

היוג'טע דע האַט דאָס פֿרע

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ ЮРИЯ БЕН АННЫ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТАЗРИА-МЕЦОРА»

А также:

Вопросы к Раввину

Живая Тора

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Мир Вокруг Нас

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, 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 Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная глава «Тазриа– Мецора» —3**Вопросы раввину—7**Живая Тора — 11**Культура. Личность. Этика— 12**Здоровый Образ Жизни — 14**Женская рубрика—14**Мир Вокруг Нас —15**Законы Лашон а-Ра — 16**Сфират А-Омер– 16**Детская страничка—16**Лист Талмуда—17**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...**

а этой неделе в Израиле мы читаем две недельной главы Тазриа и Мецора, в которых раскрывается тема духовной нечистоты, тумы и язв (цаарат), которые во время, когда существовал Храм или Мишкан, могли проявляться на доме человека, одежде или коже.

Мне хотелось бы остановиться на главе Мецора, в которой есть закон об очищении человека, который был прокажен.

Сказано : «И омоет очищаемый свои одежды, и обреет все свои волосы, и омоет себя водой, и будет чист; а затем войдет в стан и пробудет вне своего шатра семь дней. И будет, на седьмой день обреет он Все свои волосы: голову свою, и бороду свою, и брови глаз своих, и все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водой, и будет чист.»

Человек, после того как он был отстранён от общества, и прошла его болезнь, должен был обрить свои волосы. Что же такое волосы? Почему именно волосы?

Интересно отметить, что в нашей традиции мужчина должен быть коротко подстрижен, при этом есть места, которые нельзя сбривать лезвием и, которые не рекомендуется даже стричь, это борода.

Есть великие мудрецы, которые говорят, что, вообще, лучше не брить бороду. Волосы, с одной стороны, символизируют мудрость человека, а, с другой стороны, гордыню.

Известно, что цараат-проказа появлялась у еврея чаще всего из -за нарушения законов лашон ара: сплетен, зависти, несдержанности. То есть, язык человека, также как и волосы, с одной стороны может нести мудрость, а, с другой стороны, при неправильном его использовании, может нести разрушение, гордыню.

Волосы на голове должны быть коротко подстрижены, потому что они символизируют гордыню, их излишек мешают человеку. Волосы на бороде, наоборот, символизируют мудрость, браху.

Так вот еврей, покрытый цараат и очистившийся от этого, должен был сбрить все: и символ гордыни и символ своей мудрости, все начать с чистого листа.

Безрат Ашем, чтобы у нас были только правильные ситуации в жизни, и мы своей мудростью только увеличивали цельность и мир внутри нашего народа.

*Элиэзер Фрейдкин
Кфар Эльдад, Израиль*

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТАЗРИА-МЕЦОРА»

ГЛАВА «ТАЗРИА»

Место в Торе: книга *Ваикра*, гл. 12, ст. 1 - гл. 13, ст. 59.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «Если женщина зачнет (*тазриа*) и родит сына...» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 2).

И зачнет на иврите - *тазриа*.

В нашей главе читаем: «И говорил Всевышний Моше - скажи сынам Израиля: если женщина зачнет и родит мальчика, то нечиста она будет семь дней, как в дни отлучения ее по обычной болезненности ее будет она нечиста. А в день восьмой пусть обрежут крайнюю плоть его» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 1-3).

Наша глава посвящена одной из наиболее трудных для восприятия современного человека тем - теме духовного состояния женщины в определенные периоды ее жизни. Мы узнаем, что оно тесно связано с физическими изменениями в ее организме (см. на сайте [обзор недельной главы Тазрия](#), третий годовой цикл).

Тора преподает здесь законы, связанные с рождением ребенка, сообщает детали правил «духовной чистоты» и «духовной нечистоты» - на иврите *тагор* и *тума* (см. на сайте [обзор недельной главы Тазрия](#), первый годовой цикл). Концепция *тагор* и *тумы*, а также - происхождение терминов, обсуждалась и в предыдущей недельной главе, когда речь шла о кошерных и некошерных видах животных (см. на сайте [обзор недельной главы Шмини](#), четвертый годовой цикл). Однако те же законы (чистоты и нечистоты) в применении к *ниде* (*нида* - женщина в определенный, циклически повторяющийся период) ранее не упоминались. Поэтому уподобление женщины, только что ставшей матерью - *ниде*, может показаться на первый взгляд, по меньшей мере, странным.

При чтении текста нашей главы возникает и такой вопрос: почему женщина, которая произвела на свет ребенка, должна принести в Храме *корбан-хатат* (приношение, символизирующее искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку)? Ибо далее сказано: «По завершению дней очищения ее за сына или за дочь, пусть принесет она ягненка однолетнего во всесожжение и молодого голубя или горлицу - приношение *хатат*» (*Ваикра*, гл. 12, ст. 6).

Что за ошибку она совершила, дав жизнь ребенку?

Некоторые Учителя дают этому такое объяснение: во время родов женщина в большинстве случаев испытывает сильные физические страдания и в моменты нестерпимой боли может сказать себе, что отныне ни за что не вступит в интимные отношения с мужем. Понятно, что выполнить это обещание она не сможет, поэтому и должна принести в Храме *хатат*.

Иную грань Истины открывает в этом вопросе **Бааль а-Турим** (раби Яаков бен Ашер, один из крупнейших раввинов Германии и Франции, автор предварительного текста *Шульхан Аруха* и многих комментариев к Торе; вторая половина 13-го - первая половина 14-го вв.). Су-

руги, - говорит он, - разлучены на семь дней после рождения ребенка (те же семь дней, которые отпущены на **ежемесячное** отстранение от супружеских отношений). И этот период сопоставим с семью днями траура.

Эта идея восходит к книге *Зофар*, где дается подробное объяснение по поводу духовной сути циклически повторяющегося у женщины периода, в течение которого ей запрещается выполнять интимные супружеские обязанности. И, в частности, сказано, что семь дней евреи скорбят по умершему близкому родственнику, строго придерживаясь определенных ограничений. А ведь смерть человека тоже - уход от близких и общества. Сопоставление же периода, когда женщина - *нида* с трауром связано с тем, что ее кровь в этот период, по сути - потенциальная жизнь, которой уже не дано реализоваться. Поэтому в еврейской традиции, одна из величайших ценностей в которой - жизнь, принято скорбеть по несостоявшейся жизни. В книге *Зофар* подчеркивается, что супруги, вынужденно, по физиологическим причинам разлучаясь друг с другом на семь дней, соблюдают траур по не рожденному ребенку (по законам Торы этот период продолжается семь дней, однако практическая *элаха* постановила, что интимная жизнь супругам запрещена, как минимум, на 12 дней).

Но почему Бааль а-Турим применяет ту же концепцию к случаю, когда ребенок благополучно родился? Иными словами, как разлука супругов после рождения ребенка может быть сопоставима с их отстранением друг от друга в период, когда жена - *нида*?

Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век), комментируя начало нашей главы, связывает возникающие здесь проблемы с процессом сотворения мира. В законах *ниды* и роженицы фигурирует период в семь дней, - отмечает он. - За семь дней мир был создан Всевышним. И это - не случайное совпадение...

Человек появился на шестой день, после того, как были созданы все твари земные.

В Торе читаем: «И заповедал Всевышний человеку, сказав - от всякого дерева сада можешь есть, а от дерева познания добра и зла - не ешь от него; ибо в день, когда ты

ные с рождением ребенка

«Если женщина зачнет (*тазриа*) и родит сына...»

явшейся жизни. В книге *Зофар* подчеркивается, что супруги, вынужденно, по физиологическим причинам разлучаясь друг с другом на семь дней, соблюдают траур по не рожденному ребенку (по законам Торы этот период про-

вкусишь от него, смертью умрешь» (*Берешит*, гл. 2, ст. 16-17).

Трагический финал этой истории хорошо известен. Адам и Хава не удержались, попробовали плод Дерева познания добра и зла. И, хотя сами они тут же, на месте, не умерли, но человек в результате их неподчинения Творцу стал смертным.

Реакция Всевышнего на роль Хавы в этом проступке проливает свет на интересующий нас предмет:

И сказал Всевышний женщине: «Умножая, умножу муку твою в беременности твоей; в муках будешь рожать детей...». (*Берешит*, гл. 3, ст. 16).

Исследуя этот отрывок, Талмуд объясняет, что слова «Умножая, умножу муку твою» подразумевают не беременности, но - циклические изменения в женском организме. Если бы Хава не ослушалась Творца, у женщин таких проблем вообще не было бы. Они безболезненно рожали бы детей и - через короткое время после близости с мужем. **В идеальном мире нет места боли и скорби.**

Теперь понятно, о чем говорил Бааль а-Турим. Каждый акт рождения нового человека напоминает о проступке Хавы и о последующем наказании. Мы живем в мире, где все люди - смертны, и только что рожденный ребенок тоже должен будет когда-то умереть. Эта концепция дает ответ на оба вопроса. Положение женщины в период рождения ребенка и те изменения, которые ежемесячно происходят в ее организме - результат проступка первой женщины, Хавы. И если *нида* «оплакивает» несостоявшуюся жизнь, то роженица скорбит, оплакивая свое физическое несовершенство и смертность человеческих существ.

Все это объясняет и предъявленное роженице требование - принести в Храме *корбан-хатат*. Рождение ребенка настолько переплетено с проступком Хавы, что необходимость искупительного приношения в данном контексте воспринимается вполне естественной. На основании сказанного мы можем догадаться и о том, почему период разлучения супругов, если у них рождается дочь, вдвое длиннее, чем в случае, когда на свет появляется сын.

Ведь супруги помимо всего прочего скорбят и о тех, кого произведет на свет их девочка. Рожденная девочка, как и ее мать, тоже будет страдать при родах...

Вторая заповедь, полученная нами в этой недельной главе - заповедь обрезания, которую необходимо исполнить на восьмой день после рождения мальчика.

Число восемь имеет в еврейской традиции особый смысл. Оно обозначает выход в надматериальность, которая - вне физического, вне семи дней творения, прорыв ограничений материального мира.

Идея обрезания состоит в том, что человек, контролируя свои желания, может превзойти свое физическое «я».

В этом смысле обрезание - акт совершенствования природы, духовно возвышающий человечество.

Адам и Хава, не справившись со своим желанием, создали цепочку из боли и смертности. И вот Тора дает нам средство, с помощью которого у нас появляется возможность разорвать эту цепочку. Законы *ниды* требуют отсчитывать после окончания менструации дополнительные семь «чистых» дней до ритуального омовения в *микве* (специальный бассейн для духовного очищения), которую еще называют «*маим хаим*», что в буквальном переводе означает - «воды жизни» (законы о *ниде* и выходе из этого состояния несколько сложнее, чем мы их здесь описываем).

Цифра семь имеет в еврейской традиции и еще одно, очень важное, значение. Это - семинедельный подсчет дней *омера* - между Песахом и Шавуотом (праздник дарования Торы).

Книга *Зо́гар* сравнивает подсчет *омера* с подсчетом семи «чистых» дней.

Как женщина отсчитывает дни между состоянием *таме* (период ритуальной нечистоты) и «чистыми днями», так и весь народ Израиля отсчитывает период между освобождением из рабства, страдания и нечистоты в Египте и - дарованием Торы у горы Синай.

После омовения в *микве*, женщина может снова воссоединиться со своим мужем, и возобновление этого союза дает шанс рождения новой жизни.

Также и еврейский народ, заключив Союз с Творцом на Синае, приобрел новую надежду.

Тора, полученная евреями на Синае - истинный эликсир жизни. Соблюдение ее законов поддерживает Союз человека с Творцом. Когда придет время и все человечество осознает идею существования Единого Всевышнего, Творца всего мироздания, смерти не станет, как сказано об этом в Танахе, в книге пророка Иешайи: «Уничтожит Он смерть навеки, и сотрет Всевышний слезы со всех лиц...» (книга пророка Иешайи, гл. 25, ст. 8).

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ЛАВА «МЕЦОРА»

Место в Торе: книга *Ваикра* - гл. 14, ст. 1 - гл. 15, ст. 33.

Почему глава так называется?

В первой фразе говорится: «Вот законы (о человеке в статусе) *мецора*, день, когда он перейдет в статус *та́зор...*» (*Ваикра*, гл. 14, ст. 2).

Основная тема нашей второй недельной главы - болезнь, которая на иврите, в оригинале называется *цараат*. На русском языке мы читаем о ней как о «проказе». Но перевод этот, по меньшей мере, неточен. Ибо почти ничего общего с проказой, известной современным медикам, *цараат* не имеет (см. на сайте об этом также в [обзоре недельной главы Мецора](#), первый годовой цикл).

Дело в том, что *цараат* - заболевания не физического, а духовного происхождения. И при появлении **ее симптомов обращаются не к докторам**, а к *коэнам* (прямые потомки Аарона-первосвященника, служители Храма).

Причины возникновения *цараат* могут быть разными. Но основная, как сообщает еврейская традиция - злословие (на иврите *лашон а-ра*, что в буквальном переводе на русский означает - «дурной язык»). Отсюда и вынесенный в название нашей недельной главы термин - *мецора*, то есть - человек, страдающий заболеванием *цараат*.

Этот термин образован в результате некоего соединения трех ивритских слов: *моцэ шем ра*, которое переводится как - «(тот, кто) создает дурное имя». Это и есть классическое определение понятия *лашон а-ра* (см. Ерахим 156).

В Торе заболевание *цаарат* упоминается дважды. Один раз - в связи с сестрой Моше, Мирьям, которая стала *мецорой*, плохо отозвавшись о своем брате (*Бамидбар*, гл. 12).

В другом фрагменте рассказывается о том, что произошло с самим Моше.

Имеется в виду разговор Моше с Творцом, когда Всевышний поручил ему вывести народ из Египта. Моше тогда выразил сомнение... В Торе об этом написано: «И отвечал Моше, и сказал: но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут - «Не являлся тебе Всевышний» (*Шемот*, гл. 4, ст. 1). И за это он тут же получил наказа-

ние. Тора рассказывает об этом так: «И сказал ему Всевышний: положи-ка руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою себе в пазуху; и вынул он ее, и вот, рука его покрыта проказою, как снегом» (*Шемот*, гл. 4, ст. 6).

Попытаемся ответить на вопрос: почему человек, произносящий *лашон а-ра*, **может получить за это такое явное, очевидное наказание?**

Чтобы понять это, нам следует вернуться к моменту сотворения человека.

В Торе читаем: «И создал Всевышний человека из праха земного, и вдунул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек существом живым (*нефеш хая*)» (*Берешит*, гл. 2, ст. 7).

Многие комментаторы, анализируя фразу, говорят, что здесь под выражением *нефеш хая* имеется в виду - «дух речи». И тогда получается, что способность говорить - результат объединения в человеке физического и духовного начал. Человек - единственное живое существо, которое имеет аппарат связной, осмысленной речи. Потому что только его Всевышний наделил особой душой.

Сама речь, слово, появляется до сотворения мира и человека. Речью, как описывается в книге *Берешит*, Всевышний создает вселенную. В Талмуде (трактат *Авот*, лист 5) говорится, что мир был сотворен десятью речениями. Таким образом, Творец мира говорит, а человек, созданный по Его образу, был наделен этой способностью - говорить.

Впервые человек, созданный Всевышним по своему образу и подобию, произносит слова, когда дает имена животным. Отсюда мы видим, что творческие возможности человека ограничены (по сравнению с Творцом). Творец создает все - из ничего, пользуясь лишь своей Речью. Человек же, благодаря своей способности говорить, только обозначает категории и дает имена ранее созданным существам.

Впервые неправильно речь была использована в обольстительных словах змея. Поэтому змей и остался прообразом зла, и, в частности - символом неверного употребления речи.

Реакция Всевышнего на проступок первых людей будет понятнее, если мы, хотя бы поверхностно, исследуем концепцию «чистоты», «святости» речи.

После того, как человек ел плод Дерева познания добра и зла, он почувствовал себя некомфортно и попытался спрятаться от Создателя. Всевышний же, со своей стороны, попытался вызвать человека на диалог, дав ему шанс признать свою ошибку. В Торе сказано: «И воззвал Всевышний к Адаму и спросил его - где ты?» (*Берешит*, гл. 3, ст. 9)...

Всевышний, разумеется, знал, где в тот момент был Адам. Вопрос для Него - **способ начать разговор**. Но Адам не находит нужных слов, пытается обвинить во всем Хаву... Потеряв надежду на раскаяние Адама, Творец изгоняет его из *Ган Эдена* (Райского сада).

Законы раскаяния требуют, чтобы человек, прежде всего, **в словах выразил сожаление** по поводу совершенного им неблагоприятного поступка. Об этом пишет Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания - Египет, 12 век) в своем труде «Законы *тешувы* (возвращения к Всевышнему)». Это - начальный

этап, но, не пройдя его, человек не может вновь подняться на уровень создания, сотворенного по образу Всевышнего.

За сорок лет странствий в пустыне народ Израиля совершил немало ошибок. Сразу же после Исхода из Египта, в первые месяцы, евреи несколько раз поднимали мятеж. Но самой большой ошибкой из всех в этот период стал проступок разведчиков.

Что же они сделали?

Их послали разведать, что за землю дает им Всевышний. И они, вернувшись, наговорили о Земле Израиля много плохого.

Всевышний с готовностью простил евреям многие прегрешения, включая создание золотого тельца. Но за злословие по поводу *Эрец Исраэль* евреи не могут избавиться от наказания вот уже две тысячи лет.

В книге **Зо́ар** объясняется, что злословие (*лашон а-ра*) - грех змея, и Всевышний не простит этот грех.

В **Зо́аре** так же сказано, что злословие - коварно, именно из-за него Творец запретил нашим предкам сразу расселиться в *Эрец Исраэль*. Из-за злословия целое поколение евреев погибло в пустыне.

Разведчики вернулись с сообщением: нельзя входить в Землю Израиля в день 9-го *ава*. И эта дата стала одним из самых трагичных дней еврейского календаря.

9-го *ава* был разрушен Первый Храм.

Второй Храм был разрушен тоже 9-го *ава*...

Разрушение Первого Храма - наказание за прелюбодеяния, убийства и идолопоклонство, - объясняет в своей основополагающей работе **Хофец Хаим** (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века).

Второй Храм, как отмечает Талмуд (трактат **Йома**, лист 9б), пострадал в наказание людям - за беспричинную ненависть, ибо беспричинная ненависть равносильна трем тяжелейшим грехам (прелюбодеяние, убийство и идолопоклонство). Далее Талмуд подчеркивает, что *лашон а-ра* и есть одно из основных проявлений беспричинной ненависти. Вот и получается, что из-за злословия вот уже две тысячи лет Девятое *ава* - день скорби.

Обсуждая истоки и последствия злословия, на страницах Талмуда Учителя рассматри-

вают и способы избавления от этого дурного проявления негативных человеческих качеств...

Талмуд определяет основной метод борьбы с *лашон а-ра* так: «Если (речь идет об) ученом муже, пусть углубится в изучение Торы... Простой человек пусть сдерживает себя» (трактат **Арахин**, лист 15).

В самом деле. Если человек не по «назначению» и даже во вред использует способность говорить, данную ему Всевышним, путь к исправлению, лежит через стремление выразить в словах то, что угодно Творцу. А это - слова Его Торы.

Когда же Талмуд говорит о «простом», то есть малограмотном человеке, выражение - «пусть сдерживает» не означает, что он не должен изучать Тору. Разумеется, должен. Но процесс его постижения законов Творца развивается гораздо медленнее, - отмечают Учителя. - Поэтому, пока он не достиг понимания сути требований Всевышнего, ему надлежит хотя бы контролировать себя и сдерживать дурные высказывания о людях, готовые сорваться с его уст.

Рассматривая проблему на более глубоком уровне, Талмуд дает рекомендацию: поскольку злословие проистекает из беспричинной ненависти, человеку необходимо сдерживать себя в своих желаниях, стараться уменьшить свои потребности, чтобы избавиться от зависти. Ведь именно завистливость, прежде всего, порождает безосновательно-негативное отношение к окружающим.

Еврейская традиция объясняет, что речь - результат взаимодействия тела и души. Она дана нам как возможность привносить в этот мир Высшую духовность. В свою очередь, *лашон а-ра* увеличивает в мире зло, иными словами - представляет собой полную противоположность той цели, которая поставлена перед нами Творцом, наделившим нас столь бесценным даром.

Более того. Злословие извращает образ Всевышнего, заложенный в человеке. Поэтому любое проявление *лашон а-ра*, по существу - «растрачивание» нашей уникальной способности говорить на отторжение этого образа.

И нет ничего удивительного в том, что злословие и клевета стали причиной разрушения Второго Храма.

Традиция сообщает, что у руководителей еврейского народа был **шанс исправить ошибку разведчиков**.

Это произошло в пустыне, в момент, когда народу Израиля нужна была вода.

Тора рассказывает: «Всевышний сказал Моше - возьми посох и созови общину, ты и Аарон, брат твой, и попросите скалу перед народом, чтобы дала она воду, и извлечешь ты для них воду из скалы, и напоишь общину и скот их... И поднял Моше руку и ударил по скале посохом своим дважды... И Всевышний сказал Моше и Аарону: за то, что вы не поверили Мне и не явили святость Мою пред очами сынов Израиля, не веди вам общину в *Эрец Исраэль*, землю, которую Я дал им» (**Бамидбар**, гл. 20, ст. 8-12).

Моше и Аарон должны были, как повелел им Творец, обратившись к скале с просьбой, **словами** вознести Его Имя. И тогда ошибка разведчиков была бы прощена. Но Моше ослушался Всевышнего - извлек воду из скалы силой, действием. Тем самым братья не только не улучшили положение народа, в которое он попал из-за разведчиков, но и

навлекли на себя тяжкое наказание - ступить на Землю Израила им не довелось.

Суммируя сказанное, мы теперь можем понять, почему *мецора* (человек, у которого проявились симптомы заболевания *цараат* - см. выше) **шел за помощью к коэну**.

Учителя объясняют, что в *коэне* заложено стремление к миру, умение умирять ненужные желания и способность любить. Поэтому человек, допускающий проявления *лашон а-ра*, какое-то время находясь рядом с *коэном*, может научиться у него этому. В эпоху существования Храма той же цели служил и институт приношений.

Еврейская традиция подчеркивает, что *цараат* может поражать даже стены дома и одежды злословящего человека.

Недельную главу *Мецора* мы читаем после праздника Песах, в период, который наша традиция называет днями «отсчета *омера*». В эти дни еврейского календаря в начале 2-го века погибли 24 тысячи учеников **раби Акивы** (величайший Учитель Мишны, 2-й век), потому что не относились друг к другу с должным уважением.

Для нас эти дни - возможность еще и еще раз задуматься о ценности каждой человеческой личности, о том, что в каждом из нас - образ Всевышнего, о нашем умении любить и уважать окружающих (см. на сайте **Десять шагов персонального очищения. Духовное руководство для счета омера**).

Автор текста раввин Ави Канн

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Интересно понять мысли людей, установивших субботные запреты...

Здравствуйте, уважаемый рав.

В видео-ответе от 28.03.2018 вы говорили о шаббате, и некоторые вещи мне непонятны.

Допустим, человек живёт на 5, 8, 12, 16 этаже, и подняться туда - это не работа (хотя физически трудно), а нажать один раз пальцем на кнопку вызова лифта - это работа.

Не понимаю логики. Ведь подниматься намного сложнее физически и теряется гораздо больше времени. Не знаю, как у вас, у нас в среднем 16-20 ступенек от одного этажа к другому. То есть человек делает минимум 90, 128, 160 и 256 шагов.

Или возьмём, к примеру, то, что вы, как я понял, не пользуетесь электрическими приборами в целом, если не правильно понял, проигнорируйте.

Допустим, в шаббат вам стучат в дверь, вы встаёте, идёте и открываете. Это нормально, это не работа. А ответить на звонок трезвонившего телефона, который лежит рядом - работа. Не понимаю.

Ведь в обоих перечисленных примерах последнее гораздо проще (хотя бы физически) и экономит время.

В обоих случаях требуется всего-навсего нажать на кнопку, нежели действовать физически всем телом.

Спасибо заранее, и не сочтите за провокацию, просто интересно узнать и понять мысли людей, установивших такие порядки.

Всего Вам доброго!

**Дмитрий
Германия**

Ваша эмоциональная реакция на размещенный на сайте видео-ответ «**Эти придуманные субботные запреты отталкивают еврея от религии!**» (28.03.18), выраженная в словах — «не понимаю логики», или просто, в крике души — «не понимаю», а также — и Ваше стремление «понять мысли людей, установивших такие порядки», происходят из одного, общего корня.

Вы предположили, что в Торе есть некий абстрактный запрет на то, чтобы совершать работу в *шаббат*. При том, что определение, что такое работа, Вы выводите на основе собственных умозаключений, которые, в свою очередь, строятся на оценке, сколько времени и физических усилий требуется на осуществление тех или иных действий.

На самом же деле все — несоизмеримо глубже.

Вам, как мне представляется, не ведомо (а может, Вы просто упорствуете в том, что не хотите это признавать), что определение, что следует считать «работой» в *шаббат*, не люди выдумали. Его, это определение, дал нам сам Всевышний. То есть — Тот, кто дал нам закон, предписывающий соблюдать субботу, Он же и установил, какие виды работ в субботу запрещены.

Если внимательно и всерьез изучать Тору и наши законы, постепенно становится ясно, что, к примеру, действие, обозначенное в Вашем письме словами «всего-навсего нажать на кнопку» (электроприбора, телефона и т.п.) — совсем не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Оно влечет за собой — замыкание электрической цепи. То есть — запуск источника электроэнергии. Иными словами — зажигание света. А так же — «завершение» некой структуры, по сути — приведение электрической цепи в некое завершённое состояние.

Производить эти действия в субботу — запрещается.

В заключение настоятельно рекомендую внимательно, не спеша, прочесть на сайте

ответы [«Перечислите все запреты *шаббата*»](#), [«Еще раз о видеомагнитофоне в субботу»](#), [«Что хуже: не работать в субботу, не соблюдая ее, или — работать?»](#). И обязательно прочтите ответы, на которые в них даны ссылки.

Автор текста Элиягу Эссас

Один из моих предков — еврей. Разве я не могу относить себя к Аврааму?

Здравствуйтесь, рав.

Всегда поражал тот факт, что вот вы евреи относите себя к Аврааму, что вы - его дальние потомки, и уже потому на вас лежит ряд обязанностей.

С такой же лёгкостью я могу относить себя к Аврааму, т.к. один из моих предков - еврей. Разве нет?

*Аркин
Россия*

Вы неправильно понимаете суть вопроса.

Прежде всего, отмечу, что мы, евреи, считаем себя потомками Авраама совсем не потому, что он — наш далекий предок.

А теперь попытаемся прояснить ситуацию.

Всевышний избрал Авраама для того, чтобы он стал праотцом народа, но — на одном, абсолютно необходимом условии: Авраам должен был взять на себя обязательство заповедать детям, внукам и т.д., чтобы они шли путями Всевышнего. И поэтому лишь тот, кто пошел этой дорогой, вправе назвать себя потомком Авраама.

Эта дорога — соблюдение законов Торы, которые Творец открыл, так сказать, в «индивидуальном порядке» Аврааму (см. на сайте ответ [«Авраам соблюдал Песах — до Исхода!»](#)). Потом — его сыну Ицхаку, внуку Авраама — Яакову и всем его, Яакова, 12-ти сыновьям. И т.д. — вплоть до сегодняшнего дня, включительно.

Народ, о котором здесь идет речь (праотцом которого стал Авраам), как Вы, наверное, уже поняли — еврейский народ. Этот народ называют еще и — народом Израиля.

Теперь, надеюсь, понятно, что только сыны еврейского народа имеют право говорить о себе, что они — прямые потомки и духовные наследники Авраама.

Отсюда следует, что, к примеру, арабы, которые постоянно трубят на весь мир, что они — потомки Авраама, на самом деле таковыми не считаются.

Более того, коль скоро мы заговорили о них, подчеркнем, что их утверждение, что они — потомки Ишмаэля, который действительно был сыном Авраама, но не пошел путями Всевышнего — бездоказательно.

Потому что у них не было традиции (как у евреев) передавать духовное наследие от отца к сыну. А когда она, такая традиция, возникла — это было уже в рамках другой веры, которая называется ислам, возникший в 7-м веке н.э. То есть — почти через две с половиной тысячи лет после Авраама.

Они в течение тех самых двух с половиной тысяч лет жили в Аравийской пустыне. И это были — кочевые племена идолопоклонников, у которых, соответственно, не было никакой преемственности.

Поэтому они уже тогда не имели никакого отношения ни к Аврааму, ни к путям Всевышнего.

Придуманная ими в 7-м веке религия (ислам) ничего в данном контексте — не меняет и не может изменить.

Точно так же и Вы не можете говорить о себе, что Вы — потомок Авраама. И могли быть им лишь в том случае, если бы Ваша мама была еврейкой, и еврейкой была мать Вашей мамы...

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответы [«Авраам — первый еврей. Кем был Адам?»](#) и [«Почему Авраама, Ицхака и Яакова называют «праотцами?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Справедливо ли поступил габай, не вызвав меня к Торе в день обрезания сына?

Уважаемый раввин, помогите разобраться.

В прошлый четверг мы делали обрезание нашему сыну. Обрезание было в соответствии с обычаем, после утренней молитвы в нашей синагоге.

Во время молитвы я рассчитывал подняться к Торе, на правах отца ребенка, которому в этот день делают обрезание. О чем я и сказал нашему габаю (распорядитель в синагоге, администратор).

И он согласился вызвать меня третьим, после коэна и леви, поскольку я исраэль, и только третьим меня и можно вызвать.

Но когда стали читать Тору, какой-то приезжий человек заявил, что у него сегодня йорцайт по отцу (годовщина смерти отца). И потребовал, чтобы к Торе вызвали его.

Габай поддался давлению и напору, а может, захотел сделать приятное гостю - и пошел у того на поводу. А я так и остался без алии (вызова к Торе).

Объясните, пожалуйста, справедливо ли поступил габай? Ведь я организовал обрезание в синагоге, а после него угощение для всех молящихся. Но к Торе не был вызван.

*Алекс К.
Офаким, Израиль*

Когда человека вызывают к чтению Торы, ему тем самым оказывают почет. Поэтому желающих обычно бывает больше, чем, так сказать, «вакансий». Задача *габая* всякий раз — выбрать для такой роли тех, кто в наибольшей степени этого заслуживает.

Очевидно, что задача эта — не из простых и требует чуткости, проницательности, понимания основ человеческой психологии. Но, прежде всего (и это самое главное) — знаний законов еврейской традиции (*галахи*).

В помощь *габаю*, а также — и каждому молящемуся, обозначу здесь порядок приоритетов, которым *габаю*, принимая решение, кому из желающих быть вызванным к Торе надо отдать предпочтение, и следует руководствоваться.

Итак, список приоритетов:

1. Жених в день его свадьбы (при условии, что *хула*, то есть — церемония оформления брака, должна состояться до захода солнца).
2. Жених в субботу накануне свадьбы.
3. Юноша, достигший в этот день совершеннолетия (*бар мицва*).
4. Жених в первый *шаббат* после свадьбы.
5. Отец девочки, которая в этот день получает имя.
6. Муж роженицы, которая пришла в синагогу, чтобы произнести *бераху* (благословение) «*на-гомель*» (благодарность Творцу за спасение).
7. Человек, у которого в этот день *йорцайт* (годовщина смерти кого-то из близких родственников)
8. Отец ребенка, которому в этот день должны сделать обрезание

Если на молитве в синагоге нет никого из перечисленных категорий претендентов — вызывают того, кто давно не поднимался к Торе.

Необходимо знать и учитывать, что этот порядок приоритетов — рассчитан только на постоянных посетителей данной конкретной синагоги. На тех, кто регулярно молится здесь в *миньяне*, платит членские взносы в кассу общины или синагоги, а также — на живущих поблизости бедных людей, которые **постоянно молятся в этой синагоге**, хотя и не в состоянии платить членские взносы и периодически дают лишь символические суммы.

Габай и *шамаш* (синагогальные служки), а также те, кто занимает какую-либо должность при общине или синагоге, с самого первого дня вступления в должность — считаются постоянными молящимися.

Если на молитве присутствуют несколько **равных претендентов** — к Торе вызывают человека, более сведущего в Торе. Если же они по своим знаниям примерно равны — следует бросить жребий.

Если же в синагоге появляется гость — на него все эти правила не распространяются. И даже если он в списке приоритетов занимает более высокую позицию — предпочтение отдается постоянному участнику *миньяна*, члену общины.

Однако жизнь не укладывается в некий алгоритм, в котором нет гибкости и исключений. Гость, к примеру, может быть известным учителем Торы. Или, скажем — родственником или близким другом одного из постоянных посетителей синагоги, членов общины. Или, допустим, это — человек, который недавно поселился в этом районе или собирается поселиться здесь, и по сведениям, которые дошли до *габая*, он, если станет членом

общины, может внести существенный вклад в духовные и/или материальные составляющие общинной жизни.

Практически во всех таких случаях *габай*, безусловно, вправе отдать предпочтение такому гостю. При этом, разумеется, крайне желательно, чтобы он, *габай*, подошел к члену общины, которому полагалось получить вызов к Торе, и в приватном разговоре разъяснил ему суть сложившейся ситуации. Тогда постоянный член общины, заинтересованный в успехе общины, как правило, согласится с доводами *габая* и без обид уступит свое место гостю.

Но все это — лишь в ситуации, когда постоянный член общины, которого должны были вызвать к Торе, не попадает в эти перечисленные выше пункты «шкалы приоритетов» (просто была его очередь).

Кроме того, обычно сознательные и доброжелательные, хорошо воспитанные члены общины, если на молитву в синагогу пришел важный гость, и ему *габай* хочет дать право подняться к чтению Торы — уступят свое право на чтение Торы, если оно обусловлено пунктами 5 и 6. Хотя бы по той простой причине, что «потребности», заложенные в эти пункты — можно реализовать и без вызова к Торе.

Например, имя девочки и благословение ей и ее матери всегда произносят *габай* или раввин общины. И совсем необязательно для этого вызывать отца ребенка к Торе (он может просто стоять рядом с *габаем* или раввином, произносящим эти благословения).

Так же — и с пунктом 6. Муж может вслух произнести «*на-гомель*», стоя рядом с *габаем*.

А теперь — к Вашему конкретному случаю

Габай вызвал к чтению Торы гостя, у которого был *йорцайт*, скорее всего, ошибочно полагая, что его позиция в шкале приоритетов — выше Вашей. И не учел при этом, что Вы — постоянный участник *миньяна*, а следовательно — имеете преимущество перед гостем.

Но тут уж ничего не поделаешь. Если *габай* по ошибке вызвал к Торе не того человека — вызванный должен подняться к Торе. А тот, кто имел право, но из-за ошибки его не вызвали, свое право — утратил.

И еще одно важное замечание.

Очень плохо, когда в синагоге возникают споры и склоки. Надо стараться этого избежать и быть уступчивым и скромным человеком.

Поэтому, если *габай* в своих действиях допустил промах — ни в коем случае не надо вслух выражать свое возмущение и спорить с ним. Можно потом, после окончания молитвы, поговорить с ним и сказать, что то, что произошло, Вас огорчило.

Надеюсь, что Вы так и поступили.

И в заслугу Вашей стойкости и скромности, на Вашего сына снизойдет особое благословение.

А ведь это — самое главное.

Автор текста Мордехай Вейц

Как с позиций Торы расценивать перевод в статус государственного свидетеля?

«5 марта стало известно, что бывший советник премьер-министра Нир Хефец подписал соглашение и стал государственным свидетелем по нескольким делам, в которых одним из подозреваемых является Биньямин Нетаниягу».

Это действие по Торе - правильное или нет? Можно Ваше отношение к нему узнать, учитывая уже известное и однозначное к «штинкерству»?

У меня сложное восприятие и неоднозначное, решил спросить у Вас.

С одной стороны, борьба с коррупцией - это правильно, а с другой... Когда вижу его взгляды и выражение лица (хоть я и не физиономист), может я ошибаюсь, но ведь ему, чтобы сохранить свободу придется обливать близких в прошлом людей. Это - цена.

По законам Торы не может быть никакого соглашения, по которому обвиняемого переводят в статус «государственного свидетеля», когда в обмен на показания против других людей, человеку смягчают наказание или вообще освобождают его от ответственности.

По правилам нашей традиции это — незаконная «процедура». Потому хотя бы, что таким образом человека ставят в ситуацию, когда он **вынужден** дать выгодные,

удобные следствию показания — при том, что по своей воле он не стал бы делать это.

По действующим в Израиле уголовно-процессуальным законам — суд для вынесения приговора не должен полагаться только на показания государственных свидетелей.

Тут требуются еще и указывающие на вину или невиновность обвиняемого доказательства, независимые от протоколов допросов государственных свидетелей.

Однако на деле, вынесение приговора относительно часто, в общем-то — «блуждание в потемках», где далеко не все однозначно.

Поэтому нередко решения судей основаны на их личных впечатлениях и предпочтениях. И если учесть, что следователь «помогает» государственному свидетелю формулировать его так называемые «показания» — становится очевидным, что на суде они прозвучат убедительнее, нежели те, что дают другие свидетели, в пользу обвиняемого, и утверждения самого обвиняемого.

Таким образом, у судей создается нужное следствию и прокуратуре впечатление.

В судебной практике Израила бывали случаи, когда государственный свидетель потом, по истечению многих лет, рассказывал, что следователи оказывали на него давление и попросту составляли за него свидетельские показания.

А ведь поскольку перед этим он уже подписал соглашение и знает, что светит ему за «правильные», угодные следствию показания (а это — освобождение от ответственности, а нередко — и финансовые блага) — и без законов Торы понятно, что такой судебный процесс и приговор, вынесенный на таких основаниях, должен вызывать у нас, как минимум, большие сомнения.

Здесь все же следует отметить, что судебная система в Израиле, как и вообще другие сферы государственного управления — изначально на законах Торы не строятся. И поэтому нет смысла особо критиковать израильскую судебную практику за то, что она «не соответствует» законам нашей традиции.

Меня, например, намного больше беспокоит и возмущает то, что нередко в судах используется выражение «*мила кенегед мила*» (в дословном переводе — «слово против слова»), когда обе стороны делают какие-либо заявления, не предоставляя суду никаких существенных доказательств.

И судьи вслух (не стесняясь!) выносят кому-то обвинительный приговор на основе собственного умозаключения — «этой стороне мы верим больше, чем другой стороне».

И все это, напомню, происходит не в учебных дискуссиях старшеклассников, которые ведутся под руководством учителя, но — в государственном суде, когда на основе таких вот «умозаключений» человека порой на годы отправляют в тюрьму.

И все же еще раз отмечу, что судебная практика в Израиле, в общем и целом — заметно не отличается от практики других, так называемых, цивилизованных стран. Но горький привкус от всего этого все же остается...

Автор текста Элиягу Эссас

ЖИВАЯ ТОРА

Одно из ключевых качеств, которое В-вышний заложил в каждого человека, это умение созидать и порождать новое.

Оно настолько важное, что если человек не видит смысл в своей деятельности и порождения нового в жизни, то большая печаль находит на него, так как главная радость в нашей жизни – порождение новой духовности.

На этой неделе мы будем читать две недельные главы: «Тазриа» и «Мецора».

Слово «Тазриа» достаточно сложно перевести. В большинстве источников это переводится на русский язык как «зачнет», то есть будет зачатие, или «примет семя» от слова «зер» – семя. Однако по грамматическому смыслу, это слово стоит в повелительном наклонении, поэтому дословный перевод совершенно невозможен.

«Если жена примет семя и родит пола мужского, нечиста она семь дней. А на восьмой день будет обрезана его крайняя плоть. И тридцать три дня пробудет она в крови очищения: ничего посвященного не коснется и в Святилище не войдет до исполнения дней ее чистоты» (Ваикра 12: 2-4). Если же женщина родит женского пола, то вышеуказанные сроки удваиваются.

Более глубокий взгляд на эти слова Торы приводит нас к размышлению о мужском и женском начале, где мужская сторона дает семя, а женская сторона возвращает его и порождает плод.

Однако этому высокому святому процессу предшествует очень важный этап: женская сторона пробуждает, стимулирует мужскую сторону.

Очень оригинально процесс взаимодействия мужского и женского начал описал рав Акива Татц, приводя сравнения с тремя элементами, которые всегда присутствуют в процессе этого взаимодействия.

Первый элемент — это точка отсчета, переход от ничего к чему-то. Это - момент творения, мужское начало или полюс реальности, номер один, правая рука. Она воплощена в личности Авраама-авину (праотца Авраама).

Это первичная вспышка энергии, с которой начинается любой процесс. Она неделима по определению.

Второй элемент — это уже сам процесс, конденсация энергии творения в осязаемые формы. Это расширение вспышки начала, ее переход в материю, имеющую свои пределы. Второй этап выражен в женских категориях: номер два, левая рука. Он воплощен в образе Ицхака-авину, нашего праотца Ицхака.

Эти две энергии парадоксальны и противоположны. Первая относится к бесконечности, вторая — конечна, ограничена. Первая — неделимое единство, вторая — раздроблена, фрагментарна. И отсюда вытекает загадка третьего элемента, который дает зарядку этому космическому напряжению.

Третий элемент — гармония противоположностей; но его таинство и магия находятся на более глубоком уровне, где выясняется, что на самом деле никакого конфликта не было.

Первое и второе измерения сливаются друг с другом, образуя новую реальность, которая их в какой-то мере объединяет, сохраняя, однако, за ними возможность полного независимого самовыражения.

Из всех трех элементов этот третий труднее всего поддается словесному описанию; его можно только ощутить.

Однако он косвенно проявляется в таких явлениях жизни, как гармония, равновесие, возвращение к источнику, правда или крепкий брак. Он — номер три, центр организма, и в нем воплощается энергия Якова-авину (праотца Якова) в этом физическом мире.

Наша глава дает понимание того, что такой великий результат, как спуск еще одной души в этот мир, который нуждается в исправлении и в тех, кто будет этим исправлением заниматься, сопряжен с болью, страданием и пусть и временным, но отлучением мужа от жены.

После грехопадения первого человека, Адама, на Хаву и все поколения после нее, легло проклятие: «В печали рождаешь будешь детей» (Берешит, 3:16). Раши объясняет эти слова: «Это тяготы родов». И первые недели после родов для большинства родителей и детей совсем не безоблачны.

Более того, *цаар гидуль баним* («муки воспитания детей») на протяжении долгих лет — участь всех родителей, и матерей, и отцов. Однако результат, применяя описанную схему, является наградой для родителей: сыновья — мудрецы Торы, умножающие свет в нашем мире, и дочери — скромные и мудрые, порождающие на свет святое потомство...

После законов о нечистоте женщины после родов, наша глава затрагивает казалось бы совсем нелогично вытекающую тему — законы обнаружения язв проказы.

Однако если мы можем вспомнить историю с Мирьям, сестрой Моше, которая высказала неодобрительное мнение Аарону об отношении Моше к его жене.

В результате Мирьям поразила проказа, из-за которой ей пришлось на время удалиться из стана.

Тора повелевает нам особо помнить об истории с Мирьям. Из истории с Мирьям мы учим несколько добавочных правил: нельзя говорить «плохие слова» даже о близких

нам людям, даже о тех, кто в силу скромности не возражал бы против них; нельзя говорить их даже про того, кто многим нам обязан (в свое время Мирьям спасла жизнь Моше); нельзя говорить их даже ближайшим родственникам и друзьям, тем, кто их никому не передаст (брату, жене и т. д.); нельзя говорить их о праведниках и больших людях: мол, будь он ниже в своей праведности, я бы смолчал, но для своего уровня он ведет себя недостойно.

Таким образом, сила слова является самой определяющей в духовном прогрессе или

падении. Именно с хитрой комбинации слов начал сатан говорить с Хавой, затем она уговорила Адама съесть плод и все поломалось.

Словами мы строим миры или увы, их разрушаем. Именно поэтому в конце 19 века великий мудрец Торы Рав Израиль-Меир-а-Коэн (Хафец Хаим) посвятил множество своих трудов именно теме чистоты речи.

Во времена Храма злословный человек поражался «цараат», проказой и по закону – удалялся из общины до полного выздоровления.

В наше время немало людей, которые по причине зависти, гордыни ищут «жертву», которую можно осыпать лживой информацией, сплетнями и злословием.

И таких людей надо остерегаться: мир чужд таким людям, им постоянно нужна подпитка из интриг и сплетен.

В самом первом псалме Давид говорит: «Счастлив человек, который не ходил по совету злодеев, не стоял на дороге грешников и в собрании насмешников не сидел» (Теилим 1:1). Творец дал нам бесценное время и наши уста для Торы, добрых дел, милосердия, любви и установления цельности в этом мире.

И грань между чистым и нечистым очень хрупкая. Поэтому мы обязаны посвящать свое время изучению законов чистоты речи, чтобы прославлять Творца в этом мире, мирить людей, объединять их. И необходимо помнить самый важный принцип: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы сделали тебе...

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Бесплодие стало настоящим бичом современного общества. Всем нам приходилось не раз слышать о супружеских парах, которые в течение многих лет безрезультатно пытались произвести на свет ребенка. Но в этой статье мы не будем касаться медицинских проблем. Ибо здесь нас, прежде всего, интересует другая тема: как неудачные попытки создать полноценную семью могут влиять на веру в Творца...

БЕСПЛОДИЕ И КРИЗИС ВЕРЫ

Фейга Тверски

Недavno один человек рассказал мне, что вот уже шесть лет они с женой лечатся от бесплодия. Они по нескольку раз перепробовали все — и экстракорпоральное оплодотворение, и внутриматочное осеменение. За это время супруг начал соблюдать заповеди Торы, и делал все возможное для того, чтобы углубить свои знания в Торе и подняться на более высокий духовный уровень. Сразу же после Рош а-Шана они, наконец, узнали, что жена — в положении и должна родить тройню. Однако, к их глубокому сожалению, в течение первых же недель развития два эмбриона погибли, а на семнадцатой неделе беременности погиб и третий. Это была уже четвертая их попытка.

Врачи развели руками и ничего не могли понять. Что же касается супруга, пережившего очередное разочарование, он ощутил, что его вера пошатнулась. По его словам, он неустанно молился, изучал Тору, получил благословение выдающегося раввина, и всем сердцем просил Всевышнего о помощи. Но Небо не слышало (так он это воспринимал) его молитв. Теперь он не знает, что ему делать и как жить дальше.

Боль и разочарование из-за отсутствия возможности иметь ребенка, вполне понятны. Не менее понятен и кризис веры, сопровождающий подобную неудачу: это — естественная реакция на разбитые надежды и мечты.

Однако поделюсь собственным опытом обращений к Творцу. Вознося молитвы к Нему и прося Его помощи в каком-то деле, я стараюсь не просто «надоедать» Ему своими мольбами, но и не забывать благодарить Его за все те радости и возможности, которыми Он, в Своей бесконечной Доброте, меня уже одарил. В принципе человеку свойственно жаловаться на то, чего ему чего-то в жизни не хватает, и не обращать внимания на то, за что ему следует быть благодарным. Я в какой-то момент поняла, что эту склонность необходимо постоянно контролировать и подавлять. Ибо благодарность, умение ценить то, что имеешь, позитивный взгляд на окружающий мир создают здоровый заряд, в буквальном смысле слова притягивающий к человеку все хорошее и чистое, что есть во вселенной.

Стоит отметить и еще один очень важный момент. Когда человек отвлекается от поглощающей его озабоченности каким-либо долгосрочным и чрезвычайно важным делом, он тем самым как бы отступает в сторону, позволяя Всевышнему занять «освободившееся место» и сказать Свое Слово. Доказательством этого может послужить история молодой женщины, чья жизнь превратилась в бесконечную череду попыток забеременеть. Ее мытарствам совершенно неожиданно пришел конец, когда в одно прекрасное утро она проснулась от невыносимой зубной боли. Эта непрекращающаяся боль, посещение стоматолога отвлекли эту женщину от мыслей о проблемах с бесплодием — она не

могла думать ни о чем другом, кроме своей боли, и жаждала одного: поскорее от нее избавиться. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что наконец-то беременна. Чудо произошло, когда она позабыла на время о своей навязчивой идее родить ребенка.

Я далека от мысли, чтобы посоветовать всем забыть о диагнозах и отказаться от медицинского вмешательства. Однако я знаю огромное количество поразительных историй, которые невозможно объяснить с точки зрения логики и рационального опыта. Они лишь свидетельствуют о существовании сил, опровергающих привычные для нас понятия о «причинах и следствиях». Для того, чтобы впустить эти силы в свою жизнь, необходимо принять на вооружение хорошо известный принцип: «Человек предполагает, а Творец располагает».

Избавление от иллюзии, что человек способен контролировать все, что с ним происходит, и готовность отдать свою судьбу в руки Всевышнего помогает нам осознать факт того, что именно Он правит миром. Только Он «видит» общую картину бытия, и поэтому все события нашей жизни нам следует воспринимать как ниспосланное Им благо. Даже если на первый взгляд нам может показаться, что это не так. Раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век) говорил: «Все, что ни делается — к лучшему». Недаром эти слова стали правилом в еврейской традиции и пословицей вошли в культуру многих народов. А человек... Какими бы мы ни были эрудированными и мудрыми, наш кругозор всегда ограничен нашей природой.

Такое отношение к жизни дарит нам внутренний покой, который, в свою очередь, открывает перед нами возможность постижения и принятия доступных нам источников радости. Неспособность увидеть происходящее в перспективе лишает нас умения наслаждаться моментом. Одержимость тем, что мы жаждем получить в будущем, и тем, чего у нас не было в прошлом, ослепляет человека, мешая ему использовать реальные возможности, существующие в настоящем. Сама мысль о том, что мы упускаем из виду окружающие нас бесчисленные радости и подарки Небес, огорчает.

Разумеется, все это не означает, что супружеские пары, стремящиеся иметь ребенка, довольствуясь тем, что они любят друг друга, имеют хлеб насущный, дом и т.п., должны оставить попытки зачать ребенка. Ребенок появится в семье, если на то будет Воля Творца. Однако жизнью следует наслаждаться сейчас, не откладывая — не зависимо от того, что принесет будущее.

Одна молодая женщина, будучи замужем пять лет, никак не могла забеременеть, и обратилась ко мне за помощью. Я посоветовала ей расслабиться и извлечь как можно больше удовольствия из этого этапа ее семейной жизни — периода, когда они с мужем всецело принадлежат друг другу, и никакие посторонние обязанности не мешают их любви и общению. Ребенок — благословение, дарованное семье Всевышним. Однако с его появлением на свет в жизни молодой семьи открывается новая глава, когда отношения между супругами переходят на иной уровень.

Много лет спустя, воспитывая двоих детей, та женщина поблагодарила меня за совет, который я ей тогда дала. Она иначе взглянула на мир, что позволило ей сполна насладиться неповторимым периодом ее семейной жизни.

Мирьям долго и безрезультатно пыталась зачать ребенка. Разочаровавшись в современной медицине, она принялась изучать иные способы борьбы с бесплодием, и, в конце концов, решила попробовать справиться со своей проблемой с помощью специальной диеты, фи-

зических упражнений, акупунктуры, китайской медицины и т.д. Она занималась всем этим под контролем специалиста, и, спустя приблизительно год после начала лечения, забеременела.

Рут много лет лечилась от бесплодия, и, в конце концов, отчаявшись, решила на усыновление. В ее семье появилось двое прекрасных малышей, которые принесли семье радость полноценного существования. Беременность, наступившая, когда она фактически отказалась от надежды родить собственного ребенка, стала для нее полной неожиданностью.

Д-р Хезер, работающая в организации «Акушерство, гинекология, бесплодие, беременность, рождение», недавно побывала у меня в гостях. И рассказала, что, всегда объясняет пациенткам, пострадавшим от многочисленных выкидышей, что они, возможно, выполняют в нашем мире совершенно уникальную миссию. Только им под силу понять и поддержать тех, кто впервые оказался в подобной ситуации. Поэтому их помощь может оказаться бесценной.

Шира твердо решила, что будет принимать активное участие в жизни других детей, уж если ей было отказано в радости материнства. Она стала «тетушкой» для многих соседских ребятшек, и ее дом превратился для них в оазис любви...

Не следует отказываться от молитв, в которых мы просим Всевышнего исполнить наши сокровенные мечты и избавить нас от боли разочарований. В идеале нам хотелось бы, чтобы Он осуществил наши желания. Однако нам нельзя забывать и о смирении, о готовности подчиниться Его Воле. Поэтому необходимо молиться и о том, чтобы Творец даровал нам силу пережить события, которые происходят и будут происходить с нашим участием. При этом — надо искренне верить, что Он ведет нас за руку по запутанным тропинкам этого мира.

В конце концов, вознося к Небу мольбы, не мы пишем сценарий собственной жизни. Еще ни одному человеку не был уготован абсолютно гладкий и удобный жизненный путь. Мы должны постоянно напоминать себе о том, что наше психическое и физическое состояние не может зависеть от внешних условий. Единственно реальные факторы, способные оказать на него влияние — это наши мысли, наше отношение к окружающему миру и к себе. Мы должны думать, анализировать и делать свой выбор. В этом

и заключается наша роль, внутри которой мы определяем цвета для картинок, появляющихся на экране нашей жизни.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

Фейга Тверски,

известный лектор

по вопросам медицинской этики и психологии семьи.

Воспитывает 11 детей.

Супруга рава Михла Тверски,

главы крупной общины в Милуоки (штат Висконсин, США)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Кофе

История кофе охватывает несколько периодов. История кофе берёт начало с древнейших времен и уходит корнями в первые цивилизации Ближнего Востока, хотя происхождение кофе до сих пор остаётся неясным.

О том, когда лучше пить кофе, существуют, например, такие рекомендации: не пить кофе как натошак, так и после очень обильного обеда. Кроме того, лучше пить его лишь в первой половине дня (вечерняя чашечка кофе может привести к бессоннице или просто к беспокойному сну).

А вот какое количество чашек в день можно назвать безопасной дозой – об этом ученые продолжают спорить. Большинство сходится на том, что 1-2 чашечки кофе в день повредить здоровью не могут. А вот более серьезные дозы могут в некоторых случаях действовать на организм разрушительно, например, препятствуя усвоению кальция.

Кроме того, если умеренное потребление кофе может лишь выявить какие-то уже существующие нарушения в работе пищеварительного аппарата (изжога, гастриты и т. д.), то большие дозы кофе могут сами вызвать многочисленные сбои в организме.

Например, недавно было установлено, что 4 чашке кофе в день в 2 раза повышают вероятность возникновения ревматоидита.

И если 2 чашечки кофе в день могут снять усталость, улучшить внимание, увеличить скорость реакции и физическую выносливость, то большие дозы (для каждого человека они свои), наоборот, вызывают повышенную раздражительность и нервозность.

Помните важное правило, которое сможет сохранить Ваше хорошее настроение и здоровье: «Хорошего понемножку»

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Возможность работы на ошибками.

Каждый из нас постоянно ищет свое предназначение и задумываемся над смыслом нашей жизни. Подбирая множество вариантов ответов и строя различные планы и пути их реализации, мы понимаем, что существует всего один ответ – ТОРА.

Тора наше все, и наше все именно в ней. Это наша еврейская жизнь, изучение законов Творца, и наша учеба, и наша реализация, и наша семья, и даже наша работа и отдых.

В Торе заключается история нашей жизни и духовная составляющая, которая охватывает все самые глубины нашей души, аспекты нашего внутреннего мира, заповеди, при помощи которых Она учит нас правильному образу жизни и самовыражению.

Мы долго готовились к Песаху и занимались "уборкой" нашей души, затем за праздничным пасхальным седером мы ощутили превращение раба в свободного человека и выход евреев из Египта.

В этот момент Всевышний начал процесс дарования Торы, именно в момент когда вывел наш народ из Египта, и длился этот процесс до Шавуота, момента когда у горы Синай еврейский народ услышал заповеди от самого Творца. Этот период длился 49 дней.

Что означал этот период для народа? Это было время изменения своего мировоззрения, образа и принципов жизни - время превращения из рабов в свободных людей, живущих по принципам Торы.

Сейчас мы находимся в этом периоде между Песахом и Шавуотом, который является очень важным для нашего народа - это дни нашего духовного очищения, именно поэтому мы считаем дни Омера, работаем над исправлением качеств нашего характера и словно по ступеньке каждый день поднимаемся вверх.

Не случайно именно в эти дни проявление йецер ара очень сильное, оно пытается тянуть нас назад и не дать произвести работу над собой по пути к Творцу.

Наступивший месяц Йяр считается самым благоприятным месяцем для работы на хорошими качествами человека, на поиске баланса между хеседом и гвурой, сопричастностью и состраданием, дисциплиной.

Это особое время, когда наверху открываются Небесные ворота благополучия и успеха.

Наша задача не пропустить это время, время духовной работы и практической реализации.

Месяц Йяр в Торе называется "месяц сияния", ведь именно в нем

солнце начинает сиять, и еврейский народ обретает свою силу на пути стремления к Торе.

В этом месяце мы обрели наш независимый Израиль и заселили наши еврейские земли, именно в нем мы двигались по ступенькам ввысь и подготовились к получению Торы на горе Синай. И именно в нем, мы видим, что Всевышний дал шанс даже тем кто не успел или не смог, исправить и реализовать свой Песах - Песах Шени.

До сих мы символично празднуем Песах Шени, ровно через месяц после Песаха кушая мацу в этот день в память об истинном смысле этого дня (приношение жертвы песаха теми кто по каким либо причинам не успел это сделать).

Пусть месяц Йяр будет для всех наполнен осмысленной духовной работой, и поможет произвести внутри себя порядок после пасхальной уборки души, и поселить в ней гармонию. Пусть у каждого кто не успел будет возможность прочувствовать Песах шени и хоть на ступеньку выше приблизиться к Творцу, выйдя из собственного рабства, в которое мы сами себя постоянно помещаем!

Осмысленного и духовного всем месяца!

Шаббат шалом!

Лея Эльман.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

«ОТ САРОЧКИ»

Грибной жульен

Ингредиенты:

Грибы (шампиньоны) – 1 кг;

2 крупные луковицы;

200 граммов тертого сыра;

молочные сливки – 1 стакан (200 мл);

приправа «со вкусом куриного бульона» (парве!) или «овощной бульон»;

растительное масло для обжаривания;

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Грибы помыть, очистить, нарезать пластинками. Лук очистить и мелко нарезать.

В глубокой сковороде нагреть масло, обжарить лук – примерно 19 минут. Затем добавить к луку грибы и обжаривать еще 15 минут.

Затем добавить несколько ложек супового порошка, через 5 минут влить сливки, посолить, поперчить. Перемешать и снять с огня.

Переложить жульен в индивидуальные формочки для запекания. Посыпать сыром и запекать в духовке на сильном жару в течение 7-10 минут – достаточно, чтобы сыр расплавился и зарумянился

Приятного аппетита!) Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

В нашей недельной главе Шмини (евреи, которые пока-что живут вне Израиля в этот шаббат читают главу Шмини) обсуждаются различные животные которые кошерные в употребление и те которые не кошерны. Касаясь животных, Тора упоминает тех, чье количество меньшинство. То есть упоминая птиц, Тора упоминает некошерных птиц, так как их меньше нежели кошерных. Каждое животное упоминается по его имени, однако рыбы не упоминаются по имени, а просто сказано: «Это ешьте из всего, что в воде...» (Ваикра 11:9).

Давайте попробуем понять, почему рыбы не упоминаются по названиям.

Хомат Анах говорит, что у рыб нету определенного названия на святом языке, поэтому упомянуто только чешуя и плавники (в знак определения их кошерности). И также первый человек не упомянул рыб, когда давал имена каждому животному, как сказано: «И нарек человек имена всякому скоту, и птице небесной, и всякому животному полевому...» (Берешит 2:20).

И нужно понять, почему не были даны имена животным. Потому что имя указывает на что-то открытое, и весь смысл имени для того чтобы другие люди могли им пользоваться.

И по той причине что рыбы они сокрыты и находятся под водой, поэтому не были даны им имена.

Из этой причины праведники уподобляются рыбам, потому что сокрыты они, и поэтому нужно кушать в Шабат рыбу. То есть это приходит нас научить, что путь праведников скрывать свои поступки, как рыбы.

И такова же причина, что первый скрижали завета были разбиты потому что были даны открыто и публично, потому что злое начало может воздействовать на то что открыто и известно.

И также нужно добавить, что нету у рыб имен, так как они уподоблены праведникам, которые превыше имен.

На основе комментария книги «Нахалат Саде»

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Лашон-ара без упоминания имен

Чтобы утверждение считалось лашон-ара (а следовательно, попадало под запрет), необязательно упоминать чье-либо конкретное имя.

Если слушатель может догадаться, на кого направлен намек, т.е. последний достаточно прозрачен, - перед нами лашон-ара! Согласитесь, если рассказчик артистичен и умело имитирует (даже невольно) манеру говорить, жесты, речевые особенности человека, о котором он рассказывает, если он цитирует характерные для того выражения, это может помочь окружающим легко догадаться, о ком идет речь.

Самое лучшее - полностью воздерживаться от каких-либо пренебрежительных и едких замечаний. Даже если мы считаем, будто говорим о человеке, незнакомом нашим слушателям, что у них нет возможности догадаться, о ком идет разговор, - мы можем ошибиться, ибо мир, как известно, тесен.

"Конечно, только один человек, которого мы знаем, способен на такое".

Автор текста Лейб Каханэ

Модиин Илит

СФИРАТ А-ОМЕР

НЕДЕЛЯ ВТОРАЯ. ДЕНЬ ПЯТЫЙ

"Сегодня исполняется двенадцать дней, т.е. одна неделя и пять дней после принесения омера" ...

Ход в Гвуре (покорность в дисциплине)

Результат самоограничения, в котором нет смирения, очевиден. Величайшие катастрофы происходили в мире оттого, что люди с высокомерием судили других.

Спросите себя:

Высокомерен ли я во имя справедливости?

Кажется ли мне, что с высокого пьедестала собственной значимости я "дарую" свои решения людям, которые ниже меня?

Могу ли я относиться также к своим детям или ученикам?

Человек, который судит, должен проявлять

скромность, осознавая, что право судить дано ему не за заслуги его, но только потому, что на то была воля Всевышнего. Это Творец дает право судить детей или подопечных.

Упражнение на день

Перед тем, как кого-то судить, подумайте, нет ли у вас в отношении к этому человеку предубеждения.

Продолжение на каждый день можно найти на сайте

<http://www.evrey.com/site/psychology/arkhiv.php3?menu=r222>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели
Я недавно прочитала удивительнейшую историю и хочу пересказать ее для вас. Произошло это событие в те далекие времена, когда по дорогам на лошадях скакали знатные римские начальники, а перед ними бежали их рабы, которые освобождали для них дорогу и заставляли всех кланяться...

Итак, "История еврея, который не прервал свою молитву."

Время молитвы нельзя изменить, но человек в пути...

Время молитвы настало как раз, но куда было зайти.

Зайти помолиться еврею- страннику -ни синагоги, ни просто жилья.

И что бы мы делали с вами? Ведь не молиться нельзя.
Наш еврей встал у обочины и начал молиться усердно.

Молится, не замечая никого, ведь Б-гу служит он верно.

А тут как раз римлянин знатный по той же дороге скачет.

Рабы бегут впереди, кто не кланяется, ох, тот плачет...

Но у дороги еврей какой-то стоит, не кланяется ему,
словно не замечая.

Римлянин долго поклонов ждал, чего-то не понимая.

Руку с мечом занес...но все же сдержался.

И окончанья молитвы еврея с трудом, но дождался.

-Как мне понять тебя, смерти ты хочешь?
-гордый начальник вскричал.

Спокойно и очень достойно еврей ему отвечал.:

-Когда с императором славным ты ведешь разговор,

Наверно, ты тоже не дашь другому поклон?

-Конечно, как можно, иначе смерть настигнет меня...

Так вот и я стою перед Самим Царем Царей

И мне отвлечься никак нельзя!!!

-Ты прав, еврей, убедил ты меня,
С миром иди, не держу я зла на тебя!

Ну, вот, мои дорогие читатели, прошли времена, когда знатные римляне по дорогам скакали на лошадях, и впереди них бежали их верные рабы, а еврейская МОЛИТВА осталась все той же.

Цюпа Гензель

ЛИСТ ТАЛМУДА

Наш лист открывает третью главу трактата *Шаббат* и выдвигает на обсуждение тему, связанную с законами субботы.

Трактат *Шаббат*

Речь идет о правилах, регламентирующих способы употребления в *шаббат* теплой пищи, приготовленной на огне до наступления субботы. В предыдущей главе Учителя уже касались этой темы (см. на сайте обзор [листа 34](#)), но здесь она рассматривается более обстоятельно.

Лист №37

Талмуд подчеркивает, что в *шаббат* человек должен во всем чувствовать себя комфортно, получать наслаждение от того, что в этот день происходит (на иврите «наслаждение» — *онег*). Это **заповедано Торой**. Важная составная этой заповеди — теплая еда. Ведь, если люди привыкли питаться разогретой едой в будние дни,

в *шаббат* их тем более нельзя лишать этого удовольствия.

Но тут возникает серьезная проблема. Как сохранить пищу теплой в субботу, не подвергаясь опасности нарушить записанный в Торе субботний запрет на любую термическую обработку продуктов? Здесь отметим, что термической обработкой, согласно нашей традиции, считается подогрев пищи (начиная с температуры в 40 градусов). Кроме того, не будем забывать, что в *шаббат* запрещено разжигать, а также — увеличивать или уменьшать огонь.

В этой связи Талмуд рассматривает возможность оставлять на время *шаббата* разожженный до его наступления огонь. Предметом обсуждения на нашем листе становятся два действия: *ашая*, когда кастрюлю с готовой едой до момента наступления субботы оставляют на огне (чтобы к вечерней трапезе пища все еще оставалась теплой), и — *ахзара*, когда кастрюлю сняли с огня и, разложив часть еды по тарелкам, возвращают на огонь уже в *шаббат*.

В Мишне, регламентирующей эти действия, читаем:

Если печь непосредственно перед наступлением *шаббата* протоплена соломой или хворостом (или чем-то еще, что быстро горит, не превращаясь в тлеющие угли), на нее разрешается ставить кастрюлю с предназначенной для субботы едой. Если же печь топили дровами, для того, чтобы поставить на нее кастрюлю с едой, надо выгрести из печи тлеющие угли или присыпать (эти угли) песком (чтобы человек, забыв о запрете, не начал бы переворачивать угли кочергой, увеличивая жар в печи)...

Это постановление вынесено представителями школы **Гилеля** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век), которые в целом принимали, как правило, более мягкие решения.

Тем не менее, представители школы **Шама** (современник, коллега, друг и постоянный «оппонент» Гилеля), склонные к «устрожениям», открывают в этих вопросах иную грань Истины.

В их изложении Мишна звучит так:

Оставлять посуду с едой на огне с кануна *шаббата* можно только при условии, что угли из печи выгрести или присыпали песком. Возвращать же снятую кастрюлю с едой на огонь в сам *шаббат* (после того, как часть еды разложена по тарелкам) вообще — запрещается.

Теперь Талмуд приступает к исследованию содержания Мишны. И, прежде всего, выясняет, о каком из двух указанных действий (см. выше) говорится в первой части Мишны (выведенной последователями Гилеля): о действии, обозначенном термином *ашая* или — о действии *ахзара*.

Проведя глубокий анализ текстов источников и различных ситуаций, Учителя приходят к выводу, что речь здесь идет об *ахзар*, когда емкость, внутри которой — приготовленная до *шаббата* еда, снимают с печи, а потом, раздав часть пищи людям, принимающим участие в субботней трапезе, снова ставят ее на горячую печь.

И это означает, что, согласно точке зрения Гилеля, возвращать кастрюлю (или любую другую емкость) с приготовленной до субботы едой во время *шаббата* на печь можно лишь в том случае, если в ней не было тлеющих углей или же угли из нее до наступления субботы либо выгрести, либо присыпали песком. Иными словами, это разрешается делать, если потенциальная вероятность увеличения или уменьшения огня — исключена.

Углубляясь в детальное изучение проблемы, Талмуд заключает, что в случае, если приготовленное накануне *шаббата* блюдо в кастрюле предназначается лишь для одной трапезы (то есть у хозяйки нет намерения во время *шаббата* возвращать кастрюлю на печь), Гилель и его ученики разрешают оставлять кастрюлю на печи в субботнее время. Даже если в ней не просто тлеют угли, но и открытый огонь еще не погас.

Однако при этом Учителя школы Гилеля выдвигают непреложное условие: пища в этой кастрюле перед наступлением *шаббата* должна быть доведена если не до полной готовности, то до такого состояния, когда ее все-таки можно есть (скажем, овощи жестковаты, но вполне пригодны для еды).

Чем же принципиально отличается *ашая* от — *ахзар*? Почему в одном случае пользоваться печкой с углями внутри в *шаббат* можно, а в другом — нельзя.

Потому что, — объясняют Учителя школы Гилеля, — в отличие от ситуации *ахзар*, при осуществлении действия *ашая* (оставляя приготовленное блюдо на печи — «нагревательном устройстве») вероятность того, что человек захочет «увеличить огонь» — ничтожно мала.

Важно отметить, что *элаха* (еврейский практический закон) берет за основу позицию последователей школы Гилеля и, кроме всего прочего, **разрешает возвращать в *шаббат* приготовленную до субботы еду** на огонь.

К этому добавим, что современным аналогом «печи, в которой угли присыпаны песком» служит, например, газовая плита, горелки которой накрыты металлическим листом. Впрочем, для того, чтобы подогревать еду в *шаббат*, в наше время используют и специальные электрические плиты (нагревательная спираль находится внутри прибора).

Автор текста Александр Капер