

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

«РЕЭ»

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 «Реэ»—3****Вопросы раввину—6****Живая Тора — 11****Здоровый образ жизни—12****Культура. Личность. Этика—13****Женская рубрика—14****Мир Вокруг Нас — 16****Детская страничка—18****Лист Талмуда—19****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:****Залина Мошкович, Лея Эльман****Сара Манн, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Эфрат Шалем,****Елена Демидова, Шломо Фрейдкин****Художник:****Мария Журавлёва****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hafetz.haim@outlook.com****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****едельная глава Реэ дает ответы на очень болезненные вопросы.****«Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие. Благословение, чтобы внимали вы заповедям Господа, Б-га вашего, какие я заповедую вам сегодня; И проклятие, если внимать не будете заповедям Господа, Б-га вашего, и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня, чтобы ходить за божествами чужими, каких вы не знали.»****Всевыш-ний дал нам возможность делать выбор, открывая механизм благословения и успеха.****Итак, чтобы стать счастливым, нужно просто сделать выбор в пользу добра, в пользу правильного поведения, которое раскрывается в Торе. Для того Тора нам и дана, чтобы мы выбрали жизнь и благословение, улучшали мир и преобразовывали его, исправляли ошибки...****Если мы выбираем обратную дорогу, то перед нами лежит выбор ведущий к катастрофе.****Возникает вопрос: Если человек знает как добиться благословения и успеха, то почему же вокруг нас мы видим сотни и тысячи людей, выбирающих обратную дорогу?****Потому, что так удобно и комфортно!****Что за «божества другие, упоминающиеся в первых фразах нашей главы?****Этих божков миллионы! Одни из наиболее известных «божков» - это поклонение деньгам, почёту, гордыне.****Все это как пар, который по факту ничего не стоит... за всем этим звонкая тишина и пустота..****Наша задача сегодня выбрать благословение, выбрать Тору, серьёзную молитву и добрые дела, жить, как нам велел Всевыш-ний, ведь ничего в мире не происходит без Творца.****Мы должны стараться делать наш пока несовершенный мир намного добрее и целостнее...****Шаббат шалом!****Элиэзер Фрейдкин**

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ «РЕЭ»

ГЛАВА «РЕЭ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 11, ст. 26 - гл. 16, ст. 17.

Почему она так называется?

По первой фразе, в которой сказано: **«Смотри, Я даю тебе сегодня [выбор]: благословение (браха) или проклятие (квала)...**».

Смотри на иврите - реэ.

Первая же фраза нашей главы дает понять, что речь пойдет о том, какой Высший смысл вкладывается в слова «свобода выбора». Мы говорили об этом в обзорах предыдущих лет (см. на сайте, в частности, **обзор недельной главы Реэ**, первый годовой цикл). Совершенно очевидно, что благословение заслужит тот, кто в этом мире руководствуется Волей Творца. В противном случае человека ждет - «проклятие».

Но это - в общих чертах. В нашем нынешнем обзоре мы сосредоточим внимание на обсуждении негативной стороны темы. Очертим ее границы, приведя фрагмент из нашей главы, где сказано: «Когда истребит Всевышний твой, народы, к которым ты идешь, чтобы изгнать их от себя, и ты изгонишь их, и поселишься в стране их, остерегайся, чтобы не попал ты в ловушку, следуя им, после того, как уничтожены они будут перед тобой, и чтобы не обращался ты к богам их, говоря - как служат народы эти богам своим, так и я буду делать. Не делай так Всевышнему твоему, ибо все, что мерзко для Всевышнего, то что ненавидит Он, делали они богам своим; ведь даже сыновей своих и дочерей своих сжигают они на огне богам своим» (*Дварим*, гл. 12, ст. 29-31).

«Смотри, Я даю тебе сегодня [выбор]: благословение (браха) или проклятие (квала)....»

И самое омерзительное, как отмечается в приведенной выше цитате - приношение в жертву человеческих существ вообще и детей - в частности.

Однако анализ источников показывает, что не все так просто, как кажется. В Танахе (книга **Мелахим**) описывается, например, случай, когда подобного рода жертвоприношение принесло положительный результат.

Прочтем этот короткий отрывок: «И увидел царь Моавитский, что в битве (враг) одолевает его... И взял он сына своего, первенца, который должен был стать царем вместо него, и принес его во всеожжение на стене. И разгневался Творец гневом великим на израильтян, и они отступили и возвратились в страну» (Танах, вторая книга **Мелахим** - «Цари», книга 2, гл. 3, ст. 26-27).

Мидраш (**Танхума, Тиса**, 5) поясняет, что Мэйша, царь моавитянский, вспомнил историю Авраама, который ради Всевышнего не

только своей жизни не жалел, но готов был даже лишиться единственного, столь долгожданного сына. По велению Творца, как мы помним, Авраам повел Ицхака на гору Мория. И был уже разложен костер... Но Всевышний, выяснилось, гибель

Ицхака не планировал. Он лишь хотел испытать, насколько Авраам предан Ему. И эта, продемонстрированная на горе Мория, преданность Авраама снискала ему особое расположение Творца.

Мэйша решил, что заслужит гораздо большего, если действительно пожертвует своим сыном, к тому же - наследником. Выстроенная им логическая цепочка, похоже, правильной - его жертвоприношение принесло желаемый эффект: «И разгневался Творец гневом великим на израильтян, и они отступили и возвратились в страну»...

В Талмуде приводится дискуссия, развернувшаяся между великими Учителями Талмуда первого поколения (3-й век) -

Равом и **Шмуэлем**. Один из них говорит, что Мэйша принес в жертву сына - Всевышнему. Другой, открывая иную грань Истины, свидетельствует, что это был акт идолопоклонства.

Исследуя позиции этих великий Учителей, Талмуд приходит к такому выводу: если мы берем за основу рассуждения точку зрения, согласно которой Мэйша принес жертву -

По интерпретации комментаторов (см., в частности, комментарии к этому фрагменту **Рамбама** - раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания - Египет, 12 век) этими словами Торы выражен запрет служить Всевышнему, используя модель идолопоклонства. Однако и эта интерпретация нуждается в уточнении, конкретизации. Ибо возникает вопрос: почему Всевышний придает такое большое значение запрету на идолопоклонство?

Что именно идолопоклонник делает не так?

Допустим, сами ритуалы идолопоклонников по форме - правильны. Ошибочна лишь направленность служения. Ибо оно посвящается не Всевышнему, но каким-то силам или объектам материального мира. И это - не более, чем самообман. Потому что предмет его поклонения, а следовательно и все связанные с ним действия - полная бессмыслица. И если это так, неясно - что же вызывает у Творца столь сильное неприятие?

Но в том-то и дело, что Всевышний, прежде всего, не приемлет **способы служения** идолопоклонников и предостерегает евреев от того, чтобы практика ритуалов идолопоклонников проникала в порядок их служения Всевышнему. Творец, подчеркивает Рамбам, выразил Свое отвращение скорее **к методам служения идолопоклонников**, нежели к ошибочному объекту их служения. Сам процесс служения для Всевышнего - отвратительный, омерзительный акт.

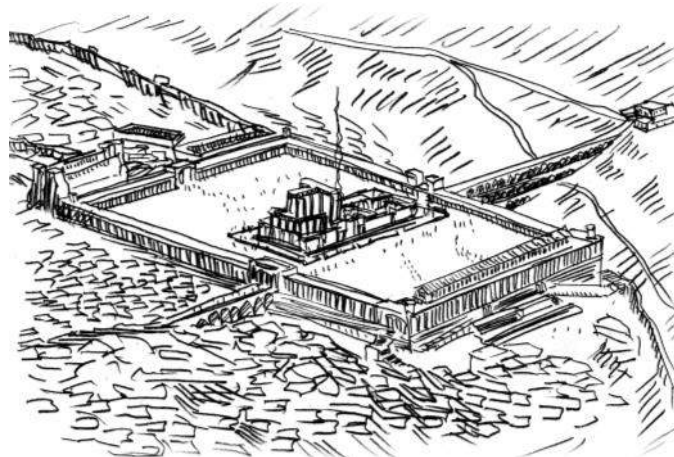
Всевышнему, весь фрагмент - логичен, и объяснимы слова: «И разгневался Творец гневом великим на израильтян, и они отступили и возвратились в страну» (Танах, вторая книга **Мелахим** - «Цари», книга 2, гл. 3, ст. 27), в противном случае фраза эта как будто бы «выпадает» из контекста.

Талмуд, получается, вполне допускает мысль, что Всевышний мог принять жертву Мэйши. Но ведь сам Творец объявил подобные жертвы «мерзостью». Как же тогда все это понимать?

Попробуем проникнуть в психологию идолопоклонника. Почему, собственно, по его представлениям, он надеется, пожертвовав собственным ребенком, получить покровительство своего божества? Ответ на вопрос очевиден: нет большего достояния в семье, чем ребенок. Принесение в жертву самого дорогого, что у тебя есть - **наивысшее проявление преданности**, высшая степень признания «всесильности» божества. Иными словами, идея жертвоприношения детей основана на предположении, что божество (высшая сила) получает удовольствие и страстно желает признания. Логика проста: если я демонстрирую свое признание, **то в ответ получу награду**. В конце концов, если божество существует, почему бы ему не предпочесть меня, готового ради него на жертвы, тому, кто его не признает? И чем выше степень признания, тем большее воодушевление оно должно вызвать у того, кому предназначено.

Теперь нам легче понять, почему Всевышний подчеркивает свое неприятие именно этой формы идолопоклонства - в концепции, на которой она основана, есть определенная правда.

Все, что Всевышний сотворил в этом мире, Он сотворил во славу Его, как написано: «Каждого, названного именем Моим и во славу Мою сотворил Я...» (Танах, книга **Иешайи**, гл. 43, ст. 7). А в Торе об этом сказано: «Всевышний будет царствовать во веки веков» (**Шемот**, гл. 15, ст. 18).

Комментаторы объясняют, что все существующее черпает свой жизненный потенциал из своей способности отражать существование Всевышнего. Цель создания - снискать признание Творца. Мы, по сути, ничего не можем Ему предложить, кроме нашего признания. Действительно, в созданном мире, который постоянно нуждается в энергетической «подпитке» Небес, ибо любая наша деятельность становится возможной только благодаря той энергии, которая, спускаясь с Неба, входит в каждого из нас, единственное, что мы можем сделать - это признать Творца и подчиниться Его воле...

Поскольку Всевышний дал нам свободу выбора, наше признание становится «альтернативным».

С другой стороны, признание - единственное, что Всевышний не может создать для себя Сам. Но для того, чтобы признать, что только Всевышний управляет миром, только - Он один, требуется определенный интеллект. А свободой выбора и интеллектом обладает единственное существо из всех созданных Им «объектов» - человек. Поэтому задача

Вселенной - **предоставить человеку информацию**, усвоив которую, он мог бы сделать вполне определенные выводы - осознать существование Всевышнего и признать факт, что Он создал мир и полновластно управляет им.

Но тогда тем более легитимен вопрос: почему человек, в знак наивысшей степени признания Всевышнего готовый пожертвовать своим сыном, совершает акт «мерзости»? Ведь именно этого, казалось бы, требовал Творец от Авраама. Ведь за готовность принести в жертву самое драгоценное Авраам снискал милость Творца, а заслуги Авраама до сих пор в определенной мере защищают весь еврейский народ...

Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны будем рассмотреть две концепции служения Всевышнему, описанные в еврейских источниках.

В Мидраше (**Берешит раба**, гл. 45, ст. 1) говорится, что заповеди, регламентирующие служение Всевышнему, даны человеку, чтобы он имел возможность раскаяться в дурных поступках и духовно очиститься. То есть, выполняя **мицвот** (заповеди), опять же **сам человек и получает плоды** своей деятельности - очищается, получает благословение. Всевышний ничего в результате не приобретает. Такова первая концепция.

Вторая - дается в книге **Зо́гар**, где, в частности сказано: «Отдавайте силу Всевышнему: над Израилем величие Его и мощь Его в Небесах» (**Бо**, 326). То есть, согласно этой концепции, в моменты, когда народ Израиля совершает несправедливые поступки, тем самым он уменьшает Силу Всевышнего. Верно и обратное: когда народ Израиля находится на высоком уровне духовности, это сообщает Всевышнему дополнительную силу.

Как в еврейской традиции «уживаются» две диаметрально противоположные точки зрения?

Рав Хаим из Воложина, ученик **Виленского Гаона** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном - почетнейший титул - за исключительные знания всех разделов Торы и праведность) в своем труде **Нефеш а-Хаим** описывает два типа отношения к Творцу.

Первый тип - это отношение Нему, как к другу. Конечно же, Всевышний - Создатель Вселенной, и Его интеллект не идет с нашим ни в какое сравнение. Однако то обстоятельство, что мы, простые смертные тоже обладаем интеллектом, все же позволяет нам обращаться к Нему как к другу - несмотря на то, что нас отделяет от Него огромная «дистанция». Чтобы лучше понять суть этой идеи, приведем такой пример: в детстве человек, скажем, учился в одном классе и дружил с мальчиком, который впоследствии стал президентом Соединенных Штатов; сегодня, при встрече, он все равно будет общаться с ним, как с другом детства... Этот тип отношения выражает, по сути, концепцию, изложенную в книге *Зо́ар*.

Но вместе с тем мы прекрасно осознаем, что нам не дано постичь сущность Всевышнего, ибо Он - вне временных и пространственных измерений. С этих позиций Творец абсолютно «равнодушен» к нашим «временным» и «пространственным» проявлениям преданности. Эту сторону взаимоотношений с Творцом и отмечает Мидраш (второй тип отношения к Всевышнему).

Так что, в действительности между двумя концепциями служения Всевышнему нет никакого противоречия...

Подчеркнем, что книга *Зо́ар* предлагает относиться к Творцу как к Создателю Вселенной. Ведь это подразумевает, что Он заинтересован, чтобы его творение успешно развивалось в нужном направлении. А значит, все, что мы делаем, имеет для Него очень большое значение.

Вселенная, для поддержания существования, постоянно нуждается в получении Небесной энергии, а каждая порция этой **энергии аккумулируется в результате наших действий**, которыми мы демонстрируем наше признание: Всевышнего - Создателя всего сущего, и только Он один управляет миром. Если мы охотно признаем это и от всей души просим Его ниспослать нам жизненно необходимую энергию, возникает образованный нашим признанием особый канал, которые обеспечивает нам ее получение.

Но что происходит, если в человеческом восприятии вселенная - мир, существующий, независимо от Творца, некая самодостаточная система?

В этом случае мы как бы прикрываем возможность поступления с Небес свежих пор-

ций энергии. Вселенная устроена таким образом, что нам, людям, отведена в не роль «посредников», поддерживающих связь между Создателем и Его созданием.

И мы выполняем эту задачу, реализуя добровольные акты служения Творцу - чтобы открылись новые каналы, через которые Всевышний сможет обеспечивать Вселенную энергией, необходимой для такого ее функционирования, которое соответствовало бы замыслам Творца. Верно и обратное: та часть Вселенной, которая не в состоянии восстановить свою связь с Источником, не сможет существовать - по той причине, что она лишена возможности получать необходимую для ее существования энергию...

Именно в свете всего, что только что было сказано, мы и должны интерпретировать фразу: «Все создано для славы Его».

Таким образом получается, что функция служения Всевышнему состоит в фокусировании человеческого интеллекта на задаче восстановления связи между Вселенной и Источником ее существования. Своим служением мы даем Ему возможность обеспечивать нас средой нашего обитания. Такова Его воля, которую Он выразил, создавая Вселенную.

А теперь представьте акт служения, который, будучи якобы наивысшим проявлением признания существования Всевышнего, на деле олицетворяет собой отделение Вселенной от Творца. Несомненно, подобные действия «в глазах» Всевышнего - «мерзость». Прежде всего, потому, что не помогает достижению цели, но - разрушает связь с Творцом. Именно это и происходит, когда в жертву приносят человека...

Почему мы говорим, что убийство - акт отделения Вселенной от Создателя?

Люди - единственные существа, способные связывать Вселенную с ее Источником. Каждый человек - выражение этой связи. Поэтому жизнь и интеллект человека - священны, ибо **только через них Небесная энергия приходит в этот мир**.

Когда родитель жертвует своим ребенком или община - одним из своих приверженцев, это, по сути, посягательство на владение Небесным ресурсом. Кроме того, человек может пожертвовать лишь тем, что ему принадлежит. Но жизнь личности - «имущество» Всевышнего. Отсюда вполне очевидно, разрушать то, что полностью принадлежит Всевышнему и считать при этом свои действия актом Его признания и демонстрацией высшей преданности - абсурд.

Тест, которому подвергался Авраам, выражал, по сути, отказ Всевышнего от человеческого жертвоприношения. Готовность Авраама принести в жертву своего любимого сына действительно был актом высочайшей преданности, но само убийство, как акт служения - «мерзость» для Создателя. Ребенок - самое большое достояние в семье, но он - собственность Творца. Приношением может быть животное или растение (прим.: хлебные приношения), потому что Всевышний отдал их человеку, чтобы он использовал их как средство установления связи со Всевышним. Но человеческое приношение - извращение смысла и цели человеческого существования в этом мире. Дух Творца живет в интеллекте человека, и приношение человека - это, по сути, разрушение ощущения Всевышнего.

Но как же получилось, что жертвоприношение Мэйши спасло его от поражения? Мерзость человеческого жертвоприношения происходит

от величия признания и преданности, которую он демонстрирует, - говорит Радак (рав Давид Кимхи; известный комментатор Танаха, Испания, конец 12-го века). - Чем выше духовная сила акта, тем больше вреда приносит это извращение. Но саму преданность, с которой Мэйша осуществил свое служение, нельзя не признать.

Всевышний вел израильтян к чудесной победе над моавитянами. И помощь Его, сама по себе - проявление мощной связи между Всевышним и народом Израиля. Жертвоприношение Мэйши заключало в себе наивысшую степень посвящения и преданности Всевышнему. И хотя его жертвоприношение не могло установить связь между Всевышним и Мэйшей, но его (Мэйши) «посвященность» Творцу показала израильтян в очень невыигрышном свете, ведь израильтяне в своем служении в тот период даже не приближались к такому уровню преданности.

И тогда «атрибут правосудия» сказал перед *Кисэ а-Кавод* (Центр Управления миром): «Как Ты можешь совершить чудо и дать победу израильтянам над человеком, настолько преданным Тебе? Это правда, что его служение - мерзость. Но не должен ли Ты потребовать от израильтян, которые добровольно взяли на себя задачу восстановления связи между миром и Тобой, гораздо большего рвения в служении Тебе, прежде, чем излить на них энергию, необходимую им для победы? Какой смысл дать энергию для совершения чуда, призванного принести поражение человеку, который только что продемонстрировал необычайную преданность, посвятив Тебе самое дорогое, что есть у него в жизни - своего сына? И ради кого? Ради израильтян, которые позволяют допускать идолопоклонство в своей среде и служат Тебе без всякого воодушевления?».

Подобную «расстановку сил» мы наблюдаем и в наши дни.

Действия арабских террористов-самоубийц уносят еврейские жизни. Как Всевышний допускает гибель ни в чем неповинных евреев? - спрашиваем мы.

Но посмотрим правде в глаза и увидим, что деятельность этих террористов-смертников по сути - **повторение ситуации с Мэйшей**. Во имя своей победы арабы приносят в жертву своих сыновей. Нет большей мерзости в глазах Всевышнего, чем человеческое

жертвоприношение. Но такой акт служения, тем не менее - выражение высочайшей преданности идее.

И вот атрибут правосудия наблюдает за происходящим. «Где еврейское самопожертвование, которое могло бы перевесить это проявление высочайшей преданности? - вопрошает он **перед Кисэ а-Кавод**. - Где те евреи, которые служат Всевышнему с тем же рвением и преданностью и готовы пожертвовать своими жизнями во имя служения Творцу? Как евреи могут продолжать жить обычной жизнью, заботясь о материальном благе, перед лицом демонстративного самопожертвования, которое совершают их враги? Разве они заслужили, чтобы Ты даровал им чудесное избавление от террористов-самоубийц?».

Быть может, для того, чтобы обеспечить себе защиту Всевышнего и победить, каждому из нас следует пересмотреть свои позиции и проявить больше рвения в служении Ему?..

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим, Израиль

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как поступать, если врач назначает некашерные лекарства?

Добрый день, уважаемый раввин.

Как поступать, если нерелигиозный врач (хоть и еврей) назначает некашерные лекарства? Каждый раз спрашивать у раввина? Но и так известно, что если лекарство животного происхождения, то оно - некашерно.

Спасибо.

*Rachel
Россия*

Еврей, как известно, должен питаться только кашерной пищей (то есть — такой, которая по установленным в Торе правилам, пригодна ему для еды). Но у него есть возможность делать это, как очевидно — только при жизни. И если он пренебрегает собственным здоровьем и не принимает лекарства (которые в принципе могут ему помочь — в этом ответе у нас нет причин сомневаться в **правильности рекомендаций врача**), пусть и из-за некашерности данного лекарственного препарата — он подрывает саму основу еврейской жизни. Ведь разрушая здоровье, он сокращает свою жизнь, уменьшает возможности выполнять заповеди. И это не назовешь чем-то малозначительным.

А как же быть с заповедью, повелевающей употреблять только кашерную пищу?

Она, безусловно — очень важна. Что же касается приема лекарств в контексте Вашего вопроса — на этот счет существует два основных правила:

1. Надо выяснить у врача, есть ли синтетические (то есть неживотного происхождения) аналоги предлагаемого им препарата.

Иногда, чтобы вопрос, обращенный к врачу, был сформулирован грамотно, правильно и конкретно — можно предварительно ознакомиться с соответствующей информацией, размещенной на имеющих хорошую репутацию медицинских сайтах в интернете.

2. Нужно помнить, что основной запрет на некашерную еду строится на том, чтобы не было возможности получать удовольствие от вкуса этой пищи.

Поскольку лекарства, как правило — горькие (поэтому таблетки обычно помещают в нейтральную синтетическую оболочку), проглатывая такую таблетку с некашерным содержимым, мы не нарушаем законы кашрута.

Чтобы не было недоразумений, подчеркну, что это разрешение относится только к лекарствам. А вот не вкусную, даже с отвратительным вкусом еду, если она некашерна — есть нельзя.

Подведем предварительный итог.

Если врач, в ответ на Вашу просьбу о синтетическом аналоге, подтвердит, что такое лекарство существует и выпишет рецепт на этот препарат — именно его для лечения и нужно использовать. Если же такой возможности нет — надо принимать лекарство, изначально предложенное врачом (см. пункт 2).

Иногда врачи рекомендуют какие-либо средства под общим названием «натуропатия», в число которых могут входить даже продукты питания.

Многие натуропатические средства не относятся к категории горьких таблеток. Это могут быть — сиропы, настойки и т.д. Не говоря уже об обыкновенных пищевых продуктах, способных улучшить состояние больного.

Поэтому все, о чем говорилось в пункте 2 к таким средствам — не относится. Ведь зачастую это вполне приятные на вкус снадобья.

Как быть в таком случае?

Тут уже требуется — более четкий диагноз врача, который должен определить и сказать, представляет ли состояние больного конкретную опасность для жизни, пусть даже и **небольшую вероятность опасности** (на иврите — *сафек пикуах нефеш*).

Если дело обстоит именно так — принимать такое средство совершенно необходимо (если, конечно, принцип, изложенный в пункте 1, результата не дал).

Если же состояние больного не определяется как *сафек пикуах нефеш* — лучше поискать иные пути лечения. И этими средствами — не пользоваться.

Автор текста Элиягу Эссас

Откуда столько людей с нетрадиционной ориентацией?

Как вы думаете, почему существуют геи и лесбиянки?

И ведь их немало. Если мужчина и женщина по замыслу

Творца предназначены друг другу, то откуда же столько людей с нетрадиционной ориентацией?

Можно, конечно, сказать, что их нет, что это просто развратные люди и т.п. и т.д. Однако, как мне показывает мой собственный опыт, они ничем не отличаются от натуралов. Такие же люди, со своими достоинствами и недостатками. Нет в них ничего особенного, что выделяло бы их среди других, не считая, разумеется, сексуальную ориентацию. И многим никто и ничего не пропагандиро-

вал, эти люди просто уже чувствовали свое влечение, кто-то с детства осознал, а кто-то позже.

Таких людей пытались лечить, но бесполезно, это не помогало. Они не становились натуралами по-настоящему, могли притвориться, чтобы от них отстали, не более. И сейчас многие скрываются, создают фиктивные браки с людьми противоположного пола.

*Татьяна
Россия, Москва*

Душа человека необычайно многопланова и многогранна. И это еще — самое малое, что можно сказать о душе.

Впрочем, можно еще говорить и о том, что человек рождается с самыми разнообразными наклонностями, интересами, потребностями и другими индивидуальными характеристиками души. Всем нам это известно, и для того, чтобы это знать и понимать — не требуется огромный жизненный опыт.

Бывает, что некоторые наклонности и интересы могут в той или иной степени проявиться даже у малолетнего ребенка. Другие в раннем детстве заметить трудно, а порой — и вовсе невозможно. Они постепенно открываются в годы юношества, а то — и в более поздние периоды жизни человека.

Так или иначе, мы наблюдаем, что кто-то проявляет особый интерес к земледелию, кто-то — к созданию механизмов и управлению ими. Есть люди, склонные к абстрактным размышлениям (например — к математике), к отображению чувств и переживаний в поэзии и/или прозе, к музыке, живописи и т.д.

И опять же, все это, как очевидно — самое малое, что можно сказать о людях. И, конечно же, счастлив человек, который в своей трудовой, общественной деятельности, да и просто в повседневности — может реализовать те наклонности и задатки души, с которыми он родился.

При этом, выражение «с которыми он родился», означает — «с которыми он пришел в этот мир, чтобы улучшить его». По крайней мере — не разрушить. Сам же факт рождения подразумевает, что его, его душу, прислали в некую командировку в наш мир. И «рамки» этой командировки определяет Тот, кто его сюда послал. И потому в жизни можно делать все, что заблагорассудится,

кроме того, что делать — нельзя. Ведь над склонностями души человека стоит Тот, кто создал эту душу.

Поясню на примерах из других областей, а потом перейдем — к Вашему вопросу.

Склонность к пластическому искусству не означает, что художнику и скульптору разрешается рисовать, высекать, например, в мраморе (или изготавливать из любого другого материала) «копии» человека. Или — воссоздавать объекты идолопоклонства. И сколько бы человек не утверждал, что у него врожденная склонность к живописи, писать, скажем, иконы ему все равно — запрещается.

Или, допустим, у человека есть склонность к медицине. Но ведь это, безусловно — не предполагает, что ему можно разрешить ставить эксперименты, противоречащие медицинской этике.

И вот, представим себе, что человек в процессе своей деятельности (будь то художник, скульптор или, например, врач, как в приведенных выше примерах) поступает так, как поступать запрещается. Оправдывая себя тем, что он, дескать, родился с «такими задатками». На это ему надо ответить, что склонности человека — лишь некий фрагмент сложной мозаики его души. А командировали его, его душу в наш мир не для того, чтобы он реализовал **каждую деталь** этой мозаики. Но для того, чтобы он в рамках всего этого мозаичного комплекса — выбрал **разрешенные** пути. Те, что ведут к улучшению этого мира, и ни в коем случае — не к его разрушению».

Тут следует подчеркнуть, что определения «улучшение» и «разрушение», конечно же — не придуманы нами. Они даны человечеству — самим Творцом мира.

А теперь — к теме, выдвинутой Вами на обсуждение.

Нет смысла спорить о том, рождается человек со склонностью к интимной близости с представителями своего пола, или приобретает их впоследствии. В качестве исходной позиции возьмем соображение, что индивидуума такие задатки — от рождения. Но ведь это и есть та самая деталь мозаики его души, о которой мы говорили выше. Что, естественно, означает, что, строя свою жизнь правильно и грамотно, внося в свое существование духовность и относясь к себе и к собственной душе со всей серьезностью — человек способен стать таким, что им можно будет только гордиться.

Несомненно, ему, с означенными выше врожденными задатками, будет значительно труднее, нежели многим другим людям, идти по жизни верной дорогой. Но в преодолении таких и разнообразных других трудностей — и раскроется красота его души, красота его человеческой личности.

Вывернуть на правильный путь и не сворачивать с него, еще раз повторю — очень непросто. И в данной сфере это всегда было трудно, явлению, о котором мы говорим — тысячи лет. А сегодня, в наши дни — еще труднее. Потому что вследствие тех или иных духовных волн космического масштаба на Земле укрепляется легитимация таких форм интимных отношений, а во многих обществах и общественных группах — это даже пропагандируется и выдается даже за некий «идеал». Если не для всех, то, по крайней мере — для многих.

Поэтому сегодня жить правильно — действительно трудно. И молодым людям, которые лишь начинают строить свою жизнь, да и — вообще, всем.

Однако закончу этот свой ответ — на позитивной, оптимистической ноте.

Душа человека спускается в командировку в наш мир не только с определенными склонностями и задатками, но и — с обязательным потенциалом, позволяющим разобраться в сложной мозаике собственной души. И — найти именно ту дорогу, которая хороша в глазах Всевышнего и по оценке окружающих его людей....

Автор текста Элиягу Эссас

Если решишь на гиюр — смогу ли сохранить профессию историка?
Здравствуйте!

Я, нееврей, интересуюсь иудаизмом, и в будущем не исключаю гиюр.

Меня интересует вопрос, можно ли будет, когда я решишь на такой шаг, работать там, где я всегда предполагал.

У меня историческое образование, но в связи с тем, что еврею следует всегда избегать каких-либо элементов, связанных с другими религиями, я сомневаюсь, что возможно в дальнейшем работать учителем истории в обычной общеобразовательной школе, либо в архивах и музеях.

Преподавая историю, невозможно совершенно не касаться упоминания других религий. В музеях могут быть предметы, имеющие хотя бы опосредованное отношение к другим религиям, и в архивах сохранились документы, хотя бы не напрямую связанные с другими религиями.

Нужно ли в этом случае задумываться о другой профессии?

Кроме того, меня интересует другой вопрос. Если книги, содержащие какой-либо намек на идолопоклонство, строжайше запрещено читать еврею, то попадают ли в эту категорию монографии по культуре средневековой Европы, написанные нееврейскими авторами? Ведь в случае рассмотрения культуры данного региона нельзя не коснуться, хотя бы не напрямую, христианства, а также учебники нееврейских авторов, кратко упоминающие другие религии в связи с политической и экономической историей различных стран.

D.

Россия, Белгородская область

Вы задали очень серьезный, непростой и в определенной степени даже — болезненный вопрос.

И сами при этом, в общем-то, чувствуете проблематичность ситуации.

Над Вами, как мне представляется, довлеет очень распространенное (особенно, в советской субкультуре) предубеждение, что образование, которое человек получил, будто бы навеки приковывает его к какой-то узкой сфере, которой он должен заниматься всю жизнь, запрягшись, как вол, в некую упряжку, и не отклоняясь ни направо, ни налево от заданной колеи.

Но это — неверно. Университетское или подобное ему высшее образование — не дверь в рабство, но, наоборот — ключ к свободе в деле разумного и наиболее правильного (в каждом конкретном случае) выбора рода деятельности.

Если Вы прилежно учились и сформировали в себе навыки и привычку систематически трудиться — Вы, наверное, умеете работать с историческими и архивными документами, умеете, как я себе представляю, составить аналитическую картину жизни общества в определенный отрезок времени в определенной стране. Вы, наверное, знаете, как находить связи между процессами в самых разных областях человеческой деятельности — в масштабе страны или иной политико-географической единицы.

Если оставить в стороне школьный курс истории — Вы можете выбрать себе и научно-исследовательскую работу в тех или иных сферах развития какого-либо общества, не касающихся религий. Это — и политические, и экономические, и социальные процессы. Тем более, что период, охватывающий 19-й и 20-й века, в большинстве стран мира можно смело назвать — секулярным.

Кроме того, есть и такие направления, как, скажем, политология, аналитика геополитических процессов прошлого и современности. Можно работать в соответствующих институтах, которые занимаются прогнозированием возможного развития в любых областях, опираясь, к примеру, на аналогичный исторический опыт прошлого.

Понятно, что я дал здесь лишь несколько примеров, на основе которых Вы, как мне кажется, сможете освободиться от оков некой «неизбежности». И даже если Вам нравится преподавать (и это вполне достойный вид деятельности) — можно разработать очень интересные циклы уроков и лекций, которые подойдут и продвинутым старшеклассникам и студентам разного уровня, от начинающих в своей специализации — до уровня докторантуры.

Но вернемся к вопросу о *гиюре*, к которому Вы, как мне видится, относитесь серьезно.

Если для Вас это действительно важно — постарайтесь осознать, что это будет **центральным стержнем** всей Вашей жизни. Потому что *гиюр* не заканчивается получением документа, выданного раввинским судом.

Когда человек становится *гером* (то есть, когда он уже завершил процесс *гиюры*), это — только **начало** его еврейской жизни, суть которой и для еврея по факту рождения и для *гера* — служение Всевышнему.

И пусть Вас не тревожит вопрос, не заведет ли новая дорога (если Вы решите идти в этом направлении) в тупик в сфере избранной Вами профессиональной деятельности. Ведь даже те примеры, которые я привел здесь, достаточно убедительно демонстрируют, что можно заниматься исследованием общественных процессов и преподаванием, не касаясь тем христианства, ислама и т.п.

В заключение подчеркну, что все люди — разные. Или, как мы говорим, у каждого — свой духовный корень его души. Поэтому Ваш путь в еврейство

(Вы подняли эту тему, поэтому я об этом и говорю) будет — индивидуальным. Не таким, как у другого человека (инженера, программиста, врача или, скажем, музыканта). У них, безусловно, будут свои специфические проблемы, у Вас — свои. Но именно это и делает жизнь интересной, возвышенной и наполненной смыслом. А это — самое главное.

Автор текста Элиягу Эссас

В религиозной стране у БАГАЦа — больше влияния, нежели у Галахи?

Израиль против Галахи?

Недавний закон про обязанность платить алименты и женщинам, в то время как, согласно Галахе, данная обязанность лежит на мужчине. Но БАГАЦ решил иначе.

Спрашивается, почему в религиозной стране БАГАЦ имеет большее влияние, чем Галаха?

На сайте, под статьей, один человек верно заметил, что это очередной удар по Галахе. Как известно, начинается все с малого. Сегодня поправили один закон Галахи, завтра другой, и в итоге, может так стать, что Израиль вообще перестанет быть религиозной страной, и в таком случае, полагаю, его мало что хорошего ждет.

Так, почему же религиозные люди не бастуют, не требуют роспуска того же БАГАЦА?

Мне видится, что, только проявляя активность, защищая иудейские ценности, законы и традиции, Израиль сможет остаться еврейской страной. Но пока мне, увы, приходится наблюдать лишь пассивность, и это не может не огорчать.

В тексте Вашего эмоционального письма допущена одна принципиальная серьезная ошибка. Вы пишете (цитирую) — «в итоге, может так стать, что Израиль вообще перестанет быть религиозной страной». Но ведь Израиль с первого дня создания в 1948-м году — никогда и не был религиозной страной. Это — государство евреев и для евреев.

В нем парламент (Кнессет) принял те или иные законы. В нем образованы те или иные государственные структуры, призван-

ные обеспечивать безопасность граждан, а также — возможность сосуществования евреев с очень разными взглядами на действительность, попросту говоря — с разными мировоззрениями. Что предполагает те или иные компромиссы. И поэтому, в соответствии с сутью понятия «компромисс», ситуация в стране — не идеальна, и в ней происходят те или иные изменения. И в плоскости деятельности государственных структур, и в сфере общественной жизни.

Перед тем, как мы продолжим наш разговор, отмечу, что аббревиатура БАГАЦ, по сути своей, означает — заседания Верховного суда, на которых обсуждаются не какие-либо конкретные уголовные дела, но — предпринимаются попытки внести в общественную жизнь страны больше справедливости. При том, что в глазах судей Верховного суда понимание, что такое справедливость, может, как совершенно очевидно — не соответствовать понятию о справедливости, установленному *Галахой* (еврейские законы) и еврейскими обычаями.

А теперь — вернемся к взволновавшей Вас теме.

Уже при создании государства Израиль его «отцы-основатели» заложили в него принцип, согласно которому определение статуса еврея, а также многие законы семейного права находятся в компетенции раввинских судов, над которыми стоит Главный раввинат Израиля. И этот принцип в упомянутом Вами решении Верховного суда (БАГАЦа) — не нарушен. Бракоразводные процессы, как были, так и остаются в руках раввинских судов.

В целом в ведении раввинских судов остались и вопросы выплаты алиментов. Судьи этих судов по-прежнему решают — кому их выплачивать и чем руководствоваться в определении сумм таких выплат. БАГАЦ внес сюда лишь некоторые уточнения, касающиеся родителей, дети которых — старше 6-ти лет.

Никто, надеюсь, не станет оспаривать факт, что за истекшие 100 лет в материальной стороне жизни общества произошли существенные изменения. Нередки случаи, когда женщина зарабатывает значимо больше мужчины. До недавнего времени, при том, что ответственность за воспитание детей распределяется между отцом и матерью относительно поровну — алименты на материальное обеспечение ребенка, всегда должен был платить именно отец. На мать

эта обязанность — не распространялась. Независимо от того, сколько она зарабатывает и сколько времени ребенок проводит с ней.

На практике часто бывает, что в течение года примерно лишь половину времени ребенок проводит с матерью, остальное время — с отцом. Но только отец оплачивает и ту половину времени, когда ребенок с матерью, и другую — когда ребенок с ним.

Естественно, что такое положение дел в тех или иных конкретных ситуациях было вопиющей несправедливостью.

Именно для восстановления справедливости в подобных ситуациях Верховный суд и вынес постановление, обязывающее судей в процессе определения, кто и сколько должен вносить в «общую кассу» — учитывать реалии материальной стороны жизни в сегодняшнем обществе.

И никакого нарушения *Галахи* в этом нет.

В постановлении *Сангедрина* (Высшего раввинского суда), принятом почти 2 тысячи лет назад, говорилось о том, что развод — не снимает с отца ответственность за воспитание и материальное содержание ребенка. Подразумевалось, что женщина, не имея собственных источников дохода — не в состоянии создать детям необходимые бытовые условия, что не должно было сказываться на ребенке. И потому материальные заботы ложились в основном на отца.

Это мудрое постановление раввинов обеспечивало еврейским детям достойное существование, естественно — в рамках финансовых возможностей их отца.

Данный принцип сохранялся всегда, и новое решение БАГАЦа его — не меняет. Оно, повторю, просто вносит коррективы в «способы» защиты материальных интересов ребенка, с учетом современного положения дел.

Важно обратить внимание на то, что речь в «поправке» БАГАЦа идет об обязанностях обоих родителей, имеющих детей **в возрасте старше 6-ти лет**. Потому что до 6-ти лет ребенок, как правило, значительно больше (если практически не все) время находится при матери. В такой ситуации вполне естественно, что отец должен материально обеспечивать детей в период, когда мать берет на себя все трудности по уходу за маленьким ребенком и по его первичному воспитанию. Так было раньше. Так это и осталось с принятием нового решения.

В заключительной части своего письма Вы перешли к рекомендациям в поведенческой сфере жизни религиозного общества — фактически призывая, устраивать демонстрации и забастовки, борясь за роспуск Верховного суда. И Вам, надо полагать, кажется, что такие действия «оставят Израиль еврейской страной».

Наверное, Вы уже поняли, что у Вас неверное представление о том, что представляет собой Израиль. Напомню, что Израиль — не религиозная страна, и никогда не претендовал на то, чтобы стать религиозным государством. Здесь для евреев открыта возможность реализовывать свой потенциал. И через это — постепенно оказывать влияние на «общую окраску» картины жизни в Израиле.

Поэтому демонстрации и другие подобные активные действия религиозной части населения могут быть лишь в таких ситуациях, когда те или иные решения правительства или, скажем, Верховного суда — ставят перед евреем препятствия на пути реализации своего потенциала.

И действительно. Бывает, что и религиозные евреи устраивают забастовки и демонстрации. Иногда — важные и нужные, иногда — не очень уместные. А вот по вопросу, связанному с новым решением БАГАЦа, ни у кого, как Вы справедливо отметили — не возникает желание выходить на демонстрации и лезть на баррикады.

А вот что совершенно точно необходимо, и Вам, и мне, и всем остальным, так это — расширять и углублять изучение и преподавание Торы, повышать качество молитв и увеличивать число и качество конкретных добрых дел. Именно это будет постепенно, все больше и больше, превращать Израиль в по-настоящему еврейское государство.

Этот процесс, кстати сказать, начался уже более 40 лет назад. И теперь положение дел по многим параметрам, определяющим понятие «еврейское государство» — улучшилось до такой степени, что невозможно даже сравнить сегодняшний Израиль с тем, каким он бы, к примеру, 50 лет назад. И то, что нам еще далеко до идеала — не уменьшает нашу благодарность Всевышнему за помощь, которую Он постоянно оказывает народу Израиля, и наше удовлетворение результатами усилий тысяч и тысяч евреев, которые стремятся сделать свою страну лучше.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Каждый по дару своей руки, по благословию Творца, Бога твоего, какое Он дал тебе» - так заканчивается наша недельная глава «Рез», подводя итог многочисленным заповедям, данным в этой главе.

Слово «рез» на иврите означает «смотри», причем речь идет о зрении духовном, осознании связи Творца со своим народом, взаимодействии практических поступков человека с качеством его жизни.

Каждый еврей обязан, именно обязан понять, что каждая секунда жизни его поддерживается непосредственно Творцом мира. Душа с самого рождения получает питание жизненности Сверху, а на земле реализуется лишь видимая часть. Однако мы можем видеть и анализировать как поверхностную, внешнюю сторону, так и гораздо более глубокие слои нашего смысла.

Самая стержневая черта, которая придает высший смысл существования человека и его взаимодействия с другими людьми — это милосердие, основанное на душевной тяге к добру.

«Если будет у тебя нищий, один из братьев твоих...не скрепи сердце твое и не сожми руку твою от твоего брата нищего. Но открывай, ты открывай руку свою...» (гл.15;7).

Мы обязаны действовать так же, как действует Творец по отношению к нам. Несмотря на совершенно разные, с точки зрения Небес, результаты нашей работы в этом мире, В-вышний «терпит» грехи, упрямство сердца и непослушание. В такие моменты — мы как будто нищие перед Творцом, но Он все так же каждый день «открывает свою руку и насыщает все живое» (Тегилим, 145, 16).

Насколько возможно, необходимо человеку работать над укрощением собственных рационализаторских расчетов, сколько он сделал добра в этом мире. Необходимо быть внимательным, чтобы цдака и время человека тратилось на кошерные цели, однако нет нужды в том, чтобы считать свои заслуги.

За всю жизнь мы можем успеть невообразимо много.

Однако сердце и страсти человека уводят в противоположную сторону, в погоню за наслаждениями, деньгами, славой. А ведь все это — нищета духа и мировоззрения, которая крадет силы и абсолютно невозвратное время на пустоту и тщету.

Много зависит от того, какие цели мы перед собой ставим. А чтобы ставить правильные цели, нужно понимать, что духовное развитие имеет приоритет над материальным обогащением. Поэтому глава начинается со слова «смотри» - то есть взглядывайся, анализируй, осознай, прими к сердцу.

А чтобы сердце не заросло шипами материальности, в этой же главе описаны основные законы кашрута: нам позволено питаться только кошерными животными, забой которых производился по строгим законам кашрута. Общий признак кошерности: «скот, разводящий копыто и расщепляющий на два копыта, отрыгающий жвачку».

Аналогично Тора предостерегает питаться только кошерными рыбами — у которых есть плавник и чешуя. Еврею запрещены в пищу любого рода «популярные» морепродукты, такие как кальмары, крабы, креветки, осьминоги, устрицы и т.п. Причем, никакие чужие исследования, диетические или иные доводы о якобы их «полезности» не играют никогда никакой для нас роли.

Тора есть единственное средство, оберегающее, развивающее и спасающее нашу душу в этом мире, полном разными манящими некошерными наслаждениями. «Препона» нашего сердца имеет власть над нами только тогда, когда наш взгляд и его последствия направляются в противоположную от кошерности сторону. Тогда нечистота проникает не только в мысли, но и речь и поступки.

Поэтому «благословение, чтобы вы слушали заповеди Творца, Бога вашего» (гл.11;27). Святость, которую мы обязаны хранить и развивать, напрямую зависит от чистоты и стремлений исполнения заповедей Торы. И помощь Небес всегда сопровождает нас на нашем духовном пути, если мы открываем свое сердце и насыщаем свою жизнь заповедями...

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Кишечные инфекции можно назвать "летним" заболеванием – их пик обычно приходится на жаркое время года.

О том, как уберечься от кишечных инфекций, мы сегодня расскажем в нашей статье.

Самая опасная еда летом – салаты. Жара, повышенная влажность воздуха, несоблюдение правил личной гигиены, загрязненные микробами посуда, фрукты, ягоды и овощи – все это летом способствует распространению кишечных инфекций.

"Наиболее опасны те продукты, которые не подвергаются термической обработке. В основном это различные салаты (особенно это касается салатов с майонезом).

При нарушении правил хранения становятся опасными плохо проваренное мясо, блюда, в состав которых входят сырые яйца, рыба, молочные продукты, творог. Наиболее распространенные заболевания, вызываемые кишечными инфекциями, – сальмонеллез и дизентерия. Симптомы всех кишечных инфекций очень похожи: рвота, понос, боли в животе, температура от 37,2°C и выше.

После употребления зараженных продуктов почувствовать недомогание можно уже спустя час-два после еды. Но бывают случаи, когда инкубационный (скрытый) период растягивается до нескольких суток. Какой возбудитель стал причиной заболевания, точно можно определить лишь после исследования биологического материала (кала, рвотных масс и т. д.).

При появлении первых признаков кишечной инфекции – тошноты, рвоты, повышении температуры – сразу нужно обратиться за медицинской помощью. Игнорировать это правило нельзя. Если человек заболел кишечной инфекцией и не обратился к врачу (принял какую-то таблетку, и ему стало легче), болезнь может перейти в скрытую форму. Не рекомендуется принимать и антибиотики – большинство микробов, вызывающих кишечные инфекции, к ним устойчивы. Поэтому излечиться вряд ли удастся, а вот дисбактериоз можно приобрести запросто. Если не провести полноценное лечение, то человек в течение нескольких месяцев,

а то и лет, может стать носителем инфекции. Он будет заражать других, хотя у него самого никаких явных признаков болезни не будет.

Помогут лук и чеснок.

Какова же первая помощь при пищевых токсикоинфекциях, если эта болезнь настигла там, где невозможно быстро обратиться в медицинское учреждение (например, в поездке или на даче)?

Прежде всего нужно очистить желудок: выпить два-три литра воды и нажать пальцем на корень языка, чтобы вызвать рвоту.

Потом можно принять разведенный в воде препарат "Регидрон", восстанавливающий водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс. Количество этого раствора может быть от 1,5 до 3 литров в сутки (это зависит от веса тела больного). И – к врачу.

А вот для профилактики кишечных инфекций из подручных средств можно принимать лук и чеснок, которые уничтожают кишечные микробы. Ведь эти растения содержат фитонциды, обладающие бактерицидными свойствами. Но принимать их нужно в сыром виде и постоянно.

Если собираетесь в поездку, необходимо взять с собой аптечку, в составе которой должны быть "Регидрон" – пять-шесть пакетиков, несколько упаковок активированного угля, а еще медики рекомендуют запастись сульфаниламидным препаратом "Фуразолидон", который можно принять при кишечных инфекциях, если медицинская помощь недоступна.

Правила профилактики

- * Чтобы вас не настигли кишечные инфекции, необходимо помнить следующее:
- * Воду и молоко летом пить сырыми нельзя – их обязательно нужно кипятить;
- * Овощи и фрукты мыть горячей водой с щеткой;
- * Регулярно делать ревизию в холодильнике и придерживаться сроков хранения продуктов;
- * Салаты употреблять только свежеприготовленными, даже в холодильнике не держать их больше 2,5 часов;
- * Не употреблять сырые яйца, варить их около 20 минут;
- * Не покупать так называемую уличную еду – шаурму, пирожки и прочее;
- * В супермаркетах не приобретать продукты с так называемой скидкой, обычно таким образом реализуются испорченная еда;
- * Не пробовать на рынке немывтые ягоды и фрукты;
- * Мыть руки перед едой.

Хорошего здоровья

Автор текста Елена Демидова

Одесса, Украина

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Вступая в брак, мужчина берет на себя не только моральную, но и материальную ответственность. Какие критерии определяют, готов он к женитьбе или нет?..

ЭТИЧНО ЛИ ОБЗАВОДИТЬСЯ СЕМЬЕЙ, НЕ ИМЕЯ ДОХОДА

д-р Ашер Меир

Еврейская традиция рекомендует еще до женитьбы позаботиться о достойном доходе и, вступая в брак, иметь возможность обеспечить семью.

Рассудительность требует, — пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания – Египет, 12 век), — чтобы человек прежде приобрел ремесло, которое будет поддерживать его материально, затем приобрел жилье, и только потом — женился (**Мишнэ Тора**, гл. 5, п.11).

Однако это наставление следует рассматривать в определенном контексте. В контексте трех основных принципов, которыми вооружает нас в этом вопросе еврейская традиция.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что забота о том, чтобы еще до женитьбы иметь средства, достаточные для обеспечения существования семьи, когда она появится — **рекомендация, а не мицва** (заповедь).

Анализируя проблему, Рамбам не говорит о том, что человек должен отложить женитьбу до получения профессии. Он пишет лишь, что человек до женитьбы должен позаботиться о наличии твердого дохода, который обеспечил бы материальное существование семьи.

В другом месте (**Мишнэ Тора**, гл. 15, п.2) Рамбам пишет, что человек должен стремиться обзавестись семьей в достаточно раннем возрасте — к 20 годам. Тут следует заметить, что в наше время период детства и отрочества удлинены. Поэтому многие люди в 20 лет эмоционально еще не готовы взять на себя ответственность за семью.

Рамбам пишет, что человек может отложить женитьбу, используя «отсрочку» для углубленного изучения Торы. Но о том, что причиной для позднего вступления в брак может быть бедность, он нигде даже не упоминает.

В связи с этим, возникает вопрос: какое обеспечение предполагает понятие «достойный» доход?

Это — средства, которые в наши дни считаются достаточными для того, чтобы молодая семья имела **«материальную независимость»**. Муж, согласно еврейской традиции, обязан обеспечивать свою жену. Но эта обязанность должна соответствовать его возможностям. Небольшая квартирка, незначительные средства, которых хватает на

питание и необходимые расходы — вот тот «минимум», который достаточен для того, чтобы создавать семью. Супружеская пара, живущая в гармонии, пусть даже в стесненных обстоятельствах, гораздо счастливее одиноких людей, утопающих в роскоши.

Еврейская традиция объясняет, что брак обладает особой способностью приносить материальное благополучие. Если супруги достигают духовного единства (оно, с позиций еврейского мировоззрения, несоизмеримо важнее материальных благ) и живут по законам Торы, в их доме пребывает **Шехина** (подробнее об этом — см. на сайте **обзор недельной главы Тазриа**, третий годовой цикл обсуждения). А это в данном контексте означает, все усилия, которые прикладывает человек, стараясь заработать деньги, чтобы обеспечить семье нормальное существование, осеяны благословением Творца.

Тора неоднократно повторяет, что наше материальное благополучие всегда приходит от Всевышнего. Мы не «производим» результат, мы можем настойчиво трудиться, чтобы создать некое «вместилище», которое наполняется благословением Творца. Так, рыбак не производит рыбу, но без сети не может ее поймать.

В Торе читаем: «И скажешь ты в сердце своем: сила моя и крепость руки моей доставили мне богатство это. И помни Всевышнего твоего, ибо Он дает телу возможность приобретать богатство...» (**Дварим**, гл. 8, ст. 17-18).

Несомненно, еще до женитьбы человек должен приложить усилия, чтобы достичь успеха в делах. Но следует помнить, что его старания станут более эффективными, когда он обзаведется семьей.

В первой книге Торы находим такие слова: «И оказал Он (Всевышний) Аврааму милость ради нее (ради его жены Сары)...» (**Берешит**, гл. 12, ст. 16).

Анализируя проблемы брака и семьи, Талмуд рассказывает историю, главный персонаж которой, **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) говорит жителям Махозы: «Уважайте жен своих и станете богатыми» (трактат **Бава Мецца**, лист 59).

Этим Талмуд подчеркивает, что благословение Творца приходит в дом через жену.

А теперь подведем некий итог всему, что здесь было сказано.

Конечно же, одинокий молодой человек поступит правильно, если заранее позаботится о том, чтобы обеспечить своей будущей семье достойное существование (не забывая при этом выделять время на изучение Торы). Иногда действительно может возникнуть необходимость отложить женитьбу на короткий срок — чтобы подготовить некую «базу» для вступления в брак.

Однако «материальную независимость» нельзя считать главным условием обзаведения семьей.

Если человек эмоционально готов взять на себя ответственность за семью (обычно это бывает, когда молодому человеку — за двадцать) и имеет материальную основу, чтобы обеспечить необходимые (пусть самые минимальные) условия ее существования, он может начать поиск партнера по браку. Важно правильно поставить перед собой цель. А она, главным образом, заключается в том, чтобы найти человека, с которым можно обрести духовное единство, истинную любовь и взаимопонимание (см. на сайте статью Дова Геллера **«Десять способов неудачно жениться»**, раздел «Этика»; см. также на сайте посвященные браку статьи из раздела **«Психология»**).

Такой подход к созданию семьи приведет человека к выполнению его миссии, определенной ему Творцом. А, в конечном счете, принесет и материальное благополучие...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

— Я потерял работу, у меня — рассеянный склероз, — пишет о себе Стивен Бэрн, в прошлом — преподаватель политологии одного из нью-йоркских университетов. — Но я — самый счастливый человек на свете...

ГЛАВНОЕ — ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ

Самое главное — правильно относиться к собственной жизни. Для меня это имеет особое значение — вот уже 24 года я страдаю рассеянным склерозом.

Сейчас часть моего тела парализована. Однако мое теперешнее состояние — результат медленного угасания организма. Когда-то я ежедневно проплывал по километру и мог проходить, пробегать или проезжать много миль без остановки. Прошли годы, и мои физические тренировки ограничились прогулками вокруг дома. Последние 15 лет я провел в инвалидном кресле.

Двадцать три года я преподавал политологию в колледже. Но, когда руки и ноги утратили способность двигаться, и дело дошло до того, что моим студентам приходилось перевозить меня из аудитории в аудиторию и подписывать за меня документы, я понял, что мне лучше уйти.

Наверное, я и не стал бы копаться в себе, стараясь определить, в чем состоят особенности моего отношения к действительности. Но окружающие очень часто обращали на это внимание и удивлялись. Тогда я и решил проанализировать свое восприятие реальности и выяснить, что же в нем такого удивительного.

Сразу отмечу, что никакой заслуги с моей стороны тут нет. Просто, когда болезнь прогрессирует, значительно сократила мои возможности, я постарался приспособиться к новым жизненным обстоятельствам.

Прежде всего, я выделил две основные черты: способность принять данность такой, как она есть, и реалистичность ожиданий.

Болезнь и ограничения, которые она вносит в твоё существование, трудно принять. Особенно тем, кто страдает рассеянным склерозом. Таким больным вообще свойственно «отрицание». И это — абсолютно нормально. В конце концов, никто из нас не хочет мириться с тем, что организм поражен хронической болезнью, которая со временем неумолимо ухудшает состояние.

Рассеянный склероз — это неврологическое заболевание, разрушающее миелиновую оболочку, которая служит своего рода «изоляцией» нервов. В результате посылаемые мозгом импульсы, приводящие в движение мышцы, не выполняют свою работу. Это — как в электрическом приборе: если провода — оголены, происходит короткое замыкание.

Долгое время я делал все, чтобы доказать, что у меня нет рассеянного склероза. Каждый раз, когда мне удавалось справиться с каким-то «заданием», продемонстрировав быстроту или физическую силу, я говорил: «Вот видите, нет у меня никакого рассеянного склероза!». И искренне гордился собственными «фантазиями», не желая признать, что обманываю себя.

Все фантазии развеялись в прах, когда я почувствовал, что ноги не слушаются меня. «Да, ты действительно болен», — сказал я себе.

И начался период классических стенаний. Почему именно я?

Почему сейчас? Чем я заслужил это?..

Моя жена не собиралась терпеть этот бред. Она — педиатр-невролог. Повидала на своем веку сотни детей, страдающих неизлечимыми болезнями, испытывающих сильные боли. Она прекрасно понимала, что со мной происходит.

Да ты — просто клоун! — журила меня спутница жизни, стараясь вложить в свои слова как можно больше любви. — Ты прожил целых 30 прекрасных лет. А каково малышам, которые никогда не смогут жить полноценной жизнью?..

Когда я сказал себе, что у меня и в самом деле рассеянный склероз, я переосмыслил свои представления о системе управления миром. Не имею ни малейшего представления, почему я заболел. Никто этого не знает. Мне пришлось принять это как часть великого Плана Всевышнего, недоступного моему пониманию.

Самоопределение

Принятие данности — решающий шаг, но — первый на долгом пути.

Я принял свою болезнь как факт. Однако, что с этим делать — не знал. Вспомнились дни, когда я ездил на мотоцикле. За мной часто увязывались собаки и с громким лаем бежали сзади. Я останавливался, смотрел им в глаза и говорил им: «Отлично, вы, наконец, догнали меня. Что — дальше?». Теперь у меня обнаружили рассеянный склероз. Как я должен реагировать на это?..

Передо мной встал выбор: либо — позволить склерозу отныне и впредь определять мою личность и жизнь, став его жертвой, либо — попытаться наладить максимально нормальное существование.

Я всегда высоко ценил собственную независимость. Поэтому сама мысль о том, что я сдамся на милость собственной болезни, вызывала у меня отвращение. Если человек позволяет склерозу определять свою личность, сможет ли он сохранить уважение к себе? Есть ли где-нибудь в мире могильная плита с надписью: «Здесь покоится добрая жертва рассеянного склероза»? Я понял, что, подчинившись капризам болезни, стану несчастным, жалким созданием. А этого я не мог допустить.

Для того, чтобы начать новую жизнь, не ожидая «чудес» и принимая суровую реальность, важно осознать всю бессмысленность неосуществимых надежд. Другое дело — если бы бразды правления миром оказались в наших руках. Болезнь заставила меня твердо усвоить урок: миром управляет только Всевышний.

В молодости, как большинство юношей и девушек, я мечтал изменить мир. Сейчас у меня — другие заботы. У меня есть компьютер с устройством речевого ввода и Интернет.

Я пишу, общаюсь с людьми из разных стран мира, изучаю Тору, слушаю новости, стараюсь быть хорошим мужем, братом и другом.

Я пишу статьи — чтобы помочь другим людям справиться со своими недугами.

Особенно — тем, кто, как я, страдает рассеянным склерозом.

Цель моей жизни — сделать все возможное, чтобы мои дети с достоинством носили мою фамилию, чтобы люди помнили меня за то добро, которое я сделал.

Эмоциональные потребности

Каждый человек в глубине души — одинок. Однако следует помнить, что все мы зависим от других людей. По мере того, как возрастала моя физическая немощь (в конце концов, и руки и ноги утратили двигательные функции) я все острее ощущал эту зависимость. Образовалась физическая и эмоциональная пустота, заполнить которую способен лишь кто-то из окружающих.

Я отдавал себе отчет в том, что отныне далеко не все мое желания — выполнимы. И уговаривал себя: что с того? Ведь и здоровые люди не всегда достигают того, к чему стремятся.

Для начала следует научиться поменьше думать о своем положении. Это непросто, наши инстинкты упрямо навязывают мысли о том, что нам хуже всех. Необходимо отнестись к этому философски: собственная, даже самая крошечная проблема всегда кажется значительной. Потому что она — твоя.

Оплакивать прошлое, концентрироваться на том, что мы когда-то могли делать, а теперь это нам не под силу — совершенно нерационально. Более того, это — признание своего поражения. Во-первых, потому, что подобный «стиль поведения» подразумевает отрицание Воли Всевышнего. Во-вторых, потому, что таким образом мы тренируем свое отчаяние. А оно нам в ситуации, в которой мы оказались — ни к чему.

Мы сами, своими действиями и отношением, должны определять, насколько нам хорошо или — плохо. Если мы считаем свою жизнь жалкой, так к нам и будут относиться окружающие. Но, если нам удастся выработать в себе позитивный взгляд на собственную жизнь и действовать соответствующим образом, окружающие будут уважать нас. Что посеешь, то и пожнешь.

И в заключение, хотел бы поделиться своим методом психологической «самообработки».

Я составил для себя две группы фраз. И произношу их ежедневно. Это помогает мне избавиться от желания углубиться в собственные страдания.

Я УСТАЛ

От того, что я — парализован.

От постоянного пребывания в инвалидном кресле.

От того, что не могу одеваться сам.

От того, что не могу сам есть.

От того, что не могу поставить свою подпись.

От того, что не могу держать телефонную трубку.

От того, что кто-то должен толкать мое инвалидное кресло.

От того, что кто-то должен помогать мне ходить в туалет.

От того, что жена каждый раз переворачивает меня в постели.

От того, что не могу обнять жену и детей.

НО Я ВСЕМ СЕРДЦЕМ БЛАГОДАРЕН ВСЕВЫШНЕМУ

За то, что Он дал мне любящую жену.

За то, что у меня есть две прекрасных дочери.

За то, что меня окружают родственники, всегда готовые помочь.

За то, что у меня есть верные друзья.

За то, что Он дал мне возможность писать интересные другим людям статьи.

За то, что у меня есть компьютер с устройством речевого ввода.

Произношу второй отрывок придуманного мной психологического «практикума», и возникает ощущение, что я — самый счастливый человек в мире.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ «САРОЧКИ»

Иерусалимский кугель

Ингредиенты (на 8 порций)

1 (500 гр) пакет тонкой яичной лапши

1 стакан сахара

½ чашка масла

4 яйца

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка молотого черного перца (или больше, если вам нравится перец)

Приготовление:

1. Разогреть духовку до 350 ° F / 175 ° C.
2. Налить воду в кастрюлю и довести до кипения. Приготовьте лапшу в соответствии с инструкциями на упаковке. Процедить и отложить.
3. Добавьте сахар и масло в котелок и поставьте на слабый огонь. Перемешать до растворения сахара и глубокого золотисто-коричневого цвета, осторожно, чтоб не сгорело.
4. Выключите огонь и добавьте лапшу в кастрюлю с карамелизированным сахаром. Немедленно перемешать с большой ложкой, пока лапша не будет покрыта карамелью. Ничего страшного, если сахар затвердевает в некоторых местах - он будет таять в духовке.
5. Дайте смеси остыть в течение 5 минут. Смешайте яйца, соль и перец. Оставьте смесь, чтоб остыла, потому что яйца могут сразу затвердеть союз горячей смеси.
6. Выложите смесь в смазанную маслом форму для выпечки. Выпекать 1 час.

МИР ВОКРУГ НАС

Наша недельная глава начинается со слов того что Моше Рабейну, говорит что смотрите Израиль, вот Творец дает Вам (ставит перед Вами) Браху и проклятие.

Сфорно говорит, чтобы каждый был очень внимателен, не вести себя как другие народы, которые ищут какого-то среднего пути и относятся к вещам нехотя. Помни, что этот день, это день двух крайностей (Благословения и проклятия), когда перед каждым человеком остается выбор, и самое важное сделать правильный выбор.

Подобное говорит Бехор Шор, что если выберете Вы соблюдение заповедей, то будет у Вас благословение. Но если выберете другое будет у Вас другой результат (проклятие). И также говорят мудрецы что Благословение оно перед Вами (Вам его выбирать).

Благословение это увеличение добра, а проклятие это уменьшение добра. (Ибн Эзра)

Даат Зкеним приводят очень интересную аллегория. Сидит старик на развилке двух путей. Один путь он вначале гладок, но в дальнейшем на нем появляются колючки и чертополохи.

Другой путь он в начале с колючками и препятствиями,

но потом он становится гладким и легким для прохождения.

Когда люди приходят спросить совета у старика по какому пути пойти, он безусловно им советует выбрать второй путь в котором сначала трудности и препятствия, и который потом становится гладким. Но некоторые путешественники не пользуются советом старика и выбирают первый путь, и в конечном итоге оказываются в более сложной проблеме и им приходится очень сложно, когда они понимают что по этому пути вообще не пройти.

Подобное с людьми которые, не хотят выбрать пути Торы в своей молодости, из-за желания комфорта и легкости. В конечном итоге они увидят что им просто не куда двигаться и невозможно вернуться в изначальную точку, так как они очень сильно запутались в колючках. Но люди которые выбирают Тору (выбирают пути Благословения) справятся гораздо легче со всеми трудностями которые могут встать на пути, и смогут с уверенностью и легкостью двигаться дальше по своему пути, зная что дальше гладкий путь.

Выбирая благословение (Пути Торы) мы обеспечиваем себя уверенностью в гладком и уверенном пути на всю нашу жизнь

ЗАКОНЫ ЛАШОН-АРА

(О ЗЛОСЛОВИИ)

Практическое руководство,

изложенное по книге "Хафец Хаим"

рабби Исраэля Меира Акоэна из Радина

ЧАСТЬ 1

Тридцать одна заповедь Торы, которые относятся к запрету на *лашон-ара*

Хафец-Хаим в своем труде перечислил тридцать одну заповедь Торы, которую может нарушить человек, говоря или слушая *лашон-ара*. Степень нарушения может меняться в зависимости от обстоятельств, но каждый раз, когда человек произносит *лашон-ара*, он нарушает сразу ряд заповедей. Прочтя этот перечень, вы убедитесь, что воздерживаться от *лашон-ара* - не просто благовоспитанно и похвально, но это - важная обязанность.

ЗАПОВЕДИ-ЗАПРЕТЫ

1. "Не ходи сплетником в своем народе" (Ваикра 19:16)

Этот запрет подразумевает *лашон-ара* и *рехилут*. *Лашон-ара* - термин, который обозначает утверждения, унижающие человека или наносящие ему ущерб. *Рехилут* - термин, обозначающий слухи, которые передаются слушателю с указанием, что некто сказал о нем недостойные слова или сделал против него плохую вещь.

И то, и другое запрещено, даже если сказанное - правда. Сплетня подобна разносчику товаров, ходящему из дома в дом; она тоже ходит от человека к человеку, при этом она собирает и передает унижающую людей информацию. Так этот термин объясняет Раши, используя

два значения одного корня: торговать вразнос и сплетничать.

2. "Не разноси ложный слух" (Шмот 23:1)

Этот стих относится к *лашон-ара*, независимо от того, правдив слух или ложен.

Разносить - значит, способствовать распространению слуха. Получаем, что имеется в виду запрет произносить *лашон-ара* и верить ему, т.е. *принимать* его.

3. "Будь осторожен с язвой проказы" (Дварим 24:8)

В комментарии Сифри сказано, что здесь под язвой проказы понимается болезнь, которая приходит из-за *лашон-ара*. Не позволяй себе злословия, чтобы не пострадать самому.

4. "Перед слепым не ставь препятствие" (Ваикра 19:14)

Этим стихом Тора запрещает нам способствовать тому, чтобы другой еврей - по неведению - нарушил ее запрет. Если некто делает действие, которое станет причиной совершения греха другим человеком, то он нарушает указанный запрет. Говоря и слушающая *лашон-ара*, человек не только сам впадает в грех, но и понуждает к нему других; в данном случае - говорящий слушающего, а слушающий говорящего.

5. "Будь осторожен, чтобы не забыть Всевышнего" (Дварим 8:11)

Требование быть осторожным представляет собой запрет на тщеславие. Обычно высмеивать других побуждает человека чувство собственного превосходства. Но если он осознает свои недостатки, то не станет ни осуждать, ни смеяться над другими.

В Талмуде высокомерие приравнивается к идолопоклонству. Там говорится, что те, кто впадают в грех высокомерия, не получат грядущий мир.

Тяжесть греха возрастает, если за счет унижения других человек, их поносящий, хочет достичь уважения к себе.

Наши мудрецы говорят, что такой проступок тоже ведет к потере доли в грядущем мире.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Степа и Миша за партой сидят.

Миша и Степа в окошко глядят.

Как различить их похожих таких?

Худых и высоких, таких не простых.

У Миши есть родинка, у Степы-нет.

У Миши есть родинка. Вот весь секрет.

Школьные годы быстро летят.

Детство уже не вернется назад.

Высокие парни совсем повзрослели.

А мы оглянуться и не успели.

Глядят друг на друга со стороны.

В брате свои замечая черты...

И, думаю, помнят как я говорила.

Вместе вы ,братья, огромная сила.

Удачи желаю всем братьям и сестрам .

Так скоро ,друзья мои ,станете взрослыми.

Цените ,любите ,добро лишь дарите.

И братьев своих и сестер берегите.

И, почему, интересно, я сочинила такой стих на этой неделе?

Всем желаю крепкого здоровья и верного выбора своего пути!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Шаббат

Лист №3

На нашем листе Талмуд начинает исследовать текст Мишны (см. на сайте [обзор листа 2](#)) с того, что проводит параллель с отрывком Устной Торы из трактата *Шевуот* (лист 2), где, помимо всего прочего, сказано: «Перемещения в *шаббат* бывают двух видов, на самом деле - четырех» (см. на сайте [обзор листа 2](#) трактата *Шевуот*). Но не говорится в продолжение, как в нашей Мишне - «...для человека, находящегося внутри».

Почему же в трактате *Шевуот* опущены слова, столь важные для понимания сути Мишны?

Трактат *Шаббат*, - отвечает Талмуд на этот вопрос, - именно для того и предназначен, чтобы проанализировать **суть** законов субботы. Поэтому в нем все эти вопросы рассматриваются гораздо подробнее. Читатель, который внимательно прочел обзор предыдущего листа, оценит дополнительную глубину замечания Талмуда - «**суть шаббата**». Кроме того, концепция, изложенная в обзоре предыдущего листа, поможет нам лучше понять смысл обсуждения разных тем, которое ведут Учителя на нашем листе.

Наша Мишна, - продолжает Талмуд, - приводит восемь случаев, когда та или иная интеракция хозяина дома и бедняка приводит к нарушению законов субботы (четыре - по законам Торы, в первой части Мишны; и четыре - по постановлениям Учителей). Но ведь на самом деле возможных вариантов - двенадцать. Ибо любую интеракцию, представленную во второй части Мишны, можно рассматривать и с позиции бедняка (протянул руку с корзиной вовнутрь, а хозяин взял корзину) и с позиции хозяина (он видит, что бедняк протягивает ему корзину и берет ее).

Почему же Мишна называет лишь восемь случаев? - спрашивает Талмуд.

И отвечает: потому что Тора рассматривает лишь такие варианты **процесса перенесения** предметов (*хоцаа*), когда предмет, чтобы перенести, необходимо **поднять** (на иврите этот процесс обозначается существительным - *акира*). Другой вариант, когда имеется лишь завершение процесса (на иврите - *hanaха*) не обсуждается.

Здесь поясним, что процесс перенесения объектов всегда производится в три этапа: *акира* (когда предмет поднимают), *хоцаа* (собственно, перемещение) и *hanaха* (когда предмет опускают на какую-либо поверхность).

Выведенная в предыдущем обзоре концепция позволяет нам без труда понять подход Талмуда к проблеме: только *акира*, то есть - «выход из определенного состояния» может привести к нарушению закона субботы. Ведь если перенесение будет «односторонним» (человек, к примеру, возьмет корзину, совершив *акиру*, через окно внесет ее в дом и положит - *hanaха* - ее на пол в доме), он нарушит запрет Торы. Ибо «бросит тень» на цельность и полноту мира, сотворенного к седьмому Дню Творения. Но завершение процесса (без начального этапа), само по себе, идею субботы не искажает. Поэтому-то наша Мишна разбирает именно восемь, а не двенадцать, вариантов.

Далее Талмуд выдвигает на обсуждение вполне очевидный, напрашивающийся вопрос: почему Мишна (в своей второй половине) отмечает, что в случае, если работа произведена двумя сторонами (*акиру* реализует один человек, а *hanaху* - другой), законы *шаббата* в высших мирах не нарушаются? Ведь запретное действие, казалось бы, все равно - произведено (!).

В ответ **Раби** (великий раби Иегуда а-Наси - редактор текста Мишны, начало 3-го века) приводит отрывок из Торы: «...если согрешит кто-либо из жителей Земли по ошибке и сделает что-либо противоречащее заповеди Всевышнего...» (*Ваикра*, гл. 4, ст. 27). Этот текст, в качестве предваряющего объяснения, дается в том месте, где говорится о приношениях в Храме, в частности - о приношении *хатат* (символизирует искреннее раскаяние и желание исправить ошибку). Осуществив тонкий анализ этого фрагмента фразы, и обратив особое внимание на грамматическую форму глагола «сделает» (что-либо противоречащее заповеди Всевышнего), Раби приходит к выводу, что нарушение закона в высших мирах произойдет только в том случае, если человек реализует действие «от начала и до конца».

И мы понимаем: в высших мирах «бросить тень» на идею *шаббата* можно, лишь демонстрируя несовершенство Творения. А это реально выражается в перенесении «объекта» (*акира* плюс *hanaха*) из высшего мира - в наш, земной мир. Или - наоборот. Тут не в предмете дело - он будет перенесен из одной точки пространства в другую и в том случае, если процесс его перемещения осуществят два человека (один - *акиру*, другой - *hanaху*). Но - в действиях одного человека. Иначе говоря, **половина действия идее шаббата не вредит**.

На нашем листе Талмуд выдвигает на рассмотрение и еще один вопрос: какой «статус» в описанных выше обстоятельствах имеет рука человека?

Допустим, человек стоит на улице и через окно протягивает руку в дом. Должны ли мы формально считать, что его рука, как часть тела, остается на улице или вынуждены признать, что она, находясь в «объемном» пространстве дома, становится «частью» этого внутреннего пространства?

Рука человека в этой ситуации, - говорит **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века), - частично «принадлежит» дому, частично - улице.

Понятно, что рука в контексте нашей общей концепции - символ желания человека проникнуть в другой, высший мир (или же - символ желания Творца открыть нам в нашем мире какие-то крупницы своей Мудрости). Отсюда ясен и вывод: рука, символизируя стремление заглянуть в другой мир, естественно, **принадлежит одновременно обоим мирам**.

Завершив на данном этапе эти основополагающие мировоззренческие рассуждения, Талмуд переходит к рассмотрению практических аспектов законов субботы.

Важно подчеркнуть, что наши обзоры второго и третьего листов трактата *Шаббат* не преследовали цель подвести читателя к практическим заключениям в установлении *галахи* (еврейский практический закон). Они сконцентрированы на том, чтобы дать определенную основу для понимания круга вопросов, связанных с обсуждением первой темы трактата - о перенесении предметов из одного вида владения (к примеру, *решут а-яхид*) - в другое (скажем, *решут а-рабим*).

Заканчивая в данном обзоре разъяснение Мишны, остается отметить, что, представляя собой Устную Тору (Учение жизни), Мишна, конечно же, прежде всего, имеет в виду законы поведения человека, которые он должен соблюдать уже сейчас, в нашем мире.

В следующем обзоре мы приступим к детальному, насколько это возможно, первого закона субботы - о перемещениях предметов из одного вида владения в другое, которые в субботу - запрещены...

Автор текста Элиягу Эссас

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

Meir FIX Phone

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

mair.sakjevych@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

