

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Ваехи» — 3
- Вопросы раввину — 5
- Живая Тора — 8
- Культура. Личность. Этика — 9
- Здоровый Образ Жизни — 10
- Женская рубрика — 12
- Мир Вокруг Нас — 13
- Законы Лашон а-Ра — 13
- Поста 10 Тевета — 13
- Детская страничка — 14
- Лист Талмуда — 15

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лея Эльман, Сара Манн,
Шломо Фрейдкин, Элишева
Фрейдкина, Цюпа Гензель, Эня Леина,
Елена Демидова, Лейб Каханэ

Художники:
Мария Журавлёва и Этель

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hafetz.haim@outlook.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzhaim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в главе Ваехи, которая завершает книгу Берешит.

Из первой книги Торы мы узнаем о жизни нашего праотца Яакова, наполненной огромным числом переживаний и непростых событий. Так вышло, что настоящая цельная жизнь была у Яакова лишь в его последние годы.

В этом году хотелось бы отметить интересный момент, который раскрывает великий Раши. В свитке Торы начало нашей главы не имеет даже девятибуквенного пробела, который обычно отделяет главу от главы.

Объяснение этому следующее: с одной стороны, сразу после смерти Яакова наш народ погряз в пучине порабощения и материальности, а с другой стороны, наш праотец Яаков хотел раскрыть своим сыновьям время, когда наступит тикун олам (каскад удивительных событий по исправлению мира).

Но это знание от него Всевыш-ний закрыл, спрятал.

Наша повседневная жизнь наполнена не просто бесконечной чередой событий и трудностей материального порядка, ведь можно сказать, что мы до сих пор находимся в том Мицраиме. Поэтому, мы вынуждены, как белки в колесе, преодолевать трудности материальной стороны мира.

Но настоящее избавление наступит также мгновенно, подобно тому, как глава вытекает одна из другой, как нет ни буквы ни даже пробела между словами.

Все произойдёт во мгновение ока, только мы, со своей стороны, должны усердно работать над собой, ускоряя время приближения тикун олам, который может произойти в любой момент, и тогда наша жизнь уже получит совсем другую окраску, выдвинув нас на абсолютно новый уровень...

Элиэзер Фрейдкин
Кфар Эльдад, Израиль

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЕХИ»

ГЛАВА «ВАЙЕХИ»

Место в Торе: книга *Берешит*, гл. 47, ст. 28 (в конце книги).

Почему глава так называется?

По первому слову первой фразы главы: «И жил Яков в Египте...».

«И жил» в тексте оригинала — *вайехи*.

Наша недельная глава, как многие другие главы Торы, не случайно начинается с соединительного союза «и». Это, как мы уже знаем, означает, что данная глава продолжает развивать тему предыдущей.

Вспомним, что повествование предшествующей главы *Vaigash* останавливается на фразе — «И поселился Израиль в Египте...». Это — завершение рассказа о долгом и трудном периоде жизни Якова и всей его семьи.

В первой фразе нашей главы читаем: «И жил Яков в Египте семнадцать лет...».

Неоднократно сталкиваясь с тем, что Тора, как правило, «биографических справок» не дает, мы заведомо готовы предположить, что такое уточнение времени имеет потаенный смысл. И действительно. 17 — это числовое значение слова *тов*, что в переводе на русский язык означает — «хорошо».

«И жил Яков в Египте...»

Тут следует вспомнить, что в начале недельной главы *Vayeshav*, где начинается описание разлада между братьями, сообщается возраст Йосефа — 17 лет.

Комментаторы подчеркивают: семнадцать лет Яков заботился о своем сыне (о чем сказано в главе *Vayeshav*), и семнадцать лет Йосеф, исполняя заповедь почитания родителей, заботился о своем отце (об этом написано в недельной главе *Vayechu*).

Из нашей главы мы узнаем, что ощущение удовлетворенности жизнью возвращается к Якову, только когда рядом с ним снова оказывается его любимый сын Йосеф.

При первой встрече с фараоном, на вопрос, сколько ему лет, Яков отвечает: «Дней жизни моей сто тридцать лет, немногие и плохие были дни жизни моей, и не достигли возраста моих отцов в дни их жизни» (гл. 47, ст. 9).

Как это понимать?

Мидраш объясняет, что за каждое слово недовольства тем, что имеет, Яков **расплачивался годом жизни**. Но семнадцать лет после того, как Йосеф вновь оказался рядом с ним, он все-таки прожил.

А теперь вернемся к слову *вайехи*, вынесенному в название недельной главы. Его числовое значение 34. В буквенном выражении это — *ламед, далет*.

Эти буквы образуют ивритское слово *даль*, что в переводе на русский означает — «нищий», человек, который ничего не имеет и от всех получает. Верх унижения. Но есть такое понятие в еврейской

традиции — «спуск во имя возвышения». Когда происходит «спуск» на самый низкий уровень, человеку остается лишь подниматься.

Это и происходит с семьей Якова, которая, как называет это еврейская традиция, **совершает йериду («спуск») в Египет — ради будущего возвышения** народа Израиля (именно об этом говорил Всевышний Аврааму, заключая Союз с ним).

Да, Эсав, в отличие от Якова изначально обрел свободу. Но то унижение, которое пришлось пережить семье Якова и всему еврейскому народу, обернулось подъемом. Потому что служение Творцу — безусловно, возвышение.

Сама идея возвышения, рождающегося из крайней степени «унижения», пронизывающая Танах, в свернутом виде содержится в самом слове *даль*. Ибо это корень слова *дилитани* (поднял меня), его употребляет царь Давид в *Теулим* (Псалмах), когда говорит: «...Ты возвысил меня» (*Теулим*, 30).

Чтобы испытать во всей полноте чувство благодарности Творцу, нужно ощутить себя нищим, у которого ничего нет. И это — не проявление склонности к иллюзиям, но, напротив — предельно ясное осознание реальности. **Иллюзорными могут оказаться как раз счет в банке, владение квартирой, даже — семья и дети...** Потому что в какой-то момент Всевышний может лишить человека имущества. Или вообще — жизни. И тогда, все, что у него было до этого, перестанет для него существовать.

Творец дает человеку все. А у человека ничего нет, кроме Него. И если мы с Ним, мы можем обрести все, к чему стремимся.

От корня *далет, ламед* образуется и слово *дли* — «ведро» — некий сосуд. Такова суть человека, суть его жизни. Что «зачерпнет», то и будет в нем.

Мидраш рассказывает, что встреча с Йосефом после многолетней разлуки вернула Якову *руах акодеш* (его осенило Божественное вдохновение). В течение долгих лет до этого, когда он был сломлен, угнетен, не мог смириться с потерей сына и принять то, что было уготовано ему судьбой, он был лишен дара пророчества. И вот теперь...

Традиция сообщает, что пророки, чтобы **обрести способность “видения”**, звали музыкантов, настезь раскрывая в радости свою душу. И тогда они могли вместить, осознать то, что послано Небесами.

Итак, с возвращением сына Яков обрел радость и успокоение, возродился к жизни. Но дни его уже были сочтены. Пора было подумать и об этом.

Мысли праведника об уходе в мир иной лишены боли, жалости к себе, сожалений о том, что земные радости заканчиваются. Перед кончиной праведник размышляет о продолжении пути, о грядущей судьбе своего народа. И вот, как говорится в нашей главе, Яков и позвал к себе Йосефа...

В нашей главе читаем, что Яков говорит Йосефу: “Если я нашел милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, руку свою мне под бедро и окажи мне милость... Не хорони меня в Египте” (гл. 47, ст. 29).

Отметим, что в этой фразе выражена вторая из двух упомянутых Торой просьб Якова к Йосефу. Первая изложена в начале недельной главы **Ваешев**, где сказано: “Пойди, проверь, пожалуйста, как ладят между собой твои братья...” (гл. 37, ст. 14).

Вспомним, чем закончилось для Йосефа исполнение первой просьбы отца. Братья чуть не убили его, а в результате продали в рабство.

Теперь, обращаясь к сыну с просьбой во второй раз, Яков добавляет — “...если я нашел милость в твоих глазах”.

Что значит “милость” (на иврите — *хесед*), мы уже знаем. Это — бескорыстное добро, которое совершают, не ожидая награды.

Комментаторы задаются вопросом: почему Яков говорит сыну — “положи руку свою мне под бедро”?

И объясняют, что Тора необычайно скромна в выражениях, и в данном случае имеет в виду, что Яков призывает Йосефа положить руку на знак обрезания, потомственного, начиная с Авраама, союза с Творцом, (тогда еще не было Торы), вспомнить, для чего он рожден. И еще. Таким образом, он потребовал от сына клятвы, что его воля будет исполнена.

Во время борьбы с *малахом* (некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей) — покровителем Эсава — тот, как мы знаем не смог победить Якова, но попытался поразить его потомство (см. на сайте [обзор недельной главы Ваишлах](#), второй годовой цикл). И это стало началом драматических событий в семье Якова.

Однако Йосеф стал праведником и, обретя способность поразить Эсава, исцелил потомство отца. Теперь ему предстояло позаботиться и об отдаленном будущем семьи. А для этого нужно было не хоронить отца в Египте, но сразу же, как только Яков покинет этот мир, отнести его тело в родовую усыпальницу в Хевроне — в пещеру *Махпела*.

Наша традиция говорит: деяния отцов — **знак для сыновей**.

Какой смысл вложил в свою просьбу Яков, выражая желание быть погребенным в *Эрец Исраэль*?

Яков не сомневался, что его потомки выйдут из Египта, и не хотел, чтобы могилы близких на чужбине связывали их, когда появится возможность уйти...

Яков, разумеется, понимал, что его просьбу будет трудно выполнить — скорее всего, фараон не захочет даже ненадолго отпускать его сыновей из Египта, как потом не хотели отпускать евреев из СССР. К тому же, существовала и еще одна причина, по которой Йосеф мог пренебречь просьбой отца. Он вправе был рассуждать так: если ты не похоронил в родовой усыпальнице мою мать, Рахель, почему я после смерти должен положить тебя рядом с ее соперницей, Леей?

Поэтому Яков и потребовал от сына клятвы.

И это помогло. Потом, когда фараон не захотел его отпустить, Йосеф, как рассказывает мидраш, сказал ему: “Но я дал клятву...”. И фараон не стал возражать.

Почему слова Йосефа так подействовали на фараона? Разве был он честным человеком, который и подумать не мог о том, чтобы нарушить данное слово? (В дальнейшем мы увидим, что фараон, который имел дело с Моше, все время отказывался выполнять то, что обещал).

Дело, конечно, не в этом. Просто фараон отдавал себе отчет, с кем имеет дело. Он знал, какую силу имело слово Якова. Ведь это по его благословию прекратилась в Египте страшная засуха. А, кроме того, фараону не хотелось терять гениального управляющего, от которого во многом зависела судьба страны.

Тут возникает и другой вопрос: почему Якову было так важно, чтобы тело его сразу же после кончины перенесли в Израиль? Почему нельзя было перенести его останки потом, как поступили евреи, скажем, с телом Йосефа, которое взяли с собой в *Эрец Исраэль* через много лет после его смерти?

Вспомним, что своей первой обращенной к Йосефу просьбой Яков, по сути, со-

здал **предпосылки для египетского изгнания**. О нем Творец говорил еще Аврааму. Оно было условием последующего получения Земли Израиля. В этом изгнании еврейскому народу предстояло сформировать и особые качества, которые, как мы увидим в дальнейших обзорах, пригодятся ему в будущем.

Вторая, скрепленная клятвой, просьба обуславливает возвращение народа в *Эрец Исраэль*.

И вот Йосеф, как сказано в нашей главе, узнает, что отец его болен. Он спешит к нему с сыновьями, чтобы Яков благословил их...

Наша глава описывает известную сцену: дед, сидя в постели, возлагает руки на опущенные головы внуков. На голову старшего, Менаше, кладет левую руку, на голову младшего, Эфраима, — правую. Йосеф стоит рядом. Он — в недоумении...

Йосефа нетрудно понять. Поведение Якова, на первый взгляд, кажется нелогичным. Почему он сначала благословляет не своих детей, а — внуков? Почему выделяет из них младшего внука — Эфраима?.. На второй вопрос дает ответ Йосефу ответ сам Яков. Так что мы остановимся на первом вопросе.

В нашей недельной главе читаем, что Яков незадолго до всего этого говорит Йосефу: “И теперь два твоих сына, которые у тебя родились в Египте до моего прихода к тебе в Египет — Эфраим и Менаше — мои, так же, как Реувен и Симон... А дети, которые у тебя родятся после них, будут твоими. Они будут называться по имени своих братьев в уделе своем” (гл. 48, ст. 5-6).

Возможно, эта цитата проливает свет на причины, которыми руководствуется Яков, благословляя раньше других Менаше и Эфраима. Мы понимаем, что Яков их как бы “усыновил”. А раз так, благословение им дать можно в числе первых. Но все равно остается вопрос: **зачем это ему понадобилось?** И еще: почему он сравнивает их именно с этими сыновьями — Реувеном и Шимоном?

Комментаторы отмечают, что числовое значение двух, взятых вместе, имен внуков, *Эфраим – Менаше*, на **единицу** превышает сумму *гематрий* имен сыновей: *Реувен – Симон*. Значит, они действительно схожи. Разница ликвидируется добавлением единицы,

символизирующей связь с Творцом.

Как это понимать?

Можно дать такое объяснение.

Реувен и Симон — первый и второй сыновья Якова. Давая им имена, Лея запечатлевает в них свое горе, что она нелюбима. А потом за их проступки у отца были причины для серьезного порицания их качеств.

Эфраим и Менаше, наоборот, становятся утешением и для отца (и это находит выражение в их именах, как указывает Тора) и для деда.

Йосеф берет на себя роль старшего и объединяет семью. Старший сын, как известно, получает двойную долю наследства, в том числе — в земельном наделе, а первенцем Якова был Реувен. Но его двойную долю Яков передает Йосефу, давая Эфраиму и Менаше каждому свой надел в Земле Израиля, как если бы они были его сыновьями, а не внуками.

Недаром родители по сей день, благословляя своих детей перед праздником и субботой, повторяют слова: “Да сделает тебя Творец, подобным Эфраиму и Менаше...”.

В чем, спрашивают комментаторы, смысл этого благословения? И отвечают: ближе всех к Творцу был Адам, а каждое последующее поколение отходит от Него все дальше и дальше, снижая свой духовный уровень. Но Яков в своем благословении, возвышает внуков на уровень предыдущего поколения. Этого и **желают любящие родители своим детям...**

Автор текста Гедалия Спинадель

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как найти единомышленников, которые будут поддерживать меня во всем?

Как мне найти единомышленников, которые будут меня поддерживать во всём?

У меня были трудные отношения с родителями с детства, они почти никогда меня не поддерживали ни в чём. У меня действительно есть один очень хороший друг, с детства дружим, но он сейчас в Германии, на учебе, в Беларуси он бывает, но не более 3 месяцев в году. А заводить дружбу с кем попало, не хочется. К тому же, друзья проверяют временем.

Подскажите, что делать?

Layman

Минск, Беларусь

Вы высказываете здравые и правильные мысли. Действительно, «заводить дружбу с кем попало» — не следует. Верно и то, что «друзей проверяют временем».

При этом в Вашем письме явно просматривается растерянность и ощущается даже некий пессимизм.

Попробую, по мере своих сил и возможностей — помочь Вам выйти из этого состояния, изменив его на более конструктивный настрой.

Безусловно, приобретение друзей, единомышленников — дело очень непростое, требующее, в первую очередь, достаточно отчетливого понимания, на чем строятся по-настоящему дружеские взаимоотношения между людьми.

И как раз в этом у Вас, судя по содержанию письма — нет необходимой ясности.

«Как мне найти единомышленников, — пишете Вы, — которые будут меня **поддерживать** во всем?». И далее — «они (родители) почти никогда меня **не поддерживали** ни в чем».

С Ваших слов, получается, что основа дружеских отношений — когда **Вас** поддерживают.

Несомненно, поддержка — входит в число составных элементов понятия «дружба». Но если некто в чем-то поддерживает Вас — это еще не означает, что он хочет с Вами дружить. С другой стороны — что он может стать Вашим истинным другом и единомышленником.

Чтобы приблизить Вас к цели (найти единомышленников, друзей), я посоветовал бы Вам для начала постараться изменить атмосферу вокруг себя. И прежде всего — подумайте над тем, чем Вы можете быть интересным людям, которые окружают Вас. Задайте себе вопрос: есть ли у Вас внутренние «запасы» душевного тепла, которым Вы готовы поделиться с человеком, который станет Вашим задушевым другом? Насколько Вы способны раскрыть перед другими этот свой потенциал, включающий в себя искреннее желание понять людей, сочувствовать, сопереживать им. И если такого потенциала Вы в себе не ощущаете — значит, надо работать над тем, чтобы его создать. Так, чтобы не только Вы чувствовали в себе искренне-теплые душевные побуждения, но и другие люди замечали их проявления.

Когда человек интересен окружающим и в нем ощущается способность к душевной близости — вокруг него, как правило, образуется «магнитное поле», притягивающее к нему людей.

Разумеется, не все, кто потянется к Вам — могут, как Вы сами и пишете, стать Вашими друзьями. Но вероятность появления настоящих друзей в такой атмосфере — значимо возрастет.

В заключение подчеркну, в данном ответе я

не ставил перед собой цель описать все стороны и качества настоящей дружбы. И в расширение обсуждения данной темы — рекомендую прочесть на сайте ответ [«Как узнать, дружит ли с тобой человек?»](#). Непременно прочтите и ответ, обозначенный в нем ссылкой.

Автор текста Элиягу Эссас

Тора и Каббала могут быть наследием более ранних цивилизаций?

Каббала возникла раньше, чем евреи получили Тору. В связи с этим вопрос: почему говорят, что каббала это внутренняя часть Торы?

Может ли Тора и каббала являться наследием более ранних цивилизаций, например, Шумерской?

*Андрей
Одесса*

У Вас пока еще, как у многих людей, что, собственно, и не мудрено — весьма путанные представления и о Торе и о Каббале. Попытаюсь дать соответствующие разъяснения.

Действительно, Каббала — внутренний слой Торы. Однако для того, чтобы даже в общих чертах понять и **прочувствовать** (не изучить), о чем идет речь — надо быть евреем, иметь навыки соблюдения законов еврейского образа жизни и некое количество лет, 5-10-15 — в зависимости от цельности души, способностей человека и т.д. — изучать Тору. Прежде всего — ее галахическую часть. И не только основные законы, но — и их детализацию на каком-то приемлемом уровне. А также — приобрести необходимые навыки изучения Устной Торы (таких ее разделов, как Мишна, Талмуд, Мидраш).

И тогда, в зависимости от успехов, наклонностей и реальных потребностей души — можно задуматься и об изучении внутренней части Устной Торы, которая в своем развитом и систематизированном виде может называться Каббалой.

Здесь я изложил лишь основные, самые минимальные условия, необходимые для того, чтобы постижение внутренних пластов Торы укрепляло человека и способствовало его духовному росту.

Безусловно, могут быть те или иные исключения. Но только — в весьма небольшом диапазоне от вышесказанного. Более того. Приступить к постижению внутренних пластов Торы можно лишь проконсультировавшись по этому поводу с опытным в таких вопросах Учителем Торы, и он одобрит это решение.

Не могу не отметить, что всевозможные лекции, курсы «по изучению Каббалы» и посвященные этому популярные книги, в лучшем случае — не причиняют вреда, не принося при этом никакой пользы. В худшем — издания такого рода не более чем шарлатанство и злостный обман. Впрочем, в своем большинстве все это — попытки, как говорится в народе, «заморочить людям головы».

Теперь рассмотрим Ваше предположение, что Тора и Каббала — «наследие более ранних цивилизаций, например, Шумерской».

Тора — это Мудрость Всевышнего.

И мир сотворен в соответствии с этой Мудростью. Поэтому сама Тора и ее внутренняя часть, Каббала — никак не могут быть наследием придуманной

мантных людьми религий, которые существовали, к примеру, во времена шумерской цивилизации и т.п.

Другое Ваше утверждение — «Каббала возникла раньше, чем евреи получили Тору», тоже не имеет никакой связи с реальностью.

Тора и ее внутренние пласты были от Сотворения мира. И Творец приоткрывал людям свою Мудрость, начиная от первого человека, Адама. Затем эту Мудрость получил Авраам, первый еврей, а потом, округленно три с половиной тысячи лет назад — и весь наш народ у горы Синай.

Надеюсь, теперь картина и в историческом и в сущностном аспектах для Вас — прояснилась.

Автор текста Элиягу Эссас

Рассматривать удаление катаракты или — молиться и ждать помощи Свыше?
Хорошего Вам времени дня, уважаемый Рав.

С началом катаракты я очень страдала от сокращения зрительных возможностей и от сопутствующей темноты.

Можно ли рассматривать ее удаление, ведь при этом уберут мой родной хрусталик? Может, лучше молиться и ждать помощи Б-га?

Мне 59 лет. Если операция уже сделана, и это было ошибкой в моей судьбе, то, как я могу это исправить, ведь уже ничего нельзя вернуть назад?

Для меня физическая невозможность возврата в исходное положение после удаления катаракты - духовно трагическая ситуация. Не считая ожидания послеоперационных осложнений.

Заранее спасибо.

Тара

*Тара
Сидней, Австралия*

Ваши переживания — понятны. И, исходя из общих соображений, когда речь идет о потере какой-либо части тела. А возможно — и с позиций, связанных с *техият а-метим* (возрождение умерших), которое произойдет, когда мы закончим нашу работу по духовному исправлению мира (на иврите — *Тикун Олам*), то есть — может произойти в любой момент, но — не позднее завершения Шестого тысячелетия.

Некоторые люди действительно задаются вопросом: каким же будет возрожденный человек, если он при жизни в нашем мире потерял, допустим, какой-либо орган?

В принципе сама постановка такого вопроса — небезосновательна. Именно поэтому в нашей традиции уделяется очень большое внимание тому, чтобы не нанести ущерб телу умершего (и даже останкам того, кто ушел из этого мира, скажем, десятки или сотни лет назад).

Отсюда проистекает и **категорический, однозначный** запрет на кремацию (сжигание) тела умершего.

Но вернемся к вопросу — в каком виде возродятся люди, телам которых нанесен тот или иной ущерб?

Ответ кроется в понимании того, что процесс *техият а-метим* — не механический, но — духовный. Это означает, что в тех случаях, когда человек сознательно наносит увечье своему телу или телу другого человека — после смерти его душе придется пережить великие страдания. И эти страдания могут быть настолько мучительными, что нам трудно их даже представить.

Но если телу человека причинили вред против его воли — потерпевший не только не будет наказан, но во многих случаях может получить великую награду.

Поэтому, например, те, кого сожгли в немецких крематориях или погибли во время погромов, когда евреев сгоняли в синагоги и сжигали заживо — при возрождении будут абсолютно целостными. И здесь даже не говорю об их высочайшем положении в высших духовных мирах.

Обобщая все это, скажем так: если какие-либо медицинские и/или прочие процедуры спровоцированы признанными в медицине причинами и служат для того, чтобы уменьшить страдания человека или восстановить его физические возможности — ни врачу, ни пациенту не грозят наказания ни в этом, ни в Будущем мире. В таких случаях процесс возрождения умерших — не будет нарушен.

Выражу практически ту же мысль еще проще. Всевышний повелел нам лечить заболевания (признанными способами и методами). Поэтому лечение, в том числе, и оперативное — это реализация Его Воли. Очевидно, что могут быть и ситуации, когда отказ от операции — тоже нормальный, разумный способ поведения (а иногда — и лечения).

Теперь — о Вашей конкретной ситуации.

Однозначные рекомендации я, конечно же, дать не могу. И потому, что я — не врач, и потому, что все сопутствующие Вашей проблеме обстоятельства мне неизвестны.

Но, полагаю, и без того понятно, что сохранение или восстановление зрения — не медицинская прихоть больного или врача. Функции глаз содержат в себе потенциал служения Всевышнему. При том, что каждый отдельный день служения Творцу, когда человек может изучить что-то из Торы, сделать доброе дело — имеет невероятно высокую ценность. Даже если речь идет, повторю, только об одном дне.

К этому человеку и надо стремиться. И если он делает все возможное в этом направлении — никакого наказания не может быть ни в нашем мире, ни в мире Будущем.

Автор текста Элиягу Эссас

Как еврей, живущий на Западе, доказывает еврейство?

Шалом, уважаемый рав.

Может, вы знаете, как еврей, живущий на западе несколько поколений, и принадлежит к реформистам или женился гражданским браком, как он доказывает еврейство?

Israel

В странах, где в свидетельствах о рождении записывают имена и отчества родителей (к Вашему вопросу релевантны имя и отчество матери), то при наличии таких свидетельств у предков по материнской линии в 2-3 поколениях, это может помочь.

Могут иметь значение и записи в архивах синагог (даже реформистских). Только нужно помнить, что просто одних утверждений о еврействе в записях реформистских, так называемых «синагог» — недостаточно. Ибо в их религии отсутствует точное и ясное определение, что такое еврей.

Кроме того, следует учитывать, что в их общинах нередко случалось и случается, когда неевреи проходят процедуры присоединения к их общинам, а потом — ошибочно считаются евреями.

Так что, сам по себе их документ — нельзя считать доказательством еврейства. Но он может стать основой для поиска других более доказательных подтверждений.

В любом случае, окончательное решение должен вынести раввинский суд при объединении ортодоксальных синагог и общин. Такие объединения есть во всех странах Западной Европы и Северной Америки, где — достаточно много еврейских ортодоксальных общин. При них, как правило, функционируют раввинские суды. А иногда — не один, а два-три. Потому, кроме всего прочего, что и объединений в большинстве таких стран бывает несколько.

Дам одно очень важное, на мой взгляд, уточнение.

Перед обращением в конкретный раввинский суд — желательно убедиться в том, что его решения в вопросе установления еврейства признаются и Главным раввином Израиля.

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Заключительная глава первой книги «Берешит» рассказывает о последнем этапе жизни Яакова в Египте. «И жил Яаков на земле Мицраима семнадцать лет...И приблизились дни Исраэля к смерти, и призвал он своего сына Йосефа...» («Вайехи» 47, 28).

Удивительно: Тора именно применительно к пребыванию в Египте Яакова употребляет слово «жил». Но если задуматься о том, что двадцать два года до этого Яакова скорбил о сыне, и вот, наконец, Йосеф возвращается в семью.

И перед смертью призывает Йосефа и его сыновей, а также своих других сыновей, чтобы дать благословение.

Раши обращает внимание на один момент: эта глава Торы начинается на той же строке, на которой завершается предыдущая глава и даже интервал в 9 букв не отделяет его от предыдущей. Возникает некая «замкнутость». Это потому, говорит Раши, что вскоре после смерти нашего праотца Яакова глаза и сердца сынов Исраэля «закрылись, замкнулись» из-за бед порабощения, когда их начали порабощать.

Яаков пророческим видением знал не только о будущем порабощении, но видел всю историю до конца дней. Он понимал роль каждого сына в, так сказать, «космическом» масштабе и ему необходимо было каждому дать особое благословение в соответствии с ролью и возможностями, уготовленными Небесами для каждого колена Израиля.

Пророческая связь между Творцом и сотворенным — это одна из основ творения мира — говорит Хазон Иш (рав Авраам-Йешаягу Карелиц, величайший мудрец Торы, конец 19 — середина 20 вв.) в своем труде «Вера и упование». Адам, первый человек, слышал речения В-вышнего посредством своей пророческой силы по поводу всех дел своих.

Но вот миновало поколение Ноаха, и следующие за ним позабыли все его уроки, лишились понимания, и растеряли ум, и уподобились скоту; и это десять поколений от Ноаха до Авраама, и сделался весь мир подобным пустому сосуду, бесполезным, никому не нужным.

И было так, пока не пришел Авраам, мир ему, и озарил Восток, и омыл чистой водой лицо своего поколения, и сорвал с него терновник и колючки. Авраам передал дело учения Ицхаку, а Ицхак — Яакову. Яаков передал ее свои сыновьям, а затем они сошли в Египет, и Шхина (Б-жественное присутствие) — вместе с ними.

В наше время пророчество скрыто. Но усердное изучение Торы и алахи приводит к просветленному пониманию жизни еврея. Тора как Свет, который с каждой выученной буквой привносит в нашу душу дополнительное понимание окружающей жизни, в том числе мудрость предвидеть последствия.

Поэтому та «замкнутость», о которой говорит Раши, с другой точки зрения, является соединительным каналом передачи Торы, абсолютно важным и необходимым перед спуском в Египет.

«Цель Египта была дать удостоиться еврейскому народу раскрытия Шхины, то есть лицезреть открытое Б-жественное присутствие. Чтобы разорвав пелену привычного, будничного восприятия мира, насладиться невыразимой красотой Б-жественности» (Хазон Иш, «Вера и упование», глава 6).

Это можно в некоей степени уподобить включением в розетку электрического прибора: сам прибор по сложным чертежам собирался на заводе, и он ничто - без электрического кабеля, но все вместе это не имеет значения без электрической розетки - энергии преобразования.

Эта глава - о неразрывности Шхины и еврейского народа и начале новых испытаний ради раскрытия Имени Творца, да будет Его Имя благословенно, в нашем мире.

Мы в повседневной жизни должны помнить, что каждый из нас носитель огромного потенциала исправления себя, а также помощи окружающим. Вместе мы формируем ту «замкнутость», которая работает ради увеличения Света в этом мире. Надо лишь неустанно «быть розеткой» и пополнять себя Торой и мицвот, и Творец посылает тогда массу возможностей удостоиться раскрытия Света Его все в новых и новых жизненных обстоятельствах. И пусть дарует Творец нам сил и мудрости для понимания и осуществления этого...

Автор текста Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Наверное, самые приятные комплементы — те, которых меньше всего ожидаешь. До недавнего времени никто и представить себе не мог, что похвала, да еще — в адрес неизменного «противника», прозвучит из уст известного израильского журналиста, постоянного корреспондента газеты Гаарец Илана Шахара.

НЕОЖИДАННЫЙ КОМПЛИМЕНТ

Йонатан Розенблюм

Илан Шахар — известный в Израиле журналист, работающий в газете *Гаарец*, из тех, кто объявил и многие годы ведет непримиримую пропагандистскую войну против религиозных слоев израильского населения. Более того, пожалуй, никто, кроме него, в отношении религиозных израильтян еще не проявлял такой неприкрытой и неослабевающей враждебности.

И вот недавно на страницах этой газеты Илан опубликовал крайне резкую статью, посвященную израильской молодежи.

«Родители в Израиле, — с горечью пишет он в этой статье, — вырастили поколение, которое глубоко уверено в том, что ему все позволено, которое полагает, что все за него должны делать другие и совершенно не в состоянии — давать».

Израильская молодежь, по мнению автора, не имеет ни малейшего уважения к взрослым вообще и к своим родителям, в частности. «Они ничего не читают, — продолжает журналист, — не имеют понятия о том, что происходит в стране. Почти никого из них это не интересует».

Главный учитель молодежи, с точки зрения Илана Шахара — телевидение. И единственное, к чему они стремятся — это слава, известность, популярность. Они не думают о карьере, не размышляют о том, какое влия-

ние они могут оказывать на окружающих, не испытывают желания изменить мир к лучшему...

В своем материале Шахар приводит данные опроса, который показал, что 58 процентов подростков считают, что родителей надо уважать. Скорее всего, большинство из этих 58-ми процентов, — высказывает журналист предположение, — из религиозного или арабского сектора.

Критикуя израильскую образовательную систему Илан не жалеет красок.

«Наша образовательная система, — пишет он, — ничего от детей не требует, очевидно, полагая, что они сами знают, что им нужно. Такого же мнения придерживаются и сами дети...».

Данные опросов свидетельствуют, что 43 процента израильских детей вообще не читают книг. «Они просто не знают, как следует, иврит», — констатирует директор престижной гимназии в Герцлии.

«Все это как-нибудь, вероятно, еще можно было бы простить, — «великодушно» отмечает Илан Шахар, — если бы наша эгоцентричная молодежь чувствовала бы себя счастливой. Но она — несчастна и не довольна собой. И эта неудовлетворенность делает молодых людей легкой добычей для тех, кто предлагает им вернуться к еврейской традиции и иудаизму. Сионизм обнаружил свою беспомощность, не сумев выстроить систему ценностей. И тут появились люди, позавидовавшие религиозной системе образования. Не из-за ее содержания и ценностей, которые она прививает, но — самому факту, что в религиозной системе обучения есть ценности, которые она передает подрастающим поколениям».

Невольно Илан и сам оказался в числе «завистников». В своей статье он называет религиозную образовательную систему — «моделью». И одобрительно отзывается об идее создания первой нерелигиозной йешиват-Хесдер.

«Еще десятилетие назад такую идею подняли бы на смех, — пишет Илан Шахар. — Но сегодня она становится нашей реальностью».

Журналист призывает создать внутри государственной образовательной структуры целую систему новых школ, которые могли бы привить своим ученикам истинные ценности. «И в этих школах, — мечтает он, —

будет много уроков Торы, много — истории, много занятий, на которых ученики будут узнавать о Земле Израиля и ее географии».

Следует отметить, что Илан Шахар в принципе не из тех, кто критикует израильскую образовательную систему, и его статья, которую мы сейчас обсуждаем, по большому счету — первый для него опыт на данном поприще. Первый — для него. Но до него на эту тему не раз высказывались другие.

Еще три года назад, Амнон Данкнер, редактор газеты *Маарив*, опубликовал свою статью об ужасающем культурном вакууме, который из года в год разрастается — не только в молодежной среде, но и в израильском обществе в целом.

«Бессмысленно надеяться, — писал в своей статье Данкнер, — что школьники будут дисциплинированными и научатся с уважением относиться к учителям, если перед их глазами нет модели такого поведения — ни дома, ни на улице, ни в телевизионных программах».

Амнон Данкнер, по сути, ясно и недвусмысленно говорит о том, на что Илан Шахар только намекает. Речь в его статье идет об источнике этой болезни израильского общества. Причина данной болезни, по мнению обоих журналистов — в том, что современное израильское общество оборвало связь с «удивительным, как пишет Данкер, еврейским наследием», не найдя ничего равноценного, чем можно было бы его заменить.

Оба, и Данкнер и Шахар, правы в своем утверждении, что неудачи в израильской светской системе образования связаны с утратой ценностей. В обществе, где ценности отсутствуют, моральные потери неизбежны. И уважение к старшим и учителям — в числе этих потерь. Действительно, если старшее поколение ни во что не верит и передает это ущербное мироощущение молодому поколению, откуда возьмется у молодежи уважение к старшим?

В последнее время в систему образования вводят некоторые изменения. В их числе — требование к учащимся вставать, когда в класс входит учитель, что, кстати сказать — норма в религиозных школах. Другое новшество — ограничения в одежде учителя. Ведь доходило до того, что учитель (или учительница), пытаясь следовать моде, принятой у их учеников, выглядели просто

смешными.

Однако внешние проявления уважения и соблюдения приличий не в состоянии решить основную проблему, если за ними нет внутреннего содержания. В системе религиозного образования, отметим, учителя и родители пользуются уважением детей за те знания и мудрость, которыми молодежь стремится овладеть.

Однажды рав Яков Каменецкий (глава йешивы «Тора ве-Даат», Нью-Йорк; Россия – США, 20-й век) в самолете оказался рядом с Иерухамом Мешелем, который был тогда генеральным секретарем Гистадрута. В конце полета Мешель выразил раву Якову свое удивление и восхищение вниманием и заботой, которую на протяжении всего путешествия проявляли его сын и внучка. Их места в самолете были вдалеке от места, где сидел рав Каменецкий. И они постоянно подходили к нему, спрашивали, как он себя чувствует и не надо ли ему что-нибудь. По признанию Мешеля, сам он очень редко видит своих детей и внуков.

«Вы верите в учение Дарвина, — сказал ему на это рав Яков. — В глазах ваших детей, поколение, к которому мы с Вами относимся — на ступеньку ближе к человекообразным обезьянам, по сравнению с их поколением. Для нас же главное событие нашей истории — момент, когда Всевышний говорил со всем народом Израиля у горы Синай... Мои дети и внуки уважают меня за то, что я на одно поколение ближе к этому Откровению. Они видят во мне человека, связанного с духовными гигантами, которые выше их понимания»...

Журнал «Мишпаха», Израиль

Йонатан Розенблюм

автор многочисленных статей в Джерузале Пост (Израиль)

и Джуиш Обзервер (Нью-Йорк, США)

Обозреватель газеты Джерузале Пост

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Ромашка аптечная (лекарственная)

Ромашка аптечная (лекарственная) - Другие названия: маточная трава, ромашка ободранная, камила, моргун, румянок, романова трава, немецкая ромашка.

Это однолетнее травянистое растение, очень ветвистое, высотой до 30-40 см., семейства сложноцветных. Она издавна известна как растение, обладающее ценными лекарственными свойствами.

Растёт ромашка аптечная вдоль дорог, по травянистым склонам, в посевах ржи, а также, благодаря ее ценным лечебным свойствам, выращивается фермерами и другими. Важным отличительным признаком ромашки лекарственной является её выгнутое в виде кегли и полое дно корзинки, листочки у нее мелкие, чем-то похожи на укроп.

По этим признакам она отличается от подобных ей растений (ромашки полевой и собачей), у которых дно корзинки плоское, плотное, а не полое как в ромашки аптечной, и они обладают неприятным запахом, резко отличающимся от запаха ромашки лекарственной.

С лечебной целью используют цветки (корзинки) ромашки аптечной, которые собирают во время цветения, с июня и до конца августа, когда содержание эфирного масла наибольшее. Для приготовления ванн, заготавливаем всю траву. Сушат ее в тени, или в сушилке.

Наиболее ценными и действующими веществами ромашки является эфирное масло, особенно хамазулен, гликозиды, флавоноиды и органические кислоты.

Эфирное масло подавляет брожение в кишечнике, обладают дезинфицирующим, потогонным и обезболивающим действием. Ромашка аптечная широко применяется в традиционной медицине и ее можно свободно купить в аптеке.

Ромашка лекарственная обладает тремя основными лечебными свойствами - противовоспалительным, спазмолитическим и ветрогонным.

Ромашка аптечная одно из самых лучших средств лечения острых и хронических воспалений слизистой оболочки желудка (язвы желудка). Она не только снимает симптомы, но и действует исцеляющее.

Следует также знать, что лечебный эффект применения ромашки виден только при длительном, последовательном применении ее в течение 2-3 месяцев, а то и дольше.

Противовоспалительное свойство ромашки аптечной используется и при многих других заболеваниях, таких, как колит, воспаление вызванные хроническим запором с коликами.

Ромашка также рекомендуется при повышенной возбудимости, невралгических болях, зубной боли, болезненных менструациях, маточных кровотечениях, поносах и др. Для лечения применяют настои, отвары.

Настой ромашки (цветки): 2 чайные ложки цветков заварить в 1 стакане кипятка, настоять в термосе 3 ч, затем процедить. Пить в теплом виде, как чай, по 1/4 стакана 2-3 раза в день при энтеритах и колитах, гастритах, метеоризме.

Настой ромашки (холодный): 1-1,5 ст. ложки травы на 1 стакан холодной воды, настоять 8 часов, процедить. Выпить в течении дня в несколько приемов (4-6).

Маленьким детям дают, соответственно их возрасту, меньшие дозы, которую определяет врач.

Ромашку часто применяют в комбинации с другими растениями. Чай с ромашкой, выпитый на ночь, способствует крепкому сну.

Наружно ромашку применяют для промывания воспалённой слизистой при воспалениях глаз, геморрое. В виде настоя для компрессов она употребляется при ожогах, фурункулах, болезненных ранах, при мокнущих и труднозаживающих кожных сыпях, для ножных ванн при неприятной потливости ног, зубных болях и для поддержания свежести кожи.

Для наружного применения настоек ромашки готовят так: 2-3 столовые ложки сырья заливают стаканом кипятка и настаивают в течение часа в хорошо закрытой посуде, можно термосе, затем процедить.

Её используют в составе лекарственных сборов для приёма внутрь при экземе, нейродермите, фурункулезе и наружно при фурункулезе, гингивите, стоматите, геморрое, язвах голени.

Для снятия боли и усталости с ног применяют такой сбор с ромашкой: по 3 столовые ложки цветков ромашки, льняного семени, травы хвоща полевого залить 1,5 л кипятка, настоять 30 мин. и процедить. Делать компрессы на ноги.

При ожогах, как дезинфицирующее средство, рекомендуется применять напар из цветков ромашки и ноготков.

Ванны и компрессы с использованием напара из цветков ромашки и листьев облепихи советуют делать при облучении, в течение месяца и дольше.

Лечебный эффект будет больше, если в ванну добавить 20-25 г цветочной пыльцы ромашки.

Также, ванну с ромашкой советуют принимать при болях в печени, бессоннице перед сном (через день).

Ромашка входит в состав ветрогонного чая, который действует успокоительно: 3 части цветков ромашки, 2 части корня валерианы, 5 частей плодов тмина. Взять 2 столовые ложки смеси, залить 2 стаканами кипятка и настоять 20 минут, процедить. Принимать 2 раза в день, утром и вечером, перед сном, по 0,5 стакана.

Ромашка для волос. Эта трава является еще и прекрасным косметическим средством. Отваром из цветков ромашки моют голову, что способствует росту и укреплению волос, избавлению от перхоти.

Отвар из ромашки: 4 ст. ложки сухих цветков, заливают 1,5 л кипятка, кипятят на медленном огне 5 мин, процеживают.

Применяют для ополаскивания волос после мытья и др.

Также отваром ромашки подкрашивают волосы в светлый тон, особенно седые. Заваривают 1:3, настаивают в термосе 3-4 часа. После чего смоченные отваром волосы выдерживают от 30 мин до 1 часа, завернув голову полотенцем, затем смывают.

Ромашка, противопоказания. Нельзя допускать передозировки, поскольку это может вызвать угнетение центральной нервной системы, головную боль, слабость.

Не стоит принимать препараты из ромашки при анацидном гастрите (с пониженным pH), склонности к диарее, индивидуальной непереносимости.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Секреты наших праmaterей.

Часть 8. Ривка

Мы с Вами уже говорили о Ривке, но что же еще она может нам подсказать?

В частности, она может дать очень хороший совет в семейной жизни!!!

Заметим интересную вещь из эпизода встречи Элиезера и Ривки.

В пасуках Берешит (24:17-20):

17. И побежал раб навстречу ей, и сказал он: Дай-ка мне отхлебнуть немного воды из твоего кувшина! 18. И сказала она: Пей, мой господин! И поспешила она и спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. 19. А (когда) напоила его, сказала: Также и для верблюдов твоих буду черпать, пока не перестанут пить. 20. И поспешила она и опорожнила кувшин свой в пойницу, и побежала еще к колодцу, чтобы черпать, и начерпала она для всех его верблюдов.

Заметим, что в 19-м пасуке Ривка не говорит, что наполнит кувшин для верблюдов, она говорит, что начерпает столько, сколько нужно верблюдам, чтобы напиться.

Из этого мы видим, что Ривка НЕ меряет воду формой кувшина. Она согласна дать столько, сколько нужно...

Как часто в нашей жизни, особенно до свадьбы мы любим делать МНОГО добрых поступков для людей. Помогаем одному, даем цдаку другому, сидим с ребенком третьего, приближаем к Торе четвертого, даем ночлег пятому...и т.д.

Но как только мы переходим порог нашего дома вместе с нашим мужем, мы начинаем МЕРЯТЬ: ты сказал то, поэтому я скажу то, ты обещал сделать это, ты должен вести себя так и так и т.д.

Когда Ривка поила верблюдов, она ждала пока они напьются, она даже побежала черпать воду ЕЩЕ из колодца (Берешит 24:20). Она не сказала - один кувшин и ВСЕ!

Ривка учит нас не мерять ничего нигде и ни в чем! Делать безграничное добро просто так, не требуя ничего взамен, не искать личной выгоды.

Не случайно «добрые дела» - на иврите – «гмилут хасадим» - имеет корень – «гамаль» .

Что же обозначает слово «гамаль» на иврите? Верно – верблюд!

То есть, из какого эпизода мы узнаем, КАК правильно делать верные поступки? Из вышеописанного!

Дорогие женщины, нас окружает пространство только измеримых вещей. Высота, длина, ширина, толщина... Однако у добрых дел нет измерений...

Шаббат шалом!

Элишева Фрейдкина

Москва, Россия

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Куриный суп с клецками Ингредиенты: на 3-х л кастрюлю:
0.5 кг куриных крыльев

1 большая морковь
1 луковица можно - корень сельдерея
5 картофелин по желанию
0.5 банки консервированного горошка

Для клецок:
2 яйца
мука

Быстрый и вкусный куриный суп с пшеничными клецками и овощами.

Очень просто готовится.

1. Крылья вымыть, залить холодной водой, довести до кипения - воду слить, крылья промыть.

В это время чистим и натираем на крупной терке морковь, чистим лук.

2. Приваренные крылья залить холодной водой, добавить тертую морковь, целую луковицу (по желанию - и очищенный сельдерей) и варить около получаса до мягкости крыльев

(когда вода закипит, сделать под супом самый маленький огонь).

3. Пока варится суп, почистить картошку и мелко ее порезать.

Приготовить тесто для клецок.

Клецки:

яйца взболтать вилкой, посолить, по желанию поперчить.

Муку - примерно полстакана, просеять в миску, влить взбитые яйца, продолжать растирать, чтобы получилось жидкое тесто, но гуще сметаны.

4. Если крылья готовы, добавить в суп нарезанный картофель, еще через 5 минут, с помощью 2-х чайных ложек, клецки - набираем по пол чайной ложки теста, а второй ложкой сталкиваем его в суп.

Затем, по желанию, добавить в суп горошек и варить еще минут 8.

5. Проверить готовность картофеля.

Если он мягкий, то куриный суп с клецками готов

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Недельная глава Ваехи

В нашей недельной главе Яаков желает раскрыть сыновьям, что произойдет в конце дней. Однако от него уходит Шхина (Духовное присутствие), и он начинает благословлять своих сыновей.

Как это написано: «И воззвал Яаков к своим сынам и сказал: Соберитесь, и я поведаю вам, что случится с вами в будущности дней» (Берешит 49,1).

Далее Яаков начинает благословлять сыновей, однако в первых трех сыновьях вообще не видно никаких благословлений. Так говорит Раши: Что Яаков укорял первых братьев (Реувен, Шимон и Леви), поэтому Йегуда стал отходить, чтобы Яаков не осудил его за происшествие с Тамар. И Яаков обратился к нему словами успокаивающими, что ты Йегуда не как твои братья.

Так каким же благословением он благословил Йегуду?

Написано: «Йегуда, тебя восхвалят братья твои! Твоя рука на затылке твоих врагов. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Йегуда, от растерзания, сын мой, ты устранился. Преклонил он колена, лег, как лев и как львица, кто поднимет его!» (Берешит 49, 8:9)

Говорит Бехор Шор, что ты (Йегуда) будешь правителем над своими братьями и будешь успешным человеком.

Также, братья увидят, что Йегуда успешный и будут декларировать, что ты подходящий чтобы быть им Царем (Радак).

Говорится многое про времена Царя Давида, который и является из колена Йегуды. Что в его времена Творец обратил врагов к нему затылком. (Раши)

Раши говорит, что Царь Давид в начале был как львенок, а позднее стал львом, когда его поставили царем над еврейским народом.

Преклонил он колена, лег, как лев – Йегуда преклоняется (приседает) как лев. Лев в момент опасности не ложится и расслабляется, а именно приседает.

Это он делает для того, чтобы поднять себя, когда заметит, что его атакуют. Но когда нет надвигающийся опасности, то он ложится и отдыхает.

Также и Царь Давид, по той причине, что он был вовлечен в войны практически в течение всего своего правления, он был всегда готов к войне и поднимался, когда замечал, что его враги хотят убить его. Поэтому он уподоблен Льву.

Однако его сын Шломо, имел возможность «лежать» видя, что все народы боялись его, и никто не хотел его атаковать. И не было никого вокруг, кто мог бы подняться против Шломо. (Радак)

Дай Б-г, чтобы мы в нашем поколении как можно скорее удостоились увидеть правление еврейского Царя, как было во времена Шломо, что никто из народов не поднимется против еврейского народа

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Не ходи сплетником в своем народе

(Ваикра 19:16)

Э тот запрет подразумевает лашон-ара и рехилут. Лашон-ара - термин, который обозначает утверждения, унижающие человека или наносящие ему ущерб.

Рехилут - термин, обозначающий слухи, которые передаются слушателю с указанием, что некто сказал о нем недостойные слова или сделал против него плохую вещь.

И то, и другое запрещено, даже если сказанное - правда.

Сплетня подобна разносчику товаров, ходящему из дома в дом; она тоже ходит от человека к человеку, при этом она собирает и передает унижающую людей информацию. Так этот термин объясняет Раши, используя два значения одного корня: торговать вразнос и сплетничать.

Автор текста Лейб Каханэ

Модиин Илит

ПОСТ 10 ТЕВЕТА

Э то особый пост. Он не выпадает на Шаббат, но если бы выпал, нам пришлось бы поститься в Шаббат.

Хатам Софер пишет, что 10 тевета в бейт дин шель мала (в небесном суде) было вынесено решение о разрушении Бейт а-Микдаша (Иерусалимского Храма). И каждый год в этот день заседает небесный суд и решает судьбу Бейт а-Микдаша. Он заседал уже почти 2000 раз. И всякий раз выносил приговор не в нашу пользу.

Сказано, что поколение в котором Бейт а-Микдаш не восстановлен, как будто его разрушило.

Что мы можем сделать, чтобы разомкнуть порочный круг?

Накануне поста и во время оного следует просить Всевышнего о трех вещах:

1. Чтобы открылось Его царство (малхут шамаим).
2. Чтобы возобновилась царская власть династии Давида (малхут бейт Давид).
3. Чтобы был восстановлен Бейт а-Микдаш.

Автор текста Мордехай Вейц

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
 Как важно нам всем быть вместе.
 Кому нам? - спросите вы.

И что значит вместе?

Хочется, конечно же, в первую очередь поговорить о братьях и сестрах.

Бывает, что дети в семье обижаются на родителей и друг на друга... Кому-то кажется, что его меньше любят, кто-то считает, что ему досталось "не так много конфет".

Иногда случаются конфликты, которые даже приводят к разрыву между детьми в семье.

А что же может быть страшнее?

Но так бывало и в еврейской истории.

Давайте вспомним, что произошло с детьми нашего праотца Яакова.

Почему же так случилось? Чем же не угодил Йосеф своим братьям еще в детстве?

Чем завершилась эта ситуация?

Как много вопросов! Так для чего же каждый год мы читаем эту историю?

Да, для того, чтобы научиться понимать, что все мы разные и это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше.

Тора из года в год учит нас любить и ценить свою семью, своих близких.

Каждому - свое благословение, каждому - свое предназначение, каждому - свой путь.

И тогда мы станем единым целым, дополняя друг друга.

А сегодня моя история из Иерусалимского Талмуда не о братьях по родству, но о братьях по мудрости.

Чей Динар.

На весь Святой Иерусалим известен рабби один.

Шимон бар Аба его зовут.

Рабби все уважают и на уроки зовут.

Но...Рабби этот скромн и беден так, как ни один бедняк...

Как это так? -спросите вы.

Также нельзя.

Известный мудрец такой бедный, тогда на что друзья???

Но рабби помощи ни у кого никогда не берет, даже на хлеб и молоко. .

Как же ему помочь, ведь обхитрить мудреца нелегко...

Нашелся другой мудрец-Рабби Эльазар.

Пошел он по улице перед бар Абой и уронил специально динар.

Динар золотой в пыли засверкал. Рабби бар Аба его увидал.

-А по закону -то как? Что закон говорит?

Что в этом случае буква закона гласит?

-Если не знаешь, кому монетку отдать,

Тогда, безусловно, ту, что нашел в общественном месте, ты себе можешь взять...

Рабби бар Аба внимательно смотрит вперед.

Видит, что там вдалеке очень быстро кто-то идет...

Рабби, что силы мчится, чтоб человека догнать

И если монета его, то честно в руки отдать.

Но...Рабби Эльазар говорит:-Кто докажет, что этот динар мой?!

Наверное, его уронил в эту пыль кто-то другой...

И этот кто-то давно уж с потерей смирился.

Вот такой занимательный спор между мудрыми рабби случился.

Пришлось согласиться бар Абе динар тот найденный взять,

Ведь он этот спор проиграл.

А рабби Эльазар был очень рад, что план его хитрый сыграл...

Он был доволен, что другу в тяжелой нужде сумел помочь.

Да и поспорить с таким мудрецом, как бар Аба, он был не прочь!

Дорогие мои читатели!

Самое ценное, что у нас есть -это семья, наши близкие и хорошие друзья.

Вместе—мы сила!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает описывать порядок зажигания свечей в праздник Хануки (начало — см. на сайте заключительную часть обзора [листа 21](#)). Теперь речь идет о том, где ставится *ханукия* (специальный подсвечник для ханукальных свечей).

Трактат *Шаббат*

Ханукию надо ставить снаружи, у входа в дом, — объясняют Учителя. — А если человек живет на втором этаже, он устанавливает ее у окна, которое обращено к общественному владению (*решут а-рабим*). Однако в случаях, когда семья, скажем, живет в *галуте*, и зажигать ханукальные свечи на виду — опасно (местные власти это запрещают), *ханукию* можно поставить на стол внутри квартиры. И этого будет достаточно для выполнения заповеди зажигания свечей в праздник Хануки.

Лист №22

Ханукию следует установить на расстоянии не более одной *ладони* (во времена Талмуда — мера длины, примерно, 10 см) от входа в дом, — говорит **Раба** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне; конец 3-го века).

Оговаривается также и высота, на которой следует устанавливать ханукию. Желательно установить ее, — отмечают Учителя, — не выше десяти ладоней от пола (от земли).

С правой стороны от входа, — вносит свое уточнение **рав Аха бар Рава** (Учитель Талмуда, 4 век, Вавилон). Но рав Шмуэль из Дифти говорит — слева, ибо с правой стороны на дверном косяке мы укрепляем *мезузу*.

Талмуд сообщает, что *ѓалаха* (еврейский практический закон) в этом вопросе следует позиции рава Шмуэля — *ханукию* надо устанавливать с **левой стороны от входа в дом**. И объясняет: если ханукальные свечи зажигают слева (а справа находится *мезуза*), человек, входя в дом, «пересекает линию» высокой концентрации духовности — предметы, «излучающие» духовность воздействуют на него с двух сторон. И это заряжает его возвышенной духовной энергией.

Можно ли использовать свет ханукальных свечей в практических целях? — спрашивают Учителя. — Можно ли, допустим, пользуясь их светом, считать деньги?

Нельзя использовать свет ханукальных свечей в любых будничных целях, — отвечает рав Аси. — Это было бы проявлением неуважения к заповеди.

Далее Талмуд выдвигает на обсуждение другой вопрос: можно ли зажигать ханукальные свечи от ханукальной свечи? Здесь подразумевается такая ситуация: человек зажигает одну ханукальную свечу, затем подносит к ее пламени соломинку и этой соломинкой зажигает остальные свечи.

Рав (столь великий и известный Учитель Талмуда первого поколения, что звание «рав» стало его именем, и все знали, о ком идет речь; 3-й век) делать это запрещает. Однако **Шмуэль** (великий Учитель Талмуда первого поколения, современник и коллега Рава) открывает в этом иную грань Истины и не имеет против такого способа зажжения свечей никаких возражений.

Отметим, что различные позиции по этому вопросу высказывали и Учителя более поздних поколений.

Как же следует поступать? Можно пользоваться соломинкой, зажигая остальные ханукальные свечи от одной ханукальной свечи или нет?

В результате всестороннего обсуждения проблемы Талмуд выносит положительное решение и разрешает зажигать другие ханукальные свечи от одной ханукальной свечи, не усматривая в этом пренебрежения заповедью.

Дает Талмуд и такие указания.

Во все восемь дней праздника Хануки запрещено поститься и оплакивать ушедших в мир иной..

Обязанность зажигать ханукальные свечи лежит и на женщинах. Ибо они, женщины, тоже были свидетельницами ханукального чуда.

Рассказывает Талмуд и о чуде Хануки.

25 *кислева* по еврейскому календарю — первый день праздника Хануки, — сообщает еврейская традиция. — И длится этот праздник восемь дней. Когда греки захватили Израиль и «хозяйничали» в Храме, вынося из него ценную утварь, они уничтожили все чистое масло (речь идет об особой чистоте духовного свойства; на иврите она обозначается словом — *таѓор*; см. на сайте [обзор недельной главы Таэриа](#), первый годовой цикл обсуждения), пригодное для служения, которое хранилось в Храме. Но вот маккавеи отбили Иерусалим, вошли в Храм и обнаружили там небольшой кувшинчик с чистым оливковым маслом. И на плотно закрытом гордышке кувшина стояла печать главного *коэна* (*коэна гадоля*) — свидетельство пригодности масла для зажжения храмовой *Меноры* (семисвечника). Тут следует отметить, что на изготовление нового чистого масла требовалось восемь дней, а масла в найденном кувшине по расчетам хватало лишь на один день горения свечей.

Тут-то и произошло истинное чудо: *менора* на этом самом масле горела восемь дней.

А через год, как свидетельствует Талмуд (трактат *Шаббат*, лист 21), в годовщину этого события, был утвержден особый праздник — праздник Хануки. В этот день сыны Израиля благодарят Всевышнего.

Но почему праздник Хануки был учрежден не сразу, а лишь через год?

Участники и очевидцы тех событий, — объясняют Учителя, — в тот момент не смогли по-настоящему осознать и оценить истинное значение чуда, совершенного для сынов Израиля Всевышним. И только со временем сумели разглядеть, в чем его историческая ценность.

И вот, проанализировав суть того, что произошло, когда евреи освободили Второй Храм, наши Учителя вынесли решение: события Хануки следует увековечить и внести в еврейский календарь. По их постановлению все восемь дней Хануки стали праздничными.

Но что отмечаем мы в эти дни?

Нет, не военную победу. За этой победой стояло более масштабное событие, вселенского, космического значения. Мы празднуем **чудо, которое явил в Храме Творец**, когда семь свечей храмовой Меноры на небольшом количестве оливкового масла горели восемь дней.

И дело тут даже не в количестве масла и не в продолжительности горения свечей. А в том, что это надъестественное явление ознаменовало собой возвращение в наш мир первозданного Света Творца...

Автор текста Барух Шнайдер