

השבועון דעל אדאט דאס פרו

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕААЛОТХА»

А также:

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

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 «Беалотха»—3****Вопросы раввину—6****Живая Тора—9****Здоровый образ жизни—10****Культура. Личность. Этика—11****Мир Вокруг Нас—12****Женская рубрика—13****Детская страничка—14****Лист Талмуда—15****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...****едельная глава Беалотха начинается с законов о зажигании меноры.****Интересно, что Аарон аКоэн и его потомки должны были держать пламя до тех пор, пока масло в светильниках не начнет гореть само по себе.****Тора очень часто сравнивается с водой, но мы находим, что и огонь тоже является символом Торы.****Вспомним традицию праздника Лаг Ба омэр разжигать костры.****Но в чем же разница?****Мы с вами знаем, что у воды есть интересное свойство, попадать в самые укромные места, но не сразу, а медленно, но уверенно достигая цели.****Один из примеров, который мы находим в Талмуде, связан с великим мудрецом раби Акивой. До 40 лет раби Акива серьезно не изучал Тору, но однажды, увидев как вода прогрызла камень, подточила его, он взялся с огромным рвением изучать тайны Святой книги, став величайшим мудрецом Торы, благодаря которому мы сегодня являемся теми, кем должны быть.****А, огонь, почему сравнивается с Торой?****Огонь имеет иное свойство: если его не использовать ограничено и аккуратно, то он достигает своей цели очень быстро, не оставляя ничего на своем пути, и только вода может потушить это пламя.****Здесь мы видим, что с одной стороны еврей должен изучать Тору с огромным рвением (огонь) и, там где нужно, с огромным терпением (вода).****С другой стороны, если не разумно использовать Тору или изучать её не ради Небес, то мы получим огонь, уничтожающий все на своем пути или потоп, имеющий силу, даже большую чем у огня.****Символом передачи Торы и её изучения и является менора. Пламя, которым Аарон разжигал менору, имеет символ учителя, передающего ученику знания. Фитиль и светильник и есть ученик, которого нужно «разжигать» именно до того момента, пока он сам не начнет греть и светить.****Но...нужно быть очень внимательным, ведь если не додержат, ничего не разгорится, а если, наоборот, передержат, то получится костер... Есть еще одно место в нашей главе, на котором хотелось бы остановиться.****Это отрывок, раскрывающий нам механизм передвижения во время пребывания нашего народа в пустыне****Итак, когда облако, которое находилось все время над Мишканом поднималось, то еврейский народ должен был готовиться в путь.****Интересно отметить, что перевод Онкелосом слова «в процессе поднятия») לָלֶזְעָלוֹת), придает ему значение отдаления, а не значение возвышения.****Что нам это дает? Дело в том, что Всевыш-ний при создании нашего мира, как бы ограничил свое присутствие, создав нам место для работы, точнее дав нам возможность выбора.****Но память о том, куда нужно стремиться и в каком направлении двигаться, чтобы приблизиться к Творцу осталась.****Таким образом, когда евреи останавливались в пустыне, они учились, и Всевыш-ний пребывал с ними, подымая их на новый уровень.****Однако, для закрепления результата, нужно дать «ученику» немного свободы для того, чтобы он себя реализовал.****Так, когда облако отдалялось, наш народ знал, что сейчас время пути, время, когда нужно реализовывать, то чего достигли на данной остановке...****Шаббат шалом!****Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВ «БЕАЛОТХА»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАЛОТХА»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. 8, ст. 1 — гл. 12, ст. 16.

Почему она так называется?

Вторая фраза главы начинается так: «Скажи Аарону — когда будешь разжигать огонь светильников...».

Будешь разжигать на иврите — беаалотха.

Событийный ряд нашей главы относится к периоду, когда строительство Мишкана (переносного Храма) завершено. И в ней идет речь о том, как осуществлять служение Творцу в Храме (подробнее об этом — см. на сайте [обзор недельной главы Беаалотха](#), первый годовой цикл).

Приведем цитату из начала главы, завершив ее вторую фразу: «Скажи Аарону — когда будешь разжигать огонь светильников, к внутренней стороне меноры будут светить эти семь светильников».

Прежде всего, подчеркнем, как мы делали это в обзоре этой главы в прошлом году, что перевод данной фразы представляет собой стилистически обработанный вариант, ибо

«Скажи Аарону — когда будешь разжигать огонь светильников...»

буквальное значение слова *беаалотха* — «будешь поднимать» (см. на сайте [обзор недельной главы Беаалотха](#), второй годовой цикл). То есть в оригинале эта часть фразы звучит так: «когда будешь поднимать огонь». И именно этот, уточненный перевод открывает нам путь к глубинному пониманию смысла этой части Торы.

В прошлом году в обзоре главы анализируется значение этого словосочетания. Поэтому на этот раз мы не будем вдаваться в подробности. И сразу перейдем к обсуждению одной из ее основных «сюжетных линий».

Система еврейского мировоззрения разворачивает перед нами картину не только земного существования, но в общих чертах дает представление и о том, что ждет человека по «ту сторону», когда его жизнь в материальном мире заканчивается. Мы узнаем, в частности, что после смерти человека Высший Суд подводит итог его земного пути, оценивая, что он сумел сделать на этом свете.

Раввин Эльханан Вассерман (один из наиболее известных Учителей Торы прошлого поколения; погиб от рук нацистов; Литва), задает провокационный вопрос: как это возможно?

И в самом деле. К примеру, злодей на Суде может сказать в свое оправдание, что он, живя на земле, просто не верил в существование Творца мира. Всевышний, действительно, не открывается каждому. И многие люди считают спорным вопрос о происхождении вселенной. Следовательно, нельзя, казалось бы, со всей определенностью утверждать, что отсутствие веры во Всевышнего — проявление «иррациональности мышления». И если это так, как же Он может наказать неверующего человека?

Конечно же, корень проблемы — не в присутствии или отсутствии

веры в Творца, но в том, что эта вера в себя включает. Отрицая веру в существование Всевышнего, мы тем самым, по сути, говорим, что не верим и в абсолютность морали.

Но если **мораль относительна и зависит от позиции индивидуума** — можно ли наказывать его за сделанный им выбор?

Альтернативой нашей системе морали может служить теория «полезности», разработанная Стюартом Миллем и некоторыми другими философами. Согласно этой теории, человека не нужно наказывать, даже в том случае, когда он совершил преступление и представляет опасность для общества. Если с позиций этой теории рассматривать «дело» человека, нарушавшего, скажем, законы шаббата (что, само по себе, никому как будто бы не приносило никакого вреда), «**линия защиты**», основанная на

его неверии в Творца, выглядит более чем убедительно.

Раввин Эльханан Вассерман предлагает подойти к этому вопросу с другой стороны. Задумаемся над тем, что еврейская традиция прошла через

многие века и сохранила еврейскому народу жизнь, тогда как некоторые другие народы давным-давно стали «преданием». Разве это не доказательство, что нам даны определенные законы, за невыполнение которых мы должны будем ответить перед тем, кто дал нам их? Логика подсказывает — мы ответим перед Всевышним. По существу, эта мысль запрограммирована в человеческом сознании. Дальнейшее осмысление темы ведет нас к следующему вопросу: если Всевышний существует, что Он ожидает от нас? Но тогда как объяснить, что огромное количество интеллигентных, исполненных благих намерений людей относятся к факту существования Всевышнего скептически?..

Ответ на этот вопрос и представляет одну из основных тем нашей главы.

Прочтем фрагмент из ее текста: «И было, когда поднимался ковчег в путь, говорил Моше: Восстань, Всевышний, и рассеются враги Твои, и побегут ненавистники Твои от лица Твоего. А когда останавливался, он говорил: оборотись, Всевышний, к десяткам тысяч семей Израиля» (гл.10, ст. 35-36)

Комментируя этот отрывок, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция,

11 век) обращает внимание, что он выделен в Торе двумя перевернутыми буквами *нун* (в начале и в конце). И объясняет: “значки” указывают на то, что эту фразу следовало бы поместить в другой части Торы. Но он дается здесь, чтобы разделить повествование о трех печальных исторических событиях:

1. Получив Тору, еврейский народ уходил от горы Синай в радостно-возбужденном состоянии, подобном тому, которое испытывают удирающие со школьных уроков дети. Евреи полагали: чем дольше они будут стоять у горы Синай, тем вероятнее, что Всевышний даст им дополнительные заповеди. Поэтому и радовались так, оставляя это место. Это — первая беда.

2. Всевышний вел народ три дня без перерыва, чтобы они как можно скорее пришли к месту назначения — в *Эрец Исраэль*. Люди, не выдерживая жесткий и утомительный “походный” ритм, роптали: Да так, чтобы Всевышний их услышал. Это недовольство собственной, уготованной им Творцом, участью — вторая беда.

3. *Эрев рав* (группа неевреев, присоединившаяся к евреям при выходе из Египта) оказали на еврейский народ определенное влияние. Когда эти “присоединившиеся” начали жаловаться на однообразие пищи, евреи заплакали вместе с ними: они вспоминали, какие вкусные овощи ели в Египте и стонали по поводу отсутствия мяса. Это страстное стремление к материальному благополучию стало их третьей бедой.

Значимость этих событий, на первый взгляд — не очевидна. В конце концов, что страшного в том, что люди испытали радость, не получив “дополнительного задания”? Или — неудовлетворенность... Нет, **казалось бы, ничего ужасного в том, что люди роптали и жаловались**, недовольные своей участью. Ведь это — весьма распространенное свойство человеческого характера...

Но почему же тогда Творец так разгневался на еврейский народ?

В Торе этот момент описан такими словами: “...и возгорелся гнев Его, и разгорелся у них огонь... и пожрал край стана” (гл. 11, ст. 1).

А дальше мы читаем горькие, обращенные к Творцу слова Моше: “...зачем Ты сделал зло рабу Твоему, и отчего я не нашел милости в глазах Твоих, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня? Разве я носил во чреве весь этот народ, разве я породил его, что ты говоришь мне: неси его в лоне твоём, как носит пестун грудного младенца, в землю, которую Ты обещал отцам его? Откуда у меня мясо, чтобы дать всему этому народу, когда плачут они передо мною, говоря: “дай нам мяса, и будем есть”? Не могу я один нести весь народ этот; это слишком тяжело для меня. Когда же Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если нашел я милость в глазах Твоих, чтобы не видеть мне бедствия моего” (гл. 11, ст. 11-15).

Почему Моше не попытался объяснить людям, что им пора повзреть, что он ничего не может сделать для них и они должны привык-

нуть к *ману* (часто по-русски — манна Небесная); и вообще — что они скоро придут к месту назначения? Почему все это настолько расстроило его, что он попросил помощи?..

Анализ этих трех инцидентов вскрывает общую для всех трех случаев идею.

Большинство детей любят школу и мечтают вернуться к учебе задолго до того, как кончатся каникулы. Для интеллигентного человека учеба — одно из наиболее приятных и важных занятий в жизни. Человек, которому посчастливилось учиться в хорошей школе, где преподают выдающиеся педагоги, в дальнейшем вряд ли найдет подобное окружение. Но, тем не менее, он горит желанием поскорее закончить учебу. Почему?

Учеба — это духовный процесс, который заставляет человека расти и расширять свои духовные горизонты. В этом процессе всегда открываются новые идеи, которые надо постичь, новые позиции, которые стоит усвоить. В процессе обучения личность человека постоянно обновляется. Но... Здесь всегда присутствует опасность, что у человека появится ощущение, что его “поглощает” нечто огромное. Вот от этого ощущений и стремится сбегать даже лучший ученик самой замечательной школы.

Жалобы — иная форма создания некоей духовной дистанции. **Это — способ утвердить свою независимость** и избежать “поглощения”. Ход мыслей приблизительно таков: “Всевышний хочет, чтобы я загорелся этим путешествием в Израиль.

Ночью Он освещает путь с помощью огненного столба, а днем спускает облако, которое обволакивает меня и несет вперед, как плавающая платформа. Он хочет, чтобы все мое существование было подчинено лишь связью с Ним и Его Планом. Но я хочу отдалиться от этого некоей духовной дистанцией. Поэтому и жалуюсь: все не так уж хорошо. Ведь нелегко постоянно пребывать в дороге. Сегодня, к примеру, я устал и у меня нет сил что-либо делать”.

В результате такого рассуждения огонь Всевышнего, который должен вдохновлять и поднимать духовно, кажется губительным и разрушающим. Чем больше духовные ожидания, тем сильнее разочарование и разру-

шение. И, как мы узнаем из текста Торы, именно старейшины народа Израиля погибли в огне гнева Всевышнего.

Теперь — о *мане*. *Ман*, который ежедневно (кроме субботы) спускался с Небес был для евреев не просто пропитанием, но и пищей духовной.

В Талмуде (трактат *Йома*, лист 75) дается детальное описание особенностей *мана*. И в частности, сказано, что *ман* мог вдохновлять людей не меньше, чем самые зажигательные речи. А способ его распределения был ориентирован на духовный уровень человека. К примеру, для праведника *ман* выпадал у порога его дома; менее достойный человек должен был собрать свою долю на некотором расстоянии от места ночлега, но — внутри лагеря; тем, кто вел себя не лучшим образом приходилось ходить за своей порцией за пределы лагеря. Но как только человек исправлялся, система распределения *мана* мгновенно реагировала на произошедшие в нем духовные изменения...

Таким образом, духовный уровень человека был известен окружающим, любое проявление лицемерия — исключалось.

Именно особенности *мана* и вызвали чувство протеста. Ведь получалось, что человек поедал *ман*, а *ман* “поглощал” человека.

Справедливости ради отметим, что египтяне, которые отправились в путь вместе с евреями не были лишены стремления к духовному росту. Но не хотели быть “поглощенными” этим до такой степени. Их не привлекала перспектива жить в мире, где человек столь тесно связан с Творцом. Их по-прежнему манил вкус физических радостей. И дело даже не в том, что им так важно было наличие мяса в рационе или разнообразие пищи. Они жаждали удовлетворить свои желания. Подобные чувства завладели и евреями...

Обратная сторона духовности в том, что она — бесконечна. В духовном союзе с Творцом нет ограничений. Посвятив себя этому союзу, человек должен отдавать себя без остатка.

Моше был великим Учителем. Он достиг высочайшего духовного уровня. И не случайно в то время, когда Моше был лидером, пищей еврейского народа был именно *ман*. Это полностью соответствовало его пониманию смысла и цели человеческого

существования, еда в котором являлась лишь средством выживания...

Мясо — некая противоположность духовной пище. Люди, так страстно желавшие включить его в свой рацион, отдалялись от духовности — в сферу удовлетворения физических потребностей. Таким людям был нужен другой лидер, по своему духовному уровню, гораздо ниже Моше.

В Торе сказано: “А вы, прилепившиеся к Творцу, живы вы ныне” (*Дварим*, гл. 4, ст. 4). И в другом месте: “...Всевышний — Огонь пожирающий”.

Возникает резонный вопрос: как можно “прилепиться” к Творцу, если Он — “огонь пожирающий”?

Человек должен “прилепиться” к знатоку Торы, — отвечает Талмуд (трактат *Кетубот*, лист 111).

Итак, мы вынуждены отметить, что пропасть между обычным евреем и Моше оказалась слишком велика, чтобы преодолеть ее одним прыжком. Такому еврею вначале нужен учитель более низкого уровня, и только после того, как учитель сумеет увлечь его стремлением к знаниям и он поднимется на более высокую духовную ступень, он будет готов к контакту с Моше...

Теперь мы готовы вернуться к утверждению рава Вассермана.

Наша недельная глава говорит нам о том, что духовному росту препятствует совсем не отсутствие веры в существование Всевышнего. Не было в истории человечества народа, который был бы больше убежден в реальности этого факта, чем “поколение пустыни”, которое обитало внутри приспущенного с Небес облака и кормилось дарованным Небесами *маном*. И все же они пытались отдалиться от духовности.

Каждый человек воспринимает себя существом, наделенным духовностью. Также, как он ощущает собственное тело, зная, что когда-нибудь оно перестанет функционировать, он осознает, что у него есть душа и понимает, что она — бессмертна. Но если вечность заложена внутри человеческого существа, несомненно, она должна присутствовать и вне его. Осознание нашей души и есть тот “маркер”, который Всевышний вкладывает в нас, чтобы мы знали направление движения в Его сторону.

Тот, кто действительно считает себя существом духовным, непременно найдет путь к Творцу. И если этот человек — еврей, осознание его духовности обязательно приведет его к его корням. И если такого не случается, это значит, что человеческий ум просто игнорирует процесс самосознания.

Это легко объяснить. Попытка связаться с вечностью — страшит, потому что содержит в себе слишком много требований. Потому что связь с вечностью может (и должна) захватить человека целиком и сделать все остальное в его жизни бледным и незначительным. Это и в самом деле, непросто — ходить по земле и знать, что Всевышний обеспечивает энергией каждый твой вздох. Гораздо легче проигнорировать это знание и жить “без претензий”...

Но если **безверие** — проявление **человеческой слабости**, к ней должен быть и какой-то противовес. Ведь это Всевышний создал челове-

ка! Неужели же Он дал человеку возможность осознать себя духовным существом лишь для того, чтобы потом, когда его жизненный путь на земле придет к завершению, поставить Его перед Судом и наказать?

Конечно же, нет. Это осознание было дано человеку, чтобы несмотря на все свои пороки, он все же сумел найти путь к Творцу. Почему же дано это далеко не каждому?

Раши объясняет, что процесс отдаления человека от истинной духовности им самим практически не ощущается. Это — медленный, едва различимый процесс. Вначале нас одолевает желание оставить школу, потом мы непрочь пожаловаться на жизненные трудности и постепенно вступаем на путь реализации собственных желаний. И еще Раши говорит, что этот процесс необходимо остановить на ранних этапах развития, еще до того, как человек начинает погружаться в океан удовлетворения физических желаний и потребностей.

После того, как кончается очередной ежегодный цикл чтения Торы и свиток возвращается в *арон а-кодеш* (специальный шкафчик для хранения свитка), евреи читают молитву, присоединяясь к молитве Моше, которая имеет самое прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. В этой молитве, в частности, высказывается такая просьба: "...Поверни Лик Свой, Всевышний, к десяткам тысяч семей Израиля... Возврати нас к Себе, и мы вернемся, обнови наши дни, как прежде".

Эта просьба к Всевышнему — вернуться к нам произносится вместе с просьбой вернуть нас к Нему.

Но Всевышний отвечает: это не в Моей власти, это — в ваших руках. Как сказано: "Возвратитесь ко мне и Я вернусь к вам" (Танах, книга пророка *Захарии*, гл. 3; Мидраш *Эйха Раба*, гл. 5, ст. 21).

С одной стороны, Всевышний говорит людям: "Вернитесь ко мне, только потом Я вернусь к вам". Но с другой — человек говорит Всевышнему: "Я нуждаюсь в том, чтобы Ты вернулся ко мне и вернул меня к Тебе, чтобы я мог к Тебе приблизиться". Духовный уровень еврейского народа определяется равновесием между этими двумя силами.

В сборнике еврейских молитв есть молитва *Ашрей*, которая читается чаще остальных.

Она необычна по своей структуре. В ней — 21 стих. И каждый из них начинается с очередной буквы еврейского алфавита (в алфавитном порядке). Опущена лишь буква *нун*.

Талмуд объясняет, что с буквы *нун* начинается слово *нофель*, что в переводе на русский язык означает — "упасть", а мы не хотим в молитвах, обращенных к Всевышнему, упоминать о наших неудачах. Тем не менее, в следующем же (после пропущенного) стихе мы называем Творца — *сомех нофлим*. То есть — поддерживающий падающих.

Наши Учителя отмечают, что Всевышний как бы регулирует уровень духовности, не позволяя потерям, возникающим от того, что некоторые люди игнорируют "запрограммированное в их сознании сообщение", спровоцировать духовное падение. И мы повторяем вновь и вновь: "Возврати нас к Тебе и мы вернемся, обнови наши дни, как прежде...".

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Можно ли, с точки зрения Торы, иметь детей, если в семье едва хватает денег?

Можно ли с точки зрения Торы заводить детей, если денег в семье едва хватает?

А.
Россия

Сначала разберемся в том, что предлагают нам законы и Мудрость Торы.

Минимальное количество детей, к которому семье следует стремиться (подчеркну слово «**минимальное**») — два ребенка. Более правильно — минимум, два сына. Еще правильнее — два сына и две дочери. И самое лучшее — если в этом вообще не ставятся какие-либо ограничения. Кроме, разумеется, ситуаций, которые являются следствием реальной оценки состояния здоровья женщины-матери. Подразумевается, как, полагаю, очевидно — возможность выносить ребенка без опасений за ее жизнь.

Иногда, если угроза существует — речь может идти о той или иной продолжительности перерывов между рождением детей (допустим, устанавливается, что должен быть перерыв, продолжительностью не менее 3-х лет). В каких-то отдельных случаях, на основании физического состояния женщины могут сделать вывод, что в дальнейшем беременности для нее — нежелательны.

Такое решение принимают, как правило, когда супруги советуются с серьезным и мудрым раввином, который, в свою очередь, высказывает свою рекомендацию с учетом заключения лечащего врача.

Однако же Вы спрашиваете — не об этом. Ваш интерес сфокусирован на материальной стороне вопроса.

Тут сразу отмечу, что и законы и Мудрость Торы, рассматривая различные аспекты темы о рождении детей в семье — вообще не соотносятся с проблемами финансового благосостояния. И никогда не предлагают вносить в этой связи в состав семьи какие-либо ограничения.

По очень простой причине.

Материальное благополучие — прямое следствие благословения Небес, которое получает человек (семья). И рождение детей — тоже благословение Небес. И одно может только помогать, но — не мешать, другому.

Надеюсь понятно, что родители должны прилагать все усилия (реальные и серьезные — независимо от их материального положения!) к тому, чтобы воспитывать детей в здоровой атмосфере. И в физическом и в психологическом плане.

Это означает, что дети должны быть опрятно одетыми, накормленными — простой и здоровой пищей. И что особенно важно — они должны и дома и вне дома (в учебном заведении, если вне Израиля, например, это возможно, а в Израиле такая возможность есть всегда) получать еврейское образование. То есть — усваивать знания в Торе и правила хорошего, достойного поведения.

По «списку» того, что Мудрость Торы ожидает от родителей, видно, что все это — достижимо. Если, конечно же — ставится «во главу угла». А это и должно быть «во главе угла».

С другой стороны, отдаю себе отчет в том, что многим евреям, живущим вне Израиля, не совсем понятно, о чем я здесь говорю. Или — у них, скажем, укрепилось твердое убеждение, что, в силу обстоятельств, в которых живет их семья, все это им — не по силам.

Не хочу и не буду с ними спорить. Только задам им вопрос: если вне Израиля, по их представлениям, такие родительские задачи не осуществимы (и действительно, вне Израиля в достаточной степени полноценное еврейское воспитание, даже при наличии денег, ребенку дать невозможно) — кто и когда сказал, что еврей должен жить вне Израиля? Говорю, разумеется, о том, что в последние 70 лет двери в *Эрец Исраэль* — открыты перед каждым евреем.

Поэтому совершенно неправильно противопоставлять количество детей — материальному благополучию семьи (или даже пытаться каким-то образом связывать эти два фактора между собой). Это — совершенно нерелевантно и не имеет под собой никакой, ни теоретической, ни практической базы.

Надеюсь, каждому очевидно, что в этом моем ответе — не следует усматривать призыв к бедности и нищете. В сути его содержания — только одно: вне рассмотрения медицинских проблем у матери, нет никаких причин для того, чтобы ограничивать в семье количество детей.

И еще раз повторю, что «семейный проект» лучше всего, конечно же, реализовывать на Земле Израиля.

Автор текста Элиягу Эссас

Хочу спасти человека от духовного самоуничтожения и не знаю, как...
Здравствуйте.

Я хочу спасти человека от духовного самоуничтожения, но только не знаю - как.

Эта женщина была не просто соблюдающей, она уже вела занятия для русскоязычных девушек в религиозных общешжитиях в Израиле. В том числе - и у жены моего родного брата.

После того, как та (сама преподаватель традиций) объявила себя светской и выложила нескромные фотки в социальных сетях, жена моего брата несколько легче стала относиться к соблюдению традиций. А вслед за ней - и моя жена, мотивируя это тем, что если уж в Святой Земле люди понимают, что еврейская традиция - ерунда, то что уж требовать от нас - волей а-Шема, оставшихся в постсоветском пространстве.

Я поговорил с той женщиной, а она ответила, что Тора ей более неинтересна и удалила меня из т.н. друзей в соцсетях.

Хочу понять, что я сделал не так в этой ситуации.

Спасибо.

**Ronnie
Belarus**

В тексте своего письма Вы обозначили, по сути — три проблемы.

Первая — как отнестись к женщине, которая, с Ваших слов была соблюдающей, преподавала традиции, а потом, как Вы пишете — «объявила себя светской»?

Вторая — как расценивать реакцию Вашей жены на поведение этой женщины?

Третья — Ваши размышления о том, что Вы «в этой ситуации сделали не так».

Попытаемся разобраться в каждой из них по порядку.

1. Как многие люди, которые жили или живут на территории бывшего Советского Союза, Вы, видимо, не читали или как следует — не вникли в текст серьезного и мудрого публицистического эссе известного российского писателя Александра Солженицына под названием «Жить не по лжи!». Он написал его где-то в начале 1970-х годов. И выделил в нем одну из основных, очень страшных черт характера *homo soveticus* (советского человека) — пропитанность ложью. То есть речь идет не о том, что человек стремится кого-то обмануть (это — само собой разумеется, сплошь и рядом встречалось и встречается в постсоветском пространстве), но — о том, что ложью, в той иной степени — были пропитаны все человеческие качества и мировоззренческие установки.

Не будем продолжать эту тему, ибо наш разговор — о другом. Однако же из этого

следует, что не надо удивляться тому, например, что бывшие партийные лидеры, только что рьяно пропагандировавшие марксизм-ленинизм, в мгновение ока, следуя примеру высшего начальства, стоят в церквях со свечками.

Ну, а советские евреи? Они ведь тоже — советские люди. И поэтому весьма немалый процент из тех, кто как будто даже встали на дороги *тешувы* (возвращения к Всевышнему) — сделали это по конъюнктурным соображениям. То есть — не по велению сердца, не по естественным для думающего человека внутренним причинам, но — рассчитывая на какие-то выгоды, удобства и т.п.

Так что, случай с той женщиной, который Вы описали, уж очень напоминает именно такую ситуацию.

При этом, полагаю, что всем читателям ясно, что очень многие, в том числе, и бывшие советские евреи встали на дороги *тешувы* — совершенно искренне. И продолжают идти этой дорогой, служа украшением всему нашему народу.

2. Отношение Вашей жены к поведению той женщины многое говорит о ней самой, Вашей жене. Она, как мне кажется — еще очень далека от еврейского мировоззрения и от осознанного душой, сердцем и умом отношения к собственному еврейству, к своему народу и его традициям. Поэтому, будучи, скорее всего, **вынужденной** по каким-то «внешним» причинам считаться религиозной — она ищет всяческие поводы, чтобы еще больше укрепить в своем восприятии некую «установку», что еврейство и Тора — «ерунда».

Понимаю, что мои слова звучат резко. Но надеюсь, что такое видение поможет и Вам и Вашей жене яснее определить пути к реальному, не показному приближению к традициям своего народа.

3. Никаких конкретных ошибок в Вашей реакции на указанную Вами конкретную ситуацию я — не увидел. Поэтому здесь лишь отмечу, что у Вас, как и у любого другого человека, живущего вдалеке от реальной еврейской общины, от настоящей еврейской жизни — очень много искусственных, не совсем правильных представлений и о том, что такое по-настоящему еврейская жизнь и как следует вести себя еврею. И не только в этом, но — и во многих других аспектах еврейской реальности.

Но это уже — слишком обширная тема, анализировать которую в данном ответе у меня нет никакой возможности.

Автор текста Элиягу Эссас

Когда и как зажигают Храмовую Менору в наше время?

Я прочитал в Торе о Меноре. Когда и как зажигают Менору в настоящее время в синагоге и дома?

Речь идет о Меноре, а не о ханукие.

С уважением,

Абрам.

Абрам
Такома, США

Вы, полагаю, читали в Торе книгу *Шемот*. В ней, в главе 25 действительно дается описание храмовой *Меноры* (в переводе с иврита слово «менора» означает — «светильник»).

Сегодня форма этого светильника, неотъемлемого элемента служения в

Храме, известна нам в ее графическом изображении, которое украшает герб государства Израиль, и по многим иллюстрациям в материалах и книгах, посвященных древней истории еврейского народа.

В нашей традиции разрешается лишь создание **учебных** моделей основных элементов Иерусалимского Храма (в том числе — и *Меноры*). С целью изучения их устройства. Использование их «по назначению» — не допускается. Потому что истинная храмовая служба может состояться только в Храме, на Храмовой горе в Иерусалиме. А Храма у нас, как известно, пока нет.

Чтобы получить более исчерпывающую информацию о *Меноре* — о связанной с ней традицией и историю ее «погружения» в недра Храмовой Горы, рекомендую прочесть размещенные на сайте ответы: [«Что было во Втором Храме?»](#), [«Герб Израиля или Рамбам?»](#) и [«Семисвечник или — девятисвечник?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Что делать, если во дворе появились антисемитские лозунги?

Что делать (и делать ли вообще), если во дворе появились две огромные надписи Евреи нет!.

Не знаю, что думать, газеты с антисемитским бредом всю жизнь в ящики бросают, но лозунги дело новое. Нет ли в этом опасности для людей?

За себя не боюсь, непохожа на еврейку. Но остальным-то как? И дети у этих остальных есть...

Ната
Москва

Не хотелось бы показаться равнодушным или слишком уж «философствующим», но в ответ на Ваше эмоциональное письмо в данном случае могу высказать по поводу антисемитизма лишь общие соображения.

В частности, подчеркну, что это явление существует более 3-х тысяч лет.

И на протяжении всего этого времени его суть остается неизменной — меняются только формы его проявления. Изменения претерпевал за последние 100 лет и известный нам с Вами, «классический» призыв — «Бей жидов...». Так что, ничего принципиально

нового в описанной Вами ситуации — не усматриваю.

Как Вам следует реагировать на конкретные проявления антисемитизма в этом году и в том месте, где Вы живете — мне сказать трудно. Однако же содержание Вашего письма спровоцировало во мне желание поговорить на несколько иную тему.

Мне, признаться, очень не понравилось Ваше высказывание — «За себя не боюсь, не похожа на еврейку...».

Не хотите ли Вы этим сказать, что еврею не следует выглядеть как еврей? Что, еврею надо быть — хамелеоном, внешне приспосабливающимся к окружающей среде?

Такая мысль, сама по себе, даже если Вы ничего не предпринимаете для того, чтобы не выглядеть еврейкой — разрушает связь между душой еврея и Всевышним. То есть, образно говоря — ставит некий барьер между евреем и «источником жизни».

Не говоря уже о том, какое влияние такие слова могут оказать на мысли, действия и поведение других евреев.

Не слишком приятное впечатление, мягко говоря, произвела на меня и другая выраженная в Вашем письме мысль — «... но остальным-то как? И дети у этих остальных есть».

Хорошо, конечно, что Вы думаете о чьих-то еврейских детях. Но какой в связи с этим напрашивается вывод?

На мой взгляд, результатом истинной заботы о настоящем и будущем еврейских детей могло, и должно было бы стать достаточно ясное осознание того, что осмысленная жизнь еврея возможна только в *Эрец Исраэль*.

И не потому, разумеется, что среди нас в Израиле не живут антисемиты — здесь вопли арабов «итбах аль яһуд!» («режь евреев!») слышны на протяжении сотни лет, включая современность. Но — потому, что сама жизнь еврея на основе Торы в *Эрец Исраэль* наполнена не сиюминутным, но — вечным смыслом. И ни бандитские устремления, ни нападки антисемитов — не способны ни на йоту изменить этот смысл. Каждый день жизни здесь полон реального содержания. Тогда как жизнь вне Израиля, сама по себе, независимо от того, есть там бандиты или нет, лишь условно можно назвать «жизнью». В наибольшей степени точности сущность данного понятия определяется слово — «существование».

А уж если антисемитизм поднимает голову и начинает проявляться открыто и явно, тогда и существование становится — отравленным. И в этом — принципиальное и вечное различие между *Эрец Исраэль* и любой другой точкой Земного шара.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава Торы «Беаалотха» (примерный перевод с иврита «когда возжигаетесь») содержит в самом начале указания для Аарона относительно процедуры зажигания храмовой меноры. «Когда возжигаетесь лампы, к лицу светильника будут светить семь лампад». На первый взгляд, простое и понятное повеление, однако за которым скрываются многочисленные глубины.

Сказано в «Коэлет» («Притчи Царя Шломо»): «Душа человека — светильник В-вышнего» (20:22). Душа и свет — неразделимые понятия. Всем нам известны выражения «светлая душа», «светлый человек» и прочее. Откуда берется ощущение другого человека — как светлого или «тусклого»?

Светильник — это человеческая душа, а лампы — ее струны. Указание в Торе о направленности всех семи светильников к центральному намекает нам на некий центр, смысл, ядро, которое является основным в мироощущении человека и благодаря которому все струны души целостно возвышаются и стремятся к Источнику.

Именно возвышаются, потому что дословный перевод нашей недельной главы «Беаалотха» - «Возводишь». Если продолжать нашу параллель с душой, то возвышение светильника есть духовный рост человека, «тренировка» его души и исправление качеств характера. Сами же качества характера являются тем фитилем, благодаря которому душа «горит» заповедями или, не дай Б-г, тускло мерцает.

В Теилим (Книга Псалмов) находим: «Представлю В-вышнего перед собой всегда, ведь Он справа от меня, я не пошатнусь» (16:8). Фраза, на которую часто обращают внимание юные ученики Торы, задавая простой, но справедливый вопрос: зачем представлять В-вышнего перед собой, если и так Он, да будет благословенно Его Имя, всегда справа?

Если человек всегда помнит, что Великий Царь — В-вышний, благословен Он, слава Которого наполняет всю землю, — стоит над ним и наблюдает за каждым его поступком, то тогда автоматически человек строже относится к себе и более милосердно к другим. Ведь известно, что правая сторона символизирует хесед (милосердие), и правильно беречь свои глаза, чтобы научиться не замечать зла, тогда человек внутренне будет направлен на добрые дела, то есть актуализацию правой стороны.

Если посмотреть немного глубже, то «нерот» (перевод с иврита «свечи») в скрытой части Торы обозначают сфирот ступени Малхут (хотя правильной писать мальхут, ударение на последнем слоге) — это проявление Всевышнего в мире, объекте или явлении, в котором в основном сосредоточена цель существования этого мира, объекта или явления.

Таким образом, возжигание (поднятие) светильника (то есть развитие человеческой души, духовности) — это квинтэссенция и цель жизни любого человека. Более того, это есть главный смысл его существования в этом мире.

И как нам известно, когда одна свеча де-

лится с другой светом, от первой – не убывает, а света прибавляется. В-вышний создал нас именно для того, чтобы мы приобретая новый свет, передавали его дальше и «зажигали» новые души. Причем – каждый день, в соответствии с обстоятельствами и временем.

«Зажечь» душу – это не только совместные уроки по изучению Торы, но и поддержка ближнего теплым словом, выслушивание, сочувствие. Все это – направление человека к В-вышнему, приближение его к Смыслу.

Нам очень необходимо помнить, что зажигание душ – это наша очень важная обязанность, ведь пламя Торы нужно поддерживать ее постоянным изучением. И пламя любви к ближнему – возвышается постоянной работой над собственными недостатками (гневом, эгоизмом) и обращения своего потенциала на помощь ближнему.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Загар: польза и вред

Солнце – это источник света и источник жизни. Оно абсолютно необходимо всему живому: растениям, животным и, естественно, человеку.

Как влияет солнце на наш организм?

Многих интересует вопрос, полезно ли загорать. Потому что мнения на этот счет разделяются. Многие уверены, что загорать можно и нужно, другие убеждены, что ультрафиолет вреден. Какие из доводов более разумны? Истина, по классическим канонам, находится посередине.

Солнце оказывает на наш организм положительное влияние. Оно является основным источником выработки витамина D в нашей коже. С этой точки зрения выглянуть на солнышко очень полезно, и, конечно, гораздо приятнее, чем прием заменяющего его в этом отношении рыбьего жира. В медицине даже существует такое понятие как гелиотерапия. Это специальная методика теплового воздействия, которое повышает жизненный тонус.

Пребывание на солнце повышает иммунитет и общую сопротивляемость организма болезням, увеличивает умственную и физи-

ческую производительность, делает более прочной костную ткань и зубную эмаль.

Естественные ультрафиолетовые лучи проникают под кожу всего на 1 мм, но даже этого достаточно, чтобы начал понижаться уровень холестерина, уменьшалась вязкость крови, разрушались вредные бактерии и вирусы, усиливалось тканевое дыхание, восстанавливались обменные процессы. Важным влиянием, которое способно оказывать на нас солнце, является то, что под воздействием лучей синтезируется белок, различные ферменты и гормоны.

Полезно ли загорать?

Собственно загар пользу организму как таковую не приносит. Загар является следствием пребывания на солнце. Он свидетельствует о том, что человек находился под солнечными лучами определенное время. В коже под воздействием солнца вырабатывается меланин. Если загар легкий, приятного золотисто-бронзового оттенка, то его можно расценивать, как благоприятный фактор – значит, пребывание на солнце было не очень долгим, но достаточным. С другой стороны, слишком выраженный загар свидетельствует о превышении нормы пребывания на солнце, которую можно считать полезной для здоровья. Чрезмерное ультрафиолетовое облучение способно оказать серьезное отрицательное воздействие и даже явный вред. Речь идет не о видимых ожогах или солнечном ударе. Существует такое понятие, как «отложенное воздействие» солнца. Оно означает, что последствия слишком длительного пребывания на солнце могут проявиться серьезными заболеваниями (включая злокачественные опухоли) спустя годы.

Полезная норма пребывания под солнечными лучами

Всемирная Организация Здравоохранения нормой пребывания на солнце, полезной для здоровья, назвала 60 минимальных эритемных доз в течение года. Это означает, что под прямыми лучами можно находиться около 5-10 минут в начале солнечного сезона и до 50 минут в его разгар. Если задуматься о том, сколько времени мы проводим под прямыми лучами во время отдыха на море или в знойные дни в городе, то становится понятно, что норму мы порой превышаем в разы. Стоит задуматься и хотя бы уделить больше внимания панамам и солнцезащитной косметике.

Когда можно загорать?

Если вы задались целью приобрести умопомрачительный загар, то помните, что делать это нужно с умом. Безопасными для загара считаются утренние (с 8 до 11) и послеобеденные (с 16 до 19) часы. Днем солнце агрессивно, а воздух максимально насыщен влажностью, что создает условия для получения ожогов. Интенсивные лучи особенно глубоко проникают в кожу, начиная влиять на нее разрушительным образом и провоцируя фотостарение. Если вы, тем не менее, остаетесь на пляже в районе полдня, укрывайтесь под зонтиком. При этом вы не перестанете приобретать загар и защитите себя от коварства солнца. Не забывайте на пляже пользоваться солнцезащитными кремами.

Солнце полезно, как лекарство, в разумных пределах. Поэтому не будьте беспечны, заботьтесь о здоровье: загорайте правильно и не превышайте без надобности норму нахождения под солнцем для своего же блага.

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Несмотря на экономический кризис, недавно я сделал небольшое финансовое вложение, которое принесло мне огромную прибыль. Речь идет об издании компакт-диска, на котором воспроизведены записи песен на идиш в исполнении учащихся известной йешивы в Новардоке, сделанные еще до Второй мировой войны...

ПАРАДОКС НОВАРДОКА

Рав Ави Шафран

Йешива в Новардоке, небольшом городке Российской империи (сегодня это город Новогрудок в Белоруссии), была открыта в конце 19-го столетия. А вскоре во многих городах царской России возникли ее филиалы.

После Октябрьской революции йешива, вместе с теми, кто в ней учился, переселилась в Польшу. Впрочем, не всем ее студентам удалось перебраться. Часть учащихся расстреляли большевики, часть оказалась в тюрьме или была сослана Сибирь.

Когда началась Вторая Мировая война, йешива передислоцировалась из Польши в Вильно (ныне — Вильнюс, столица Литвы) и в другие литовские города.

В 1940 году, когда в Литву вошли советские войска, снова начались гонения. Некоторым студентам удалось бежать. Многих убили. Небольшую группу йешиботников — в их числе был и мой отец — отправили в Сибирь.

Часть песен, которые вошли в выпущенный недавно компакт-диск, я помнил из детства. Отец пел их и записал для своих детей много лет назад.

«Новардок» имел репутацию очень «строгой» йешивы. В ней не только преподавали Тору, Танах и Талмуд, но и предъявляли к учащимся высокие моральные требования. Здесь указания Торы о качествах и поведении евреев, старались исполнить на практике. Отец рассказывал нам, детям, что учащиеся этой йешивы жили очень скромно, что в их среде ценились, прежде всего, успехи в духовном развитии и самосовершенствовании. И особым уважением пользовались студенты, которые научились справляться с приступами гнева, не были заносчивыми, умели противостоять собственным сиюминутным желаниям и капризам.

Рассказывая о своей юности в йешиве, отец наделял образы сотоварищей, казалось, недостижимыми для обычного человека чертами. Впрочем, не исключаю, что в чем-то он, как я теперь понимаю, стараясь вырастить нас достойными людьми, допускал и намеренные преувеличения.

В стремлении стать лучше, студенты изучали тексты, посвященные еврейской этике, критически анализировали собственное поведение и старались победить в себе дурные наклонности и укрепить положительные. Излишне говорить, что в йешиве поддерживалась строгая дисциплина. И это, как объяснял отец, не было сложной задачей. Здесь учились очень серьезные, целеустремленные ребята.

С позиций моего детства и юношества, такая жизнь представлялась мне чересчур «аскетичной», безрадостной.

И, наблюдая за отцом, я не раз удивлялся, откуда в нем столько света

и тепла, столько доброты, которой хватало не только на членов семьи, но — на всех, с кем он общался.

Мой отец более пятидесяти лет был раввином в синагоге. Всех встречал неизменной улыбкой, для каждого находя слова поддержки и утешения. Даже сейчас, когда он уже не работает в синагоге, к нему все равно люди обращаются за советом.

Я и сегодня отчетливо помню рава Йегуду-Лейба Некрича, который был лидером учащихся новардокской йешивы в сибирской ссылке. Черная шляпа, длинная, окладистая борода, добрая улыбка...

Я видел его в 1950-х - 60-х годах, когда он навещал моих родителей в Балтиморе.

Помню, с каким уважением, с какой радостью родители принимали его. И я, хотя был тогда совсем еще маленьким, во время его визитов всегда ощущал удивительную атмосферу покоя и счастья, которой наполнялся наш дом в его присутствии.

Ребенком я был очень застенчив. Однажды, когда рав Некрич гостил у нас, я спрятался в дальнем углу комнаты. Он сидел за столом, распространяя вокруг себя чарующе-теплые волны. Неожиданно будто кто-то толкнул меня к нему. Я выскочил из укрытия и уткнулся лицом в его колени, немало удивив тем самым моих домочадцев. Да и сам я не ожидал от себя такого поступка.

Просто ноги мои, видимо, получили приказ прямо от сердца, минуя разум. Раву Йегуду-Лейбу пришлось многое пережить, на его долю выпало немало страданий, но они не лишили его сердечности, любви к людям и умения испытывать радость. Этим, наверное, и объяснялась его способность точно магнитом притягивать к себе окружающих.

Юношей, слушая в записи, как поют студенты Новардокской йешивы, и, зная по рассказам отца, насколько суровой была к ним судьба, я всякий раз поражался жизнеутверждающей силе их песен.

И не мог понять, откуда эти молодые люди черпали столь безмятежную одухотворенность, ту радость жизни, которыми наполнялся каждый воспроизведенный ими звук.

В памяти всплывал образ рава Некрича — живое свидетельство, что ощущения, которые они передавали своим пением, исходили из их сердец и не были «иллюзией»,

воссозданной хорошей «актерской игрой вокалистов».

«Почему, — думал я, — многие мои сверстники, живя в комфорте и чувствуя себя свободными — парни и девушки, не ведающие, что такое истинная трагедия, склонны к депрессиям и не умеют по-настоящему ценить жизнь? Разве это не парадокс, что самые светлые и радостные чувства рождались в душах тех, кто не мог свободно пользоваться материальными благами, кто страдал, испытал тяготы изгнания, чья жизнь не раз висела на волоске?..»

Почему многочисленные современные деятели шоу-бизнеса, даже самые прославленные, купающиеся в роскоши, в массе своей не одаривают нас столь возвышенными и чистыми ощущениями счастья, которыми пропитано творчество скромных, не претендующих ни на богатства, ни на успех студентов Новардокской йешивы?».

Найти ответы на эти вопросы я сумел лишь через много лет. Когда осознал, что люди чувствуют себя одинокими, теряют смысл жизни, если у них нет связи с Творцом мира. Тогда они пытаются заполнить образовавшуюся внутри пустоту житейскими удовольствиями, материальными приобретениями, путешествиями, всякого рода культурными мероприятиями, которые не возвращают к реальности, но только уводят от нее. И все это не приносит им удовлетворения, не насыщает голод душевного вакуума.

Духовная сила учащихся Новардокской йешивы, напротив, росла и крепла на их нерушимой вере во Всевышнего. Их не пугала брэнность человеческого бытия. Жизненные тяготы, преследования и гонения были для них проверкой на прочность в стремлении выполнить Волю Творца, нести в мир свет Его Торы.

Поэтому в их пении так явно звучит искреннее, вдохновенное волнение и радость от того, что наша жизнь наполнена великим смыслом. Радость и гордость от того, что Всевышний доверил нашему народу выполнение очень важной миссии в мире...

Еженедельник «Аруц Шева», Израиль

Раввин Ави Шафран

руководитель отдела по связям с прессой в организации Агудат Исраэль (США)

МИР ВОКРУГ НАС

Очень важное место мы встречаем в нашей недельной главе, которая на самом деле не должна присутствовать именно тут. Написано - И было, когда в путь выступал ковчег, говорил Моше: Встань же, Господи, и рассеются враги Твои, и обратятся в бегство ненавистники Твои от лица Твоего. А останавливался, говорил: Обратись, Господи, к мириадам тысяч Исраэля. (Беаалотха 10, 35-36)

Если мы читаем всю недельную главу то видим что именно эти два отрывка отделены буквой НУН которая перевернута наоборот. Почему это так?

Говорит Раши что Творец выделил это место чтобы показать нам, что оно стоит не на своем месте и что должно было быть в другой книге вообще. Написано оно все же здесь, чтобы отделить одну кару от другой.

Говорит Рамбан, что первая кара - это то, что еврейский народ выступил от горы Синай в трехдневный путь...(Там же 10, 33) Имеется ввиду, что еврейский народ после дарования Торы решил как можно скорее отступить от горы Синай, дабы Творец не дал еще больше заповедей и тем самым не утрудил их больше. Это похоже на ребёнка, который убегает из школы. Это была первая кара. Вторая кара - это то, что написано в другом отрывке - И стал народ как бы предлог искать ко злу во услышание Господа, и услышал Господь, и воспытал Его гнев, и возгорелся против них огонь Господень, и испепелил на краю стана (Там же 11, 1). Что еврейский народ стал искать предлог как бы не следовать Вездесущему (Раши) Имеется в виду, что еврейский народ искал способы как бы не угодить Всевышнему.

Эти две кары показывают нам, что еврейский народ имел большую проблему в желании служить Творцу в отношении к нему. Творец решил разделить эти кары, чтобы не получилось, что идут три кары подряд (Тем самым это становится Хазаккой – и будет продолжаться всегда). Получается, что Творец специально вставляет здесь эти два отрывка про ковчег (мишкан), именно для того, чтобы, так сказать, разделить между этими карами, чтобы они не были подряд.

Есть также много объяснений на этот отрывок, которые пишут комментаторы, такие как Рабейну Бехае и другие, однако мы рассмотрим другой вопрос.

Остается вопрос: почему именно этот отрывок отделен буквой НУН? На это дает очень интересное объяснение Раби Леви Ицхак из Бердичева. Он пишет, что буква НУН символизирует качество страха перед Творцом. И каждая буква которая согнута, также символизирует тоже качество Люди, которые совестные (скромные) бояться смотреть другим в лицо. У нас есть принцип, что человек должен быть скромным в страхе перед Всевышним. Также мы повторяем это в нашей молитве каждое утро (לעולם יהא אתך ירא שמים בסתר וגו')

Мое личное добавление: Мне также кажется, что эти два отрывка отделены именно этой буквой, чтобы показать нам, что если человек отворачивает свое лицо, стремиться быть скромным, а также стесняется и ведет себя скромно перед Творцом, такой человек никогда не придет к каре, о которой нам рассказывают многие комментаторы. Это отрывок отделен, чтобы показать нам, когда мы встаем перед Творцом с полной скромностью и страхом перед ним, тогда уж точно **рассеются враги Твои, и обратятся в бегство ненавистники Твои от лица Твоего** (Беаалотха 10, 35).

Шломо Фрейдкин

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Душа человека - свеча Всевышнего.

Во времена Храма Аарон зажигал в нем менору - Свечи Всевышнего.
Сейчас мы не зажигаем менору, но значит ли это, что сейчас нет тех семи свечей?

Храма нет, но огоньки продолжают гореть до сих пор.

Вспомним строение меноры и зрительно представим наше лицо. У нас есть два уха, два глаза и две ноздри и один рот, который посередине всего.

Рот центральная наша часть, с помощью него мы учим Тору, с помощью него говорим, приближаем и отдаляем окружающих нас людей.

Подобно тому как в Храме от центральной свечи зажигали все остальные.

Семь свечей так же символизируют семь типов еврейского народа, с каждой зажженной свечей - Аарон зажигал каждого из нас, каждую еврейскую душу.

Аарон приближал людей к Торе, разжигал словно фитильки в свечах, до тех пор пока фитилек разгорится, схватится пламя и огонек будет гореть сам по себе.

Кто же сейчас зажигает души еврейского народа?

В наше время, когда нет Храма, мы все дети Аарона, и подобно ему, не должны ждать пока кто-нибудь зажжет свечи, мы должны сами способствовать тому чтобы зажигать огоньки души наших ближних.

Только таким образом мы создадим огромное количество огоньков и увеличим Свет Творца во всем мире!

Творец ждет от нас выполнения Его воли, распространения Его света.

Задумайтесь только, во времена переносного Храма, люди не знали как долго где они задержатся, когда останавливалось Облако Славы - наступала стоянка, когда двигалось народ должен был идти.

А во время этой стоянки были необходимо собрать Храм качественно так как будто навсегда.

Сейчас у нас тоже у каждого своя стоянка, и Всевышний направляет нас и смотрит на то как мы реализуем себя.

В какое бы место человек не попал и какие бы обстоятельства не были, только Он решает сколько времени мы пробудем в этом месте и хочет от нас чтобы мы распространяли Его свет тщательно.

Ведь даже если Свет временно скрыт, не значит что его нет!

Именно отсутствие света - помогает прочувствовать Его еще больше и дать возможность огоньку души гореть чистым пламенем направленным к Творцу!

Мы словно зародыши по отношению к Творцу, и Он всегда охраняет нас под своим крылышком!

Доброго Шаббата всем нам!

Лей Эльман

Иерусалим, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

«Сырая» икра из баклажанов

Ингредиенты

Баклажан большой - 500 г

Перец болгарский - 2 шт.

Помидор - 3-4 шт.

Лук белый маленький - 1 шт.

Масло растительное - 3-5 ст.л.

Соль - по вкусу

Инструкции приготовления

«Сырая» икра из баклажанов - блюдо очень известное и популярное во многих странах мира. В ближневосточных странах она известна под названием "бабагануш" и подают ее с лавашем как салат к запеченному на углях мясу. В отличие от нашей еврейской баклажанной икры, в "бабагануш" добавляют чеснок и кинзу.

Мы приготовим ее в духовке. Кстати, для придания икре вкуса дымка, можно перед запеканием слегка обуглить баклажаны на газовой конфорке. Всегда смешивайте овощи для икры еще теплыми, тогда она получается еще вкуснее.

Овощи нужно помыть, обсушить.

Баклажан и перец переложить в форму для запекания, баклажан проколоть ножом, иногда при высокой температуре они взрываются в духовке. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать овощи в режиме конвекции минут 30-35 до готовности. Готовые овощи слегка остудить, очистить баклажан от кожицы и хвостика, перец болгарский - от семечек, хвостика и кожицы.

Очищенный баклажан переложить в дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Белый или красный сладкий лук нарезать очень мелким кубиком.

Один крупный помидор натереть на крупной терке, кожицу выбросить. Добавить его к луку, чуть посолить. За то время, пока будете нарезать остальные овощи, лук замаринуется.

Очищенный баклажан и один помидор нарезать крупным кубиком, перец болгарский мелко нарубить ножом. Добавить в миску с луком. «Сырая» баклажанная икра очень любит соль и растительное масло, добавляйте их по вкусу, постоянно помешивая икру.

Эта икра идеально подходит под шашлык, очень вкусно ее подать как салат или закуску. При желании можете добавить чеснок и кинзу

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Мы продолжаем с вами говорить на важные темы Ну, просто не хочется тратить время на пустяки. Ну...вот такая я сейчас серьезная.

Давайте поговорим о воспитании.

Да-да.вы правы. Это не детская тема, но все-таки, я же обещала вас научить нужным вещам!!

Итак, как мы с вами себя ведем, какие у нас взгляды на жизнь, что для нас представляет наибольшую ценность, как мы относимся к людям.

Да приблизительно так, как это вы видели в своей семье!

Никакие слова не могут убедить человека поступать так, а не иначе, кроме личного примера близких.

Конечно, из всех правил есть исключения. Но! Правила -на первом месте!

На свадьбе - хупе я недавно была.

Еврейская свадьба-такие дела.

Жених -молодец. А невеста-царица.

Такое во сне лишь сумеет присниться.

Хупа и раввины. Все чинно идет.

И все, как положено. Время не ждет.

Но, что это я говорю все не то.

Хотела же я вам сказать не про то...

Хотела я вам про гостей рассказать.

Чтоб можно теорию нашу понять.

Так вот, было бабушек стареньких много.

Я даже увидела гостя безногого

Ведь свадьба- хупа - это радость для всех.

И всех не доставить - ведь это же грех.

Да, люди стареют. И часто болеют.

Но нас научить эти люди сумеют!

Нельзя забывать. Нельзя обижать!

Вы бабушку первой должны приглашать.

Оказывать ей и почет, и вниманье.

Чтоб зря не пропало ее воспитанье!

Душа моя пела.

А ноги плясали.

Всех - всех пригласили, не забывая.

Пусть дедушек счастье и бабушек смех

Семье молодой обеспечат успех!

Мазл тов, молодой семье. Берите хороший пример со старшего поколения !

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 60 часть 2

Во второй, условно выделенной, части нашего листа Талмуд по-прежнему продолжает по пунктам обсуждать содержание Мишны (см. на сайте [обзор первой части листа 54](#)).

Речь здесь идет, в частности, о *берахот* (множественное число от слова *бераха* - благословение), которые следует произнести путешественнику, посетившему какой-либо город.

Одно благословение читают, входя, - отмечают составители Мишны, - и другое - покидая город.

Иную грань Истины в данном вопросе, как записано в Мишне (см. [там же](#)), открывает Бен Азай.

В таких случаях говорят четыре благословения, - подчеркивает он. - Два, когда входят или въезжают в город, и еще два - когда выходят за его пределы.

И дает уточнение. Оказавшись перед городскими воротами, надо молить Всевышнего, чтобы Он предоставил возможность мирно и беспрепятственно войти в данный населенный пункт. А - войдя на территорию этого города, необходимо поблагодарить Его, за то, что выполнил просьбу. Так же поступают, покидая город. У ворот с внутренней стороны, следует попросить, чтобы все в этой ситуации прошло благополучно. А когда путник окажется за пределами населенного пункта, нужно поблагодарить Творца за то, что удалось выйти из города с миром.

Далее Талмуд рассматривает самые разнообразные бытовые ситуации, уточняя, какие благословения, при каких обстоятельствах и в какой момент надо произносить.

Человек, допустим, идет в баню.

Чтобы рекомендации Учителей не воспринимались абстрактно, разясним, как во времена Талмуда были устроены бани.

Люди обычно мылись на полу, под которым при строительстве бани рыли довольно глубокую яму. В эту яму через щели в полу стекала использованная вода. Если пол оказывался недостаточно прочным и подламывался под тяжестью тел, те, кто пришел мыться, могли, конечно же, в эту яму упасть. Чтобы избежать несчастья, Талмуд советует, входя в баню, попросить Творца, чтобы процедура мытья прошла благополучно.

Однако **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века) усматривает в этом иную грань Истины.

Не надо, входя в баню, ни о чем просить, - говорит он. - Ибо изложением подобной просьбы человек как бы подает *Satanу* (см. на сайте, к примеру, ответы [«Дьявол и Ад - что это?»](#), [«Сатана и его место в иудаизме»](#)) идею проявить «энтузиазм» и проломить пол в помещении для мытья.

При выходе из бани, - продолжает Талмуд, - человеку надо поблагодарить Всевышнего за то, что спас человека от возможного несчастья. И при входе - все же надо просить, чтобы не было в бане беды.

В связи с этим установлением, Талмуд рассказывает поучительную историю.

Однажды **раби Абагу** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*; начало 4-го века), который всегда читал *бераху*, входя в баню, отправился в большое общественное заведение, в котором одновременно могли мыться множество людей. И вот, когда он мылся там, внезапно проломился пол помещения. Это грозило страшным несчастьем - «резервуарная» яма для слива воды была очень-очень большой и глубокой. Но случилось чудо. Раби Абагу успел ухватиться за крепко вкопанный столб и забраться на него. Более того, он умудрился удержать еще двух человек. А каждый из них, в свою очередь, успели вытащить еще по два человека... В целом, благодаря чуду, целыми и невредимыми остались 101 человек.

К позиции раби Абагу в данном вопросе присоединяется и **рав Аха** (великий Учитель Талмуда, 4-й век, Вавилон). И вносит свое уточнение: когда человек идет к доктору на лечение, он должен обратиться к Всевышнему и попросить, чтобы лечение пошло ему на пользу.

Или - другое житейское обстоятельство: человек идет в туалет. Должен ли он произносить по этому поводу благословения?

Безусловно, - отвечает Талмуд. - Перед тем, как войти в туалет, ему следует попросить *малахим* (духовные субстанции, осуществляющие связь Неба с землей: часто в переводе на русский - «ангелы», здесь - «ангелы-хранители»), чтобы подождали его. Потом, когда человек справит нужду и выйдет из туалета, он делает *нетилат ядаим* (омовение рук) и произносит: Благословен Ты... который создал человека в Мудрости - с необходимыми отверстиями и полостями... Если откроется одна из них (та, что должна оставаться закрытой) или закроется одна из них (та, которой положено быть открытой), невозможно будет стоять перед Тобой. Благословен Ты, Всевышний, врачеватель плоти, удивляющий нас делами своими.

Ложась спать, человек читает первую часть молитвы *Шма, Исраэль* и заключает ее *берахой* - «Благословен Ты... набрасывающий пути сна на глаза мои и дрему - на веки...».

С пробуждением, - наставляет Талмуд, - связаны несколько благословений. Когда человек встал поутру, он должен сказать: «...Душа, которую Ты вдохнул в меня - чиста. Ты создал ее... и хранишь ее для меня, а в будущем возьмешь ее у меня и вернешь ее мне в конце (по завершению материалистического этапа человеческой истории, когда произойдет воскрешение из мертвых)... Благословен Ты, Творец, возвращающий души мертвым».

Когда человек спит, - поясняют Учителя, - его тело как будто бы - мертво, ибо на время сны отлетает душа. И пробуждение наше в определенном смысле подобно воскрешению из мертвых.

Если человек рано утром проснулся от крика петуха, он произносит: «Благословен... который дал петуху способность отделять день от ночи».

Открыл, проснувшись, глаза человек - сразу говорит: «Благословен... делающий слепых - зрячими». Ведь когда он спал, он был, как слепой. Когда сядет, скажет: «Благословен... развязывающий связанных» (ибо он ощутил, что будто освободился от пут и вновь обрел способность двигаться). Когда - встанет, произнесет: «Благословен... выпрямляющий согбенных». Когда спустится на землю, к примеру, с крыльца, следует ему поблагодарить так: «Благословен... создавший твердь на воде».

Надев ботинки, говорят: «Благословен... удовлетворяющий все потребности». Подпясавшись, произносят: «Благословен... перепоясывающий Израиль силой». Водрузив на себя головной убор: люди читают такую *бераху*: «Благословен... украшающий Израиль красотой»...

Оставив тему «бытовых» благословений, Талмуд возвращается к характерной для еврейского мировоззрения идее об относительности «хорошего» и «плохого» (см. на сайте [обзор первой части листа 60](#)). И добавляет: плохое следует воспринимать с той же радостью, что и хорошее, даже если это потребует немалых усилий.

По этому поводу рассказывается известная история о **раби Акиве** (величайший Учитель Мишны, 2-й век), которого во время его путешествия стража не впустила в город, где он намеревался переночевать. Пришлось ему остаться на ночь в чистом поле. Зажег он свечу, чтобы немного почитать перед сном - ветер задул ее пламя. Тем временем, лиса утащила петуха, которого он носил с собой и использовал вместо будильника. А лев съел осла, на котором совершал раби Акива свое путешествие. Обнаружив, что остался ни с чем, раби Акива произнес: «Все, что делает Всевышний - к лучшему». И оказался прав. Ночью город был захвачен врагами, которые, к счастью, не обнаружили по пути раби Акиву. А ведь могли бы, если бы увидели отсвет свечи, или услышали крики осла и петуха...

Автор текста Барух Шнайдер

Адвокат Давид Рапопорт

David Rapoport Adv.

Юридическое сопровождение
и оформление сделок
с недвижимостью в Израиле.

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

Меир Сакевич

Не в субботу и праздники

Ремонт всех видов мобильных телефонов и планшетов,
включая решение программных проблем.
Программная настройка и чистка ноутбуков от пыли.

mair.sakyevych@gmail.com 052.93.707.13

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

