

השבועון דעלגאט דעם פרו

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕРЕЙШИТ-НОАХ»

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, 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, София, 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 Йарден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная глава «Берейшит-Ноах» —3****Вопросы раввину—10****Живая Тора — 13****Культура. Личность. Этика— 15****Здоровый Образ Жизни — 16****Мир Вокруг Нас— 17****Женская рубрика—18****Детская страничка—20****Лист Талмуда—22****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
Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****е успели мы оглянуться, как начали новый цикл изучения Торы.****Интересно, что на изучение первой главы Берейшит у нас всегда не бывает полной недели, практически сразу мы переходим к главе Ноах.****Почему так? С главы Берейшит, точнее с первой фразы, а если еще точнее, то с первой буквы начинается вся Тора, и нам следует знать, что изучать нам, как первую главу, так и первую книгу Торы- Берейшит следует весь год подряд...****Сегодня хотелось бы затронуть один важный вопрос: «Каким образом весь мир за короткий срок (всего 10 поколений) скатился так низко, что Всевыш-нему пришлось навести потоп и уничтожить его?»****Нужно сказать, что допустив ошибку в Ган Эдене, Адам привнес в мир колоссальную поломку, которую мы до сих пор исправляем.****Главной ошибкой Адама было не то, что он отведал плод вместе с Хавой, а то, что он не признал свою вину...****В мире ничего не может устоять перед искренней тшувой, перед признанием, осознанием и твердым желанием больше не делать ошибок. Вместо этого Адам сказал, что виновата жена, соответственно в мире появилось понятие «перевода вины на другого», а это одно из проявлений эгоизма.****Так, а что же с поколением Ноаха?****Дело в том, что поколение Ноаха, конечно же, тоже знало про существование Творца, про то что Всевыш-ий всем управляет.****Но люди этого поколения пользовались законами Торы в своих интересах. Сказано, что особенно проявились в этом поколении такие качества, как разврат и грабеж.****Что же такое грабеж? И как же это происходило?****В том поколении грабили интересным способом : брали такое количество, за которое по закону Торы нельзя взыскать с грабителя.****Эти люди посчитали , что им все дозволено, и если Тора не предусмотрела мелкие кражи, то значит сам Всевыш-ий в этом виноват.****Подобно тому, как Адам, допустив ошибку, «свалил вину на Хаву», люди поколения Ноаха грабили, как бы тыча в Небо.****Грабеж и несоблюдение элементарных законов приводят в мир хаос. Результат нам известен: Всевыш-ий навел потоп на мир...****Нужно отметить, что Всевыш-ий приказал строить Ноаху ковчег только для того, чтобы дать шанс людям сделать Тшуву.****Даже в самом устройстве ковчега можно найти удивительную вещь. Всевыш-ий приказал Ноаху сделать три этажа: верхний для людей, средний для животных и нижний для «мусора.»****Мудрецы проводят здесь весьма поучительную аналогию - в начале человечество было на высоком уровне, потом скатилось до уровня животных, а потом?...****Но на самом верху Всевыш-ий приказал Ноаху сделать окно, подход к которому будет сужаться, а, значит, несмотря на то, что человечество скатилось вниз, осталось узкое окно и надежда все исправить, сделать искреннюю тшуву.****Задача сегодняшнего поколения- быть особенно внимательными в исправлении наших ошибок, потому что Всевыш-ий ждёт нас, ждёт нашей тшувой и даже в самой критической ситуации перед нами открыто хоть и узкое, но все-же окно ...****Элиэзер Фрейдкин**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕРЕЙШИТ-НОАХ»

ГЛАВА «Берешит»

Место в Торе: Первая книга Торы - *Берешит*, от начала и до гл. 6, ст. 8.

Почему она так называется?

Первая фраза Торы начинается со слов: «Вначале сотворил Всевышний...» (дана в принятом, но не совсем точном переводе).

В начале на иврите - *берешит*.

Смысловые пласты Торы - неисчерпаемы. Но прежде чем заново перейти к ее началу и погрузиться в неведомые нам глубины, мы повторим, быть может - в несколько ином ракурсе, основы концепции происхождения человека, которые, конечно же, рассматривались в обзорах прошлых лет (см. на сайте обзор недельной главы *Берешит*, первый и второй годовые циклы). Нам это важно не только потому, что описание процесса сотворения человека - центральный момент всей нашей недельной главы. Но и потому, в частности, что человечество так и не постигло во всей полноте суть и истоки этого сложного акта Творения. И до сих пор пытается исследовать человеческую природу, опираясь на «рукотворные» научные теории.

Обобщая развитие человеческой мысли в этом направлении, отметим существование двух главных теорий происхождения рода людского.

Первая - ближе к естественным наукам и впервые сформулирована английским ученым Чарльзом Дарвиным. Согласно гипотезе Дарвина, человек - высокоорганизованное животное, продукт эволюционного процесса, которому удалось дотянуться до вершин «генетической шкалы», одержав верх в борьбе между «первобытными» видами живой природы. Детали этой теории претерпевали те или иные изменения, но суть концепции - «выживает сильнейший» - оставалась неизменной.

Вторая - условно ее можно назвать «философской» - исходила из постулата, что человек - создание духовное. Его физическое обличье (тело) играет «второстепенную роль». Однако человеческий мозг представляет собой уникальный феномен космического значения. Его сложнейшая «структура» не могла развиваться из низших форм жизни. А, следовательно, вполне резонно предположить, что человек - пришелец на Земле, а его происхождение связано с другими галактиками.

А теперь, читая текст Торы и используя материалы исследования наших Учителей, попытаемся разобраться в том, что сам Творец говорит по этому поводу.

«Каждый человек контролирует свое поведение, - пишет Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания - Египет, 12 век) - Если он решит вести праведный образ жизни и стать *цадиком*, он может это сделать. Если же он изберет неверную дорогу и решит стать *раша* (порочным человеком), он может сделать и это.

В Торе сказано: «...вот, Адам стал как один из нас в познании добра

и зла, и теперь, даже если он протянет руку, сорвет плод с дерева Жизни и съест его, он не будет жить вечно» (*Берешит*, гл. 3, ст. 22).

Иными словами, человек уникален в мироздании, и нет другого создания, подобного ему, ибо только человек способен:

- 1) ресурсами собственного мышления, без всякой помощи извне, определить, что - правильно, а что - неправильно;
- 2) действовать по собственному усмотрению и разумению - так, что никто не может его остановить.

Если вышесказанное верно, это означает, что человек (в принципе) может самостоятельно принять решение съесть плод Древа Жизни и осуществить это, если он останется в *Ган Эдене* (райском саду). Поэтому Всевышний изгоняет его из сада» (Рамбам, *Законы тешувы*, гл. 5, раздел 1).

Из текста Торы следует, что в райском саду

было **два особых дерева**: Дерево Познания Добра и Зла, плоды которого были запрещены Адаму, а он, отведав такой плод, нарушил запрет; и Дерево Жизни (*Берешит*, гл. 3, ст. 22).

Плод Древа Жизни вначале не был запрещен Адаму, ибо Всевышний изначально создал Адама бессмертным. Но после того, как Адам ослушался Творца, Всевышний вынес ему приговор: отныне человек будет смертен. Поэтому Он, естественно, не оставил Адама в райском саду, где он мог есть плоды Древа Жизни и тем самым - изменить приговор Всевышнего.

Но возникает вопрос, если Всевышний мог изгнать человека из *Ган Эдена*, Он точно также мог сделать Дерево Жизни недоступным для человека, но при этом позволить ему остаться. В чем концептуальная разница между решением, которое принял Творец (изгнав Адама из *Ган Эдена*, чтобы лишить его возможности есть плоды Древа Жизни) и - «альтернативным» (оставить человека в *Ган Эдене*, но сделать так, чтобы Дерево Жизни было вне досягаемости)?..

Отвечая на этот вопрос, Рамбам подчеркивает, что даже Всевышний не может прямо вмешаться в проявление свободы действий человека.

Его вмешательство могло бы принять одну из двух форм:

«Вначале сотворил
Всевышний...»

1. Всевышний мог запрограммировать мозг человека таким образом, что человек даже не попытался бы приблизиться к Древу Жизни.
2. Всевышний мог ограничить волю человека настолько, что он не поддался бы соблазну съесть плод с Древа Жизни.

Но оба варианта означали бы отмену свободы воли человека, исказив саму идею, которая именно в том и состояла, что человек сам должен был решать, что - хорошо, что - плохо.

Лишение человека свободы воли означает, по сути, его разрушение, ибо способность осуществить собственный выбор - не просто одна из предоставленных человеку возможностей, но - сама сущность человека. И, поскольку Всевышний не планировал разрушение человека, он вынужден был изгнать его в такую среду, где он мог бы неограниченно пользоваться данной ему свободой воли, но - не имел доступа к Древу Жизни.

Таким образом, с точки зрения Торы, сущность человека - свобода его воли. То есть, **быть человеком означает - возможность принимать решения** и осуществлять их. Ограничение свободы воли - дело людей.

В самом деле. Первое взаимодействие между Всевышним и человеком связано с концепцией награды и наказания, как последствий реализации свободы выбора. Согласно Торе, положение, в котором находится человечество и мир его обитания - **результат первого, проигранного человеком сражения с Сатаном** (собираТЕЛЬНЫЙ образ существующих внутри единой системы мироздания отрицательных сил, толкающих человека на дурные поступки). Это наш, человеческий выбор привел к изгнанию из Ган Эдена и решению Всевышнего сделать человека смертным. Тора подчеркивает, что смертность человека и его жизнь, полная борьбы, страданий и тяжелого труда - результат выбора, сделанного Адамом. При сотворении Всевышний готовил ему другую участь.

Существует ли свобода выбора в действительности?

Психолог сказал бы, что человек свободен с той точки зрения, что большинство решений он принимает сам и не существует внешней силы, вынуждающей его принимать эти решения. И, тем не менее, эта свобода иллюзорна. Каждый индивидуум наделен разумом, который по сложности и совершенству превосходит самый современный компьютер. Мозг каждого человека запрограммирован особым образом, и на его формирование оказывали влияние наследственность и среда, в которой человек находился в раннем возрасте - факторы, для каждой отдельной личности, обладающие своими особенностями. В то же время, как наследственность, так и среда формирования человека - факторы, которые сам человек не выбирает.

Эта программа, сформированная вне выбора, «выгравирована» в человеческом мозге, и всякий раз, как только человек стоит перед выбором, она подсказывает, как оптимизировать его возможности. И, по-

скольку эта программа, по сути, выходит, навязана человеку, он вынужден делать выбор, заведомо predetermined этой программой...

Психолог, придерживающийся такой позиции, способен предположить, что в определенных условиях, можно изменить заложенную в человеческом мозге программу. Это, несомненно, потребует усилий. Но эти усилия принесут плоды лишь в том случае, если в самой программе изначально существует возможность изменений. Следовательно, даже желание трансформировать программу не является проявлением свободной воли человека.

Поэтому, заключает психолог, **свобода воли - это, скорее, ощущение**, нежели реальность. Нам только кажется, что мы, выбирая то или иное жизненное решение, действуем в соответствии с нашими желаниями, и поэтому - свободны. Но в действительности эти желания в нас запрограммированы - эволюционным процессом и средой, в которой человек формировался в раннем возрасте.

Посмотрим, что мы можем противопоставить такому психологу.

В своей работе *Дерех а-Шем* раввин Моше Хаим Луцато (Рамхаль - один из крупнейших Учителей Торы, великий каббалист; Италия - Эрец Исраэль, 18-й век; автор нескольких десятков книг) так описывает человека:

«Человек, как он создан Всевышним, состоит из противоположностей.

С одной стороны, он - земное существо и действует, подчиняясь своим физическим желаниям и ощущениям, как любое животное. Эта составная человека непроницаема для духовности и лежит в основе эгоцентрического отношения к жизни. Эта часть человеческой сущности руководствуется в принятии решений лишь сообщением, получит ли он удовольствие и вознаграждение в результате сделанного выбора.

С другой стороны, Всевышний снабдил человека душой. Человеческая душа абсолютно равнодушна к физическому удовольствию; корысть, эгоизм для нее - не мотивация. Ее заветное желание - воссоединиться со своим Источником и стать частью вечности. Именно благодаря душе человек способен нахо-

дить удовольствие в обретении знаний, способен устанавливать бескорыстные отношения с другими людьми и с Творцом.

О двойственной природе человека ясно говорится в Торе: «И создал Всевышний человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым» (**Берешит**, гл. 2, ст. 7).

Комментируя эту фразу, Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман - Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Израэль, конец 12-го - начало 13-го вв.) объясняет: Всевышний создал Адама вместе с другими животными - в шестой день Творения. Но в Адама он «вдохнул» душу, превратив его этим актом в человека. Таким образом, душа человека - это как бы его «программное обеспечение», а тело - «аппарат», позволяющий реализовывать программу на практике.

Каждый из компонентов дает что-то позитивное человеческой цельности. Основы индивидуальности, например, находятся в теле, но способность совершать бескорыстные поступки, помогая другим, строить отношения с окружающими - это прерогатива души.

Рав Луцато объясняет: между душой и телом существует неразрывная связь. Человек может быть человеком только при условии, что имеет обе необходимые составляющие. Заберите у человека душу - и он станет животным. Заберите тело - и его просто не будет.

Отделение души от тела - явление, которое мы называем «смертью». На самом деле «смерть» - временное состояние. Уходом из этого мира мы исправляем вред, нанесенный проступком первой в истории человечества пары (Адам и Хава).

Когда этот вред будет окончательно устранен, человек снова, уже - **навечно, обретет единство тела и души**. Это произойдет в период воскресения из мертвых...

Двойственная природа человека, хотя и позитивная в своей основе, вызывает, тем не менее, постоянный конфликт, поскольку душа и тело имеют разные, диаметрально противоположные интересы и **«не желают» быть частью одного целого**. Каждая из этих противоположностей старается увлечь человека в своем направлении.

Зная об этом, Всевышний дает свойствам

тела и души возможность преобразовывать свою противоположность.

Например, тело может чрезвычайно обогатить простое физическое действие, придав ему полу-духовный аспект. Допустим, культурный человек идет в самый изысканный ресторан просто для того, чтобы удовлетворить свою физическую потребность в еде. Он получит эстетическое удовольствие от красивой и комфортной мебели, от элегантной сервировки стола, предупредительности официантов и, конечно, прекрасно приготовленной еды... Таким образом, он **поднимает обычное плотское удовлетворение потребности в пище - на более высокий уровень**.

С другой стороны, душа может преобразовывать тело, придавая особый смысл самым обыкновённым действиям. К примеру, Тора требует, чтобы соблюдающий традицию еврей досыта ел и пил в шаббат и в праздничные дни, наслаждаясь приготовленной пищей, хотя основное внимание в такие дни уделяется не физическому, но - духовному аспекту человеческого существования.

Проблему - что будет превалировать в жизни человека: физическое или духовное, должен решить он сам. Это - реализация данной ему свободы выбора.

Как это осуществляется на практике?

Человеческая душа имеет, образно выражаясь, три основные «этажа»: *нефеш*, *нешама* и *руах*. И у каждого из этажей - свои функции.

Нефеш «распоряжается» физической, жизненной силой человека. Этот «этаж» непосредственно связан с кровью в его теле. Как сказано: «Только старайся не есть крови, ибо в крови - душа; не ешь же душу вместе с мясом» (**Дварим**, гл. 12, ст. 23).

Основа человеческих проступков - физические побуждения человека. Так запрещенные интимные связи Тора объясняет побуждениями *нефеш*. По этому поводу в Торе написано: «...Ибо все, которые сделают (какую-либо) из этих мерзостей, души (*нефашот* - мн. ч. от слова *нефеш*) делающих это, истреблены будут из среды народа своего» (**Ваикра**, гл. 18, ст. 29).

Нешама - часть человека, которая пребывает в контакте с Творцом. Это о ней, *нешаме*, говорилось: «...И вдохнул в ноздри его (человека) дыхание жизни, и стал человек существом живым» (**Берешит**, гл. 2, ст. 7).

Между этими двумя «этажами» есть еще один, называемый *руах*. Именно *руах* создает напряжение между *нефеш* и *нешамой*. Именно в этой части человеческого существа заложена способность осуществлять выбор. Если человек выбирает в пользу *нешамы*, его *руах* соединяется с «дыханием» Всевышнего и влияет на *нефеш*, переводя эту часть души в духовное состояние. Но, если человек делает выбор в пользу *нефеш*, *руах* соединяется с *нефеш* и притягивает *нешаму* к физической сущности.

Этот процесс не прекращается на протяжении всей нашей жизни, - пишет рав Моше Хаим Луцато. - Всевышний устроил все так, чтобы мы не замечали, какие преобразования внутри нас происходят в реальном времени. По двум причинам:

1. Чтобы сохранить нашу свободу выбора. И действительно, если бы

мы могли сразу видеть последствия наших решений, приводящих к трансформации физического в духовное и - наоборот, это, разумеется, внесло бы в нашу свободу весьма существенные ограничения.

2. Чтобы позволить людям разных духовных уровней общаться между собой...

Интеграция души и тела в каждом человеке - явление уникальное. Именно оно определяет природу и качество человеческого существования.

Очевидно это или нет, уровень этой интеграции неизменно зависит от выбора, который человек делает в той или иной ситуации. И так - на протяжении всей жизни. Иными словами, жизнь каждого из нас - прямой результат того выбора, который мы делаем на разных жизненных этапах.

Результаты такого «перетягивание каната» - от духовного к физическому и от физического к духовному, а вместе с этим, и внутренняя борьба - индивидуальны в каждом отдельном случае.

Скажем, для религиозного человека, жизнь которого от рождения протекает в русле еврейской традиции, соблюдение законов шаббата не станет предметом внутреннего конфликта. Напротив, настоящее испытание для него - нарушение этих законов.

В то же время человек, который никак не может определиться: соблюдать ему заповеди Торы или жить по-прежнему, не обременяя себя ограничениями, продиктованными законами субботы, испытывает настоящие трудности, когда все же решает вернуться к традиционному еврейскому образу жизни - ему приходится преодолевать серьезные внутренние препятствия.

Или возьмем свойства характера. Человек, щедрый от природы, не испытывает затруднений, когда нужно дать *цедоку* (пожертвование) или поделиться с кем-то собственным имуществом. Скупому в той же ситуации предстоит нелегкая внутренняя борьба.

В «перетягивании каната» между *нефеш* и *нешамой* каждый человек занимает свою, особую позицию. Рав Деслер

(рав Элиягу Деслер; один из крупнейших Учителей прошлого поколения; Литва - Англия - Израиль, первая половина 20-го века) называет эту позицию - «точкой выбора».

И она в извечном конфликте между телом и душой имеет принципиальное значение. Если «точка выбора» удалена от *нефеш* на достаточное расстояние, физические побуждения уже не кажутся человеку слишком соблазнительными.

Если же она отдалена от *нешамы*, духовные побуждения в человеке не столь сильны, чтобы человек во что бы то ни стало стремился достичь стоящих перед ним духовных целей. Мы своим выбором в ту или иную сторону, реализуя данную нам Всевышним свободу, перемещаем эту точку вперед или назад.

Это означает, что наш психолог (см. выше) отчасти прав. Многие события нашей жизни не достаточно важны для нас, чтобы менять местоположение этой точки. А поэтому мы **в большинстве случаев руководствуемся заложенной в нас программой.**

Но, тем не менее, каждый человек, сдвинувший «точку выбора» так, что явление, которое еще вчера было причиной внутреннего конфликта, сегодня таковым уже не является, изменил тем самым баланс между его *нефеш* и *нешамой* - в пользу одного из этих «этажей» души. **Уровень и «качество» этого изменения** определяет его духовный облик.

Если вернуться к нашему примеру, можно сказать, что человек, который в прошлом колебался, стоит ли ему соблюдать заповеди Торы, сделав свой выбор в пользу традиционного еврейского образа жизни, получит свою награду за соблюдение законов шаббата, даже если это станет для него обычным, само собой разумеющимся делом.

Так же и человек, победивший в результате внутренней борьбы свою скупость, будет вознагражден за свой выбор. Если же человек сдвигает собственную «точку выбора» в сторону *нефеш*, он в результате утратит свободу воли.

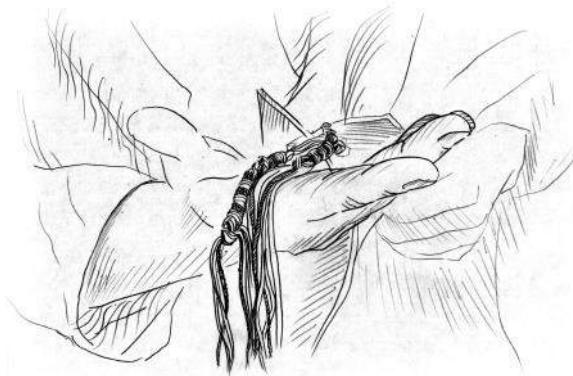
Верно и то, что человек, с детства привычный к шаббатам, не получает от них столь высокого наслаждения,

которое способен получить тот, кто пришел к соблюдению законов субботы, одержав победу во внутренней борьбе. Такому человеку каждый шаббат будет приносить духовное воодушевление, даже когда «психологические барьеры» вовсе исчезнут и забудутся. Словом, только преодолев внутренний конфликт, мы можем испытать истинное, наивысшее удовлетворение.

Итак, мы, по сути, пришли к выводу, что цель свободы воли - в ее «потере». Человек стремится оставить позади, в прошлом, внутренний разлад.

Для этого он должен кардинально измениться. Сущность этих изменений - трансформация *нефеш* в *нешама*. Чтобы *нешама* окончательно вытеснила *нефеш* из внутреннего мира человека...

Автор текста раввин Носон Вайс

ГЛАВА "Ноах"

Место в Торе: *Берешит*, гл. 6, ст. 9 - гл.11, ст. 32.

Почему она так называется?

В первой фразе говорится: "Вот житие **Ноаха**: **Ноах** был человеком праведным и непорочным..."

Наша сегодняшняя недельная глава рассказывает историю о великом Потопе и событиях, которые привели к строительству Вавилонской башни (на иврите - Бавель, от корня *балаль* - смешал). В обзорах прошлых лет мы, в основном, достаточно подробно рассматривали причины Потопа и решения Творца спасти Ноаха и его семью (см. на сайте обзоры главы **Ноах**, первый и второй годовые циклы). Теперь же сконцентрируем внимание на более поздних временах - эпохе строительства Вавилонской башни.

В Торе читаем фразу, которая кажется нам вполне позитивной: «И была по всей земле речь одна и одни и те же слова» (*Берешит*, гл. 11, ст. 1). За ней зримо встает поистине утопическая картина всеобщего мира на земле. И действительно, в те времена люди жили между собой вполне мирно, но объявили войну... Небесам. Как объясняет это «миролюбие» Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век), человечество объединилось вокруг общей идеи - «Всевышний не должен взять Небеса Себе; давайте поднимемся к Небесам и начнем войну с Ним» (*Берешит Раба*, гл.38, ст. 6).

Эта странная, признаться, идея захватила умы всего поколения... Результатом их борьбы с Творцом стало разделение человечества на 70 народов, говорящих на разных языках и имеющих разные культуры. Как сказано: «И рассеял их Всевышний отсюда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано ему имя Бавель, ибо там смешал Всевышний язык всей земли, и отсюда рассеял их Всевышний по всей земле» (*Берешит*, гл. 11, ст. 8-9).

Как представить себе, как понять столь странную идею - война против Всевышнего? Одно дело - скептически относиться к Его существованию. Но верить в то, что Он есть, и решиться на борьбу с Ним... Может ли человек в здравом уме придумать такое?..

Да и повод для войны, прямо скажем - сомнителен.

Люди восстали против самого факта, что Всевышний - единственный Владыка Небес, - объясняет Раши.

Но зачем человеку Небеса?

Совершенно очевидно, что никто не испытывал желания жить на Небесах. В конце концов, место обитания человека - земля, и именно земля должна быть в центре его внимания. Почему же он решил начать войну, чтобы добиться контроля над Небом, даже если на минутку предположить, что он обладал достаточной силой для этого?

Вопрос заключает в себе ответ на него и дает ключ к пониманию при-

чин рассеяния людей по «всему свету».

Человек стремился к контролю над Небом, потому что именно оттуда он черпает энергию, необходимую для поддержания его жизни на земле. Суть веры во Всевышнего заключается в знании, что Всевышний - источник жизни на земле, источник энергии, поддерживающей все живое. Мир был создан не из готовых материалов, он был сотворен из энергии Творца. Все «естественные процессы» на земле протекают за счет постоянных «впрыскиваний» этой энергии.

Вот этот источник энергии и называется «Небом» в самом начале книги *Берешит*, где сказано: «Вначале сотворил Всевышний Небо и Землю» (*Берешит*, гл. 1, ст. 1).

Итак, «Небо» - это термин, который Тора использует **для выражения идеи воспроизводства энергии** в определенном источнике. Иными словами, Небо - некая субстанция, которая **дает** жизнь. Земля в этой

«схеме» - термин, за которым стоит собирательный образ «получателя»...

Если Всевышний контролирует Небеса, то и энергия, которую Он дает земле, поступает по Его желанию. Если же человек завладеет Небесами, он будет диктовать, сколько энергии и когда получит земля. Такова, в общих чертах, логика людей, которые решились бросить вызов Всевышнему.

Поскольку у человека нет власти над сверхъестественными силами, а, значит, не может управлять распределением энергии из Источника, - рассуждали они, - контроль человека над Небом будет выражаться в том, что мир полностью подчинится естественным законам. И, если энергия Свыше поступает на землю по правилам, которые определяются естественными законами, следовательно, человек обретет полный контроль над энергией, питающей землю.

Все это, конечно, возможно при условии, что человек сумеет контролировать природные процессы, развивающиеся по естественным законам. Люди могут изучить, понять их и таким образом - подчинить себе вселенную. **Если человек овладеет всеми тайнами естественных законов**, в соответствии с которыми существует и развивается вселенная (что на самом деле, при данном

человеку интеллекте - лишь вопрос времени), он сможет найти решение всех проблем, с которыми человечество сталкивается. Но пока Небо контролируется Всевышним, человеку не суждено стать хозяином своей судьбы.

Теперь нам понятно, какую войну хотели затеять люди. Но все же остается неясным, на что они рассчитывали, надеясь победить в этой войне? В конце концов, небесная энергия по определению принадлежит Всевышнему...

Ответ на этот вопрос может показаться странным и удивительным. Для этой необычной войны человек избрал и оружие «нетрадиционное» - **установление социальной, общественной гармонии и мира** на всей земле.

Чтобы осознать эту мысль, нам следует вспомнить вполне «банальную» истину: история повторяется - потомки приобретают и используют опыт предков. В данном случае поколение Рассеяния (поколение Вавилонской башни) взяло на вооружение опыт поколения Потопа, которое, взбунтовавшись против власти Всевышнего, тоже вело войну с Творцом. В их случае это привело к Потопу.

Поколение Рассеяния, проанализировало ошибки предков и пришло к выводу, что причина разрушения человечества в те времена - в подавлении человека человеком.

В Торе читаем: «И увидел Всевышний землю; и вот, она растленна, ибо извратила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Всевышний Ноаху: конец всякой плоти пришел предо Мною, ибо земля наполнилась злодеянием из-за них» (*Берешит*, гл. 6, ст. 12-13).

В Талмуде об этом сказано: хотя земля и погрязла в идолопоклонстве, коррупции и аморальности, Всевышний принял решение устроить Потоп, уничтожив человечество - за общественное растление, грабежи и подавление человека человеком (трактат *Сангедрин*, лист 108).

Всевышний бесконечно терпелив и достаточно долго может мириться с проступками людей. Но его гнев сразу же проявляется, когда Он слышит зов, жалобы угнетенных. Вот тогда Он и начинает вершить Суд над людьми.

В Торе эта причинно-следственная связь обозначена прямо и четко: «Ни вдову, ни сироту не притесняйте. Если кого-либо из них станете притеснять и возопят они (обращаясь) ко Мне, и услышу Я вопль их, возгорится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши - сиротами» (*Шемот*, гл. 22, ст. 21-23).

Когда Всевышний вершит суд, человек получает наказание за все свои дурные деяния. Но до тех пор, пока голоса угнетенных не вынудят Его применить атрибут Правосудия, люди, по сути, вольны делать все, что им вздумается. Ибо «по своей инициативе» Творец не торопится вершить суд над людьми.

Наглядным примером проявления этого принципа взаимоотношений Творца с человечеством может служить история со Сдомом и Аморой - двумя городами, которые на века стали олицетворением зла и разврата.

«Люди Сдома были злы и открыто грешили пред Всевышним» (*Берешит*, гл. 13, ст. 13), - сообщает Тора. Тем не менее, несмотря на то, что жестокость и развращенность жителей Сдома достигла высшей степени, Всевышний не судил их. **Пока не услышал вопль девушки**, с которой расправились жители Сдома - за то, что она подала еду нищему. Устная Тора (Мидраш *Пиркей де раби Элазар*, гл. 25) рассказывает, что звали эту де-

вушку - Плитас и была дочерью Лота. Жители Сдома раздели ее, вымазали медом и бросили на крышу под палящее солнце, чтобы ее жалили пчелы.

В ответ на ее стенания, фиксирует Тора, Всевышний произнес: «Сойду же и посмотрю: если то, что услышал Я в этом вопле, соответствует действительности, тогда - конец (им)!» (*Берешит*, гл. 18, ст. 21).

Та же ситуация наблюдалась и во времена поколения Потопа. Именно жестокость людей по отношению друг к другу вынудила Всевышнего принять решение разрушить все живое на земле.

Человечество поколения Рассеяния оказалось достаточно разумным, чтобы извлечь из горького опыта предыдущих поколений ценный урок. Оно сумело построить общество социального единства и гармонии (об этом рассказывается в Мидраше *Берешит Раба*, гл. 38, ст. 6). Люди поняли, что, не угнетая друг друга, они могут делать все, что им вздумается, не опасаясь гнева Творца. Ведь, если нет угнетенных, то и «возопить», обращаясь к Всевышнему - некому.

С этой точки зрения, их расчет оказался абсолютно верным. Устная Тора, сравнивая поколение Потопа с поколением Рассеяния, свидетельствует, что поколение Вавилонской башни больше провинилось перед Всевышним, нежели «допотопное» человечество. Тем не менее, Создатель вынес ему менее суровый приговор: не уничтожил их, а всего лишь - рассеял. И все потому, что Всевышний хочет, чтобы люди жили в мире, а несправедливость - абсолютно чуждое Ему явление. Он по определению не может жестоко наказать тех, кто хорошо относится друг к другу.

Итак, мы подробно рассмотрели историю рассеяния. Теперь же попытаемся понять некоторые побуждения и мотивации, определившие «лицо» тех событий. А для этого - опустим абстрактные концепции на землю и с позиций исторического опыта рассмотрим ситуацию, в которой мы находимся сегодня...

В свое время Израиль инициировал очень рискованный «мирный процесс» с палестинцами, идя на уступки и не настаивая на том, чтобы противная сторона взяла на себя какие-либо обязательства. И все мы были свидетелями, как Арафат, игнорируя «мирные устремления», развязал настоя-

щую войну - начались массовые убийства израильтян. И убивали евреев из того самого оружия, которым израильтяне с такой необъяснимой доверчивостью снабдили своих врагов.

Неужели израильские лидеры оказались настолько глупы?

Нет, если бы они были глупы, они не сумели бы добиться в своей стране высокого положения.

Тогда в чем же дело? **Что заставило их пойти на такой невероятный риск, не имея ни малейших гарантий?**

Ответ - прост. Человек, который не верит, что все решения, в конце концов, принимает Всевышний, не в состоянии вынести ситуацию, из которой, как ему кажется, нет никакого выхода.

Рассчитывая, что рациональное решение проблемы мирного соседства с палестинцами все же существует, израильский истеблишмент не сомневался, что оно, это решение - в их руках. И если оно заключается в необходимости построить мирные отношения с Палестинской автономией, израильским лидерам просто пришлось поверить, что Арафат - «надежный партнер» по мирным переговорам. Несмотря на то, что факты свидетельствовали об обратном.

Альтернатива же не сулила даже самых смутных надежд. Отказываясь от попыток урегулировать конфликт мирным путем, оставалось принять данность: мы живем в стране, где в ближайшем будущем мира не будет. Более того, приняв такую альтернативу, надо было признать, что еврейский народ не может распоряжаться собственной судьбой и должен довериться Всевышнему. Такой поворот событий «современного» человека, который стремится держать контроль над ситуациями и полагает, что ему по плечу решать, как мелкие, так и масштабные проблемы - не устраивает.

В этом как раз мы и находим сходство людей нашего поколения с людьми поколения Вавилонской башни. Они жили в древние времена, но также, как наши современники, не желали доверять свою судьбу Всевышнему. Они сами хотели осуществлять контроль над ней. Поэтому и затеяли борьбу с Творцом - за власть над Небом.

Однако есть между современным человеком и человеком эпохи Вавилонской башни **весьма существенное различие**.

Слишком многих людей нашего поколения с детского сада учили, что Всевышнего - нет. И упорство в неверии, в нежелании довериться Создателю - лишь свидетельство, что горе-учителя успешно осуществили свою «антимиссию».

Другое дело - люди поколения Рассеяния. Они не сомневались в том, что Всевышний - создатель всего сущего, что Он генерирует энергию, с помощью которой поддерживает жизнь на земле. И это не остановило их в решимости вести войну с Творцом.

Но что дает нам эта разница? Какие выводы предстоит сделать нам, ныне живущим?

Чтобы это понять, мы должны снова обратиться к истории...

В Торе есть такие слова: «И было, когда люди стали умножаться на земле. И дочери родились у них, а сыны тех, кто обладал могуществом, увидели человеческих дочерей, что красивы они, и брали себе жен, которых выбрали» (**Берешит**, гл. 6, ст. 1-2)

Комментаторы по-разному объясняют эти строки. Посмотрим, что говорит по этому поводу Рамбан (**Рабейну Моше бен Нахман** - Нахманид; великий

комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Исраэль, конец 12-го - начало 13-го вв.).

После того, как Адам, которого сотворил сам Всевышний, был изгнан за свой проступок из *Ган Эдена* (Райского сада), землю населяли две группы людей. Одну группу составляли потомки Адама, унаследовавшие его «аристократическую» духовность, другую - обычные люди. Обычные люди относились к собратьям, отмеченным «печатью Творца» - благоговением и трепетом, ни в чем им не перечая и следуя их указаниям. Впоследствии неравенство привело к тому, что «наследники Адама» ни в чем не ограничивали себя и делали все, что хотели. Так продолжалось до тех пор, пока все они не были уничтожены Потопом.

И вот Ноах, которому Всевышний даровал жизнь (в самом имени этого человека заложено понятие о свойствах этой выдающейся личности - см. на сайте [обзор недельной главы Ноах](#), второй годовой цикл), вышел из ковчега. Тора сообщает о нем: «И стал Ноах земледельцем, и насадил виноградник» (**Берешит**, гл. 9, ст. 20). При этом (в оригинале) называет его *иш а-адама* (вбуквальном переводе - человек земли).

На земле больше не было «наследников Адама». Ноах не относился к их числу. **Он был «человеком земли»**.

Совсем по-другому пишет Тора о Моше рабейну: «Вот благословение, которым благословил Моше, человек **Божий**, сынов Израиля перед смертью своей...» (**Дварим**, гл. 33, ст. 1).

В своей работе **Дерех а-Шем** («Путь Всевышнего») рав Моше Хаим Луцато (один из крупнейших Учителей Торы, великий кабалист, автор нескольких десятков книг; Италия - Эрец Исраэль, 18-й век) пишет, что ситуация кардинально изменилась в эпоху поколения Вавилонской башни. До этого времени каждый мог решать: быть ему «небесным» человеком и вернуться к тому высокому уровню, на котором был сотворен Адам, или - остаться «человеком земли». Если кто-то выбирал путь подъема на высокий духовный уровень, его потомки тоже были «людьми Неба».

Те 70 семей, от которых произошли населяющие землю народы, тоже имели такую возможность выбора. До рассеяния, они могли из «людей земли» стать «людьми

неба». Это была героическая веха в истории человечества - эпоха архетипов и патриархов, когда все возможности перед человеком были открыты.

Но только Авраам выбрал этот «возвышенный» путь. В книге **Берешит** о нем сказано как об «иври», что в переводе означает - «сторона». Авраам назван так потому, что все человечество оказалось как бы по одну сторону, а он - по другую (см. **Берейшум Раба**, гл. 42, раздел 8).

Если бы и другие народы выбрали бы тот же путь, Всевышний отнесся бы к ним точно также, как к Аврааму. Тогда Тора Всевышнего стала бы достоянием всего человечества и все новые поколения человечества рождались бы под сенью Союза, заключенного между Всевышним и человеком.

В действительности же, человечество перед рассеянием объединилось в единогласном выборе в пользу «людей земли».

Вера в Творца этому вовсе не противоречит. Не было более преданного и истинно верующего человека, чем Ноах, первым получивший этот «титул» - «человек земли». Но, чтобы стать «человеком Небес», надо решиться на то, чтобы строить свою жизнь, ориентируясь на отношения с Всевышним.

Тот, кто выбирает этот путь, никогда не станет хозяином своей судьбы. Есть разница между современным мыслителем, отрицающим существование Всевышнего, и человеком поколения Вавилонской башни. Наш далекий предшественник эпохи Рассеяния не захотел строить свою жизнь вокруг отношений с Творцом. Он стремился как бы «отстранить» Всевышнего от участия в человеческих делах. Хотя бы - до грядущих времен Машиаха, когда на земле будет установлен новый порядок. Такой человек не утратил веру в Творца, но стремиться взять собственную судьбу в свои руки.

И Всевышний лишил людей Своего Присутствия. Оказавшись в положении, когда «общего врага» рядом нет, они уже не стремились к единству и были разделены на естественные группы, составив 70 народов, каждый из которых пошел своим путем.

Ключи к единству человечества и миру на земле **остались в руках Авраама** - единственного в том поколении, кто выбрал стезю «человека Небес».

Мидраш (**Берешит Раба**, гл. 38, раздел 6)

дает этим событиям такое объяснение: общность людей поколения Вавилонской башни противостояла общности Всевышнего и Авраама. Кто-то из оказавшихся в рассеянии сказал об Аврааме: «Нет нужды беспокоиться о нем. Он - не более, чем бесплодный мул. Он не представляет никакой опасности, потому что у него нет будущего. Его идеи умрут вместе с ним».

Но именно этот «бесплодный мул» дал жизнь избранному Творцом народу, доказав перспективность этого пути - стать «человеком Всевышнего»...

Автор текста раввин Носон Вайс

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему «новообращенных» не считают просто евреями? Зачем термин *гер*?

Зачем определение гер для новообращенных? Почему бы просто не считать их евреями а не герами?

Тому есть несколько причин.

Прежде всего, потому, что это — неправда. Ибо слово еврей означает, что у человека мать — еврейка. У *гера* же, как понятно, мать — нееврейка. И если в народе не будут знать, что человек — *гер*, в его окружении могут решить, что его мать — еврейка. И результатом такой ошибки станет ряд серьезных нарушений.

Например, по нашим законам *коэн* (прямой потомок Аарона, брата Моше Рабейну) не имеет право жениться на *гийрет* (женщина, прошедшая *гиюр*).

Или, окружающие могут подумать, что брат его матери (дядя того *гера*) — еврей, и на молитве могут включить этого дядю (если присутствуют всего девять евреев-мужчин, а дядя — десятый) в *миньян*. Что приведет к тому, что все, без исключения, благословения, произнесенные в этом *миньяне*, будут произнесены — впустую. То есть в одной молитве будет несколько нарушений 3-ей из Десяти заповедей (запрет на произнесение Имени Всевышнего впустую).

Более того. Все дети матери *гера* (от одного брака или, возможно, от нескольких), если его, *гера*, называть просто «евреем» — будут автоматически считаться евреями. Со всеми, теперь, полагаю, уже понятными последствиями. И не только они сами (родные и сводные братья и сестры), но — и их дети, внуки и т.д. (о прохождении ими *гиюра* мы здесь не говорим, ибо это уже — другая тема).

Привел здесь пока лишь отдельные, некоторые причины.

А теперь — к сути вопроса.

Зачем *геру* скрывать свой статус? Зачем это может ему понадобиться?

Быть может, он не хочет соблюдать еврейские законы и опасается (вполне справедливо, кстати сказать), что возникнет вероятность ретроактивного, так сказать, исключения из среды еврейского народа?

(Не обсуждаю здесь сложнейшие галахические проблемы, связанные с возможностью или невозможностью лишить *гера* статуса еврея).

Причина может быть и в другом.

Он, допустим, стремится к тому, чтобы достичь высокого положения в

еврейском обществе. И думает, что статус *гера* ему в этом — способен помешать.

И тут мы сталкиваемся с проблемой «хамелеонства» — с желанием «подладиться» и т.п. Это — сродни (некая зеркальная симметрия) совершенно гнусным, низменным поступкам отдельных евреев, которые всеми силами прятали свое еврейство — во имя карьеры и получения всяческих льгот. Например — меняя для этого, документы и/или используя какие-либо иные методы.

Чтобы упредить возмущение и возражения — подчеркну, что не подразумеваю здесь ситуацию, которая сложилась, скажем, во времена Второй мировой войны в Германии и на оккупированных территориях. Тогда любому еврею грозила реальная, неминуемая **смертельная** опасность.

Однако, коль скоро мы говорим о «симметрии» — следует подчеркнуть, что *геру* в среде еврейского народа никакая опасность вообще не угрожает. Что речь может идти только о выгодах — мнимых или реальных. Как раз это — и ставит его желание «не числиться в *герах*» в один ряд с отвратительным поведением тех евреев, которые в 50-е, 60-е, 70-е годы в Советском Союзе весьма успешно скрывали свое еврейство во имя тех или иных выгод.

Не могу не отметить здесь, что по иронии судьбы, прямым потомкам этих евреев сегодня зачастую никак не удается доказать, что они по происхождению — евреи. Настолько успешно в свое время действовали их предки-хамелеоны.

Так что, как видите, мы обнаружили две основные причины, по которым *гер* может захотеть скрыть, что он — *гер*. И обе — весьма неприглядные.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответы [«Гер — действительно еврей, потомок Авраама?»](#), [«После гиюра, кем по национальности я буду считаться?»](#), [«Жениться на гиёрет: есть ли скрытые проблемы?»](#) и [«Надо ли проходить гиюр тем, кто не может доказать еврейство?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Свидетели на хупе должны быть кашерными. Почему же их не проверяют?
Уважаемый Рав Элиягу.

Прочитал Ваш ответ об отличии реформистской церемонии свадьбы от классической. И обратил внимание на важную роль свидетелей, которую Вы подчеркнули.

Если это так важно, чтобы свидетели были галахические евреи и соблюдали субботу, то объясните, пожалуйста, почему в Израиле это не проверяют.

Я не говорю о закрытых ортодоксальных группах в Бней-Браке, Меа-Шеарим или Цфате. Я говорю о тысячах молодых людей, которые проходят проверку в ортодоксальном раввинате и, доказав свое еврейство, организуют традиционную хупу с ортодоксальным раввином.

При этом хупу подписывают свидетели - друзья жениха и невесты, которые не проходят аналогичную проверку на еврейство. В итоге кетуба подписана не только евреями, несоблюдающими субботу, но, даже людьми, которые могут быть неевреями по галахе. И та-

ких примеров очень много.

По-Вашему получается, что все такие браки недействительны?

Это не теоретический вопрос.

David
Tel Aviv, Israel

Из реальной практики организации оформления еврейского брака (*хупа*), знаю, что каждый ортодоксальный раввин, осуществляющий эту церемонию, обычно берет с собой человека, соблюдающего законы *шаббата*, который и становится кашерным свидетелем. Или — договаривается с родителями жениха или невесты, чтобы они обеспечили присутствие такого человека (о котором достоверно известно, что он соблюдает *шаббат*) на *хупе*.

Почему пишу здесь об **одном человеке**, сопровождающем раввина или выбранном родителями жениха или невесты? Ведь на этой церемонии должны быть **два** свидетеля.

Потому что в случаях, когда жених и невеста — из среды так называемых «светских» евреев, любой ортодоксальный раввин, подготовленный к проведению *хупы*, предполагает, что не исключена ситуация, когда поблизости нет никого, кто соблюдает *шаббат*. Поэтому он организует все заранее. Включая и то, что, по необходимости — он сам может стать вторым свидетелем.

Ваша тревога и впечатление, сложившееся у Вас, что *кетубу* порой подписывают люди, которым не полагалось бы это делать — основаны на том, что Вы, вероятно, никогда не видели или просто не замечали, что в подобных ситуациях раввин зачастую тоже ставит под документом свою подпись. И/или — принимает другие меры, чтобы факт проведения *хупы* при необходимости можно было доказать в суде.

Здесь важно отметить, что незаконность процедуры *хупы* и пр., осуществленной в нееврейских религиях, которые их приверженцы выдают за «иудаизм» (реформисты, консерваторы и т.п.), обусловлена не только отсутствием двух «правильных» свидетелей. Ведь, в конце концов, иногда они, чтобы заманить к себе не слишком сведущих в еврейской традиции женихов и невест и их родителей — могут пригласить и двух свидетелей-евреев, соблюдающих законы *шаббата*. Но разве тогда данная процедура станет — еврейской и приобретет ре-

альную юридическую силу, с точки зрения еврейского закона?

Разумеется, нет. Это, увы — просто сознательное, циничное или неосознанное (по неведению) использование встречающегося в нашей реальности печального явления, когда среди соблюдающих *шаббат* евреев есть и такие, которые не совсем ясно представляют себе, как надо себя вести со служителями нееврейских «культов». И не отдадут себе отчет в том, что во **всех вопросах**, касающихся еврейской жизни — с ними нельзя иметь **абсолютно никаких** дел.

Но суть тут — не в свидетелях. Ну, допустим, два кашерных свидетеля в процессе проведения «реформистской церемонии» подписали какой-то документ. Церемония от этого — не превратится в еврейскую. По одной очевидной причине. В реформистской или консервативной и т.п. религиях — нет понятия о том, что Всевышний продиктовал Моше (по-русски — Моисею) Тору, а кроме того — одновременно раскрыл Моше и Устную Тору.

Ничего этого у них нет. И, стало быть — нет и фундамента ни для еврейского мировоззрения, ни для законов еврейской жизни.

Автор текста Элиягу Эссас

Скатерти для мясной и молочной трапез. И в какой духовке печь халы?

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, если на Шаббат есть мясная и молочная трапеза, скатерти нужно менять?

И в какой духовке печь халы, если она одна?

То есть, она должна быть мясной или молочной?

Спасибо.

Отвечу на Ваши вопросы по порядку.

Сначала — о скатертях в *шаббат*, когда одна трапеза — мясная, а другая — молочная.

В Кодексе еврейских законов (**Шульхан Арух**, раздел **Йоре Деа**, гл.89, параграф 4) говорится о том, что не надо есть молочную трапезу на той же скатерти, которую использовали для мясной трапезы.

Поэтому в еврейской семье поступают пра-

вильно, если для мясных и молочных трапез стелют на стол разные скатерти.

Впрочем, если скатерть — из клеенки или плотного полиэтилена, некоторые раввины (к примеру, рав Мордехай Элиягу, рав Овадия Йосеф) — разрешают пользоваться одной и той же скатертью и для мясной и для молочной трапезы. Разумеется, при условии, что после каждой трапезы, будь то мясная или молочная — эту скатерть тщательно промывают.

Вместе с тем, считаю нужным подчеркнуть, что в нашем народе укоренился все же обычай пользоваться для мясных и молочных трапез — разными скатертями.

Теперь — о духовке для выпечки хал.

Если вы пользуетесь духовкой в основном для выпечки хал и других мучных изделий «*парве*» (так сказать, нейтральных, когда тесто замешивается не на молоке, а на воде, и в него не добавляются молочные продукты) — имеет смысл оставить ее в статусе *парве*. То есть — не готовить в ней ни мясные, ни молочные блюда.

Если же есть необходимость в использовании духовки для приготовления мясной или молочной пищи — надо определить, что для Вас важнее. И если Вы, к примеру, чаще готовите мясные блюда — сделайте духовку мясной (и для молочной еды ее не используйте). Соответственно, если Вы решите, что будете готовить в этой духовке молочные блюда — мясные в ней готовить уже нельзя.

Если духовка у Вас, допустим — мясная (или молочная), а Вы хотите испечь в ней паревные мучные изделия — перед этим духовку надо тщательно очистить от остатков пищи и хорошо промыть. При этом выпекать паревные мучные изделия надо в паревных формах (противнях). Тогда выпечка, в том числе, и халы — получит статус *парве*.

Кроме того, попутно отмечу, что в случае, если хозяйка хочет запечь в духовке еду противоположного назначения (в мясной — молочную или в молочной — мясную), перед этим нужно духовку не только очистить от пищевых крошек и промыть, но — и не пользоваться ею в течение 24 часов. А потом — пустить на «холостой» ход, разогрев до максимально возможной температуры.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответ [«Как откошеровать газовую плиту?»](#), в котором достаточно подробно описан способ кашерования духовки. А также — [«Как правильно готовить халу?»](#), с ответами, обозначенными в нем ссылками.

Автор текста Мордехай Вейц

Сколько фальшивых евреев сейчас живет в Израиле?

Сколько фэйковых (фальшивых) евреев записаны за деньги евреями по маме в СССР или Украине сейчас живёт в Израиле?

Имею в виду неевреев ни капли по крови, без евреев в роду, которые записаны евреями за взятки в ЗАГСах в СНГ.

*Миша
Минск*

В начале 1990-х годов, во время массовой *алии*, в Израиль приехало очень много людей с фальшивыми документами

(свидетельствами о рождении и т.п.).

Постепенно израильские власти, в том числе и сотрудники Главного раввината, научились распознавать явные фальшивки и подделки. Однако «технологии» в изготовлении подделок, как водится — совершенствовались и совершенствуются. Даже мне известны некоторые конкретные приемы, которыми пользуются изготовители фальшивых бумаг.

Рассказывать о них, разумеется, не собираюсь — чтобы ненароком кому-то в этом не помочь. Просто констатирую факт — чтобы подчеркнуть, что подделка документов до сих пор продолжается. Впрочем, одновременно с этим — повышается и качество методов по выявлению таких документов.

То есть перед нами — издавна известная ситуация, которую можно назвать «полицейские и воры». Когда обе стороны постоянно оттачивают свое мастерство.

У этой проблемы есть некий аспект, о котором не могу здесь не сказать.

В СМИ Израиля на русском языке (и не только в них) полно статей и материалов о какой-то якобы целенаправленной травле «русских олим» (иммигрантов), которую осуществляет раввинат и подобные структуры. Журналисты рассказывают «душераздирающие» истории. О том, например, как молодые люди собрались пожениться, и вдруг выяснилось, что кто-то из них (или оба, и он и она) — неевреи.

«Как же так! — возмущается жертва. Когда мы приехали в Израиль, мою маму признали еврейкой. Я служила в армии. А теперь, когда я должна выйти замуж, в раввинате меня почему-то еврейкой не признают».

И это — лишь один из вариантов, из которых делают «сенсацию», в лучшем случае — неграмотные в еврейской традиции люди, в худшем — политические интересанты, разжигающими ненависть к Торе, к ее законам и к традициям нашего народа.

Привел в качестве примера такую ситуацию только потому, что в ней каждая деталь может быть правдой, но в целом получается — ложь.

Да, верно, маму девушки признали еврейкой. Девушка эта действительно служила в израильской армии. Все как будто бы правильно. Однако есть во всем этом два существенных «но». Еврейкой маму признали на основании фальшивых документов — в те годы, скажем, в начале 90-х годов, не могли распознать, что подделку. Но сегодня — уже умеют.

И вот приносит девушка в раввинат свидетельство о рождении своей матери. И «вдруг» выясняется, что оно — фальшивое. Разве раввины и/или раввинат виноваты в том, что эта мама в свое время купила такую справку?

Что касается аргумента о службе в армии, это, как понятно — низменный демагогический прием. Разве служба в армии израильских друзов (около-мусульманская секта) и бедуинов превратила кого-то из них в евреев? Даже если мы встречаем среди них майоров и полковников.

А теперь — к Вашему вопросу.

Точное число людей, которые живут сегодня в Израиле и числятся

евреями на основе фэйковых (фальшивых) документов, мне — неизвестно. Полагаю, что их — много десятков тысяч. Возможно даже — 100 или 200 тысяч. Ведь власти занимаются выяснением подлинности еврейства фактически только в узко-прикладных случаях. Когда люди, к примеру, обращаются за разрешением на оформление брака (в Израиле нет светских учреждений, которые регистрируют браки и где национальная принадлежность не имеет значения — этим занимается только раввинат).

Хорошее, если можно так выразиться, во всей этой ситуации заключается в том, что в последние годы, благодаря «прогрессу» в распознавании подлинности документов, мощный поток приезжающих в Израиль с фальшивыми документами превратился в ручей. Пока еще — не в ручеек, но именно — в ручей. И это — тоже некое достижение.

В заключение подчеркну, что тот факт, что среди приезжающих на жительство в нашу страну — очень высок процент неевреев, которые получают такое право на «законных», так сказать, основаниях, не подделывая документы, в данном ответе вообще не говорю. Ибо это — совсем другая тема.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Начиная с первых слов первого предложения первой главы первой книги Торы — «Берешит», вновь встречаешь знакомые любимые строчки: «...И был вечер, и было утро, день первый» (Берешит 1:5). Последовательно, шаг за шагом, Творец создавал все сущее: все в соответствии с его сущностью, местом и предназначением.

Удивительно — один яркий факт сразу обращает на себя внимание: вечер предшествует утру. Нам же привычно совершенно другое мировосприятие, когда утро — это начало дня, а вечер — его завершение. Действительно: утром человек начинает свой рабочий день после ночи отдыха, и естественно предположить, что утро — открывает врата нового дня.

Тем не менее, первый трактат Талмуда «Берахот» открывает первую тему именно с вопроса: «С какого времени вечером можно читать молитву *Шма* (чтобы выполнить заповедь Торы)? Начало трактата Берахот имеет особое значение. Ибо это

— не только начало трактата и даже не только начало Талмуда (что, само по себе — исключительно важно), но — начало изложения всей Устной Торы.

Раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век), заложивший основы записи Устной Торы, знал традицию, свидетельствующую, что всю Устную Тору следует излагать с постановки вопроса о правильном времени чтения первой фразы молитвы «Шма, Израэль». Эта традиция ведется от Моше Рабейну, а ему (Моше), как известно, открыл эту мудрость сам Творец Мира.

Талмуд отвечает: «С момента, когда коэны (служители в Храме, которые днем были еще в статусе *таме* — и не могли есть освященную пищу) имеют право есть *труму* (пищу, предназначенную только коэнам). Здесь же отметим, что с наступлением вечера, когда срок действия *тумы* заканчивается, статус *таме* почти исчезает, даже если коэн еще не успел окунуться в *микву* (специальный бассейн с особой водой — для духовного очищения).

...И до какого времени вечера или ночи можно читать «Шма», чтобы заповедь Торы считалась **выполненной**?

В тексте Мишны на него даются такие ответы: «До окончания (времени службы) первой смены» (иначе говоря — стражи; по ночам сторожевой караул охранял Храм в три смены), — определяет раби Элиэзер (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век). Однако остальные Учителя выносят иное определение. «До полуночи», — говорят они.

До момента, когда забрезжит утренний рассвет, — определяет рабан Гамлиэль (великий Учитель, глава *Сангедрина* — Верховного суда, 2-й век). Еще до того, как мы углубимся в анализ содержания Мишны, отметим, что раби Элиэзер открывает грань Истины, согласно которой **Шма** можно читать до окончания первой смены сторожевого караула, исследуя слова — «Произноси **Шма**, ложась (вечером спать)». А большинство людей идет спать в течение первой трети ночи.

Здесь необходимо пояснить, что в Талмуде продолжительность дня и ночи измеряется в условных часах. День всегда состоит из 12-ти часов — и летом и зимой, и так же — ночь. Для примера, условно будем считать, что ночь начинается в 6 часов вечера, а

день — в 6 утра. Вычислим продолжительность трети ночи, и у нас получится 4 часа (12 поделить на 3). И это означает, что **Шма**, по расчетам раби Элиэзера, следует читать с шести до десяти вечера.

Грань Истины, открытая рабаном Гамлиэлем, строится на том, что время исполнения заповеди, предписывающей читать вечернюю молитву **Шма** — ночь, когда большинство людей спит. И — до появления первых признаков рассвета (за час-полтора до восхода солнца), после чего время суток «ночью» уже не назовешь.

Однако, как мы прочли в Мишне, остальные Учителя (кроме раби Элиэзера и рабана Гамлиэля) открывают иную грань Истины. Время чтения **Шма**, действительно — вся ночь, до утра, — говорят они. Но тут существует опасность: если до полуночи **Шма** человек не прочел, потом на него может навалиться такая усталость и сонливость, что он незаметно для себя может заснуть, не выполнив заповедь...

Итак, сопоставляя первые строчки Письменной Торы и Устной Торы, мы можем сделать следующие выводы.

Основополагающий принцип существования этого мира — на четком понимании, где ночь (темная сторона, галут, изгнание, отсутствие света и смута), и где утро (пробуждение, геула, избавление и понимание)

Основное предназначение времени в этом мире — являться объективным критерием для разного рода мицвот (заповедей) относительно состояния этого мира (день, ночь, середины их и т.д.) по отношению к миру духовному, где время не существует. Именно поэтому в нашем материальном мире, привнося огромную духовность и Свет через исполнение заповедей, мы ограничены временными рамками.

Именно правильное и своевременное исполнение заповедей развивает в человеке внутренний слух духовности (молитва «Шма», в переводе «Слушай»), который со временем преобразуется в сильную духовную интуицию.

Для обеспечения целостности человека и непрерывности его духовного развития, вопрос «когда» (первое слово в трактате «Берахот» является абсолютно необходимым и принципиальным. Это подтверждает и сказанное в «Пиркей Авот» (трактат Мишны, обсуждающий многочисленные вопросы этического плана): «Если не сейчас — то когда?». Вопрос «когда?» ставит человека в обязательные рамки ответственности перед временем, которое было создано для реализации духовной работы.

Отсутствие ответственности и вопроса «когда?» очень быстро приводит к тому, что воображение начинает доминировать над разумом, и неосуществление необходимых действий ради достижения результата дает волю фантазиям и лени.

Таким образом, в самой сути начала Творения В-вышний заложил необходимость развивать в себе ответственность перед временем, самоотчет, а также умение различать темную сторону от светлой стороны, ибо не умея этого, время тратится впустую, а развивая в себе это умение — изучая наши святые книги, высказывания Учителей, их выводы — **мы обеспечиваем себе надежную защиту от злого начала** («йецер а-ра»), которое стремится всячески запутать нас и преподать нам темное в светлом облики. И в этом — вся жизнь: исполнение качественно и вовремя заповедей и отделение чистого от нечистого.

Автор текста Давид Эльман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

24-го апреля этого (2006) года на 91-м году жизни покинул наш мир рав Моше Тейтельбаум — лидер одной из крупнейших еврейских общин мира, движения сатмарских хасидов, которое насчитывает на данный момент около 100.000 человек...

САТМАРСКИЙ РЕБЕ МОШЕ ТЕЙТЕЛЬБАУМ

Рав Моше Тейтельбаум родился 17 ноября 1914 года и был назван Моше, в честь своего предка, рава Моше Тейтельбаума, основавшего в 18-м веке династию сатмарских раввинов (своим названием — «сатмарские хасиды» движение обязано названию местечка Сату Маре, где, собственно, оно и возникло; тогда оно принадлежало Австро-Венгрии, теперь это — Румыния).

Его отец, рав Хаим-Цви Тейтельбаум был раввином в городе Сегеде (Венгрия).

Когда Моше исполнилось 11 лет, они с братом (старшему брату, Иекутеэлю-Иегуде, было 14 лет) — осиротели. Какое-то время Моше жил в семье друзей его ушедших из жизни родителей, потом рос в доме деда, тоже раввина — Шалома Элизера Халберштама, затем — в семье дяди (брата отца) рава Йозеля Тейтельбаума.

С раннего возраста у Моше Тейтельбаума проявились неординарные способности. Его природная одаренность, упорство в овладении знаниями, руководство авторитетных учителей стали залогом тех успехов, которых он сумел достичь, будучи еще совсем молодым человеком. В 22 года он уже преподавал в йешиве в небольшом городке Каречк, а вскоре его назначили главой этого учебного заведения.

Тогда же, в 1936 году, рав Моше женился на своей кузине Лее Меир, дочери местного раввина Ханоха Меира.

В 1939-м раву Тейтельбауму предлагают должность раввина Сенты (в то время — город в Венгрии, сейчас это — Югославия). Он соглашается, и семья меняет место жительства.

Для евреев Европы наступали страшные времена. Захвативший власть в Германии Гитлер готовился к реализации плана, одним из основных пунктов которого стало «окончательное решение еврейского вопроса».

Евреям Венгрии «повезло» больше других. Массовая депортация евреев, по приказу Адольфа Эйхмана, началась в этой стране лишь в конце 1944 года. Рав Моше Тейтельбаум вместе с женой и тремя детьми попал в Освенцим. Об этой скорбной странице его жизни ему до конца дней было трудно вспоминать — из всей семьи в Освенциме выжил только он один. Жена и дети — погибли. В 1945 году его перевели в другой концлагерь — в Терезиенштадт. Война уже заканчивалась, и через короткое время он в числе других узников был освобожден.

После Второй мировой войны рав Моше Тейтельбаум женился на дочери раввина Аарона Тейтельбаума из Волова и вернулся в город

своего детства, Сегед. Но наладить нормальную еврейскую жизнь в городке, где когда-то был раввином его отец, оказалось непросто. К власти в Венгрии пришли коммунисты.

«Служители культа» стали «объектом» преследований.

В конце концов, спасая семью и свои убеждения, рав Моше Тейтельбаум с женой эмигрировали в Соединенные Штаты Америки и поселились в Нью-Йорке.

К тому времени в США уже жил его дядя рав Йозель Тейтельбаум. В 1944-м его первым же поездом, увозившим евреев из родных мест, отправили в Берген-Бельзен (день, когда он вновь обрел свободу — 21 *кислева* по еврейскому календарю — стал для сатмарских хасидов большим праздником). Сразу же после войны рав Йозель Тейтельбаум едет в *Эрец Исраэль* (в подмандатную Палестину) и создает там

сеть *йешив* (в нескольких городах). Однако вскоре испытывает серьезные финансовые затруднения и направляется за материальной помощью в США. Год он пробыл в Нью-Йорке. В результате его американские последователи уговорили рава Йозеля остаться в Америке. Политическая ситуация на Святой Земле была нестабильной, изменения, которые там

происходили, ему не нравились, и он — остался. И перевез в США многих евреев своего движения, чудом уцелевших в Катастрофе. Их центром стал Уильямсбург (Нью-Йорк, Бруклин).

В то время в Иерусалиме общину сатмарских хасидов и вообще — «старого иешува» (Эйда Харедит), возглавлял рав Зелиг-Реувен Бенгис. После его смерти руководство общиной перешло к раву Йозелю Тейтельбауму. Он, тем не менее, продолжал жить в Нью-Йорке, выполняя порученные ему обязанности в Израиле через израильских посланников и своих консультантов. Он стал четвертым главным раввином Эйды Харедит.

В Уильямсбурге, где поселился рав Моше Тейтельбаум, приехав в Америку, он основал *бейт мидраш* (место для занятий Торой), дав ему имя — «Эцей Хаим Сегед». Здесь, в Уильямсбурге, его называли — «сегедский ребе».

Позже рав Моше переехал в Боро Парк

(район Бруклина) и создал там еще одну сатмарскую общину.

После смерти рава Джоэла Тейтельбаума в 1979 году, сатмарская община назвала рава Моше своим Ребе, и он, приняв на себя обязанности главы движения, вернулся в Уильямсбург.

За период его управления всей общиной, территория, занимаемая сатмарскими хасидами, значительно расширилась. Население лишь одного Уильямсбурга выросло до 35-ти тысяч человек.

Незадолго до кончины рав Йоэль основал новый населенный пункт, и при его жизни в нем успели поселиться всего несколько семей. Рав Моше Тейтельбаум назвал это место — Кирьят Йоэль. При нем население этого района существенно увеличилось. Сейчас здесь проживает более 15-ти тысяч человек.

— Рав Моше Тейтельбаум взял на свое попечение среднее по численности движение, — вспоминает исполнительный директор Совета по общественным связям в движении сатмарских хасидов рав Давид Поллак, — взлелеял его и превратил в самую большую в Соединенных Штатах хасидскую общину...

Возглавляя не только свои общины Америки, но — все сатмарское движение в мире, рав Моше Тейтельбаум оставался чрезвычайно скромным человеком. «Он часто говорил, что наш праотец Яков, — рассказывает историк сатмарской общины рав Солон Гельдман, — взял на себя роль хранителя результатов той огромной работы, которую осуществили Авраам и Ицхак. По собственному признанию Якова, он не строил колодцы, но — лишь следил за колодцами, вырытыми его дедом и отцом, чтобы они не иссыкали, и вода в них всегда была чистой... Мой дядя рав Йоэль вырыл колодцы, а я только слежу и ухаживаю за ними...».

Рав Моше Тейтельбаум скончался в конце апреля 2006-го года в медицинском центре «Маунт Синай», оставив в этом мире жену, Пессель-Лею, четырех сыновей, которые, как их отец, стали раввинами — Аарона, Залмана, Липу и Шулема, двух дочерей — Браху Мейзелс и Хенди Хальберштам и 86 внуков и правнуков.

Духовное наследие рава Моше Тейтельбаума — не только его последователи и

ученики, но и написанная им книга Берах Моше.

Ребе вдохновил бесчисленное множество людей, которым довелось соприкоснуться с ним, — сказал, прощаясь с равом Моше Тейтельбаумом, губернатор штата Нью-Йорк Джорж Патаки. — За десятилетия своего лидерства он привел свою общину к поразительному расцвету. Пусть для каждого из нас будет благословенна память о нем!..

О том же в прощальном слове, приняв участие в траурной процессии, говорил и мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

— Живя здесь, в Нью-Йорке, — отметил мэр, — он сотворил настоящее чудо, восстановив общину, достойную европейской — в дни ее расцвета...

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Чем опасен избыток жира в питании?

Предположим, что вы человек во всех отношениях состоявшийся. У вас есть семья, хорошая высокооплачиваемая работа, большой уютный дом с дорогой обстановкой, приличный автомобиль, привлекательная внешность — словом, все блага, к которым стремится каждый из нас. А теперь представьте, что всего этого вас лишают, причём сразу. С чем останетесь, не опустите ли руки, сумеете выжить? Ответ лежит на поверхности: человек, лишившийся в один момент всего, может погибнуть.

В такую же ситуацию попадает и организм, когда его лишают большинства питательных веществ. Мучимый голодом, он не может нормально выполнять свою работу. Из-за нехватки важных и незаменимых элементов нарушается деятельность всех систем организма, ухудшается внешний вид человека.

А каковы последствия избыточного поступления веществ в организм? Так же происходят сбои на всех уровнях: расстраивается обмен веществ, стремительно изнашиваются внутренние органы, внешний облик человека меняется в худшую сторону.

Такие отрицательные метаморфозы — следствие злоупотребления пищей, то есть человек в избытке потребляет белки, углеводы и жиры. Чрезмерное поглощение еды, богатой жирными кислотами, порождает множество нарушений и заболеваний. Могут уйти годы на восстановление организма после «жировой диеты».

Большую важность имеет то, какие жиры преобладают в питании: «хорошие» или «плохие». Насыщенные жирные кислоты (они считаются «плохими») содержатся в продуктах животного происхождения, ненасыщенные жирные кислоты («хорошие») входят в состав рыбы и растительной пищи. Чем больше вы будете употреблять сливок, маргарина, сливочного масла, жирного молока, жирного мяса, тем выше вероятность заполучить ожирение и забить свои сосуды холестериновыми бляшками. Однако налегание на растительные жиры тоже ничем хорошим для вас не обернется. Любой жир вреден, если он в излишке.

Вред жиров:

1. Ухудшение внешнего вида

От избытка жирной пищи в рационе прежде всего страдает внешний вид: увеличивается вес, появляются прыщи, кожа приобретает устойчивый жирный блеск. Так организм подаёт сигналы своему хозяину о возникших нарушениях в результате неправильного питания.

2. «Поломки» в женской половой сфере

Слишком большое количество жиров в ежедневном рационе пагубно для женской половой сферы. Во-первых, жирные кислоты провоцируют активную выработку главных женских гормонов эстрогенов, которые буквально атакуют молочные железы. Такая гормональная диспропорция может стать причиной развития опухоли.

Опасна жирная пища для беременных женщин, поскольку количественное превышение жиров способно видоизменить репродуктивный «механизм» ребёнка.

3. Зашлаковывание организма

Жиры в организме окисляются, что способствует образованию пресловутых свободных радикалов. Данные элементы представляют угрозу для организма, ослабляя иммунитет, разрушая здоровые клетки, вызывая раковые заболевания. Женщины должны в большей степени бояться вредного воздействия свободных радикальных соединений, так как они ускоряют процессы старения.

Подкожно-жировая клетчатка вбирает в себя шлаки и токсины, иными словами, засоряет организм. Данный факт объясняет, почему при «жировой диете» часто возникает тошнота, диарея, воспалительные процессы.

4. Отрицательное воздействие на органы пищеварительной системы

Переработкой питательных веществ, поступающих в организм, занимается пищеварительная система. Множество стадий проходят жиры, прежде чем добраться до пункта назначения, при этом они успевают нанести удар по жизненно важным органам. Большой нагрузке подвержена печень, поджелудочная железа. Круглосуточный холестериновый «наплыв» служит причиной развития желчекаменной болезни.

На наш взгляд, этой информации достаточно, чтобы раз и навсегда «закодироваться» от чрезмерного поедания жирной пищи. Тем более, слишком жирная еда противопоказана людям, страдающим от атеросклероза, повышенного кровяного давления, стенокардии.

Приводите в порядок свой рацион питания!

Елена Демидова

Одесса, Украина

МИР ВОКРУГ НАС

Написано в нашей недельной главе следующее: Вот порожденные Ноахом: Ноах мужем праведным, цельным был в своих поколениях; с Б-гом ходил Ноах. (Берешит 6,9).

Комментирует Раши на слова «С Б-гом ходил Ноах», что про Авраама сказано: «**пред Которым ходил я**». Ноах нуждался в поддержке его праведности, однако Авраам ходил в праведности своей самостоятельно.

Так что получается, что Ноах был не праведным человеком или его праведность нуждалась в поддержке? Следует разобраться, что бывают на самом деле два вида праведников, о чем мы сейчас и будем говорить.

Есть два вида праведников, служащие Вс-му. Один праведник служит

Творцу с энтузиазмом (рвением), но только для себя (служит), но не привлекает злодеев быть таким же, одним из служащих Творцу мира. И есть праведник, что он служит Творцу и также возвращает злодеев на пути служения Вс-му.

Таким был Авраам Авину, который рассказывал про Творца всем людям. Также говорится в трактате Кидушин (40а), что есть праведник, который хорош по отношению к небесам и хорош по отношению к созданиям.

Такой праведник не только служит Творцу, но он также хорош по отношению к созданиям, а именно приближает их к служению Вс-му. Но Ноах он не приобщал других. (Кедушат Леви)

В любом случае, Ноах обладал праведностью, возможно отличавшейся от праведности Авраама.

Приводится в Мидраше несколько сравнений про Ноаха.

Сказал Раби Ханина, пример Раби Йоханан:

- На что это похоже?

- На бочку вина.

Если бочка вина помещена среди бочек с уксусом, то приятный запах вина очень заметен, однако если эту же бочку с вином поместить среди других бочек с вином, то запах заметен не будет.

Имеется ввиду, что если бы Ноах жил в других поколениях, то особой праведностью он бы не отличался

Однако сказал Раби Ошеа, пример Рейш Лакиша:

- На что это похоже?

- На флакон духов.

Если флакон помещен в отвратительное место, его запах будет очень заметен, и тем более он будет заметен если поместить его среди других пряностей. (יין רעקב)

Хочется пожелать каждому из нас прикрепиться к праведным людям нашего поколения, потому что благодаря им и их заслугам мы сможем ближе приблизиться к вечному источнику жизни.

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Секреты наших проматерей. Часть 1. Хава.

Наверняка каждая девушка задавалась вопросом: Как быть счастливой? Как стать настоящей Женщиной с Большой Буквы? Какие качества развить в себе, чтобы стать источником спокойствия, мудрости и настоящего уюта? Как по праву удостоиться звания Эшет Хаиль, воспеваемой мужьями каждый шаббат?

Слава Б-гу, еврейская традиция дает нам ответы на эти вопросы. Показывает пример настоящего еврейского поведения истинных еврейских женщин.

Приоткроем шкатулку секретов жизни наших проматерей. Хава.

Когда Хава была изгнана из Ган Эдена, ей дано было проклятье быть грустной и разочарованной вследствие двух вещей:

Роли матери и роли жены. (Берешит 3:16).

По причине этого женщине нужно иметь огромные усилия, мудрость, знания и силы для того, чтобы научиться быть Счастливыми в этих вещах.

И Хава дает нам ответ, КАК это сделать!

Говорит Маараль: Дорогая женщина, знаешь ли ты, что может уменьшить твою грусть? Что сделает тебя счастливой?

Грех был осуществлен в процессе еды!

Поэтому – ЕШЬ!

Дорогие девушки, отложите сейчас Ваш субботний журнал, позвольте себе съесть кусочек мезонота, станьте немного счастливее в этот шаббат..!

Вследствие осуществления греха Адам и Хава узнали, что они нагие (Берешит 3:7,10).

Поэтому Творец сделал им одежды (Берешит 3:21).

Поэтому одна из вещей, которая делает женщину счастливее, – это покупка новой одежды!

Дорогие девушки, при появившейся возможности прикупить себе новое платье – не отказывайте себе в этом!

«Десять мер разговора спустились в мир, девять взяли женщины» (Талмуд, трактат Кидушин 49).

Что же сделал наш хитрый Змей?

Он Поговорил, Уговорил Хаву съесть запретный плод! (Берешит 3:1-4).

Женщина, нуждается быть выслушанной, ей нужно с кем-то Говорить!

Дорогие мужчины, спросите прямо сейчас, как прошла неделя у вашей жены, как ее самочувствие, как дети? И не забудьте поблагодарить за изумительный шаббатный стол!

Всем шаббат шалом!

*Применяйте секреты Хавы – матери всего живого (Берешит 3:21)
и будьте счастливы!*

(Написано на основе уроков рабанит Ямимы Мизрахи)

Автор текста Элишева Фрейдкина

Основа еврейской семьи.

Наша недельная глава «Ноах» открывает перед нами необходимые принципы формирования личности, а так же построения отношений между мужчиной и женщиной — построения еврейской семьи.

Один из них, являющийся самым важным, базируется на духовных ценностях.

Человек, появившийся на свет, нуждается в эмоциональном развитии, в соответствующем воспитании правильной градации жизненных ценностей. С самого первого дня, ребенка необходимо снабдить огромным объемом информации, определенной шкалой моральных ценностей. Процесс воспитания (духовного развития) человека занимает много лет и много сил.

Согласно еврейской традиции, человек достигает относительной зрелости где-то в двадцать и более лет. Далее наступает этап поиска и создания новой ячейки общества — новой семьи и рождения детей.

Очевидно: чтобы иметь возможность выполнить такую важную мицву — рождения ребенка и продолжения рода, и посвятить себя должному воспитанию детей, супружеская пара должна быть соединена очень прочными духовными узами.

Эта скрепляющая связь, цементирующая брачный союз, и есть романтические отношения, возникающие и развивающиеся между мужчиной и женщиной. И, поскольку энергия, поступающая от Творца, имеет свое выражение в способности людей создавать себе подобных, мы, возвращаясь к нашей метафоре, можем сказать, что **«стакан», где накапливается энергия возобновления** - это романтическая связь между мужчиной и женщиной.

В Мидрашах, а также в раввинской литературе, подчеркивается, что Потоп явился, прежде всего, результатом нарушения основополагающей заповеди Торы - «плодитесь и размножайтесь». Ибо очень многие люди поколения Потопа, которое исчезло с лица земли, игнорируя законы Творца, вступали в запрещенные интимные контакты.

Но неужели нарушения правил, регламентирующих интимные отношения, настолько фатальны, что могут стать причиной уничтожения людей?

На первый взгляд, это может показаться «жестокостью», или, по мень-

шей мере - «преувеличением».

Чтобы понять, в чем - тяжесть таких нарушений, нам снова придется воспользоваться нашей метафорой со «стаканом».

Всевышний запрограммировал в семейной паре, особое наслаждение, которое ассоциируется с созданием новой жизни. Эти отношения обеспечивают мужчине и женщине эмоциональной связью, необходимой для того, чтобы они могли произвести на свет и воспитать новую жизнь.

Если человек стремится лишь к удовольствию, к удовлетворению своих инстинктов, не ориентируясь при этом на создание новой жизни, это ничто иное, как духовное извращение. Наши Учителя ассоциируют Потоп с сексуальными извращениями и подчеркивают: люди поколения Потопа использовали романтические отношения исключительно для получения физического (и психологического) наслаждения. Отсутствие стремления к продолжению рода распространилось и на социальную сферу.

Люди поколения Потопа считали: чем меньше численность населения в мире, тем больше ресурсов, богатств, а, значит, и удовольствий, приходится на каждого человека.

Так как в то время романтические отношения абстрагировались от идеи воспроизведения и взращивания потомства, человечество утратило ощущение границ, отделяющих разрешенные отношения от запрещенных.

Если интимные отношения служат лишь для получения удовольствия, **исчезает и основной мотив** для исполнения заповедей, обуславливающих связь между мужчиной и женщиной, не состоящих в близком родстве. Все кажется дозволенным.

Если отношения между мужчиной и женщиной отделены от идеи воспроизведения потомства, энергия Творца, содержащаяся в романтической связи, изливается «напрасно» и «бесконтрольно»...

Таким образом, мы видим, что в нашей главе закладывается очень важный урок на все поколения вперед, заповеданный нашей Торой.

Всевышний заложил в нас главную задачу — продолжение нашего рода.

И для этого Он дал нам принципы формирования духовного и здорового поколения. Для этого очень важно придерживаться морали, и ставить перед собой духовные задачи. Настоящие ценности рождаются только из настоящих искренних духовных отношений, а для этого в нашей Торе заложены законы поведения и морали в еврейском обществе.

Иначе переворачивается суть, заложенная в мире Творцом и приходит «Потоп».

Пусть в нашей жизни будут правильные ценности и тогда мы сможем служить Всевышнему и делать Тикун Олам на своем уровне, будучи Его посланниками в этом земном мире.

*На основе комментариев к
недельным главам рав Носон Вайса.*

Шаббат Шалом,

Ходеш тов!!!

Лея Эльман.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Салат с сыром:

Накрошить не слишком мелко хорошо промытые листья салата или хасы.

Если Вы торопитесь, то можно крошить ножом, но предпочтительно сделать это руками, т.к. полезные свойства витамина С при соприкосновении с металлом исчезают.

Добавить нарезанные на ломтики средней величины помидоры (если есть возможность лучше использовать целые помидоры "черри").

Накрошить немного черных маслин. Нарезать квадратными ломтиками сыр (любую разновидность сыров типа "рокфор" или козий сыр). Перемешать. Заправить соусом.

Для приготовления соуса смешать уксус с оливковым маслом (2/3 масла и 1/3 уксуса), мелко нарезанный чеснок, щепотку соли и черного молотого перца. Тщательно перемешать.

Незадолго до подачи на стол желательно добавить в салат мелкие сухарики.

*Сарра Манн
Люксембург*

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Как известно из Торы и из комментариев на Тору, поколение Потопа было крайне агрессивно настроено друг против друга. Даже словосочетание «друг друга» не подходит к людям, жившим тогда.

К сожалению, во времена Всемирного Потопа люди занимались развратом и насилием. Несомненно, люди злословили, обижали и оскорбляли друг друга. Однако, решение об их конце не было подписано, пока не провинились в воровстве.

Люди поколения Ноаха не раскаивались в своих злодеяниях. И Потоп уничтожил их. А Ноаху, который должен был пережить Потоп в Ковчеге, Бог сказал:

«ВОЗЬМИ С СОБОЙ ВСЯКУЮ ПИЦЦУ, КОТОРУЮ ОНИ ЕДЯТ, И ХРАНИ. И БУДЕТ ПИЩЕЙ ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ НИХ», (Берешит, 6:21).

На первый взгляд, слова «и будет пищей для тебя и для них» лишние. Р. Эльханан Вассерман предлагает объяснение: Описывая климат и плодородие на земле до Потопа, мидраш рассказывает, что тогда земля рождала несравненно больше, чем теперь. Ноах, который был пророком, знал, что после Потопа земля уже не будет такой плодородной.

Но получил указание взять ровно столько, сколько необходимо, чтобы прокормить себя и семью во время Потопа. — Когда страдают другие, мы не должны искать наслаждений.

В 1895 году во время большого пожара в Бриске (Бресте) сгорело много домов. Р. Хаим Соловейчик прилагал все силы, чтобы помочь людям, потерявшим кров. В этот период он спал не дома, а в боковой комнате синагоги, на полу. Напрасно семья пыталась убедить его ночевать дома. «Я не могу спать в своей постели, когда у многих нет даже крыши над головой», — отвечал раввин Бриска (Ишим вешитот).

Во время Первой Мировой войны соседа р. Нахума Зеева Зиваса несправедливо обвинили в том, что он шпион, и арестовали. Долгое время после этого в доме было мрачное настроение. И если кто-то в семье начинал смеяться, р. Зивас сурово говорил: «Как мы можем смеяться, когда у соседей страдают?» (Тнуат гаумусар)

Из книги рава Зелига Плискина по книгам о чистоте речи раввина Исраэля Мэира аКозна (Хафец Хаим) «Береги свои уста»:

«Когда вы не щадите даже себя...

Если мы, злословя о ком-либо, прибавляем унижающую информацию также и о себе, это не меняет положения, — все равно мы говорим лашон-ара, даже если рассказ о дурном поступке, совершенной глупости, бестактности или некомпетентности мы начинаем с самих себя.

"Мы с Ури Капланом в молодости занимались магазинными кражами".

"Честно говоря, в нашей группе никто не учится как следует".

"Я мало помогаю бедным, но и Левитан тоже скуповат".»

Давая себе возможность говорить плохо не только о себе, но и о других, тем самым как бы пытаемся оправдать свои плохие по-

ступки также за счет своего соседа, друга, родственника и т.д. Мир был уничтожен в потопа из-за многочисленных грехов. В том числе, люди причиняли ущерб друг-другу. Наш Храм был разрушен также из-за беспричинной ненависти — из-за нашего языка.

В праздник Суккот мы исполняли заповедь о четырех видов растений. Все растения имеют ассоциации с разными типами людей.

И хотя все растения разные, мы объединяем их в одно растение.

Охраняя нашу речь, мы охраняем себя и весь еврейский народ!

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Мы сейчас читаем про сотворение Мира, про первых людей, узнаем родословную всего человечества.

А потом события разворачиваются так стремительно, что мы не всегда даже можем их понять. Адам и Ева совершают ошибку, причем Адам сваливает всю вину на Хаву.

Вот Каин убивает своего родного брата Авеля. В мир приходят зависть, убийство, смерть. А потом поколение Ноаха и вовсе заслужило ПОТОП.

Так, но что же делать, если все так ужасно, куда идти, к чему стремиться. И, вообще, почему мы все еще здесь???

-Почему же В-севышний все-таки спас свой народ???

Есть такое удивительное слово-ТШУВА-раскаяние, искреннее желание исправить свои ошибки и стараться никогда их больше не допускать.

И еще что-то очень важное. Не стоит быть такими КАК ВСЕ.

Возьмем пример с Ноаха, ради которого был спасен весь мир. Он отличался от людей своего поколения добрыми делами, и в его заслугу В-севышний не погубил свои творения, так разочаровавшие Его...

Наступает Рош ходеш Хешван.

Моя история, основанная на сказке рабби Нахмана из Брацлава, сегодня просто удивительная, посвященная...

Луне, которая постоянно меняется, позволяя наступать новым месяцам.

Я не прошу вас настраиваться на серьезный лад...

Читайте с улыбкой!

Пальто для Луны.

Луна обижаясь, Солнцу сказала:

-Тебе жарко днем, ну а я замерзаю.

-Мне холодно ночью, боюсь заболеть...

Что может бедняжку зимою согреть?

-Не печалься, Луна, закажу я пальто для тебя.

Теплое и приятное, просто невероятное...

Приходят портные умелые.

Берутся за дело смело.

Снимают мерки с Луны .

Шьют пальто.

Приходят мерять, Да что-то не то...

Луна ведь всегда меняется-то худеет, то поправляется.

Тогда решили взять легкую ткань.

Она растянуться сможет,

Но холодно в ней будет Луне .

Такое пальто не поможет.

-Сошьем мы пальто из облаков!

-Но ведь они так далеко...

Да, ничего, ведь бывает туман, его мы к земле притянем .

Луну облаками обтянем.

-А к облакам туманным мы звезды пришьем для тепла.

Тогда никогда не замерзнет подруга Солнца-Луна.

-А как же достать нам звезды? - кричат портные хором.

-Они в реке бывают видны своим прекрасным узором.

-Дождемся ночи, к реке пойдём.

Найдем в ней звезды.

К туману пришьем...

И будет такое пальто для Луны,

Что все онемеют, восторга полны.

Хорошего вам месяца и побольше добрых дел!

Цюпа Гензель

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать Мишну, приведенную на предыдущем листе (см. на сайте обзор [листа 11](#)). В частности — положение, запрещающее в *шаббат* при свете свечи перебирать мелкие предметы, а также — читать.

Трактат *Шаббат*

Лист №12

Из содержания предыдущего обзора мы знаем, что этот запрет проистекает из закона Торы, согласно которому в субботу нельзя разжигать огонь и увеличивать пламя. Но ведь свечи зажжены еще до наступления *шаббата*. Так почему же не разрешается использовать их свет в практических целях?

Ответ на этот вопрос тоже дан в предыдущем обзоре. Напомним, что составители Мишны, тщательно изучив возможные ситуации, запретили в *шаббат* перебирать при свете мелкие вещи и читать, чтобы оградить людей от непреднамеренного нарушения субботнего закона (запрет на увеличение пламени свечи). Казалось бы, каждый и без того понимает, что в *шаббат* увеличивать огонь нельзя. Зачем же вводить **дополнительные запреты**?

Все дело в том, что человек способен настолько увлечься своим занятием — чтением, например — что может машинально допустить нарушение, увеличив свет, чтобы лучше рассмотреть, скажем, мелкие буквы. Будем иметь в виду, что речь идет не о привычных для нас восковых или парафиновых свечах, но — о светильниках особого устройства (см. на сайте [обзор листа 11](#)), использовавшихся во времена Талмуда. Пламя в них можно было усилить, автоматическим движением наклонив этот светильник.

Тут следует подчеркнуть, что даже неумышленное, совершенное по халатности нарушение субботнего закона — проступок, который во времена Храма человек должен был искупить *корбаном хатат* (*корбан* — приношение в Храме; *хатат* — вид приношения, символизирующий искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку).

На нашем листе в процессе обсуждения текста Мишны **Раба** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне; конец 3-го века) вносит в выведенный Учителями закон существенное уточнение. Субботний запрет перебирать мелкие вещи и читать при свете свечи, — говорит он, — действителен и в ситуации, когда свеча стоит высоко, на таком расстоянии от пола, которое намного превышает рост человека.

Понятно, что в ситуации, когда свеча стоит высоко, не существует прямой опасности автоматически нагнуть свечу, — продолжает Раба. — Но важно внести это дополнение, чтобы подчеркнуть глобальность запрета. Иначе в головах людей может возникнуть некая путаница...

Однако, исследуя содержание Мишны (в частности — пункт, позволяющий ученикам читать при свете *шаббатней* свечи, если они делают это под наблюдением учителя; см. на сайте обзор [листа 11](#)), Талмуд приходит к выводу, что этот запрет действителен лишь в ситуации, когда человек читает в одиночестве. Если же рядом с ним, когда он читает, находится кто-то еще — человек, который может напомнить ему о запрете нагибать свечу в *шаббат*, данный запрет снимается.

Но и тут не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Некоторые Учителя вообще запрещают читать при свете субботней свечи, независимо от того, присутствует ли кто-нибудь при этом или нет. Означает ли это, что позиция группы Учителей входит в противоречие с содержанием Мишны?

Исследуя их точку зрения и соответствующий текст Мишны, Талмуд заключает, что никакого противоречия здесь нет.

В Мишне, когда она разрешает вдвоем читать при свете *шаббатней* свечи, подразумевается ситуация, когда двое людей читают один и тот же текст. В этом случае, — говорит Талмуд, — один человек контролирует действия второго. И если один из них, зачитавшись, протянет руку, чтобы нагнуть светильник (и увеличить пламя), второй напомнит, что делать это нельзя.

Группа Учителей, открывающая в данном вопросе иную грань Истины, рассматривает другую ситуацию: два человека (или больше) в *шаббат*, сидя в одном помещении, читают разные книги. Погрузившись в чтение, они **не в состоянии наблюдать друг за другом**, и могут не обратить внимания на то, что кто-то из них потянулся к светильнику, чтобы его наклонить.

Рава (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век), анализируя Мишну, уточняет, что правило, запрещающее в *шаббат* читать при свете свечи (светильника) не распространяется на знатных людей. И мотивирует это тем, что знатные и богатые люди даже в будни сами не нагибают свечу. И в *шаббат* не станут делать это, тем более. В доме знатного человека, — поясняет Талмуд, — по *шаббатам* (и в будни) горит множество свечей, и нет необходимости наклонять какую-либо из них, ибо и без того достаточно света.

Однако другие Учителя на этот счет придерживаются иной точки зрения. Талмуд приводит конкретный пример, рассказывая о том, что произошло с раби Ишмаэлем бен Элиша (Учитель Торы), который был очень богат и знатен. Однажды он хотел почитать в *шаббат* при свете свечи, будучи уверен при этом, что он-то уж точно случайно не нагнет свечу. Но, зачитавшись, в какой-то момент поймал себя на том, что рука его потянулась к свече, чтобы наклонить ее. И тут раби Ишмаэль воскликнул: «Сколь велика мудрость Учителей, запретивших читать в *шаббат* при свете!».

Тогда раби Ишмаэль все же нагнул свечу, чтобы лучше видеть текст книги, — говорит **раби Натан** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век). — И нарушил тем самым предписание Торы. После этого он записал в своем дневнике: «Я, Ишмаэль бен Элиша читал в *шаббат* при свете свечи и нагнул ее. Когда будет построен Храм, я принесу лучшее животное в качестве *корбана хатат*...».

Действительно, история из жизни раби Ишмаэля дает нам, казалось бы, яркий пример того, что и знатному человеку не стоит в *шаббат* читать при свете свечи.

Но **раби Аба** (Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*; начало 4-го века) усматривает в этом иную грань Истины. Случай с раби Ишмаэлем — не типичен, во всяком случае, не настолько, чтобы делать из него далеко идущие выводы, — подчеркивает он. — Потому что раби Ишмаэль, будучи богатым и знатным, был при этом очень скромным человеком. Особенно — во всем, что касалось изучения Торы. Глубоко погрузившись в чтение текста, он мог случайно наклонить свечу, как всякий обычный человек...

Автор текста Александр Капер

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

