность [заражения коронавирусом], и соблюдая меры предосторожности. Общественная молитва сейчас опасна! С Божьей помощью, вскорости мы удостоимся спасения.

Есть еще один вопрос, который задают многие родители: сейчас дети выбились из режима. Стоит ли строго следить за тем, чтобы мальчики лет двенадцати вставали достаточно рано, чтобы успеть прочесть «Шма Исраэль» и основную молитву вовремя?

Ответ: стоит, но только мягко, без принуждения. Не нужно давить на ребенка, он сам знает, как правильно поступать, надо только поощрять его, так, чтобы ему самому хотелось молиться вовремя, чтобы это было ему приятно.

Принуждением же ничего не добиться, оно приводит только к обратным результатам. Поэтому нельзя заставлять ребенка

[молиться], наоборот, надо ласково, с любовью поощрять его, пробуждая в нем интерес. Кроме того, согласно своей природе, дети любят подражать тому, что делают их родители — это стоит учесть, а принуждение приведет только к обратным результатам. Ведь если ребенок почувствует, что его критикуют, это будет только вредить процессу его воспитания.

Итак, сейчас главное — не терять связь с учениками и их родителями, и стараться, чтобы учеба продолжалась, делая ее интересной, продолжать наделять общество заслугами. И эта заслуга станет защитой всему поколению!

Если вы заинтересованы обучать ваших детей Торе, чтобы они учились с израильскими преподавателями — пишите info@toldot.com

Программа помощи русскоязычным детям в изучении Торы и заповедей. На сегодняшний день в рамках программы учатся более 800 детей

Практически ни одна русскоязычная религиозная семья не может себе позволить оплату дополнительных занятий со своими детьми — но сами при этом не занимаются или почти не занимаются с ними. Увы, в результате многие дети не учатся «на отлично» в талмуд-тора, и как следствие — идут «на улицу»...

Наша задача — изменить эту страшную тенденцию, чтобы наши дети, так называемое «второе поколение» — преуспели в Торе и стали учениками лучших ешив, аврехим и преподавателями Торы!

Ваша помощь — это спасение еврейских душ для Мира Торы!

TOLDOT.COM/MONEY/ELADEINU/

