

השבוע 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 «ХУКАТ»

А также:

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Мир вокруг нас

Женская Рубрика

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо, 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 «Хукат»—3****Вопросы раввину—6****Живая Тора —11****Здоровый образ жизни—12****Культура. Личность. Этика—13****Женская рубрика—15****Мир вокруг нас—15****Детская страничка—17****Лист Талмуда—18****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...****еделная глава Хукат говорит о Хуким- законах Творца, которые мы обязаны соблюдать, но значения их осознать нам не дано.****Один из законов Хуким, приведённых в нашей главе, это приготовление специального пепла рыжей коровы для духовного очищения (Таора)****Во времена, когда стоял Храм, законы статуса Таора имели важнейшее значение, потому что в случае, если еврей заходил на территорию Храма и был духовно загрязнён (таме), наказание было очень строгое.****А таме еврей мог стать, к примеру, если занимался похоронами.****Интересно отметить, что герою предыдущей главы Кораху, было очень сложно принять законы, которые он не понимает, потому что веру в Творца он заменил демагогией.****События в главе Хукат разворачиваются драматически—умирает Мирьям, заслугами которой евреев в пути сопровождал особый колодец, благодаря которому в нашем народе всегда была вода.****Вера нашего народа в то, что все с небес и то, что для Всевыш-него нет ничего невозможного, очень тесно связана и с законами Хукат, ведь если еврей не верит в то, что все заповеди Торы даны Всевыш-ним, он не верит в Творца.****Поэтому, после смерти Мирьям, исчезает и ее колодец, а ведь Тора очень часто сравнивается именно с водой.****Итак, сначала мы узнаем историю Кораха, который ставил под вопрос тот факт, что Всевыш-ний передал Тору через Моше и что все что там написано - истина. А далее нам раскрывается закон о рыжей корове, смысл которого не понимал даже Шломо аМелех- самый мудрый человек на свете.****И вот умирает Мирьям, и исчезает источник воды (источник Торы), из-за чего народ начинает жаловаться.****Всевыш-ний даёт указание Моше поговорить со скалой, чтобы доказать народу, что благодаря просьбе и молитве можно извлечь воду даже из скалы. Один из символов скалы - это «каменное сердце» человека, которому не хватает веры.****Но здесь Моше Рабейну допускает незначительную ошибку, из-за которой Всевыш-ний вынес приговор о том, он не сможет войти в Землю Израиля. Моше попытался поговорить со скалой, но вода не вышла, после этого Моше Рабейну ударил по ней, и вода появилась .****Такая ситуация уже встречалась ранее в Торе , но на этот раз нужно было показать народу, что нехватка веры это главная ошибка, из-за которой случилось большинство, если не все, ошибки нашего народа.****Это огромный урок для всех поколений, особенно для нас: Всевыш-нему важно наше сердце, наполненное верой в то, что все сверху и только от Творца! Беззрат Ашем мы с вами должны учиться верить и реализовывать задачи, которые поставил перед нами Творец, с каждым днем увеличивая качество нашей работы.****Шаббат шалом!****Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «ХУКАТ»

ГЛАВА «ХУКАТ»

Место в Торе: *Бамидбар*, гл. 19, ст. 1 — гл. 22, ст. 1.

Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: «Вот закон Торы, о котором заповедал Всевышний...». **Закон Торы на иврите — Хукат а-Тора.**

До сих пор в книге *Бамидбар* Тора описывала историю поколения пустыни. Оставшиеся же главы этой книги, начиная с *Хукат* (подробнее о значении этого слова — см. на сайте [обзор недельной главы Хукат](#), второй годовой цикл), повествуют о жизни следующего поколения, которому суждено было войти в *Эрец Исраэль*.

Хронологически в поле зрения нашей главы — события, которые происходили на 40-м году странствий еврейского народа по пустыне.

И все ее содержание фокусируется, практически, на теме смерти.

И в самом деле, недельная глава *Хукат* полна трагедий. Здесь мы читаем о смерти Мирьям, которая ушла в мир иной вслед за своим братом Аароном.

«Вот закон Торы, о котором заповедал»

Моше жив, но именно в этой главе ему вынесен приговор о смерти.

В конце главы *Хукат* описывается война с царем Сихоном — первая кровавая война, которую вел еврейский народ, завоевывая Землю Израиля. А перед этим, в главе было сказано, что река стала красной от крови амалекитян, которые подстерегали израильтян в глубоком ущелье, но их план чудесным образом не реализовался...

Такое «нагнетение атмосферы», конечно же, неслучайно. Период, который описан в *Хукат* — поворотный момент, кардинально меняющий жизненный путь народа Израиля.

Не случайно глава начинается с описания закона о рыжей корове, пепел которой необходим для очищения тех, кто касался мертвого тела или находился рядом с ним (подробнее об этом — см. на сайте [обзор недельной главы Хукат](#), первый годовой цикл); и ни один еврей не мог войти в Храм без такого очищения (хотя этот закон существовал и в период Исхода из Египта, задолго до открытия первого *Мишкана* — переносного Храма). Эта тема имеет прямое отношение к смерти и рассматривается здесь, потому что отныне и впредь евреи будут воспринимать смерть совершенно иначе, нежели это было во времена поколения Исхода. Этот закон — о духовном влиянии, которое оказывает на нас смерть. А еще потому что закон о рыжей корове — наиболее подходящий «знак», чтобы отметить смену поколений.

Для поколения Исхода преждевременная смерть ассоциировалась с дурными поступками. Поэтому в те времена люди не испытывали боли, внезапно теряя близкого человека. Они точно знали, почему это произошло...

Об этом рассказывается в Мидраше *Эйха раба* (гл. 33).

Все поколение Исхода (те, кто вышел из Египта в возрасте от 20-ти до

60-ти лет) должно было умереть в пустыне. Никто из них, если не участвовал в особых инцидентах (создание золотого тельца, восстание Кораха и пр.), **до 60-ти лет не умирал.**

Ежегодно, накануне 9 ава, Моше созывал всех, кому исполнилось 60. Они прощались со своими семьями, брали каждый свою лопату, выходили за пределы лагеря, копали себе могилу и ложились, чтобы уснуть и не проснуться. Так каждый год умирали 15.000 человек.

В 40-й год 60-летние также отправились за пределы лагеря, но, ко всеобщему удивлению, никто не умер. Все подумали, что перепутали день и на следующий — снова отправились ночевать в выкопанные могилы. Так проспали они в могилах шесть ночей. А когда наступил день 15-го *ава*, и они увидели на небе полную луну, означающую

середину месяца, то поняли, что это не было ошибкой и что срок их наказания истек. И тогда день 15-го *ава* был объявлен праздником.

В поколении Исхода дети не погибали в бессмысленных инцидентах, здания не обрушивались на них в чем неповинных людей, никто не погибал в террористических актах. Конечно же, любая смерть — тяжелое испытание для близких, но все же для поколения Исхода смерть едва ли была поистине трагическим событием.

Почему же мир так сильно изменился?

Почему смерть для нас ассоциируется с непоправимой бедой? Чем мы отличаемся от тех, кто 40 лет переходил с места на место в пустыне?

Разбору этих вопросов и посвящается наш обзор.

Раввин **Элиягу Десслер** (Литва — Англия — Израиль, первая половина 20-го века) в своей речи на похоронах **Хазон Иша** (рав Авраам Иешаягу Карелиц, Литва — Израиль, первая половина 20-го века) высказал мысль, которую можно было бы применить для разумного подхода к этой проблеме.

Человек уверенный в том, что миром правит Всевышний, должен был бы составить для себя некую логическую цепочку.

Первое звено этой цепочки

Умершие заслуживали не менее долгую жизнь, чем я, а может — и более долгую. Я верю, что Всевышний — справедлив.

Следовательно, если они безвременно ушли из жизни (а я не лучше их), меня должна была бы постичь та же участь. Полагаю, что я не совершал проступка, заслуживающего столь сурового наказания... Здесь логично было бы решить, что умершие ушли из жизни не потому, что сделали что-то дурное. Но что означает тогда Справедливость Творца?

Второе звено цепочки

Итак, жертвы расстались с жизнью не для того, чтобы искупить проступки. Но поскольку Всевышний справедлив, я могу сделать вывод, что “неисправности” имеют место в обществе, в котором мы живем. Должно быть, общество несправедливо и жестоко к отдельным его членам. Ведь мне известно, что наказания Всевышнего всегда — “мера за меру” (на иврите — *мида кенегед мида*). Общество, функционирующее так, как предписывает Торой, было бы защищено от бессмысленного зла. Но, если оно проявляется в обществе, это означает, что евреи испытывают по отношению друг к другу необоснованные отрицательные эмоции.

Третье звено

Из этого следует, что Всевышний допустил это трагическое событие, чтобы “встряхнуть” нас, чтобы мы “очнулись” от самодовольства и благодущия. И нам следует проанализировать жизнь нашего общества, чтобы определить, в чем именно мы нарушаем наши обязательства по отношению к ближнему и по отношению к Всевышнему.

Четвертое звено

Если мы сумеем исправить ошибки, значит, безвременно ушедшие в мир иной погибли не зря. С другой стороны, если мы ничего не предпримем, мы несем ответственность за смерть этих людей, за бессмысленные трагедии.

Пятое звено

Это означает, что мы не должны обманываться и считать, что эти трагедии имели “естественные” причины. Каждое происходящее в этом мире событие внешне происходит, как будто бы, естественным путем. В нашем мире чудес не бывает. Если рухнет здание, следовательно, допущена ошибка в его конструкции. Это однако не означает, что плохая конструкция здания — истинная причина гибели людей. В распоряжении Всевышнего имеется неисчислимый арсенал способов осуществления Своих планов. И нет у Него необходимости **вершить для этого чудеса...**

Отметим, что ни одно научное исследование не способно объяснить, почему здание рухнуло именно в этот момент — не раньше и не позже. Строительные инженеры не удивились бы, если бы потолок продержался еще ночь или конструкция не развалилась бы, но дала только трещину.

Поэтому объявлять владельцев здания, или инженеров, или организацию выдающую лицензии, единственными виновниками катастрофы было бы жестоко. Скорее всего, кто-то из них действительно допустил непозволительную халатность, но только Всевышний **позволил случиться этой трагедии.**

Можем ли мы после таких событий продолжать жить как ни в чем ни бывало?

Надежда, что самое страшное уже произошло, виновные найдены, и теперь все пойдет, как прежде, до этого, граничит с неверием в Творца. Потому что, если мне позволено наслаждаться жизнью при том, что я ничем не лучше, чем те, кто погиб, значит, их смерть была бессмысленной. А я делаю вид, что Всевышний равнодушен к тому, что происходит в этом мире, что Ему все равно, кто страдает: виновный или невинный. И я избежал гибели лишь по простой случайности... Истинно верующий в Творца человек отбросит такие мысли как ересь.

Да, нам не дано предугадать замыслы Всевышнего. Мы не знаем, как действует механизм правосудия, которое осуществляется Высшим Судом. Но в данном случае и это рассуждение не лучше.

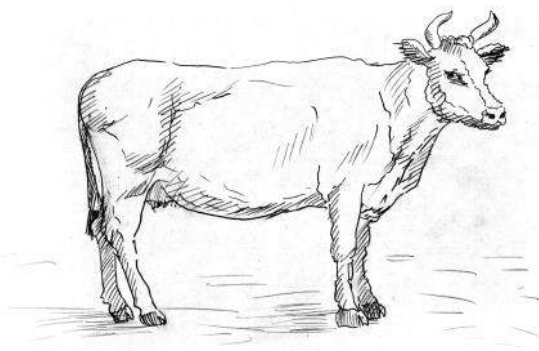
Истинно верующий человек делает вывод, что Всевышний намеренно подает нам знак.

Поэтому стремление продолжать спокойно жить после всех трагедий, которые переживает мой народ, не более, чем пустая фантазия. Человек, признающий бесконечную власть Творца над миром, прежде всего, решит, что сам избежал беды, потому что Всевышний сжалился над ним на этот раз и ждет от него, что он что-то предпримет.

Основная идея состоит в том, что в случае, если мы игнорируем предупреждения, нас ждут еще большие беды. Об этом и говорит **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания — Египет, 12 век) в своем труде **Законы поста** (гл. 1).

Эту мысль выражает и сам Творец, подчеркивая, что Он не заинтересован поддерживать бессмысленное существование своих творений. И мы ясно увидим это, если внимательно прочтем текст Торы.

В книге **Берешит** сказано: “И был вечер и было утро, день шестой” (гл. 1, ст. 31). В своем комментарии к этой фразе **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) отмечает, что в этих словах Всевышним поставлено условие: если Израиль

принимает Тору на шестой день месяца *сиван*, мир будет существовать; если — не принимает, в таком существовании нет никакого смысла...

Итак, мы понимаем, что общество, которое не задумывается над тем, в чем смысл жизни, не утруждает себя заботами о ближних, предоставляя выполнение этой функции правительственным учреждениям, занимающимся социальными проблемами, общество, которое стремится в этом мире лишь к достижению максимально комфортных условий, заведомо подвергает себя опасностям. Эту мысль трудно принять, но, если Вы знаете, что миром правит Творец, невозможно с ней не согласиться.

Ранее, знакомясь с содержанием недельной главы **Хукат**, мы обсуждали “технический” аспект закона о рыжей корове (подробнее об этом — см. на сайте [обзор недельной главы Хукат](#), первый годовой цикл). Здесь же отметим, что центральное место в этом законе занимает концепция *таме* (духовной нечистоты).

Феномен *таме* всегда ассоциируется со смертью. И мощным **источником духовной нечистоты может стать само восприятие** утраты. Это происходит, когда смерть воспринимается как ни с чем не связанное, “случайное” событие. Оно и понятно: такой подход логически приводит к отдалению от Творца, к потере связи с Ним.

Мы — потомки тех, кто стоял у подножия горы Синай и слышал слова Всевышнего, обращенные к народу Израиля. Да, нас отделяют от этих событий тысячелетия. И все же... При том, что еврейская традиция никогда не прерывалась, как могло получиться, что многим из нас нужно еще доказывать, что наш мир имеет духовное, а не материальное происхождение, что всем, что есть в нем, управляет Творец? В какой момент и **почему началась разрушительная эрозия нашей веры?**..

Есть такой феномен, когда даже люди, не имеющие никаких сомнений в существовании Всевышнего, внезапно восстают против Него.

Странный это феномен, не правда ли? Ведь восстав против власти людей, человек знает, что в принципе может добиться успеха. Во всяком случае, надежды на это вполне реальны. Другое дело — восстать против Всевышнего.

Тут изначально нет никаких шансов (см., к примеру, на сайте [обзор недельной главы Корех](#), третий годовой цикл). Но почему же все-таки в истории еврейского народа бывало такое?..

Ответ на этот вопрос прост: человек, восстающий против Всевышнего считает, что он восстает против несправедливости (см. на сайте [обзор недельной главы Корех](#), третий годовой цикл).

Нечто подобное происходит и в наше время. В тот момент, когда человек, переживая утрату близких, думает о несправедливости случившегося. Тут-то и рождается чувство протеста против Его Воли, внутри которого “пробивается наружу” источник духовной нечистоты.

Многие после терактов, узнав о гибели невинных людей, ощущая горечь и растерянность, вопрошают: “Почему же Всевышний так жесток к нам?”.

Главная беда состоит в том, что такого рода вопрос очень часто носит лишь чисто риторический характер. Поэтому мы и говорим, что источник отдаления от Творца находится, прежде всего, в феномене трагической гибели. Ибо внезапно произошедшие трагедии кажутся, как правило, бессмысленными, что, в свою очередь, ассоциируется с “несправедливостью Всевышнего”.

Чтобы *таме* (духовная нечистота), отдаляющая нас от Всевышнего, порождаящая протест против Него, “не пристала” к нам, мы должны совершенно иначе воспринимать само явление ухода людей из этого мира.

Еврей, находившийся рядом с мертвым телом, должен вернуться к реальности, прежде чем он переступит порог Храма Всевышнего. Таков еврейский закон. И здесь обратим внимание на тот факт, что вход в Храм, в Дом Всевышнего, открывает нам двери общения с Ним.

Понятно, что человек, погруженный в ощущение случившегося несчастья, в подсознании которого пульсирует мысль о “несправедливости Всевышнего” и бессмысленности собственного существования, не способен осуществить полноценный контакт с Творцом. Этим и объясняется необходимость предварительного (перед тем, как войти в Храм) очищения.

В первый раз в еврейской истории ощущение единства с любящим и справедливым Всевышним подверглось серьезному испытанию у горы Синай, когда народ, в ожидании возвращения Моше, из страха потерять лидера, создал золотого тельца. Многие комментаторы указывают, что “рыжая корова” — напоминание об этом событии. И сравнивают эту “преемственность” с ситуацией, когда дочь некой женщины устроила страшный беспорядок, и женщину попросили сделать уборку — исправить то, что натворила ее дочь (Мидраш **Танхума**, раздел **Хукат**, гл. 8).

Когда человека обрызгивают водой с растворенным в ней пеплом рыжей коровы, это действие возвращает его к реальности и напоминает о том, что каждая смерть — побуждение к исправлению окружающей действительности. Это — единственный **способ избавить мир от трагедий**.

Закон о рыжей корове относят к категории *хок*, *хука* (в сочетании с другим словом — *хукат*, то есть — к законам, суть которых человеческий разум постигнуть не в состоянии — см. на сайте [обзор недельной](#)

главы Хукат, второй годовой цикл). И все же в определенном смысле он содержит доступную нам логику. Так же как мы, окунувшись в *микву*, достигаем духовного очищения, хотя, казалось бы, не ощущаем при этом никаких физических перемен, мы можем очистить нашу душу от духовной нечистоты, от мятежных мыслей и разрушительных убеждений, приняв твердое решение избавиться от них. Окропление водой, смешанной с пеплом рыжей коровы дает немедленный эффект очищения. Об этом пишет Рамбам в составленном им Кодексе еврейских законов — **Мишнэ Тора** (раздел **Законы Миквы**, гл. 11, 12)...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как грамотно перестать общаться с нееврейскими родственниками?

Как грамотно перестать общаться с дальними

(нееврейскими) родственниками?

Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно приложить некие усилия и осознанно принять некоторые понятия, характеризующие еврейское мировоззрение. Без этого мой ответ, вероятно, покажется странным и может спровоцировать недоразумения, обиды и т.д.

Поэтому так важно правильно понять и хорошо усвоить установленные нашей традицией основные положения, связанные с проблемой, которую Вы выдвинули на обсуждение. Тогда многое прояснится и откроется дорога к построению таких взаимоотношений с неевреями, какими они и должны быть. И в личной жизни и в жизни общественной.

Перечислю здесь эти положения.

1. Душа человека, **каждого** человека, будь то еврей или нееврей, спускается в этот мир с определенной целью. Деталей задачи, которая ставится перед каждым из нас, мы — не знаем и не должны знать. Но ее общее «очертание» нам известно. Известно, что душа еврея появляется в этом мире, чтобы жить как «правильный еврей», нееврей — чтобы жить как «правильный нееврей».

2. Эти два направления в целом —

не пересекаются, каждое — необходимо, но пересечения в материальном мире могут быть только в сферах не мировоззренческих и не связанных с реализацией этих целей.

Поэтому еврей и нееврей могут плодотворно работать в одном офисе и жить по соседству, допустим, в одном многоквартирном доме. С другой стороны, вместе проводить свободное от работы время они — не должны. Ибо задачи по использованию этого времени у них — разные.

3. Общение еврея с неевреем и на работе и по вопросам, связанным с теми или иными проблемами, возникающими между соседями — должно быть корректным и доброжелательным. Не менее того, но и — не более.

4. Из вышесказанного следует, что даже если между евреем и неевреем в свое время, еще до того, как еврей встал на дорогу еврейской жизни, сложились дружеские отношения, в общепринятой в «светском» обществе форме (совместное времяпрепровождение, посещение мероприятий, празднование общественных и семейных дат и т.п.) — это надо изменить. Иначе говоря — установить необходимую дистанцию, переведя друзей-неевреев в категорию «хорошо знакомых». И сделать это надо — не нанося обид. Честно, открыто, доброжелательно — как и положено еврею в общении с неевреями. При этом — не стесняясь проявить истинное уважение к традициям своего народа. И — полностью и безоговорочно принимая, что у неевреев могут быть свои традиции, которые мы, евреи, не обсуждаем и не осуждаем. Мы желаем им только добра.

5. Понятно, что такое «дистанцирование» в каких-то случаях может произойти легко и быстро, в других — гораздо сложнее, когда от еврея потребуются мужество, в сочетании со здравомыслием и, конечно же, с житейской мудростью.

Разумеется, всегда надо надеяться, что и неевреи отнесутся к этому с некой долей житейской мудрости, и «операция по отдалению» пройдет безболезненно для обеих сторон. И об этой надежде можно и нужно говорить вслух.

6. Нужно стремиться к тому, чтобы процесс такого дистанцирования не превратил друзей во врагов (и это тоже желательно проговаривать со второй стороной). Чтобы и сам еврей и его бывшие друзья осознали, что отныне они будут жить на некоем психологическом и душевном расстоянии друг от друга, и в определенном смысле — независимо друг от друга. И — с искренними пожеланиями друг другу, чтобы каждый из них сумел построить достойную жизнь. Среди своих.

Но Вы поставили передо мной несколько иной вопрос — о нееврейских родственниках. И здесь при том, что «генеральная линия» поведения с ними остается, в сущности, той же, все-таки есть некоторые отличия.

Прежде всего, надо приучиться отдавать себе отчет в том, что сам факт, что у еврея могут быть нееврейские родственники — несчастье, которое стало следствием отдаления кого-то из еврейской ветви сложившегося семейного дерева от еврейской традиции. Ведь в идеале у еврея — не должно быть никаких нееврейских родственников.

В этой ситуации надо помнить, что вина за существование нееврейских родственников в семье, как правило, целиком лежит на плечах именно еврейской стороны. Поэтому процесс «дистанцирования», который и в данном случае, безусловно, тоже необходим — нужно провести с большим вниманием к нюансам. С еще большим тактом, большей от-

крытостью, и, если можно так выразиться — еще «правильнее». Когда нееврейским родственникам должно быть совершенно ясно (без каких бы то ни было сомнений) — что речь идет не о каком-то озлоблении, презрении, заносчивости и т.п., но — о встроеном в мироустройство, абсолютном противоречии в задачах, которые человек (еврей и нееврей) должен решать в этом мире в течение своей жизни.

Конечно же, и по завершении этого процесса, в дальнейшем, у еврея перед нееврейскими родственниками могут остаться те или иные обязательства материального, и в каком-то смысле — морального плана. Но — небольшие. По времени, так сказать — не сплошные, но «точечные». Если надо, к примеру, помочь больному или оказать нееврейскому родственнику **объективно необходимую** ему финансовую поддержку.

И всегда (в обоих случаях — и с нееврейскими друзьями и с нееврейскими родственниками) обязательно надо помнить о той великой задаче, что стоит перед нами — об освящении и возвышении Имени Всевышнего. Но осуществлять ее мы, разумеется, должны — не в ущерб строительству еврейской жизни.

И в заключение, возвращаясь к началу нашего разговора — еще раз подчеркну, что еврею, живущему в условиях современной действительности, нелегко понять, осознать и принять изложенные выше позиции. Да так, чтобы они стали, как это и должно быть — естественной составляющей его образа жизни. Поэтому рекомендую не ограничиваться прочтением текста данного ответа. Но — прочитать и другие материалы нашего сайта на эту тему. В том числе — и ответы в рубриках «Мировоззрение», «Межнациональные отношения» да и в других тоже (исчерпывающий список дать невозможно).

Автор текста Элиягу Эссас

О обязательно ли примыкать к какому-то течению?

Я уже 18 лет соблюдаю Тору и мицвот, учу книги - и хасидские и литовские и дати леуми (модерн ортодокс). Мне нравятся разные аспекты разных движений - как хасидских, так и литовских, так и дати леуми.

Но все 18 лет мне абсолютно все говорят, что пора выбирать мой лагерь, что свободный выбор обычаев и выбор в образе жизни это как-то неправильно, что мне обязательно нужно примыкать к какому-то одному движению.

А мне не хочется себя привязывать к одному движению, потому что я пытаюсь взять лучшее в разных движениях.

Могут ли я так продолжать жить, или обязательно нужно вступить в какую-то из наших партий?

Есть ли какая-то проблема, если я делаю одни обычаи хасидские, другие литовские, а третьи дати леуми?

Спасибо.

*Цви
New York*

Вы задаете очень важный вопрос. Тем более, что для тех, кто жил на территории бывшего Советского Союза, где, как минимум, три поколения евреев выросли без Торы и еврейской традиции, и не

знают своих корней — он приобретает особое значение.

Сразу же отмечу, что мне импонирует Ваше стремление освоить основы нашей традиции, Ваш интерес к изучению Торы, в том числе, и книг наших Учителей (разных, как Вы пишете, направлений). Достоинство уважения и Ваше желание освоить и перенять то лучшее, что Вы замечаете в нюансах соблюдения еврейского образа жизни в разных еврейских общинах, принадлежащих разным течениям.

А теперь — по существу.

Прежде всего, надо хорошо усвоить и осознать, что Тора у всех евреев — одна. Между различными течениями нет принципиальной, сущностной разницы. Жизненный уклад для всех нас определяется заповедями Торы, которые разъяснены в кодексе еврейских законов — **Шульхан Арухе**, составленном равом Йосефом Каро (великий законоучитель, Испания – Португалия – Турция – Эрец Исраэль, конец 15-го – начало 16-го вв.).

Различия существуют лишь в акцентах и нюансах практического осуществления разных заповедей. И — в обычаях, сложившихся в разных общинах.

Есть, к примеру, общины, где больше занимаются углубленным изучением интеллектуальных пластов Талмуда и практических законов. Другие — больше времени посвящают постижению эмоциональных пластов (не забывая, конечно, ни о Талмуде, ни о законодательной основе нашей традиции).

Подробнее об этом — см. на сайте в ответах: «На какие течения делятся «литаим»?», «Почему у ашкеназов и сефардов есть разные традиции?» и «Немного о хасидизме и пр.».

Здесь следует отметить, что в последнее время (особенно это заметно в Израиле) некоторые отличия между течениями — стираются.

Принадлежность к колону в еврейском народе устанавливается по отцу. Это означает, что сын следует традициям отца и, соответственно, относится к тому же течению.

Однако мы обсуждаем ситуацию, когда особенности традиции предков — неизвестны, и можно говорить лишь о принадлежности к ашкеназским (европейским) евреям.

В таких случаях, надо прислушаться к «голосу» души. Если она тянется к какой-либо конкретной общине — можно примкнуть к ней (технические детали такого шага в данном ответе — опускаю).

Речь, разумеется, может идти только о еврейской религиозной общине, представители которой живут по законам Торы и **Шульхан Аруха**.

Если человек становится членом такой конкретной общины — ему надо принять ее обычаи. И «свободный выбор» неких особенностей традиций будет — неуместным.

Если человек не ощущает в себе ярко выраженное желание примкнуть к какому-то течению — заставляя себя делать выбор не следует. Еврейские законы охватывают все жизненные сферы, не оставляя пробелов, поэтому примыкать к какому-либо направлению — совсем не обязательно. Тем более — не нужно силой втискивать себя в рамки, которые могут тебе не подойти.

С другой стороны, еврей не должен оставаться в одиночестве — надо стараться быть членом еврейской общины, одной или нескольких.

Чтобы сравнивать Учителей Торы, пытаюсь понять, кто из них достиг большего в постижении Торы, кто мудрее, опытнее и т.д. — надо быть, как минимум, **на их уровне**, или даже немного выше. И, конечно же, **нет возможности** сравнивать течения, и определять — какое из них «более правильное», какое ближе к Всевышнему, и т.д.

Многие направления внутри еврейской традиции существуют сотни лет, и в каждом — свои Учителя, которые открывали те или иные грани Истины, и под руководством которых складывались обычаи и формировались индивидуальные «оттенки» данного течения.

О разногласиях Учителей Торы в Талмуде сказано: *элу ве-элу диврей Элоким Хаим*, что в переводе означает: «и то и то — слова Небесной Истины».

Поэтому, если Вы не причислили себя к определенному течению — можете соблюдать обычаи (на иврите — *минхагим*) разных общин. Ориентируясь на то, какие традиции помогают Вам лучше выполнять законы Торы, добавляют в это больше ярких «красок» и т.п. Главное — всегда помнить, что Всевышний поручил нам реализовывать Его заповеди на практике, и именно это и составляет основу еврейского образа жизни. Тогда как обычаи — помогают идти этой дорогой.

Неверно считать, что кто-то реализует законы — «правильнее», что его Учителя — «лучше». Тем более — ни в коем случае нельзя высказываться на эту тему и/или участвовать в ее обсуждении (пусть даже пассивным слушателем). Чтобы не оказаться в роли «судьи», оценивающего указания и действия раввинов. Важно помнить, что Вы выбираете не лучшее, но — **подходящее** именно Вам. И если спросят — так об этом и надо говорить.

Ведь Вы (в общем-то, как и подавляющее большинство «советских» евреев) — не росли в еврейской среде, не впитали с детства еврейские традиции. И вполне можно понять, что некоторые обычаи представляются Вам — слишком сложными. И если Вы сосредоточитесь на них, это способно помешать реализовывать главные, фундаментальные задачи, стоящие перед нашим народом и каждым евреем. Это — изучение Торы, молитва и добрые дела.

Поведение целой общины или отдельных ее членов можно соизмерять лишь с законами Торы, но — не с течением, к которому они себя причисляют. Однако при этом в первую очередь не лишне поинтересоваться — возможно, Вы недостаточно хорошо знаете особенности обычаев этой общины.

И даже если какие-то, как Ваши опасения, как Вам кажется — подтвердились, нельзя приписывать ошибку целому течению, ибо это бросает тень на многих евреев, что в нашей традиции квалифицируется как *лашон ха-ра* (злословие) и категорически запрещено законами Торы.

Если Вы видите, что кто-то, на Ваш взгляд, поступает неправильно — нельзя воспринимать это и говорить об этом, соотнося его поведение с общиной, которой он принадлежит. Следует осознавать, что в любом течении люди — разные. И от ошибок никто не «застрахован».

Вы спрашиваете — можете ли Вы продолжать так жить, «не привязывая себя к какому-то одному движению?».

Да, можете. Нужно только, в зависимости от склонности души — выбрать для себя определенный вариант молитвы (*нусах*), синагогу, уроки Торы.

Можно посещать несколько синагог, в той или иной степени участвовать в деятельности разных общин, ходить на уроки Торы, которые ведут разные раввины и т.д. Но в каждой общине, в каждой синагоге, куда Вы приходите, надо вести себя так, как у них принято. Даже если Вам кажется, что лучше было бы сделать иначе.

И ни в коем случае нельзя возвышать себя над остальными, полагая, что они все — «малограмотные», а у Вас — больше знаний и Вы, дескать, способны на большее.

Впрочем, то, что не заметно со стороны и не влияет на других, можно делать так, как Вы привыкли. Например, Вы пришли в синагогу, где читают несколько иной, непривычный Вам вариант молитвы. Тогда тексты, которые произносят про себя, скажем, молитву *Шмонэ Эсре* — читайте, как Вам удобнее. Но, допустим, когда читают *Кадिश*, в вопросе, стоять или сидеть (известно, что в некоторых общинах в такие моменты принято стоять, в других — сидеть) — не следует выделяться, надо поступать так, как принято в данной общине.

Когда Вы советуетесь с раввином, и он дал ответ лично Вам — нужно делать, как он сказал, независимо от того, к какому течению он принадлежит, и насколько Вы соотноситесь с тем направлением.

Если Вам говорят, что «пора выбирать свой лагерь» — можно объяснить, что Вы

относитесь с уважением ко всем течениям внутри еврейской традиции, ко всем евреям. Но у Вас нет возможности сравнивать Учителей Торы (см. выше), а потому — нет и представления, приверженцем какого направления Вам следует стать.

Желательно, конечно, не только оправдываться, но и использовать определенные преимущества Вашей позиции. Например, изучая различные книги, Вы можете делиться прочитанным с членами общины, в деятельности которой Вы принимаете какое-либо участие. Разумеется, прежде надо хорошенько подумать, что такого важного и интересного Вы можете им рассказать, стараясь раскрыть некие грани нашей традиции, на которые в этой общине обращают меньше внимания.

При этом следует позаботиться о том, чтобы не разжечь в себе чувство гордыни. Надо помнить, что в какой-то сфере Вы, вероятно, можете знать больше кого-то, но в другой — есть чему поучиться и у них.

Тут считаю необходимым высказать предостережение. Прежде чем делиться своими знаниями в общине — хорошенько подумайте, не спровоцируют ли Ваши слова в ней некие разногласия, не пойдут ли после этого разговоры о превосходстве одной группы евреев над другой и т.п. И если у Вас будут на этот счет, хоть какие-то сомнения — лучше промолчать.

Подводя сказанному некий итог, подчеркну, что в каждом «пункте» данного ответа есть множество своих нюансов, раскрыть которые здесь не имею возможности. Поэтому описал лишь основные линии поведения в общих чертах. Взяв их за основу, Вы, полагаю, сумеете сориентироваться и в конкретных ситуациях — вдобавок, используя накопленные знания из Торы, житейскую мудрость, чувство такта. Не забывая, конечно, об уважении ко всем евреям. И — осознавая, что весь еврейский народ — одна большая семья.

И в заключении, пожалуй — самое главное.

Течения или направления, как уже сказано — не составляют основу еврейской жизни. Это, скорее, скажем так — «вспомогательный элемент». Не следует концентрироваться на различиях между ними. Важно развивать в себе истинный трепет перед Небесами (на иврите — *йир'ат Шамаим*), уважение ко всем Учителям Торы, и прикладывать усилия к основной нашей работе — постижение Торы, искренняя, сердечная молитва и добрые дела.

Автор текста Хаим Аккерман

Еврею запрещено дотрагиваться до тела мертвеца?

Уважаемый раввин!

Девятнадцать лет тому назад мой отец умер от инфаркта. Я не буду рассказывать все подробности, которые послужили причиной его смерти. Скажу только, что он сильно перевоплонился в день своей смерти, в результате чего у него случился инфаркт.

Когда я вошел в комнату, где находился мой отец в день своей смерти, я увидел его лежащим на полу. Я кинулся делать ему искусственное дыхание, но безуспешно. Вернуть моего отца к жизни я не смог.

После смерти моего отца я узнал, что евреям запрещено дотрагиваться до тела мертвеца.

Должен ли я приобрести пепел рыжей коровы без единого пятна, чтобы исправить мой поступок, который я совершил по незнанию?

Дмитрий

Чтобы получить более ясное представление (у Вас оно — неверное) о событиях такого рода, нам с Вами надо рассмотреть комплекс вопросов, связанных с ситуацией, которая возникает непосредственно перед уходом человека из нашего мира и сразу же после этого.

1. Если мы видим, чувствуем и предполагаем, что человек доживает в земном мире «последние минуты» — с ним вообще нельзя **ничего** делать. Чтобы не ускорить его уход даже на одну секунду. Нельзя, например, подкладывать ему под голову подушку и т.п. Что может внести изменение в состояние больного и «случайно» приблизить момент его смерти.

2. Естественно, до наступления «последних минут» надо делать все (в соответствии с признанными медицинскими инструкциями), что способно либо улучшить состояние больного, либо принести ему облегчение. Сделать ему, допустим, искусственное дыхание, массаж грудной клетки и т.п.

Если такие процедуры начали осуществлять до наступления «последних минут», их можно продолжить и в моменты, когда человек уже — в «предсмертном» состоянии.

В современной медицинской практике бывают ситуации, когда считается, что есть шансы на спасение жизни, даже если **начать** процедуры в «последние минуты» жизни пациента. Однако желательно, чтобы такое решение принял врач.

Иногда, если поблизости нет врача, можно связаться по телефону с центром «Скорой помощи» и по совету медика и под его руководством произвести спасительные действия, необходимые в той или иной конкретной ситуации.

Со **всей серьезностью подчеркну**, что в тексте данного ответа нельзя **ни в коем случае** усматривать какую бы то ни было рекомендацию, как поступать в конкретных обстоятельствах.

К примеру, при сердечном приступе искусственное дыхание, массаж грудной клетки и т.п. могут спасти жизнь, а иногда — оказать и негативное воздействие. Очень многое тут зависит от разновидности нарушения функций сердечно-сосудистой системы, диагностировать которую способны медики либо люди, прошедшие специальную подготовку.

3. После наступления смерти обращаться с телом надо очень осторожно — не совершая никаких лишних, ненужных движений.

Его нужно накрыть простыней.

Через небольшое время после наступления смерти (полдня, один день) тело следует предать земле. Перед этим его надо полностью омыть и снова завернуть.

4. Как правило, все эти действия — процедуру омовения и подготовки к захоронению — осуществляют добровольцы еврейского погребального братства (на иврите — «хевра кадиша»). Такое общество — хевра кадиша — обычно есть в каждой «нормальной» еврейской общине.

Если в городе — несколько еврейских общин, хевра кадиша может быть общей для всех. Однако в крупных еврейских центрах бывает и несколько таких обществ.

5. До периода восстановления Храма у нас нет процедуры «духовного очищения» пеплом «рыжей коровы» (на иврите — пара адума).

Об этой процедуре Вы, наверное, читали в Торе. См. на сайте ответ [«О Храме и красной корове»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

М

ама оправдывает людей, совершающих плохие поступки. Это правильно?

Уважаемый Раввин.

У меня такая проблема. Мне за 30. Моя мама и отец - пожилые люди, чей возраст - за 50 лет.

Кто бы что бы мне не сделал, мама оправдывает этих людей. И оправдывает своеобразно. Причины поступков (подлость, глупость, трусость, наглость и т.д.) разных людей всегда в прошлом и всегда связано с чем-то (от он вырос без отца или без матери, жили очень бедно, очень богато, до - у его матери был трудный род).

Иногда очень трудно сдерживать нервы, когда она тихо, спокойно оправдывает кого-то, и с улыбкой добавляет, что ведь ты умный (или воспитанный парень).

Второй нюанс, это мои ошибки (большие или маленькие), которых я стараюсь не повторить, а она не забудет и припомнит при первом удобном случае.

Третий нюанс: Она сторонница общения с этими людьми и поддержания отношений с ними. Эти люди далеки от познания мира и Творца. Обычные насмешники (конечно, я хочу меньше общаться и не видеть этих людей).

Иногда я чувствую себя приспособлением для социализации таких знакомых. 1) правильный ли такой подход моей мамы к бытовым и не бытовым проблемам и к таким людям? 2) что мне делать?

В своем письме Вы обозначили, в сущности, три проблемы, связанные между собой, но все же — разные. На этом и буду строить свой ответ, последовательно, по порядку, рассматривая каждую из них в отдельности.

1. Мама, несмотря на то, что Вы — взрослый, вполне сложившийся человек, продолжает воспитывать Вас. Во всяком случае — пытается, подталкивая к тому, чтобы Вы, сталкиваясь с негативными проявлениями людей, неизменно искали им оправдание.

Надо ли поступать так, как она говорит?

Универсального, однозначного ответа на этот вопрос нет, и быть не может. Все тут зависит от того, с кем Вы в данном случае имеете дело.

Если обиду и т.п. нанес в целом хороший, позитивно настроенный к людям, богобоязненный человек, в котором преобладают положительные качества — скорее всего, стоит попробовать его оправдать.

Возможно, он оказался в трудной жизненной ситуации, которая вывела его из уравновешенного состояния, и Вы просто, как говорится — «подвернулись под руку» (став мишенью нетипичного для него поведения).

Если это так — Вы поступите благородно и правильно, если, вместо того, чтобы погружаться в обиды и усугубить конфликт, допустим, предложите ему свою помощь.

Если же перед Вами, к примеру — мизантроп, «плохой» человек, с презрением относящийся к окружающим, склонный к тому, чтобы целенаправленно унижать, задевать других и т.п. — искать ему оправдания не следует. Равно как и — выстраивать «линию обвинения», что, как правило, лишь разжигает пламя негативных, разрушительно воздействующих на душу эмоций. А Вам (как и любому другому человеку) это — совершенно ни к чему.

Впрочем, на практике нам чаще встречаются люди, не «черные» и не «белые». Но, скажем так — «середняки» (таких большинство), в которых, в разных обстоятельствах могут проявляться и хорошие и плохие черты.

Тут «пострадавшему» надо постараться правильно оценить обстановку, и только потом — решить, можно оправдать «обидчика» или нельзя.

Решающее значение в такой, неприятной для «пострадавшего» ситуации может иметь мотив, которым руководствовался «обидчик», вступив с «пострадавшим» в тот или иной конфликт. Одно дело — если он нанес обиду обдуманно и намеренно. Совсем другое — если он, желая Вас обидеть, просто «сорвался», проявив эмоциональную несдержанность, и т.п.

Всегда следует отдавать себе отчет в том, что причиной «срыва» может быть и оплошность в поведении «пострадавшего», который, не заме-

тив и не осознавая этого, в какой-то момент мог задеть в другом человеке болезненную для него струну, и срыв стал ответом на эту оплошность.

Понятно, что далеко не всегда удастся установить истинные мотивы неблагоприятного поступка «обидчика». Что ж, в конце концов, с ним можно и поговорить «начистоту».

Во всем этом имеет немаловажное значение, конечно же, и степень близости отношений между обидчиком и пострадавшим. Одно дело — если речь идет о близком человеке, с которым пострадавшего связывает крепкая многолетняя дружба или о близком родственнике. Другое — если это, скажем, сосед, коллега, сокурсник. Третье — если обиду нанес какой-то «шапочный» знакомый...

2. Ваша мама не забывает об ошибках, которые Вы когда-то допустили, и напоминает о них, как Вы пишете — «при первом удобном случае».

Напоминать кому-либо о совершенных в прошлом ошибках, как правило — непозволительно. Особенно — если человек учел и исправил их. Или — если он ясно понимает, что допустил промах, и прилагает серьезные усилия к тому, чтобы исправить его и не повторять то же самое впредь.

Исключение может быть лишь в тех случаях, если он так и не осознал, в чем ошибся, и существуют обоснованные опасения, что он вновь, как говорится в народе — «наступит на те же грабли».

С другой стороны, у Вас, как у сына — нет права осуждать за это мать и учить ее, как ей поступать, и как поступать не надо. Вы можете лишь разово, в спокойной обстановке, вежливо и доброжелательно — попросить ее не говорить с Вами об этом. А если она к Вашей просьбе не прислушается — всякий раз, как только она заговорит о Ваших былых промахах, старайтесь перевести разговор на другую, более благоприятную для вас обоих тему. Или под благовидным предлогом (к примеру, вспомнил, что надо что-то срочно сделать, и т.п.), также спокойно и вежливо — покинуть комнату, где в данный момент находится мать.

3. Проблема в том, что Ваша мама, как Вы об этом пишете — «сторонница общения с этими людьми и поддержания отношений с ними».

Если мама, сама по себе, оправдывает неблагоприятное поведение людей и хочет поддерживать общение с ними — это ее право. Она вольна поступать так, как считает нужным. И у Вас, в сущности, нет никаких причин, раздражаться и ссориться с ней по данному поводу.

Другое дело — если она пытается навязать ту же позицию Вам. Тогда ей надо спокойно, доброжелательно и вежливо (повторюсь) объяснить, что у Вас на сей счет — иное мнение.

Никто не обязан оправдывать и прощать человека, который плохо с тобой поступил, обидел и т.п. и не извинился перед тобой. От таких людей (если, конечно, это — не самые близкие родственники) надо держаться подальше. И нет никакого смысла пытаться налаживать с ними нормальные отношения. Тем более — если они совершенно не разделяют твои взгляды на окружающую действительность, ведут чуждый тебе образ жизни, наделены «не лучшими» человеческими свойствами, если у них — иные жизненные устремления и т.д.

Вот, пожалуй, и все, что могу сказать в ответ на Ваши вопросы.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Один из абсолютно непонятных законов, который приводится в Торе, — закон о красной корове. «Пусть приведут к тебе корову красную без порока, у которой нет изъяна, на которой [никогда] не было ярма (Бемидбар, 19:1)».

Человек, прикоснувшийся к мертвому телу или оказавшийся в одном помещении с умершим, становится ритуально нечистым. Во времена Храма состояние ритуальной чистоты можно было восстановить начиная с третьего дня после получения ритуальной нечистоты.

Для этого человек погружался в воды *миквэ* и на него брызгали несколько капель воды, в которую были добавлены крупы пепла красной коровы (иврит: *пара адума*), ту же процедуру повторяли еще раз через четыре дня.

Для того, чтобы приготовить необходимый для очищения пепел в соответствии со всеми требованиями закона, красную корову приводили на то место *гар а-Зейтим* (Масличной горы), откуда был виден вход в Храм, зарезали там и затем тушу сжигали целиком. Пепла одной коровы хватало на долгие годы (за всю историю приготовления пепла красной коровы осуществлялось шесть раз).

Как вообще возможно это понять? Более того: тот, кто очищал ритуально нечистого, сам становился нечистым и наоборот: ритуально нечистый — очищался. Даже тот человек, кто случайно взял сосуд с пеплом красной коровы в руки, становился ритуально нечистым.

Человек с самого детства привыкает к правильной мысли: все имеет свою причину, которая образует, в конечном счете, причинно-следственную цепочку. Рав Ашер Кушнир в своем труде «Реальность и Иллюзия» развивает эту мысль еще дальше: «Факт существования Мира, в котором каждая составляющая имеет внешнюю, порождающую ее причину, приводит к выводу, что должна существовать и внешняя Причина, породившая весь Мир в целом. Она определяется как Первопричина и называется Творцом Мира».

Таким образом, если Творец не раскрыл нам закон о красной корове, значит есть причина, известная исключительно Творцу

мира. И как бы человек ни старался познать этот закон, результат будет близким к нулю.

Мидраш говорит, что поднявшись на гору Синай, Моше увидел, что В-вышний занимается законом красной коровы. И примечательно, что когда Моше добрался до Престола Славы и ему раскрылась Тора, у подножия горы Синай евреи сделали золотого тельца.

Хотя бы немного, на уровне образов и символов, но становится нам понятно, что законы очищения от ритуальной нечистоты связаны с восстановлением потенциала человека воспринимать Свет Творца, а корова – символ некой разрушающей силы. Но зачем вообще существуют разрушительные силы?

Все, что человек делает в течение жизни, оставляет после себя результат. И каждое наше движение, включая речь, мысли, несут в себе потенциал нарушения воли В-вышнего. А само нарушение – создает духовную нечистоту, «туму» - особую духовную реальность, порожденную ошибками человека.

Тема эта огромная и непростая...Если постараться определить совсем коротко, то правильные поступки человека поощряют «защитников» в том числе в течение жизни, а неправильные поступки – «мазикам», некие силы, способные вредить, причем причинно-следственная связь вреда далеко не всегда очевидна.

В трактате Талмуда «Брахот» (лист б) говорится, что вышеупомянутые силы окружают человека со всех сторон, и если бы мог бы человеческий глаз увидеть их, то не смог бы устоять. Иначе говоря, порождение тумы приводит в действие данные силы, однако увидеть все это человеку не дано.

Сколько же мудрости заложено Творцом в Торе! Ведь В-вышний, да будет благословенно Имя Его, в момент, когда евреи творили золотого тельца, уже готовил «лекарство» от него в виде пепла красной коровы. Поэтому тшува, искреннее раскаяние человека, смирение перед Небесами как будто «отбрасывает» негативные силы и окружает человека защитой.

В нашем «красном», наполненном материальностью мире, мы зачастую «отуманиваемся» ненужным, преходящим, а иногда и откровенно вредным. Причем тума – духовная нечистота, действует по

принципу магнита: чем больше человек грешит, тем больше ему хочется.

Изучение Торы – самое действенное лекарство от «йецер а-ра», которое побуждает человека нанести себе вред собственными же поступками. «Ибо два зла совершил народ Мой: Меня, источник живой воды, оставили они и высекли себе новые водоемы, водоемы дырявые, которые не держат воду» (Ирмиягу 2:13).

Источник живой воды – это уклонение от правильной дороги, заглушение собственной совести; «водоемы дырявые» - бессмысленные занятия, не приводящие ни к чему хорошему ни в этом мире, ни в будущем.

Изучение Торы с усердием и тщательностью очищают человека. И не только потому, что Тора организует и упорядочивает сознание. Дух нечистоты прогоняется из человека благодаря появлению в нем страха перед Небесами, признанию собственных красных (материальных, излишних) анти-духовных зон и испепелению собственной гордыни.

Автор текста Давид Эльман

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Какие продукты нужно употреблять, чтобы сохранить остроту ума и чаще пребывать в хорошем настроении?

ПИЦЦА ДЛЯ УМА

Грэм Уинфри, журналист

Насколько надежны рекомендации диеты «здорового мозга»?

«Исследователи во всем мире, — сообщается в журнале *Scientific American*, — получают новые данные, призванные объяснить, почему средиземноморская диета положительно влияет на здоровье мозга».

Какого-то одного-единственного элемента, который чудесным образом до глубокой старости может сохранить остроту ума и прекрасное настроение, конечно же — не существует. Тем не менее, ученые отмечают явную корреляцию между ментальным благополучием и диетой, в основе которой — фрукты, овощи, белки растительного происхождения (в основном из бобовых) и оливковое масло. С годами новые и новые исследования лишь подтверждают это.

Ниже — несколько выводов, опубликованных в журнале *Scientific American*.

Вот список продуктов, которые включены в диету, полезную для здоровья мозга:

1. Рыба и другие продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот типа Омега-3, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с депрессией.
2. Ферментированные продукты (например, маринованная или квашеная капуста и т.п.), которые облегчают состояние тревоги
3. Фрукты, богатые антиоксидантами и зеленый чай. Они предотвращают развитие деменции.

Результаты последних исследований в этой области показывают, поче-

му диеты, пользующиеся популярностью на Западе (с высоким содержанием сахаров и жирного мяса), ухудшают функционирование мозга.

В сентябре текущего года университет Мельбурна (Австралия) опубликовал данные исследования, осуществленного доктором наук Феликсом Джака. В течение нескольких лет он, используя метод магнитно-резонансной томографии (MRI), изучал состояние головного мозга пациентов, регулярно включавших в свой рацион жирное мясо и продукты с высоким содержанием сахара. И обнаружил, что за 4 года размер их гиппокампа (область мозга, ответственная за процесс обучения, память и психическое здоровье) заметно уменьшился. Кроме того, ученые отметили, что у этих пациентов были проблемы, связанные с эмоциональным и психологическим нестабильностью.

— Основные компоненты диеты, необходимые для сохранения умственных способностей, — говорит доктор Джака, — это фрукты, овощи, бобовые, орехи, рыба, нежирные сорта мяса и здоровые жиры, типа оливкового масла.

«Сочетание средиземноморской диеты с высококалорийной мало-солёной диетой, — писала прошлым летом эпидемиолог Марта Моррис из университета Раш в Чикаго, — помогает нормализовать артериальное давление и задерживает развитие когнитивной деградации и болезни Альцгеймера.

Профессор Моррис и ее коллеги исследовали когнитивные возможности тысячи пожилых людей и выяснили, что те, кто строго следовал средиземноморской диете, и употреблял минимальное количество соли — имели те же когнитивные показатели, что и люди, моложе их на семь лет, которые этой диеты не придерживались.

Около года назад группа нейроученых из университета в Бордо (Франция), проведя свое исследование, в ходе которого использовали технику морфометрического анализа, позволяющую определить мельчайшие изменения в анатомии мозга — выявила, что средиземноморская диета способствует сохранению в мозге нейронных связей.

В заключение отмечу, что наука с каждым годом находит все новые подтверждения зависимости функционирования и анатомического состояния мозга от состава пищи, которую употребляет человек. Однако «человечеству, — как отметила в интервью корреспонденту журнала *Scientific American* психиатр Эмили Динс из Медицинской Школы при Гарвардском университете, — предстоит пройти еще долгий путь, чтобы полностью понять корреляцию между диетой и состоянием мозга».

Материал сайта Inc.com

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Раби Меир и тысячи его книг...

Четыре дня назад, 24 июня, в Нью-Йорке скончался рав Меир Злотович — основатель и бессменный директор издательского дома «Артскролл».

«Артскролл» по праву считается самым большим издательством еврейской религиозной литературы в США и одним из самых крупных в мире.

Похороны рава Меира Злотовича состоялись вчера в Израиле, на известном кладбище в городе Бейт Шемеше, где погребены многие раввины.

Сказать, что раввин Меир Злотович был директором одного из крупнейших издательских домов, в его случае означает — ничего не сказать. Это можно будет понять, когда читатель узнает подробности деятельности созданного и возглавляемого им издательства.

Если попытаться выразить все одним словом, мы вынуждены будем воспользоваться давно затертым и не очень интересным для нас выражением — «революция».

Но для начала поговорим о молодом человеке, которым был когда-то Меир Злотович.

Он родился в религиозной семье. Отец был уважаемым учителем Торы и руководил одной из нью-йоркских общин.

Ранние этапы жизни Меира, хотя и были весьма достойными — казалось, не предвещали никаких «революций». Он учился в одной из хороших, в те годы — немногочисленных, нью-йоркских йешив. Затем оказался в числе ближайших учеников рава Моше Файнштейна, который при своей жизни считался в Америке основным авторитетом в области *Галахи* (еврейских законов).

После учебы у рава Моше Файнштейна Меир, изучив книжную графику — нашел в жизни свою дорогу, создав небольшое издательско-типографское предприятие.

Уже в его название, «Артскролл», он, видимо, заложил какие-то свои первые идеи («арт» — искусство, «скролл» — свиток). То есть подразумевалось стремление к качественной издательской работе.

А началось все с того, что неожиданно в возрасте 30-ти лет скончался близкий товарищ Меира по учебе в йешиве, не оставив после себя детей. Тогда-то Меиру и пришлось в голову, чтобы сохранить память о своем друге в мире — выпустить в его честь полезную, нужную людям книгу, посвященную еврейской Мудрости.

Планируя ее издание, Меир заботился и о том, чтобы эта книга была выполнена на высоком типографском уровне, соответствующем качеству ее содержания. И, поскольку через два месяца наступал праздник Пурим, рав Меир Злотович решил, что это будет *Мегилат Эстер* (Книга Эстер). С новым переводом на современный английский язык, с комментариями, собранными из десятков наших лучших книг.

Комментарии он подбирал так, чтобы их чтение было максимально интересным интеллигентным американским евреям молодого и среднего возраста — и тем, кто изучал книги Торы, и тем, кто, быть может, никогда в жизни их даже не открывал.

Для написания подробного предисловия к *Мегилат Эстер* Меир Златович пригласил своего хорошего знакомого, руководителя одной из йешив Нью-Йорка рава Носона (Натана) Шермана. В нем, следуя замыслу Меира, рав Шерман изложил и историческую подоплеку связанных с Пуримом событий, и мировоззренческие выводы, которые могли усвоить, понять и принять современные евреи того читательского круга, который Меир Златович определил для своих изданий.

С благословения выдающихся раввинов того времени, книга эта была создана (кроме всего прочего, на прекрасном литературном английском языке, с тщательно продуманной, вплоть до начертания ивритских и английских букв, графикой) и выпущена в свет меньше, чем за два месяца (!). И мгновенно разошлась тиражом в 20 тыс. экземпляров, что тогда, в 1976 году, для Соединенных Штатов было совершенно неслыханно.

Опыт издания книги *Мегилат Эстер* стал моделью деятельности раввина Меира Златовича на все последующие 40 лет.

Один за другим издавались комментарии на книги Танаха, все трактаты Мишны.

Позднее, начиная с середины 1990-х годов, был запущен невероятный проект, предусматривающий издание Вавилонского Талмуда. Все его 73 тома вышли в свет примерно за 10 лет. На том же качественном уровне, с обязательными предисловиями раввина Носона Шермана. Нередко рав Носон Шерман и рав Меир Златович писали предисловия вместе.

Следует особо отметить, что параллельно и после того «Артскролл» выпустил в свет все трактаты Талмуда в переводе на иврит (оригинал Талмуда состоит из смеси арамейского и иврита, где больше — арамейских слов) и в переводе на французский язык.

Здесь подчеркнем, что это — не просто переводы текстов, пусть даже самые лучшие,

но и — подробные, высокого языкового уровня комментарии, СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНИЕ для этих изданий. Рассчитанные, в первую очередь — на интеллигентного, думающего читателя.

Но и это еще не все.

Параллельно со всей этой колоссальной работой, издавались переводы и комментарии к самым главным нашим книгам, комментирующим Тору, Танах, Галаху. Появилась и серия из сотен книг для читателей младшего и среднего школьного возраста и юношества.

Все годы в издательстве Артскролл каждую неделю бесперебойно выходит новая книга. В том числе — книги с биографиями наших великих Учителей и других, значимых в нашей истории личностей.

Следует особо подчеркнуть, что этим издательством создан и выпущен в свет знаменитый *Сидур* (еврейский молитвенник) с качественными переводами и комментариями. Сегодня, пожалуй, не найдешь ни одной уважающей себя синагоги, в которой этого *Сидура* не было бы.

Добавим к этому и выпущенные Артскроллом многотомные издания *Махзор* (специальные *Сидуры* с молитвами, которые читают в еврейские праздники).

Сидуры и *Махзоры* Артскролла в буквальном смысле — открыли мудрость, глубину и красоту наших молитв сотням тысяч, если не миллионам молящихся, которые, находясь на разных уровнях соблюдения законов нашей традиции,

раньше не имели возможности погрузиться в глубинную суть молитв и оценить, насколько они возвышенно-прекрасны.

Тысячи наименований, в общей сложности — многомиллионные тиражи, уже два поколения, воспитанных на этих книгах — это итог 40-летней работы Артскролла. Плод деятельности сотен серьезных раввинов, специалистов во всех издательских сферах. И все, без исключения — под конкретным, непосредственным руководством рава Меира Златовича, который когда-то просто хотел увековечить память о своем друге.

Автор этих строк (Элиягу Эссас) имел честь и радость неоднократно встречаться с равом Меиром Златовичем. А однажды — по торжественному приглашению посетил издательство, огромные типографские цехи и впечатляющие, оснащенные самым современным оборудованием склады. И увидел, где производилась вся эта работа, о которой смело можно сказать, что она не имеет аналогов во всем мире.

Мне не раз доводилось беседовать с равом Меиром о его планах, которых всегда было великое множество. И при этом у меня неизменно возникало ощущение, что передо мной — человек, постоянно испытывающий «голод» на новые проекты и новые идеи, осуществление которых могло бы внести еще больше света в наш еврейский мир. И никогда я не слышал ни одной жалобы на усталость от этой изнурительной работы (по 16 часов в день!), которую он вел. И всякий раз слышал от него, по сути, лишь вопрос: «какой новый проект, на Ваш взгляд, стоило бы запустить в нашем издательстве?».

Он никогда не мыслил категориями «одной книги».

разговор с ментально неполноценным человеком.

«Да» - ответила я отстранённо, словно речь не шла обо мне.

«Это то, что вы хотите сделать?» - он задал этот вопрос, как будто хотел убедиться в моем умственном помешательстве.

В какой-то степени, я и сама была готова так подумать о себе. Даже беглый взгляд на то, что это значит – переехать в Израиль, убивает энтузиазм у самых горячих сионистов. А я тогда не была сионисткой. Вначале мы просто хотели жить поближе к родителям моего мужа, которые жили в Израиле.

Однако одного желания быть поближе к родным еще недостаточно, чтобы сделать этот шаг. Мы с мужем обсуждали тему переезда в Израиль целых десять лет, фактически, со времени нашей свадьбы.

Однако всегда находилась причина, почему пока не стоит ехать.

Однажды я положила спать мою четырехлетнюю дочку. Я села рядом с ней, прислушиваясь к её ровному дыханию и глядя на ее круглые щеки. Она спала, свернувшись клубочком, как только могут спать дети. Она казалась мне такой беззащитной, такой беспомощной, что ко мне подступило чувство беспокойства, естественное, наверное, для каждой матери, готовящейся принять такого рода решение.

Мысли приходили одна за другой. Какой будет ее жизнь? Кто будут ее подруги? Под чьим влиянием будет строиться ее личность? Как повлияют на неё учителя и одноклассники? Какие ценности она получит? Что сформирует ее характер?

Как и любой родитель, я хотела, чтобы мои дети росли с чувством собственного достоинства и с осознанием своего еврейства. Я надеялась, что это – основа личности, и что именно с этими чувствами мои дети будут расти на земле, где каждая сторона жизни, пусть даже в нерелигиозной среде, отражает коллективную еврейскую душу.

Меня внезапно посетила мысль, что для еврея Израиль подобен пище и воде, которая питает его тело. Это неважно, думала я, насколько гостеприимна чужая страна, принявшая еврейские души, она не станет им настоящим домом. Дом – это то, где все знакомо, это связи с людьми, это корни.

Это само собой разумеющееся понимание, что ты, как еврей, каким-то непостижимым образом связан с другими евреями.

Эти мысли заставили меня по-другому взглянуть на наше желание жить близко к родным, на то, что наши дети будут близки к своей *савте* (бабушке). Я думала о том, что мы изучим язык наших молитв, что мы ощутим всю праздничность *Суккота* и сидения в *сукке*, и ещё о том, что там, в Израиле, мы обретем всепоглощающее чувство принадлежности к нашему народу. Мне казалось, что все это гораздо важнее тех преимуществ и комфорта, какими бы важными они ни были, и от которых нам придется отказаться.

В это время отец моего мужа перенес небольшую операцию. Мы также узнали, что мы должны будем платить непостижимую сумму в 22000 долларов за всего полдня пребывания наших троих детей в детском саду. Тем не менее, мы снова занялись нашим отъездом в Израиль. И я, будучи уже на четвертом месяце беременности, погрузилась в изучение всех деталей нашей *алии*.

Когда нашему родившемуся малышу исполнилось три месяца, мы отправились в наше путешествие. Наша семья тогда состояла из семи человек, мы взяли с собой 24 чемодана (чтобы доставить нас и чемоданы в аэропорт, мы должны были взять три машины) и один двадцатифутовый контейнер.

Сегодня, спустя два года со дня нашего переезда в Израиль, я должна признаться, что этот переезд был самый тяжелый в моей жизни. Я не представляла себе, как это тяжело. Мы оставили часть нашей семьи в Штатах, оставили друзей и общину, по которым мы очень скучали. Мы столкнулись с языковым барьером, когда ты лишен самой простой возможности понять, что тебе говорят или выразить себя. Надо было заново строить свою профессиональную карьеру.

Мы оставили в Штатах все, что было так просто и знакомо: каждый уголок нашего супермаркета, привычную для нас образовательную систему, приветливого клерка в банке, нашего детского врача, знакомые лекарства, которые так хорошо помогали, когда дети болели, и многое-многое другое, что составляет ежедневную рутину и что так привычно и знакомо.

И, тем не менее, нет слов, чтобы описать ощущение святости, которое дает Израиль – несмотря на пробки на дорогах, длинные очереди в кассу в супермаркете, агрессивность поведения, которую здесь с симпатией называют словом *хуцпа*. Талмуд учит: «*Эрец Исраэль* обретается через страдания». Но разве это не относится ко всему, что действительно ценно в жизни, к любому нашему значительному достижению?

Мы чувствуем гордость от того, что мы сумели многое преодолеть: культурные барьеры, постоянную угрозу террора, бюрократические препоны, через которые нужно как-то пробиться. Мы совершили этот шаг, и теперь мы обрели честь каждый день жить на земле Израиля – то, о чем поколения наших предков так отчаянно мечтали. Сегодня мы никому не должны объяснять, что такое *Пурим*, *этроги* перед *Суккотом* продаются на каждом углу, много синагог и масса возможностей изучать Тору и расти духовно. В Израиле ощущаешь бесконечную энергию, пульс жизни, исходящий от народа, и испытываешь гордость за то, что мы живем и процветаем, несмотря ни на что, и что по милости Всевышнего - это возможно.

И конечно, невыразимое ощущение радости от того, что ты видишь

своих детей счастливыми, потому что израильтяне не просто хорошо относятся к детям, они любят их!

Они любят ваших детей! Каждый в Израиле, даже мужчины – немножко «еврейские мамы», все они рады помочь тебе советом как растить детей, какое им дать образование, как правильно формировать характер ребенка и т.д. Для наших детей такое культурное окружение гораздо значимее, чем путешествие Алисы в Страну Чудес. Оно позволяет им перманентно ощущать своё еврейство и укрепляет их еврейское самосознание. Жизнь в Эрец а-Кодеш, на Святой Земле, включает в себя очень много - бесконечные военные конфликты, величие жертвующих за неё жизнью, свойственное израильтянам стремление «жить сегодняшним днем», и вечную надежду на избавление. Земля Израиля хранит память величайших духовных религиозных и нерелигиозных титанов, чьи пути скрестились здесь в прошлом столетии. Эрец Исраэль обнимает свой народ и неустанно ждёт каждого из нас, как только может ждать мать, протягивая к тебе руки. Земля Израиля учит нас гордости и уважению к целеустремленности и цепкости нашего народа, который не сдался и который обретает свою жизнь каждый день заново, защищая ее. И в нашем настоящем у нас тоже есть свои герои. Они защищают эту землю для нас, которые живут здесь сегодня, и для тех, кто еще должен сюда вернуться.

Какая-то непостижимая сила этого места дала мне такую энергию, которую я никогда в жизни прежде не испытывала. Да, сегодня, как и прежде, мне знакомы все уголки нашего супермаркета, у нас очень хороший детский врач, у нас хорошие и приветливые соседи, которые присматривают за моими детьми, играющими в песочнице рядом с домом. Каждую неделю мы с радостью ездим к бабушке, и я устроилась на хорошую работу. И все это пришло к нам вместе с благословением и теплотой Божественной руки.

Сара Азулай

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

Лосось с розмарином.

Ингредиенты:

*Филе 1 лосося
Ветка розмарина
2 ст.л. оливкового масла
1 лимон
2-3 зубчика чеснока
Соль, перец, по вкусу*

Способ приготовления:

Промыть рыбу (не снимая кожуру), посолить, замочить в лимонном соке, оставить на полчаса. Промыть, положить в форму для выпечки, добавить масло, мелко нарезанный розмарин, чеснок, соль, перец, плотно закрыть фольгой

Выпекать в духовке от 20 до 40 минут

Сарра Манн

Люксембург

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Как поется в детской песенке:

-Ужасно интересно, все то, что неизвестно...

В главе Хукат описывается закон о рыжей корове. Ну, не совсем о ней, а о ее пепле, ну не совсем о ее пепле, а о том, как и для чего его использовать.

И вот тут то и начинается самое интересно-неизвестное...

-Что ? Зачем и почему?

Ничего я не пойму!

Ладно я-не дорос, но у всех возник вопрос...

-Что ? Зачем? Как же так?

Это непонятно так...

Что же это за законы, если нужно выполнять, ничего не понимая...

Или это важно так???

-Я ответ вам дам такой.

Он не сложный, не простой.

Все не можем мы понять.

Нам достаточно принять:

Если есть такой закон-значит очень важен он!

Как до друга достучаться?

Может надо постучать?

Ну, а если не услышит, может нужно палку взять???

НЕТ! Милее всяких ссор задушевный разговор.

Как скала дала ВОДЫ, ВЕРА даст свои плоды.

Чистым сердцем, добрым делом.

Мир чини своим примером!!!

Думаю, стоит поразмышлять над событиями главы Хукат вместе со взрослыми.

Шаббат шалом

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Берахот*

Лист 62 часть 1

На нашем листе Талмуд, продолжая исследовать содержание Мишны (см. на сайте [обзор первой части листа 54](#)), в которой, как мы знаем, рассматриваются различные ситуации, попадая в которые человеку следует произносить определенные *берахот* (множественное число от слова *бераха* - «благословение»), делает важное обобщение. И состоит оно в том, что законы Торы охватывают буквально все сферы человеческой жизни, включая, казалось бы, самые интимные - когда человек остается наедине с собой, и никто его не видит.

Главный вывод из этого - и в скрытых от посторонних глаз проявлениях каждый из нас должен заботиться о многих вещах. В частности - о том, чтобы оберегать святость мест, где концентрируется высокая духовность, о том, как его действия могут отразиться на «равновесии» духовных миров, о том, чтобы не оскорбить чувства других людей своим поведением, не нанести им моральный ущерб и т.п.

Всем известно, к примеру, что в области **интимной жизни** Тора дает весьма конкретные рекомендации, четко определяя, какие связи - запрещены. В Торе читаем: «Наготу дочери твоего сына и дочери твоей дочери не открывай, ибо **они** - твоя нагота» (*Ваикра*, гл. 18, ст. 10). Есть в Торе и такое указание: «Наготу жены и дочери ее не открывай, дочь сына ее и дочь дочери ее не бери, чтобы открыть их наготу, ведь они - родственники, и это - разврат» (*Ваикра*, гл. 18, ст. 17). И еще: «...Человек, который возьмет женщину и ее мать, а это - разврат, огнем будет сожжен...» (*Ваикра*, гл. 20, ст. 14).

Тщательно анализируя тексты Торы, Учителя выстраивают перечень запрещенных связей (см. на сайте [обзор листа 75](#) трактата *Санъедрин*). Но и этого, чтобы оградить людей от возможных ошибок, им недостаточно. Они исследуют содержание первоисточников в поисках указаний, как нужно вести себя, вступая в **«законную» интимную связь**. Ибо и в этом человеку следует проявлять осмотрительность - чтобы не обидеть партнера, не оттолкнуть ее от себя, чтобы она не испытывала чувство неловкости.

Вывода подобные этические правила, наши Учителя сами были примером, воплощая данные принципы в собственной жизненной практике.

Так Талмуд рассказывает на нашем листе, что рав Шмайя, ложась в постель, подолгу разговаривал с женой, создавая атмосферу непринужденности. Чтобы расположить ее к себе, и не было бы между ними недомолвок, которые могут препятствовать полноте в выражении чувств, он в «полуночной» беседе сглаживал «шероховатости» в их отношениях, которые могли возникать за день. И во все, в каждом действии своем, он старался быть максимально тактичным. Ведь даже малейший намек на грубость мог обидеть ее, и тогда наслаждение, которое должен испытывать каждый партнер, не будет обоюдным (см. на сайте также ответ [«В интимной жизни все ли допускается?»](#) - в разделе «Спроси у раввина»).

Не обходят стороной Учителя и вопросы отправления естественных надобностей. На этот счет тоже существуют выведенные ими определенные правила.

Если человек справляет нужду в закрытом помещении, - разъясняет Талмуд, - не имеет значения, в какую сторону человек поворачивается. Если же - в открытом пространстве (в поле, например), важно чтобы он не поворачивался в сторону Храмовой горы (место, где стоял Иерусалимский Храм). И это касается не только тех, кто живет в Иерусалиме и не только тех, кто живет в *Эрец Исраэль*, но и тех, кто находится за границей.

Справив нужду, - наставляют Учителя, - нужно вытираться левой рукой, и ни в коем случае - не правой.

Почему именно - правой? - спрашивает Талмуд.

И отвечает: потому что в правой руке человека - большая концентрация высокой духовности, нежели в левой.

Анализируя данный вопрос, **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век) открывает в нем иную грань Истины, в сущности, подтверждающую объяснение, которое дает Талмуд.

Тора, - говорит он, - была дана еврейскому народу на горе Синай - «правой рукой». Ибо сказано в ее тексте: «Из правой руки (Всевышнего) - огонь Торы им (еврейскому народу)» (*Дварим*, гл. 33, ст. 2).

То есть - поскольку человек создан «по образу и подобию Творца», то именно правая человеческая рука содержит духовность наивысшей концентрации.

Недаром мы за столом держим ложку в правой руке. Правой рукой наматывают ремешки *тефиллин* (см. на сайте ответ [«Как правильно надевать тефиллин»](#)).

Если человеку надо указать что-то в тексте Торы, - добавляет **рав Нахман** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 3-й век), - он должен сделать это правой рукой.

Находясь в туалете, - отмечает раби Танхум бен Ханилия, - несмотря на то, что никто тебя там не видит, надо проявлять максимальную скромность. Кто скромнее в отхожих местах, тот спит спокойно. А, кроме того, такой человек оберегает себя от укусов скорпионов и змей, а также - от воздействия темных сил.

В Тверии, - сообщает Талмуд, - был такой туалет, где водилась «нечистая сила». А нечистая сила, как известно - «рассадник» *тумы* (духовной нечистоты; подробнее о значении термина - см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения). И это нам - предупреждение: в нечистом месте надо опасаться темных сил, которые даже днем (обычно они действуют по ночам) могут «напасть» там на человека и навредить ему. Подобные случаи - бывали.

Чтобы оградить себя от этого, - наставляют **раби Ами** (один из самых выдающихся учеников **раби Йоханана** - крупнейшего Учителя Талмуда в *Эрец Исраэль*; 3-й век) и **раби Аси** (коллега и современник раби Ами), - в отхожем месте необходимо вести себя скромно и ни в коем случае не разговаривать. А перед тем, как войти в туалет - просить милости у Всевышнего.

Выйдя из туалета, - наставляют Учителя, - нужно совершить *нетилат ядаим* (омовение рук), а после этого прочесть соответствующее благословение, поблагодарив Творца за то, что избавил от всякого рода неприятностей и создал человека таким образом, что его организм действует, как «отлаженный механизм».

Все, что сказано здесь, - подчеркивает в заключение Талмуд, - законы Торы, которые нужно изучать и следовать им...

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 בס"ד

Не в субботу и праздники

Meir FIX Phone

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

