

№ 24

תמוז תשע"ג
июль 2013קרן
בארות
יצחק

Беерот Ицхак

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

Книга «Бемидбар» • Недельная глава «Матот - Масей»

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

в номере:

Недельная глава

- 2 стр.** Досудебная расправа
Сефер а-Хинух о важности суда
- 2 стр.** Человек в ответе всегда
Рав Робман об ответственности человека
- 3 стр.** Тора очищает душу
Хафец Хаим об очистительной силе Торы
- 3 стр.** Города - убежища
«Нетивот Шалом» о важности близости ко Всевышнему
- 3 стр.** О клятвах и обетах
Рав Реувен Куклин

Еврейское мировоззрение

- 5 стр.** Нефеш а-Хаим
Рав Хаим из Воложина о важности действий человека
- 6 стр.** Введение в устои веры: заповедь «И не следуйте своему сердцу»
Рав Мойше Шапира о воображении
- 7 стр.** Жизнь по Торе
Рав Игаль Полищук о том, что значит жить по Торе
- 9 стр.** Еврейский ответ
Рав Реувен Куклин о совести
- 10 стр.** Пророки и мудрецы
Рав Игаль Полищук о величии мудрецов Торы

Наши великие мудрецы

- 11 стр.** Рав Йосеф-Шалом Эльяшив

О молитве

- 16 стр.** Алейну Лешабеах (окончание)

Еврейский закон (апах)

- 18 стр.** Возлюби ближнего. Запрет проклинать
- 18 стр.** Законы Субботы
- 19 стр.** Законы траура по разрушению Храма. Законы девяти дней

Еврейский дом

- 22 стр.** Наказание в еврейской традиции
Рав Борух Фрухтер об эффективном еврейском воспитании

Изучение мишны

- 26 стр.** Трактат Шаббат, мишна вторая, часть первая

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

Досудебная расправа

«Сефер а-Хинух»

Запрещено убивать грешника без суда, даже когда мы видим его совершающим поступок, за который полагается смерть. Мы обязаны представить его перед судом вместе со свидетелями, видевшими совершенное, с тем, чтобы суд осудил его в меру его вины. Как сказано, «И не умрет убийца, пока не предстанет перед общиной на суд» (Бемидбар, 35:12). Также говорит и Мидраш: «Может быть, <нам> дано право убить совершившего убийство или прелюбодеяние? – Сказано “и не умрет убийца, пока не предстанет перед общиной на суд”», то есть, даже если сами судьи видели убийство, они должны предстать как свидетели перед другим судом. И далее говорит Мидраш: «Если сама община – (судьи) – видели убийство, может быть, им надлежит казнить убийцу сразу? – Сказано “не умрет убийца, пока не предстанет... перед судом”».

Из основ заповеди. Поскольку дела об убийствах (и о прочих грехах, в наказание за которые Тора предусматривает смертную казнь) весьма сложны и ответственные и требуют особой тщательности, судьям велено приложить все усилия, чтобы спасти обвиняемого от смерти.

Это не означает, не дай Б-г, искажения правосудия, но лишь обязывает общину (судей) искать обстоятельства, говорящие в защиту обвиняемого (как сказано: «И будет судить община... и спасет община»). И если таковые найдутся – спасти его, если же нет – казнить. Поэтому Тора велит нам представить убийцу перед судьями и не позволяет самим свидетелям вершить над ним суд. Ибо те, кто видел убийство своими глазами, вряд ли смогут искать оправдания преступнику, в душе, несомненно, желая его смерти.

Из законов заповеди. Говорят наши мудрецы (Санедрин, 73), что запрет убивать без суда относится к случаю, когда убийца

уже совершил преступление. Но тот, кто видит человека, преследующего другого, чтобы убить, или преследующего обрученную девушку для насилия, и не слушающего предупреждения, обязан спасти жертву, даже ценой убийства преследователя. Как говорят мудрецы (Сифри) о стихе «...и отруби руку, не пощадит глаз твой» (Дварим, 25:12). Ты должен спасти человека, отрубив руку или ногу преследователя, как сказано «отруби руку», и даже ценой его жизни, как сказано «не пощадит глаз твой». Другие подробности этой заповеди обсуждает Талмуд в трактате «Макот».

Заповедь действует в отношении мужчин и женщин в любое время. Нам запрещено убивать грешника, даже если мы видели, что он совершил преступление, наказуемое смертью. Во время, когда существует Храм, мы обязаны представить его перед судом. Тот же, кто нарушил этот запрет и убил грешника прежде, чем тот предстал перед судом (даже, если суд приговорил бы его к смерти), является убийцей и сам подлежит казни.

Перевод – рав М. Гафт.

Человек в ответе всегда

«Леках Тов»

«...и если вдруг, без ненависти толкнул его...» (Бемидбар, 35:22).

«Вдруг» – ненамеренно. Онкелос перевел: «внезапно» – будучи близко к убитому, так что не успел обратить внимания на него. (Раши).

Рав М. Робман говорит, что очень важно понять сказанное здесь. Говоря о непреднамеренном убийстве, Тора неоднократно подчеркивает неосторожность и ошибку: «вдруг», «без ненависти», «не умышляя», «не видя», «не будучи врагом его», «не желая ему зла». И все же, четырежды в нашей главе «убийца по неосторожности» назван убийцей. Более того, он несет тяжелое наказание, будучи вынужден оставить дом и семью, бежать в город-убежище и оставаться там до смерти первосвященника. Убийца по неосторожности обречен на то, чтобы оставаться в убежище неопределенно

долгий срок, и если он покинет этот город – мстителю позволено убить его.

За что же такое суровое наказание, ведь, в конце концов, все произошло по ошибке? Нечто подобное мы находим и в *видуе* (исповеди в грехах): «За грех, который мы совершили перед Тобой намеренно или по ошибке». Грех по ошибке здесь также назван грехом.

Сказано «Также и без знания нехорошо душе» (Мишлей, 19). Когда человек делает зло, даже «без знания», «нехорошо душе» – нехороша душа его. Ведь причина этого, как правило, в недостатке внимания к ближнему, в недостатке ощущения его боли и страдания.

Как известно, камень, брошенный по ошибке, нечасто падает на голову того, кто его бросил. Гораздо чаще – на чужую. Как же так, ведь все произошло случайно? Просто человек, по природе своей, гораздо осторожней в отношении себя, чем в отношении других. Тора, однако же, велит нам: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» – в прямом смысле. И все это – в отношении каждого человека. А с мудреца Торы спрос еще больше. Тяжелое наказание может постигнуть его лишь за то, что он не молился, чтобы несчастье не постигло еврейский народ. Написано в Талмуде (Макот, 11), что матери первосвященников поставляли в города-убежища пищу и одежду, чтобы находящиеся там убийцы не молились о смерти их сыновей. («Убийца по неосторожности» возвращается домой после смерти первосвященника.) Молитва их могла быть принята на Небесах из-за вины первосвященников, которые недостаточно просили Всевышнего о своем поколении.

Задумаемся, насколько нелепы фразы, которые люди говорят в свое оправдание: «я не видел», «не слышал», «не обратил внимания!» Напротив, следует спросить, почему, в самом деле, ты не знал, не слышал и не обратил внимания? Ведь «и без знания нехорошо душе».

Перевод – рав М. Гафт.

Тора очищает душу

«Леках Тов»

«И сказал Элазар-коэн воинам, выходящим на войну: «Вот закон Торы, который заповедал Г-сподь Моше. Только золото, и серебро, и медь... Все, что касается огня, проведите через огонь...» (Бемидбар, 31:21-23).

Известно, что огонь очищает сосуд от впитавшихся в него остатков запретной пищи, даже когда кипящая вода не может сделать этого. Подобно этому и Тора, о которой говорится: «разве не подобно слово Мое огню», может очистить душу человека от впитавшейся в нее скверны.

Хафец Хаим говорит, что именно этому учит нас сказанное здесь. Об очищении захваченных на войне сосудов сказано: «Вот закон Торы». Но ведь, как известно, законом (רפ) называются заповеди, смысл которых непостижим человеком. Очищение же посуды – заповедь, доступная разуму. Каждому понятно, что таким же образом, как посуда впитала в себя следы пищи, она может и избавиться от них. Чтобы очистить котел, предназначенный для варки, достаточно вскипятить в нем воду. Посуду же, которой пользовались над открытым огнем, требуется прокалить на огне. Почему же Тора назвала эти правила законом Торы?

Очевидно, в этих словах содержится намек на другие правила – правила того, как слова Торы очищают душу. Тора уподоблена воде, очищающей от скверны того, кто «погружается» в нее. И даже тому, кто много грешил и полностью погряз в нечистоте, поможет Тора, подобная огню. Тора сожжет всю грязь, впитанную душой. Так говорит и Мидраш Танхума: «Если согрешил человек и повинен смерти перед Небесами, что сделать ему, чтобы избежать смерти? Если привычен он учить одну главу – пусть станет учить две, один лист – пусть станет учить два».

Следует особо отметить, что, прежде всего, человеку следует оставить свои грехи. Если же нет – он подобен тому, кто погружается в микву, держа скверну в руке. Он не сможет очиститься с помощью Торы, как невозможно очистить посуду, не отмыв ее

прежде от грязи. Поэтому, передавая евреям правила очищения посуды, Элазар сказал «вот закон Торы». Все сказанное здесь относится не только к золоту, серебру, меди и железу. Это еще и намек на то, что Тора, подобно воде или огню, очищает душу человека.

Перевод – раб М. Гафт.

Города-убежища

«Нетивот Шалом»

«...и города, которые вы дадите левитам, шесть городов-убежищ, которые дадите, чтобы убежал туда убийца...» (Бемидбар, 35:6)

Комментаторы Торы задаются вопросом, почему города-убежища (среди прочих) отданы левитам. Также следует понять сказанное мудрецами (Макот, 11) о словах «чтобы убежал туда»: «там будет он жить, там умрет и там будет погребен». Ведь если города-убежища предназначены, прежде всего, для того, чтобы спасти убийцу от мстителя, почему же «будет погребен там»? Требуется объяснения и собственно то, что убивший другого ненамеренно, «по незнанию», «без ненависти», все же назван убийцей.

Это станет понятным, если обратиться к сказанному Рамбамом в «Морэ Невухим». Пока еврей не теряет связи с Всевышним, говорит он, Высшее Провидение оберегает его от всякого зла. Когда же эта связь прерывается, с человеком может случиться недоброе. То есть, всякое зло постигает человека, когда он отдаляется от Всевышнего. Поэтому и говорит Тора: «который убьет ближнего своего по незнанию». (Слово «знание» указывает на связь, в данном случае – с Всевышним). То, что он прервал связь с Б-гом («без знания»), привело его к греху убийства.

Чтоб исправить это, Тора велит ему бежать в город левитов.

Известно сказанное святым праведником из Калиска о высказывании мудрецов (Хулин, 78): «Тот, кого постигают несчастья, пусть сообщит людям о несчастье своем, чтобы они просили о милосердии». Тот, кого постигает несчастье (ибо он утратил связь с Творцом), пусть обратится к Б-гобязанным людям, и

тогда, в силу его связи с праведниками, милосердие Б-га снизойдет и на него. Так избежит он от своих несчастий.

То же можно сказать и о том, кто убил ближнего своего «без знания» – потеряв связь с Б-гом. Пусть бежит в город левитов, колена служителей Всевышнего, которым сказал Он: «Я – участь твоя и удел твой». И тогда, в силу близости его с теми, кто близок к Творцу, изольется милосердие и на него.

Пусть пребывает он в городе левитов, отстраненных от всех забот мира, посвященных лишь служению Всевышнему, и не оставляет никогда связи с ними. Поэтому там он будет жить, там умрет и там будет погребен.

Подобна убежищу и святая Суббота. Как сказано мудрецами, «всякий, хранящий Субботу как подобает, даже если он служит идолам, как в поколении Эноша, – прощают ему». Ибо Суббота – источник близости к Всевышнему, как сказано: «она – знак между Мной и сынами Израиля». Даже тот, кто погряз в грехе идолопоклонства и отдалился от Всевышнего, если будет соблюдать святую Субботу, сможет вернуть близость к Нему и заслужить прощения.

Перевод – раб М. Гафт.

О клятвах и обетах

Раб Реувен Куэлин

В недельной главе Матот приводятся законы обетов и клятв и их аннулирования (часть этих законов написана явно, а на часть наши мудрецы находят намек в словах Торы, см. Хагига, 10а и Раши там). По Торе, у еврея есть две возможности посредством речи обязать себя что-либо делать или запретить себе что-либо: *недер* (обет) и *швуа* (клятва). Отличие между *недер* и *швуа* заключается в том, что *недер* относится к какому-то определенному предмету и сам предмет становится запрещенным (человек дает обет, что тот или иной предмет либо какое-нибудь удовольствие от него будут ему запрещены), в то время как *швуа* относится к определенному действию (человек клянется, что сделает какое-нибудь действие либо воздержится от него).

В Торе и в словах мудрецов мы находим, что наказание за нарушение законов *недарим* или *швуот* – одно из самых суровых. Так, например, в трактате Шаббат (32б) сказано, что в наказание за нарушение законов *недарим* умирают, не дай Б-г, жена и дети давшего обет. Относительно напрасной клятвы Тора говорит (Шмот, 20:7): «Не возноси Имени Г-спода (не клянись им) напрасно, ибо не простит Г-сподь тому (буквально: не очистит его), кто возносит Имя Его напрасно». Это единственный запрет в Торе, о котором говорится, что Милосердный и Всепрощающий (как мы называем Творца в шестом благословении молитвы *Амида*) Творец не простит за его нарушение. Это также единственный грех, совершив который, необходимо принести *хатат* (искупительную жертву), несмотря на то, что за него не полагается *карет* (отсечение души, см. Ваикра, 5:4). Талмуд в трактате Швуот (39а) сообщает, что весь мир содрогался в то время, когда Творец сказал «Не возноси Имени Г-спода напрасно».

Причина таких суровых наказаний за обеты и клятвы связана с тем, что эти грехи совершаются ртом, а за грехи рта предусмотрены наиболее суровые наказания, ведь рот человека подобен Святой Святым в Храме (*Алим литруфа*). Дар речи – это основное качество, которым человек отличается от животного. В Торе сказано (Берейшит, 2:7): «И создал Г-сподь Б-г человека из праха земного, и вдохнул в ноздри ему душу жизни, и стал человек живой душой». Ункелос переводит слова «живой душой» как «душой говорящей». Отсюда мы можем выучить, что дар речи является основным свойством человека, и по этой причине, когда человек совершает грехи, пользуясь им, он получает наиболее суровые наказания. В своем послании домохладцам Виленский Гаон пишет следующее: «За них (имеются в виду грехи рта) человек должен спуститься в аду весьма глубоко, и невозможно представить себе величину страданий и бедствий, которые человек терпит за одно свое слово». И уже сказал царь Шломо, мудрейший из всех людей (Мишлей, 18:21): «Жизнь и смерть во власти языка».

Из сказанного выше ясно, что еврейю следует быть предельно осторожным относительно каждого

слова, которое выходит из его уст. В том числе нужно максимально остерегаться, чтобы не клясться и не давать никаких обетов. И так сказано в Торе (Дварим, 23:23): «Если же воздержишься от обетов, не будет на тебе греха».

Несмотря на то, что, казалось бы, остерегаться клятв и обетов не составляет особого труда, в действительности, это вовсе не так. Дело в том, что, кроме обычных обетов, описанных выше, есть и дополнительный вид обета. Этот вид мудрецы называют «*нидрей мицвот*» – «обеты заповедей». В Шульхан Арухе (Йоре Деа, 203:6) приводится следующий закон: если еврей сказал, что на следующее утро он будет учить Тору, это считается обетом, и необходимо его выполнить. Этот закон действителен также и по отношению к исполнению различных других заповедей – например, если человек говорит, что поможет кому-либо, это считается обетом. Поэтому каждый раз, когда человек намеревается сказать, что он выполнит ту или иную заповедь, либо сделает то или иное хорошее дело, следует предварительно произнести «*бли недер*» (без обета). Тем самым он сообщает, что не намеревается своим изречением дать обет.

В трактате Рош а-Шана (6а) сказано, что *цдака* также является одним из видов обета. Если еврей пообещал дать кому-то *цдаку* или сказал об определенных деньгах, что они предназначены для *цдаки*, это высказывание считается обетом. Поэтому, утверждает Талмуд, если еврей обещал дать *цдаку*, либо сказал о какой-то монете или купюре: «она будет для *цдаки*», он обязан сразу же отдать ее на *цдаку*, чтобы не нарушить повеление Торы (Дварим, 23:22): «Когда дашь обет Г-споду, Б-гу твоему, не замедли исполнить его». Шульхан Арух (Йоре Деа, 257:4) пишет следующее: «Следует опасаться обетов, и по этой причине, когда человек обещает дать *цдаку*, следует сказать *бли недер*».

Если еврей делает какое-либо хорошее дело (*анага това*) три раза подряд (к примеру, постится три года один за другим в дни между *Рош а-Шана* и *Йом Кипур*), или делает его даже один раз, намереваясь продолжить поступать так и в дальнейшем, это также считается

обетом, и действие этого обета возможно прекратить только посредством *атарат недарим* (см. Шульхан Арух, Йоре Деа, 214).

Атарат недарим (букв. – разрешение обетов) – это процедура аннулирования обета. Объясним ее вкратце. Если давший обет раскаивается в этом (т.е. он сожалеет, что изначально принял обет), у него есть возможность аннулировать свой обет. Аннулирование происходит в присутствии трех кошерных евреев. Желая аннулировать обет должен сказать им (либо, по крайней мере, одному из них), в чем заключается его *недер*, и назвать причину, по которой он раскаивается в обете. «Разрешающие обет», в свою очередь, говорят три раза «*мутар лах*» («разрешен тебе»). Поскольку существует много важных законов, связанных с *атарат недарим*, несоблюдение которых может привести к недействительности этой процедуры, важно, чтобы по крайней мере один из «разрешающих» был мудрецом Торы и знал досконально законы *атарат недарим*.

Из недельной главы мы учим, что есть дополнительная возможность аннулировать *недер* – путем *афарат недарим*. *Афарат недарим* – это возможность аннулирования, данная Торой отцу по отношению к обетам его незамужней дочери, пока той не исполнилось двенадцать лет и шесть месяцев, и мужу по отношению к обетам его жены. Если отец слышит, что его дочь дает обет (либо муж слышит обет своей жены), он может сказать три раза «*муфар лах*». Тем самым обет аннулируется. Возможность сделать *афарат недарим* предоставляется только в тот день (как известно, еврейский день начинается с ночи и заканчивается следующей ночью), когда отец слышал обет своей дочери (либо муж – обет своей жены). В отличие от *атарат недарим*, возможность сделать *афарат недарим* предоставляется только по отношению к таким обетам, которые связаны с какими-либо лишениями: например, к обету не мыться, не носить украшений и т. п. Муж может отменить также и обеты, которые относятся к области семейных отношений и могут вызвать между ним и женой вражду. Возможность сделать *афарат*

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Нефеш а-Хаим

Рав Хаим из Воложина

Врата 1, глава 4, часть 2

недарим существует только до тех пор, пока отец не подтвердит обет дочери (либо муж – обет жены), согласившись с ним. Если отец сказал, что согласен с этим обетом дочери (либо муж – с обетом жены), он больше не может отменить этот обет.

Вышеупомянутые способы аннулирования обета действительны также и по отношению к клятве.

Как было приведено выше, тот, кто делает три раза подряд хорошее дело (*анага това*), в случае нежелания продолжать, должен его аннулировать. В книге «Карьяна де-Игarta» приводится письмо гаона Стайплера (рава Якова Исраэля Каневского), где он сомневается, о каком «хорошем деле» идет речь – идет ли речь именно о таком хорошем деле, на которое есть источник в *алахе*, или о любом хорошем деле. Заключает Стайплер, что необходимо сделать *атарат недарим* по отношению к любому хорошему делу. Однако, утверждает Стайплер, делая *атарат недарим*, человек должен заявить, что он раскаивается только в том, что не сказал предварительно *бли недер*, но не в самих хороших делах.

Несмотря на сказанное выше, по мнению рава Шломо Залмана Ойербаха, в наши дни, если еврей совершил три раза подряд хорошее дело, он не обязан продолжать поступать так же даже без *атарат недарим*. В респонсе «Минхат Шломо» (1-а часть, 91-я глава) он пишет, что, поскольку перед Рош а-Шана человек сообщает о своем желании, чтобы все хорошие дела не являлись обетом, это засчитывается ему, как будто перед каждым хорошим делом он сказал «*бли недер*». (Рав Ойербах считает, что это верно и по отношению к *нидрей мицвот*, однако принято полагаться на его мнение только относительно хороших действий, которые человек делает три раза.)

В заключение, хочу подчеркнуть, что эта статья была написана только с целью привлечь внимание читателя на различные проблемы, связанные с обетами и клятвами, однако для того, чтобы знать *алаху* и понять, как следует себя вести, следует выяснять о вышеупомянутых законах у раввина.

Дорогие читатели, с Б-жьей помощью мы продолжаем печатать избранные отрывки из великой книги рава Хаима из Воложина Нефеш а-Хаим.

В предыдущих главах автор объяснил нам, что человек создан по образу и подобию Всевышнего. Это означает, что ему дана возможность уподобиться Творцу своими действиями – но отнюдь не сущностью. Имя Всевышнего Элоким означает, что Он – властелин всех сил, которые действуют в мире. Мир существует только благодаря тому, что Всевышний постоянно поддерживает его. Каждое действие, совершаемое человеком, влияет не только на этот мир, но и на высшие духовные миры. Именно этим человек подобен Творцу – ему тоже дана сила создавать и оживлять духовные миры.

В этой главе автор объясняет нам, насколько велико значение каждого действия, совершаемого человеком. То, что происходит в этом мире – это лишь отражение процессов, которые мы приводим в действие в высших духовных мирах.

Строение Скинии и Храма соответствуют духовному строению мира и духовной форме человека. Человек должен рассматривать себя как святилище, и стремиться к тому, что бы в нем появилось Б-жественное присутствие. Изучая строение Храма, он сможет лучше понять, как он должен себя вести, и тогда он сможет совершить великие и бесчисленные исправления во всех аспектах мироздания.

И именно об этом Всевышний говорил Йехезкелю (43:10-11): "Ты, сын человеческий, возведи дому Израила о доме этом, и устыдятся они грехов своих; и измерят они план. И если устыдятся они всего того, что делали, поведай им форму дома, и устройство его, и выходы его, и входы его, и все очертания его, и все установления его, и все законы его и опиши пред

глазами их, и будут хранить они все формы его и все установления его, и по ним будут поступать". Это следует понимать так, как мы объяснили выше. А разъяснение этих стихов на арамейском языке (которое было написано р. Йонатаном бен Узиэлем по наитию свыше) звучит следующим образом: "И если устыдятся они, когда увидят форму дома и устройство его и т. д." <т. е. созерцание формы Храма заставит их устыдиться>.

Из этого становится понятным то, что сказано (Берейшит, 2:7): "И сформировал Господь Б-г человека — прах с земли, и вдохнул в ноздри ему дыхание жизни, и стал человек живой душой". Простое понимание конца этого стиха соответствует переводу Унkelуса <на арамейский язык>: "и стал человек душою говорящею". То есть, пока в теле человека отсутствовала душа, оно было как самый настоящий прах земной, без всякой жизни и движения. И только когда Всевышний вдохнул в него живую душу, он ожил, начал двигаться и говорить. И см. объяснение Рамбана на Тору.

Однако важно обратить внимание на то, что в самом стихе не написано "появилась в человеке живая душа", а "стал человек живой душой". И это становится понятно в свете того, что мы объяснили выше. Человек, благодаря своей живой душе, становится жизненной силой для мириадом миров, так же, как все без исключения детали его поведения и движения его тела возникают только благодаря душе. Аналогично этому, человек – это жизненная сила всех миров, высших и низших, и все эти миры подвластны ему, <как тело подвластно душе>. [Дальше автор объясняет, что миры не подвластны человеку в том же смысле, что тело подвластно душе. Поток силы, который снисходит на миры, зависит от поведения человека, и в этом заключается его власть над мирами. – Прим. переводчика.]

Поддержку слов р. Хаима можно найти в одном из ранних галахических комментариев. Комментарий Баит Хадаш на свод еврейского закона Арба Турим (раздел Орах Хаим гл. 47) объясняет

причину разрушения Храма следующим образом: Как можно объяснить то, что сказали мудрецы (Недарим 81а): "Из-за чего была разрушена земля <Израиля>? Из-за того, что не произносили благословение на изучение Торы". И это утверждение мудрецов вызывает великое изумление: почему Всевышний решил так жестоко наказать нас за, казалось бы, столь небольшое прегрешение – за то, что не произносили благословение на изучение Торы?

Ответить на этот вопрос можно так: Всевышний хотел, чтобы мы занимались изучением Торы, а наше духовное начало развивалось бы, усиливалось и освящалось благодаря укреплению связи с ее Источником. И поэтому Всевышний дал Израилю в подарок Тору истинным таким образом, чтобы народ никогда не забыл ее, и чтобы каждый, кто ее изучает, мог присоединиться к Всевышнему всей душой и всем телом. Чтобы мы выполняли заповеди двести сорока восьмью органами и тремястами шестьюдесятью пятью сухожилиями, которые соответствуют двумстам сорока восьми повелительным заповедям и тремстам шестидесяти пяти упредительным. И если бы занимались Торой с этой целью, то стали бы колесницей и чертогом для Его обитания, и было бы Б-жественное присутствие в них самих. Ибо они сами – святилище Всевышнего, и присутствие Его поселилось бы прямо в них, и вся земля сияла бы славой Его. И воинство небесное соединилось бы с воинством земным.

Но когда они нарушили Закон Торы, и занимались ею не для духовных целей, а исключительно для целей материальных, например, для того, чтобы знать законы коммерции. Или для того, чтобы показать свои знания, и таким образом возвеличиться над другими. Они совершенно не стремились приблизиться к духовному и святому аспекту Торы и притянуть Б-жественное присутствие вниз на землю для того, чтобы после смерти их душа поднялась на высшую ступень. И из-за того, что занимались Торой с нечистыми намерениями, Б-жественное присутствие покинуло землю, и поднялось вверх, а земля превратилась

в исключительно материальный объект, без всякой святости. И это привело к ее разрушению. – По прим. р. А. Д. Гольдберга.

Подготовил – рав Б. Набутовский

Введение в устои веры: заповедь «И не следуйте своему сердцу»

Рав Моше Шапиро

В предыдущей части этого урока автор задал вопрос: каким образом нужно понимать запрет на анализ и исследования тринадцати устоев веры? Ведь мы знаем, что понимание любого вопроса в Торе достигается именно самоотверженным изучением. Чем же тринадцать устоев веры отличаются от других частей Торы? Для того чтобы дать ответ на этот вопрос, автор вначале объяснил нам, что запрет заключается не в изучении и постижении устоев с помощью разума, а в том, чтобы следовать за воображением при их изучении.

4. Воображение – только настоящее, разум – прошлое и будущее

Одно из различий между разумом и воображением заключается в том, что разум не отделяет настоящее от **прошлого и будущего**, не пребывает в ощущениях текущего момента, а присутствует целиком во всем процессе. Разум распознает, откуда явления проистекают и к какой цели они стремятся. С точки зрения разума, у любой вещи есть первопричина и есть назначение, и он видит ее как интегральную часть приведшей к ней причины и как предмет, стремящийся к цели. В силу понимания человек помещается в систему, корни которой находятся вне видимой реальности, но он понимает, что реальность находится в другом месте.

Видения, которые открываются воображению, по сущности своей природы – лишь одно **настоящее**. Существует только то, что ты видишь. Воображение может быть шире и распространяться на время существования видений. Но, в любом случае, человек находится

в системе видений, начинающейся одной картинкой и заканчивающейся другой. Восприятие никогда не распространяется дальше возникающих видений потому, что в воображении нет ничего другого.

Человек видит сны в силу воображения. Сон действует исключительно видениями и изображениями, которые сочетаются в подобие картины мира, в котором человек живет во время сна. В этом мире отсутствуют логика и сознание. (Очень малому количеству людей снятся сны, в которых присутствует логика, такие сны относятся к более высокому типу). Сны – это явления, у которых отсутствует корень и продолжение, они замкнуты на себе, приходят со сном и заканчиваются пробуждением. Это является примером воображения, которое начинается видением и им же заканчивается.

Горе тому, чья жизнь полностью проходит как сон! Он живет в проходящих перед ним, как сон, видениях. Во время сна все воспринимается как реальность, каждое видение видится ему как настоящее, вплоть до физической боли. И только когда человек просыпается, он понимает, что это всего лишь сон. Также и мы должны пробудиться, и каждый раз, когда мы пробуждаемся больше, мы находим, что наша предыдущая жизнь подобна сну.

Придет день – «Когда возвратит Господь детей Сиона из плена, мы будем подобны видящим сны» (Теилим, 126:6). Тогда мы увидим, что вся наша жизнь и все наши действия в этом мире были как сон. Мы не видели, куда все идет. Окончательное пробуждение наступит, когда мы увидим цель всего. Это пробуждение откроет нам, что весь наш мир был как сон.

5. Обязанность человека противостоять силе воображения

Человек обязан установить власть разума над воображением. Все, что он видит и представляет, он должен проверить силами разума и оценить. Является ли видение и исходящий из него вывод правильным или нет. Тот, кто не сделал этот шаг – не сделал свой первый шаг в Б-гослужении. Более того, он

не сделал свой первый шаг к тому, чтобы **стать человеком**, потому что воображение есть как у людей, так и у животных.

Человек, живущий воображением, каким бы развитым он ни был, качественно остается подобным животному. Ведь животное тоже хранит в своей памяти образы, поэтому его можно дрессировать. Чтобы по-настоящему стать человеком, надо выйти из-под власти воображения и встать на путь разума. В самом разуме отсутствуют видения, он лишь оперирует ими. Он улавливает и определяет сущность и истинность проходящих перед ним изображений.

Тот, у кого не задействован разум, воспринимает воображение как реальность. В этом и заключается главная сила дурного начала – постановить, что мир заканчивается на том, что человек видит. Слово **«йецер» (начало)** в святом языке происходит от слова **«йецира» (формирование)**. «Сформировать» – это взять что-то, что является **«июли»**, т. е. первичной материей, и создать из нее что-либо по определенной форме, и постановить, что это форма реальности. И она становится настолько реальной, что человек ощущает: это и есть его мир, здесь его жизнь и назначение. Истинное восприятие мира возникает в результате постижения разумом – это работа доброго начала. А картина мира, которая определяется воображением – это работа дурного начала.

Когда воображение воспринимается как реальность, само это и есть сила дурного начала – изобразить псевдореальность, установленную только в соответствии с увиденным. Для того, чтобы побороть дурное начало, необходимо победить его причину и корень, и быть осторожным, дабы совершенно не входить в систему воображения. В этом и заключается смысл написанного «Не следуйте за своим сердцем и глазами», что нас учит – даже только войти в систему воображения запрещено. Потому что человек, следующий за воображением, вводит себя в место, где находится скверна, настолько, что не может выйти из него самостоятельно. Подобно вошедшему в трясину, он может спастись только посредством постороннего вмешательства. В этом

и заключается суть запретов на размышление об идолопоклонстве, и на блуд за сердцем.

6. Исправленное воображение стоит на службе у разума

Воображение дано человеку, чтобы быть **инструментом разума (именно так говорил Аризал)**. Человек своим разумом не может действовать в мире без того, чтобы воображение сохранило для него все виденные им сцены, воспринятые обонянием запахи, услышанные звуки, ощущения осязаемых вещей. Звуки и картины сохраняются наиболее полно, так как ярче всего запечатлеваются воображением. Оно хранит все это и, таким образом, человек может пользоваться разумом и формировать суждения о вещах.

Если бы не было в мире воображения, разуму не было бы с чем работать. Только, когда человек получает полную картину из всего увиденного им, он может определить, что правильно, а что нет. Какая картина мира истинная, а какая нет, и чему увиденное нас учит. В воображении нет места для вопроса: чему это пришло меня научить; ведь оно замыкается на себе, в нем нет вопросов и ответов. Фантазия сразу воспринимается как нечто цельное. В ней есть лишь то, что представляется ясным. Разум задает вопросы и разрешает их, однако для воображения все просто: как ты увидел, так все и есть.

Тот, кто в состоянии перебороть воображение как самостоятельную силу и воспользоваться им как инструментом разума, – не находится под властью воображения. В этом заключается понимание того, что праведник Йосеф раскрывал смысл снов. Он властвовал над своими глазами, поэтому у него была власть над воображением. Благодаря тому, что он отстранился от всяких мыслей о распутстве, его воображение превратилось в инструмент разума, и у него появилась возможность раскрывать смысл снов, и облечь разум властью над воображением.

Каждый, кто не достиг этой ступени, все еще прибывает во сне. Поэтому он не может его самостоятельно

толковать. Так же можно понять и написанное про Даниэля, который умел раскрывать значение снов, в силу того, что он был отрешен от чревоугодия (см. книгу Даниэль гл.1).

Перевод – раб Ш. Каплан. По вопросам, связанным со статьёй, обращайтесь – shalomkap@gmail.com

Жизнь по Торе

*По материалам уроков рава
Игаля Полищука*

При всех огромных достоинствах книги «Месилат Йешарим», она не затрагивает один важный вопрос. Рав Моше Хаим Луцатто совершенно не занимается основами веры и еврейского мировоззрения. Это можно объяснить тем, что книга была написана для мудрецов Торы, чтобы поднять их в уровне служения, а потому нет нужды объяснять основы. Однако для нас принципиально важно глубоко понять вопросы: что значит – жить по Торе, каковы основы нашей веры и нашего служения Творцу.

Есть очень хорошая и известная книга, которая называется «Кузари». Она написана как дискуссия мудреца Торы с христианами и мусульманами об истинности Торы. Есть очень интересное замечание по поводу этой книги: почему в ней совершенно не обсуждается вопрос существования Всевышнего? Ответ в том, что (как это странно не прозвучит для нашего поколения) в то время для христиан и мусульман это было совершенно очевидно. Поэтому такого вопроса попросту не существовало. Были вопросы о путях служения, но не о вере в Творца.

Книга «Месилат Йешарим» построена в соответствии с порядком браиты рабби Пинхаса бен Яира: «Тора приводит к осторожности...» Таким образом, очевидно, что основа всего – это Тора. Но Торе Рамхаль не выделяет ни одной главы! По такому же принципу и Рамхаль здесь говорит не о важности изучения Торы самой по себе, а о том, как подняться еще на один уровень в служении. И все это логично и релевантно

для поколения Рамхаля. Но для нашего времени такой подход не совсем верен. Для нашего поколения нужно писать и про веру, и про изучение Торы. Более того, Хазон Иш пишет, что иногда человеку еще рано заниматься изучением мусара. Он должен сначала заниматься Талмудом, а только потом приступить к изучению мусара.

Есть одна тема, которая принципиально важна и которой также следует здесь коснуться: о месте веры в нашей жизни. И это не философское исследование «почему вера в Творца обязательна?» Для нас важно понять, как внести веру в Творца во все сферы нашей жизни.

Сказано в Талмуде, трактат Макот, что численное значение слова Тора равно 611, и это те заповеди, которые мы получили через Моше Рабейну. Еще 2 предложения мы услышали сами. В сумме получается 613 заповедей Торы. В следующих поколениях пророки обосновали всю Тору на нескольких столпах. Не подумайте, что они что-то отменили – они лишь передали следующим поколениям знание о том, как построить служение Творцу на нескольких основных принципах.

Затем пришел пророк Хавакук и обосновал всю Тору на одном столпе (принципе), который гласит: *цадик безмунато ихъйе* – праведник верой своей будет жить. И несмотря на то, что книга «Месилат Йешарим» эту тему не обсуждает, для нас она имеет принципиальное значение. Поскольку пророк Хавакук обосновал на этом принципе все соблюдение Торы – следовательно, он является основой всего. И это требует объяснения.

Рав Исраэль Салантер в своем «Игерет Мусар» говорит, что возможна такая ситуация, когда мы вроде бы видим перед собой верующего человека. И если мы его спросим, он ответит, что он верующий. И отчасти это правда – такой человек не *апикойрес*. Но при этом вера мало влияет на его жизнь, и о нем не скажешь «верой своей будет жить».

Рав Шимшон Довид Пинкус в своих беседах говорил о том, в чем

отличие иудаизма от других религий. Он говорил не об абстрактных философских категориях, а о содержании жизни. В наше время принято выделить религии кое-что небольшое место – например, один день в неделю. В каждой религии это будет свой день – пятница, суббота или воскресенье. А в остальные дни заниматься другими делами.

В свете сказанного выше, нужно понять то, что сказал нам пророк Хавакук, – ибо это основа разделения между еврейством и всем остальным миром. Суть еврейской веры в том, что она пронизывает всю жизнь человека. Исполняя волю Творца, человек приближается к Нему и будет вознагражден. То есть вопрос не в том, веришь ты или нет, а в том, живешь ли ты в соответствии со своей верой или нет. И это является основой всего.

Когда человек нарушает закон Торы, верит ли он при этом в то, что за такой поступок Всевышний его накажет? Если человек делает нечто неподобающее и думает при этом, что как-нибудь «пронесет», то это не называется жить верой. И если человек думает, что даст цдаку, и за это ему простят грехи – это заблуждение, очень далекое от настоящей веры в Творца. Для того, чтобы избавиться от подобных заблуждений, необходимо, во-первых, чтобы вера в человеке была сильна. А во-вторых – чтобы она пронизывала всю его жизнь.

Как известно, жизненная сила в нашем организме распространяется сердцем через кровь по кровеносным сосудам. И если в каком-то месте уколоть иголкой – сразу же выступит капля крови. Под кожей есть капилляры с кровью, пусть даже мы их не видим.

Тоже правило следует применить в отношении веры. Вера должна распространиться в нас, наполнить всю нашу жизнь: нашу Тору, молитву и заповеди. И нам нужно задуматься о том, что Всевышний от каждого из нас хочет.

Этой зимой мы в земле Израиля пережили небольшой страх. На Святую землю, на еврейские города падали ракеты. И, несмотря на то, что Всевышний совершил для нас великое множество невероятных чудес, были так же ракеты, и

была тревога. Как нам к этому относиться? Это как раз тот случай, когда Всевышний говорит с нами. Это именно Он хочет нам что-то сказать, а не террористические группировки. И нам следует понять, что нет в мире никакой силы, способной что-либо противопоставить воле Творца. Если же Всевышний дает кому-то возможность что-то делать против нас, то, таким образом, Он с нами говорит. Это простой пример того, как относиться к жизненным событиям с верой: не надо забывать, что именно Всевышний, а не политики или террористы, управляет миром.

Вернемся к словам пророка Хавакука. Сама фраза «Праведник верой своей будет жить» имеет несколько значений. Первое заключается в том, что вера может проявляться как жизненная сила, и это касается всех аспектов жизни человека. Второе состоит в том, что только вера по-настоящему дает жизнь. Настоящая жизнь – это жизнь по воле Творца, и когда человек связывает себя с Творцом – это и есть жизнь. Но когда человек отрывается от Творца – это смерть.

Раши в начале Пятикнижия объясняет, что есть одно особенное чудо, которое Всевышний сотворил в этом мире: добавил качество милосердия, и человек может жить, как бы оторвавшись от воли Творца. Весь мир – это воля Творца, и тому, кто отходит от воли Творца – нет места в мире. Однако Всевышний терпит в этом мире даже тех, кто нарушает Его волю, для того, чтобы люди не «исчезали» сразу. Он дает им жизнь, чтобы они имели возможность исправиться и вернуться к Нему. Но истинная жизнь, как в этом мире, так и в грядущем – это жить по Его воле. И если человек приводит Всевышнего в свою жизнь в этом мире, то это – основа его жизни и связи со Всевышним в мире грядущем.

Само слово *хаим* – жизнь – в основном своем значении имеет в виду вечную жизнь. Поэтому когда мы, по ашкеназскому обычаю молитвы в «дни трепета» просим *хаим* – это просьба удостоиться мира грядущего, а когда просим *хаим товим* – хорошей жизни, то имеется в виду здоровье и заработок в этом мире.

Все сказанное выше – очень правильные слова, но что же нам делать на практике? Это большая тема, которая является одной из основных тем этического движения мусар. Рав Ицхак Блазер, один из самых близких учеников рава Исраэля Салантера, говорил, что он не понимает, как такое может быть, что существуют люди, стопроцентно верующие и при этом не боящиеся Всевышнего!

Так вот тем, как превратить нашу жизнь в истинное служение, в жизнь по Торе, жизнь с Б-гобоязненностью и верой, – занимается книга «Месилат Йешарим» и наставники мусара.

Написано в книге «Зоар»: «Всевышний, Тора и еврейский народ – едины». То есть чтобы жить по воле Творца – нужно иметь связь с Ним. Жизнь в связи с Творцом – это и есть основное разделение между еврейством и всем остальным миром.

Некоторые неевреи презрительно называют еврейскую религию «кухонной религией». Одна из причин этого в том, что у нас есть даже такие законы, которые касаются пребывания в уборной. Почему? Потому что вся наша жизнь во всех ее аспектах – это исполнение воли Творца, где бы мы ни находились и чем бы ни занимались. И изучение Торы – это то, что связывает нас с Б-гом. А без связи с Ним у нас нет и не может быть той веры, по которой нам следует жить. Об этом говорит мидраш на свиток Эйха: «Свет Торы возвращает человека к лучшему». Это сказано о поколении разрушения первого Храма. Всевышний тогда готов был не наказывать евреев даже за величайшие преступления, если бы они не отошли от Торы и не перестали ее изучать. А ведь доподлинно известно, что в то время в земле Израиля царили идолопоклонство, кровопролитие и разврат. Но Храм был разрушен именно потому, что оставили Тору. Однако не учить Тору – все же не такой большой грех по сравнению с идолопоклонством и развратом. Возникает вопрос: почему же именно это стало причиной разрушения? Ответ заключается в том, что изучение Торы связывает нас с Творцом. Это тот проводник связи со Всевышним, который у

нас есть, и если мы его теряем – у нас ничего не остается. Но если этот проводник существует, то даже когда человек погряз в грехах – эта сила связи с Творцом и свет Торы вернет его обратно.

Поэтому, чтобы нам усилить в себе ту веру, по которой нам следует жить, – в первую очередь нужно удостоиться света Торы. Более того, рабена Йона в своей книге «Шаарей Тшува» пишет, что в заповедях Торы нам были даны величайшие достоинства, например, любовь к Творцу. Но как для нас возможно любить Творца? Где мы и где Творец?! А ведь это та заповедь, которую мы должны исполнять ежедневно и ежечасно!

Каждый день в *Шма, Исраэль!* мы говорим такие слова: «...И возлюбил Господа, Бога твоего...». Объясняет «Мишна Брура», что в это время – в тот момент, когда говоришь эти слова, нужно любить Всевышнего. Но это – очень не просто. Разъясняет «Биур Алаха»: «Когда ты будешь постигать глубины Торы, это приведет тебя к любви к Всевышнему». Почему? Ты увидишь там свет. Именно поэтому принципиальным шагом для нас является восстановление того канала связи с Творцом, который называется изучение Торы. Причем имеется в виду максимально полноценное изучение, когда человек работает над Торой изо всех сил, вдумывается в нее. Поверхностное понимание Торы очень далеко от этого, но и в нем тоже есть свет. Важно понять: чем глубже и больше человек занимается Торой – тем больше в нем раскрывается свет Творца.

Поэтому для нас является очень важным заниматься Торой так, чтобы благодаря этому удостоиться света Творца. Это и есть тот свет Торы, о котором говорит мидраш к свитку Эйха, что он «возвращает человека к лучшему». Этот свет освещает нам нашу жизнь, и через него мы постигаем волю Творца. И таким образом мы сможем удостоиться и цельности веры.

Подготовил – рав Д. Ицкович

Еврейский ответ

Из новой книги рава Реувена Куклина «Еврейский ответ»

Что такое совесть, и для чего она нужна?

Шалом! Если Вас не затруднит, расскажите о таком понятии как «совесть». Что такое совесть, и для чего она нужна? И что является источником «голоса совести»?

Хава, Черногория.

Вы задаёте верный вопрос, ответ на который искали философы и мудрецы, начиная с самых древних времён. Выдвигались различные предположения и теории относительно сущности совести и её источника. Особые проблемы наличие этого голоса создавало философам и учёным «нового времени», которые видят в человеке существо только материальное и отрицают существование души. Были дарвинисты, которые утверждали, что совесть — лишнее чувство, от которого следует избавиться. Интересно привести слова Гитлера, который, как известно, был одним из мыслителей социального дарвинизма (учение, согласно которому закономерности естественного отбора и борьбы за существование, действующие, по утверждению Чарльза Дарвина, в природе, распространяются и на человеческое общество): «Я освобождаю человека от унижающей химеры, которая называется совестью». И ещё заявил Гитлер: «Совесть — выдумка евреев».

Однако каждому здравомыслящему человеку ясно, что невозможно достичь чёткого понимания явлений духовных с помощью одних лишь предположений. Только Всевышний, Знающий в точности сущность духовных явлений, может открыть её людям. Поэтому попробую ответить на Ваш вопрос, основываясь на словах Танаха и наших мудрецов, которые черпали свои знания из Устной Торы, полученной Моше от Творца на горе Синай.

Прежде всего, попробуем дать определение этому понятию. Совесть — это внутренний голос человека, который предостерегает его от совершения дурных поступков. Если человек всё же поступает

дурно, его мучают угрызения совести. Источник голоса совести — изначально добрая природа человека (как сказано в Коэлет 7, 29: «... сотворил Б-г человека прямым»). Когда человек отклоняется от прямого пути, в глубине сердца он чувствует это и страдает, жалеет о том, что сделал это. Это ощущение страдания и называется «муками совести».

На современном иврите совесть называется *мацпун* — от слова *цафун* — «скрытое», потому что голос совести — внутренний, скрытый глубоко в сознании человека. Кроме того, слово *мацпун* связано со словом *мацпэн* («компас»), потому что, подобно компасу, совесть указывает человеку направление, в котором он должен идти.

Но в древнем иврите совесть называется *мусар клайот*, буквально «муки почек». И так говорит царь Давид в книге Тэилим (16, 7): «Благословлю Г-спода, Который советовал мне, и ночами наставляли (мучили) меня почки мои». «Наставляли (мучили) меня почки мои» — *йисруни кильйотай*. Объясняет Мальбим этот стих так: хотя каждый человек наделён свободой выбора и свободен делать добро или зло, Всевышний не оставляет человека полностью во время осуществления свободы выбора. Для того, чтобы помочь человеку выбрать добро, Творец вложил в душу человека нравственное чувство, называемое «совесть»; оно мучает человека, когда тот идёт дурным путём, и хранит от греха. И за эту помощь царь Давид благословляет Всевышнего, говоря: «...и ночами наставляли (мучили) меня почки мои».

Как мы видим из приведённого выше, одна из функций совести — предостерегать человека от аморальных поступков.

Дополнительная функция совести — приводить человека к раскаянию в совершённых проступках. Рав Кук в своей книге «Орот а-Тшува» пишет, что совесть является одним из путей к раскаянию. Рав Кук пишет так: «Более глубоким является естественное раскаяние, душевное и духовное, то, что называют *мусар клайот*. Природа человеческой души — идти прямым путём. И когда [человек]

сходит с такого пути и впадает в грех, если душа его ещё не полностью испорчена, это ощущение [потерянной] прямоты печалит его сердце, и оно томится и болит, и человек торопится исправить то, что испортил, пока не почувствует, что грех его стёрт. Этот путь раскаяния значительно более сложен, он зависит от многих условий, внутренних и внешних, и на нём подстерегают несколько возможных ошибок, которых следует остерегаться. Но в любом случае это — одна из основ, на которых держится раскаяние».

Есть ещё одна важная функция у совести — тот, кто умеет прислушиваться к её голосу, может узнать, какой путь является верным. В Мидраше «Берешит Рабба» (95, 3) мудрецы делают вывод: праотец Авраам соблюдал все заповеди Торы прежде, чем она была дана на горе Синай. Мидраш спрашивает: «А где Авраам учил Тору?». И отвечает: «Почки его (имеется в виду совесть, см. выше) были источником его знаний».

Однако в течение веков лишь немногие смогли настолько вслушаться в свой внутренний голос, чтобы понять, в чём заключается верный путь. В книге «Rejoice of Youth» (ч. 2) рав Авидор Миллер пишет: «Разум человека был более надёжен, когда мир был молод. Впечатляющей массы ложных воззрений, существующей ныне в мире, тогда не существовало. Тогда люди были в большей мере способны доискаться до истины своими силами, с помощью собственных размышлений. Их собственное сознание могло подсказать им, что истинно, а что ложно. Поэтому поколения, жившие до дарования Торы, считаются ответственными за совершение действий, которые тогда ещё не были запрещены Всевышним (Рав Нисим Гаон в предисловии к трактату Брахот). Сегодня ложные воззрения настолько утвердились, что способны подавить голос разума».

Несмотря на то, что у каждого человека, даже самого далёкого от Творца, есть внутренний голос совести, Всевышний, желая оставить человеку свободу выбора, дал возможность каждому человеку игнорировать этот голос, «убивать» его.

Пророки и мудрецы

По материалам уроков рава
Игаля Полищука

«Учили мудрецы на языке Мишны: благословен Всевышний, который выбрал их и их Мишну». «Выбрал их» — в чем проявляется избрание их, их учения, их Мишны? Всем известно, что Тора называется — «Торат Моше», однако мы не изучаем «учение Моше», а Тору Всевышнего... Такое название говорит о том, что Тора раскрылась нам через пророческое постижение Моше рабейну. Корень, источник, возвышенная сущность Торы — в высших мирах, в бесконечных проявлениях Его воли. В нашем же мире Тора раскрывается в рамках нашей реальности, сотворенной Им. Для соединения Торы высших миров с нашим миром должен существовать некий проводник — и во времена пророков таким проводником служило пророчество. Когда же прервалось пророчество, появился другой канал. Написано в трактате Бава Батра: *хахам адиф ми-нави* — мудрец Торы предпочтительней пророка. Это высказывание следует понимать так: то, что постигаемо мудрецом Торы, пророк не может постичь своим пророчеством. В идеальной для нашего народа ситуации мудрец Торы — он же и пророк, то есть у такого человека есть два канала постижения Истины. При этом постижение через изучение у него будет глубже, чем постижение, достигнутое с помощью одного лишь пророчества. Однако, при любом виде постижения, высшая Тора скрыта в нашем мире. Путь постижения развернутой системы заповедей Торы через пророчество был дан исключительно при жизни Моше рабейну, который был избран Всевышним пророчествовать, и уровень его пророчества был выше уровня всех других пророков. И поэтому его называют «отец всех пророков».

После смерти Моше рабейну состояние всего мира изменилось: раскрытие законов Торы через пророчество стало недостижимым. Все спорные вопросы отаны для разрешения мудрецам Торы, и они способны их разрешить на основании изученного. Взамен пророчества Моше рабейну появился новый канал для постижения Торы

в нашем мире – изучение Торы мудрецами. Есть известная история о том, как после смерти Моше, его преемник Йешуа бен Нун забыл часть законов, и это послужило причиной многих сомнений; дошло до того, что народ возмутился настолько, что почти пошел воевать с ним – из-за того, что Йешуа бен Нун не смог сохранить то, что ему передал Моше. Йешуа взмолился Всевышнему, чтобы Он вернул ему утраченное знание – но не удостоился этого через пророчество. Всевышний сказал Йешуа примерно следующее: «Мой раб Моше умер, и с ним закончилось раскрытие Торы через пророчество. Разбери сам все спорные вопросы, и тогда удостоишься понять все законы заново».

Точно так же, как пророк в своем видении прикрепляется к высшим мирам и постигает то, что ему дано спустить на землю, – так и мудрец, тяжело работая над Торой, стремясь постичь ее правильно, во имя славы Творца, удостоивается высшего постижения и становится тем каналом, по которому Тора спускается в наш мир.

На прошлом уроке (см. «Беерот Ицхак» номер 22) мы говорили о том, что сутью Мишны является раскрытие источников законов. Величайшим достоинством мудрецов Израиля является то, что они тяжело трудятся над Торой, стремясь ее постичь теми методами, которые они получили от своих учителей. Великая заслуга мудрецов в том, что именно через их постижение раскрывается Тора. Значение вклада мудрецов невозможно оценить: говорится, что если мы относимся к мудрецам предыдущих поколений, как к ангелам – то мы по сравнению с ними как люди; но если же мы относимся к ним как к людям (даже великим) – то мы относительно их уровня как ослы...

В нашем поколении, если мы посмотрим на великих мудрецов Торы, то мы можем заметить в них одно принципиально важное качество: весь их тяжкий труд над Торой – не для того, чтобы сказать что-то свое и прославиться, а лишь в том, чтобы раскрыть максимально четкое и истинное понимание Торы Всевышнего. Отказываясь от лжи и неверных трактовок, они удостоиваются того, что Всевышний дает им истинное понимание.

Говорится в Талмуде о постижении Торы: «Если скажет, тяжело трудился и нашел, то этому можно верить». Возникает вопрос: если употребляется слово «нашел», то при чем здесь труд? Награда за труд – совершенно заслуженная, но находку мы привыкли связывать со случайной удачей. Объясняется это тем, что сами по себе труды над Торой, пусть и самые тяжкие, не дают обретение высшей истины – Тора должна прийти свыше. Также и название праздника Шавуот («праздник дарования Торы») связано именно с тем, что дается Свыше в каждом поколении.

Однако без труда и подарок невозможен. Частью такого труда над Торой является самоотверженный поиск истины – когда человек всеми силами старается постичь сказанное в Торе, то и сама Тора становится «его». Именно сочетание, с одной стороны, правил, переданных учителями, того, как именно учиться, и, с другой стороны, самоотверженного труда в постижении, удостоивает мудрецов Мишны того, что Всевышний избрал именно их для того, чтобы они раскрыли основы Торы в нашем мире.

Таким образом, нам становится намного более понятным смысл фразы «Благословен выбравший их и их Мишну»: она означает раскрытие мудрецами Мишны источников Закона. У рава Моше Хаима Луцатто есть труд «Маамар а-Икарим» (название можно приблизительно перевести как «Книга основ»), который обычно публикуется в качестве приложения к книге «Дерех Ашем». В этом труде, Рамхаль, в частности, объясняет, в чем смысл постановлений мудрецов – почему Всевышний не дал нам напрямую все законы, запреты и награду? Он объясняет, что Всевышний хотел, чтобы еврейский народ, наши мудрецы были Его «соучастниками» в раскрытии Торы. Те мудрецы, которые постоянно глубоко занимаются Торой – именно их выбрал Всевышний, именно их учение. При этом важно помнить, что это не просто учение, а *Тора лишма* – изучение Торы не ради почета или других выгод, а ради нее самой, ради наиболее полного и ясного раскрытия мудрости Всевышнего в нашем мире. Всевышний выбрал их, чтобы через наших мудрецов

раскрылись корни законов в нашем мире, и то раскрытие воли Творца, которое они сформулировали, и является мудростью постижения, которая была дана мудрецам Израиля.

Подготовила – А. Швальб

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

Рав Йосеф-Шалом
Эльяшив

Он родился и рос слабым и больным ребенком – настолько, что долгое время не мог выйти из дома. Еще в детстве его любимым занятием стало изучение святых книг, которых у них в доме было множество.

Со временем детский интерес превратился в постоянное и практически единственное занятие – изучение Торы в компании отца и деда, великих мудрецов своего поколения. Эта учеба была настолько интенсивной и вдумчивой, что его отцу приходилось нанимать ему «друзей», чтобы те, разговаривая с сыном, не давали ему окончательно оторваться от мирской реальности.

Его семья покинула Европу – они ехали в землю Израиля, и это путешествие было долгим. В ходе поездки семья остановилась на две недели в красивом портовом городе, который не мог не заинтересовать любого подростка. Однако все эти две недели он провел в бейт-мидраше, не обращая внимания на красоту города.

В земле Израиля его семья поселилась в Иерусалиме. Это было тяжелое время, семье не хватало даже самого необходимого, но юноша продолжал упорно учиться – несмотря на голод и лишения.

Все годы своей молодости он страдал от различных болезней, и его матери приходилось постоянно заботиться о нем. Были случаи, когда никто вокруг (ни доктора, ни, тем более, родители), не мог сказать, что будет дальше, и будет ли мальчик жить. Но даже это не могло

помешать – он продолжал учиться, даже будучи прикованным к кровати.

Он пережил страшную войну, унесшую жизни миллионов евреев Европы. Он стал свидетелем всех войн, которые происходили на Святой земле за последние 70 лет (в ходе двух из них он находился практически на линии фронта), и одна из них унесла жизнь его дочери. Он говорил, что пролитая еврейская кровь не давала ему покоя, и душа его страдала от боли. Но, несмотря на все это – он продолжал изучать Тору.

Когда на святой Земле было основано государство, многим оно показалось спасением и триумфом нашего народа. А он продолжал учиться, не замечая ликования вокруг.

На протяжении всей его жизни родные и близкие, для которых его величие в Торе было совершенно очевидно, всеми силами поддерживали его. Мать не пускала гостей семьи в комнату, где он учился. Его тесть (великий праведник) всячески поощрял общение своей дочери с подругами – чтобы та не отвлекала мужа от учебы. Его жена, праведная и мудрая женщина, всю свою жизнь оберегала его от лишнего беспокойства и назойливости многочисленных посетителей. Его дети и внуки знали, что когда их отец и дед встречается из школы или готовит им еду, нельзя отнять ни одной лишней драгоценной минуты его учения.

Когда свет его мудрости и величия в Торе стал очевиден для всего мира, поток посетителей его более чем скромного дома дополнили важные персоны: чиновники и бизнесмены, послы иностранных государств. Но даже для них он закрывал книгу ровно на то время, что требуется для беседы, не больше. Его посетители не были в обиде, ведь они хотели получить настоящее мнение Торы, благословение подлинного мудреца и праведника, и своими глазами видели человека, жизнь которого была полностью посвящена служению Всевышнему.

Большую часть жизни он провел, сидя в ближайшем к дому бейт-мидраше, погруженный в учебу. Он не возглавлял ешиву, не выступал публично, изредка принимая участие в съездах раввинов и семейных торжествах. Многие годы о его

уникальном величии в Торе знал лишь очень небольшой круг близких людей. Сам он говорил, что безвестность – большая удача для мудреца Торы.

Когда в последние дни жизни он тяжело заболел, за него молились миллионы евреев по всему миру, а когда его святая душа была призвана в Небесную Ешиву, проводить его пришло около полумиллиона человек со всех концов земли Израиля...

Для большинства людей нашего поколения это покажется невозможным: разве мог считаться величайшим мудрецом и главой поколения человек, который большую часть своей жизни провел в затворничестве? Разве способен человек, ведущий такой образ жизни, отвечать на вопросы по темам, о которых он просто не мог знать: о современных технологиях, политике? Ведь он не слушал радио, не читал газет?! И не просто отвечать, но и во многих случаях быть последней инстанцией и единственной надеждой на истинный ответ! Как могло его мнение значить больше мнения экспертов с университетскими дипломами?

Ответ в том, что постижение окружающего мира великим мудрецом Торы выше того, чему учат в университетах. Погружаясь в Тору и максимально отрешаясь от материального мира, человек способен открыть многие тайны мироздания, недоступные формальным наукам. Более того – служение Всевышнему и изучение Торы дает человеку уникальное истинное понимание даже в тех вопросах, которые (для непосвященного человека) кажутся неразрешимыми. Они открывают истинную картину происходящего

и формируют правильный взгляд на вещи. И важно понять, что дело здесь не в советниках и окружении – великий мудрец Торы даже в полном одиночестве способен разрешить самый сложный вопрос. Помощь Свыше и глубочайшее постижение Торы в конечном итоге дают ему возможность отвечать на вопросы, недоступные для научных экспертов.

Все сказанное выше касается одного человека, нашего с вами современника – великого мудреца Торы и главы нашего поколения, рава Йосефа-Шалом Эльяшива. Этот человек жил в одно время с нами, и при этом в совершенном отрыве от нашего поколения. Да, он был совершенно «другой», не похожий на современников. Он жил Торой настолько глубоко, что нам трудно поверить в то, что такое возможно в нашем поколении. Свет его праведности озарял наш народ, а глубочайшие знания в Торе помогали найти верную дорогу и установить закон для нескольких поколений сыновей Израиля.

В преддверии первой годовщины смерти этого выдающегося человека, предлагаем вашему вниманию небольшой очерк о его долгой жизни, посвященной настоящему служению Всевышнему и Его Торе.

Детство и юность

Отец рава Йосефа-Шалом, рав Авраам, был одним из лучших студентов ешивы Поневеж под руководством рава Ицхака Рабиновича (рав Ицэле Поневежер), а затем учился у великого Хафец Хаима. Впоследствии, после получения должности раввина в белорусском городе Гомель, его прозвали Гомелер Ров (рав из Гомеля). Кроме этого, он являлся автором книги «Бикурей Авраам», первая часть которой вышла, когда ее автору еще не было 18 лет.

Мать рава Эльяшива, ребецн Хая-Муша, была дочерью величайшего мудреца Торы и каббалиста последних поколений – рава Шломо Эльяшива, прозванного «Бааль а-Лешем» (по названию его основного труда – «Лешем Шево ве-Ахлама»).

Рав Йосеф-Шалом Эльяшив родился в рош-ходеш нисан 5670 (1910) года. Он был единственным ребенком в семье (у его родителей была дочь, но она умерла задолго до его рождения).

Как уже говорилось, он рос довольно слабым и болезненным ребенком, который практически не выходил из дому. Это, однако, не мешало юному Йосефу-Шалому демонстрировать невероятную сообразительность и память – то, что он слышал, он мгновенно запомнил и был в состоянии точно пересказать даже спустя долгое время, а также сделать логический вывод из изученного. В семье рано поняли, какие способности в мальчике стоит развивать прежде всего, и отец, рав Авраам, стал первой *хаврутой* и наставником сына. Он часто сажал сына рядом с собой, когда принимал людей с различными алахическими вопросами, и периодически обращал внимание юного Йосефа-Шалом на логику того или иного вынесенного решения.

Когда отца не было дома, ребецн Хая-Муша, наоборот, пересаживала болезненного ребенка учиться подалеже от посетителей и гостей, которые могли его заразить.

Великий дед – Лешем – также принимал непосредственное участие в воспитании внука. Когда у Йосефа-Шалом в учебе возникал трудный вопрос, он «берег» его именно для деда. Кроме того, у Лешема была обширная библиотека, и внук был ее постоянным читателем.

Когда раву Эльяшиву было 11 лет, семья переехала в Эрец-Исраэль. В процессе путешествия им пришлось в течение двух недель задержаться в Одессе – красивом и современном городе того времени. Однако все время, что семья пробыла в Одессе, юный Йосеф-Шалом провел в синагоге, где учился с утра и до позднего вечера.

У ворот Иерусалима семью Эльяшив встречала группа выдающихся мудрецов Торы святого города – о прибытии великого каббалиста, рава Шломо Эльяшива, было объявлено заранее. Многие выдающиеся мудрецы Торы из Иерусалима стали близкими учениками Лешема.

У рава Йосефа-Шалом были особые отношения с великим дедом. Он был единственным внуком Лешема, которому было позволено помогать и участвовать в учебе каббалиста. Лешем отдавал должное способностям внука, тогда двенадцатилетнего мальчика, он называл его «ребенком, обладающим

Рав Эльяшив в юности

пониманием взрослого», и не раз подчеркивал, что его дочь, ребецн Хая-Муша, удостоилась великого сына.

Святой город Иерусалим тех лет был в гораздо большей степени богат духовно, чем материально. Множество выдающихся мудрецов Торы украшали город, большинство еврейских жителей которого жили очень бедно. Отец рава Йосефа-Шалом несколько раз посылал своего сына учиться в ешивы. Это были прославленные ешивы святого города... но юному Йосефу-Шалому не удавалось задерживаться в них надолго. Его «постоянными партнерами» в учебе были только книги, к тому же уровень его познаний в Торе уже тогда был выше, чем у большинства учеников ешив.

В конце концов, рав Авраам стал нанимать сыну «друзей» – мальчиков из ешив, которые должны были «общаться» с Йосефом-Шаломом. Они приходили к нему домой и пытались восполнить недостаток общения, однако новости «улицы» рава Эльяшива не интересовали, а потому «общение» сводилось к тому, что нанятые «друзья» устраняли за счет Йосефа-Шалом проблемы в собственной учебе.

В конце концов, стремясь уединиться и спокойно заниматься Торой, рав Йосеф-Шалом нашел себе постоянное место учебы – бейт-мидраш «Оэль Сара», недалеко от

их дома в квартале Меа Шеарим. Это место стало для него вторым домом на многие десятилетия его долгой жизни.

Его учеба

Многие думают, что родиться в семье мудрецов Торы уже достаточно для того, чтобы ребенок сам стал мудрецом Торы. Отчасти это правда – в доме, наполненном Торой, ребенок способен многое усвоить. Однако это совсем не гарантия того, что он вырастет талмид-хахамом. Без усилий со стороны самого ребенка (даже если его отец – величайший мудрец Торы) ничего не получится. Тора – тяжелый труд, но тот, кто трудится, всегда в выигрыше, ибо его усилия многократно окупаются.

Говоря о раве Йосефе-Шаломе, многие прежде всего выделяют его неповторимое постоянство в учебе. Это справедливо – с юности и до очень преклонных лет он учился не менее 16-18 часов в день. Уединенно, окруженный книгами, иногда запираясь и отворачиваясь от окон, дабы никто не мог ему помешать.

Однако не менее важно рассказать и о том, как он учился: нараспев, в полный голос, придавая диалогам из Гемары характерные интонации. Его учеба напоминала красивую песню, и было очевидно, что она доставляла ему невероятную и ничем несравнимую радость.

Один хасид из Меа Шеарим рассказывал, как в годы своей юности «шпионил» за равом Эльяшивом – ему было интересно посмотреть на юношу, который не учится в ешиве и при этом обладает репутацией незаурядного знатока Торы. Он спрятался в укромном месте в бейт-мидраше «Оэль Сара» и начал наблюдать.

Рав Эльяшив учился, как всегда, нараспев и с выразительной интонацией, переходя от Гемары и комментаторов к книгам *ришоним*, а затем *ахроним*. Так продолжалось несколько часов. Внезапно спокойное выражение его лица сменилось тревожным. Что-то пошло не так: рав Эльяшив принес очередную порцию книг, и, быстро просмотрев их, очевидно, остался не удовлетворен. Какой-то вопрос тяготил

его, и он не мог найти решение. Прошло еще несколько часов, и за это время рав Эльяшив прошел вопрос снова – начиная с Гемары, и далее – по книгам *ришоним* и *ахроним*. В конце концов, с совершенно измученным видом, он встал, подошел к *арон а-кодешу*, и, припав лицом к занавеси, заплакал...

Вторая история связана с великим мудрецом Торы нашего поколения, равом Азриэлем Ойербахом (сыном великого рава Шломо-Залмана Ойербаха). После его помолвки с ребецн Леей, дочерью рава Йосефа-Шалом Эльяшова, он должен был отправиться на встречу с отцом своей невесты.

Будучи хорошо осведомленным об обычаях рава Йосефа-Шалом, он в назначенные 5 часов вечера стоял рядом с «Оэль Сара». Однако, услышав внутри бейт-мидраша голоса, оживленно обсуждавшие какой-то талмудический вопрос, он постеснялся зайти, дабы не прерывать учебу.

Таким образом, ему пришлось простоять до позднего вечера, ожидая, когда рав Йосеф-Шалом закончит учебу. Каково же было удивление рава Азриэля, когда он увидел рава Йосефа-Шалом, в одиночестве выходящего из бейт-мидраша, и выключающего за собой свет.

Рав Эльяшив увидел растерянного юношу и спросил: «Вы сын рава Шломо-Залмана?» Рав Азриэль робко ответил: «Да». «Но почему же вы не вошли в назначенное время?» Юноша ответил: «Я услышал голоса внутри бейт-мидраша, вероятно вы с кем-то учились, и я не хотел прерывать учебу».

«Голоса» внутри бейт-мидраша принадлежали раву Эльяшиму. Его манера учебы – с интонацией, четко произносить слова изучаемого текста ввели в заблуждение будущего зятя.

Защитник его Торы

Когда великий праведник рав Арье Левин искал пару для своей дочери Шейны-Хаи, он не испытывал недостатка в кандидатах: лучшие ученики прославленных ешив, из наполненных Торой и святостью семей, вряд ли отказались бы от такой партии. Однако все несомненные достоинства этих молодых людей

Во время учебы

меркли в сравнении с одним очень замкнутым и мало кому известным юношей. Рав Арье Левин был одним из первых и ближайших учеников великого Лешема в Иерусалиме, и любимый внук каббалиста был хорошо ему знаком.

Рав Эльяшив, при всех своих великих достоинствах, не был желанным женихом. Не учившийся в ешиве, замкнутый, почти не общающийся с окружающими юноша вызывал скорее сочувствие, чем симпатию. Но его будущую жену, ребецн Шейну-Хаю, это не испугало. Она доверяла своему отцу, а тот говорил, что рав Йосеф-Шалом – это не муж, а огромное сокровище, которое достается далеко не каждой женщине.

Их свадьба состоялась, и ребецн Шейна-Хая в полном смысле стала хранителем Торы своего мужа. Она оберегала его, как свое самое ценное сокровище. При всех талантах, величии рава Эльяшова в Торе было бы просто невысказимо без его мудрой и праведной жены, заслугу которой трудно переоценить.

Многим будет совершенно непонятно – в чем достоинства человека, который 17 часов в день учит Тору, и, соответственно, очень мало времени выделяет на домашние дела. Для ребецн Шейны-Хаи этого вопроса просто не существовало. Святость ее мужа для нее была сравнима со святостью свитка Торы, который надлежит оберегать и относиться к нему уважительно.

Их соседи вспоминали, как рав Йосеф-Шалом неоднократно пытался помочь своей жене в домашних делах, но в ответ слышал мягкое и непреклонное: «Йосеф-Шалом, ты идешь в «Оэль Сара»». Его учеба была для нее важнее помощи. Если он задерживался на обед, она брала еду и шла в бейт-мидраш, где они вместе обедали. Это время

было свято: бывали случаи, когда рав Йосеф-Шалом вынужден был прерывать учебу, но общению с супругой, особенно во время совместных трапез, никто не мог помешать.

Большой мудрец Торы, рав Моше Мордехай Шульзингер, вспоминал, как однажды пришел с важным и тяжелым вопросом к раву Эльяшиму, но не застал его дома – тот уже ушел учиться. Ребецн, поняв, что рав Шульзингер сейчас пойдет в бейт-мидраш, где учится ее муж, стала его отговаривать: «Поймите, ему очень важно учиться. Он отворачивается от окна и даже запирает дверь, чтобы никто не смог ему помешать». Рав Шульзингер объяснил, что его вопрос касается сложного и принципиально важного места в Талмуде, и никакого прекращения учебы не случится, но ребецн была непреклонна: «Он должен учиться. В последнее время к нему часто приходят люди с вопросами, и он опасается, что даст неправильный ответ. Потерпите, пожалуйста, ему очень нужно учиться в спокойствии».

Говоря о ребецн Шейне-Хае, невозможно не упомянуть ее безграничный хесед (доброта). Причем это качество она проявляла не только внутри семьи. В наше время сложно поверить, но когда-то такая обыденная вещь, как холодильник, была редкостью и дорогой роскошью. В доме семьи Эльяшив он впервые появился вообще чудом – один из сыновей выиграл деньги в лотерею, и решил помочь всей семье, купив холодильник. Первое, что сделала ребецн Шейна-Хая, когда в доме появился холодильник, – разослала соседям, которым все еще не была доступна подобная роскошь, записки о том, что отныне они могут хранить свои продукты у них.

Когда ребецн тяжело заболела, это было ударом для рава Йосефа-Шалом. Привычная учеба нараспев и с выражением сменилась... тишиной. Когда ребецн была в больнице, рав постоянно прерывал учебу и спрашивал у домочадцев, есть ли новости из больницы.

После семи дней траура по любимой супруге, рав Эльяшив настоятельно попросил детей и старших внуков покинуть его дом и

вернуться к семьям: отец хорошо знал своих детей, и понимал, что те постараются компенсировать ему ту «защиту», которую обеспечивала ребецн. Однако эта опека могла стоить им отношений со своими семьями и времени изучения Торы. Такую цену рав Эльяшив не готов был заплатить за собственное спокойствие, предпочтя остаться практически в одиночестве (старшие внуки приходили и помогали ему по дому).

Смерть супруги наложила отпечаток на рава Эльяшова. И даже его учеба уже была не такой, как прежде. Нет, постоянство и самоотдача были при нем... но голос его Торы потерял радость. Слова мудрецов (Йевамот, 62б): «Тот, кто живет без жены – живет без радости» приобрели зримое очертание. Человек, для которого Тора наполняла всю жизнь, просто не мог вести себя иначе...

Выдающийся законоучитель

В наше время, когда портреты рава Эльяшова украшают многие еврейские дома, а на полках магазинов есть множество книг, опирающихся на его алахические постановления, трудно поверить, что когда-то мало кто знал его лично, а о его истинном величии в Торе догадывались только самые близкие люди. Тем не менее, большую часть его жизни именно так и было.

Несмотря на это, невозможно не упомянуть и то время, когда рав Эльяшив из мудреца Торы, который учился в одиночестве и взаперти, превратился в выдающегося законоучителя, главу поколения и весьма заметную общественную фигуру.

Описывать величие рава Эльяшова в Торе можно бесконечно. Его знания, казалось, не имели границ. Очень многие свидетели описывали одну и ту же ситуацию: рав Эльяшив разбирал тяжелый вопрос, приводя все новые и новые доводы из различных мест в Талмуде и книгах законоучителей, и при этом не имел перед собой даже одной книги из тех, что упоминал. Его память была феноменальна, а выводы редко оставляли место для возражений. При этом, однажды, когда один рав из-за границы хотел взять у рава Эльяшова номер телефона

(рав консультировал раввинов и судей бейт-динов по всему миру), тот не смог вспомнить нескольких цифр номера и обратился за помощью к ребецн. Уникальная память, хранившая многие тысячи листов сложнейших книг, отказывалась удержать номер телефона... Воистину – Тора заполняла все естество этого уникального человека!

Величие и скромность

Несмотря на величие в Торе и огромную известность по всему миру, рав Эльяшив продолжал жить очень скромно. Уйдя с поста судьи Высшего раввинского суда Израиля, он отказался принимать какие-либо новые высокие должности. Он занимал формальный пост рава небольшого бейт-мидраша «Тиферет Бахурим» в Меа Шеарим, который унаследовал от своего отца, и вел там свои регулярные уроки. Впрочем, эта должность была более чем скромной, если учесть все предлагавшиеся раву посты.

Однажды рава Эльяшова, присутствовавшего на каком-то важном собрании, спросили, нравится ли ему посещать подобные события. Рав честно ответил: «Для устроителей этого мероприятия было бы лучше, если бы я провел это время за учебой». К собственной известности он относился как к неизбежному злу, и терпел его не больше необходимого времени, стремясь как можно скорее вернуться к учебе.

Один богатый американский еврей стремился всеми силами помочь раву Эльяшivu. Поняв, что скромность рава перевесит все его старания, он решил помочь бейт-мидрашу «Тиферет Бахурим», в котором рав давал свои уроки. Он попросил габаев посоветоваться с равом Эльяшивом и составить ему смету необходимых работ.

Через некоторое время он получил смету... на 50 долларов. В письме от габаев было сказано, что эти деньги нужны на покупку новых часов для бейт-мидраша: они должны были быть достаточно большими, чтобы пожилые посетители урока и сам рав Эльяшив могли лучше рассмотреть время на них. Меценат написал чек на требуемую сумму. А через несколько

дней получил письмо, в котором была стошекелевая купюра и записка от габаев о том, что им удалось найти требуемое по более низкой цене.

Рав Эльяшив не брал денег за ответы на вопросы. Многие обращались к нему за благословением и при этом хотели взамен помочь раву деньгами – благословения рав давал, но деньги оставались у их владельцев.

Одна крупная благотворительная организация каждый год фотографировала рава Эльяшова (и других больших мудрецов Торы) на исходе Йом-Кипура для своей кампании по сбору пожертвований. Эти люди помогали (и помогают) тысячам в земле Израиля, и рав Эльяшив уделял им время для фотографирования.

Фотограф, увидев, что стол перед равом Эльяшивом пуст (на нем не было привычных книг – рав сделал Авдалу, но еще не начал учиться), предложил положить хотя бы одну раскрытую Гемару. На эту идею рав Эльяшив ответил: «Вы полагаете, что после Неилы (последняя молитва святого дня Йом-Кипур) – это самое подходящее время, чтобы обманывать?»

Однажды в доме рава Эльяшова потребовалось сделать сложный ремонт, связанный с заменой и наладкой электропроводки. Помочь раву вызвался один из постоянных посетителей его урока в «Тиферет Бахурим», и по совместительству – профессиональный электрик. (Хочется особенно обратить внимание молодого поколения – нет никакого противоречия в том, чтобы быть квалифицированным электриком и при этом посещать уроки Торы высочайшего уровня.) Предвидя желание ученика помочь, рав Эльяшив заранее выяснил через одного из старших внуков стоимость подобных работ, и пока электрик не согласился получить за свои услуги реальную рыночную оплату (без всяких скидок для любимого наставника), рав не заключил с ним договор.

Непоколебимая вера

Рассказ о великом мудреце Торы и нашем современнике, главе и наставнике нашего поколения – раве Йосефе-Шаломе Эльяшиве, можно

продолжать бесконечно долго, ведь людей, лично знавших его, великое множество. Свидетелями жизни этого великого человека так или иначе были все, кто читают эти строки. Он жил в наше время, это человек нашего поколения, хотя и совсем не похожий на него.

Разгар Шестидневной войны, когда Иерусалим был линией фронта... Разрывы бомб и снарядов сбивали пыль с потолка убежища и заставляли дрожать его толстые стены. Когда дрожь стен и разрывы ощущались особенно близко, люди в убежище начинали читать Теилим. В остальное время они сидели подавленные, пытались расслышать в окружающем гуле войны голоса из портативного радиоприемника. Когда удавалось что-то расслышать, они начинали обсуждать услышанные новости. И так – до следующего мощного обстрела, когда снова принимались за Теилим и попытки успокоить плачущих от страха детей. Спертый жаркий воздух и пыль лишь усугубляли обстановку.

Лишь один человек не обсуждал новости, и даже не интересовался ими. Он сидел в дальнем углу убежища рядом с небольшой лампочкой и спокойно изучал том Талмуда. Этим человеком был рав Йосеф-Шалом Эльяшив.

Он вел себя совершенно спокойно. Его лицо не выражало никакого волнения. Создавалось впечатление, что он уверен: с людьми в убежище ничего не произойдет. Более того, равнодушие к новостям навело на мысль о том, что исход войны ему также известен.

Когда в приемнике прозвучала новость об освобождении Котеля (Западной стены), один из соседей по убежищу решил подойти к раву – для рава Эльяшива Стена Плача была особенным местом. Он говорил, что тот, кто хотя бы раз в месяц не посещает Котель, подобен тому, кто не навещает престарелую мать. Человек сообщил раву радостную новость. Рав Йосеф-Шалом внимательно выслушал его, прервавшись, а затем... вернулся, как ни в чем не бывало, к своему прежнему занятию.

Это трудно понять – как можно оставаться равнодушным в такой момент?! Как можно не замечать ликования вокруг, как можно не замечать

войну?! Для рава Йосефа-Шалома Эльяшива были очевидными совсем другие расчеты. Человек, живущий Торой, полностью убежден в милости Всевышнего и в том, что именно Его Тора защищает наш народ. Он не прервал своей учебы в момент всеобщего ликования – ведь война не закончилась и еврейская кровь продолжала литься. Он не ликовал со всеми – ведь человеку, строящему свою жизнь на абсолютной преданности Творцу, очевидно, что Храм будет отстроен, а захват Котеля – лишь временный успех, но не окончательная победа.

Этот великий человек покинул наш мир 28 тамуза, в дни великой скорби нашего народа – дни *бейн а-мецарим*. Но вся его жизнь – это образец того, как можно исправить грехи прошлого и настоящего, и привести наш народ к его истинному величию – через непоколебимую веру во Всевышнего и постоянное изучение Торы.

Подготовил рав Арье Кац

О МОЛИТВЕ

Алейну Лешабеах

Рав Борух Шломо Рабинович

11. Принятие Ол Малхут Шамаим (Владычества Всевышнего)

В книге «Нефеш а-Хаим» (ч. 4, гл. 4) приводятся слова святого Зоара (гл. Беар, 108:1): «Что такое *Ол Малхут Шамаим*? – это подобно тому, как на быка надевают ярмо... чтобы он мог приносить пользу... так и человек должен сначала принять на себя *Ол Малхут Шамаим*, и после этого он сможет служить Всевышнему, а пока не примет *Ол Малхут Шамаим*, не сможет...». Как мы видим, Зоар приводит в пример быка – очевидно, что если на него не надеть ярмо, невозможно будет извлечь никакой пользы из его работы. Так и человек – если он намерен по-настоящему служить Всевышнему, он должен прежде всего принять на себя власть Небес.

Что же это означает на деле – принять на себя *Ол Малхут Шамаим*? Главным в этом является осознание человеком того, что он должен постоянно выполнять волю Творца. Особенно следует пробуждать свое сердце и укреплять в нем эту мысль во время чтения *Шма Исраэль* и *Алейну лешабеах*, чтобы не быть одним из тех, о ком в свое время метко высказался гаон рабби Исроэль Салантер: «Некоторые люди, произнося *Шма Исраэль*, провозглашают Владычество Всевышнего над всеми мирами, забывая, однако, принять Его Владычество на себя».

И так сказано об этом в книге «Седер а-Йом»: «Произнося *Алейну*, следует мысленно принять на себя *Ол Малхут Шамаим*, Единство Всевышнего и Его Б-жественность. Мы свидетельствуем об этом во время чтения *Шма* и *Алейну лешабеах*, в которых зашифрованы буквы слова *эд* (свидетель). В *Шма* – это две выделенные большие буквы в первом стихе, а в *Алейну* – это первая буква первого слова (עליו) и последняя – последнего (עד)». (Прим. пер. – интересно, что автор, среди многих других, кто писал об этой молитве, имеет в виду именно первую часть *Алейну*, однако вторая часть тоже заканчивается буквой *т'* из слова תתח.)

Все это стоит иметь в виду и во время чтения второй части *Алейну*, в которой мы выражаем надежду на то, что все примут *Ол Малхут Шамаим*, и зло полностью исчезнет. Приступая к чтению этого отрывка, мы должны, опять же, прежде всего принять власть Небес на себя. Я слышал от одного важного талмид хахама, да продлятся его дни, очень ценный совет: в течение месяца Элул постараться читать этот отрывок с особой *каваной* (очень сосредоточенно, концентрируясь на смысле произносимых слов) – в преддверии Рош а-Шана, центральное место в молитвах которого занимают темы прославления Царства Всевышнего и уничтожения зла. Это перекликается и с замечанием, которое сделали наши мудрецы в трактате Рош а-Шана (16а), говоря как бы от имени Всевышнего: «Читайте *малхуйот* (подборка стихов из Танаха, говорящих о Всевышнем, как о Царе мира), чтобы принять Владычество Мое

на себя», – то есть недостаточно просто произносить слова о том, что Всевышний – Царь вселенной, надо наполнять их смыслом, действительно принимая этот факт.

12. Чтение Алейну в момент самопожертвования ради Кидуш а-Шем

Известно также, как люди чистой и святой души, когда им предстояло отдать жизнь ради *Кидуш а-Шем* – освящения Имени Всевышнего, громко и с радостью произносили *Алейну лешабеах*. Об этом упомянуто в книге «Лекет а-Кемах а-Хадаш» (132:9), где написано: «Слышал я в молодости, что святые евреи в Испании громко читали *Алейну*, стоя на связках дров костров инквизиции». И то же рассказывается о святых учениках ешивы Келем, погибших в годы Катастрофы, в книге «Невуа ве-Ашгаха» (стр. 182): «После того, как прослушали воодушевляющую речь своего праведного учителя (рава Даниэля Мовшовича, благословенна память о праведнике, да отомстит Всевышний за его кровь!), ученики и преподаватели ешивы «Бейт а-Талмуд» в Келеме с радостью отправились освящать Имя Б-га, распевая «Счастливы мы, и хороша доля наша» – счастливы мы, что родились евреями, и хороша доля наша – что нас выбрали быть убитыми за то, что мы – евреи («Михтав ми-Элияу», ч. 3, письмо о разрушении Келема). А также они восхваляли Творца мира и громко пели *Алейну лешабеах*».

Можно указать две причины такого поведения тех, кто готов расстаться с жизнью, освящая Имя Всевышнего. Во-первых, в молитве *Алейну* содержится принятие *Ол Малхут Шамаим*, как мы уже писали выше. И чтение ее перед лицом смерти подобно тому, как рабби Акива, отдавая жизнь, произносил первый стих *Шма Исраэль*, принимая на себя власть Небес. И так рассказывается об этом в трактате Брахот (61б): «Когда рабби Акиву вывели на казнь, наступило время чтения *Шма*, <римляне> терзали его тело железными крючьями, а он принимал на себя *Ол Малхут Шамаим*... и растянул слово *Эхад* (один) до тех пор, пока душа не оставила его. Тут послышался

бат коль (отголосок с Небес), и провозгласил: “Замечателен удел твой, рабби Акива, так как отлетела душа твоя на слове *Эхад!*”».

Во-вторых, в *Алейну* содержится огромная благодарность Всевышнему за то, что Он избрал нас из остальных народов и возвысил над идолопоклонниками, и, находясь в великой радости по этому поводу, люди готовы были отдать жизнь ради *Кидуш а-Шем*.

13. «Ждал ли ты спасения?»

В книге «Йесод ве-Шореш а-Авода» (в конце раздела а-Корбан) написано так: «Когда человек произносит слова «Поэтому мы надеемся на Тебя, Господь, Б-г наш, и да увидим вскоре великолепие могущества Твоего...», следует наполнить сердце великой радостью и надеждой, так, как будто прямо сейчас мы готовы услышать от Элияу, что сегодня Шхина (Б-жественное присутствие) возвращается из изгнания, и мы удостоимся увидеть ее. И пусть исполнится настоящей уверенности, что обязательно настанет день, и она вернется, и даже если ее возвращение задерживается, мы должны ждать... Человек должен ожидать этого с такой великой радостью, чтобы у него почти не осталось сил – так сильно должен пылать огонь надежды на будущее, когда Имя Всевышнего освятится во всем мире, перед всем живым. Тогда все люди, от мала до велика, узнают наверняка, что Г-сподь – Он Властелин всего, от небесных высей и до земных глубин, и нет более никого, кроме Него. Исполнившись этим знанием, они поклонятся Ему, падут ниц перед Его возвышенным величием, окажут Ему великие почести и признают Его величие, да будет Имя Его благословенно и вознесено! И тогда возвеличится и освятится Имя Его во всех мирах, низших и высших. И с особо великой радостью следует произносить стих «И станет Господь Царем всей земли...», который еще Аризалъ настоятельно советовал произносить с большой *каваной*».

После такого воодушевляющего призыва мы можем заключить, что если человек произносит обе части *Алейну с каваной*, тем самым он проявляет «надежду на спасение»,

которая столь важна. И об этом написано в Сидуре Виленского Гаона «Ишей Исраэль»: «Тот, кто каждый день читает *Алейну с каваной*, не устыдится, когда его спросят: «Надеялся ли ты на спасение?» (как спрашивают каждого после смерти – прим. пер.)».

14. Как сохранить воодушевление, приобретенное в течение «Дней трепета»

Однажды я слышал, как спросили учителя нашего, духовного наставника ешивы Понивеж, гаона рабби Йехезкеля Левинштейна: как человеку сохранить ту духовную высоту, которой он достиг в течение «Дней трепета» (так называют первые десять дней месяца Тишрей, от Рош а-Шана до Йом Кипура)? Ответил рав, что нужно постараться всегда читать *Алейну с каваной*. И очень полезно помнить то воодушевление, с которым мы читали *Алейну* в середине молитвы Мусаф в Рош а-Шана и Йом Кипур, принимая на себя *Ол Малхут Шамаим!* Ведь одна из основных наших духовных задач в этом мире – это понастоящему принять владычество Всевышнего над нами.

15. Практические советы, как сделать наше чтение Алейну более эффективным

1. Следует изучать комментарии на молитву *Алейну лешабеах*.
2. Стоит помнить и повторять про себя слова книги «Матэ Моше», приведенные в «Мишне Бруре» (132, п. 8): «И следует читать *Алейну* в страхе и с трепетом, так как все Небесное Воинство слушает, и Святой, благословен Он, стоит вместе со Своей Небесной свитой, и все в ответ <на его чтение> провозглашают: «Счастлив народ, <удел> которого таков»...».
3. Пусть человек задумается: а возможно ли большее благо, нежели то, что Всевышний избрал нас из всех народов для служения Ему? И поэтому пусть восхваляет Творца с великой радостью, изо всех сил сосредотачиваясь на смысле этого славословия, как сказано в книге «Йесод ве-Шореш а-Авода»: «...и произносить это славословие следует, радуясь этому благу всем

сердцем такой великой и огромной радостью, какая только вообще возможна...».

4. Когда он произносит слова «Поэтому мы надеемся на Тебя...», пусть преисполнится намерения выполнить предписание мудрецов – надеяться на спасение, как написано в сидуре «Ишей Исраэль»: «Тот, кто каждый день читает *Алейну* с *каваной*, не устыдится, когда его спросят: “Надеялся ли ты на спасение?”».

5. Хорошо бы приучиться читать *Алейну* по сидуру, даже если человек знает его наизусть.

6. Не следует сразу по окончании чтения этой молитвы покидать синагогу, следует подождать минут-другую, как советовал автор «Седер а-Иом».

Перевод – рав О. Климовский

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

Возлюби ближнего: запрет проклинать

Рав Ицхак Сильвер «Пути мира и добра»

12. Тора запрещает не только открытые формы проклятия, но даже молитву, в которой человек просит наказать ближнего или лишиться его чего-либо. По мнению некоторых авторитетов алахи запрещено говорить «Пусть теперь сам Бог нас рассудит». Речь идет о ситуации, когда существует еврейский суд, и все разногласия можно решить там. Если же обвиняемый отказывается принять решение суда, то после того как его предупредили о дальнейшем развитии событий, и тот не изменил своего мнения, этого запрета нет. Тем не менее, известно, что многие из великих мудрецов прошлых поколений не прибегали к таким методам и молитвам, чтобы не занимать позицию обвинителей, из-за которых страдают люди.

13. Человек не должен говорить, что с ним может случиться какая-то неприятность: ведь этим он открывает силам зла дополнительные возможности, и они могут воздействовать на него именно в этом направлении.

(Например, не следует человеку, находящемуся в опасности, говорить: «Ведь я же могу здесь погибнуть».) Слова человека создают новую реальность, поэтому, говоря о плохих событиях не в самый подходящий момент, он сам может навлечь их на себя. Конечно, все зависит от человека, и чем выше его духовный уровень, тем большую силу имеют его слова.

14. Известно, что мудрецы Талмуда во время учебы не использовали такие выражения как: «тогда он ударит тебя...» или «когда тебя ранят...», «если ты совершишь грех...» и т.п., чтобы это не выглядело, как будто эти слова адресованы ученику или напарнику по учебе. Они говорили: «Тогда он ударит его» и т.п. (в третьем лице).

15. Тот, у кого сложились плохие отношения с человеком, ответственным за чтение Торы в синагоге, не должен выходить к Торе, когда в недельном разделе говорится о наказаниях и проклятиях.

16. Когда произносят благословение на обновление Луны, сразу после слов «пусть настигнет их страх и ужас» нужно сказать «Шалом алейхем» (Мир вам).

17. Слова любого человека несут в себе определенную силу, поэтому следует уважительно относиться к другим, даже к неевреям, чтобы не навлечь на себя проклятие. Известно, что Авимелех (Царь Герага повторил ошибку фараона, силой захватив Сару к себе во дворец. Испугавшись наказания Всевышнего, он отпустил ее, но, прощаясь с ней, скрыл в своих словах проклятье) проклял Сару (жену Авраама) и то, о чем он говорил, произошло впоследствии с ее потомками. Если же речь идет о большом мудреце Торы, то его слова несут особую силу и могут воплотиться в жизнь независимо от различных обстоятельств.

18. Если человека прокляли, и он боится, что проклятие сбудется, он может специально поставить себя в ситуацию, которая по форме будет напоминать сказанное в этом проклятии. Таким образом, проклятие как бы сбудется, но не тяжелым образом, и человек сможет «легко отделаться». (Например, если ему пожелали: «Чтоб ты провалился», можно специально прыгнуть в какую-то ямку; если пожелали денежных убытков – дать деньги на цдаку и т.п.)

Законы Субботы

Рав Авраам Даницг «Зихру Торат Моше»

Закон о «занятии делами», которые не являются «работой»

1. Написано: «...Если назовешь Шабат отрадой, почитаемой святыней Г-спода, и почтишь его, не следуя своими (будничными) путями, не занимаясь своими делами и не говоря (будничных) слов» (Йешая 58:13). Имеется в виду, что не следует действовать обычным путем: пусть не ходит в Шабат, как в будни, – т.е. пусть не бегаёт, а ходит плавно, представляя себе, что идет рядом с царем. Но, во всяком случае, ради дела, связанного с заповедью, разрешено и бегать.

2. «Не занимаясь своими делами» – имеется в виду, что следует почитать Шабат, не делая в этот святой день своих дел. И речь не идет о «работе», которая и так запрещена в числе 39 видов «работ». Но имеется в виду, чтобы человек представил себе, будто все его дела и вся его работа уже сделаны, – и ему не осталось делать никакой работы. И это тоже относится к почитанию Шабата – чтобы он ни о чем не беспокоился и не делал никаких расчетов по своим счетам, и не шел на свое поле посмотреть, что для него необходимо, или в дом нееврея, чтобы посмотреть, как тот занимается ремеслом, и не нанимал бы в Шабат работников. И даже пойти на прогулку в место, где люди обычно не гуляют, чтобы найти лошадь или корабль, или повозку для того, чтобы выехать на них на следующий день, – даже если цель его «прогулки» неразличима – запрещено. Ведь, когда он ищет лошадь или повозку, это в буквальном смысле – занятие своими будничными делами. Но разрешено гулять даже в месте, о котором известно, что там есть возницы и владельцы судов, если там обычно гуляют и те, кому не нужны лошадь или повозка, – а поэтому и ему можно там гулять. Однако ему не следует говорить с ними в Шабат, а разрешено подождать там до темноты.

3. Если нееврей пришел взять свой залог в Шабат, а еврей хочет быть гарантом, – есть законоучителя, говорящие, что это запрещено.

А если нееврей оставляет ему другой залог вместо первого или дает ему деньги, – разрешено. И лучше, чтобы еврей не прикасался к залого, а нееврей взял бы его сам. И в месте, где нет эрува, пусть нееврей, вынося залог, наденет его на себя (если это, например, пальто), чтобы не выглядело так, будто бы еврей попросил его вынести.

И также еврею запрещено давать залог своему товарищу – разве только, если это делается для нужд заповеди, ведь написано: «Не занимаясь своими делами...». Т.е. «своими делами» – запрещено, а делами Небес – разрешено. И пусть не говорит: «Вот залог», а следует просто дать ему предназначенный в залог предмет.

И также разрешено пойти к рубежу «субботней границы», чтобы быть готовым отправиться по делам сразу же после окончания Шабата.

И также запрещено измерять что-либо – разве только для дела, связанного с выполнением заповеди. Но и такое измерение разрешено только в случае, если оно не совершается в целях купли-продажи, так как это запрещено даже для дела, связанного с выполнением заповеди.

4. Не берут займы и не отдают долг в Шабат, и не оценивают вещь в Шабат, сколько она стоит, – и даже для дела, связанного с выполнением заповеди.

5. Не разрешают обетов в Шабат. И только если это делается для нужд Шабата, тогда разрешено – и даже если было время разрешить этот обет в канун Шабата. Но если это не для нужд Шабата, то запрещено, кроме тех случаев, когда это делается ради заповеди: например, поклялся сделать некую вещь, а время исполнения клятвы пришлось на Шабат, – подобный обет можно разрешить.

А мужу в отношении его жены и отцу в отношении его дочери-подростка (до двенадцати с половиной лет) позволяется разрешать обеты в Шабат, даже не для нужд Шабата. Ведь, если он не разрешит в тот же день, он не сможет более отменить этот обет, поскольку это уже не будет «в день, когда он услышал» (Бемидбар 30:6), как разъяснено в законах обетов.

Краткие законы траура по разрушению Храма

Рав Лейб-Нахман Злотник

*«Если забуду тебя,
Йерушалаим...»*

С новомесячья ав

С наступлением месяца ав вступают в силу дополнительные законы, связанные со скорбью о разрушении Храма, и веселье ещё больше уменьшают. Все тяжбы с неевреем, если это возможно, желательно перенести на время после 9 ава.

1. Законы, касающиеся вина и виноградного сока (в случае, когда их пьют исключительно ради удовольствия, а не во имя заповеди и не во время праздничных трапез).

В будние дни с первого по десятое ава запрещено пить виноградный сок и вино. Данный запрет не распространяется на роженицу в течение тридцати дней после родов и на детей в возрасте до шести лет, (согласно некоторым мнениям – до девяти лет). Согласно некоторым мнениям, запрещено пользоваться вином и для придания блюду более изысканного вкуса, например, подмешивать его в муку для выпечки. Другие раввины считают, что если в готовом блюде не будет чувствоваться вкус вина, – это разрешено. Вино и сок, даже очень сильно разбавленные водой, если чувствуется их вкус, – запрещены. Спиртные напитки, которые в обиходе не называются вином, разрешены, даже те из них, в приготовлении которых используется виноград. Уксус, приготовленный из вина, разрешён.

2. Законы, касающиеся мяса и мясных блюд в будничных трапезах.

С первого по десятое ава запрещено есть мясо и мясные продукты. Этот запрет не распространяется на соевые продукты, даже если они имеют вкус мяса и выглядят в точности, как мясные изделия. Нет запрета варить и жарить в мясной посуде. Некоторые раввины считают, что разрешено использовать даже само мясо для улучшения вкуса какой-либо еды,

при условии, что вкус мяса не будет чувствоваться. Согласно некоторым мнениям, детям до возраста бар(бат)-мицвы нет запрета есть мясо до той недели, на которую выпало 9-е ава. Больному, даже если он болен легко, и роженице в течение тридцати дней после родов мясо не запрещено. Кормящей матери, которая чувствует себя хорошо, нет разрешения есть мясо, даже если она считает, что это было бы полезно для ребёнка.

Хозяину мясного магазина или ресторана разрешено торговать мясом, поскольку в некоторых случаях мясо разрешено: детям, больным, на праздничных трапезах. Продавец не обязан спрашивать, с какой целью покупают или заказывают у него мясо. Когда готовят мясные блюда на шабат или другие трапезы, в которые разрешены мясо и вино, их можно пробовать для того, чтобы знать, хватает ли специй. Те, кто обычно пробует приготовленные для субботы яства в канун субботы в период с первого по десятое ава, должны сделать это как можно ближе к субботе.

3. Разрешение есть мясо и пить вино на трапезах, связанных с выполнением заповеди.

Во время трапез, которые связаны с заповедями: три субботних трапезы, трапезы, которые устраивают в честь обрезания, бар-мицвы, завершения трактата, разрешено есть мясо и пить вино. Тем, кто обычно во время трапезы «Прощание с царицей» после завершения субботы ест мясо и пьёт вино, согласно некоторым мнениям, разрешено устроить эту трапезу с мясом и вином и в месяце ав. На трапезе, посвящённой бар-мицве, разрешены мясо и вино только в том случае, если именно в этот день мальчику исполняется тринадцать лет. На трапезе, посвящённой завершению трактата, мясо и вино разрешены только при условии хорошего знания материала, в случае, когда завершение трактата пришлось на эти дни по стечению обстоятельств, а не было запланировано специально на эти девять дней, и только если этот человек всегда отмечает завершение трактата мясной трапезой. Под «завершением трактата» подразумевается

не только завершение одного из трактатов Талмуда, но и завершение одной из четырёх частей «Шулхан Аруха», одного из шести разделов Мишнаёт, какой-либо книги ТАНАХа, хотя бы с одним комментарием, одной из книг «Зоар» при условии полного понимания.

Разрешение есть мясо и пить вино на трапезах, посвящённых мицве, распространяется на тех, кто непосредственно причастен к заповеди, в честь которой устраиваются трапезы, а также на тех друзей и родственников, которые пришли бы на эту трапезу и в другие дни года. Гостю, который не смог прийти на праздничную трапезу, запрещено посылать мясо и вино с этой трапезы, несмотря на то, что он был в числе причастных к событию, ради которого устраивается трапеза. На такой трапезе, если она приходится на ту неделю, на которую выпадает 9 ава, – мясо и вино разрешены только тем, кто непосредственно причастен к данной заповеди, и ещё десяти гостям. Остальные гости могут участвовать в трапезе, но есть только вегетарианскую пищу и не пить вино.

Хотя запрет пить вино не касается тех случаев, когда его пьют ради исполнения заповеди, а не просто ради удовольствия, у ашкеназских евреев принято виноградный сок, на который читали авдалу или благословение новорожденному после обрезания, дать выпить ребёнку (мальчику), который уже понимает смысл благословения, но ещё не настолько сознателен, чтобы скорбеть о разрушении Храма (примерно с шести до девяти лет). Если такого ребёнка нет, дают мальчику до тринадцати лет, а если нет и такого – пьёт взрослый. У сфардим тот, кто благословляет, выпивает вино сам. У ашкеназских евреев не принято в эти дни устраивать «зимун» на вино, а у сефардов такого обычая нет, и, нет запрета выпить это вино, поскольку это определено как часть заповеди «зимун».

4. Пение во время праздничных трапез.

Во время трапез, которые устраиваются в честь заповедей (обрезание, выкуп первенца, завершение трактата), принято петь только те

песни и восхваления Всевышнему, которые обычно поют по такому случаю, но не более того, и, конечно, без использования музыкальных инструментов.

5. Посадка деревьев и цветов.

Запрещена посадка деревьев, цветов и других декоративных растений, если это делается для наслаждения и развлечения, например, посадка садов, парков, травянистых площадок и т.д. Уже посаженные парки, сады и аллеи разрешено обрабатывать и орошать. Посадка растения с целью заработка разрешена.

6. Покупка, съём, ремонт жилья.

В эти девять дней запрещено строить дом, расширять комнаты, красить, белить, клеить обои, покупать или снимать квартиру без особой необходимости. Когда существует вероятность подорожания или других денежных потерь, если покупку, съём или ремонт квартиры не произвести срочно, а так же в случае острой необходимости – теснота, ремонт поломок, не терпящих отлагательств – все вышеперечисленные действия разрешены, но желательно по каждому конкретному вопросу проконсультироваться у раввина.

Разрешено переехать со съёмной квартиры в свою, купленную. Разрешено выбирать квартиры с целью съёма или покупки, а съём или покупку осуществить после 9-го ава. Проектирование строений разрешено, даже таких, которые предназначены исключительно для удовольствия и веселья. Разрешено строить синагоги, а по некоторым мнениям, разрешено их даже красить и белить.

7. Покупки.

В эти девять дней необходимо сократить производственную деятельность, посвящая заработку лишь то время, которое необходимо для достижения прожиточного минимума. В эти дни не покупают вещей, связанных с радостью и весельем: обручальных колец, золотых и серебряных предметов и

украшений, роскошной мебели и т.п. На вещи, которые могут считаться предметами роскоши, но необходимы в быту, как, например, кондиционер, автомобиль, стиральная или сушильная машина и т.п., данный запрет не распространяется. В том случае, когда предмет будет невозможно приобрести, если не купить его сейчас, или могут подняться цены, или если эта вещь продаётся в удалённом районе или городе, в который не собираются в ближайшее время – в этих и подобных ситуациях разрешено совершать какие угодно покупки, но желательно, чтобы доставка этих вещей произошла уже после 9-го ава, если существует такая возможность. Если эти покупки всё же доставили в эти 9 дней – разрешено их получить. Покупать предмет роскоши в девять дней скорби для того, чтобы потом не тратить на это время, запрещено, т.к. потеря времени – не основание разрешить покупку.

Даже те товары, которые запрещено покупать в этот период, разрешено заказать до начала месяца ав, даже если их изготовлением будут заниматься в первые девять дней ава.

Простые предметы обихода разрешено покупать.

Запрет покупки не распространяется на предметы, с помощью которых выполняют заповеди, например: тфиллин, книги, талит. Цициёт можно купить и завязать на талите, если у него нет другого кашерного талита. Разрешено купить резиновую или матерчатую обувь для 9-го ава. Разрешено покупать и дарить подарки на бар-мицву и обрезание.

8. Покупка, пошив, ремонт одежды.

В эти дни запрещено покупать и шить одежду, и даже переделывать старую одежду в новую. Это запрещено, даже если носить эту одежду планируют только после 9-го ава. Разрешено чинить одежду, которую раньше уже надевали: пришить оторвавшуюся пуговицу, подшить, зашить, поставить заплатку. Разрешено приобретать отрез материала, чтобы после 9-го ава пошить из него одежду.

9. Новая и постиранная одежда.

В ашкеназских общинах с начала месяца ав, а у сефардов в ту неделю, на которую приходится 9-е ава, запрещено одевать новую и свежeweыстиранную одежду. Запрещено также пользоваться новыми или свежeweыстиранными скатертями, полотенцами, постельным бельём. В субботу разрешено надевать постиранную одежду. Глажение в эти дни запрещено, даже в честь субботы. На торжества, посвящённые обрезанию, бар-мицве, выкупу первенца, всем гостям, которые обычно одевают по такому случаю субботнюю одежду, разрешено одеть её и в эти девять дней. По некоторым мнениям, только тем, кто непосредственно причастен к торжеству, разрешено одеть субботнюю одежду. В случае обрезания это родители новорожденного, сандак и мозль; в случае бар-мицвы – юноша, которому отмечают бар-мицву. В шабат-«уфруф» (суббота перед свадьбой) разрешено в синагоге бросать сладости, как это принято. В эти девять дней нет разрешения одевать субботнюю и праздничную одежду для встреч-знакомств с целью женитьбы.

Поскольку практически невозможно проходить целую неделю, не меняя одежды, следует до начала месяца ав подготовить несколько смен одежды, чтобы они не считались свежeweыстиранными и в тоже время были достаточно чисты. Для этого необходимо надеть одежду как минимум на полчаса. Тот, кто забыл подготовить сменную одежду до наступления месяца ав, может подготовить её в субботу: надеть в честь субботы вечером постиранную одежду, затем утром после сна одеть другой комплект выстиранной и выглаженной одежды, а после дневного отдыха – третий. Такая подготовка одежды не будет выглядеть как приготовление с субботы на будни. Если нет приготовленной одежды, а ношенная уже очень грязная, разрешено одеть постиранную, но желательно её предварительно немного запачкать (например, положить на несколько минут на пол). Нижнюю одежду и носки разрешено менять и одевать как обычно все эти дни, но было бы хорошо «подготовить» и этот вид одежды заранее.

Тому, кто находится в гостях или в гостинице, нет запрета спать на свежeweыстиранном постельном белье и пользоваться чистым полотенцем, но и в этом случае было бы хорошо немного их запачкать. Если это возможно, необходимо попросить персонал гостиницы оставить первоначальный комплект постельного белья и полотенце и не менять их каждый день. Запрещено надевать новый или свежeweымытый парик в эти дни.

10. Стирка и глажение одежды.

С новомесячья ав у ашкеназских евреев вступает в силу запрет стирки и глажения одежды, даже если собираются её одевать после 9-го ава. Сефарды не стирают только в ту неделю, на которую приходится 9-ое ава. Химчистка также запрещена. Запрещено стирать, даже без использования моющих средств. Замачивание одежды разрешено. Мытьё париков также подпадает под данный запрет.

Стирка и глажение запрещены, даже если нанять для этой цели нееврея. Если не осталось чистой одежды, разрешено стирать, но только необходимые вещи. Даже если изначально известно, что имеющейся одежды не хватит на все девять дней и обязательно придётся стирать, нет обязанности заранее купить новую одежду в таком количестве, чтобы был необходимый запас и не пришлось стирать.

Те, кто в эти девять дней траура, когда запрещена стирка, уезжает в другое место, согласно некоторым мнениям обязаны взять с собой необходимое количество одежды, чтобы не пришлось стирать. Другие раввины считают, что поскольку везти с собой большое количество багажа очень неудобно, разрешено взять обычное количество сменной одежды, а когда возникнет необходимость, будет разрешено стирать, как это разрешено тем, у кого закончилась чистая одежда.

Поскольку обычно детям до пяти-шести лет очень тяжело сохранить одежду чистой, для них разрешено стирать как обычно, даже в стиральной машине. Одежду взрослых, стирать которую нет разрешения, запрещено постирать «заодно» с

детской. Одежду, по которой сразу видно, что она принадлежит ребёнку пяти-шести лет, разрешено повесить сушить прилюдно. Пятно, с которым стыдно выйти «на люди», можно почистить или застирать, если нет другой одежды.

Желательно не запускать стиральную машину перед самым наступлением месяца ав, поскольку стирка будет происходить уже в аве. Сушить постиранное разрешено, даже если уже наступило новомесячье.

Разрешено почистить пиджак или шляпу от пыли. Чистить обувь кремом разрешено, в основном, в канун субботы, в другие дни желательно от этого воздержаться.

11. Купание.

Многие запреты, принятые в эти дни по сефардской традиции, как упоминалось выше, вступают в силу только с начала той недели, на которую выпадает 9-е ава. Если 9-е ава выпало на субботу и пост переносится на воскресенье, неделя, которая предшествует этой субботе, считается неделей, на которую пришло 9-е ава.

Ашкеназские евреи с наступлением месяца ав, а сефарды в неделю, на которую приходится 9-е ава (а некоторые сефардские общины, как и ашкеназы, – с новомесячья ав), не купаются ради удовольствия до 10 ава. В случае необходимости, например, в жаркие дни или если человек себя плохо чувствует без купания, разрешено купаться, но желательно в прохладной воде, без мыла и шампуня. Если купания в прохладной воде и без мыла недостаточно, можно разрешить тёплую воду и использование моющих средств. Детям до пяти-шести лет, больным, которым купание необходимо по состоянию здоровья, роженицам, женщинам, у которых приближается срок родов, разрешено купаться, как в обычные дни.

Купание в честь субботы необходимо совершить с изменениями – не мыть всё тело одновременно, а по частям и без мыла. Кому мыть без мыла недостаточно, можно воспользоваться мылом и шампунем. Тому, кто обычно окунается в микву в канун субботы, разрешено в эти дни окунуться в честь субботы, но

не задерживаться в воде больше, чем это необходимо. Тому, кто посещает бассейн постоянно и, если сделает перерыв на эти девять дней, может повредить здоровью – разрешено продолжать плавать. Если возможно найти «безводную» замену на эти дни, следует воздержаться от бассейна. Пользование влажными салфетками в эти дни разрешено.

12. Стрижка ногтей.

Стрижка ногтей до той недели, на которую приходится 9-е ава разрешена. В неделю, на которую выпадает 9-е ава, стрижка ногтей разрешена только в канун субботы. Женщине, которая должна идти в микву, и моэлю для нужд обрезания разрешено стричь и подправлять ногти как обычно.

Желательно в эти дни полностью отказаться от легкомыслия, пустословия, чрезмерного наслаждения едой и питьём. В служении Творцу, наоборот, следует увеличить радость и веселье, ведь эти дни особенно благоприятны для приближения к Торе и к Всевышнему. Поскольку Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти между людьми, ради исправления этого великого греха, следует больше проявлять любовь, дружбу, братство, помогать ближнему.

Наказание в еврейской традиции

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Памяти ребецн Гиты-Леи Зильбер

По материалам уроков рава
Боруха Фрухтера

Общие сведения о наказании в еврейской традиции

В Торе нет наказания из мести, но есть наказание, как инструмент исправления. Если же исправление невозможно – наказание просто не применяется. Например, какой-то человек умышленно поджег дом. При современном правосудии такого человека арестовывает полиция, и после суда его отправляют в

тюрьму. Каков же закон Торы для такого случая? – Полностью возместить ущерб! То же самое относительно человека, который украл что-то или испортил какую-то вещь – исправить преступление можно возмещением ущерба! Таким образом, мы не находим в Торе наказания ради наказания. Действительно, бывают случаи, и об этом пишут наши мудрецы, когда наказание преследует воспитательные цели – но это касается всего народа Израиля в целом, а не отдельного человека. Например, в какой-то момент истории среди нашего народа стало распространенным такое нарушение Шаббата, как езда верхом. Это – нарушение постановления мудрецов, а не запрета Торы, и за него изначально не полагается смертная казнь, как за публичное нарушение Шаббата. Однако, во избежание дальнейших нарушений, мудрецы в тот конкретный момент установили исключительную меру наказания для таких нарушителей – не для того, чтобы исправить конкретных преступников, а чтобы повлиять на весь народ Израиля в целом.

Отдельная тема – телесные наказания (не приводящие к летальному исходу). К примеру, смысл наказания *макот* – побиения плетьюми, в *капаре*, в искуплении греха в этом мире, чтобы не понести наказания в мире будущем.

Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Тора по вопросу наказаний при воспитании детей. Тора говорит нам, что применять телесные наказания в целях воспитания можно – даже тяжелые. Объясняет это Виленский Гаон: закон относится только к случаям, когда побои были причинены в целях воспитания, но никак не из-за злобы и раздражения! Отец, который бьет своего сына в гневе – уже не считается воспитывающим!

Приведем понятный нам пример: вы купили новую вазу и торжественно установили ее в салоне. Заходит сын с мячом – и вы, предчувствуя недоброе, с порога предупреждаете его: «Смотри, у нас новая ваза. Не стоит играть с мячом в салоне, так как ты можешь попасть в нее мячом и разбить!» Не проходит и пяти минут, как сын (совершенно случайно!) попадает по мячу исключительно метко – так, что от новой вазы остается примерно половина,

а вторая половина художественно рассыпана по полу в виде осколков. Найдется мало людей, которые спокойно воспримут такую ситуацию (особенно если вы мечтали о такой вазе со дня свадьбы, и откладывали понемногу в течение нескольких лет, чтобы осуществить свою мечту). Наказать виновника – немедленно! Но! Согласно Виленскому Гаону, ваше наказание не будет считаться наказанием по Торе (то есть исключительно в целях воспитания), а лишь наказанием в гневе – и это абсолютно запрещено! Безусловно, в теории все выглядит предельно ясно и справедливо, но на практике нам зачастую бывает очень непросто разделить между случаями, когда мы наказываем ребенка только в целях воспитания, и когда мы действуем больше под влиянием гнева. Найдется немного людей, обладающих инструментами самоанализа, умеющими контролировать себя и не срыватьсь понапрасну на детей. На практике, наказания, особенно физические, должны стать инструментами воспитания, применяемыми с особой осторожностью и максимально дозированно.

Индивидуальный подход

Даже если вы уверены, что совершенно спокойны, и осознанно собрались «воспитывать» ребенка – остановитесь и задайте себе два глобальных (относительно наказания) вопроса: первый – насколько придуманное вами наказание способно действительно воспитать ребенка? И второй – насколько ребенок способен воспринять наказание, что он для себя из него вынесет? Не будет ли это, не дай Б-г, лишь ненужным и вредным стрессом? Есть родители, которые действуют по принципу «Ему (ей) полагается!», и это ошибочный принцип, поскольку, как мы писали раньше, каждый ребенок сотворен Всевышним индивидуально, и к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Возможно, нужно применить другое наказание, а возможно, наказание вообще не стоит применять, а придумать другие способы воздействия на ребенка. Почему нам так важно разобраться в сущности ребенка прежде, чем применять (и даже выдумывать) для него наказание? Во-первых, дело в соответствии наказания возрасту и развитию ребенка.

Неправильным наказанием (даже действуя единственно с желанием воспитать) можно привести ребенка к ощущению того, что родители его ненавидят и стремятся всеми силами обидеть и унижить. При этом само наказание забывается довольно быстро, не принеся ожидаемого воспитательного эффекта, тогда как чувство обиды на родителей сохраняется надолго – и даже, не дай Б-г, на всю жизнь. Вторая опасность также связана с возрастом, но речь уже идет о более взрослых детях. На определенном этапе ребенок начинает действовать «наоборот», назло родителям – и как реакция на наказание, его поведение становится еще хуже. Таким образом, вместо того, чтобы исправить ребенка, мы сами приводим его к совершению новых проступков.

Наказание не всегда решает проблему

Гемара в трактате Назир говорит о том, кто такой *назир*. Напомним, что так называется человек, который добровольно берет на себя некоторые обязательства, в том числе, не пить вина. Предположим, что *назиром* решил стать хронический алкоголик. Если такому человеку предложить стакан вина, он, скорее всего, скажет: «Я не могу пить, так как я теперь назир». Однако Гемора нам сообщает, что такой человек не может стать *назиром*, потому что у такого человека всегда будет «запасной вариант» – прийти к раввину и попросить отменить обет по причине того, что он не в состоянии справиться с тягой к алкоголю. Таким образом, изначально его *назирут* не считается действительным. И Гемора дает такой приверженности определение – «потому что сердце заставит его (выпить вина)». Интересно, что намного позже современная медицина и психиатрия дали этому явлению название – наркомания, или алкогольная зависимость и тому подобное. И это явление описано в Торе несколько тысяч лет назад. Таким образом, мы видим, что внутри человека заложено некий механизм, склонность к определенному поведению. Как нам это помогает разобраться в инструментах наказания? Если мы хотим наказать ребенка, который вызывая себе ведет, не слушается и совершает несовместимые

с нормальным поведением проступки – нужно особенно серьезно задуматься о том, как повлиять на его поведение. Наказание, применимое к обычному ребенку и способствующее его исправлению, в случае со «сложным» ребенком может привести к обратному результату, поскольку лишь «добавит топлива» в запущенный механизм непослушания.

Также важно вспомнить наше детство, как нас воспитывали и наказывали за проступки – и... забыть! Потому что наши дети – это не точная копия нас, и то, что было верно для наших родителей, не всегда верно для нас. (Примечание редактора: здесь стоит отметить еще один момент – для *баалей тшува* очень важно очиститься от дурных привычек в воспитании, приобретенных в «прошлой жизни».) Кроме того, возвращаясь к тому, что мы обсуждали в начале урока, – надо понимать, что, если многие из нас выросли единственным ребенком в семье, у нас самих, слава Б-гу, чаще можно встретить многодетные семьи. И то, какое и как вы применяете наказание, служит воспитанием не только для конкретного нашалившего ребенка, но и для его старших и младших братьев и сестер. Даже если вы не в настроении наказывать, подумайте о том, что вы сделали на прошлой неделе, когда кто-то другой из ваших детей совершил подобный проступок, – и подумайте о том, как ваше поведение будет выглядеть в глазах детей. Одно из самых важных качеств мудрого родителя, которое помогает сохранить родительский авторитет, – это последовательность в словах и поступках, и давайте постараемся сохранять это качество и применять его во всех случаях взаимодействия с детьми.

Не во всех случаях наказание – единственный способ решения проблемы. Есть и другие инструменты воздействия на поведение детей, и один из них – умело манипулировать понятием *кавод* – почет, уважение. В книге великого адмора из Пясечны «Ховат а-Талмидим» говорится о том, что не всегда ребенок может принять и понять наши логические рассуждения и объяснения того, почему ему стоит вести себя определенным образом. Например, нам бы

хотелось, чтобы сын вовремя просыпался на утреннюю молитву. Если ребенок недостаточно взрослый, и к тому же от природы склонный к лени – не важно, как бы подробно мы ему не рассказали о важности молитвы, у него просто не будет сил справиться с ленью. Можно, конечно начать применять наказания («если ты не будешь просыпаться вовремя, ты не получишь это, это и это» и так далее), – и это один путь. Есть и другой путь, приведенный в упомянутой книге, который доказал свою состоятельность: что такое лень? Это влечение ко сну, к отдыху, к приятному (но, к сожалению, бесполезному) времяпровождению. Можно попробовать заменить одно влечение другим – тягу к лени заменить тягой к почету! Не хочешь просыпаться из-за лени – но ты захочешь это сделать, чтобы тебя уважали за то, что ты приходишь вовремя на молитву! Это хорошо работает с подростками – им особенно важно то, как они выглядят в глазах окружающих. Не будем утверждать, что таким образом можно превратить лентяя в человека, «быстрого, как леопард», – мы лишь пытаемся заменить одно влечение на другое, тягу к плохому на тягу к хорошему. Однако важность того, как ребенок выглядит в глазах братьев и сестер, друзей и соседей, может нам помочь постепенно приучить его к более упорядоченному дню, ведь, как мы писали в предыдущих статьях, привычки, сформированные в детстве, зачастую остаются с человеком на всю жизнь! То же верно и в отношении воспитания девочек. Нормально попросить дочь помыть посуду, сходить в магазин, погулять с ребенком. Но она вполне может отказаться по причине того, что ей в данный момент интереснее поговорить с подругой по телефону или почитать книжку. Наказания могут принести результат, а могут и не принести. Однако если попробовать применить все ту же тягу к получению почета – с Б-жьей помощью, девочка будет помогать по дому. Опять же, это не называется полноценным словом «воспитание» – она помогает не потому, что видит в этом важность, а лишь потому, что это дает ей некий статус среди сестер и сверстниц. Однако само по себе привыкание к мысли, что посуду надо мыть, мусор выносить, а комнату надо содержать в порядке (и все это возможно сделать собственными силами), будет очень способствовать формированию цельной личности, и

впоследствии поможет в семейной жизни. И, что немаловажно, такое явное поощрение хорошего поведения прямо влияет на остальных детей – дети, которые видят, какие почести оказывают отличившемуся брату или сестре, а особенно если это подкрепляется небольшим подарком, вероятнее всего, тоже будут стремиться к тому, чтобы внимательней относиться к просьбам родителей.

Основные принципы наказания

Итак, мы определили два основных признака, которые характеризуют наказание в еврейской традиции. Во-первых, наказание служит исключительно для исправления ребенка (или группы), а ни в коем случае не для того, чтобы выплеснуть накопившийся у родителей гнев, и не для того, чтобы нанести обиду; во-вторых, нужно четко соотносить личность ребенка с применяемым наказанием. Это означает, что, прежде чем наказать, родителям следует оценить, насколько определенное наказание послужит исправлению, т.е. насколько наказание соответствует возрасту и общему развитию ребенка, какие уроки он способен из этого вынести.

Зачем нам наказания? С точки зрения воспитания, применение наказаний – один из инструментов, служащих эмоциональному взрослению ребенка (вы читали о важности такого взросления в предыдущих статьях). Ребенок должен знать и понимать, что в жизни есть границы, преступать которые не следует (а нарушитель границ подвергает себя опасности). Если мы представим себе человека, живущего без каких-либо ограничений, не дай Б-г, то такой человек представляет действительно серьезную опасность, как для себя самого, так и для окружающих.

О важности дисциплины

Однако следует признать, что нет родителя, который бы не хотел избежать наказания – ведь мы любим своих детей и стремимся дать им самое лучшее, оградить их от любых страданий. (Конечно, наказания необходимы для развития, также как и игрушки, – но как можно спокойно терпеть вид плачущего и обиженного ребенка?) Один из

инструментов, который может помочь нам сократить применение наказаний – это создание и поддержание дисциплины в семье. Четким правилом должно стать то, что последнее слово всегда остается за родителями. Никакой торговли! Мама сказала, что пришло время собирать игрушки – значит, следует прервать игру, и не через пять минут, а немедленно. Папа зовет обедать – значит, надо идти мыть руки и садиться за стол, а не кричать через всю квартиру, что не голоден и не собираешься есть. Поначалу такое правило тяжело для исполнения и без некоторого насилия не обойтись, но со временем, когда безусловность родительского слова закрепится, четкая дисциплина сэкономит много времени (и нервов!) как родителям, так и детям. Не стоит забывать и о том, что привычки, сформированные в детстве, остаются на всю жизнь. Значит, человеку, имеющему понятие о дисциплине, будет намного легче во взрослой жизни – в школе, на работе, в семейной жизни.

Найти подход к каждому ребенку – им есть что терять!

С практической стороны, первое понятие границ, которое должно отложиться у ребенка (если он эти границы соблюдать не будет): ему есть что терять. У каждого ребенка (и взрослого) есть чувствительная сторона, нащупать которую – задача внимательных родителей. Осторожно используя эту сторону, можно найти подход к любому ребенку. Таких «точек» может быть невероятное множество: у кого-то это уважение, у кого-то – страх наказания, у другого – нежелание потерять особый приз, и много-много других; важно лишь помнить, что подход есть к каждому ребенку, и понимание этого поможет нам, как родителям, добиться взаимопонимания. Если же ребенок живет с ощущением того, что ему нечего терять – с момента появления у него такого чувства мы «потеряли» ребенка, не дай Б-г.

Один из примеров классически неверного поведения – постоянное применение физических наказаний к ребенку. Есть семьи, где папа исполняет роль наказывающего родителя – и иногда настолько вживается в эту роль, что шлепки и пинки

с его стороны ребенок получает по поводу и без повода, «для профилактики». Поначалу ребенка это может остановить от совершения проступков, но с течением времени получение наказаний входит у него в привычку (также как и у папы входит в привычку наказывать) – и эффект от наказания уже пропадает, наказание становится как бы частью жизненного цикла. Что мы имеем как результат такого воспитания? С одной стороны, привычка к наказаниям ведет к снижению воспитательного эффекта такого наказания, практически до нуля. Однако после преодоления «нулевого» этапа наступает следующий, отрицательный: поскольку ребенок не воспринимает наказание как существенную меру, он перестает воспринимать вообще что-либо, исходящее от родителей, «закрывается» от них. В этой ситуации родителям уже требуется серьезная помощь извне.

Соответствие наказания личности ребенка

Важно также понимать возраст ребенка и соотносить наказание с этим возрастом. В случае с маленькими детьми у нас почти нет выбора: поскольку их ум еще не настолько развит, чтобы воспринимать логические доводы, без шлепков не обойтись. Однако чем старше становится ребенок, тем реже мы можем применять к нему физические наказания, и тем больше мы должны использовать ту самую чувствительную сторону, о которой упоминали выше. Ведь применяя к взрослому ребенку силу, мы лишаем себя важного инструмента воздействия: это приводит ребенка (подростка) к мысли о том, что ему нечего терять, и это состояние грозит полным отдалением – а это совсем не тот эффект, которого мы хотим добиться. И, конечно, нельзя точно привести физический возраст, с которого следует прекратить полностью физические наказания, – речь идет больше об эмоциональном возрасте, и этот показатель крайне индивидуален.

Еще одна типичная ошибка – внушать ребенку чувство, что он ребенок. Самоопределение ребенка во многом зависит от того, какими глазами смотрят на него родители, и какое определение они ему дают.

Ребенок, не получающий в семье никакого уважения, ребенок, которого не хвалят родители и не указывают на его положительные стороны (а вместо этого подчеркивают, какой он еще неразвитый, насколько он ничего не понимает и ничего ему нельзя поручить и доверить), – такой ребенок также находится в группе риска и может прийти к состоянию «мне нечего терять».

Важные правила установления границ

Итак, наш богатый родительский арсенал – наказания, уважение, доверие, подарки – к нашим услугам. Его правильное использование означает, прежде всего, учитывать фактический и эмоциональный возраст ребенка, и, во-вторых, соотносить награду и наказание с фактически совершенными действиями.

В случае с установлением границ – важно помнить два основных правила: во-первых, один раз установленные границы нельзя нарушать даже единожды (речь не идет о том, во сколько ребенок должен возвращаться домой, поскольку, естественно, с взрослением и большей ответственностью такое время может быть продлено; в случае со временем граница находится там, где имеет место родительское слово – и это само по себе четкая граница). Во-вторых, границы стоит устанавливать в начале, а не тогда, когда нужно срочно «спасти ситуацию»: ребенок, приученный никогда не просыпать школьный автобус, живет в пределах границ обязательности; ребенку же, которому несколько лет подряд родители позволяли предаваться по утрам лени, просто невозможно в один прекрасный день установить четкие границы обязательности. Поэтому, дорогие родители, стоит постараться быть последовательными и просчитывать ситуацию на несколько шагов (а, значит, и лет) вперед.

Меньше критики – больше похвалы!

В любом случае, даже если ребенок ведет себя глупо и не соответствует возрасту, совершает расстраивающие родителей поступки – не стоит прямо говорить ему, что он глупый ребенок. То, что говорят родители,

как правило, воспринимается как непреложная истина, и именно так ребенок будет себя ощущать – и вести себя соответственно определению, которое дали ему родители. И чем больше он будет получать негативных оценок, тем скорее он придет к чувству «мне нечего терять», и тогда уже будет что терять родителям – собственного ребенка, не дай Б-г. Намного мудрее будет оценить негативный поступок фразой: «Такому замечательному ребенку не пристало подобное глупое поведение». Таким образом, будет четко выражено негативное отношение родителей к поступку, а не к ребенку.

Несколько идей воспитания

Не следует, однако, ожидать, что одного родительского слова будет достаточно, чтобы ребенок послушался раз и навсегда. Естественный дух противоречия, подкрепленный тем, что он видит на улице и среди друзей, будет мешать ему быть «хорошим мальчиком» (или девочкой). Нам как родителям потребуется мудрость, чтобы адекватно оценить ситуацию и вести себя соответственно. Во-первых, как бы ни парадоксально это звучало, иногда стоит «закрыть глаза» и сделать вид, что мы ничего не замечаем – именно тогда, когда мы замечаем что-то очень неприятное. Прибегать к такой «тактике страуса» имеет смысл тогда, когда тяга ребенка к чему-то запретному, скорее всего, окажется сильнее нашей силы убеждения и даже угрозы наказания. Есть ситуации, когда наш лучший союзник – это время. Вкупе с нашими молитвами время «излечит» дурное увлечение, не оставив и следа. А у ребенка останется только легкое чувство недоумения: как я мог этим увлечься?

Устанавливая границы наказания и поощрения – помните, что родительское слово должно быть твердым, но не превращаться в неприкосновенную заповедь. Иногда можно допустить некоторое отклонение от установленных правил под влиянием объективных обстоятельств – например, ребенок оказался не готов к подобным установлениям, или случилось что-то непредвиденное. Согласитесь, что даже в тех домах, где принято укладывать детей спать не позже 8, для

случаев семейных торжеств делается исключение. Также и в случае, когда один из родителей устанавливает определенное правило (исполнение которого дает шанс получить поощрение, а неисполнение – наказание), а другой родитель с этим правилом не согласен. Притом, что ни в коем случае нельзя демонстрировать несогласие родителей детям – можно объяснить, что, посоветовавшись с папой (подумав еще раз), вы пришли к выводу, что правило можно немного изменить.

Часто родители для получения желаемого результата устанавливают задания для детей, выполнив которые, они получают желаемый приз. Как правило, задания заключаются в том, что ребенок ведет себя соответствующим образом какое-то определенное количество времени или совершает определенное количество хороших поступков, набирая «баллы». По прошествии установленного срока или при достаточном количестве баллов задание считается выполненным, и ребенок получает желаемое поощрение. Что важно знать нам как родителям? Во-первых, чем младше ребенок, тем меньше (короче) должно быть задание. Невозможно предложить даже взрослому: веди себя хорошо год – получишь приз. Начинать надо с одного дня (для маленьких детей) и постепенно увеличивать срок для детей постарше. Второе правило: не всегда самое важное нам как родителям – добиться абсолютно точного исполнения условий. Поскольку главная цель задания – сформировать желаемые навыки у детей, то и обращать внимание следует прежде всего на регулярное повторение (а значит, и закрепление) определенного поведения. Если, например, мы поставили ребенку целью неделю вести себя мирно с братьями и сестрами, и в один из дней так случилось, что они не поделили что-то – можно закрыть на это глаза, но при условии, что ребенок честно продержался, кроме этого случая, всю неделю.

Еще один тонкий момент – то, что ребенок видит вне стен своего дома. Как мы писали выше, улица полна не только интересных, но и опасных (прежде всего для души) вещей. Сколько семей – столько и порядков, и тактик воспитания, и то, что хорошо для соседского ребенка, совсем не подходит нашему. Но что же делать,

когда, например, сын жалуется на то, что его другу разрешается играть на улице до темноты, в то время как он уже в 7 часов вечера должен быть в кровати? Ответ может быть только один: не прибегая к очернению других семей, можно сказать своему сыну, что в нашем доме есть четкие правила и границы, и мы так живем; у соседского мальчика, возможно, таких границ нет, зато у него есть другие правила, однако к нашей семье они не имеют никакого отношения, потому что в нашем доме время игры – до 7 часов.

Опасности извне

Следует коснуться еще одного аспекта вопроса воспитания детей,

который не может не волновать родителей. Мудрецы нашего поколения не устают напоминать нам, что мы живем в большой опасности – не только взрослые, но и подростки, и даже дети младшего возраста. Имя этой опасности – средства массовой информации: интернет, телевидение, радио, некашерные телефоны с рассылкой порочных сообщений. Какие бы границы мы ни старались установить для наших детей, зараза может просочиться откуда угодно, и только нашими молитвами мы можем помочь нашим детям. С практической стороны, следует быть предельно внимательными относительно окружения – наши знакомые, друзья наших детей, школа, даже объявления на щитах и столбах возле нашего дома

и детской площадки – все это требует предельного внимания и контроля. И конечно же, установление эмоционального контакта, крепкая связь внутри семьи – наше оружие в борьбе за духовную чистоту. Ребенок должен знать, что он может поделиться с родителями любыми переживаниями, спросить любой волнующий его вопрос, попросить объяснить непонятные ему вещи – и ни в коем случае он не получит за это наказания, не будет поднят на смех. Дом, семья, – то место, где ребенок всегда может и должен получать любовь, тепло и поддержку, что бы ни случилось в жизни.

Подготовила – А. Швальб

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Глава Первая. Мишна вторая. Часть первая

В этой мишне указывается, какие дела запрещено начинать перед предвечерней молитвой Минха. Она является как бы предисловием к следующей, третьей, мишне, в которой указывается, что запрещено делать перед наступлением Шабата.

לא ישב אדם לפני הספר סמוך למנחה, עד שיתפלל. לא יכנס אדם למרחץ ולא לברסקי ולא לאכל ולא לדין. ואם התחילו, אין מפסיקין. מפסיקין לקרות קריאת שמע, ואין מפסיקין לתפלה:

Пусть не садится человек перед парикмахером перед Минхой, пока не помолится, пусть не входит человек в баню и в кожевню, и не приступает к еде и к суду. Но если уже начали, не прекращают.

Прерываются для чтения Шма, но не прерываются для молитвы.

Комментарий раби Овадьи из Бартануры:

Пусть не садится человек перед парикмахером – даже в будни. Закон, приведенный в следующей мишне: «Пусть не выходит портной со своей иглой перед наступлением темноты, чтобы он не забыл и не вышел [с иглой в Шабат]» похож на данный закон: «**Пусть не садится человек перед парикмахером перед Минхой**, чтобы он не забыл и не пропустил молитву» – поэтому-то данный закон и приведен здесь. И поскольку он краток, то приведен вначале, а затем подробно разъяснены законы Шабата.

Перед Минхой – имеется в виду Большая Минха (*Минха гдола*), время которой начинается с шести с половиной часов. «Перед Минхой» – т.е. со времени, когда начался седьмой час. **(1)**

И хотя период, отведенный для молитвы Минха, продолжителен, мудрецы запретили [начинать стрижку] из опасения, что после начала стрижки сломается инструмент, которым пользуется парикмахер, а, пока он его починит, пройдет время Минхи. **(2)**

Пусть не входит в баню перед Минхой, [чтобы помыться или попариться] – вдруг он упадет в обморок. **И в кожевню** – место, где выделывают кожу, – вдруг он увидит, что, если не переложить шкуры в другое место, то будут ущерб и порча. Он начнет исправлять то, что необходимо, и работа затянется до тех пор, пока пройдет время молитвы. **(3)**

Комментарий «Дополнительная душа»:

(1) Перед Минхой

Послеполуденная молитва *Минха* (буквально «Приношение») соответствует по времени ежедневному послеполуденному жертвоприношению, совершаемому в Храме. В период Храма послеполуденную жертву разрешалось приносить, начиная с получаса после середины светового дня, когда солнце уже склоняется к западу, – и молитва, приуроченная к этому времени, называется *Минха гдола* («Большая Минха») (ВТ, *Брахот* 26б, Раши).

Раби Овадьи из Бартануры объясняет, что поскольку время Большой Минхи «начинается с шести с половиной часов», то все перечисленные в этой мишне занятия запрещено начинать за полчаса до этого срока, – «т.е. со времени, когда начался седьмой час».

Важно отметить, что здесь подразумеваются не обычные часы равной протяженности, а особая талмудическая мера времени, которую принято называть «временной час». Этот «час» составляет одну двенадцатую часть светового дня или ночи. В дни, когда продолжительность светлого и темного времени суток равна, каждый из 24 «временных часов» (*шаот зманийот*) равен, в современных мерах, шестидесяти минутам. Продолжительность «временного часа» зависит от географического расположения данной местности и изменяется в зависимости от длины дня: летом «временной час» светового дня длиннее, а зимой – короче. А «временной час» ночи – наоборот. Различные сроки, связанные с исполнением заповедей, устанавливаются именно по «временным часам» – например, время чтения *Шма* и молитвы. Ведь только такой отсчет позволяет точно обозначать определенные доли светового дня или ночи. Шесть «временных часов» от начала светового дня, о которых говорится в данном комментарии, – это середина светлого времени суток (*хацот а-йом*). Здесь имеется в виду не условное время, которое принято называть «полднем», а именно середина светового дня в данной местности и в данный конкретный день – т.е. когда солнце находится в зените. Время, соответствующее середине светового дня, указано в специальных календарях. Так, в Иерусалиме среднегодовое время *хацот* – 11 часов 39 минут, и в течение года оно колеблется – от пятнадцати минут раньше этого времени до пятнадцати минут позже (к тому же в период летнего времени нужно добавлять час). А ко времени *хацот* добавляют еще полчаса – это и есть начало *Минха гдола* (см. р. Й. Чезнер, *Суах тфила* 15:1:7).

Важно также отметить, что, хотя в период Храма послеполуденную жертву разрешалось приносить, начиная с полужаса после *хацот а-йом*, тем не менее, обычно ее совершали несколько позже – в девять с половиной часов от начала светового дня (т.е. через три с половиной часа после середины светового дня; см. ВТ, *Песахим* 58а). Послеполуденная молитва, приуроченная к этому времени, называется *Минха ктана* (Малая Минха) (ВТ, *Брахот* 26б, Раши). В кодексе *Шулхан арух* указано, что предпочтительнее молиться именно *Минха ктана* – ближе к вечеру, в час, когда в Храме действительно возносили послеполуденную жертву (*Орах хаим* 233:1). Вместе с тем, обычай последователей Виленского Гаона – изначально молиться *Минха гдола*, чтобы выполнить заповедь о молитве сразу, как только это возможно (см. *Суах тфила* 15:1:6).

В Гемаре, относящейся к данной мишне, высказано предположение, что запрет начинать перечисленные в мишне занятия относится к Малой Минхе, ведь тогда до окончания срока молитвы остается мало времени. Но затем утверждает, что речь все-таки идет о Большой Минхе, ведь далее в мишне написано: «**Но если уже начали, не прекращают**», а значит, для молитвы все еще остается большой запас времени (*Шабат* 9б). И именно так объясняет эту мишну раби Овадьа из Бартануры.

Но некоторые авторитетные комментаторы, и в первую очередь раби Зрахия Алеви (Бааль Амаор), считают, что в мишне, действительно, подразумевается Малая Минха. Согласно этому объяснению, стрижку и другие перечисленные в мишне занятия не начинают «**перед Малой Минхой**», «**но задним числом (бе-ди-авад), если уже начали, то не прекращают**» (если, конечно, всё еще остается достаточно времени, чтобы начать и завершить Минху до конца установленного срока) (см. *Бааль Амаор, Дапей а-Риф* 3б). И в плоскости практической *алахи* принято поступать в соответствии именно с такой интерпретацией этой мишны (см. *Пискей тшувот* 232:3-4).

(2) Крайний срок для молитвы Минха

Для ежедневного послеполуденного жертвоприношения в Храме был отведен период времени, который называется *бейн а-арбаим* (буквально «межвечерье»; *Бемидбар* 28:4). Этот период завершается с заходом солнца (*шкьят а-хама*). Соответственно, и молитву Минха следует завершать до захода солнца. В крайнем случае, разрешено молиться до времени, когда остается четверть часа до появления звезд (*Мишна брура* 233:14; *Ишей Исраэль* 27:6). По мнению р. Й.-Ш. Эльяшива, эта максимально допустимая задержка составляет тринадцать минут после захода солнца (*Тфила ке-илхата* 3:44/103/). Согласно рекомендации р. Х. Каневского, в земле Израиля следует устрожать и начинать молитву Минха в такое время, чтобы наверняка завершить ее до захода солнца (*Ишей Исраэль* 27:6/14/).

(3) В разгар работы

Запрет начинать работу «в кожевне» перед самой Минхой подразумевает также начало любой подобной работы (*Маген Авраам* 232:6; *Мишна брура* 232:9). Но некоторые законоучители полагают, что этот запрет распространяется лишь на такие виды занятий, при которых не принято прерываться посередине, до полного завершения всей работы или какого-то ее большого этапа, – как, например, стрижка или работа в кожевне. Однако такие виды занятий, которые можно с легкостью прервать, а затем продолжить в любое время, – например, шитье или переписывание текста, – разрешено начать перед Минхой. И в случае необходимости можно положиться на это мнение (*Беур алаха* 232, «*Левурсеки*»; *Тфила ке-илхата* 18:14).

Вся данная мишна вместе с объяснениями, которые даются в Гемаре, приведена в кодексе *Шулхан арух* (232:2) – почти в том же виде, как и в комментарии р. Овадьа из Бартануры. Однако в наше время в отношении этих запретов принято облегчать, и, как правило, не воздерживаются от выполнения перед Минхой перечисленных в мишне и подобных им действий – и даже когда уже началось время Малой Минхи. Это связано с тем, что большинство привыкло молиться в определенное время и в определенных миньянах. Эта привычка может быть приравнена к ситуации, когда *шамаш* (синагогальный служака) или кто-либо другой напоминает о начале молитвы (*Арух Ашулхан* 232:15-16; *Пискей тшувот* 232:3/21/-4; см. также *Шаар а-циюн* 235:19). Однако если человек не привык молиться в общине и в определенное время, а обычно молится в одиночестве (или даже в миньяне, но в различных местах и в разное время), для него остаются в силе запреты, приведенные в данной мишне. Ему не следует начинать перечисленные занятия за полчаса до Малой Минхи. Но и он может несколько облегчить, если попросил кого-то напомнить ему о Минхе или поставил будильник (*Пискей тшувот* 232:3; см. также *Шмират Шабат ке-илхата* 2, 56/12/).

В Талмуде указывается, что во время Минхи проявляется особое благоволение Небес – не случайно пророк Элияу воззвал к Творцу у горы Кармель именно в час Минхи, и его молитва была услышана (ВТ, *Брахот* 6б; см. *Мелахим* 18:21-39). Комментаторы называют одну из основных причин, в силу которой послеполуденная молитва особенно желанна Творцу. Ведь утром человек приступает к молитве еще до того, как начал свои будничные дела, а вечером – как правило, после того, как дневные дела завершены. Но Минха «вторгается» прямо в середину рабочего дня, и в это время особенно трудно освободить сердце от мыслей о делах. И если человеку удается освободиться от дел и сконцентрироваться в этот час на молитве, его награда особенно велика (Тур, *Орах хаим* 232).

Перевод и комментарий “Дополнительная Душа” – раб Александр Кац.

Поздравляем
рава Реувена Куклина

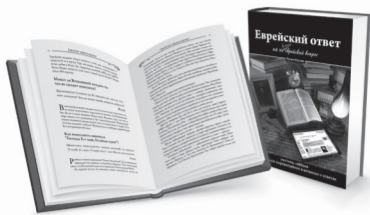
с выходом в свет книги "Еврейский ответ", написанной в рамках его деятельности в организации "Толдот Йешурун"! Да будет воля Всевышнего на то, чтобы эта книга нашла путь к сердцам людей!

Желаем ему и дальше расти в Торе и нести ее свет людям. Да удостоится он и вся его семья благословений с Небес в заслугу распространения Торы!

НОВИНКА!

ЕВРЕЙСКИЙ ОТВЕТ

всегда
на не еврейский вопрос
рав Реуен Куклин

мистика, каббала и еврейское мировоззрение в вопросах и ответах

ЗВОНИТЕ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ:

Израиль: 052-7639320, Другие страны: +972-527639320
E-mail: kuklinr@gmail.com

Мазал тов!

Самые горячие, искренние и сердечные пожелания в связи с рождением внука от учеников и от всех людей, обязанных самым лучшим и важным в своей судьбе, нашему дорогому учителю и наставнику, раву Игалю Полищуку, а также его супруге. Да пошлет Всевышний им всех благ, здоровья, счастья и изобилия, и большой помощи с Небес! И пусть счастливые родители – рав Йосеф-Хаим и Нехамат-Цирл Ротштейн удостоятся вырастить сына для Торы, хуцы и добрых дел! И пусть ребенок постоянно приносит счастье и радость родителям, и станет еще одним звеном, вместе с потомством своим, в вечной цепи передачи Торы из поколения в поколение!

Ешива "Маяней а-Тора" приглашает юношей от 18 до 28 лет

Занятия проводятся в ешиват "а-Ран" под руководством рава Гройсмана при содействии рава Полищука

СТИПЕНДИЯ • ТРЕХРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ • ОБЩЕЖИТИЕ

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

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

Поздравляем

Р. Зеева Урмана и его супругу, а также всю их семью с рождением дочери!

Р. Элияу Кельца и его супругу, а также всю их семью с бар-мицвой сына Исроэля!

Р. Еуду Володина и его супругу, а также всю их семью с халаке сына Шломо Ицхака!

Р. Шимона Фаси и его супругу, а также всю их семью с рождением сына!

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

Приглашение к партнёрству

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

Если Вы хотите поздравить своих друзей и близких или разместить объявление о своем торжестве в нашем издании – пишите на mazaltov@beerot.ru

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

Заварной крем

Ингредиенты:

6 яиц; 2 стакана сахара; 2 пачки ванильного сахара (по 2 грамма); 2 столовых ложки маргарина; 1 стакан крахмала; 4 стакана воды; 1 столовая ложка лимонного сока; 3 столовых ложки апельсинового сока.

Приготовление:

Отделить белки от желтков, взбить по отдельности; маргарин размягчить; перемешать в большой емкости все ингредиенты, кроме воды. В достаточной по объему кастрюле довести до кипения 4 стакана воды; убавить огонь, влить в воду смесь остальных ингредиентов, непрерывно помешивая (лучше кулинарным венчиком), до состояния пудинга. Снять с огня, немного охладить.

Идея:

Самый простой и вкусный десерт – намазать теплым заварным кремом несколько слоев обычного печенья и дать настояться сутки в холодильнике. Также можно смазать заварным кремом листы предварительно выпеченного слоеного теста – получится торт «Наполеон». Также этот крем – прекрасное наполнение эклеров.

автор рецепта - г-жа А. Швальб

Благодарим Аарона Шапира

ведущего русскоязычного агента по недвижимости в Иерусалиме за помощь в выпуске этого номера. Пусть Всевышний благословит его и его семью всеми возможными благословениями!

ААРОН ШАПИРА
Недвижимость в Иерусалиме

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

Смотрите и слушайте наши уроки на
www.limud.ru