

השבועון דעלגאט דעם פרו

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ-КЕДОШИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

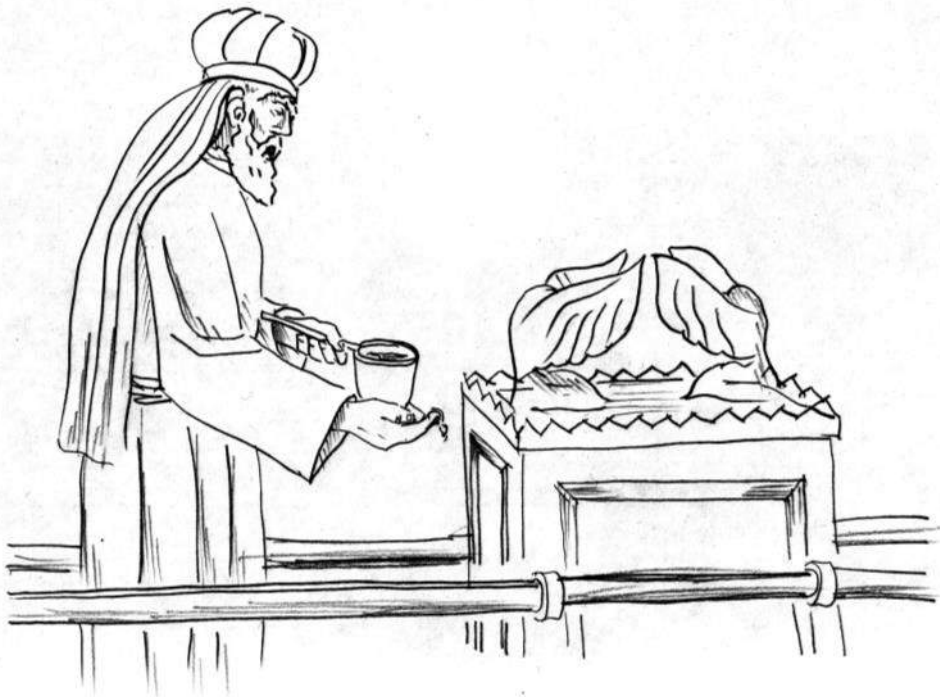
Женская Рубрика

Живая Тора

Мир Вокруг Нас

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Обсуждение главы «Ахарей Мот– Кедошим» — 3****Вопросы раввину —9****Здоровый образ жизни —13****Культура. Личность. Этика— 14****Женская рубрика— 15****Живая Тора—16****Мир Вокруг Нас — 17****Детская страничка—18****Лист Талмуда—19****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:****Залина Мошкович, Лея Эльман****Сара Манн, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Эфрат Шалем,****Елена Демидова, Шломо Фрейдкин****Художник:****Мария Журавлёва****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hafetz.haim@outlook.com****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****а этой неделе мы читаем главы Ахарей Мот и Кедошим, которые возвращают нас к теме смерти сыновей Аарона.****Сказано в начале нашей главы: «И говорил Господь Моше после гибели двух сынов Аарона; когда они, приблизившись пред Господом, погибли»****И тут возникает вопрос: Зачем Тора нам сообщает, что сыновей было два? Ведь мы итак знаем из главы Шмини, что Надав и Авигу взяли специальные совки, каждый свой и принесли жертву вторет****В Торе, как нам известно, нет ни одного лишнего знака или буквы, соответственно здесь, в нашей главе, раскрывается что-то новое.****Дело в том, что Надав и Авигу в какой-то степени имели даже больший духовный потенциал, чем Моше Рабейну и Аарон, но чем больше потенциал, тем больше ответственности.****Трагическая гибель Надава и Авигу - это большой урок нам на все времена.****Сам факт того, что сыновья Аарона, согласовав свои мысли и действия, на деле поступили совершенно индивидуально, заставляет задуматься.****Неужели из-за одной мысли так наказывают?****Причина также раскрывается в нашей первой фразе: они были в особой близости к Творцу и именно в этот момент маленькая погрешность все разрушает.****Отсутствие единства в общем деле перевернуло все добрые желания в катастрофу.****В следующей, второй фразе, «И сказал Господь Моше: Говори Аарону, брату твоему, чтобы он не входил во всякое время в Святилище, за завесу, пред покрытие, которое на ковчеге, чтобы не умер; ибо в облаке зрим буду над покрытием.»****Подчеркивается, что Моше должен был обратиться к брату своему, но зачем Тора говорит, что Моше и Аарон братья?****В этой фразе Тора подчёркивает, что Аарон и Моше, будучи разными, имеющими свои цели и задачи, были как одно целое.****Обычно наша глава выпадает на период Сфират а-Омер, в который принято соблюдать некоторые законы траура по ученикам великого раби Акивы, которые как рассказывают нам наши мудрецы, не оказывали должного почёта друг другу, а именно, когда один открывал новую грань в Торе, другой не чувствовал со причастность к этому открытию.****Наша задача стремиться объединяться и делать максимум для того, чтобы еврейский народ был более дружным и цельный.****Главное иметь желание шаг за шагом делать наш мир лучше!****Шаббат шалом!****Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «АХАРЕЙ МОТ-КЕДОШИМ»

ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

Место в Торе: книга **Ваикра** — гл. 16, ст. 1 — гл. 18, ст. 30.

Почему глава так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона...».

После смерти на иврите — *ахареЙ мот*

В нашей главе читаем такую фразу: «И понесет на себе козел все провинности их в страну обрывов» (гл. 16, ст. 22).

Сразу же отметим, что тема «козла отпущения», который служил приношением в Йом Кипур (День Суда) и искупал все проступки народа Израиля — одна из самых сложных в Торе.

Рамбам (великий Учитель, Испания — Египет, 12 век) в своем комментарии к этой главе пишет, что козел (на иврите — *саир*) приносит очищение от всех проступков — незначительных и тяжких, совершенных умышленно и нечаянно, в тех случаях, когда нарушитель закона знает о содеянном и когда — не знает.

А Талмуд добавляет, что *саир* — олицетворение Эсава, брата нашего праотца Яакова, ибо сказано в Торе: «...ведь Эсав, брат мой — волосат (на иврите — *соир*)» (**Берешит**, гл. 27, ст. 11). Чтобы параллель была совершенно понятной, объясним, что в ивритском написании, где гласные буквы отсутствуют, слова *саир* и *соир* пишутся одинаково.

А до этого — «Яаков стал человеком кротким (на иврите — *там*) и жил в шатрах» (**Берешит**, гл. 25, ст. 27).

Талмуд объясняет также, что в слова о том, что козел унесет на себе прегрешения евреев, напрямую связаны с только что приведенной цитатой о Яакове. Эта связь «зашифрована» в слове *авонотам* (понесет на себе прегрешения), которое можно поделить на два слова: *авонот* и *там*, что в переводе означает — «проступки простодушных». И это как бы — олицетворение образа Яакова.

Итак, козел отпущения олицетворяет Эйсав и предназначен для того, чтобы нести на себе проступки еврейского народа, потомков Яакова.

Как объяснить эту странную идею?..

Вернемся к самому началу нашей главы и прочтем: «И говорил Всевышний Моше после смерти двух сыновей Аарона, когда они приблизились к Творцу и умерли...» (гл. 16, ст. 1).

Вспомним недельную главу **Шмини**, где рассказывалось о гибели сыновей Аарона. Произошло это в Храме после свершения обряда приношений — спустившийся с Небес огонь, принявший приношения, внезапно перекинулся на двух сыновей первосвященника и уничтожил их (см. на сайте [обзор недельной главы Шмини](#), первый годовой цикл).

Почему это случилось? Текст главы объяснений по этому поводу не дает. Но есть там такой фрагмент, когда, касаясь этого инцидента, Моше произносит: «Об этом говорил Всевышний, когда сказал — близкими ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь. И умолк Аарон...» (гл. 10, ст. 3).

Смысл этих загадочных слов разъясняется в Талмуде. Моше сказал Аарону: «Аарон, брат мой, я знал, что Храм будет освящен через кого-то, кто близок к Творцу. Но думал, что это будешь ты или я... Но теперь вижу, что они, Надав и Авиу (сыновья Аарона), ближе к Нему, чем мы (поскольку были избраны для такой цели)» (Талмуд, трактат **Зевахим**, лист 115).

Из этого мы можем понять, что для освящения и торжественного открытия Храма понадобились жизни двух сыновей Аарона. Если так, то **Надав и Авиу тоже своего рода — «козлы отпущения»**.

Однако будем иметь в виду, что если бы Надав и Авиу не сделали бы что-то неправильно, они не погибли бы. Но они оступились, совершили ошибку. И способ их наказания имел как бы двойной эффект. В Храме полностью реализовался потенциал прямой связи между Всевышним и Израилем.

Как понимать эту идею?..

В самом начале своего труда «Законы *тешувы*» Рамбам пишет, что *тешува* требует признания вины, и указывает, что признание состоит из трех компонентов:

1. Получение информации о собственном проступке.
2. Возникновение сожаления по поводу содеянного.
3. Принятие твердого решения никогда не поступать так в будущем.

Далее Рамбам пишет: Йом Кипур (День Суда или — Искупления) — день раскаяния индивидуума и всей общины Израиля. В Йом Кипур наступает последний этап помилования и прощения еврейского народа, поэтому каждый в этот день обязан признать свои провинности и раскаяться. Признать вину — значит, принять факт совершения проступков. В этом и заключается сущность признания (**Законы тешувы**, глава 2, ст. 7 — 8).

«И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона...»

Отметим, что в тексте признания, которое читается в Йом Кипур, отсутствуют два из трех отмеченных Рамбамом компонентов признания: сожаление по поводу содеянного и решение никогда не поступать подобным образом в будущем. Но ведь, если это — последний акт раскаяния, как такое может быть? Почему столь важные составные признания в процесс раскаяния не включаются?

Чтобы ответить на этот вопрос, очень важно понять, какую роль признание играет в раскаянии.

Евреи не исповедуются перед священнослужителем. У них нет возможности, как это принято у других народов, получить от священника “отпущение грехов”. Признание делается напрямую — Всевышнему. Если раскаяние — искреннее побуждение души, какую же роль во всем этом играет все же признание?

Наиболее важный момент раскаяния — изменения, которые происходят в человеке. Действия человека отражают его убеждения, его характер, особенности его личности. Когда он раскаивается в содеянном, он тем самым как будто бы говорит: “Сегодня я не тот, что был прежде, когда совершал тот или иной проступок. Я изменился, и раскаяние уже не относится ко мне сегодняшнему. Я просто возвращаюсь назад и с сожалением взираю на оступившегося человека, уже не идентифицируя себя с ним, как бы **отстраняясь от прошлого**”.

Если процесс происходящих в человеке изменений исходит из глубины души и человек **сожалеет о содеянном со всей искренностью**, Всевышний принимает раскаяние. Поскольку перед Ним — обновленная личность, которая не несет моральную ответственность за проступки совершенные в прошлом “кем-то другим”...

Мы — всего лишь люди и не способны заглянуть в душу другого человека. О его человеческих качествах мы можем судить только по делам. Поэтому в человеческой, земной системе правосудия учитывать раскаяние невозможно.

Тем не менее, нашему пониманию вполне доступно такое объяснение: если человек, совершивший проступок, сумел измениться к лучшему, стать другим, резонно предположить, что он страдает от последствий своего дурного поведения в прошлом. Мы готовы даже сочувствовать ему. И если раньше мы считали, что он должен ответить за все, что учинил, то теперь, когда он изменился и не проявляет себя с плохой стороны, мы склонны сделать вывод, что **он не заслуживает наказания**.

Тогда получается, что суть раскаяния — в изменении характера. Мы не в состоянии по собственному желанию изменить наш рост или — возраст. Но характер... Это как раз нам подвластно. Уже в тот момент, когда мы в чем-то раскаиваемся, мы внутренне меняемся, оставляя нетронутой лишь нашу внешнюю оболочку.

Перемена характера — это изменение сущности нашего бытия, нашей прошлой системы действий, побудительных причин и мотивов нашего поведения.

Пойдем дальше и скажем: чтобы проявить свое внутреннее “я”, человек нуждается в речи. Именно благодаря речи, внутренние мотивы сердца и ума становятся частью внешнего мира. Так вот, облекая в слова свое раскаяние, придавая ему форму признания, человек сбрасывает с себя прежние помыслы и убеждения, отвергает их и как бы переводит из внутреннего “я” — во внешний мир.

Конечно же, никто не говорит, что изменить характер — легкая задача.

Мы можем неоднократно сожалеть о содеянном, а потом опять повторять то же самое. И — снова сожалеть об этом... Сожаление — еще не свидетельство того, что нам удастся изменить отрицательные черты своего характера.

И вот наступает Йом Кипур... Во времена Храма первосвященник в тот день входил в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых — центральное помещение Храма). И это — особое место. Согласно одной из версий, погибшие сыновья Аарона смертью были наказаны за то, что без права на это вошли в *Кодеш Кодашим*.

В начальном фрагменте нашей главы написано, что Всевышний велел Моше: “...скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил в святилище за завесу перед крышкой, что на ковчеге, дабы не умер он, ибо в облаке Я буду являться над крышкой...” (гл. 16, ст. 2).

Тут, естественно, возникает вопрос: почему гибель сыновей Аарона связывает с посещением *Кодеш Кодашим*?

Раби Элазар бен Азария (великий Учитель Мишны, 2-й век) дает разъяснение, используя меткое ситуативное сравнение. Допустим, человек болен. Его должны были предостеречь, чтобы он не ел холодную пищу и не спал в сыром месте. Доктор назначил ему лекарство, дал некие общие указания, но подробности не уточнил. Потом пришел второй врач и сказал больному: “Если ты будешь есть холодную пищу и спать в сыром месте, ты умрешь”.

Несомненно, предписания второго доктора строже, чем первого. Но дело не только в строгости, но — и в точности. Неукоснительное исполнение указаний этого врача спасет больному жизнь...

Всевышний определил особые условия и особое время для того, чтобы входить в Святая Святых. И тот, кто **подчинялся Его указаниям, не рисковал своей безопасностью**...

Чтобы понять значимость акта вхождения в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых), нам следует прежде попытаться понять самих себя.

Человеческая душа имеет пять уровней, три из которых (нижние) связаны с нашим физическим “я”. Суть нашего бытия определяет *нешама* — тот уровень души, который постоянно связан с Творцом. В такой степени, что трудно сказать, где кончается Боже-

ственное присутствие и где начинается сам человек.

Нешама связана с *руахом* — нашим духовным “я”, а *руах*, в свою очередь — с *нефеш*, горящей в нас побудительной жизненной силой.

Поскольку *Шехина* (присутствие Всевышнего) постоянно пребывает в *Кодеш Кодашим*, первосвященник, который входит в это особое помещение в Йом Кипур находится на уровне *нешама*.

Вопрос, как мы себя определяем, чрезвычайно важен. Если бы мы осознавали себя на уровне *нешама*, и постоянно ощущали бы свою связь в Творцом, нам был бы предельно понятен смысл нашей жизни и цель нашего существования. Мы никогда не испытывали бы сомнений по поводу нашего бытия и точно знали бы, что нам делать с нашей жизнью. Но наша жизнь определяется свободой выбора, а поэтому осознание собственной души скрыто от нас.

Мы разрываемся между нашей жизненной силой, *нефеш*, и осознанием нашей духовности — *руах*. Этот конфликт создает в нас непонимание: кто мы и что мы собой являем. Эта путаница и **становится первопричиной наших проступков**. Это — дилемма. И мы, пытаясь ее разрешить, используем данную нам Всевышним свободу выбора.

Обычно мы забываем о нашей *нешама*. Поэтому постоянно вовлечены в борьбу за самоопределение, и полноценное разрешение этого конфликта нам недоступно.

В Святая Святых эта путаница устраняется и наступает полная ясность и человек способен увидеть Источник нашего существования. Но наслаждение такой ясностью противоречит цели нашего прихода в этот мир. Ибо вхождение в *Кодеш Кодашим* — **шаг из** этой жизни, а мы должны жить **в этом мире**.

Когда Надав и Авиу сделали этот шаг, они утратили ощущение смысла своего существования в этом мире.

И все же, такая ясность — обязательная часть бытия каждого еврея. Мы должны быть в таком состоянии, чтобы, хоть иногда, хоть мельком, нам удавалось увидеть Ис-

точник нашего существования. Иначе ошибки, скапливаясь за прожитую жизнь, будут уводить нас дальше и дальше от Источника.

И могут увести так далеко, что дорога назад, к Источнику, покажется неодолимой.

Потеряв способность найти обратную дорогу к Источнику, мы вообще утрачиваем смысл собственного существования. А значит, теряем свободу воли...

Для этого, чтобы помочь нам не завязнуть в ошибках, Всевышний и дал нам особый день — Йом Кипур. В этот день Творец позволяет нам подняться над обыденным “я” и ощутить нашу связь с Ним. В Йом Кипур представитель еврейского народа — первосвященник мог достигать уровня *нешама*. И это возвращает сынов Израиля к Источнику, и они обретают возможность, пусть временно, но все же **разрешить извечный конфликт между физическим “я” и “я” духовным**.

Итак, Йом Кипур — временно, на один день, возвращает нас к нашему Источнику, устраняя преграду, отделяющую нас от Всевышнего.

Теперь нам нетрудно понять, в чем разница между признанием раскаивающегося человека в обыденной жизни и его признанием в день особого праздника — Йом Кипур.

В повседневной жизни, когда мы не достигаем уровня *нешама*, изменение характера — наисложнейший процесс. Ведь для этого требуется подняться на высоту по-настоящему искреннего сожаления и твердо, окончательно решить никогда не повторить прошлых ошибок. А это, в свою очередь, обусловлено глубокими внутренними изменениями, перемены характера...

В Йом Кипур, когда нам разрешено взглянуть на наш Источник, и мы не мучаемся непониманием, кто мы на самом деле, отказ от негативно-го, что живет в нас, поднимаясь на высокий духовный уровень, становится естественным, само собой разумеющимся. Поэтому-то мы вправе говорить, признание в Йом Кипур — признание ошибок, совершенных в прошлом. Мы сожалеем о наших проступках и действительно искренне принимаем решение никогда впредь их не повторять.

Тут следует отметить и еще одну важную особенность этого дня — в Йом Кипур у нас это получается не

благодаря нашим усилиям, но, благодаря ясному видению своих “духовных корней”. И эта возможность предоставлена нам святостью этого дня.

Теперь, обсудив духовные основы ошибок и путей их исправления, вернемся к **тайне козла отпущения**.

Сыновья Ицхака, близнецы Яков и Эйсав сделали свой выбор и достигли той ясности, о которой мы только что говорили. Яков поднялся до уровня *нешама*. Он был цельным и последовательным человеком, свободным от противоречий.

Эйсава же, “человек поля”, как говорит о нем Тора, сказал: “...Ведь я хожу на смерть” (*Берешит*, гл. 25, ст. 32), открыто определяя свою принадлежность лишь этому, земному миру.

У нас нет ясного видения в другие дни года, но в Йом Кипур эта изначальная разница между Яковом и Эйсавом восстанавливается, и в этом кроется секрет самой идеи “козла отпущения”.

Будем иметь в виду, что потеря Храма и возможности использовать козла отпущения в качестве приношения не означают, что мы полностью утратили смысл Йом Кипура. И сегодня этот особенный праздник — поистине подарок Всевышнего еврейскому народу на все времена, помогает нам подняться на высокий духовный уровень искреннего раскаяния. Однако то, чего мы лишились (в том числе — отсутствие *Кодеш Кодашим*), делает наш духовный подъем гораздо труднее.

Трижды в день, утром, днем и вечером мы говорим в молитве *Амида* (которую произносят стоя) такие слова: “Отнесись благосклонно, Всевышний, к народу своему, Израилю, и к его молитве, и восстанови службу в Святой Святых Храма Твоего, и приношения, и молитву народа Израиля прими с любовью, благосклонно; и пусть будет всегда желанно тебе служение Израиля, народа Твоего”.

Казалось бы, какая связи между нашими ежедневными молитвами и — восстановлением службы в Святой Святых в Йом Кипур?

Учителя школы *Тосафот* (Франция, Германия, 12-13 вв.) объясняют, что эта связь, безусловно, существует и суть ее в том, что, поскольку Присутствие Всевышнего реализуется через *нешаму*, то наши молитвы возносятся и “притягивают”, если можно так выразиться, *Шехину* через широкий “проспект” наших сердец.

Но в нашей ежедневной жизни, как мы уже говорили, нам недостает нужного уровня духовности. Этот уровень соответствует Святой Святых — месту, куда первосвященник входил раз в году. Решение этой проблемы обеспечивают души праведников.

Чтобы Храм был открыт для молитв, обязательно должны существовать еврейские души, постоянно находящиеся на уровне Святой Святых. Через них молитвы евреев могут достигать высших духовных миров.

Эту задачу хотели разрешить Надав и Авиу (сыновья Аарона). Души праведников, о которых говорят Учителя Тосафот — это их души.

Этот принцип применим ко всем аспектам еврейской жизни. Все мы не можем посвятить нашу жизнь изучению Торы, обеспечивая связь с *Кодеш Кодашим* и пытаюсь жить на уровне *нешамы*, настолько, насколько это возможно в земном мире. Поэтому мы нуждаемся в таких людях, **которые могли бы поддерживать устойчивый контакт с нашей собственной духовностью.**

Благодаря душам праведников наше Учение и наши молитвы сохраняют этот контакт...

ГЛАВА “КЕДОШИМ”

Место в Торе: Ваикра, гл. 19, ст. 1 — гл. 20, ст. 27

Почему глава так называется?

По значимому слову первой фразы главы, в которой сказано: “И говорил Всевышний Моше: “Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (кедошим) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний...” (*Ваикра*, гл. 19, ст. 1).

Слово *кедошим* — множественное число от ивритского слова *кадош*, что в большинстве переводов Торы означает — “святой”. Однако у слова *кадош* есть и другое значение — **возвышенный**, стремящийся вверх, духовный.

Рассмотрим первую фразу главы. В ней Всевышний передает через Моше повеление — “будьте возвышенными”. Эта заповедь воодушевляет. Не правда ли? Но что она означает?

Есть ли у нее свое, скрытое при поверхностном прочтении, содержание или это — предписание, обязывающее нас выполнять другие заповеди? Подразумевает ли эта заповедь приказ соблюдать все *мицвот* (заповеди) или это — предписание делать нечто конкретное? Что вообще **означает понятие — быть возвышенным?**

Предположим, в одно прекрасное утро я встал, полный желанием стать возвышенным... Что я должен сделать для этого?..

По определению **Рамбана** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Израэль, конец 12-го — начало 13-го вв.), в этой заповеди — два аспекта. Во-первых, она определяет цель. Во-вторых — ставит перед нами собственную, автономную задачу.

Отметим, что в конце предыдущей главы Торы (*АхареЙ Мот*) дается перечень запрещенных видов интимной связи, а в начале нашей главы дается эта заповедь. А в Торе все, в том числе — и последовательность глав, имеет значение. Так и в нашем случае. Тора подчеркивает: чтобы подняться, стать ближе к Всевышнему, нам необходимо возвыситься. А для этого недостаточно лишь отказаться от запретного, даже если границы дозволенного соблюдаются со всей строгостью.

Формальное соблюдение этой заповеди — “будьте возвышенными” — вовсе не предполагает отказ от всех благ материального мира. И все же дело тут обстоит не так просто, как кажется.

Мы можем, к примеру, открыть рестораны, и при этом, если они будут абсолютно кошерны, наши действия не нарушат законы Торы. Мы можем одеть наших жен и дочерей по самой последней моде и не нарушить при этом законов скромности.

Мы можем жить в роскошной вилле, ездить в самом дорогом автомобиле и проводить свой отпуск в самых романтических местах мира. И ни в коей мере не нарушать законы Торы, хотя...

Нерелигиозный человек, как правило, отдает себе отчет в том, что такой образ жизни не имеет ничего общего с духовностью. Другое дело — человек, соблюдающий заповеди. Он может решить, что точное выполнение заповедей Торы определяет его духовный уровень. А поскольку жизнь его наполнена духовностью, то не имеет значения, богат он (и погружен в заботы о материальных благах) или — беден.

Это — заблуждение, говорит Рамбан. И тот факт, что Тора побуждает быть возвышенными, не позволяет человеку пребывать в таком заблуждении. Ведь понятие “быть возвышенным” означает — отдалиться от материального, физического, приближаясь к Творцу.

Соблюдение заповедей — это не формальное принятие набора запретов. Ибо конечная **цель соблюдения заповедей** — связь с Всевышним.

Тот, кто действительно ставит перед собой такую цель, не допустит ошибки, не станет подменять возвышенное состояние формальным соблюдением заповедей. Такой человек ясно осознает, что единение с Творцом не сочетается со стремлением к обретению материальных благ. Этому учит нас Рамбан...

Обратим внимание на тот факт, что предыдущая недельная глава (**Ахарей Мот**), как мы говорили выше, заканчивается перечнем запретных интимных отношений, которые перечислены также в конце нашей недельной главы — **Кедошим**. И этим подчеркивается глубокая связь между главами. На этом выстраивается логика объяснения понятия “быть духовно возвышенными”, которое дает Рамбан, а до него — **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век).

Иную грань Истины открывает в этом вопросе **Рамбан** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания — Египет, 12 век). В шестой главе своей работы **Восемь глав**, предваряющей его труд **Авот** (“Этика отцов”), он излагает иной взгляд на концепцию Торы о возвышенном состоянии человека.

Здесь он приводит конкретный пример устремлений двух индивидуумов.

Один из них от природы добр и имеет положительные наклонности. Он с энтузиазмом берется за добрые дела и от такого способа самовыражения получает радость.

Другой человек способен совершать добрые дела. Но — в результате тяжелой внутренней борьбы, ибо от природы он — недоброжелателен. Для этого вторые добрые дела связаны с мучительным отречением от собственных интересов и внутренним конфликтом.

Оба индивидуума ведут добродетельную жизнь. Рамбан выдвигает вопрос: кто из них выше в “иерархии” духовности?

Рамбан рассматривает позиции философов, которые говорят, что дурные наклонности — духовный дефект. Поэтому праведника, совершающего добрые дела, одержав победу над своими дурными побуждениями, все же не сравнить с человеком, в душе которого от природы нет и следа зла. Подтверждение этой концепции Рамбан находит в **Мишлей** — Книге притч царя Шломо (Соломона), где сказано:

“Душа нечестивого жаждет зла... Правый суд — радость для праведного” (Танах, **Мишлей**, гл. 21, ст. 10,15).

С другой стороны, Рамбан находит в Талмуде подтверждение и, казалось бы, противоположной точке зрения: “Вознаграждение всегда соизмеримо с усилием” (трактат **Пиркей Авот**, гл. 5, ст. 23).

Однако он не усматривает в этом противоречия. У человека, — объясняет Рамбан, — есть **два вида негативных побуждений**. К первому виду относится его стремление к физическим удовольствиям и материальным ценностям. Ко второму — корыстолюбие и жестокость, удовлетворение которых может привести человека к убийству, воровству, клевете и т.д. Такой индивидуум в погоне за личной выгодой способен причинить вред другим людям...

Соблюдение заповеди “будьте возвышенными”, — говорит Рамбан, — неизбежно потребует от человека, стремящегося к праведности, **усилий на двух разных фронтах** (соответственно двум видам негативных побуждений).

Во-первых, преодолевая стремление к физическим удовольствиям, ему придется бороться с собой, чтобы избежать запрещенных форм деятельности, связанных с этим стремлением.

Во-вторых, если человек хочет стать праведным, ему надо будет решительным образом подавить в себе само искушение делать что-либо в корыстных целях.

Попытаемся проанализировать эту точку зрения с рациональной стороны.

Данное нам природой стремление к удовольствиям в принципе не противоречит нашей способности “контактировать” с Творцом. Ибо контакт с Творцом поддерживает душа человека. Стремление к физическим удовольствиям выражено в желании нашего тела удовлетворить свои насущные потребности и заложено в нас Творцом. Поэтому нет необходимости стараться аннулировать способность тела находить удовлетворение в различных формах ощущений. Ибо это будет нарушением Воли Всевышнего, и в этом не будет ни малейшей заслуги.

Но человек может испытывать желание сделать что-то запретное, что с удовлетворением его физических потребностей не связано. К таким запрещенным действиям, по-

буждение к которым — порождение интеллекта, мы относим убийство, воровство или, к примеру, клевету. Поскольку это — порождение интеллекта, оно напрямую связано с душой. А если душа изуродована, поражена и ее способность к соединению с Творцом. Здесь речь уже идет о морали, что является функцией души. Тело в этом смысле, если можно так выразиться, от природы — “аморально”.

Следует отметить, что наше представление о высокой духовности и подход Торы к этой проблеме — диаметрально противоположны. Многие люди связывают достижение высокого уровня духовности с неким аскетизмом, отрицающим физические удовольствия, и воспринимают это как погружение в мир созерцания и размышления.

Однако Тора не находит противоречий между стремлением к удовлетворению физических потребностей и достижением высокого духовного уровня. Согласно Торе, только потворство **чрезмерному** стремлению к физическим наслаждениям может причинить ущерб нашему духовному “я”.

Чтобы не быть голословным, приведу конкретный пример. В книге **Бамидбар** говорилось о *назире* (человеке, который добровольно наложил на себя запрет, лишив себя удовольствия, скажем, пить вино). Устная Тора, в частности, Талмуд, рассматривает это как проступок — при определенных обстоятельствах, *назир* должен был совершить очистительное приношение в Храме (об этом см. в Талмуде — трактат **Назир**, лист 19).

Из этого факта мы можем сделать вывод: если считается, что *назир*, который воздерживался от одного-единственного удовольствия — пить вино, совершил проступок, насколько же более тяжкий проступок совершает человек, решивший воздерживаться от удовольствий вообще и **принять на себя жизнь аскета...**

Рассматривая физический аспект жизни, Тора настаивает на том, что человек должен направить свою жизненную силу на стремление следовать заповедям Всевышнего. Сдерживая и контролируя соблюдением заповедей жизненную энергию, мы освящаем Имя Творца. Однако подавление самой жизненной силы — тяжкий проступок, ибо такого рода усилия обязательно уменьшают наши возможности жить согласно Его Воле.

В стремлении достигать все более высокого духовного уровня есть и еще один аспект, трудный для понимания современного человека. Тут следует отметить, что повышение этого уровня нереально в изоляции. Это — общественная функция.

Вспомним слова, в которые облечена обращенная к нам заповедь — быть духовно возвышенными. В первой фразе нашей главы сказано: “...ибо возвышен Я — Всевышний...” (гл. 19, ст. 1).

Многие комментаторы Торы задаются вопросом: каким образом Всевышний может сопоставлять Свою духовность с духовностью человеческой? Ведь Его уровень для человека недостижим. Никому не дано возвыситься до уровня Творца. И объясняют, что здесь Всевышний говорит лишь о связи с Ним.

Поскольку контакт между Творцом и Его народом должен быть обусловлен обоюдным желанием Всевышнего и народа Израиля, то Творец заповедует нам быть возвышенными. И эта заповедь адресуется ко всему народу Израиля.

Рамбан указывает, что недельная глава **Кедошим** читалась раз в семь лет, когда собирался вместе весь народ и **еврейский царь зачитывал сынам Израиля самые важные заповеди.**

Факт, что заповедь — “будьте возвышенными” обращена ко всему еврейскому народу, становится очевидным к концу нашей главы, при перечислении последствий несоблюдения заповедей, где сказано:

“Соблюдайте же уставы Мои и все Мои законы, и исполняйте их, дабы не изрыгнула вас земля, в которую Я веду вас, чтобы жить в ней. И не ходите путями народов, которых Я изгону от вас... Я — Всевышний, который выделил вас из всех народов” (**Ваикра**, гл. 20, ст. 22-24).

Всевышний обращается как бы к каждому еврею в отдельности, но — в контексте всего народа Израиля. Например, всем известно, что чтение *кадиша* — молитвы, освящающей Имя Всевышнего, требует *миньяна* (присутствия не менее 10-ти взрослых, то есть — старше 13-ти лет, мужчин-евреев). Это означает, что для того, чтобы привести *Шехину* (Присутствие Творца), одного человека недостаточно — непременно должна присутствовать при этом какая-то часть еврейского народа.

Современному человеку это обстоятельство может показаться проблематичным. Ведь по его представлениям, наивысшая ценность в мире — гражданские свободы индивидуума. **Духовные достижения для него — личное дело каждого.** Разговор о моральных ценностях, которые касаются общества в целом, в сознании современных нерелигиозных людей воспринимается, по меньшей мере, бестактностью. Современный человек считает, что обществу не должно быть никакого дела до того, как он одевается, как разговаривает, как воспитывает своих детей. Короче говоря, общество не должно интересоваться его моральными ценностями и его жизненной философией. А уж его интимные отношения с кем бы то ни было — вообще не могут быть предметом “обсуждения” общественности.

Однако, с точки зрения Торы, подобные рассуждения в корне неверны...

Современный человек, как правило, считает, что “**вмешательство в частную жизнь соседа**” — посягательство на его свободу. Но в еврейской общине — иначе. Все в ответе друг за друга. И если сосед предпринимает запрещенную Торой деятельность, это может привести к тому, что весь еврейский народ будет изгнан со своей земли. И **все мы будем страдать от последствий аморальных проступков и ошибок соседа.**

Поэтому обстоятельства таковы, что никто из нас не может сказать, что поведение других евреев его не касается.

Но не слишком ли велика цена, которую мы должны платить? Не отнимает ли у нас стремление общества к морали возможность прогресса в сфере гражданских свобод, к которому человечество стремилось многие столетия и которого, наконец, достигло?

Ответ на этот вопрос зависит от наших представлений об общественной безопасности и всеобщем благополучии. Мы перенесли проблемы морали в частную сферу потому что сочли, что не можем оказывать влияние на право выбора каждого человека в отдельности, во всяком случае — в вопросах его сексуальных предпочтений и других жизненных сферах. Пока мы будем придерживаться такой линии рассуждений, наше представление о гражданских свободах вряд ли изменится.

Тора учит нас, что наша **физическая безопасность во многом зависит от нашего морального выбора**. Безопасность народа Израиля может быть полностью гарантирована, только если сильна связь между еврейским народом и Всевышним. А эта связь, в свою очередь, поставлена в зависимость от духовного уровня всего еврейского народа. Но, согласно Торе, состояние высокой духовности определяется в контексте того, что мы относим к “частной” и что мы называем “общественной” сферами жизни.

Некоторое ограничение гражданских свобод — необходимая цена для построения духовно возвышенного общества. И это понятно и вполне естественно. Ведь и светское, нерелигиозное общество накладывает на каждого индивидуума определенные ограничения. К примеру, беспорядки в общественных местах расцениваются им как нарушение и караются законами. Таким нарушением для религиозного общества будет посягательство на возможность индивидуума и всей общины развиваться и повышать уровень своей духовности.

Еврейский народ, согласно Торе, приобретает свою уникальность и достоин *Эрец Исраэль*, только если выполняет взятое на себя обязательство осуществлять связь с Творцом, что возможно лишь в том случае, если община Израиля достигает определенного уровня духовности.

Когда существует связь между Всевышним и еврейским народом, вся планета, все человечество тоже связано с Творцом. Если же эта связь нарушена — из-за того, что часть еврейского народа не достигает необходимого духовного уровня, не только сыны Израиля могут лишиться своей земли, но и вся планета может остаться без живительной заботы Всевышнего.

Атмосфера высокой духовности — вещь тонкая, ее легко разрушить. При том, что связь с Творцом — феномен, представляющий собой важную часть нашего реального мира. В нашем современном нерелигиозном мире самая большая угроза такого разрушения исходит из мнимой необходимости сохранять гражданские свободы. Но мы не должны фокусироваться на этом и относиться к ним, как к чему-то неприкосновенному.

И это не означает, что мы обязаны помочь, к примеру, американцам избавиться от нищеты, невежества и преступности. У нас нет на это ни прав ни средств. Тора ставит перед еврейским народом более высокую цель — создание праведного, духовного общества, в котором сама атмосфера исключала бы определенные формы поведения.

Мы говорили выше, что Рамбам различал два типа праведности. В конце концов, они должны слиться воедино. Возвышенная духовность и чистота, освобождающая от порочных желаний, вполне совместимы с физическими желаниями. Не совместима она лишь с **чрезмерным** потворством этим желаниям.

Израиль сможет выполнить свое предназначение, если обретет способность установить и поддерживать связь с Творцом. А для этого он должен достичь высокого духовного уровня.

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Не выполнила обещание, и это до сих пор не дает мне покоя...
Здравствуйте, уважаемый рав.

Такая ситуация: вот уже почти два года назад (в 2015-м году) я окончила институт по специальности психология. Моя дипломная работа была связана с детьми с ограниченными возможностями, и главный врач отделения больницы любезно разрешил мне провести исследование у него, с одним условием: участие в научной конференции.

Я согласилась. Однако так случилась, это обещание я тогда не выполнила. Более того, спустя где-то полгода он мне звонил и просил прислать кого-нибудь из коллег, но все тогда не смогли, а я серьезно заболела.

Вопрос: эта ситуация до сих пор не дает покоя. Чувствую, что надо что-то предпринять, тем более, это невыполненная просьба... Однако сейчас уже подходить к нему будет странно, да и, наверное, он меня уже не помнит... Или помнит. А тогда что я ему скажу?

Надеюсь на Ваш совет.

С уважением,

Н
Россия

Совестливость — хорошее, достойное качество. И то, что обещание, которое Вы дали — не выполнено, и оставленная без ответа просьба другого человека Вас беспокоят, свидетельствует, что у Вас есть эта черта. И ее в себе надо стараться укреплять и поддерживать.

В сущности, не имеет значения — помнит Вас и о ваших с ним договоренностях главный врач той больницы, где Вы проводили свое исследование, или не помнит. В любом случае, ему, независимо от «срока давности»

сти», скорее всего, будет приятно узнать, что он составил о Вас неверное мнение.

Так что, Ваше ощущение, что нельзя оставлять все так, как есть, и нужно что-то предпринять — подсказывает Вам правильный выход из сложившейся ситуации. И исправить ее, эту ситуацию, как мне представляется — несложно.

Если Вы живете с ним в одном городе или, по крайней мере — недалеко, постарайтесь организовать с ним короткую встречу. Найдите в себе мужество, чтобы чистосердечно извиниться перед ним. Объясните ему, как все было на самом деле, и почему Вы не сумели выполнить свое обещание и не откликнулись на его просьбу.

Далее скажите, что понимаете, что у Вас — долг перед ним. И — выразите искреннюю готовность этот долг «выплатить». Например — принять участие в следующей научной конференции, согласовав с ним тему своего выступления.

Если это уже не актуально и ему уже не нужно — спросите, чем еще Вы можете быть ему полезной.

Если он затруднится с ответом — выдвиньте ряд собственных предложений. Допустим — написать статью, провести семинар с его сотрудниками, работающими в данной области. Или, скажем — оказать ему помощь в составлении циркуляра с рекомендациями для рассылки в профильные отделения других больниц и прочих медицинских учреждений.

Можно предложить ему также — перевести его статью (статью его коллеги или ученика) на английский язык и разослать ее в несколько профильных зарубежных изданий.

Ну и, наконец, составьте для него список возможных направлений и тем по Вашей специальности — для организации и проведения в его учреждении, если они (или какие-то из них) покажутся ему полезными и интересными, специальных исследований и каких-то других работ...

Понятно, что изложенные здесь мной соображения на сей счет — не исчерпывают всего возможного спектра идей, которые могут заинтересовать Вашего старшего коллегу и которые он захочет использовать на практике. Вы — специалист в своей области и, несомненно, лучше меня владеете ситуацией в этой сфере научного мира. Поэтому, активизируя творческое мышление — Вы,

безусловно, и сами найдете немало плодотворных, реальных способов «компенсации» своего упущения в прошлом.

И обязательно в начале или в конце беседы — подчеркните, что для Вас очень важна этическая сторона отношений между людьми, что то, что Вы не сдержали слово тогда, объясняется непредвиденным стечением обстоятельств и противоречит Вашим основным жизненным принципам. Поэтому Вы и решились побеспокоить его.

Очень рекомендую прийти на встречу с заранее подготовленным письмом, где будут изложены Ваши предложения и идеи, а после встречи — оставить ему это письмо.

Рекомендовал бы Вам также сказать, что Вы обсудили свою проблему с раввином, и он, подчеркнув непреходящее значение соблюдения этических норм межлического общения — посоветовал Вам принять такое решение, разработав его в деталях.

Предлагаю Вам также, если Вы сочтете это уместным — распечатать Ваше письмо на сайт и мой ответ на него и дать ему прочесть эти тексты.

Быть может, это внесет, пусть и небольшой, но все равно все-таки — значимый вклад в повышение уровня уважения к Торе в мире.

Автор текста Элиягу Эссас

М

можно ли идти на свадьбу сына-еврея с нееврейкой?

Уважаемый Рав, ответьте, пожалуйста, можно ли идти на свадьбу сына-еврея с нееврейкой?

Спасибо.

**Иосеф
Украина**

Прежде всего — назовем, как говорится, «вещи своими именами». В данном случае это подразумевает, что никакого оформления брачного союза между евреем и нееврейкой (или неевреем и еврейкой) в нашей традиции — не существует.

Отсюда со всей очевидностью следует, что посещать «празднества», на которых отмечается то, что в еврейском мире, которому мы принадлежим, не существует — у нас нет возможности. Да и смысла в этом никакого нет.

Даже присутствовать при юридической процедуре заключения такого «брака» (раньше это происходило в ЗАГСах, как теперь совершают эти «обряды» — не знаю) еврею — не разрешается.

Разумеется, понимаю, какие обиды это способно спровоцировать. Но ничего не поделаешь. Тут уж, обиженному, что называется — остается «пенять на себя».

Посетители нашего сайта, те, кто читает размещенные на нем материалы и ответы раздела «Спроси у раввина», в частности, полагаю, заметили, что я стараюсь помочь советами и практическими наставлениями и семейным парам, постфактум оказавшимся в ситуации, когда «брак» — смешанный. Однако это всегда — именно «постфактум» (впрочем, иногда и этим — не занимаюсь), но — не в тех случаях, когда речь идет о процедурах или празднованиях в честь заключения «смешанного брака». Потому что мое участие (или неучастие) в поисках решения каких-либо задач, как правило, обусловлено лишь одним критерием —

есть ли возможность в той или иной конкретной ситуации вернуть еврея или еврейку на путь традиционной еврейской жизни. И, кроме того — можно ли возвысить Имя Всевышнего и можно или нет предотвратить унижение или оскорбление «нееврейской стороны», которая нередко совершенно ни в чем не виновата.

Мне кажется, я достаточно полно ответил на заданный Вами вопрос.

В расширение темы — см. на сайте ответ [«Где написано, что еврейство должно передаваться по матери?»](#), в котором, цитируются, в частности, фрагменты из первоисточников, указывающие, что еврей (еврейка) не может создать семью с нееврейкой (неевреем). А также, к примеру — ответы [«Неужели не суждено нам?»](#) и [«Брак с недостойным евреем или — с достойным неевреем?»](#) — с ответами и статьями, обозначенными в них ссылками.

Автор текста Элиягу Эссас

Неужели не суждено нам?

Здравствуйте.

Я в отношениях с татом, отношения лучшие из всех, что были, и мне хотелось бы создать семью с этим человеком. Но он говорит, что не сможет взять меня замуж, т.к. я крещеная хрис-ка, наш брак просто невозможен.

Мы всерьез любим друг друга, но я не выбирала быть мне христианкой или нет, мои родители окрестили меня в 9 лет. Я всегда уважала и любила людей не за их национальность или вероисповедание. Для меня это никогда не было определяющим фактором для дружбы. Но сейчас я полюбила человека по-настоящему, впервые в своей жизни (мне немало лет!).

Я готова чтить традиции его семьи, соблюсти все традиции, связанные с будущими детьми, готова от души считать своих детей потомками евреев, но сама я не вижу смысла принимать Иудаизм. По рождению я русская, крещеная уже в Хрис-тво, мне лично кажется, если я откажусь от Хрис-ва и приму Иудаизм, это не изменит во мне того, что я русская, и не стану я еврейкой по крови из-за этого. Евреем можно только родиться.

Неужели не суждено нам, зачем же тогда свела жизнь нас?

*Елена
Россия, Москва*

Сразу внесу ясность в основной вопрос, на котором Вы строите свои рассуждения. Вы, разумеется, не обязательно должны были знать, что еврей (а таты — это так называемые «горские евреи») — вообще не должен жениться на нееврейке. Будь она крещеная христианка, мусульманка и т.д. или даже атеистка — это уже не имеет значения.

Поэтому корень возникшей перед Вами проблемы — совсем не в том, что Вы — христианка, но — в том, что Вы не принадлежите к еврейскому народу.

Вы пишете, что всегда уважали людей «не за их национальность или вероисповедание». В принципе это — хорошо и правильно. В контексте межлических взаимоотношений. Однако в данной ситуации, когда ставится вопрос о возможности создать семейный союз с евреем — это ничего не добавляет и не меняет правила еврейской традиции, по которым соединение нееврейки с евреем (и, наоборот,

еврейки с неевреем) не считается семьей.

Вашей готовности ради того, чтобы соединить свою жизнь с евреем, которого Вы встретили, «чтить традиции его семьи» по определению — совершенно недостаточно. Создавая семью, мы, евреи, ожидаем от «второй стороны» не уважения к нашим законам и не почитания, но — **полноценного участия** в реализации тех задач, которые поставил перед нами Творец мира. У каждого в еврейской семейной паре, у мужа и у жены — своя роль в становлении и укреплении еврейского образа жизни, который принципиально и весьма существенно отличается от жизненных стилей других народов. Соблюдение достаточно сложного комплекса, правил, по которым нам следует жить, включающего практически все жизненные сферы (в том числе, мировоззрение, быт и т.д.) всегда — совместная работа мужа и жены. И каждый в семье должен стараться не только не мешать другому духовно расти и жить по еврейским законам. Но — гореть теми же устремлениями, идти по жизни в том же направлении, к достижению тех же целей.

Вы, как очевидно, не могли всего этого знать. Теперь — знаете.

Попутно поясню, что Ваше мнение, что «евреем можно только родиться» — не совпадает с действительным положением дел. Нееврей — может стать евреем (см. на сайте, к примеру, ответ [«У евреев нет понятия «национальность»?»](#)), — с ответами, обозначенными в нем линками). Однако — не в контексте замужества или женитьбы, но — по осознанному в результате серьезных, глубоких духовных поисков решению. И это — огромная, долгосрочная и очень непростая работа.

И — последнее.

Вы пишете — «Неужели не суждено нам, зачем же тогда свела жизнь нас?». Сама постановка такого вопроса — в корне неверная. В пересечении жизненных путей двух конкретных людей (даже если они друг другу симпатизируют) — нет «знака одобрения» Небес. Равно как и в любом событии нашей жизни — преходящем, незаметном или значимом.

Все это — обстоятельства, в которые буквально на каждом шагу ставит нас Всевышний. А мы — Его творения, наделенные свободой выбора — сами должны принять решение, как нам поступить в том или ином

случае. Ведь в каждой жизненной ситуации, в которой мы по Его Воле оказываемся, всегда есть, как минимум, два варианта возможностей. Можно пойти направо, можно — налево. Можно воспользоваться предоставленным тебе Свыше шансом, можно, не оценив его по достоинству — этот шанс пропустить. И т.д. и т.п.

Со своей стороны, Творец ожидает от нас, что мы найдем **правильное** решение...

Автор текста Элиягу Эссас

Ж

иву с мамой. Она мешает мне создать семью и провоцирует конфликты...

Добрый день, уважаемый

рав!

Спасибо вам за лаконичные ответы и участие в повседневной жизни ответами на наши вопросы, что у вас есть желание общаться и с неевреями.

У меня есть наиболее болезненный вопрос, касаемый заповеди почитания родителей.

Мне 54 года. Я развелась с мужем 3 года назад, в прошлом году у нас умер папа, мама живет со мной. Ей 82 года, и мы живем вместе сейчас.

Она мешает мне создать новую семью, у меня есть такое желание, и она постоянно провоцирует конфликты в повседневной жизни.

У меня есть младший брат. Он женат 3-й раз и имеет маленького ребенка. Ему можно...

Я не знаю, как жить дальше. Не участвовать в конфликтах мне не удастся.

Были недавно у доктора-кардиолога. Так вот сердце мое старше, чем у моей матери - так показала кардиограмма - из-за изменения-растягивания левого желудочка. Рекомендовали сделать сканирование сердца... Хотя эта процедура не изменит положения дел.

Заранее спасибо за ответ

**Zana
Ukraine, Kiev**

Ситуация, которую Вы описываете, если взять ее суть — нередко встречается в действительности. Продолжительность жизни, в общем-то — растет, и довольно часто возникают ситуации, которые

называют — «сэндвич». Когда у вполне взрослого, сложившегося человека есть дети и даже внуки, а при этом над ним (или над ней) — еще и родители (отец или мать, или — оба родителя) в возрасте 75-ти, 85-ти и более лет. И на них, конечно же, распространяется заповедь о почитании отца и матери.

С другой стороны, сам человек еще полон жизненной энергии, и у него есть реальные потребности, связанные с устройством собственной жизни (в разных смыслах этого понятия). Да и дети у него могут быть такие, которые все еще объективно нуждаются в родительском наставничестве. Впрочем, и внуки (если они есть) тоже вправе рассчитывать на какое-то внимание к себе бабушки и/или дедушки.

Распутать этот «клубок», даже если второе поколение семейной «лестницы» в той или иной степени сочетает в себе мудрость и доброту — весьма непросто. Тем более — в ситуации, когда старшее поколение этой «иерархии», в возрасте, допустим, от 70 до 90 и более лет, нуждается в медицинской, физической и психологической поддержке.

Чтобы отыскать верный путь, на котором появится шанс распутать этот узел, рассмотрим вначале некий идеальный семейный расклад. И это предоставит нам возможность лучше понять, что можно сделать в реальной ситуации, как ее улучшить и к чему следует стремиться.

Итак — идеал.

Все участники семейной коллизии — люди мудрые, добрые, хорошо и правильно воспитанные. То есть — стараются руководствоваться в жизни идеалами Торы.

Иначе говоря (что подходит и евреям и неевреям) — понимают, какие задачи стоят перед человеком в этом мире и достаточно отчетливо представляют себе, какой должна быть истинная шкала человеческих ценностей. И еще, что не менее, а, может быть, и более важно — это люди, у которых эгоизм и эгоцентризм не превышает некий, в общем-то, весьма невысокий уровень.

Такой, когда человек не теряет ощущение границ отведенной ему самостоятельностью «личной территории» и не стремится захватить или уменьшить чье-то жизненное пространство. Но, наоборот — стараясь притягивать к себе как можно меньше внимания, высвобождая тем самым для них «дополнительное поле деятельности».

Вот, примерно такой расклад в «комплексной» семье был бы идеальным.

Отмечу, что подобное положение дел мне не раз приходилось наблюдать в настоящих еврейских религиозных семьях, состоящих из трех-четырёх поколений. И, разумеется, встречалось — и совершенно другое.

Так, что же делать, когда ситуация не соответствует описанному здесь идеалу?

Сразу же отбросим мысль о воспитании взрослых людей. На практике речь может идти лишь — о самовоспитании, когда человек всерьез задумывается о том, как поднять уровень духовности и наполнить свою жизнь Светом, что, несомненно — благородная цель. Но навязать это кому-то насильственно со стороны — невозможно. И не надо питать иллюзии, как будто бы ты способен переделать другого человека.

Тут требуются иные способы.

Для разрешения семейно-бытовых драм (как у Вас, например) я сформулировал бы два «метода», использование которых помогут все же приближаться к идеалу, и при этом — достаточно реалистичны.

Первый «одолжен» мной в медицинской этике. Это принцип — «не навреди».

Второй — основан на осознании, что у каждого человека есть право на собственный путь служения Всевышнему, а, попросту выражаясь — на собственную жизнь.

Поэтому с учетом описанного выше идеала, а также — только что высказанных идей, мы приходим к выводу, что взрослые люди разных поколений ни в коем случае не должны жить вместе (за исключением случаев, когда есть **взаимное** стремление к этому).

Более того — даже физическое расстояние между квартирами или домами взрослых, самостоятельных членов семьи должно способствовать осуществлению этих двух отмеченных выше принципов.

Перейдем к Вашей конкретной ситуации.

Вам обязательно нужно жить отдельно от мамы. Причем — на таком расстоянии, чтобы Вы ей «не навредили», но, получив возможность строить собственную жизнь — могли бы по необходимости оказывать ей какую-то помощь.

Поэтому при отсутствии личных транспортных средств, это расстояние может быть, скажем, порядка одного километра. Однако, если есть реальная угроза реального психологического давления на Вас — то, может быть, допустим, 10, 100 и даже более километров.

Понятно, конкретных правил по поводу того, каким должно быть расстояние, отделяющее, к примеру, мать от взрослой дочери — нет, и быть не может.

Тут следует иметь в виду, что само по себе осознание опасности, что психологическое «хулиганство» и дурной эгоизм способны привести к тому, что дочь не захочет жить рядом с матерью (допустим, на расстоянии в 500 метров) и уедет куда-то далеко — может подействовать на человека отрезвляюще.

И внесет в его поведение коррективы, основанные на соображениях здравого смысла.

А там, глядишь — можно подняться на уровень хоть какой-то мудрости и доброты.

В данном ответе я рассмотрел, как, надеюсь, понятно, лишь один аспект Вашей проблемы и ее решения — осознавая, конечно, возможную степень сложности осуществления такой рекомендации.

Но как быть с остальными жизненными сферами, в которых проявляются негативные качество отношений между взрослыми членами семьи?

Мне представляется, что, если несколько раз внимательно, не торопясь прочесть этот ответ, как следует усвоить и обдумать его содержание — можно выстроить модель решения и других сторон и граней семейно-бытовых проблем, связанных с взаимодействием и взаимозависимостью членов семьи разных поколений.

Автор текста Элиягу Эссас

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Пить или не пить много воды: польза и вред для организма

От того, как человек потребляет воду, зависит его здоровье. Ведь без чистой воды полноценное функционирование организма просто невозможно. Каждая клетка, каждая ткань, каждый орган работают в жидкой среде: вода нужна для нормального кровообращения, для органов слуха и зрения, для нормального функционирования всего пищеварительного тракта и т.д. Без воды человек не сможет глотать, моргать и даже говорить. Когда вы думаете, — клетки вашего мозга работают, используя воду. Потеря 1% воды уже пагубно влияет на нашу центральную нервную систему.

Таким образом очевидно: нормальная жизнедеятельность человека напрямую зависит от количества выпитой им чистой воды.

Все прекрасно знают и слова врачей: для сохранения здоровья нужно пить много воды.

Но как бы не так! Оказывается, излишнее потребление воды тоже вредно, поскольку грозит проблемами с почками, чрезмерным потоотделением (гипергидрозом) и не только.

По крайней мере, такова точка зрения профессора Марка Уитли, который занимается лечением гипергидроза.

И, по его словам, нередко проблема чрезмерного потоотделения упирается именно в количество потребляемой воды.

Считается, нужно выпивать по 2 литра воды в день. Примерно 500 миллиграммов мы итак получаем из еды. Добавьте сюда кофе и чай. В принципе, этого достаточно, говорит Уитли. Если жидкости очень много, почки перегружаются. Или же организм выводит излишки с потом, объемы которого, понятное дело, увеличиваются. Вообще пить нужно не только в случае возникновения жажды. Когда телу хватает жидкости, моча желтая и прозрачная.

Некоторый ряд исследований показал: если человек пьет воду, когда пить не хочет, у него снижается концентрация. Ночью приходится часто вставать в уборную, что негативно сказывается на качестве сна.

Да и сама вода может представлять опасность из-за попадающих в нее химических соединений.

И нельзя забывать о риске гипонатриемии — когда уровень солей снижается до критических показателей, а мозг отекает.

Также стоит отметить, что нашему организму нужна именно чистая вода, а не её заменители в виде ароматизированных сахаросодержащих напитков, потребление которых с каждым годом растёт. Подобные напитки содержат большое количество сахара, красителей, консервантов, вкусовых добавок и углекислый газ, которые раздражают слизистую оболочку желудка и, как следствие, ведут к заболеваниям желудка; вымывают кальций и тем самым повышают хрупкость костей. Высокая калорийность этих напитков может привести к повышению массы тела. Химические вещества дополнительно нагружают печень и почки, которые пытаются защитить организм и очистить его от посторонних веществ.

Хочу заметить, что пить обязательно надо. Но как в любом деле нужно знать меру и учитывать индивидуальные особенности организма.

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Дальние близкие

Отгремел День независимости Израиля, нашего дома, где мы можем осесть, откуда нас больше не сгонят, как это было в странах рассеяния. 69 лет назад мы вновь обрели свой дом и воссоединились со своим народом, казалось, что это счастливейший конец вековых несчастий, начало новой счастливой жизни... Да, это действительно огромная ценность, чудо, счастье — вновь спустя 2000 лет скитаний, гонений и истребления обрести свой надежный и святой дом! Но это еще и ответственность за свою землю и свой народ.

Надо учиться жить в новых условиях, самим строить свою страну на голом песке, уживаться с соседями, приехавшими из разных стран рассеяния... Это не так-то просто и радужно, как мечталось раньше, но это наша страна, наш народ и наша жизнь.

Вот прошло 69 лет. Государство есть, народ есть, а единства пока нет. Перед лицом внешней угрозы мы сплываемся, но как только угроза отступает, мы снова начинаем бороться друг с другом. Очень мы разные, и даже среди одной семьи нет-нет, да и случится спор кто ровнее или кто больший еврей, какой сорт вина выбрать, какого раввина слушать — и так во всем. На все у нашего брата своё обоснованное мнение и он его непременно выскажет при любой возможности. Евреи — народ упрямый, мы ничего не принимаем на веру — спорим друг с другом и даже с Б-м, спорим по поводу и без — это уже, как национальный вид спорта. Спор ради спора, а не ради истины.

Так что теперь всю жизнь страдать от внешнего агрессора, чтобы оставаться единым народом? Это явно не лучшее решение проблемы. Вероятно, за тысячи лет существования нашего народа проблему разобщенности не раз пытались решить. Подобные конфликты существовали всегда во всех народах, но в еврейском народе эта проблема сейчас стоит более остро, чем когда-либо. Ведь именно теперь мы — евреи, искривлённые и изменённые в диаспоре до неузнаваемости, пропитавшиеся разными обычаями и культурой, снова собрались в одной стране и нам всем вместе таким разным в этой стране надо жить. Теперь в Израиле обособлены по религиозному и культурному признаку разные общины. Зачастую различия представителей отдельных общин стираются уже через 1–2 поколения после репатриации, но многие различия проступают более явно и мешают нам жить. Различия эти чаще всего встречаются на стыке религиозного и светского образа жизни, они сравнительно новые и мы пока не знаем как решить этот ребус истории. Еще несколько веков назад все евреи вели религиозный образ жизни и никаких конфликтов по этому поводу не наблюдалось. Сегодня же значительная часть евреев вообще не знают основ веры предков. Конфликты между хередим (религиозными) и светскими встречаются повсеместно: хередим, например, не довольны, что в субботу светские ездят на машине, а светские не довольны, что в субботу не ходит общественный транспорт, это недовольство не заканчивается закрытым обсуждением, наоборот представители обеих сторон выходят на демонстрации, дело доходит до перепалок и рукоприкладства. В зоне конфликта служба в армии, работа, обучение — основные сферы жизни общества. И тех и других можно понять, но примирить невозможно — это война жестокого народа, конфликт принципов и компромисс здесь не возможен.

Надо признать, что зерно святости, посеянное Авраамом, не всегда даёт святые всходы — некоторые религиозные, пользуются всеми льготами и при этом ведут себя отнюдь не по Торе, не принося пользы ни себе не государству. При этом и среди светского населения можно наблюдать действия, противоречащие всем нормам морали и здравого смысла, но светское общество это не шокирует, ведь от светских никто не ждёт ничего особенного, жаль... Однако к хередим априори предъявляются высокие требования морали и духовности, а любая ошибка даже действительно духовного человека сразу вызывает общественный резонанс.

С другой стороны, хередим в массе своей пытаются строить мир на основах этики и справедливости, духовности и чистоты, взаимопомощи, не у всех и не всегда это получается, но они пытаются и продвигаются по этому пути. Есть праведники, благодаря молитвам которых в мире происходят чудеса и важные изменения к лучшему, таких людей нужно беречь, они особенные, на их плечах держится наша страна, через них Божественное проистекает в наш мир, даже если мы этого не видим...

Надо помнить, что и хередим делятся на разные течения и используют разные подходы для достижения одной цели, ошибка/не красивое поведение одних никак не имеет отношения к другой общине или ко всем вместе. А попытки привести в мир святость и этику – это высокий уровень, к этому бессознательно стремятся все люди, хорошо, что есть те, кто действует в этом направлении.

Много противоречий.

Противостояние в народе, как бомба замедленного действия – накал происходит медленно, но со временем любой повод сможет спровоцировать взрыв. Проблема есть, но решать её не торопятся. Конечно, столь обширное «поле брани» требует государственного целенаправленного воздействия для решения конфликта сторон на взаимовыгодных условиях, но пока этого нет, и возможно не будет, нам самим нужно бороться с этими разногласиями, от этого зависит то, как мы будем жить, какой вектор на века мы зададим нашей стране сегодня и какой она станет через 50, 100, 200 лет?

Интересно отметить, что в различиях в нашем народе есть свои положительные стороны, например, благодаря множеству разных общин и движений, каждый еврей может найти то, к чему тянется его душа, ту общину и то движение, где ему комфортно и где он может раскрыть свой потенциал, а не искать свое у чужих народов. Это называется «Найти свою Искру Святости», которая притягивает именно этого человека и так каждого еврея притягивает своя Искра Святости... Даст Б-г, мы все найдем свою.

Безусловно, в различиях в еврейском народе есть как положительные, так и отрицательные/опасные стороны. Мы не праведники и не можем до конца искоренить йецер-ара, наши испытания непониманием, недоверием, неприятием,... Мы не можем сделать всех евреев такими, как нам нравится, но мы можем сделать себя таким, чтобы нравиться окружающим – полюбить их. Работать над собой, а не над другими. Сделать вокруг себя круг любви к евреям, помнить, что все мы дальние, но все же родственники, что у нас один корень – Авраам и одна вера в одного Б-га; даже если не все еще это понимают и признают, они еще поймут и признают позже и об этом позаботится Сам Творец. Какими бы странными, неказистыми, злыми или слишком открытыми ни казались нам окружающие – это просто наша семья со всеми ее проблемами и достижениями. И чем больше любви, сил и эмоций, труда мы будем вкладывать в нашу семью и нашу землю, тем больше мы будем любить друг друга.

Как и в любой семье, для общего блага иногда нужно уступать, иногда промолчать, иногда сделать первый шаг или много первых шагов, уважать, владеть самообладанием, разумно оценивать окружающее, быть дальновидными – это сложно, но только так умная жена строит свой дом, только так мы – евреи можем построить наш Израиль. Но в начале всего – вечная любовь в сердце к своему народу и к своей стране – это основа и она заложена самим Творцом в каждом из нас. И дальние станут близкими.

*Шаббат Шалом!
С любовью к Израилю
и еврейскому народу,
Геула-Эфрат Шалем
Москва, Россия*

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Радость нашей родной страны...

Вся природа наполняется яркими красками, цветущими деревьями и растениями, созревающими плодами, солнце начинает одаривать нас все более теплыми и ласковыми лучами, море заново играет своими волнами и наполняет все вокруг морским бризом...

Везде вокруг изменения... - изменения к лучшему, прекрасному, которые задевают нашу душу и наполняют ее новыми ароматами, заставляя вздохнуть по-новому навстречу чудесам.

Казалось бы это свойственно всему миру в этот весенний период времени. Однако особенно все прекрасно именно в Израиле — нашей родной стране, наполненной молоком и медом... изобилием ярких красок и ароматов.

Не случайно именно сейчас мы изучаем недельные главы Ахерей Мот и Кдошим, в которых получаем самые главные заповеди для народа Израиля. И самая важная из них — заповедь о заселении Земли Израиля.

Обратимся к нашей Торе и вспомним, как на протяжении 40 лет наш народ находился в пустыне, на пути к Эрец Исраэль. Ощувив любовь Творца, наблюдая за невероятными чудесами Всевышнего, будучи в рабстве и освобождаясь от него, наш народ попадет в промежуточный период, в котором необходимо перетерпеть изменения — научиться быть свободными людьми, воспитать в себе новые качества и изменить в себе принципы, необходимые для нового этапа жизни.

Сорок лет работы над собой, получение Торы у горы Синай, движение вперед по шагочку в нашу страну — и наконец возможность увидеть Ее, ступить ногами на нашу Землю, почувствовать аромат морского бриза и насладиться сладчайшими плодами....

Какое же это невероятное Чудо! А ведь не все его удостоились...

Наши великие мудрецы сказали: три дара дал нам Всевышний, благословен Он, Израилю и все три — лишь в заслугу наших страданий. Вот они: Тора, Земля Израиля и будущий мир.

И все эти три дара — наша великая радость, так как они существуют только в комплексе.

В нашей недельной главе, мы между слов, понимаем, что только человек живущий в Земле Израиля наиболее близок к Творцу. Ведь именно в нашей стране Его присутствие чувствуется в каждой мелочи.

Исполнение заповедей Торы - это большая радость, следовательно, каждый живущий в Израиле должен быть по-настоящему счастливым человеком и пребывать в радостном трепете перед Творцом, давшем нам такую награду, как возможность наслаждаться и быть счастливыми!

Если кто-нибудь из нас грустит, чувствует себя несчастным, или жалуется на судьбу — давайте вместе обернемся назад и вспомним судьбу наших предков, страдающих в египетском рабстве.

Часто все самое чудесное находится совсем близко, но мы просто либо не замечаем, либо отказываемся почувствовать радость и насладиться маленькими чудесами, окружающими нас.

Наша жизнь, словно поле ярких красочных цветов. Здесь есть место всему: цветочек может повянуть, может надломиться, может быть ярче или более бледным, с сильным ароматом во время заката или более спокойным на восходе, может быть пышнее или более маленьким.

Важно помнить, что полив водой и оказав должный уход — любой цветок воспрянет и снова заиграет яркими красками и наполнит атмосферу сиянием.

Наша вода — это Тора, это наш Израиль! Именно Тора на нашей Святой Земле составляет наши души заиграть настоящими красками и наполнить своим светом все вокруг.

Пусть каждый из нас почувствует радость заселения земли Израиля и ощутит те чудеса Творца, которые наполняют наши души теплом именно здесь!

С днем рождения любимая страна!

Шаббат шалом!

Лея Эльман.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

ЗЕЛЕНЫЙ САЛАТ С ЖАРЕННЫМ СЫРОМ ЧЕДДЕР

Промойте и обсушите смесь молодых салатных листьев, сложите в салатницу, полейте простой заправкой из оливкового или растительного масла, лимонного сока и специй (соль, перец), перемешайте.

Между листьев уложите кубики жареного сыра - чеддера или гауды - и подавайте!

Как приготовить сыр? Нарезьте его маленькими кубиками (1 см), обмакните во взбитое яйцо и обваляйте в панировочных сухарях, снова в яйцо и в сухари - и сразу же обжаривать со всех сторон в большом количестве разогретого масла до золотистого цвета.

Двойная панировка нужна для того, чтобы расплавленный сыр не вытекал в процессе жаренья.

Добавляем в зеленый салат ломтики авокадо, свежую петрушку и укроп.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Ахарей Мот», несмотря на свое название (в переводе на русский «После смерти»), подразумевающая гибель сыновей Аарона, находится не в хронологической последовательности после главы «Шмини», где описываются события с сыновьями, а после глав «Тазриа» и «Мецора».

Известно, что в Торе нет раннего или позднего. Поэтому последовательность глав намекает нам на некую логику духовных алгоритмов, которые связаны тем или иным аспектом.

Как мы помним, сыновья Аарона, принесли жертвоприношение, которое В-вышний не повелевал приносить. В результате, «огонь от В-вышнего поглотил их, и умерли они перед Творцом» (Ваикра, 10;2). Раши комментирует, цитируя раби Ишмаэля, что они вошли в Святилище опьяненные вином, раби Элиезер добавляет, что сыновья приняли алахическое постановление в присутствии своего учителя.

Если проанализировать внимательно и насколько можно глубоко мотивы поступка сыновей, то не остается сомнений, что двигала ими жгучая любовь к Творцу. Однако учим из их поступка, что проявление любви должно происходить в известное время и правильными способами.

Так и говорится в начале главы «Ахарей Мот» (16;2): «Изреки Аарону, брату твоему, чтобы не вошел он во всякую пору в Святилище». Очень специфическая заповедь дается этим, переключаясь с первой заповедью, данной еврейскому народу в главе «Бо» - освящение времени (Рош-Ходеш, Новомесячье). В обоих случаях ключевой фактор: время.

Таким образом, мы можем сделать вывод из вышеуказанной заповеди, данной первосвященнику Аарону, что время — ключевой фактор «срабатывания» мицвы (заповеди),

ее правильного функционирования, ведь каждая заповедь должна принести в мир Свет, исправляя мир.

Понятно и известно, что несвоевременная импульсивность, отсутствие временной ответственности всегда приводит к поломкам на том или ином уровне. Даже на бытовом уровне — в работе, в семье — пренебрежение временем оборачивается разными проблемами.

Неосязаемый и бесценный временной ресурс зачастую пренебрегаем человеком.

На этой неделе, в соответствии со счетом Омера, мы работаем над сфирой (духовный канал, по которому происходит Управление Миром) Нецах, которая ассоциируется с стойкостью, вечностью, терпением и устремленностью. В теле человека этой сфире соответствуют почки.

А что есть почки?

Если сердце — это вместилище желаний человека, устремления к добру, мужество, то почки, находящиеся в нижней части человека, моделируют сферу действий, связанной с реализацией желаний.

Сфира «Нецах» содержит потенциал вечного обновления, в определенном смысле аналогичном тому, что происходит в Рош-Ходеш, когда молодой месяц начинает путь к полнолунию. По своей сути, сфира «Нецах» идет в тесном сцеплении со сфирой «ход», и соответствуют им Моше Рабейну и Аарон.

Интересную грань приоткрывает великий Аризалъ: с таким же потенциалом, только со знаком «минус», находились Датан и Авирам, известные своей конфликтностью и в конечном счете оказавшиеся под землей в результате восстания Кораха.

Таким образом, Тора учит нас, что В-вышний награждает нас неограниченным потенциалом, и выбор лишь за нами: куда и когда мы повернем вектор нашей жизни. И если мы не исправим вектор, то улучшение характера невозможно. Ведь исправляя «минус», мы приходим еще к большему минусу.

В этом аспекте Хаим Виталь в книге «Шаарей Кдуш» пишет, что нужно различать понятия «мицва» и «мида» (качество характера).

Мидот не входят в число 613 заповедей, однако они являются **побуждающей причиной их соблюдения или нарушения**.

Тора может укорениться в человеке, в котором превалируют позитивные качества.

Таким образом, мы должны очень мудро распределять свое время, отводимое на изучение Торы. Если мы чувствуем, что негативные качества тянут нас вниз, то мы значительное время должны отвести на изучение мусара, исправление своих качеств характера и тщательный контроль за своими эмоциями.

С помощью Творца, чтобы мы удостоились честно смотреть внутрь себя и исправляя себя, исправлять весь мир.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

МИР ВОКРУГ НАС

Недельная глава Ахарей Мот рассказывает о некоторых законах, связанных с Кознами.

Глава говорит про закон приношения очистительной жертвы и приношения Азазеля.

Начинается недельная глава с указания для Аарона и кознов, чтобы они не заходили в определенное место в Храме, для того, чтобы не умерели, как это случилось с сыновьями Аарона — Надавом и Авигу.

Раши приводит притчу от имени Раби Эльзар бен Азария, который говорил, что данный отрывок, предупреждая Аарона, говорит, чтобы никто не входил как это сделали его сыновья и как они погибли.

Притча говорит о том, как врач сказал больному человеку, чтобы тот не ел холодного и не лежал там, где сыро. Пришел другой врач и сказал то же самое, только добавил - не делай этого и того, чтобы ты не умер, как умер такой-то человек. И второе предупреждение врача подействовало сильнее неже ли первое. (Раши, Ваикра 16,1)

Подобное происходит в нашей жизни.

Мы иногда не замечаем те предупреждения, которые Творец нам посылает ради нашего исправления, и только когда мы видим как какие-либо действия приводят к негативным результатам у других - порой только тогда мы начинаем задумываться...

Хочется пожелать каждому из нас, чтобы мы, изучая больше Торы, всегда могли быть предупреждены во всех аспектах, чтобы никогда не переступить то, чего Творец от нас не хочет.

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Давайте жить дружно! Ну, помните, как говорил кот Леопольд из известного мультика.
И еще песенку при этом пел :

Если добрый ты, это хорошо, а когда, наоборот, плохо!

А вот еще такое очень нужное слово-вежливость. Есть даже специальные правила вежливости, например, учат нас тому, кто с кем должен первым здороваться.

Но, знаете, кто на самом деле самый вежливый ?А тот человек, который всегда со всеми здоровается первым.

А кому расскажут о своих первых открытиях, поделятся первыми успехами.

Да, точно не с тем, кто сразу же воскликнет иронично:

-Ты что здесь самый умный? Тебе что, больше всех надо?

Сейчас идут дни счёта Омэра. Мы вспоминаем о гибели великих мудрецов Торы-учениках рабби Акивы

-Из-за чего же умерли эти достойные люди?

-Так уж получилось, что не сумели они научиться уважать друг друга, радоваться успехам товарищей, прислушиваться к чужому мнению.

*В прекрасной стране, в чудесной стране
Уютно, приятно и мне и тебе.
Там дружно живут, уважая друг друга,
Родители-дети, друзья и подруги.*

*Здесь доброе слово мы слышим повсюду.
Здесь мир и порядок. Здесь смелые люди.*

*-Позвольте, вы скажете, где та страна?
Наверно, она на планете одна?
А может на Марсе она, на Плутоне?
Сейчас на ракету и прямо-тудааааааааааа!*

*А вы не спешите. Вокруг посмотрите!
Вот мама на кухне. Вы ей помогите.
Вот младший братишка, с ним поиграйте.
Вот книга хорошая, так почитайте!*

*Уставшая мама вдруг улыбнется,
Братишка довольный вдруг засмеется.
И вот вы в прекрасной чудесной стране.
Она -не на Марсе. Она - на Земле.*

*Ее мы построили сами.
Своими большими сердцами!*

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд моделирует различные жизненные ситуации, анализирует их и, когда это необходимо, дает соответствующие рекомендации.

Трактат *Берахот*

Пришла беда в Вавилон, - говорит раби Ирмиягу бен Элазар, - жди беды у соседей. Ибо сказано в Танахе о Вавилоне: «Сделаю Я (Всевышний) ее (землю вавилонскую) - владением ежей...» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 14).

Лист 58 часть 1

Вавилон, как отмечали наши Учителя, - разъясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) данное высказывание, - считался **олицетворением злодейства**. А если злодею нанес некий ущерб, он выместит свои негативные ощущения на тех, кто «попадется ему под руку» - на окружении.

Ведь страной этой, как написано в Танахе (см. цитату), владеют вредные существа. «Развороши» их - расплзутся они во все стороны, принося с собой несчастья.

Но, если в Шомроне (Самария) случилась беда, - продолжает раби Ирмиягу, - соседи получают благословение. Ибо написано в Танахе об этой земле: «Пустыня Шамрона превратится в сады и виноградники» (книга пророка *Михи*, гл. 1).

Люди, получающие плоды от своего труда - не агрессивны, даже если с ними случается что-то плохое, - комментирует Раши вторую часть высказывания раби Ирмиягу Элизера.

Человек, который увидел 600.000 евреев, - наставляет рав Амнона, - должен произнести: «Благословен Мудрец Тайн».

В этом заключен глубочайший смысл, - подчеркивает **Мафарша** (великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век). - Речь здесь идет о том, что в мгновения, когда Всевышний даровал сынам Израиля единую Тору, у горы Синай стояли 600.000 взрослых евреев-мужчин. И каждому из них Тора открылась в особом свете. И засияла Тора 600.000 граней и раскрылась - в 600.000 проявлениях. И не может быть в дальнейшем у нее больше или меньше «лиц». С того великого момента у горы Синай число ее проявлений навеки осталось неизменным.

Бен Зома (раби Шимон бен Зома, великий Учитель Мишны, 2-й век), - рассказывает Талмуд, - завидев большое скопление народа, всегда говорил: «Благословен Мудрец Тайн». И далее добавлял: «Благословен Тот, Кто сотворил всех этих людей, которые служат мне».

О чем он? Разве множество людей создано для того, чтобы служить одному человеку?

Адам Ришон (первый человек), - отвечал раби Шимон бен Зома, когда его спрашивали об этом, - тяжело трудился, чтобы добыть себе и семье пропитание. Пахал, сеял зерновые, жал, собирал сжатые колосья в снопы, молотил, чтобы отделить зерна, потом эти зерна молот, получая муку... И все ради того, чтобы перед ним на столе был кусок хлеба. Много усилий приходилось тратить ему, чтобы изготовить одежду. Для этого он растил овец, стриг их и т.д.

У меня же - все иначе. По утрам я встаю с постели, и еда, одежда - передо мной. Я - богат. С самого утра приходят к моему порогу люди... Я - благородный гость в доме рачительного Хозяина (Всевышнего), который обеспечивает меня всем, что мне требуется. Такого Хозяина воспитанный гость обязательно поблагодарит...

Отвечая так, Бен Зома хотел подчеркнуть, что достаток человека, все, что есть у него - в руках Творца мира. И за все предоставленные Небом блага людям следует благодарить Хозяина вселенной, выражая свою признательность в каждом случае - специальной *берахой* (*бераха* - «благословение»).

Наставляют Учителя: если перед тобой - мудрецы Израиля, знатоки Торы, произнеси: «Благословен Тот, Кто отделил от Мудрости своей Свет - для тех, кто благоговеет перед Ним».

Если перед тобой - царь Израиля, скажи: «Благословен Тот, Кто отделил от Славы своей - для тех, кто благоговеет перед Ним».

А если перед тобой - цари разных стран мира, прочти такую *бераху*: «Благословен Тот, Кто отделил часть от Славы своей и одарил ею свои творения».

Когда человек узнает, что там-то и там-то покажется народу царь Израиля или цари разных стран, - отмечал **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век), - ему следует поспешить к тому самому месту...

В связи с этим высказыванием Талмуд рассказывает историю.

Речь в ней идет о **раве Шешете** (великий Учитель Талмуда; конец 3-го - начало 4-го века), который был слеп. Когда народ шел встречать царя, он тоже присоединился к общему шествию. По дороге подошел к нему дурной человек, который начал насмехаться над его недугом.

- Смотрите! - вскричал тот человек. - Разбитый сосуд идет к реке, чтобы начерпать воду...

- Зря смеешься, - спокойно ответил ему рав Шешет. - Если захочешь, сможешь убедиться, что я увижу больше, чем ты.

И вот толпа остановилась, ожидая царя. Перед народом появились первый конники царской стражи.

- Ну что, едет среди них царь? - спросил насмешник.

- Нет, - ответил рав Шешет. - Царя здесь еще нет.

Потом начал проезжать второй конный отряд.

- Среди них царя тоже нет, - прокомментировал вслух рав Шешет.

Спустя какое-то время, когда простучали копытами лошадей еще несколько подразделений стражников, он неожиданно проговорил:

- Царь приближается к нам...

Откуда ты знаешь? - спросил его человек, приставший к нему по дороге.

- Видишь ли, - отвечал ему рав Шешет, - Земное царствие - отражение царствия Небесного. А у Царя Небесного - «особая поступь». И в Танахе об этом написано: «Выйди и встань на горе перед Всевышним... И вот поднимается сильный ветер, разбивающий скалы и раскалывающий утесы. Но - не в ветре Всевышний. Потом начинает сотрясаться земля. Но Творец - не в этой земной дрожи. А затем (воцаряется) Голос Тишины тонкий...» (первая книга *Мелахим* - Книга Царей, гл. 19). В этом Голосе Тишины ищи Создателя вселенной, - заключил рав Шешет...

Автор текста *Ханох Лернер*

Адвокат Давид Рапопорт

David Rapoport Adv.

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

DAVIDRAPORT10@GMAIL.COM (972) 77-5558548 (972) 58-7601542

ВЫ С НАМИ?!

**В рамках онлайн общины «Хафец Хаим»
действуют уже 7 проектов
+972548164299 viber или whatsapp
Станьте частью нашей Онлайн общины**

Международная группа религиозных еврейских бизнес-консультантов, ищем серьезных инвесторов для вложений в hi-tech проекты в Израиле.

Проекты находятся на разных этапах реализации, но в основном все - после В-раунда. Сумма вложений: от 1 млн.долл.
Все проекты сопровождаются серьезной консультативной поддержкой для инвестора. Если Вы серьезно заинтересованы, мы можем встретиться с Вами в Нью-Йорке, Москве, Цюрихе или Тель-Авиве.

Контакты: Viber: +41.78.792.6000. Tel: +972.54.816.42.99.

E-mail: hafetz.haim@outlook.com

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

B vk.com/hafetzhaimk

f facebook.com/liubdeldobro

f facebook.com/hhafetzhaim

**ВМЕСТО МОЕГО ЛИЦА,
ДОЛЖНА БЫТЬ ВАША
РЕКЛАМА**

