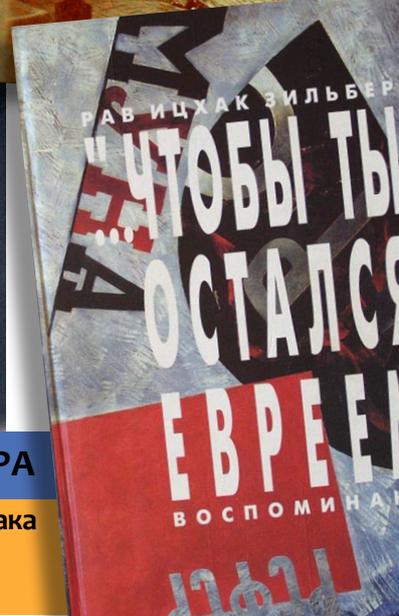
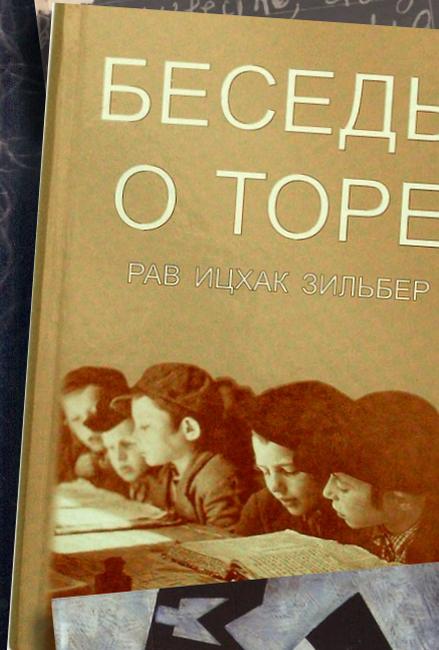
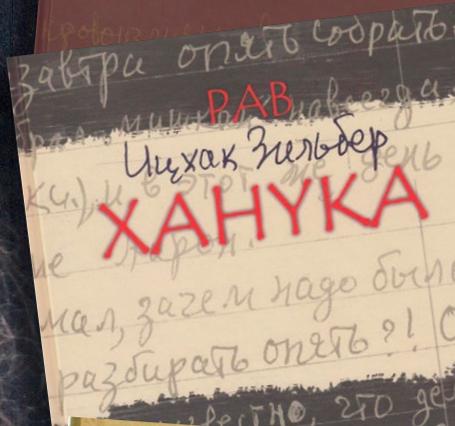

ФОНД НАСЛЕДИЯ

РАВА ИЦХАКА ЗИЛЬБЕРА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТОРЫ «ТРУМА» 379 ВЫПУСК

В НОМЕРЕ:

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА	3
ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ	9
ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН	10
ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ	11
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ	18
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ	24
КНИЖНАЯ ПОЛКА	26
КАЛЕНДАРЬ	30

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

Б-г велит Моше построить Мишкан (Святилище) и дает ему подробные инструкции. Сынам Израиля предлагается пожертвовать для Мишкана драгоценные камни и металлы, дорогие ткани, шкуры животных, масла и благовония.

Во внешнем дворе Мишкана будут находиться жертвенник для сжигания приношений и медный умывальник. Шатер Откровения, главная часть Мишкана, будет разделен завесой на два помещения. Внешнее помещение доступно только коэнам, потомкам Аарона. Там должны стоять стол для «хлебов предложения», храмовый светильник (Менора) и золотой жертвенник для воскурений.

Во внутренних покоях Шатра, куда разрешено входить только Первосвященнику, причем только один раз в год – в Йом кипур, будет нахо-

диться Ковчег Завета, где хранятся полученные на Синае две каменные скрижали с начертанными на них Десятью заповедями. Приводится детальное описание конструкции Мишкана и всех его атрибутов.

Недельная глава Трума 16-17 Февраля

	Зажигание свечей	Окончание субботы
Иерусалим	4:50	6:04
Хайфа	4:55	6:04
Москва	5:16	6:34
Ст. Петербург	5:33	6:59
Одесса	5:04	6:11
Киев	4:58	6:08
Рига	5:07	6:27
Берлин	5:01	6:14
Сидней	7:29	8:26
Нью Йорк	5:13	6:15
Атланта	6:04	7:01
Бостон	4:59	6:02
Торонто	5:30	6:34
Лондон	5:01	6:10

ВЕБИНАРЫ ZOOM

четверг, 15 февраля

- 7:00 PM Рав Элиезер Ксидо: Бар мицва (сын заповеди). Бат мицва (дочь заповеди).
- 8:00 PM Рав Бенцион Зильбер: Приношения для переносного Храма
- 9:00 PM Гитит Шройтман: Женщина строит, женщина разрушает.

пятница, 16 февраля

- 11:00 AM Рав Бенцион Зильбер: Устройство Мишкана

суббота, 17 февраля

- 8:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!
- 9:00 PM Toldot Special: Р.Шимшон Изаксон «Тик-ток раввин. Это реально?»

воскресенье, 18 февраля

- 6:00 PM Др. Марк: Это нужно знать каждому.

понедельник, 19 февраля

- 6:30 PM Р. Захария Матитьяу: «Нет в мире места для Вс-вышнего»

вторник, 20 февраля

- 7:00 PM Чтение Теилим с равом Бенционом Зильбером. Присоединяйтесь!
- 8:00 PM Рика Гдалевич: Деньги vs Мир в семье. Семейная консультация
- 9:00 PM Ципора Харитан: Как выстроить здоровые финансовые отношения?

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА ТРУМА

ТРИ ЧАСТИ ХРАМА РАВ ИЦХАК ЗИЛЬБЕР

В предыдущих главах мы говорили о том, что народ попросил Моше быть посредником между ним и Всевышним, и Моше поднялся на гору Синай и находился там сорок дней и ночей. В недельной главе «Трума» («Приношение») рассказывается о том, как на Синае Всевышний объяснял Моше устройство сборного переносного Храма — Мишкана, или Скинии.

Храм состоит из трех частей.

Первая — это Святая Святых, где находился Ковчег завета, а в нем — разбитые скрижали (их Моше принес с горы Синай в первый раз и разбил, увидев золотого тельца) и скрижали, принесенные им с горы во второй раз. Рядом с Ковчегом стоял сосуд с маном, сосуд с маслом помазания, ветка миндального дерева с цветами и плодами, на которой было написано «Аһарон» (Бемидбар, 17:17—24). В Первом Храме здесь же находился еще и ларец с дарами филистимлян. Они были наказаны Б-гом за то, что захватили Ковчег завета, и потом, вернув его, принесли в знак раскаяния эти дары (Шмуэль I, 5, 6:15—18).

Только первосвященник имел право входить в Святая Святых, и только в Йом-Кипур, и только четырежды, а войти в пятый раз — очень большой грех.

Вторая часть Мишкана (и всех наших Храмов) — Святилище (Кодеш, или һейхал). В северной части Святилища стоял стол с двенадцатью хлебами (их укладывали в два ряда по шесть хлебов), а в южной — светильник с семью лампадами. Между ними, ближе к выходу, находился малый жертвенник — для воскурений. Площадь его верхней плоскости — локоть на локоть, высота — два локтя. Жертвенник был покрыт золотом. Дважды в день на этот жертвенник клали горящие угли, взятые с большого жертвенника, а на них — специальный состав из одиннадцати пахучих веществ.

Третья часть Мишкана — Двор. В переносной Скинии он назывался хацер, в Храме — азара. Здесь находились умывальник и большой жертвенник.

Всевышний точно указал Моше размеры Мишкана: 30 локтей в длину, 10 локтей — в ширину, 10 локтей — в высоту. Святая Свя-

тых представляла собой куб с ребром в десять локтей, а Кодеш — параллелепипед длиной в 20, шириной в 10 и высотой в 10 локтей.

Длина Двора Мишкана составляла 100 локтей, ширина — 50 локтей. Вход находился в восточной стороне, Святая Святых — к западу.

Крыша Мишкана, видимая изнутри помещения, состояла из полос ткани, сотканной из специальной нити. Шесть ниток голубой шерсти, шесть ниток пурпурной шерсти, шесть ниток красной шерсти и шесть ниток льна скручивались в единую нить, состоявшую, таким образом, из 24 нитей.

Из этой нити было соткано десять полос, сшитых вместе по пять. По краям каждого полотнища из пяти полос шли пятьдесят петель, в которые продевались золотые крючки. Эти полосы символизировали десять заповедей, высеченных самим Всевышним на двух скрижалях. Над этим покрытием располагалось покрытие из одиннадцати полос из козьей шерсти, сшитых в два полотнища: в одном полотнище — шесть полос, а в другом — пять. Крайние полосы заканчивались пятьюдесятью петельками, в которые продевались медные крючки. Полотнища символизируют Письменную Тору, состоящую из пяти книг, и Устную Тору, состоящую из шести разделов, объясняет комментарий Баал а-турим. Сверху крыша была покрыта выкрашенными в красный цвет бараньими кожами и тахашевыми шкурами. (Тахаш — вымершее животное, жившее только в ту пору, когда возводили Скинию. У него был один рог и многоцветная шкура.)

Сорок восемь бревен: 20 с севера, 20 с юга и 8 с запада — образовывали стены Мишкана. Их число соответствует числу пророков Израиля (см. Мегила, 14).

Семь лампад светильника — Меноры — соответствуют 7 пророчицам нашего народа: Саре, Мирьям, Дворе, Хане, Авигаиль, Хулде, Эстер.

Мишкан является прообразом Первого, Второго и будущего — Третьего Храма.

Первый Храм был построен царем Шломо, сыном царя Давида.

Царь Давид сам очень хотел построить Храм. Он изучал предания о постройке Храма (причем, из уважения к знаниям о Храме учился стоя) у пророка Шмуэля. Царь Давид купил место для Храма (по указанию пророка Гада — Шмуэль II, 24), приготовил план Храма по указанию пророка и заготовил золото, серебро, медь и железо для строительства. Но строить Б-г ему не разрешил. Через пророка Натана Б-г сказал Давиду, что Храм построит его сын. Дело в том, что Давид вел много войн для защиты и укрепления отечества. Была пролита кровь. Пусть все это было необходимо... но не ему строить Храм. В дни его сына Шломо будет мир, и он построит Храм.

Первый Храм был построен в 2928 году от Сотворения мира. Он простоял 410 лет. Через 70 лет после его разрушения был построен Второй Храм, который простоял 420 лет.

Сказано во 2-й книге Диврей ha-Ямим (Паралипоменон, или Хроники, 3:1): «И начал Шломо строить Дом Г-спода в Иерусалиме, на горе Мория... [где было] гумно Арнана-иевусея».

«Предание говорит, что место, где строили жертвенник Давид и Шломо, где ранее находилось гумно Арнана-иевусея, — это то место, где построил жертвенник и принес в жертву Ицхака Авраам, и там же построил жертвенник Ноах, выйдя из ковчега (после потопа. — И.З.). И там же принесли жертвы Каин и Авель, и на этом же месте принес жертву Адам. Жертвенник должен стоять точно на месте, сдвигать его нельзя никогда, ибо сказано: “Вот это жертвенник для Израиля, и это там, где Авраам принес в жертву Ицхака по слову [Всевышнего]: Иди себе в землю Мория и принеси его в жертву на одной из гор, которую Я укажу тебе” (Рамбам. “Законы о Храме”, гл. 2).»

Сегодня от величественного некогда Храма осталась лишь стена, ограждавшая с запада Храмовую гору, на иврите — Котель-маарави. Каждому еврею знакомо и другое ее название — Стена плача.

«Вот Он, стоит за нашей стеной», — говорит о Всевышнем Песнь Песней (Шир а-ширим, 2:9). «За какой стеной?» — спрашивают мудрецы, и отвечают: «За Западной стеной Храмовой горы. Ибо поклялся ему (Давиду. — И.З.) Б-г, что она никогда не будет разрушена» (Мидраш Шир ха-ширим раба).

Стена эта, частично построенная царем Давидом, ограждала еще Первый Храм. Первый Храм был разрушен вавилонянами, но стена чудом уцелела. При возведении Второго Храма она была надстроена и продолжала, как и прежде, ограждать Храмовую гору с запада. Когда в страну вошли римляне, Веспасиан, захвативший Иерусалим, приказал своим военачальникам полностью разрушить непокорный город. Уничтожить Западную стену было поручено предводителю наемников из Аравии Пангару. Узнав, что Пангар не выполнил его приказа и Западная стена не разрушена, Веспасиан вызвал Пангара и потребовал у него объяснений. «Я решил оставить ее как памятник военной мощи Римской империи, — ответил тот. — Глядя на нее, люди смогут представить себе, насколько грандиозен был сам Иерусалимский Храм, разру-

шенный непобедимыми римлянами». Пангар был казнен, но Западная стена уцелела.

Не менее девяти раз Иерусалим был разрушен и вновь отстроен за два последних тысячелетия, но Всевышний исполнил Свою клятву и сохранил для еврейского народа его святыню — Котель-маарави. И сегодня высится Западная стена — свидетель древних пророчеств о бессмертии Храма. Миллионы евреев из всех стран мира стояли у ее святых камней...

Рамбам в третьей главе «Законов входа в Храм» приводит заповедь: ритуально нечистый человек не должен быть допущен на место Храма. Как сказано: «чтобы отошли они из стана... всякого нечистого от умершего... чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых Я пребываю» (Бемидбар, 5:2—3).

Все мы сегодня ритуально нечисты (очищение производится пеплом красной коровы, которого у нас сейчас нет). Поэтому мы не поднимаемся на гору, на то место, где когда-то возвышался Храм, а доходим только до Западной стены.

Придет время, будет построен Храм, мы очистимся и сумеем подняться выше...

ДАТЬ И ВЗЯТЬ — КАК ЭТО СВЯЗАНО?

РАВ БЕНЦИОН ЗИЛЬБЕР

Предписание принести дары для строительства переносного Храма сформулировано в начальных стихах главы: «Говори сынам Израиля: пусть возьмут Мне возношение» (Шмот, 25:2)

Формулировка вызывает естественный вопрос: почему «возьмут», если речь идет о «дадут»?

Разумеется, странность этой формулировки была отмечена мудрецами. Существует несколько ответов на этот вопрос. Рассмотрим два из них.

Первый принадлежит известному комментатору Торы Бейт а-леви. Бейт а-леви говорит, что человек, приносящий свой дар

на доброе дело: на строительство Храма, в наше время — на изучение Торы, в помощь беднякам, на обеспечение сирот, строительство синагоги и т.д. — получает больше, чем дает. Заслуги, которые он этим приобретает, намного превосходят по ценности отданные им деньги. Таким образом, «взять» в таком даянии всегда преобладает над «дать».

Точку зрения, подобную этой, мы находим в гемаре «Бава Батра». Царь Мунбаз унаследовал от предков огромные и надежно упрятанные сокровища. Да и сам собрал и хранил немало богатств. Но вот однажды в голодный год он раздал все свои богатства бедным. Пришли к нему братья и упрекнули: отцы умножали и укрывали, а ты раскрыл и расточил. Отцы, отвечал царь Мунбаз, укрывали внизу, а я укрывал наверху. И привел соответствующий стих из святых книг. Отцы, продолжал он, прятали там, где властвует рука, а я — там, где у руки нет власти. И снова привел стих. Отцы, сказал царь, прятали там, где это не дает плодов, а я — там, где это плодоносит. Отцы укрывали клады денег, а я — клады душ. Много еще таких противопоставлений привел царь Мунбаз, и на каждое находил соответствующий стих. Среди прочего он сказал: отцы прятали для других, а я — для себя. И это и есть один из ответов на вопрос, почему вместо слова «дать» Тора пользуется словом «взять», казалось бы, противоположным по значению.

Другую точку зрения мы находим у рава Залмана Сороцкина. Он говорит: чтобы дать, надо где-то взять. Где? У кого? У себя. Чтобы дать, надо убедить себя дать, надо воздействовать на себя и у себя взять.

Проиллюстрируем эту точку зрения совершенно реальной историей. В второй половине 19-го века, т.е. не так далеко от нас по времени, жили в Минске два праведных и зажиточных еврея, реб Барух Зелдович и реб Дов Пинес. Их связывали родство (они были женаты на сестрах) и совместный бизнес. Свояки щедро давали цдаку (пожертвования) и много помогали ешивам.

Как-то знаменитая ешива в Воложине, одним из руководителей которой был рав Хаим Соловейчик, попала в долги. Рав Соловейчик поехал в Минск, пришел к реб Баруху Зелдовичу и попросил о помощи. Сбор денег среди жертвователей требует времени, и рав Хаим поселился у реб Баруха и сел в отдаленной комнате за книги.

Через какое-то время рав Соловейчик спросил у Зелдовича, как идут дела и сколько уже удалось собрать. Половина есть, — сказал реб Барух. Спустя месяц реб Барух сообщил, что имеется уже вся необходимая сумма. Рав Соловейчик вернулся в ешиву.

Спустя какое-то время в Воложин к раву Соловейчику на дин Тора (на суд Торы, т.е. с просьбой, чтобы знаток Торы рассудил их) приехали оба свояка. Реб Дов Пинес обвинял реб Баруха Зелдовича в том, что тот в одиночку, только из собственных средств, дал ешиве все необходимые деньги, тогда как прежде они всегда давали пожертвования вместе и поровну. Реб Барух оправдывался тем, что в те дни реб Дов отсутствовал в городе и реб Барух не мог спросить у него согласия.

Интересный спор, не правда ли? Он много говорит о духовном уровне этих людей, для которых так важно было иметь возможность давать, и именно на эту ешиву. Но в свете нашей темы еще интереснее для нас вопрос, который удивленный рав Соловейчик задал Зелдовичу, и ответ, который тот ему дал.

— Зачем же я сидел у тебя целый месяц, оставил ешиву, не давал уроков, если ты не собирал деньги, а вынул их из своего кармана? — спросил рав Соловейчик.

— А мне на это месяц и понадобился, — отвечал реб Барух. — Ты что думаешь, легко расстаться с такими деньгами? Сперва я уговорил себя на половину суммы, а спустя какое-то время — на всю сумму.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО – НЕ ПРОСТОЕ УКРАШЕНИЕ НАХУМ ПУРЕР

“Пусть (сыны Израиля) возьмут для Меня возношение...” (25:2). Этими словами начинается раздел.

Дарение иногда равноценно получению. У других народов жених и невеста обмениваются кольцами при заключении брака. У нас, евреев, только мужчина вручает кольцо своей будущей жене. Если одна невеста делает подарок жениху, их союз считается недействительным.

Исключение допускается лишь в тех случаях, когда жених – важная персона и обычно не принимает подношений. Если невеста дала ему кольцо, их брак действителен, потому что она получает удовольствие, когда жених принимает ее подарок. Иначе говоря, берет она, а не он.

“Пусть возьмут для Меня возношение”. Странная конструкция. Правильнее было бы сказать: “Пусть они дадут Мне возношение”. Но в том и состоит главная идея тумы (возношения). Тора часто уподобляет наши отношения с Б-гом союзу жениха и невесты. Принимая от нас жертвоприношения, Всевышний доставляет нам радость, ценность которой намного выше денежного эквивалента нашего подарка.

Мебель дороже дома

Б-г сказал Моше: **“Вели Бецалелю, чтобы он сделал Мне Мишкан (Святилище),**

Ковчег Завета и келим (утварь)” Когда Моше передавал это указание Бецалелю, мастеру на все руки, он изменил порядок: вначале назвал Ковчег, затем – келим и лишь в конце – Мишкан.

Бецалель возразил: “Моше, учитель мой, но в мире заведено по-другому: вначале человек строит дом и лишь потом обставляет его. Ты велишь мне вначале изготовить утварь, но где я буду ее размещать?”

В самом деле, почему Моше изменил указание Творца? Потому что он давал Бецалелю не строительную инструкцию и не производственное задание. Он говорил с ним не как архитектор с подрядчиком. Моше говорил концептуально – он стремился, в первую очередь, правильно выразить сущность Мишкана и его назначение.

Именно Ковчег, Арон а-кодеш был главным элементом Мишкана. Слово арон (не путать с именем Аарон) образовано от корня ор, свет. Арон а-кодеш был светочем Мишкана, поскольку в нем хранилась Святая Тора в форме скрижалей, дающая свет всему миру. Без него Святилище, построенное евреями в пустыне, было бы пустой безжизненной скорлупой, как водопроводный кран, в котором нет воды – живой воды Торы.

ПРИТЧИ МАГИДА ИЗ ДУБНО

Написано в Мидраше: Почему глава Трума следует за главой Мишпатим? На основании стиха: «Творил я суд и справедливость».

Для разъяснения этого приведем сначала слова Мидраша на недельную главу Мишпатим: «И могущество царя — в Его любви к правосудию». Мощь принадлежит Царю всех царей, Всевышнему, благословен Он, и Он любит правосудие. И дал Он его еврейскому народу, который является Его любимым народом. Сказано: «Ты установил справедливость (закон Торы)» — Ты установил справедливость для Своего народа.

Мудрецы хотели объяснить нам, почему Всевышний не хотел давать законы отношений между людьми и установления суда другим народам — идолопоклонникам, а сказал: «И вот законы, которые ты разъяснишь им» (сынам Израиля) (то есть, даже логические законы, которые любое общество устанавливает себе, были даны еврейскому народу Творцом этого мира наряду с прочими заповедями Торы — прим.). Это станет понятно при помощи притчи.

Притча.

Один богат нанял учителя, обучать его сыновей правильному поведению и правилам хорошего тона — как есть, пить, ходить и т.д. Однажды к нему зашел парень из простолюдинов, который не знал всех этих правил, и стал слушать, как учитель объясняет детям правилам этикета во время проведения трапезы. Когда ученики увидели этого парня, хотели спровадить его, но он стал упрашивать их: «Чем вам помешает, если я постою здесь и послушаю, что вы учите?» Они согласились, и учитель стал разъяснять им правила трапезы: не отправляться на трапезу после первого приглашения, надо дождаться второго, или даже третьего посланника. Не следует садиться

во главе приглашенных. Не тянуться первым к блюду и не хватать его руками. Ученики стали насмехаться над пришедшим: «Зачем тебе знать все эти правила? Разве кто-то хоть когда-то приглашает тебя на трапезу? Разве тебе приносят за обедом персональную порцию? Ведь ты всегда хватаешь то, что осталось в тарелках гостей! Для чего же тебе понадобились эти совершенно чуждые тебе правила?!»

Смысл этой притчи понятен. Это и есть то, что сказано: «Не сделал так всем другим народам (не дал им Тору), и законы не сообщил им, восхвалите Б-га» — мы должны благодарить Б-га за его милосердие, за то что он выделил нас из других народов, и дал нам надел наш как отец сыну.

И об этом говорит Мидраш: «Ты установил справедливость, закон и правосудие сделал Ты в Якове». «Ты установил справедливость» — Ты установил справедливость для любимого народа. То есть, Ты дал им надел, и он принадлежит им по справедливости. Поэтому есть смысл обучать их законам, но не других. Ведь только человек, боящийся Б-га и глубоко изучающий Его Тору может быть справедливым судьей и творить милосердие.

Объяснение притчи:

Дарование Торы еврейскому народу это большая заслуга, но и большая ответственность. Принадлежность к народу Б-га обязует человека отвечать за свои мысли, слова, поступки — все это регламентируется многочисленными законами, регулирующими повседневную жизнь еврея и его отношения с окружающим миром. Надо быть достойным народом, чтобы удостоиться того, что Шхина Б-га будет среди нас, о чем и говорится в недельной главе Трума. И у нас есть обещание Творца, что в заслугу справедливого суда и милосердия придет Машиах.

ЧТЕНИЕ ТОРЫ И АФТАРЫ

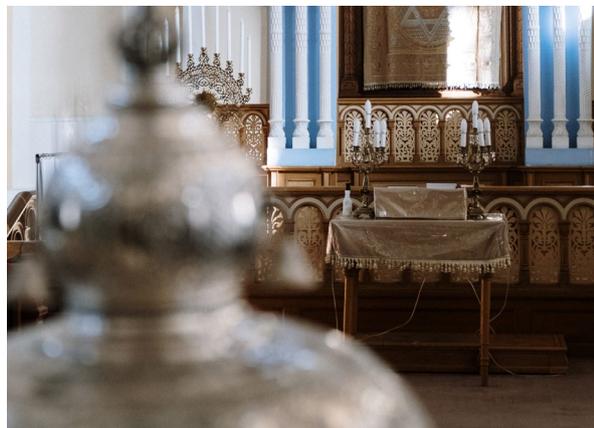
ТРУМА

Афтарой к этой главе служат слова книги Мелахим I (5:26–6:13). В этом отрывке пророк говорит о том, как царь Шломо строил Храм, что связано с темой недельной главы, где говорится о строительстве Скинии, переносного Храма.

5 (26) И был мир между Хирамом и Шеломо, и они заключили союз между собой. (27) И царь Шеломо наложил повинность на весь Исраэль, повинность же составляла тридцать тысяч человек. (28) И посылал он их в Леванон по десять тысяч в месяц попеременно: месяц они были в Леваноне, (а) два месяца в доме своем. Адонирам же распорядился повинностью. (29) Еще было у Шеломо семьдесят тысяч носильщиков и восемьдесят тысяч каменотесов в горах; (30) Кроме начальников, поставленных Шеломо над работой, три тысячи триста надсмотрщиков управляли народом, выполнявшим работы. (31) И приказал царь, и привозили камни большие, камни дорогие, чтобы заложить основание дома из тесных камней. (32) И обтесывали (их) строители Шеломо и строители Хиромо, и Гевалитяне, и готовили деревья и камни для постройки Дома.

6 (1) И было, в четыреста восьмидесятом году после исхода сынов Исраэльевых из земли Египетской, в четвертый год царствования Шеломо над Исраэлем, в месяце Зив, втором месяце, (начал) он строить дом Г-споду. (2) Дом же, который построил царь Шеломо Г-споду, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тоидцать локтей. (3) И передняя часть храма пред храмовым залом этого дома была в двадцать локтей длины, соответственно ширине дома, а в ширину – десять локтей, пред домом. (4) И сделал он в доме окна прозрачные, закрытые. (5) И приделал к стене дома пристройку вокруг стен дома, вокруг храма и

девира (Святого Святых), и сделал вокруг боковые комнаты. (6) Нижний (ярус) пристройки был шириною в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей ибо вокруг дома извне сделаны были в стене уступы, чтобы (бревна) держались не в стенах дома, (а на выступах). (7) И когда строился этот дом, то строился он из привезенных цельных (обтесанных) камней; ни молота, ни топора, никакого (другого) железного орудия не было слышно в доме при постройке его. (8) Вход в средний ярус (был) с правой стороны дома. По круглым лестницам всходили в средний (ярус), а из среднего в третий. (9) И построил он дом, и закончил его, и перекрыл дом кровельными досками и рядами кедровых (балок). (10) И построил он пристройку, – (каждый ярус которой был) вышиною в пять локтей, – вокруг всего дома; она крепилась к дому кедровыми балками. (11) И было слово Г-сподне к Шеломо следующее: (12) (Что до) дома, который ты строишь, (то) если ты будешь ходить по уставам Моим и по законам Моим поступать будешь, и соблюдать будешь все заповеди Мои, поступая по ним, то Я исполню тебе слово Мое, которое Я сказал Давиду, отцу твоему, (13) И буду жить среди сынов Исраэльевых, и не оставлю народа Моего, Исраэля.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН

ЛЕЧЕНИЕ В ШАБАТ. ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ БОЛЕЗНЬ

БОДНЕР И.-П., РОТТ Д.

Когда попросить нееврея или использовать шинуй

Еврею позволяется отвергнуть запрещение Торы при попытке сохранить (спасти) жизнь. Должен ли он попробовать минимизировать нарушение этих запрещений путем просьбы нееврея выполнять запрещенные действия для него?* Если нееврей не доступен, должен ли он выполнить действие с шинуй?

Мы будем видеть, что это зависит от того, использование нееврея или шинуй будет ли иметь отрицательный эффект при попытке спасения жизни или нет: 1. Если использование нееврея или шинуй может отрицательно воздействовать на спасательные усилия, тогда можно не пытаться это осуществить; 2. Однако, в ситуациях, где не будет определенного отрицательного эффекта, каждый должен попробовать использовать нееврея или шинуй.

(Требование попросить нееврея или использовать Шинуй не относится к Сефардам)

Использование нееврея или Шинуй может иметь Отрицательный Эффект

Есть много экстренных жизненно-угрожающих ситуаций, в которых важна каждая секунда или минута. В данной ситуации, колебание спасателя, задержка или несосредоточенность даже в течение нескольких секунд, пробуя избежать отвержения запрещения Шаббат, может привести к смерти пострадавшего (жертвы).

Поэтому, при жизненно опасных болезнях, где может потребоваться срочное медицинское вмешательство, еврей должен выполнять необходимые действия как буд-

то это небыло в Шаббат. Он не должен пробовать минимизировать запрещения Шаббат путем найма нееврея, или используя шинуй.

Например, если есть человек, который демонстрирует симптомы или сердечного приступа (загрудинная боль, короткое по частоте дыхание, избыточное потение, и т.п.). В этом случае еврей должен поднять телефон без шинуй, и обратиться в Хацолу или другую скорую медицинскую помощь. Он не должен задерживаться даже на несколько секунд для того, чтобы попросить нееврея позвонить за него, как и не должен он задерживать для того, чтобы использовать шинуй в осуществлении телефонного звонка.

Использование нееврея или Шинуй не будет Иметь Отрицательного Эффекта

В опасной для жизни ситуации, где непосредственное медицинское вмешательство не требуется — то есть, короткая задержка не будет вредной для здоровья — еврей должен пробовать исключить или минимизировать нарушение запретов Шаббата — путем просьбы нееврея или используя шинуй для выполнения запрещения Торы. Однако, если нееврей не доступен, и действие не может выполняться с шинуй, еврей должен сделать это сам обычным способом.

Например, укус бешенной собаки будет фатален, если только пострадавший не был должным образом привит. Если нееврей просится доставить пострадавшего в больницу, даже если это вызовет незначительную задержку вплоть до одного или двух часов, шансы на жизнь или смертельный ис-

ход для пострадавшего не будут изменены. Для тех, кто не имеет риска для жизни, еврей должен пробовать минимизировать нарушение Шаббат путем просьбы к нееврею доставить его (например, беря такси с нееврейским водителем) в больницу. Однако, если еврей не может получить нееврейского водителя (и это — более чем час или два до окончания Шаббата), он должен доставить на машине пострадавшего в больницу самостоятельно.

Использование нееврея или шинуй является даже более обязательным в случаях, где опасный для жизни риск сомнителен.

Например, целлюлит (жировая гранулема) — серьезная инфекция ткани кожи, которая может развернуться мгновенно и быстро стать опасной для жизни. Трудно для непрофессионала знать, является ли красная сыпь на его коже, фактически, опасным для жизни риск сомнителен, еврей должен сначала попросить нееврея доставить его к врача или в комнату неотложной медицины (больницу). Однако, если ждать нееврея нужно более 1 часа, еврей должен отвергнуть запрещения Шаббат и сделать все сам.

ВОПРОСЫ К РАВВИНАМ

МОЛИТВА ЗА ВРАГОВ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ С ПОЖЕЛАНИЕМ МИРА И ДОБРА?

Молитва за неверных, неевреев, врагов всегда должна быть с пожеланием мира и добра. При этом в Торе достаточно четко разграничено: хочешь — выбирай благословение, поступая так; хочешь — проклятие, поступая иначе. Если человек выбирает проклятие, может, и неосознанно, но своими поступками, не должны ли мы понимать, что только проклятие его и ждет? Тогда наша молитва о нем идет как бы вразрез с Торой. Получается, молиться можно только о покаянии, но не о благах для людей, отвергающих или извращающих Б-га? N.

Отвечает рав Нахум Желязник

Не совсем понятно, почему Вам так очевидно, что молитва за злодеев и врагов должна быть с пожеланием мира и добра?

А как же 12-ое благословение в Амиде: «У доносчиков же пусть не будет надежды, и все творящие зло ныне пусть исчезнут, и все они без промедления истреблены будут. И злодеев без промедления искорени, разбей, уничтожь и подави вскоре, в наши дни»? Ничего себе — мир и добро!

А как же псалмы царя Давида, например «... когда истребляемы будут нечестивые — увидишь» (37:34), «Ведь ненавидящих Тебя, Господи, ненавижу я и с восстающими на Тебя ссорюсь! Полной ненавистью ненавижу их, врагами стали они мне» (139:21, 22) и еще много других стихов?

Уничтожение и наказание зла в этом мире — это огромное благо. В этом желание Всевышнего и в этом — освящение Его Имени, ведь пока зло существует, нет места Царству Всевышнего. Поэтому молиться и просить об искоренении злодеев — это просить об исполнении воли Всевышнего.

В Танахе множество стихов, где Сам Б-г говорит через пророков, что злодеи будут уничтожены Им, Благословенным, без всякой милости. Раз это Его желание, мы тоже должны просить об этом в молитве.

Только следует быть бдительным, не перегнуть палку. Есть зло — настоящее зло, а есть то, что только таким кажется. Многие спешат «записать» в злодеи тех, кто этого звания не заслужил. Тут надо быть очень ак-

куратным, особенно, когда речь идет о наших «далеких» духовно братьях-евреях.

Даже если они ведут себя «не по Торе» и, как Вы пишете, «выбирают проклятия своими поступками», не факт что в этом есть их вина. Безусловно, существует колоссальное различие между теми, кто грешит осознанно, и теми, кто не знает, что совершает нарушение. Если еврей не подозревает, например, о запрете варки в субботу, он ничего не выбирает. Его действие абсолютно нейтрально в духовном плане.

В большинстве случаев такие евреи не виноваты в подобного рода «нарушениях», ведь у них никогда не было настоящей возможности узнать и оценить по достоинству мировоззрение Торы. Они подобны детям, которые были похищены у родителей и

младенчестве и выросли в плену чужих верований.

Согласитесь, шанс, что такие дети вернуться к Традиции отцов, невелик. Даже если такому человеку расскажут что-то и попытаются объяснить, сложно рассчитывать, что он решит менять свою жизнь. Тем более — если он уже в зрелом возрасте, сформировавшимися взглядами, что мы от него хотим?

Поэтому наша обязанность — хорошо относиться к любому еврею (но ни в коем случае — не к его дурным поступкам) только потому, что он наш брат. Само собой, мы должны просить Всевышнего об их возвращении к Торе и заповедям, а не об уничтожении, не дай Б-г.

ЕВРЕЙСКАЯ ВЫПИВКА. ПОЧЕМУ И КОГДА ГОВОРЯТ «ЛЕХАИМ»?

Почему евреи, перед тем, как выпивают, всегда говорят «лехаим», это что, еврейский тост? Когда его правильно говорить?

Отвечает рав Яков Шуб

Действительно, евреи ничего не делают «просто так» и, если существует какой-либо обычай, то, скорее всего, у него есть и объяснение. И обычай произносить «лехаим» перед тем, как выпить какой-либо алкогольный напиток, — не исключение. В переводе с иврита «ле-хаим» означает «на жизнь», «за жизнь».

Почему говорят «лехаим»?

Существуют несколько объяснений:

— в Талмуде (Сангедрин 43а) сказано: приговоренного к смерти перед казнью поили крепким вином со специальной травой, чтобы его рассудок помутился и это облегчило бы его состояние и уменьшило страдания. Получается, что такого человека поили — «на смерть». А когда мы пьем в обычной ситуации, то благословляем друг друга, чтобы это было — «ле-хаим» (на жизнь), а не наоборот, не дай Б-г.

— В Талмуде приводится несколько предположений о том, какой именно плод Хава вкусила и дала Адаму. Одно из мне-

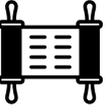
ний: Дерево Познания, плод которого нельзя есть, — было виноградом. Как известно, в результате того, что Адам и Хава нарушили это повеление Всевышнего, в мир пришла смерть. Поэтому, когда мы пьем, то благословляем друг друга, чтобы это было — «ле-хаим», а не наоборот, не дай Б-г.

— Еще одно объяснение: человека, пребывающего в трауре, угощали вином, поскольку вино уводит из сердца беспокойство и страдание. Поэтому, когда мы пьем, то благословляем друг друга, чтобы это было по хорошему поводу — «ле-хаим» (на жизнь), а не наоборот, не дай Б-г.

— Многие за субботней трапезой выпивают небольшое количество спиртного между рыбным и мясным блюдом. Поскольку, согласно традиции, употребление рыбной пищи вместе с мясной опасно для жизни человека, это делают, чтобы прополоскать рот от остатков рыбы. Получается, что мы пьем, чтобы избежать этой опасности для жизни, т.е. пьем — «ле-хаим» (за жизнь).

Когда говорят «лехаим»?

В Торе (глава Лех Леха 14:18-20) сказано, что Малкицедек, который выполнял функ-

ции священника, встретил Авраама, возвращавшегося с войны, хлебом и вином. Затем он благословил Авраама и Всевышнего за то, что Он помог Аврааму одержать победу: **«И Малки-Цедек, царь Шалема, вынес хлеб и вино. А был он священник Б-га**

Всевышнего. И благословил его, и сказал: благословен Аврам от Б-га Всевышнего, Владыки неба и земли; И благословен Б-г Всевышний, который предал врагов твоих в руку твою...»

ЕСЛИ МНЕ ЧТО-ТО НУЖНО, НАДО НАСТОЙЧИВО МОЛИТЬСЯ?

Здравствуйте! Я всегда думала, что когда мне нужно что-то, то я должна настойчиво и многократно просить об этом Б-га. Сегодня послушала лекцию одного рава про то, что это грех, т.к. это унижает Б-га, ведь Он не наш должник. Т.е. получается, что нужно один раз попросить Б-га и больше не возвращаться к этому? N.

Отвечает рав Моше Аксельрод

В Талмуде (Брахот 32б) читаем: «Сказал раби Ханина: “Молитва каждого, кто долго молится, не возвращается неслышанной”. Откуда нам это известно? Из (того, что было с) Моше Рабейну, как сказано “И молился я Господу...” (Дварим 9:26), а затем сказано: “...и послушал меня Господь и на этот раз” (там же, 10:10)».

Следовательно, тот, кто «длит» молитву (много раз молится о чем-то определенном), будет услышан.

Далее Талмуд говорит: человек, который «длит» молитву, будет услышан — при условии, что не будет думать всё время о том, что благодаря его долгим усилиям молитва «дойдет».

Следовательно, много молиться и просить Всевышнего о помощи в какой-то определенной проблеме, — это правильно. Даже если тысяча молитв не будет услыша-

на, возможно, что как раз следующая после тысячи просьба будет исполнена.

Однако человеку не следует гордиться и «полагать в сердце своем», что благодаря его настойчивой и сосредоточенной молитве желание его исполнится. А правильно — ждать, пока Всевышний смилуется и услышит его молитву.

Так пишет Меири: «Он не будет хвалить себя за то, как он молится, и думать, что заслуживает того, чтобы его молитва была принята». А следует вести себя смиренно и надеяться на милость Всевышнего, на то, что Тот отнесется к нему в соответствии с мерой Милосердия и услышит его молитву, и исполнит его просьбу.

Поэтому, конечно, правильно много просить Всевышнего о чём-либо определённом. И в этом нет ничего недостойного. Но в то же время надо помнить, что Всевышний нам ничего не должен, и, возможно, молитва не будет исполнена...

При этом важно подчеркнуть, что вообще часто то, к чему мы стремимся и считаем хорошим для себя, на самом деле оказывается ненужным нам и даже вредит. И только Б-г может знать это. Так что когда наши просьбы не исполняются, возможно, это Всевышний проявляет Свою милость к нам и делает так, как лучше для нас самих.

ЧТО СЕГОДНЯ МЕШАЕТ ЧЕЛОВЕКУ ОБЩАТЬСЯ С Б-ГОМ?

Шалом, уважаемый Рав! Читал комментарий Сончино к Берейшис 3:19, там написано:

«...Итак, труд преобразует землю и позволяет человеку совершенствоваться и самого себя, однако самоуверенность и забвение того, что всякое благо исходит от Творца, часто приводят к трагедии, ибо человек не

в состоянии увидеть всю картину целиком, он не обладает способностью глобального предвидения и, следовательно, не может произвести правильные расчеты. Таким образом, само наказание стало средством исправления и позволило человеку выполнить свое предназначение: преобразовывать зем-

лю. Однако то главное, ради чего был создан человек — диалог с Всевышним — отошло на второй план».

Итак, как я понимаю: с одной стороны, труд — это благословение, данное Всевышним, с другой стороны, слишком полагаясь на себя, человек начинает забывать Б-га.

Но сейчас ведь созданы все условия, чтобы облегчить труд человека, сейчас хлеб добывать намного легче, чем это было, скажем, 2000, 3000 лет назад и более. Сейчас разве нет условий для «диалога с Всевышним»? Сейчас что мешает человеку общаться с Б-гом? Или это будет, когда придёт Машиах? С уважением, Святослав

Отвечает рав Меир Мучник

Вы правы, что в результате изгнания Адама из Эденского сада и проклятья «в поте лица твоего будешь есть хлеб» (Берешит 3:19) дистанция между человеком и Б-гом увеличилась и «общаться» стало труднее. Не так просто стало видеть Б-га в повседневной жизни, когда создается впечатление, что блага мы обретаем собственным трудом или что «само вырастает».

Правы Вы и в том, что к общению с Б-гом мы вернемся, когда придет Машиах, хотя что именно произойдет тогда, мы тогда и узнаем в точности.

Но пока что, как видим, мы еще не там.

Вы спрашиваете: сейчас труд человека очень облегчен современными технологиями, значит, он не требует стольких сил и должно их больше оставаться для общения с Б-гом.

Да, этот аспект современности невозможно отрицать: технологии сильно облегчили многое из того, что делает человек, да еще и дали ему возможность делать то, о чем он и не мечтал всерьез, «сделать сказку былью». Летать, например. Или связываться с другими людьми на большом расстоянии по телефону или зуму. Или печатать на компьютере в одном месте, как я сейчас, а люди прочитают в другом.

Это — с одной стороны.

Но, с другой, скажите: а Вы чувствуете, что у Вас в результате всего этого прогресса остается больше сил? У всех, конечно,

по-разному, но вот лично я постоянно устаю, и многие знакомые мне люди тоже. И в мире, похоже, усталость и стресс — обычное дело.

Почему?

Ведь мне и в самом деле не надо выходить в поле пахать. Достаточно зайти в магазин.

Да, но только чтобы заплатить за хлеб, который мы покупаем, надо эти деньги заработать. Чем? Трудом. В наше время действительно вовсе не обязательно тяжелым физическим. Но всё равно изнуряющим нас — таких, какими мы являемся сейчас. А еще в том мире, где мы живем сейчас, у нас и другие обязанности, требующие сил: детей надо отвозить в школу, брать к врачам, самим по разным делам мотаться — в прошлом многого из этого не было.

Понятно, к чему клоним? Изменился не только конкретно тип труда, который надо затрачивать на выращивание хлеба. Изменился весь мир, а с ним — и мы, живущие в нем люди. Физических сил теперь не надо так много тратить, а у нас их и так нет — в той степени, что были в прошлом. А те силы, что есть, надо тратить на тот труд, который ждет нас сегодня.

В результате человек вовсе не перестал «в поте лица добывать хлеб» и уставать. Просто тип «потения» изменился вместе с типом самого человека.

И человек нынешнего типа по-прежнему не имеет таких возможностей общаться с Б-гом, какие были у Адама в Эденском саду. Более того, он не имеет даже таких возможностей, какие были у людей после изгнания из Сада. Ведь при чтении Торы очевидно, что на протяжении всей описанной ею эпохи были пророки, сейчас читаем о великих праотцах нашего народа, которые, хотя и вынуждены были трудиться и пасти овец, в то же время с Б-гом общались, Он им открывался. А мы сейчас овец можем не пасти, но и с Б-гом так общаться не можем.

Видимо, не только в физическом труде дело. Но и в духовном уровне человека. В его масштабе. Тогдашние люди были сильными и мощными — и физически, и духов-

но. «Богатыри — не вы!» И трудиться тяжело могли, и на духовные высоты подниматься. Не такие, может быть, как Адам в Эденском саду, но всё-таки на значительные. А мы уже не такие богатыри и не обладаем в такой мере ни физической мощью, ни духовной. Только физический труд, слава Б-гу, нам технологии позволили заме-

нять временами на простое нажатие кнопки. Но на духовную высоту одним таким простым нажатием не поднимешься.

Вот и ждем прихода Машиаха, когда не только Б-г нам откроется, но и мы станем другими и вернется к нам былая духовная мощь.

Да наступит это время поскорее!

ОТМЕЧАЮТ ЛИ ЕВРЕИ 14 ФЕВРАЛЯ — «ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ»?

Расскажите, пожалуйста, отмечают ли евреи 14 февраля — «День влюбленных»? Можно ли, например, подарить жене цветы или шоколад?

Отвечает рав Яков Шуб

Большое спасибо за Ваш вопрос.

Чтобы на него ответить, во-первых, надо разобраться в истории этого праздника, а во-вторых, понять, что этот праздник выражает в наше время.

Через призму столетий

Не секрет, что долгое время этот праздник назывался «День святого Валентина» — из-за его легендарной связи с апокрифической историей одного из ранних христианских святых.

На самом деле происхождение этого праздника еще более древнее — от языческого праздника Луперкалии в Древнем Риме — праздника плодородия, отмечавшегося в исключительно развратной форме.

На протяжении столетий празднество пережило ряд трансформаций. Изязыческого переросло в христианское, а затем, воспетое Джефри Чосером и шекспировской Офелией, превратилось в романтический «День Влюбленных», когда по всему миру рассылаются десятки миллионов поздравительных открыток с признаниями в любви. И это — не считая цветов, шоколада, украшений и других подарков, ставших частью ритуалов это дня.

С точки зрения еврейского Закона вопрос заключается в том, является ли празднование этого дня нарушением запрета «следовать путями неевреев». Ведь, с од-

ной стороны, у этого праздника явные языческо-христианские корни, а, с другой, письма и подарки любимому человеку — вполне рациональная форма выражения своих чувств, и в наше время это совершенно лишено религиозной подоплеки.

Рамо (178:1), основываясь на респонсе Маарика, приводит два основных критерия нарушения запрета «следовать путями неевреев». Запрет нарушается: — когда совершаемое действие имеет отношение к распущенности, разврату; — когда совершаемое действие не имеет рационального обоснования; в этом случае мы опасаемся, что у него языческие корни.

В отношении «Дня влюбленных», кроме явно выраженных языческо-христианские корней, ситуация усугубляется еще и тем, что дело далеко не всегда ограничивается безобидными романтическими подарками. Поэтому зачастую в его праздновании есть и проблема с первым критерием Рамо, упомянутым выше. В этой связи известный в Америке галахический авторитет, рав Исраэль Бельский (Шулхан а-Леви, с. 137) отмечает: в конечном счете, большинство авторитетных раввинов выступают против таких празднований.

Рабы окружающего общества

Давайте, однако, попробуем задуматься: что же всё-таки побуждает человека выражать свои чувства именно в этот день? В западном обществе этот день характеризуется несколькими чертами, не последними из которых являются материализм и культура «демонстративного потребления», когда человек действует и покупает вещи с

целью выделиться или из-за давления со стороны общества. Не верите? Спросите парня, который не поздравил свою девушку и не подарил ей подарок в этот день.

Прилавки магазинов ломаются от всевозможных товаров, предлагая осчастливить своего избранника всем, начиная от открыток, цветов, шоколада и заканчивая другими атрибутами, которые, якобы, выражают любовь и признательность. И податливые потребители, не задумываясь, открывают свои кошельки.

Другой особенностью этого праздника является давление со стороны окружающих: назначить свидание на этот день. Не верите? Спросите девушку, которую никто не пригласил на свидание в этот день. По большому счету, даже не имеет значения, нравятся люди друг другу или нет, главное — поставить «галочку», чтобы не упасть в глазах сверстников.

Любовь по-еврейски

Обе эти черты полностью противоречат еврейскому мировоззрению. Да, еврейские праздники также сопровождаются финансовыми расходами. Однако значительная их часть связана с помощью другим и заботой о них. Забота о нуждах малоимущих в праздники является одним из основополагающих моментов в иудаизме.

Рамбам (Законы Праздника 6:18, 19) пишет: если человек сидит за праздничным

столом и наслаждается трапезой только со своими домочадцами, не заботясь о нуждах бедняков и малоимущих, то его трапеза превращается в «праздник живота» и не имеет ничего общего с настоящей радостью выполнения заповеди.

А одноразовые романтические свидания, не обязывающие ни к чему, — также полная противоположность ценностям иудаизма в отношениях между мужчиной и женщиной. В семейных отношениях мы скорее стремимся к привязанности, к тому, чтобы на основе романтики и любви построить прочные доверие и взаимоуважение, которые затем помогут супругам успешно пройти возможные взлеты и падения семейной жизни.

Поэтому подарить жене цветы или шоколад — это, безусловно, отличная идея. Для этого подходит любой день в году, а делать это именно 14 февраля — не по-еврейски.

А чтобы это событие было более глубоким и значимым, можно не ограничиваться формальным подарком, а выделить время, чтобы вместе поблагодарить Всевышнего за все хорошее, что происходит с нами. Сказать о достоинствах друг друга, признать, насколько мы ценим то, что другой делает для нас. А если есть необходимость, то и попросить прощения друг у друга и быть готовыми простить.

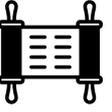
ЗАЧЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАВИЛ И ОГРАНИЧЕНИЙ?

Меня давно мучил вопрос, зачем придерживаться ортодоксальных религиозных правил и ограничений, ведь зачастую именно они становятся помехой для ведения нормальной жизни в современном глобализированном обществе.

Даже при обращении к истории становится понятно, что часто евреи могли приживаться и достигать успеха, принимая чужую культуру (и даже чужую религию), что, вроде бы, противоречит тому, что сказано в Торе. С уважением, Олег.

Отвечает рав Эльяким Залкинд

По правде говоря, Ваш вопрос очень странен. Ведь так же можно спросить, зачем быть честным и порядочным человеком. Ведь тот, кто «при необходимости» умеет выгодно обмануть, а иногда и предать свои принципы, или, что еще проще, их не имеет, зачастую лучше устраивается в жизни. А если он иногда умеет и украсть, то живет, как правило, богаче. И т.д.

Но критерием нашего поведения является не более устроенное существование, а следование Истине. Ведь Творец мира дал нам именно эти законы, чтобы мы жили по ним, а мы приняли их к исполнению и, вот, исполняем. Что же может здесь мучать? А то, что иногда это, как Вы говорите, не совсем вписывается в «глобализированное» общество, так что? Если общество не знает законов, на которых зиждется мироздание и которые открыл нам Сотворивший его, — как говорится, это не наша проблема, а проблема общества. Ведь в мировой истории было много обществ, которые уже исчезли, зачахли или заблудились и сняли маску благополучия и гуманности, — мы же продолжаем жить по нашим законам, как хочет того Властелин мира и как мы Ему обещали.

Таким образом, всё зависит от точки отсчета, от ответа на вопрос: кто я? чего ищу? для чего я здесь? Если в основе всего — выгодное устройство, удобство, успех в этом мире, — действительно, заповеди и устои могут казаться «помехой». Но если человек ищет истину, смысл, не исчезающий с погрешением, ищет настоящий Источник и Замысел и находит их, если осознает, что он — что-то большее, чем тело и «культура», — тогда что ему до встречающихся порой «неудобств», кажущихся другим помехой. Однако человек, принимающий решение о том, кто он, должен знать: если он выбирает лишь этот мир, — большего не получит. Если же выбирает истину, свой глубинный Источник и суть, — найдет их. Во всём «мера за меру».

Но, кроме всего этого, само представление о конфликте между полноценным соблюдением нашей Традиции и жизнью в современном мире сильно преувеличено. Ведь ортодоксальные евреи во всех развитых странах — представители многочисленных сфер деятельности и профессий: учителя, врачи, ученые, разработчики, программисты, бизнесмены, адвокаты, художники, музыканты, писатели и т.д., а также раввины, знатоки, преподаватели Торы и изучающие Тору.

С тем, что Вы говорите об «уроках» истории, также трудно согласиться. Напротив, на протяжении всей истории еврейского народа, живущего среди других народов более 3500 лет, со времени прибытия семьи праотца Якова в Египет и до нашего времени мы видим одно и то же: если евреи сохраняли свою веру, — были уважаемы, и, даже если приходили времена гонений, — спасались. Но если пытались ассимилироваться — в конце концов оказывались ненавистными, их преследовали, убивали. В Египте благодарность египтян к евреям сменилась преследованиями и порабощением — после отмены обрезания; во времена Пророков евреи подвергались притеснениям окрестных народов каждый раз, когда склонялись к идолопоклонству; в Персии — см. события, предшествовавшие Пуриму. То же было и в изгнании. В Испании инквизиция выслеживала и подвергала жестоким казням тех, кто отказался от своей веры. И т.д., вплоть до Катастрофы европейского еврейства, семена которой были посеяны идеологией реформы, движением «приобщения» к культуре «просвещенных» народов. (Катастрофа миновала восточные страны, в которых подавляющее большинство евреев оставались верными своей Традиции).

Тора, Традиция — источник нашей жизни и силы, и если, не дай Б-г, евреи оставляли этот источник, становились как дерево, лишенное корня, земли и воды. Когда же мы верны Всевышнему, Он спасет нас и, даже проводя через испытания, хранит и приводит к истинной цели.

☰
💬

Иудаизм и евреи

Сегодня, 10 октября —
Зоом-уроки: Война в Израиле

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

Вопросы раввину ▾ Рубрикатор

задано	ответчено	опубликовано	раввины
50514	41234	7177	49

[Вопрос дня](#)
[Последний вопрос](#)

TOLDOT.COM/URAVA/ASK/

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КАК ПРОСИТЬ ПОМОЧЬ?

МИРЬЯМ ЛЕВИ

От того, как мы просим ребенка помочь нам, в огромной степени зависит его отношение к помощи. Лучше всего не начинать просьбу словами: «Я хочу, чтобы ты...», потому что это ставит в центр наше желание. Дружеское обращение лучше всего: «Пожалуйста, сними эту одежду», а не «Будь добр, сними мне, пожалуйста, эту одежду». И нужно решительно избегать таких просьб: «Ты не против разбить для меня эти яйца?» или «Тебя не слишком затруднит надеть маленькому подгузник?» Они выражают и возбуждают чувство неуверенности, как в желании ребенка помочь, так и в праве родителей просить о помощи. И просто «Иди, помоги мне с посудой» лучше, чем «Не хочешь ли помочь мне с посудой?» Потому что если ребенок ответит вам «Нет», у вас проблема. На самом деле, вовсе не всегда нужно прямо просить о помощи. Можно, например, сказать: «Сара, ты можешь накрывать на стол для ужина» или «Иди, Иона, — ты можешь мне помочь нарезать огурцы». Иногда мы можем предложить: «Это будет помощь, если вы...»

Никогда не спрашивайте ребенка. И не говорите ему, как вы устали, это звучит как извинение. Просто скажите:

«Мне нужна твоя помощь». Родители не должны чувствовать себя обязанными разъяснять, почему они нуждаются в помощи.

Эта само собой разумеющаяся позиция в отношении помощи хорошо сформулирована одной матерью восьмерых детей:

Когда дети были маленькие, не возникало вопроса об их помощи — я просто иначе не смогла бы справиться. У каждого из детей была своя работа, и каждому приходилось выполнять свою часть. И дети, похоже, сами восприняли это отношение — этого я

от них и ожидала — в конце концов, я не могла делать все!

Даже если родители очень устали или спешат, они должны сделать усилие, чтобы просить детей о помощи спокойно и мягко. Обращаясь за помощью, родители должны быть внимательны, чтобы тон их голоса не выражал возмущения, расстройства, возбуждения. Например, резкое «Иди сюда и убери со стола» может продемонстрировать раздражение из-за того, что ребенок недостаточно помогает. Ребенок ловит скрытую критику в обращении родителей и в результате может обидеться и не захотеть помогать. С другой стороны, обращение, в котором сквозит колебание, как в разобранных выше примерах, показывает беспокойство родителей тем, что дети могут не захотеть им помочь; и достаточно часто в итоге происходит именно то, чего боятся родители. Очень ценно, если родители научатся контролировать эти вредные эмоции, выявив и изменив те установки, которые их вызывают.

ПОКАЗАТЬ ОЦЕНКУ

Родители должны показывать, что ценят помощь детей. Так они демонстрируют подбаждующий и желательный ответ, когда один человек помогает другому. Этот пример эффективно воспитывает в детях основополагающее чувство акарат това (благодарность). Но неумеренные выражения благодарности не годятся, они могут вызвать у ребенка подозрение, что их помощи не ожидали, и это противоречит само собой разумеющейся позиции, о которой мы говорили раньше. Кроме того, дети могут тогда стать зависимыми от этих похвал и поверить, что все, что они делают, должно вызывать такую высокую оценку. Это мо-

жет даже перерасти в потребность похвалы по каждому поводу, за все действия, и не только от родителей, но и от всего окружения. Простое «спасибо» достаточно за небольшую вещь, и даже это не всегда необходимо для домашней работы, которая выполняется повседневно.

Следует позаботиться о том, чтобы, выражая оценку, не связывать помощь ребенка с его качеством. Такие выражения, как «Ты добрая девочка, потому что помогла мне», могут повести к тому, что дети будут стремиться помогать для того, чтобы их любили и ценили. По контрасту, если давать такие оценки, как «Ты тяжело потрудились и сделал хорошую работу», или «Ты очень помог сегодня», или «Ты делал это с радостью — ты был счастлив выполнить мицву», то ребенок придет к пониманию ценности такого поведения.

Хвалите реалистично. Дети чувствуют себя неуютно, когда их хвалят несправедливо и незаслуженно. Это может даже вызвать неправильное поведение — ребенок осознает, что он не «чудесный мальчик», как вы его называете, и спешит доказать, что не может соответствовать такому образу.

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОМУ

Одни родители просят детей о помощи, когда им это нужно, а другие предпочитают поручить каждому какую-то постоянную обязанность. В этом случае каждый ребенок знает, чего от него ожидают, и гораздо меньше необходимости просить его помочь. Например, можно перед началом субботы рассказать детям, что каждый должен делать, накрывая стол или убирая с него. Можно составлять расписание домашней работы каждому ребенку на неделю; тогда потом не будет никаких ненужных споров о том, кто и когда должен что-либо сделать. Детям нужно позволять принимать участие в распределении обязанностей по дому и других подобных заданиях. Они более охотно выполняют свои поручения, если им дают выбрать, что де-

лать. Мать может, например, начать с того, что соберет всех детей и скажет им: «В доме нужно многое сделать. Это слишком много, чтобы мама могла справиться одна, ей необходима ваша помощь. Давайте составим список, что вы, дети, можете сделать».

Матери обычно полагаются на свой здравый смысл, решая, что можно ожидать от детей разного возраста. Но если они не уверены в этом, то могут посоветоваться с более опытной матерью. Те, кто скептически относятся к способностям маленьких детей, могут почитать отчет школ Монтессори, где трехлетние дети учатся подметать, подавать горячий суп и полировать серебро в качестве тренировки «практической жизни».

Поскольку дети обычно не любят делать одну и ту же работу каждый день, в большинстве семей существует ротационная система, с разными работами для каждого из детей в течение недели (см. примеры). Особые расписания можно делать на субботу и исход субботы. А для маленьких детей, которые еще не умеют читать, можно сделать картинки. В некоторых семьях, и это хорошо действует, старшему ребенку отводится роль наблюдателя; это освобождает мать от необходимости проверять, правильно ли сделана домашняя работа. Старшие дети могут сами составлять расписания так, как они считают подходящим для младших. Хороша также и самопроверка, когда, сделав все работы, ребенок отмечает это на расписании рядом со своим именем. Если расписания составлены маркером, а он делает пометку карандашом, то в конце недели ее можно стереть, а расписание остается служить дальше.

Расписания — большая подмога, но все-таки нам нужна помощь и во всяких менее регулярных делах. Одна многодетная мать рассказывает:

Мне нужно только позвать: «Вот овощи, чтобы чистить. У кого есть время?» И всегда кто-то готов это сделать. И так же, если мне нужен хлеб:

«Мы без хлеба. Кто пойдет в магазин?» Каждое утро я готовлю список, что нужно купить в магазине, и первый, кто готов, туда идет.

У этой матери хорошо действует такая система, а для других лучше обратиться к каждому ребенку и выделить ему свою задачу.

ПЕРЕЕХАТЬ В СЕЛЬСКУЮ МЕСТНОСТЬ, ЧТОБЫ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЗЕМЛЕ И К ТВОРЦУ?

ИТА МИНКИНА

«Всё ниженаписанное — всего лишь результат моих наблюдений и рассуждений. Если будут допущены ошибки, прошу не судить строго. Целью было — донести суть вопроса, чтобы узнать Ваше мнение.

После того, как Творец и жена дали мне возможность быть папой, я открыл для себя очень большой пласт вакуума. Появились вопросы, которые раньше меня не беспокоили:

Что это такое — ребенок? Как к нему подойти? Что с ним делать? Зачем нужно воспитание ему и мне? Да и что есть собственно воспитание?

Вопросов на самом деле больше чем ответов. Благо, есть на сегодняшний день много информации на эту тему. На вашем сайте занятия на тему воспитания — это своего рода основной путеводитель для всех родителей. И за это Вам Большое Спасибо.

Любой родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего. Точно так и я. И мне хочется, чтобы мой ребенок получил всё самое лучшее, что дал нам Творец. А что же это такое — самое лучшее?

До сегодняшнего дня я не нашел ничего лучше страха и любви перед Творцом. Но теперь задача. Как эти ценные знания донести до детской головушки в ее нежном возрасте? Как всё это реализовать? Вопрос — для меня — очень сложен. Ведь если получится донести до детского понимания ценность этих понятий, то из детей действительно могут получиться настоящие евреи. Но думаю, что Творец уже решил этот вопрос и на самом деле делать ничего не надо. Он создал для наших детей всё необходимое. Но видят ли это дети?

А это вопрос. Что видят вокруг себя большинство детей? Бетонные стены. Многоэтажные здания. Пробки. Нервы. Метро. Суэта.

Домашние задания. Кружки. Спорт. Телефон. И так — каждый день. Какие-то соревнования друг перед другом. Кто быстрее, умнее или богаче. Если попытаться собрать в общее понятие, то большинство детей вокруг себя видят всё то, что создал человек.

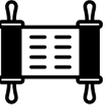
Творца не видно. Дети радуются булочкам и разным сладостям, которые создал человек. Начнем объяснять, что это сделано из пшеницы, которую создал Творец. Поймут ли они это, если никогда не видели ни Творца, ни пшеницу? Кого они попросят приготовить булочку — маму или Творца? Дети радуются мультфильму, который создал человек. И даже если этот мультфильм будет про Творца и детям он понравится, увы, детям понравится не Творец, а мультфильм. И о Творце будут, как попугайчики, из мультфильма повторять то, что они услышали, совершенно не понимая, о чем идет речь.

Дети смотрят с открытым ртом на высокий строительный кран (как знак искреннего удивления: даааа, вот это машина), это тоже сделал человек. Первая поездка в метро, первая прогулка по эскалатору, впервые поездка на автобусе, передвижение на самолете между континентами (вот это мощь, вот это сила — и всего два двигателя, особенно — в папиных комментариях), и снова дела-творения рук человеческих.

Игрушки — то, что стало каким-то необходимым атрибутом детства. Игрушки это то, что дети просят чаще всего после еды, — это тоже дело рук человеческих. Они хотят иметь и хотят пользоваться искусственным миром, впрочем, тем, что мы, родители, им предлагаем.

Мы посадили детей в коробку и закрыли ее, а сверху еще и заклеили скотчем, чтобы они ее случайно не открыли и оттуда ничего

не увидели или не услышали о том, что снаружи. Увы, но Света в коробке нет. Они получают в своей коробке всё то, что общество считает необходимым. И даже сказки и рассказы о Творце.

Как можно понять ценность воды, если она доступна нам всем в необходимом количестве 24 часа в сутки? Мы не прилагаем усилий, чтобы ее принести, мы не трудимся, чтобы ее унести или очистить. Как можно понять, что такое колодец, описанный в Торе, если его нет в реальном мире и дети его никогда не видели? Это большое благо — то, что вода сейчас на каждом углу, но понимают ли это благо дети? Думаю, что нет. Шаг назад от Творца.

Как можно оценить и понять величие и необходимость солнца? Свет сейчас везде. Даже самый дешевый телефон оснащен фонариком. И опять все 24 часа свет у нас в кармане. Холодно? Ничего, оденемся. Современный мир, скорее, прячется от солнца. От него потеешь, воняешь, ничего не видишь, может быть даже рак кожи — раздражает. Еще один шаг назад от Творца.

Или луна. Определить ее ценность на сегодняшний день, думаю, почти что невозможно. Расчеты дня и ночи без усилий и трудов доступны на любой веб-странице еврейского сайта. В телефоне есть много приложений, которые сразу скажут, когда будет новый месяц, когда начало шаббата, Авдала (конец субботы, отделение святого от будничного) и так далее.

Мы можем говорить об их ценности, объяснять, покупать красивые книжки, объясняющие значение луны, и дети будут нас слушать. Но только если мы сами этого не делаем, а проверяем всё по телефону, то можем быть уверены, что и наши дети будут делать всё то же самое. Понимают ли дети сегодня значение луны? Еще один шаг от Творца.

Как можно любить Творца без того, чтобы любить землю? Ведь это непосредственно то, что нас кормит. То, по чему мы ходим. То, что нас растит. Благо, есть Ту би-Шват («Новый год деревьев»), который напоминает об этом. Опять же — в теории. А в жизни? Видят ли дети родительскую любовь, заботу, благодарность земле? Мы говорим браху (бла-

гословение) перед едой, после еды. Но понимают ли смысл этой брахи наши дети?

Прекрасно понимаю, что еврейская жизнь строится только в общине. Наверное, все общины сегодня находятся в городах. И если я хочу приблизиться к еврейской традиции, народу и также хочу нести свет Творца, то переезд к общине просто необходим.

Теперь. Как быть? Город не только прячет Творца от ребенка, но и уродует души детей. Рекламы на билбордах алкоголя, табака или нижнего женского белья на полуобнаженной женщине. Этого уже может быть достаточно, чтобы выжигать в душе ребенка неправильные ценности.

Во всем описанном, конечно же, нет ничего нового. Но степень отдаления от Творца каждый год всё больше и больше.

Вот и вопрос. Не будет ли полезным для детей, да и для взрослых тоже, переезд в сельскую местность? Чтобы, опять же, если мои рассуждения верны, больше приблизиться к Творцу? Интернет есть — учиться можно и в деревне. Община? Показать детям трудолюбие. Выращивать пчел, овец. Посадить огород. Показать цикличность. Сделать, так сказать, искусственный «откат» в человеческом прогрессе. Изолировать от контрпродуктивного, как мне кажется, технологического прогресса и абсолютно деморализованного общества.

Что мы ценим? То, чего нет, или то, чего мало. Таким образом, создавать дефицит можно и искусственно. В избытке материального «добра», думаю, мы Творца не найдем.

В Берешит 3:19 написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб». Может быть, «пот лица» — это человеку не наказание, а как раз наоборот? Может, «пот лица» — это и есть наше духовное благо, наше духовное спасение и радость? Без физической активности или физического труда люди страдают. Мы это хорошо видим сегодня: как процветают фармакологические фирмы, продающие препараты антидепрессантов.»

Спасибо, что написали на наш сайт и что поделились своими размышлениями.

Они очень глубокие — о самых сложных вопросах воспитания вообще и воспитания веры. Думаю, Ваше желание разобраться не ограничится этим вопросом и ответом.

И, пожалуйста, подумайте о варианте заниматься с кем-то по программе «Талмуд Он-лайн», где Вы сможете обсуждать вопросы веры и воспитания.

Или обратиться к семейным консультантам, занимающимся работой с родителями: к рабанит Ципоре Харитан или ко мне. Так как, по всей видимости, у Вас, как у каждого думающего молодого папы, будут возникать вопросы и сомнения в процессе роста Вашего ребенка.

И Вы как папа хотите выполнять свою роль не формально, а со всей душой, поэтому думаю, целесообразно иметь возможность с кем-то время от времени обсуждать вопросы по ходу их возникновения.

Вы пишете:

Любой родитель хочет для своего ребенка только самого лучшего. Точно так и я. И мне хочется, чтобы мой ребенок получил всё самое лучшее, что дал нам Творец. А что же это такое — самое лучшее?

До сегодняшнего дня я не нашел ничего лучше страха и любви перед Творцом. Но теперь задача. Как эти ценные знания донести до детской головушки в ее нежном возрасте? Как всё это реализовать? Вопрос — для меня — очень сложен. Ведь если получится донести до детского понимания ценность этих понятий, то из детей действительно могут получиться настоящие евреи.

Вы совершенно правы, задача воспитания — вырастить настоящих евреев. Но как донести до детей в их нежном возрасте понятия трепета перед Творцом и любви к Нему?

Только через любовь. Душа до того, как спускается в этот мир, находится в Высшем мире, где есть только свет и любовь Творца. И Он, Благословенный, поручил родителям любить ребенка, которого послал им: тогда душа на интуитивном и духовном уровне продолжает ощущать связь с Творцом — через родительскую любовь, которая является проводником связи души с ее Создателем.

Не случайно людям, выросшим в атмосфере критики и недостатка родительской

любви, очень трудно почувствовать любовь Творца. Так как на эмоциональном уровне им тяжело представить, что их можно любить просто за то, что они родились, просто за то, что они существуют, — как любит человека Б-г.

Вы пишете:

Дети смотрят с открытым ртом на высокий строительный кран (как знак искреннего удивления: даааа, вот это машина), это тоже сделал человек. Первая поездка в метро, первая прогулка по эскалатору, впервые поездка на автобусе, передвижение на самолете между континентами (вот это мощь, вот это сила — и всего два двигателя, особенно — в папиных комментариях), и снова дела-творения рук человеческих.

Дети смотрят с открытым ртом на поражающие их воображение вещи, и в эти моменты восторга и удивления наша задача как родителей: с одной стороны, поддерживать восхищение, не «отменять» его, ведь для ребенка открытие мира — это увлекательнейший процесс.

А, с другой стороны, сказать: «Как велик Творец, заложивший в разум человека возможность делать такие открытия или создавать такие невероятные вещи! Как велик Творец, дающий людям такие идеи и их рукам — возможность это претворить в реальность!»

Между нами: сколько было прекрасных гениальных задумок, которые их авторы не смогли претворить в жизнь — и они были созданы только через несколько десятилетий или даже веков...

Мы видим, что только если Б-г дает мощь, только если Он выстраивает все необходимые для воплощения замысла условия, то идея, план, цель строителя или изобретателя может осуществиться! И опыт показывает, что иногда достаточно одной небольшой помехи, чтобы рухнула вся великолепная конструкция замысла.

То есть помощь Творца на всех этапах создания и воплощения идеи — жизненно важна для ее претворения в жизнь. Поэтому мы и говорим ребенку: «Как велик Тво-

рец, Давший человеку эту идею!» (и все условия, чтобы идея работала).

Это относится ко всему, созданному человеческими руками: зданиям, подъемному крану, колесу обозрения, самолету и т.д.

Вы пишете:

Мы посадили детей в коробку и закрыли ее, а сверху еще и заклеили скотчем, чтобы они ее случайно не открыли и оттуда ничего не увидели или не услышали о том, что снаружи. Увы, но Света в коробке нет. Они получают в своей коробке всё то, что общество считает необходимым. И даже сказки и рассказы о Творце.

Приходя в этот мир, ребенок воспринимает всё, что его окружает, очень естественно. В первый год жизни у него есть всё, что ему нужно, если рядом папа и мама и им всем хорошо вместе.

В дальнейшем, если папе и маме хорошо вместе, ребенок будет воспринимать мир как гармоничный и целостный. Его мало будут заботить недостатки городской жизни, рост налогов или нелегальной иммиграции, или загрязнение окружающей среды, если папа и мама вместе и им всем хорошо друг с другом.

Ребенок воспринимает мир прежде всего с его эмоциональной стороны. И мир в семье, и хорошие взаимоотношения тех, кто с ним рядом, являются гарантией того, что ребенок будет ощущать гармонию мира.

Это нам, взрослым, очень много надо для познания и самореализации, а детям — важна гармония в отношениях тех, кого они любят.

И поскольку эти люди — весь его мир, представители всего человечества, его лучшие представители (так как маленький ребенок любит родителей беззаветной любовью), свое восприятие красоты и гармонии мира он получает через них. Через родителей.

Это не значит, что родители никогда не могут ссориться, они же люди и разногласия естественны, но если, в основном, в доме, в семье есть доброжелательная атмосфера, ребенок растет с ощущением

правильности мира и правильности своего места в нем.

Поэтому молодым родителям, которые стараются привить детям понятия любви к Творцу и Его присутствия в этом мире, стоит прежде всего обратить внимание на свои взаимоотношения и постараться сделать их как можно более любящими и уважительными. Тогда — на духовном уровне — душа ребенка живет и растет с ощущением Присутствия Творца.

Вы пишете:

Вот и вопрос. Не будет ли полезным для детей, да и для взрослых тоже, переезд в сельскую местность? Чтобы, опять же, если мои рассуждения верны, больше приблизиться к Творцу? Интернет есть — учиться можно и в деревне. Община? Показать детям трудолюбие. Выращивать пчел, овец. Посадить огород. Показать цикличность. Сделать, так сказать, искусственный «откат» в человеческом прогрессе. Изолировать от контрпродуктивного, как мне кажется, технологического прогресса и абсолютно деморализованного общества.

Вы поднимаете очень непростой вопрос: с одной стороны — приближение к Творцу через природу, через труд, с другой стороны — понимание, что только община может дать семье и растущему ребенку все условия, необходимые, чтобы вырасти настоящим евреем.

Это вопрос, и давайте попробуем разобраться. Так исторически сложилось, что еврейские общины возникали и развивались в городах. И только в Израиле есть религиозные поселки, в которых живут деятельные еврейские общины.

Там можно совмещать (для тех, кому это близко): строить связь с Творцом, когда душа не скована городской суетой, и одновременно жить жизнью общины.

Но за пределами Израиля, боюсь, ситуация иная... И ребенку для развития нужны сверстники, нужны другие дети, нужно научиться строить с ними правильную коммуникацию. Жить без общины — это обречь себя на длинную череду сложностей и подвергнуть риску еврейское воспитание де-

тей. Отдалиться от всего ради труда и жизни на природе... У нас уже есть примеры этому в истории. Это и Лев Толстой — не так давно, это и члены древней секты ессеев, жившие в районе Мертвого моря. У них была идея, но у них нет последователей...

При всей сложности жизни в современном мире — жизнь евреев не подразумевает бегства от него... Так мы ничем своим детям не поможем. Наша цель как родителей — научить детей жить в этом мире, понимать, как он устроен, как можно применить с пользой то, что он предлагает, как оградить себя — внутри него — от того, что может принести вред.

Как правильно взаимодействовать с миром, научиться жить с людьми по еврейским законам: как не обидеть, но и постоять за себя, как уберечься от лашон а-ра.

Великий мыслитель и праведник Хафец Хаим, написавший фундаментальный труд о том, как уберечь свою речь от негативных высказываний, не предлагал молчать или уйти в горы подальше от людей. Нет, можно говорить, более того — нужно говорить.

Но, живя среди людей в тесном городе, говорить так, чтобы наша речь несла любовь, чистоту и радость. Это сложная задача. Но евреи никогда не боялись сложных задач, поэтому и выжили как народ Б-га.

Как найти Присутствие Творца везде, даже в городе? Это не такая простая задача. Как Вам, человеку, тонко чувствующему природу, найти Творца в городе?..

Возможно... в парке, в красоте зимы и осени, в красоте листопада — в городском саду, в изумительной красоте божьей коровки, сидящей на траве?.. Творец присутствует везде, и в городе тоже, и только вы — родители — можете научить ребенка находить Его.

Ребе из Коцка спросил своих учеников: Где находится Б-г? И после того, как они попытались ответить, сказал: «Б-г находится там, куда человек позволяет Ему войти». От нас — от Вас, от меня, от любого родителя — зависит, насколько мы «пустим» Б-га в наши дома, в наши разговоры с ребенком, в наши отношения в семье. Этого не сделает никто другой. Так мы исподволь готовим ребенка к жизни, к его взрослой жизни, когда он станет самостоятельным человеком.

Он будет жить самостоятельной жизнью, но впечатления детства, когда папа или мама учили его находить Творца в разных ситуациях и оберегать себя от негативного, — останутся с ним. Будут ему опорой, помогут быть собой и быть настоящим евреем в обществе других людей.

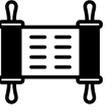
ЭЗРАТ НАШИМ – В ЖЕНСКОМ ШАТРЕ

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЕВРЕИ ЖИВУТ ПО ДРЕМУЧИМ ЗАКОНАМ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ВИЗАНТИИ?

РИКА ГДАЛЕВИЧ

«Почему мы, женщины, должны подчиняться мужу, а Галаха (еврейский Закон) это поощряет? Мужики при поддержке Галахи вздумали решать, греховно ли лесбиянство и аборт. Почему Галаха живёт по дремучим законам средневековой Византии, отвергая

научные открытия и веяния нового мира? Почему в XXI веке до сих пор зовёт медицинскую процедуру (аборт) детоубийством, клеймит позором феминизм и ЛГБТ, запрещает женский раввинат и вообще призывает всех вести себя как древние византийцы?»

Очень похвально Ваше желание узнать глубинный смысл заповедей Торы, её галахические уставы.

Препарировать, если можно так выразиться, некоторые явления, кажущиеся Вам странными.

И, раз уж мы начали с хирургических терминов, давайте перенесемся в операционную.

Скажите, кто кому подчиняется в процессе операции — хирург анестезиологу или анестезиолог хирургу?

Вы скажете: во-первых, они оба подчиняются инструкциям, полученным в процессе учебы, интернатуры, предыдущего опыта работы, во-вторых, работают слаженно, вместе, каждый на своем участке — один без другого никакого положительного результата в своей работе не достиг бы.

Они — напарники, соратники, сотрудники.

Эту аналогию я привела, чтобы было нагляднее. Муж и жена — напарники, соратники, сотрудники в деле ежедневного строительства своей близости, теплой семьи, уютного дома.

И тут нет места отношениям начальника и подчиненного. У каждого из них есть своя функция, своя роль, своя песня. И мелодия этой песни пишется ими обоими.

Галахические постановления важны им обоим — как правила поведения в операционной принимаются всеми врачами.

Не «мужики при поддержке Галахи вздумали решать, греховно ли лесбиянство и аборт», а Галаха (Закон!) диктует своему народу взгляд на те или иные явления.

«Научные открытия и веяния нового мира» только подтверждают удивительную точность взгляда Торы на, скажем, проблему абортов. Именно современное медицинское оборудование позволяет выйти не просто недоношенного ребёнка, но плод, по каким-то причинам не удержавшийся в матке на сроке, рекомендуемом для проведения аборта (читай — вивисекции человека). И этот плод — да! — уже человек! И даже похож на маму или папу!

Что же касается ЛГБТ-сообщества, то тут уж точно женщины ещё более непримиримы к тому, о чем сказано в Торе так: «... с мужчиною не ложись, как ложатся с женщиною: это мерзость» (Ваикра 18: 22). Так как именно к мамам первоклашки бегут с рассказом о том, как в школе им предложили выбрать, кем быть — мальчиками или девочками.

Вы пару раз упомянули древних византийцев. Да, непросто было их женщинам.

Впрочем, как и женщинам Египта и Кнаана, о которых евреям было сказано: «По обычаям земли Египта, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям земли Кнаан, в которую Я веду вас, не поступайте, и по уставам их не ходите» (Ваикра 18:3; один из обычаев — лесбийские браки).

Так вот мы — древнее. Но не «дремучее».

Нашим женщинам не нужен «феминизм» для того, чтобы чувствовать себя счастливыми.

Нам не нужно «отстаивать» свои права. Они у нас есть, и наши мужчины никому не позволят их у нас отобрать.

И лесбийские утехи — радости «бедных» — нам не нужны. Заповеди чистоты семейной жизни помогают свежести чувств и силе ощущений.

Что же касается «женского раввината», так и женщин-культуристок или женщин-борцов, выступающих в боях без правил, у нас тоже нет. Такие занятия могут плохо повлиять на качество молока кормящих мам. А мы хотим дать нашим детям всё самое лучшее!

Так что — присоединяйтесь, не пожалеете!

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](#) [Внутренний мир](#) [Выполнение заповедей](#) [Головной убор](#) [Депрессия](#)
[Женщины в истории](#) [Забота о себе](#) [Законы семейной чистоты](#) [Изучение Торы](#)
[Материнство](#) [Молитва](#) [Нида](#) [Организация быта](#) [Отношения с подругами и соседками](#)
[Отношения с семьей](#) [Питание](#) [Подготовка к субботе](#) [Положение женщины в обществе](#)
[Предохранение от беременности](#) [Проблемы в личной жизни](#) [Проведение субботы](#) [Роady](#)

TOLDOT.COM/JFAMILY/WOMAN/

КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПУТИ ИСКУПЛЕНИЯ

САБА ИЗ НОВАРДОКА

Насколько ошибочными при наличии мельчайшей пристрастности могут оказаться человеческие расчеты там, где вопрос касается самосовершенствования, и насколько не застрахованы от этого даже величайшие люди, ищущие оправдания своей пристрастности, мы можем видеть на примере следующей истории из Талмуда.

У раби Ишмаэля, сына раби Йоси, был арендатор-издольщик, который накануне субботы приносил ему целую корзину фруктов из его (раби Ишмаэля) сада. Однажды арендатор пришел вместо пятницы в четверг. Раби Ишмаэль спросил его, почему. Арендатор ответил, что прибыл в город на суд и заодно решил принести и фрукты. Раби Ишмаэль отказался принять их, а заодно отказался участвовать в этом суде. Но, находясь в помещении суда и слыша разбирательство, которое вели его коллеги, он каждый раз сочувствовал своему арендатору, говоря про себя: «Эх, вот бы он сказал так-то и так-то и заявил то-то и то-то, чтобы решение суда было в его пользу!» Осмыслив происходящее, он заявил: Да сгинут те, кто принимает взятки! Если уж таковы были мои мысли при том, что я ничего у него не взял, а если и взял бы — это изначально было мое по праву, что говорить о тех, кто откровенно берет взятки.

Доводы, которые раби Ишмаэль желал бы вложить в уста своего арендатора, были совершенно справедливы и истинны. Раби Ишмаэль размышлял с позиции «открой уста немому». Ведь если бы доводы были лживыми по своей сути, раби Ишмаэлю не могла бы даже прийти в голову мысль «вот бы он так сказал». Нет, доводы, которые он в душе желал услышать, были бы правдивыми, но исходящими из ложной предпосылки — личных пристрастий. Без них все было

бы здорово! Но с ними раби Ишмаэль почувствовал, что его склонность именно к выигрывающей для арендатора позиции вытекает из его легчайшей личной заинтересованности. Без нее он, возможно, нашел бы больше слабых сторон в доводах своего арендатора и больше смысла в доводах его оппонента. Но личная заинтересованность и пристрастность служит неощутимой тончайшей пеленой для глаз, закрывающей их от видения мелких изъянов. И человек может преступать их, даже не ощущая этого, видеть их слабые стороны, но не признавать их.

Поэтому — «да сгинут те, кто получает взятки». Ведь даже там, где личная пристрастность зиждется почти на ни на чем: арендатор принес то, что ему было положено принести, при этом раби Ишмаэль не принял его «дара» (являющегося, по сути, еженедельной платой), но сама готовность и желание арендатора невольно склонили раби Ишмаэля в его пользу. Что же говорить о тех, кто берет настоящие взятки? Таково свойство взятки: взяточник как бы приобретает власть над ходом мысли того, кому он их дал. И тогда человек под влиянием взятки будет искать в Торе подтверждения своим желаниям, и будет видеть в ней то, что желает видеть. Талмуд рассказывает, что в Явне был один старый ученик, который умел приводить 150 (!) доказательств «кошерности» некошерных насекомых. Причем это были не просто попытки найти облегчающие доводы в пользу кошерности насекомых, а четкие и точные доказательства, на фоне которых не оставалось никаких сомнений в несостоятельности доводов некошерности, помимо прямого запрета Торы.

И так — во всех областях и вопросах Торы. Не расставшись со своими личными предвзятостями и пристрастиями, даже изучив всю Тору вдоль и поперек, человек черпает для себя из нее только то, что включается в пределы его пристрастий. Таков механизм личных интересов и предвзятостей — склонить весь ход работы мысли в сторону этих интересов и пристрастий. И человек с любовью и радостью поработает свой разум, подчиняя его губительной власти душевных пристрастий. И он подбирает все мыслимые и немыслимые доводы, объясняющие, оправдывающие и восхваляющие его личные пристрастия. А вот от любого довода, предлагающего более критический подход, оставляющего место сомнениям в том, к чему человек испытывает сердечную склонность под влиянием личных интересов, он бежит, как от огня. В конечном итоге, он может дойти до абсурда, сочетая в себе две, казалось бы, абсолютные противоположности. Но он не видит между ними никакого противоречия, поскольку обе они восходят к одному корню — его личным склонностям, интересам, пристрастиям.

Я был свидетелем подобного случая за границей, где был гостем одного достойного человека.

И тот сказал мне, что запрещено есть мясо, зарезанное неким шойхетом —, поскольку в его взглядах проскальзывает ересь. И привел мне множество доказательств, подкрепляющих его предположение, на основе которых он сделал свой вывод, что есть это мясо нельзя.

По закону я не должен был полагаться на его мнение по многим причинам: он был единственным свидетелем, чересчур вовлеченным в это дело, я не слышал мнение другой стороны и т.д. Я сказал ему: «На мне нет никакой обязанности принимать Ваше свидетельство, но на себя Вы, получается, приняли такой суровый запрет!?» На это он мне ответил: «Ну, во-первых, я и не ем это мясо. А во-вторых...» И тут он начал говорить нечто совершенно противоположное тому, с чего начал: «Я же не гово-

рил, что он — еретик. Я только сказал, что есть место сомнениям, и необходимо хорошенько проверить его поступки...» И все, что до сих пор звучало непреложной истиной, вдруг приобрело оттенок сомнения, и было просто ощутимо видно, как вначале он собрал все доказательства и умозаключения, чтобы выставить этого шойхета еретиком. Но когда в ходе беседы переменились его интересы, он вдруг перевернул все свои доводы в обратную сторону, предлагая судить шойхета в благоприятную сторону.

Так, личная заинтересованность и пристрастность превращают человека во флюгер, полный противоположностей и противоречий. Куда подует ветер, туда повернется и его рассудок, и Тора для него призвана лишь подтверждать его подспудные желания. Подняться над своими интересами и пристрастиями становится выше его сил, и каким бы широким и глубоким ни был его ум, там, где замешана малейшая заинтересованность, его разуму делать нечего. Проанализировать ситуацию со всех сторон и во всех аспектах он уже не в силах. Этим он подобен человеку, которого привязали к столбу, обращенному на восток. Посмотреть на запад в таком положении для него физически невозможно.

Личная заинтересованность и пристрастность таким же точно образом связывают человека по ногам и по рукам. Его разум направлен лишь в ту сторону, куда его привязали, приклеили его пристрастия. И он думает лишь то, что хочет, и ничего против своей заинтересованности сделать не может. Его разум просто поражен ею.

А что делать, когда возникает конфликт интересов, каждый из которых выдает себя за отсутствие интересов? Как отличить, где именно ложь рядится в одеяния истины? Все зависит от чуткости сердца. Необходимо желать и стремиться лишь к незамутненной истине. Только тогда истинное стремление человека осветит ему правильный путь, и слова истины все-таки можно будет отличить от голоса лжи.

Но если человек последует зову своих интересов и пристрастий, то, кроме них самих, у него ничего и не останется. А все хитроумные плетения, казавшиеся ему плодом его разума, окажутся лишь деянием рук его личных пристрастий, раздвоивших и расслоивших правду. И даже погрузившись в Тору и соблюдая заповеди, человек остается далеким от истины. Он подменяет и качество, и суть, и время соблюдения заповедей и оказывается в ситуации, когда он вроде бы все делает, но при этом — не делает ничего! Как выразился Рамбам: «Соблюдает заповеди, а их бросают ему в лицо». Такова сила пристрастности: она не оставляет места рассудку и разуму, сводя все к самоудовлетворению, от которого человек не готов отказаться ни на йоту.

И вот он корпит над Торой, и все зачем? Чтобы найти в ней то, к чему его побуждает его личная заинтересованность. Доказательство? Стоит возникнуть другому, более серьезному и сильному интересу, настроенному на совершенно противоположную первому интересу цель, и человек оставит первое и изберет последнее или на худой конец найдет компромисс обоим интересам, хромая на обе ноги, чтобы угодить обоим.

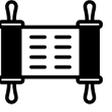
Но дело в том, что у человека всегда существует множество противоречивых интересов и пристрастий под влиянием дурного окружения, дурного характера и временных обстоятельств. Избежать этого, увы, нельзя никоим образом, и, не сделав свой выбор в пользу Чистой Торы, без всякой примеси, противоречиям не будет конца, и человек будет колебаться всю жизнь, шатаясь из стороны в сторону без четкого мнения рассудка. Истина для такого человека будет бесконечно далекой, и он сам не заметит никаких противоречий, даже если речь пойдет об абсолютно противоположных крайностях, поскольку происходят они из одного источника. И человек живет, замыкаясь на этом источнике, а не на его следствиях. А раз источник-то один, то и никаких противоречий на уровне следствий он не видит.

Преданный Торе он по-иному понял бы значение понятия «противоречие», и, различив в «едином источнике» — мерзость в глазах Творца, лишаящую его жизни, всеми силами постарался бы искоренить эту первопричину, а с ней автоматически исчезли бы и ее следствия. И тогда их противоречивый характер стал бы ему ясен, как на ладони.

Но преданный той самой первопричине, человек воспринимает ее в качестве компаса. Так как же он сможет разглядеть противоречивые детали, если их первопричина более чем угодна в его глазах? А если так, то и любому противоречивому следствию он будет приводить 150 оправданий, доказывающих его состоятельность. Да и то лишь в том случае, если исходный интерес не слишком силен. В противном случае, он и противоречия-то не заметит, как не заметит он противоречия между Торой и современным внешним миром. И он подведет себе идеологическую базу и выстроит целую систему, как бы сочетать их вместе.

Все это притом, что каждая сторона требует своего отдельного, особого подхода. И если бы разыграть внутреннее противоречие в лицах, представив его двумя отдельными людьми, то они просто не узнают друг друга, и то, что один прославляет, другой отвергает. Но сам человек не узнает себя в этом спектакле, и всю несостоятельность спишет на действующие лица, на людей Торы и светского мира. Себя же он считает новым, уникальным видом, способным сочетать несовместимое.

Однако на самом деле мы можем понять, что нет большего раздвоения, чем попытки увязать Тору с внешним миром. Но человек считает свой компромисс «прямым и честным». Прямым — по отношению к миру, и честным — по отношению к Торе. Каким образом? Не пытаюсь решить проблему с корня — корня своих личных нелестных качеств и пристрастий. Все растет из этого корня, и когда корень гнил или ядовит, все, что восходит от него, строится на нем, не имеет никакого отношения к прямому, чистому разуму.

Необходимо знать свои слабости, распознавая личную заинтересованность и пристрастность, и уметь смотреть и действовать вразрез с ними. А без этого все человеческие труды напрасны. И лишь опознав личные пристрастия и отказавшись от них, как в приведенном выше случае, когда раби Ишмаэль не только не взял положенные ему плоды, но и отказался вершить суд в данном случае, только таким образом можно спастись от зла, от вреда, от убытков, наносимых человеку его собственными поступками. В противном случае не поможет ни погоня за заповедями, ни бегство от нарушений: личные интересы человека замедлят его ход в том, что касается непосредственно их, и это отдельное промедление потянет человека все ниже и ниже.

Говорят, что о рав Исраэль Салантер, да будет память праведника благословенна, следующим образом объяснял слова мишны: «Давай беги (даже) за легкой заповедью и убегай от нарушения». Неслучайно нас призывают именно «бежать», да еще словами «давай, беги», потому что без этого бега, человек никуда не придет и никакой заповеди не достигнет. Из этого следует, что нечто препятствует его достижению заповеди, пытаюсь вырвать ее из-под носа. Поэтому мудрец нас подгоняет — «давай, беги!», беги быстрее, обгоняй! И то же самое в отношении побега от нарушения, поскольку, не убегая со всех ног, человек рискует упасть под ноги нарушению, которое за ним гонится.

Те силы, что пытаются обогнать человека, лишив его заповеди, и нагнать его с нарушением, не знают ни сна, ни отдыха, выполняя свою работу с завидными расторопностью и постоянством. И даже если человек приложит свои усилия в стремлении к заповеди, это не гарантирует ему, что он обгонит препятствующий ему фактор. И наоборот: чтобы убежать от нарушения, требуется невероятно стремительный бег, и даже он не гарантирует, что нарушение не окажется проворней. Что же говорить о том, если человек вообще собирается стоять на месте и никуда, и ниоткуда

не бежать? Какой бесславный конец ожидает его в этом случае!

Становится просто страшно! Насколько же стремление человека к заповеди и отдаление от нарушения должны быть цельными! Как в приведенном выше отрывке, когда раби Ишмаэль в такой степени сторонился происков дурного начала, что отказался и от положенных ему фруктов, и от почетного места в суде с тем лишь, чтобы убежать от нарушения.

И об этом говорит пророк: «И возвратитесь, и увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Творцу, и тем, кто не служит». Недостаточно разглядеть сущность праведника на одном конце и суть злодея — на другом. Необходимо различить все промежуточные степени «между праведником» и «между злодеем». Как говорится, что не похож тот, кто изучил материал сто раз, на того, кто изучил его сто один раз.

Если тот, кто повторил материал всего сто раз, прекратил делать это на сто первый, значит, нечто мешает ему в этом, мешает продвигаться дальше и ввысь. А если это нечто мешает ему расти и подниматься, то со временем оно еще и потянет его вниз и опустит так, что он потеряет и уже приобретенные сто раз. И это — «не служил», не работал над тем, чтобы стряхнуть с себя все, что препятствует его духовному росту, замедляя его. И человек должен уметь опознавать и этот тип злодея, чтобы его пример был у него перед глазами с тем, чтобы не отставать и не опускаться ни в чем, ни в какой отдельной детали. И недаром говорится «между тем, кто служит Творцу, и тем, кто не служит». Тот, кто ведет себя иначе, не считается «служащим Творцу».

☰
🗨

Иудаизм и евреи

Каждый день в 19:00 до 19:10 по Иерусалиму **СОВМЕСТНОЕ ЧТЕНИЕ ТЕИЛИМ**
Совместно с русскоязычными раввинами сайта — присоединяйтесь к зуму!

Иудаизм и евреи / Учеба / Библиотека

Библиотека

Пятикнижие 5 • Пророки 10 • Писание 9 • Танах 7 • Палача — еврейский закон 16 •
 Мусав — еврейское мировоззрение 16 • Еврейская история 5 • Семья и воспитание детей 5 • Недельная глава 9 •
 Еврейские молитвы 7 • Кашрут 4 • Классические еврейские тексты 11 • Каббала 6 • Еврейская проза 8 • Разное 18 •
 Периодические издания 5 • Мишна 17

КАЛЕНДАРЬ

ДВА АДАРА

РАВ ЯКОВ ШУБ

В какой из двух месяцев Адар надо увеличивать радость?

Давайте вкратце вспомним о том, почему в еврейском календаре есть високосный год, т.е. добавляется второй месяц Адар.

Зачем нужен дополнительный месяц?

Как известно, продолжительность периода обращения Земли вокруг солнца — 365 дней, а Луны вокруг Земли — 354 дня. Т.е. мы видим, что солнечный год длится дольше лунного приблизительно на 11 дней. Продолжительность обращения Луны вокруг Земли оставляет 29 дней 12 часов и 793 части часа. Продолжительность еврейского месяца устанавливается согласно обращению Луны.

Талмуд (Сангедрин 13а) сообщает: существует требование, согласно которому устанавливаются еврейские праздники, — праздник Песах должен всегда выпадать на весну, как сказано в Торе (Дварим 16:1): «... помни весенний месяц». Получается, если мы будем рассчитывать продолжительность месяца по Луне, то месяц Нисан, месяц Песаха, будет постепенно «сдвигаться», ведь времена года определяются по солнцу. И, в конечном счете, Песах не выпадет на весну. Чтобы этого не случилось, приблизительно раз в три года календарь «корректируют» и добавляют к последнему перед Нисаном месяцу Адару еще один месяц, так называемый «второй Адар», для того, чтобы следующий за ним месяц Нисан был уже весенним.

Сегодня нет необходимости делать корректировку самостоятельно, поскольку мы пользуемся календарем, который был рассчитан мудрецом Второго Храма Гилелем. Гилель, последний президент Сангедрина, внук раби Йегуды а-Наси,

составившего Мишну, увидел, что Израиль ждут страшные бедствия, число мудрецов уменьшается, а римляне ставят препятствия освящению нового месяца. Поэтому собрал величайших мудрецов того поколения, и бейт-дин в таком составе рассчитал календарь новомесечий, праздников и других дат вплоть до дня Избавления.

С началом месяца Адар увеличивают радость

Теперь перейдем непосредственно к Вашему вопросу. О том, что с началом месяца Адар увеличивают радость, сказано в Талмуде (Таанит 29а). Основной комментатор Талмуда — Раши — объясняет: потому что в этот период еврейскому народу посылались чудеса, те, которым посвящены праздники Пурим и Песах. Основываясь на словах Раши, рав Яков Эмден (Шеилат Явец 2:58) приходит к выводу, что радость связана именно с тем периодом, когда отмечаются праздники Пурим и Песах. По еврейскому закону основным считается «второй» месяц Адар, т.к. Пурим должен праздноваться в непосредственной близости к Песаху, который отмечается в следующем месяце, Нисане. Соответственно, и предписание об увеличении радости относится именно ко второму месяцу Адар, в котором отмечается Пурим. С этим согласны многие современные законодатели.

С другой стороны, мишна в трактате Мегила говорит, что первый и второй месяцы Адар отличаются друг от друга только тем, что чтение Мегилы (свитка Эстер) и подарки бедным (матанот лэ-эвйоним) установлены именно во втором месяце. Отсюда можно сделать вывод, что все остальные «характеристики» месяца Адар, в частно-

сти, увеличение радости, свойственны как первому, так и второму месяцу Адар.

Кроме того, Шулхан Арух (697:1) говорит, что 14 и 15 числа первого месяца Адара, так называемый Пурим катан (малый Пурим), — это особые дни, в них не постятся, не произносят Таханун и поминальные речи. Рамо добавляет, что 14 Адара дни принято также делать трапезу более обильной. Мы видим, что у малого Пурима имеются некоторые признаки праздника и радости. Это относится и ко всему месяцу. Поэтому многие считают, что изначально стоит увеличить радость и в первом месяце Адар (Рав Хаим Каневский, Дерех Сиха).

Как нужно радоваться

Талмуд (Таанит 29а) говорит, что поскольку в Адаре надо увеличивать радость, то, если у кого-то есть судебная тяжба с неевреем, лучше назначить разбирательство именно на месяц Адар, поскольку он более благоприятен для евреев.

Кроме того, увеличение радости в Адаре противоположно уменьшению радости в месяце Ав, трагическом для еврейского народа месяце, когда были разрушены оба Храма и произошли многие другие страшные события. В отношении месяца Ав у нас есть четкие предписания: например, не мыться, не стричься, не есть мяса и т.п. Поэтому Хатам Софер считает, что в месяце Адар увеличение радости предусматривает противоположное поведение.

Другие полагают, что увеличение радости — это индивидуально, т.е. человек может делать то, что доставляет ему радость.

Поскольку, как мы видим, определенных правил увеличения радости не существует и к тому же это постановление не упоминается в Шулхан Арухе, многие считают, что стоит просто сконцентрироваться на создании радостной атмосферы в доме.

Помогать людям в месяце Адар — это тоже радость?

Автор Сфат Эмет предлагает дополнительное объяснение радости месяца Адар. Как известно, в начале этого месяца начи-

нался сбор пожертвований на жертвоприношения для Храма — шкалим. В Талмуде (Шабат 130а) сказано: те заповеди, которые евреи приняли на себя с радостью (например, заповедь обрезания), они продолжают выполнять с радостью.

Так было и со сбором денег на Храм, его утварь и жертвоприношения. Когда Моше Рабейну попросил народ собрать материалы, необходимые для строительства Мишкана (Скинии, переносного Храма), евреи, как мужчины, так и женщины, сделали это с таким усердием и рвением, что пришлось специально объявить о том, что необходимо остановиться, т.к. собрано достаточно средств. С такой же радостью собирались средства на Первый и Второй Храмы в Иерусалиме. Поэтому и в более поздний период месяц Адар был радостным временем, когда собирали шкалим для Храма.

Пожертвование — возможность духовного роста

Наше имущество, достояние связано и с нашей душой. То, как человек распорядится своими средствами, может как поднять его духовный уровень, так и, не дай Б-г, опустить. Поэтому, безусловно, в этот период, когда жертвования даются с радостью, легче подняться на более высокий духовный уровень.

Радость давать существует и в наше время!

И сегодня, когда, увы, нет Храма, у нас остается возможность ощутить радость жертвований. Недаром в этот период у нас есть специальные заповеди о помощи малоимущим: махацит а-шекель, матанот ле-эвье́ним, кимха дэ-Писха.

О том, что евреи по-прежнему продолжают с радостью помогать ближним, говорит хотя бы тот факт, что по статистике региональные кассы поддержки бедных в Эрец-Исраэль собирают и распределяют в этот период больше пожертвований, чем за целый год.

Если йорцайт в месяце Адар, в каком Адаре говорить Кадиш?

В данной ситуации обычаи сефардских и ашкеназских евреев различны. Сефардские евреи полагаются на мнение Шулхан Оруха (568:7): в високосный год обычаи, связанные с годовщиной смерти (йорцайт), соблюдают в соответствующий день второго месяца Адар.

Ашкеназские евреи полагаются на мнение Рамо (568:7), который, в свою очередь, также приводит два мнения. В соответствии с первым мнением, в високосный год обычаи годовщины смерти соблюдают в соответствующий день первого месяца. По второму мнению, в данном случае необходимо устроить соблюдение закона и делать всё, что положено в годовщину смерти, в соответствующее число первого и второго месяца Адар.

Мишна Брура (568:42) приходит к заключению: изначально в високосный год следует делать всё, что принято в годовщину смерти, дважды — как в первом месяце Адар, так и во втором. Если человек обычно постится в годовщину смерти родителей и ему тяжело делать это дважды, то лучше поститься в этот день в первом месяце Адар.

Если человек скончался в високосный год во втором месяце Адар, то в високосный год его годовщина смерти будет также во втором месяце Адар — даже по мнению Рамо.

Важно также отметить: если человек скончался в високосный год, либо первая годовщина смерти выпадает на високосный год, то первую годовщину смерти следует «устраивать» дважды. Первый раз по прошествии 12 месяцев со дня смерти, второй раз — как обычно, в еврейскую дату смерти. Например, если человек скончался в високосный год пятого числа первого месяца Адар, то на следующий год обычаи первой годовщины смерти следует соблюдать пятого Швата и пятого Адара. Если че-

ловек обычно постится в годовщину смерти родителей и ему тяжело это делать дважды, то лучше поститься в еврейскую дату смерти, т.е. пятого Адара. В последующие годы обычаи годовщины смерти соблюдаются как обычно, один раз в году в еврейскую дату смерти.

В каком Адаре отмечать день рождения?

Человек, который родился в обычный год в месяце Адар, отмечает день рождения в високосный год во втором месяце Адар. Если человек родился в високосный год в первом месяце Адар, то в високосный год он также празднует день рождения в первом месяце Адар. Если он родился во втором месяце Адар, то день рождения также во втором месяце.

Эти законы важны для определения даты бар-мицвы (совершеннолетия). Шулхан Орух (Орах Хаим 55:10) рассматривает интересную ситуацию: два ребенка, родились в один и тот же год, который был високосным, т.е. в нем есть два месяца Адар. Один родился 29 числа первого месяца Адар, а второй родился 1 числа второго месяца Адар. Через 13 лет, когда оба должны стать совершеннолетними, если этот год будет обычным, т.е. с одним месяцем Адар, то мальчик, который родился позже, а именно 1 числа второго месяца Адар, будет отмечать бар-мицву раньше, т.е. 1 числа месяца Адар. А мальчик, который родился раньше, а именно 29 числа первого месяца Адар, будет отмечать бар-мицву позже, т.е. 29 числа месяца Адар. Т.к. в обычном году есть всего один месяц Адар.

Рамо добавляет: если человек родился в обычный месяц Адар, а через 13 лет год будет високосным, то свое совершеннолетие он будет отмечать во втором месяце Адар, т.к. второй месяц является основным — ведь Пурим празднуют именно во втором месяце Адар.