

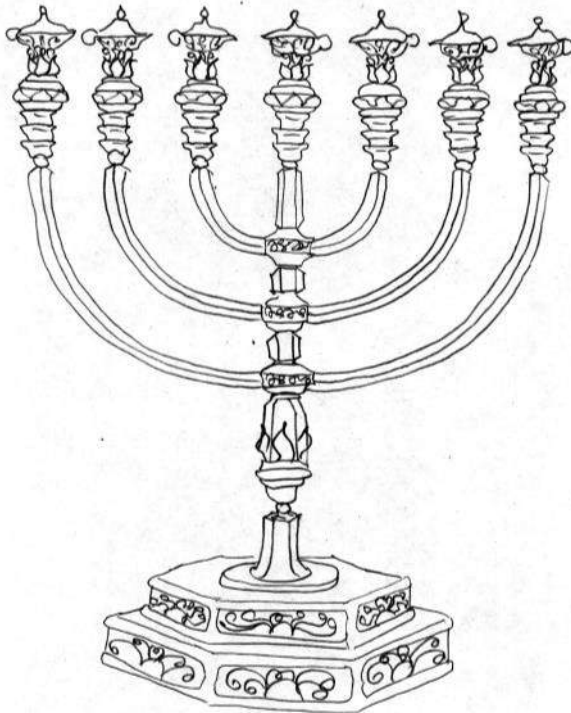
השבוע דעל אדעל דעברע

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

«БЕААЛОТХА»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Мир Вокруг Нас

Законы Лашон А-Ра

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепрпетровск, 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, Нура, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Йарден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная глава «Беаалотха» —3****Вопросы раввину—7****Культура. Личность. Этика— 10****Здоровый Образ Жизни — 11****Женская рубрика—12****Мир вокруг Нас —14****Анализ Новостей — 14****Законы Лашон а-Ра —16****Детская страничка—17****Лист Талмуда—18****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...**

Недельная глава Беаалотха раскрывает перед нами несколько тем, одна из которых, служение колена Леви в Храме.

Служба левитов совпадала с активной деятельностью человека, с 25 до 50 лет, когда как раз таки проходит период самой эффективной самореализации .

В Пиркей Авот раскрываются ступени жизни каждого еврея: в 5 лет еврей начинает учить письменную Тору и Танах, в 10 - Мишну, в 15 - Талмуд, в 20- должен выучить профессию, чтобы иметь достойную работу, где-то в 18+- в идеале, мужчина должен и жениться.

Интересно отметить, что предназначением колена Леви было обслуживание Храма, не сама работа, но именно обслуживание.

А самое главное то, что на колене Левитов лежала обязанность распространять Тору.

Заметим ,что каждое колено отличалось своей задачей, допустим Иссахар много учил и развивал Тору, Звулун уходил в плавания и занимался торговлей, чтобы другим было на что учить Тору, Шимон преподавал Тору детям... Так, именно, распространением Торы занималось колено Леви!

Итак, в активную фазу своей жизни Леви работали в Храме, а что же после 50? После 50 лет они открывали двери в Храме, обучали и помогали другим Левитам.

Таким образом, с 20 до 25 они приобретали необходимые духовные навыки для реализации своего потенциала, а после 50, когда человек достигает возраста мудрости, они могли уже открывать знания для других и передавать их в наиболее правильном и осознанном ключе.

Сегодня в нашем поколении очень важно уподобляться колону Леви в распространении Торы среди еврейского народа, увеличении знаний о Творце Мира. Тем более сейчас это можно сделать за долю секунды!

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад, Израиль**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕААЛОТХА»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА "БЕААЛОТХА"

Место в Торе: Четвертая книга Торы - Бамидбар, гл. 8, ст. 1 - гл. 12, ст. 16.

Почему она так называется?

Вторая фраза главы начинается так: "Скажи Аарону - когда будешь разжигать огонь светильников...".

Будешь разжигать на иврите - беаалотха.

Еврейская традиция сообщает, что после смерти человек предстает перед Кисэ а-Кавод (Троном Всевышнего), отчитывается за совершенные им при жизни дурные поступки и получает свое наказание.

Не нарушение ли это «юридических» норм? - спрашивает рав Эльханан Вассерман (один из крупнейших комментаторов Торы прошлого столетия; убит нацистами во время Второй мировой войны). - Ведь даже самый «закоренелый» злодей может заявить в свое оправдание, что при жизни не верил в существование Творца и сказать: «Если мне предъявят доказательства, что я совершал проступки, заведомо зная, что они - недостойные, я приму кару. Но судить меня за поведение, которое вовсе не казалось мне предосудительным - незаконно, даже если в глазах Всевышнего они считаются дурными делами. Почему я, живя в материальном мире, должен был интегрироваться Небесной системой оценок людского поведения, если вообще не верил в Творца? В конце концов, Всевышний не открыл себя в этом мире и не заботился о доказательствах Своего существования...».

«Скажи Аарону - когда будешь разжигать огонь светильников...»

И действительно. Факт существования Всевышнего невозможно доказать научными методами. Поэтому отсутствие веры в Него нельзя назвать иррациональным. Как же тогда Творец может наказывать неверующего?

На самом деле вопрос не в самой вере в Творца, но, скорее, в том, что эта вера подразумевает.

Если мы не обязаны верить в Него, если мы утверждаем, что Его нет, то мы не должны «подгонять себя под моральные стандарты», которые Им установлены. Если же наша мораль - относительна и зависит от нашего выбора, справедливо ли наказывать человека за его выбор?

Так называемая «светская» мораль зиждется на теории «общественной пользы», разработанной Джоном Стюартом Миллом и другими философами, изучавшими проблемы социологии. Если рассматривать нарушение заповедей Торы с их точки зрения, пренебрежение, допустим, законами шаббата, которое не наносит обществу явного вреда, если и заслуживает наказания, то - достаточно мягкого. А защита, основанная на отсутствии веры в существование Творца - выглядит вполне убедительной.

Однако попытаемся взглянуть на ту же проблему под иным углом зрения.

Если исходить из того, что человек должен будет ответить за свои поступки, следующим звеном в логической цепочке нашего рассуждения станет вывод, что Всевышний - существует. И он, этот вывод, должен быть запрограммирован в человеческой психике. Но тогда перед человеком встает вопрос: если Творец мира существует, Он, вероятно, ждет от меня, чтобы я вел себя определенным образом?

Тут мы сталкиваемся еще с одним противоречием: если факт существования Творца запрограммирован в нашей психике, почему же огромное количество интеллигентных и умных людей относятся к этому факту скептически?

Ответ на этот вопрос содержится в нашей недельной главе.

Прочтем небольшой отрывок: «И было, когда поднимался ковчег в путь, говорил Моше: восстань, Всевышний, и рассеются враги Твои, и побегут ненавистники Твои от лица Твоего. А когда останавливался, он говорил: оборотись, Всевышний, к десяткам тысяч семей Израиля...» (Бамидбар, гл. 10, ст. 35-36).

Этот отрывок выделен в тексте Торы двумя перевернутыми буквами нун. Раши (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет: это означает, что данный фрагмент находится не там, где он действительно должен быть. Вообще-то он - интегральная часть описания порядка расположения колен в еврейском стане, о котором говорится в предыдущей главе (см. на сайте обзор недельной главы Насо, четвертый годовой цикл).

Почему же он оказался «не на месте»?.. Традиция сообщает, что этот фрагмент вставлен в текст после того, как евреи покинули гору Синай, а его роль заключается в том, чтобы разорвать непрерывность цепи исторических катастроф. Если бы эта непрерывность осталась бы неразорванной, Израиль был бы уничтожен «объединенной силой» этих трагедий. Данная вставка как бы дает народу Израиля некую передышку, время на восстановление.

О каких исторических катастрофах идет речь?

Дадим здесь их краткое описание.

1. Покидая гору Синай, люди, довольные и возбужденные, радовались как дети, у которых закончились занятия в школе. Поскольку все заповеди Всевышний давал им у горы Синай, они полагали, что, чем дольше они пробудут в этом месте, тем больше заповедей им предстоит получить. Поэтому они испытывали ощущение счастья, покидая эти края - чтобы прекратить получение дополнительных заповедей. Это была - первая катастрофа.

2. Три дня они были в пути. Всевышний стремился к тому, чтобы они как можно быстрее добрались до пункта назначения - на Землю Израиля. И тут люди начали роптать. Путь показался им слишком тяжелым. Как сказано: «И стал народ роптать... вслух, и услышал (эти стоны) Всевышний» (Бамидбар, гл. 11, ст. 1). Выражение недовольства, да еще в столь конфронтационной форме стало второй катастрофой.

3. Еврейский народ допустил, чтобы инородцы, последовавшие за ним из Египта, оказали на него слишком большое влияние. Многие комментаторы подчеркивают, что именно эти инородцы были подстрекателями недовольства еврейского стана маном (см. на сайте ответ [«Что такое ман?»](#)), раздел «Спроси у раввина»), который, по воле Всевышнего ежедневно выпадал с Небес, обеспечивая людям пропитание. Но они скучали по овощам, фруктам и мясу, которые они ели в Египте. Кроме того, у горы Синай, на время получения заповедей на евреев налагались ограничения на интимные отношения. Их необузданное стремление к удовлетворению физических потребностей стало третьей катастрофой.

Конечно же, евреи продемонстрировали явную неблагодарность. В ответ на все, что сделал для них Всевышний, они проявили недовольство. Им захотелось комфорта в пустыне...

Но другой стороны, все это, по сути - естественные человеческие импульсы. Что ж тут, казалось бы, такого страшного, чтобы выражение простых человеческих эмоций могло привести к трагедии?

Да и второй, отмеченный в нашем перечне проступок... Даже очень благополучные люди, в принципе довольные своей судьбой, всегда находят повод пожаловаться. Счастливчик, получивший престижную и хорошо оплачиваемую должность, непременно пожалуется, как трудно ему приходится на работе.

И, тем не менее, жалобы Израиля в пути вызвали гнев Всевышнего. В Торе читаем: «И услышал Всевышний и возгорелся гнев Его, и загорелся у них огонь Всевышнего, и пожрал край стана» (Бамидбар, гл. 11, ст. 1).

Третий проступок, конечно же, и в самом деле вполне мог «рассердить» Всевышнего. Людям чудесным образом дается еда, им не надо заботиться о своем пропитании, а они еще и недовольны... Но невозможно избавиться от ощущения, что и за это наказание - слишком сурово.

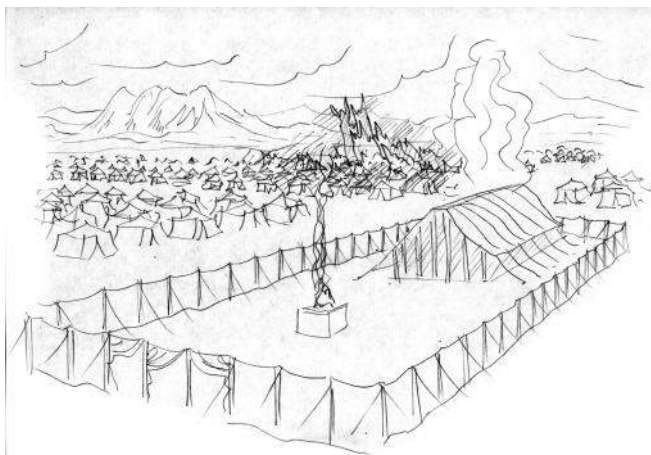
И тут Моше произносит речь:

«И сказал Моше Всевышнему - зачем сделал Ты зло рабу Твоему, и отчего не нашел я милости в глазах Твоих, что возлагаешь бремя всего народа этого на меня? Разве я носил во чреве весь народ этот, или родил я его, что Ты говоришь мне: неси его в лоне твоём, как носит пестун грудного младенца, в землю, которую Ты клятвенно обещал отцам его? Откуда у меня мясо, чтобы дать всему народу этому, когда плачут они предо мною, говоря: «дай нам мяса, и будем есть»? Не могу я один нести весь народ этот; это слишком тяжело для меня. Когда же Ты так поступаешь со мною, то лучше умертви меня, если я нашел милость в глазах Твоих, чтобы не видеть мне бедствия моего» (Бамидбар, гл. 11, ст. 11-15).

Что стоит за этим страстным обращением к Творцу? Почему бы Моше не сказать людям, что он не в силах им помочь? Ведь он просто мог призвать их набраться терпения. Манеда, посылаемая им в дороге. В конце концов, они придут в Эрец Исраэль, и будет у них нормальная человеческая еда. Что же так расстроило и огорчило Моше Рабейну? Почему он попросил помощи у старейшин? Что они должны были делать с чудесным «снабжением» свежим мясом в виде перепелов?..

Более глубокий анализ описанных выше инцидентов показывает, что именно с них началось прогрессирующее духовное падение народа Израиля. Попытаемся разобраться в этом.

Покидая гору Синай, евреи, как дети, радовались тому, что их «учеба» закончилась. Действительно, большинство детей с нетерпением ждут наступления каникул, но проходит немного времени, и они снова мечтают вернуться в школу. Любой интеллигентный человек считает учебу самым приятным и стоящим делом в жизни. Если вам посчастливилось учиться в хорошей школе, у талантливых учителей, искренне заинтересованных в судьбе каждого своего питомца, впоследствии, где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, вы будете с нежностью и ностальгией вспоминать школьные годы, ту полноту ощущений, которую вам довелось тогда испытать. И, тем не менее, даже в самых лучших на свете школах ученики с нетерпением ждут, когда для них прозвонит последний звонок. Почему?..

Учеба - духовный процесс усвоения новых идей и новых взглядов. Человек расширяет свои духовные горизонты, постоянно обновляет собственное «я». Однако, вместе с тем, в нем нарастает ощущение, что его поглощает что-то непостижимо огромное. Это ощущение и отпугивает учеников, независимо от уровня и «качества» школы. Поэтому они и испытывают облегчение, когда заканчивается учебный год.

Другая форма «отстранения», создания духовной дистанции - сетования. Ропща на обстоятельства, человек как бы утверждает свою независимость. Это - уловка, позволяющая ему почувствовать, что он отделен от чего-то «огромного», готового его поглотить. Ход мыслей примерно таков: «Всевышний хочет, чтобы я загорелся путешествием в Землю Израиля. Ночью Он освещает землю огненным столбом, а днем спускает облако, которое обволакивает меня и, как плавающая платформа, несет вперед. Он хочет, чтобы все мое существование было связано только с Ним и с воплощением Его Плана. Но мне необходима некая духовная дистанция, и потому я сетую на обстоятельства. Мне трудно подниматься спозаранку и снова пускаться в путь. Сегодня, к примеру, я ощущаю усталость, и мне совсем не о того, чтобы вершить великие дела...».

Теперь все представляется в ином свете. Божественный огонь, призванный вдохновлять, кажется губительным и разрушительным. Чем больше духовные ожидания, тем сильнее разочарование и разрушение. В описанном в нашей главе случае, именно старейшины погибли в Божественном огне.

А теперь вернемся к ману. В действительности ман был «пищей души».

Подробное описание качеств мана находим в Талмуде (трактат Йома, лист 75). Здесь говорится, в частности, что эта ниспосланная с Небес пища пробуждала в людях интерес к духовному. Ман обладал способностью мгновенно подстраиваться под духовный уровень человека. Праведники находили ман у порога своего дома, менее достойные люди вынуждены были ходить по расположению лагеря, чтобы найти его. Тем, кто совершил проступок, чтобы обнаружить для себя ман, надо было выйти за пределы лагеря. При этом некоторым он «являлся» неподалеку от границ стана, другие шли за ним достаточно долго.

Если в человеке происходили духовные изменения, ман тут же реагировал на них. Поэтому уровень духовности каждого члена общины Израиля был известен остальным. Лицемерие в такой ситуации исключалось. Ман, сам по себе, побуждал людей к духовному существованию.

Неприятие мана народом Израиля было на самом деле неприятием духовности. Когда человек ест обычную еду, он, фигурально выражаясь, «властвует» над ней. Но когда он ест ман, он (ман) поглощает его. «Эрев рав» - неевреи, последовавшие за евреями из Египта, стремились к духовности, но не были готовы к тому, чтобы она их поглотила. Они не могли принять существование, основой которого была степень их приближенности к Творцу. Их не прельщала перспектива отказа от физических наслаждений. Речь шла, по сути, не об изменении рациона питания, но - о жизненных принципах. И в этом евреи присоединились к ним...

Еще она сторона духовности - ее бесконечность. Не существует ни меры, ни ограничения духовному единению с Творцом, к которому человек может приблизиться, ибо Всевышний - бесконечен. Человек должен отдаться этому весь, без остатка - «половинчатости» здесь быть не может.

Моше Рабейну был величайшим Учителем, лидером нарда Израиля. Он вел своих подвижников к духовной жизни, к максимальному единению с Всевышним. И не случайно единственно доступной в его время пищей был ман - отражение сути и цели человеческого существования, как это видел Моше. При нем лишь такая пища давала необходимые средства для выживания. Моше не мог служить неким «каналом», по которому Всевышний обеспечивал бы людей мясом.

Надо иметь в виду, что народ Израиля в пустыне хотел получить не просто мясо (продукт питания - в нашем понимании этого слова), но - антитезу духовной пище. В нем нуждались те, кто готов был отказаться от духовности ради удовлетворения своих физических потребностей. А поскольку Моше не мог им в этом помочь, стало быть, таким людям нужен был другой лидер.

В Торе читаем: «А вы, прилепившиеся к Творцу, Всевышнему вашему - живы вы все ныне» (Дварим, гл. 4, ст. 4).

Как же можно «прилепиться» к Творцу, ведь Он - «огонь пожирающий»?

Это означает, что человек должен «прилепиться» к знатоку Торы, - объясняет Талмуд (трактат Кетубот, лист 111).

Пропать между духовным уровнем Моше и духовным уровнем «рядового» еврея была слишком велика, чтобы преодолеть ее одним «прыжком». Поэтому люди из народа нуждались в учителе более низкого уровня. Если такой учитель сумеет увлечь человека реализацией стоящих перед ним духовных задач, и этот человек поднимется на более высокую духовную ступеньку, только тогда он (этот человек, восприняв новые знания) будет готов к контакту с Моше.

Теперь мы готовы согласиться с идеей, что отказ от истинной духовности обусловлен вовсе не отсутствием веры в существование Всевышнего. У поколения Пустыни не было в этом ни малейших сомнений. Облако Всевышнего вело их в странствиях, пропитание в виде манна падало с Неба... Невозможно вообразить более очевидные доказательства. Однако они стремились «отгородиться» от духовности.

Многим ли мы отличаемся от евреев поколения Пустыни?

Каждый человек ощущает себя, прежде всего - существом духовным. Он знает, что у него есть тело, которое, когда придет время - неизбежно умрет. Знает и другое, что у него есть душа и что душа эта - вечна и не зависит от тела. Если вечное - внутри нас, становится совершенно очевидным, что оно может существовать и вне нас.

Осознание факта, что внутри каждого из нас - душа, неизменно ведет человека к Творцу. Тот, кто действительно считает себя существом духовным, обязательно найдет путь к Всевышнему. А если этот человек еще и - еврей, осознание собственной духовности непременно приведет его к еврейским корням.

Если же ничего подобного не происходит, это означает, что самосознание человека либо подавлено, либо просто им - игнорируется. И мы понимаем, почему. Многие боятся связывать себя с вечностью. Ибо в такой связи таится слишком много требований. А самое главное - эта связь должна захватить человека целиком, так, чтобы все остальное стало в его глазах - незначительным. Легко ли - ходить по земле и каждую минуту осознавать, что Всевышний дает энергетический заряд каждому твоему вздоху? Куда проще - проигнорировать духовность и жить, прислушиваясь к побуждениям физического свойства. Они - предсказуемы и не притязательны.

Но если мы игнорируем бесконечность внутри нас, игнорируем нашу духовность, мы, следуя той же логике, проигнорируем Бесконечность - и вне нас. Это и будет отрицанием существования Всевышнего.

Нежелание есть ман в пустыне было продиктовано тем, что наши предки отказались осознать что люди - существа духовные...

Все выше сказанное дает нам понимание, почему поведение народа Израиля, покинувшего гору Синай, Раши называл «катастрофами». Всякий раз, когда мы отстраняемся от собственной духовности, это оборачивается трагедией. Неважно, осознаем мы это или нет. Снижение духовного уровня - медленный, порой, едва различимый процесс. Сначала нам хочется закончить, наконец, школу. Потом мы начинаем жаловаться на жизнь. И вот наступает момент, когда мы полностью оказываемся во власти собственных желаний. Этот процесс

необходимо остановить на начальных этапах - до того, как человек погрузится в океан физических устремлений.

Наша недельная глава содержит отрывок, который мы произносим, когда заканчиваем годовой цикл чтения Торы и возвращаем свиток в арон а-кодеш (специальный шкаф для хранения Сефер а-Тора): «...вернись, Творец, к десяткам тысяч семей Израиля... Возврати нас к Тебе, и мы вернемся, обнови наши дни, как прежде...» (Бамидбар, гл. 10, ст. 36).

Обращенная к Творцу просьба - вернуться, сопровождается мольбой - вернуть нас к Нему.

Какая любопытная комбинация идей!

Сначала мы просим Всевышнего, чтобы Он к нам вернулся. Затем взываем к Нему, чтобы Он вернул нас к Себе. В конце концов, мы даем обещание: если Он соблаговолит вернуть к Себе - мы вернемся. Здесь мы приближаемся к пониманию интерпретации молитвы Моше: «...оборотись, Творец, к десяткам тысяч семей Израиля...». Хотя мы и говорим о Его возвращении, на самом же деле мы просим Творца, чтобы Он помог нам вернуться к Нему.

Составители наших молитв, интерпретируя текст Торы, взяли за основу информацию, которую предлагает по этому поводу Устная Тора (Мидраш Эйха Раба, гл. 5). В этом Мидраше передается такой диалог между Творцом мира и народом Израиля.

Община Израиля говорит Всевышнему:

- Возврати нас к Себе и мы вернемся, это - в Твоих руках. Ты должен вернуть нас!..

- Это - в твоих руках, Израиль, - отвечает Всевышний. - Ибо сказано: «Возвратитесь ко Мне, и Я вернусь к вам» (Танах, книга пророка Захарии, гл. 3).

Духовное равновесие и устойчивость могут быть установлены только в том случае, если «обе стороны» в процессе сближения (возвращения) проявят инициативу.

Всевышний говорит человеку: «Вначале ты должен вернуться ко Мне, а потом и Я к тебе вернусь». Но человек отвечает: «Я не могу это сделать самостоятельно. Я нуждаюсь в Твоей помощи - чтобы Ты вернулся ко мне и вернул меня к Себе. Самому мне - не справиться...».

Духовный уровень еврейского народа можно восстановить только в процессе взаимодействия двух «сторон»: человек должен проявить стремление вернуться к Творцу, сделать первые шаги к сближению, но и Всевышний «должен», если можно так выразиться - «повернуться» к человеку, помочь ему осуществить его благое побуждение.

Среди наиболее часто произносимых евреями молитв - молитва Ашрей. Она составлена так, что каждый новый стих начинается с очередной буквы еврейского алфавита. Однако буква нун - пропущена. С нее начинается слово нофель (падение), - объясняет Талмуд. - И мы не хотим, чтобы в наших молитвах, даже вскользь упоминалась возможность падения и неудачи.

В стихе, начинающемся с буквы самех, Всевышний характеризуется словами - сомех нофлим, что в переводе на русский язык означает - «поддерживающий падающих».

Теперь нам понятно, почему вставка, о которой мы говорили в начале этого обзора, выделена перевёрнутыми буквами нун. Она предназначена для того, чтобы остановить постепенную духовную деградацию народа Израиля, не дать ей превратиться в духовное падение.

Когда мы игнорируем важнейшую информацию, запрограммированную в нашем сознании, мы, чтобы восстановить то, что нами утрачено, отчаянно нуждаемся в помощи Творца. Мы останавливаемся, анализируем создавшуюся ситуацию и, чтобы прервать процесс падения, произносим: «Возврати нас к Тебе, и мы вернемся, обнови наши дни, как прежде...».

Автор текста раввин Носон Вайс

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как сделать себя лучше?

Здравствуйте. Мне 14 лет и моей сестре тоже.

Я и моя сестра натворили глупостей, и мама сказала, что нас больше никогда не простит. И так и было. Я и моя сестра уже 2 недели общаемся, но не видимся. Она уходила всё время куда-то, а сейчас уже всё стало лучше.

Но всё равно, как сделать себя лучше?

*Марина
Таллин*

Мы с Вами, разумеется, не знакомы. Поэтому Вам, как мне кажется, обращаясь за помощью — следовало бы очень постараться, чтобы составить достаточно понятный и четкий текст.

Мне, признаюсь, пришлось потратить не менее пяти минут на то, чтобы хотя бы частично расшифровать Ваше «загадочное» письмо.

Вот вам и первое задание — попытайтесь настроить себя так, чтобы думать не только о себе, но и о другом человеке.

Этим заданием я, полагаю, дал Вам в руки некий ключ, воспользовавшись которым можно начать процесс исправления себя. Ведь именно этого, если не ошибаюсь, Вы и хотите. Но не знаете, как к этому поступить.

Уточню. Прежде чем сказать или сделать что-то — попробуйте представить себе, как это может воспринять тот, с кем Вы собираетесь говорить, или — «объект», на которого будут направлены Ваши действия.

Нередко бывает, что люди что-то делают или говорят сгоряча, не успев подумать о возможных последствиях.

В таком случае ошибку обязательно нужно исправить, что вполне выполнимо. Спустя какое-то время после вспышки — возьмите себя в руки и, если того требуют обстоятельства — извиниться перед тем человеком. А для себя — извлеките из сложившейся ситуации урок, стараясь впредь такое больше не повторять.

И мне и Вам очевидно, что иногда бывает непросто попросить у кого-то прощения. Человеку порой может казаться, что он тем самым — унижится, продемонстрирует свою слабость. А может быть даже, извинившись — даст человеку против себя какое-либо «оружие».

Однако наше мировоззрение и наш образ жизни (а еврейский народ существует, с его мировоззрением и образом жизни около четырех тысяч лет) — наглядно, на практике, демонстрируют, что прося прощения, человек не унижает себя, но, наоборот — возвышает. Разумеется — когда он приносит свои извинения со всей искренностью.

Известно, что великий еврейский царь Давид — пророк и мудрец, автор книги **Теулим** («Псалмы царя Давида») неоднократно оказывался в подобных ситуациях, и, прося прощения — никогда не чувствовал себя униженным. А ведь в нашей истории он не только был самым великим царем. В каком-то духовном, не в буквальном, конечно же, смысле, он, как говорится в наших книгах — «сидел в кресле, которое находится рядом с Тронем Всевышнего».

Надеюсь, Вы понимаете, что в последней фразе речь идет о духовных, Небесных мирах, которые, кстати сказать, по большому счету — и определяют суть нашей жизни.

Автор текста Элиягу Эссас

Как преодолеть в себе привязанность к вещам?

Как перестать быть привязанным к вещам и не бояться что-либо потерять?

*Shulman
Jerusalem*

Для начала отмечу, что, судя по контексту этого короткого письма, считаю, что, говоря о потере, Вы подразумеваете потерю материального характера.

А теперь — к делу.

В вопросе, который Вы задаете — трудно выработать и установить некую общую, однозначную линию поведения.

Отношение человека к вещам (бережное или, наоборот, небрежное) — зависит от разных факторов. Например — от его материального положения. Ведь понятно, что в случае, если некто без труда приобретает то, что ему нужно или просто хочется — он может быть менее бережливым и не переживать, если что-то у него потерялось.

Привязанность к той или иной вещи далеко не всегда определяется ее рыночной стоимостью.

К примеру, старая семейная фотография,

как предмет — не стоит денег, но для детей и/или внуков она имеет огромную ценность.

Поэтому найти некий алгоритм, который избавит от переживаний по поводу того, что человек лишился той или иной вещи или материального блага, пожалуй — невозможно.

В общем случае, в Торе дается указание, что нам следует бережно относиться к вещам. Однако к этому надо, конечно же, подходить с умом. Со-размерно со своими материальными возможностями и тем, сколько сил и времени ты можешь потратить на сохранение некой вещи.

Однозначно можно сказать лишь одно: в нашей традиции к легкомысленному обращению с предметами обихода и прочим, к транжирству и т.п. — крайне негативное отношение.

Мы живем в земном мире, в окружении необходимых нам вещей (об излишествах здесь не говорю). Поэтому полностью избавиться от боязни что-то потерять — нельзя. Но вполне реально наметить такой подход к данной проблеме, когда пропорции обозначены правильно, благодаря чему можно стремиться к определенному балансу.

При этом, надеюсь, понятно, что в разных ситуациях и оптимальные решения, соответственно, будут — разными.

Следует осознать, что Всевышний управляет миром и судьбами людей. И не только глобально, но — и в мельчайших деталях. Все, что Небеса дают нам в этом мире — необходимо для раскрытия и реализации нашего духовного потенциала.

Заранее невозможно детально знать, какова твоя духовная миссия. И только Всевышнему известно, ради чего Он отправил ту или иную душу в земной мир. Творец ведет человека по определенному пути, на котором этот человек должен реализовать свою задачу.

На этом пути у него возникнет необходимость контактировать с определенными людьми, он будет попадать в некие определенные ситуации и т.д.

Требуются, разумеется, и различные подручные средства, то есть — те или иные вещи. Что именно ему надо, в какой момент времени, в какой ситуации и каким путем он станет обладателем той или иной вещи — решается на Небесах.

Тут главное — для какой цели необходима та или иная вещь. Эта цель может быть совсем неясной. Ведь нас окружает огромное множество бытовых предметов, о духовном предназначении которых люди, как правило — не задумываются. Но Небеса знают, как эта конкретная вещь повлияет на душу человека, какие нити души, возможно, совсем не подконтрольные человеку, она затронет.

Потеря вещи (ее исчезновение из владения человека) означает — завершение взаимодействия души с данной вещью. Причиной может быть — окончание вышеупомянутой работы или прекращение ее воздействия на душу.

То, каким образом человек расстается с вещью — тоже может быть частью процесса. Например, внезапная поломка или потеря оставляют в душе негативный след. Или, наоборот, вещь верно отслужила свой срок, и пришло время заменить ее новой.

Когда мы, образно говоря, устремляем взор к Небу — у нас появляется возможность возвыситься над материальностью. Не отстраниться от нее, но — излишне на ней не концентрироваться, не жить ради материальных

удобств и наслаждений.

Тора не предлагает и не поощряет аскетизм. Наоборот, Всевышний дает человеку разные вещи и различные блага — чтобы он пользуясь ими, увеличивал Свет в мире и совершал добрые дела.

Автор текста Хаим Аккерман

Как быть с вином и мясом в шаббат, если приобрести это трудно?
Добрый день, рав!

В связи с тем, что я живу в городе с относительно малоразвитой еврейской общиной, приобретение кошерного вина/виноградного сока для меня не по средствам. Потому у меня возник вопрос, как лучше поступать: покупать некошерный виноградный сок, варить его и делать на него субботний кидуш или делать кидуш на халы?

И аналогичный вопрос: нужно ли в субботу употреблять мясо, если оно, опять же, дорого и его качество сомнительно?

Заранее спасибо.

*Timur
Rostov-on-Don, Russia*

Вы задаете важные вопросы, содержащие проблемы, с которыми приходится сталкиваться еврею, живущему вне Израиля, в населенном пункте, где отсутствует развитая, как Вы выразились, «еврейская инфраструктура».

Постараюсь ответить по порядку.

1. Виноградное вино или сок, которые произведены неевреями — некашерные, то есть — неразрешенные еврею к употреблению продукты. Поэтому правильный выход из обрисованной Вами ситуации, когда нет возможности приобрести кашерное вино или кашерный сок — сделать вино самому из изюма (см. на сайте, к примеру, ответы [«Заменитель вина во время Пасхального Седера»](#), и [«Вопрос об изготовлении изюмного вина»](#)).

Изюм — везде доступный продукт, который можно долго хранить, желательно — в холодильнике.

Проверить изюм на чистоту от насекомых и т.п. — непросто. Поэтому рекомендую использовать сорта светлого изюма.

Они, как правило, в меньшей степени подвержены «нападению» насекомых.

2. Если совершенно невозможно приобрести изюм или кажется, что сделать из него вино — слишком трудно (на самом деле это, кстати сказать, не так), можно делать *Кидуш*, используя две халы, две буханки хлеба или две питы.

Предварительно, конечно же, нужно убедиться, что эти хлебные изделия — кашерны. Например, что в тесто при изготовлении не добавлены какие-либо жиры животного происхождения, в том числе, и маргарин промышленного производства, в который подмешивают все что угодно.

Попутно отмечу, что хлеб можно выпекать самим, в домашних условиях. Это несложно. И соблюсти принципы кашрута при самостоятельном изготовлении хлеба — тоже нетрудно.

3. Правила, принятые в нашей традиции не обязывают нас употреблять мясо в субботу. И вообще — есть мясо. Желательно делать это три раза в год — на праздничных трапезах в Песах, Шавуот и Суккот.

Понятно, что к продуктам сомнительного качества, будь то мясо или любой другой продукт — не следует даже приближаться.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте, к примеру, ответы «Кашрут в турпоездке» и «Как соблюдать кашрут в Украине?» — с ответами, обозначенными в них ссылками. Их содержание, надеюсь поможет Вам и другим людям, которые живут в той же, что и Вы, ситуации — правильно сориентироваться в проблемах кашрута.

Автор текста Элиягу Эссас

Где в Торе запрет на использование матерных слов?

Уважаемый Рав, подскажите, пожалуйста, где в Торе говорится о запрете на использование грязных матерных слов.

В споре с сыном это бы очень мне помогло.

Большое спасибо за Вашу уникально трудную работу.

*Alex
Los Angeles, USA*

Вероятно, Вас удивит и разочарует, что в Торе прямого запрета на это нет. Потому что в таких словах нет какой-то особой духовной сути. Нельзя обижать человека или говорить *лашон ха-ра* (злословие, любой, даже правдивый отзыв о ком-то, наносящий моральный или материальный ущерб, принижающий достоинство).

В *лашон ха-ра* есть очень сильная духовная компонента. Злословие способно в буквальном смысле убить человека, исковеркать судьбу, породить склоки между людьми, стать причиной ненависти. Поэтому в Торе и дается на это строжайший запрет. При том, что не имеет значения, какие именно слова будут для такой цели использоваться.

В любом случае, даже если бы и был запрет на употребление матерных слов — ситуацию это не изменило бы. Ибо произнесение слов данного стиля — лишь симптом. Сама проблема заключается в другом.

Отметим, что совершенно никакой необходимости в таких словах — нет. В обычной лексике — множество слов-синонимов. Одно и то же понятие можно обозначить в речи красивым словом, можно — более грубым, жаргонным. Очевидно, что эмоциональный фон, создаваемый разными сло-

вами, способен в той или иной степени приоткрыть внутренний мир говорящего. Использование в речи «ненормативных» выражений, в частности, может указывать на внутреннюю, душевную озлобленность, надменность, пренебрежительное отношение к окружающим и т.п.

Одно дело — если человек употребил такое слово разово, что, скорее всего, свидетельствует о каком-то эмоциональном «выбросе», связанном с сиюминутной ситуацией. Однако же Ваш спор с сыном, судя по содержанию Вашего письма, касается периодического использования мата, как некой «обычной» формы речи.

Можно ли улучшить ситуацию, повлиять на сына, чтобы он остерегался употребления таких слов?

Каждый человек — уникален. И у каждого есть глубинное желание — сохранить свою «вмонтированную» в него Небом индивидуальность, **по-своему** прожить жизнь. Любимый человек учится жизни у родителей, учителей, окружения, советуется с ними, но, несмотря на это — многие решения хочет принимать самостоятельно. Иначе он, образно говоря, сливается с другими, теряет какую-то часть своей уникальности.

Это желание — не плохое и не хорошее. Оно — естественное. Ибо Всевышний создал мир так, что в Высших мирах заложено стремление к индивидуальности, необходимое для реализации свободы выбора, которая дана Свыше каждому из нас.

Поэтому, постарайтесь, по возможности, особо не «нагружать» сына наставлениями и/или нравоучениями. Ему, вероятно, важно почувствовать, что он способен принимать самостоятельные решения.

К тому же, советы и наставления (особенно, если Ваш сын — подросток) довольно часто принимаются «в штыки» и способны порой спровоцировать нервность и озлобление.

Старайтесь показать ему, что Вы соперничаєте его проблемам, даже если видите, что он решает их не так, как Вам хотелось бы. Разумеется, в таких случаях трудно оставаться пассивным наблюдателем. Но если в ваших отношениях с ним присутствует доверительность — Вы можете ненавязчиво, не оказывая на него давление, что-то ему посоветовать, подсказать дельную мысль. Через какое-то время, когда он поймет, что никто ему не «угрожает» и не пося-

гает на его право быть взрослым и самостоятельным — он сам проявит желание советоваться и задавать вопросы.

А пока, скажите спокойно, но твердо, что Вам просто неприятно слышать от него такие слова. И не сомневайтесь, что подобным образом воспринимают их и другие люди. Хотя бы по этой причине он не должен их употреблять.

С другой стороны, попробуйте увлечь его какими-либо конструктивными долгосрочными «проектами».

Тогда он просто переключится на что-то, и у него останется меньше душевных сил на концентрацию на вышеупомянутых качествах и их проявлениях.

В материальной плоскости — множество позитивных дел, заняться которыми можно ему предложить, в зависимости от его возраста и положения.

Например — улучшить оценки в школе, чтобы в дальнейшем легче было поступить в колледж и приобрести специальность. Если он — достаточно взрослый, помогите ему найти *шидух* (знакомство с целью создания семьи). И т.д. и т.п.

Впрочем, для еврея первоочередные задачи — изучение Торы, практическая реализация ее законов, добрые дела.

Тут трудно советовать что-либо конкретное. Так как данная тема осталась за рамками Вашего письма. Поэтому и даю лишь самую общую рекомендацию.

Особенное внимание обратите на изучение Торы. Очень желательно, чтобы сын занимался этим — ежедневно.

Если у него мало свободного (от учебы или работы) времени — даже 30-40 минут или час серьезной учебы в день достаточно быстро изменят вектор его внутреннего восприятия действительности.

Ибо его существование будет наполняться духовностью.

У этого процесса есть, так сказать, и «побочный» эффект. Привычка использовать «ненормативный» стиль — сама по себе, постепенно исчезнет, потому что его душа настроится на другой лад, и он почувствует, что ему это совершенно не нужно.

Автор текста Хаим Аккерман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Потребность каждой личности в любви глубока и естественна. Любовь необходима человеку, как воздух, без которого жить невозможно. Она — основа семейных, социальных, деловых отношений...

КАК СТАТЬ ЛЮБИМЫМ

Рав Ноах Вайнберг

Если человек говорит: “Я — самодостаточен. Мне никто не нужен”, он, безусловно, кривит душой. Все мы в глубине души хотим, чтобы нас любили.

Когда тебя любят, тебя всюду приглашают и стараются, чтобы встреча, на которую ты пришел, была тебе приятной.

Когда тебя любят, тебе искренне желают добра и дают ценные советы.

Когда тебя любят, с благодарностью и радостью принимают от тебя все, что ты можешь дать и предложить.

Когда тебя любят, стремятся стать твоими клиентами и с искренней доброжелательностью поддерживают с тобой деловые отношения...

Расположение окружающих, как видим — залог успеха во всех жизненных сферах.

Но как добиться того, чтобы люди тебя любили?..

КАКИЕ ЧЕРТЫ ПРИВЛЕКАЮТ ТЕБЯ В ДРУГИХ ЛЮДЯХ

Начнем с дефиниций и определим предмет нашего обсуждения: о какой любви мы здесь говорим?

В контексте нашей беседы рассмотрим любовь как восхищение качествами другого человека. Эта грань емкого понятия “любовь” предоставляет нам возможность сформулировать один из подходов к проблеме возникновения этого чувства — “Чтобы полюбить человека, надо его узнать”.

Составим перечень достоинств человека, которого мы любим. Внимательно прочтем список и спросим себя: какие из этих качеств кажутся мне наиболее привлекательными?

Проектаменовав себя таким образом, мы получаем основу для развития позитивных отношений с людьми. И остается лишь скорректировать собственное поведение, согласно выведенным критериям. Задача, понятно — не из простых...

Меняя что-то в себе, необходимо демонстрировать эти перемены другим людям. Для этого следует проанализировать, каких приятных нам проявлений мы ждем от них, и поступать так по отношению к ним. Иными словами, прежде всего, нам предстоит заложить фундамент, на котором постепенно **будет выстраиваться доброжелательное отношение к нам**. И главный инструмент для такого строительства — стремление делать людям приятное. Ведь тех, кто приносит радость, любят и привечают.

И еще одно очень важное универсальное правило: что бы с вами ни происходило, на людях вы всегда должны стараться проявлять оптимизм. Жизнерадостного человека хорошо принимают в обществе. И, как правило, стараются отделаться от того, кто вздыхает и стонет по

каждому мелкому поводу и на вопрос — “как дела?”, обрушивает на собеседников поток собственных, никому не интересных, проблем.

УМЕНИЕ ИЗЛУЧАТЬ ЛЮБОВЬ

Все родители любят своих детей. Это — аксиома. Но почему тогда некоторые дети чувствуют себя обделенными?

Потому что, в отличие от других, их родители демонстрируют только часть общего и сложного процесса проявлений этого чувства. Не отдают себе отчет в том, что излучать любовь — искусство, которым следует овладеть.

Их дети, естественно, видят, что родительская забота, помимо удовлетворения потребностей семьи в еде и одежде, состоит из критики, укоров и запретов. Поэтому в них рождается искаженное представление о том, как относятся к ним папа и мама.

Излучать любовь, значит — демонстрировать, что понимаешь, уважаешь и принимаешь жизненные проявления другого человека. Для того, чтобы окружающие ощущали твое расположение к ним, обязательно надо реагировать на их хорошие поступки. И старайтесь избегать разговоров об их недостатках. Во всяком случае — не концентрируйте на них слишком пристальное внимание. Людям приятно чувствовать, что их ценят.

Возьмите на вооружение фразы такого типа: “Как замечательно, что ты зашел ко мне!”, “Ты превосходно умеешь делать это!” и т.д. И как можно чаще ими пользуйтесь.

Я, разумеется, не призываю к лицемерию. Еврейская традиция запрещает заискивать перед другими людьми, усматривая в этом принижение человеческого достоинства. Ваши слова должны не просто звучать искренне, но и выражать ваши реальные ощущения. Ни в коем случае не произносите их только ради того, чтобы угодить собеседнику. Но и не упускайте моментов, когда что-то действительно восхищает или радует вас...

Раввин Ноах Вайнберг,

*Основатель и глава Всемирной просветительской организации
Эш а-Тора*

Живет в Иерусалиме

Материал впервые опубликован на сайте aish.com

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Профилактика варикоза: как защитить привлекательность и здоровье ног?

В случае с варикозным расширением вен на ногах, как и со многими другими заболеваниями, действует безупречное правило — его легче предупредить, чем вылечить.

Действительно, если профилактика варикоза не требует от вас никаких серьезных физических и временных затрат — почему бы ее не проводить и не защитить себя от развития этой неприятной болезни?

Профилактика варикоза заключается не только в регулярном посещении флеболога и правильном питании. Также очень важен системати-

ческий отдых для ног, чтобы обеспечить отток жидкости и крови от кровеносных сосудов.

Меры профилактики варикоза

Меры профилактики варикоза, как и сама болезнь, были известны еще в Древнем Египте. Да только вот способы лечения были в те времена довольно жесткими — проступившие вены прижигали, а ноги крепко бинтовали тканью. К нашему с вами счастью сегодня способов лечения варикоза гораздо больше, да и методы эти все почти безболезненны. Но если у вас еще нет никаких признаков варикоза, это не значит, что вы защищены от него на всю жизнь.

Неправильный образ жизни, низкая физическая активность, курение, ношение тесной одежды, генетическая предрасположенность — все эти факторы могут сослужить вам плохую службу. Однажды и вы можете столкнуться с болезнью, и тогда вы точно пожалеете, что не занимались профилактикой варикоза.

А ведь предупредительные меры варикозного расширения вен очень просты: не носите тесную и неудобную обувь, помните, что каблук ваших туфель для ежедневного ношения не должен превышать 4-5 см, высокие каблуки и шпильки оставьте для праздников — но даже тогда старайтесь не ходить на каблуках весь день, а по возвращению домой обязательно устройте своим ногам прохладную ванночку с самомассажем.

Затем закиньте на возвышение на 10-15 минут; скажите «нет» обтягивающей, тесной одежде с тугими поясами и резинками; во время отдыха на море ходите больше босиком — особенно по гальке; не злоупотребляйте соленой, острой, копченой пищей и алкоголем — все эти продукты не способствуют хорошему кровообращению, а, наоборот, могут привести к образованию тромбов; хорошая профилактика варикоза — это спорт, правда, если у вас уже началась развиваться болезнь, то давать нагрузку на ноги следует осторожно, предварительно проконсультировавшись с вашим врачом, в любом случае будут полезны упражнения, способствующие кровотоку с конечностей - «велосипед», «березка»; если ваша работа связана с долгим сидением на одном месте — старайтесь периодически вставать, ходить на носочках и выполнять другие несложные упражнения, при сидении — не закидывайте ногу на ногу,

эта привычка препятствует нормальному кровообращению; не злоупотребляйте горячей ванной и саунами, в конце каждого приема ванны ополаскивайте ноги холодной водой.

Меры против варикоза на легкой стадии развития болезни

Что делать, если варикоз еще не очевиден, но уже дает о себе знать — например, тяжестью в ногах, «гудением», появлением сосудистой сеточки?

Самое время обратиться к врачу, а также срочно начать соблюдать меры — возможно, болезнь не будет развиваться дальше, если вы вовремя начнете с ней бороться. Во-первых, начните соблюдать все те меры, которые были описаны выше — смените обувь на удобную, проявите физическую активность, устраивайте ногам контрастный душ, чаще ходите босиком и пересмотрите свою систему питания.

Во-вторых, уже при первых признаках болезни в качестве профилактики варикоза следует обратить внимание на компрессионное белье — колготы и чулки. Они распределяют давление по поверхности ног таким образом, что кровообращение нормализуется и симптомы болезни значительно уменьшаются.

Помочь справиться с болезнью вам может не только врач-флеболог — так, например, следует проконсультироваться у ортопеда — проверить, нет ли у вас плоскостопия, оно также может провоцировать варикоз. Полезны также различные домашние средства в виде ванночек, компрессов, использование мазей с содержанием конского каштана и другие предупредительные и лечебные средства.

Варикозное расширение вен не станет для вас диагнозом на всю жизнь, если вы вовремя займетесь профилактикой варикоза, будете вести здоровый образ жизни и сбалансировано питаться.

Помните, что все эти старания обязательно окупятся вам красивыми и здоровыми ножками!

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Как вежливо и быстро отделаться от знакомого, которого случайно встретил на улице?

Испытанный и весьма распространенный ныне прием - предложить ему: «Давай как-нибудь пообедаем вместе!». Не имея не малейшего намерения, разумеется, приводить свой призыв в исполнение...

Что же советует в таких случаях еврейская традиция?

ПООБЕДАЕМ ВМЕСТЕ!..

Эмуна Браверман

Ныне прослыть вежливым, доброжелательным человеком нетрудно. Достаточно лишь при встрече непременно спрашивать: «Как у тебя дела?» (не рассчитывая на ответ). Или, скажем, обещать - «Я тебе обязательно позвоню!» (когда-нибудь, в необозримом будущем). Или, например, пригласить: «Давай как-нибудь пообедаем вместе!» (вовсе не собираясь садиться с этим человеком за обеденный стол).

Невозможно даже представить себе, какой бум охватил бы ресторанную индустрию, если бы все действительно решили выполнять обещанное и, произнеся «заветную» фразу, назначили бы день и час, а заодно - заказали бы столик...

Но не менее вежливые люди понимают: так **создают иллюзию внимания друг к другу**, на самом же деле это означает, что человек слишком занят, чтобы посвятить тебе какой-то отрезок своего драгоценного времени.

Ну, а что, если кто-то воспримет ваше небрежное обещание всерьез?..

Все эти «созвонимся!», «увидимся!», сопровождаемые воздушными поцелуями, приучили нас к ничему не значащему обмену любезностями, к пустословию, не гарантирующему реальных поступков.

Еврейская традиция учит: человек обязан выполнять то, о чем он говорит. Это - непреложный закон.

Более того, еврейская традиция в особую категорию выделяет некоторые выражения, произносить которые в определенных случаях вообще - запрещено. А нарушение этого запрета рассматривается как кража. «**Кража чужих мыслей**» (более точный перевод трудно подобрать).

И речь здесь идет не о «телепатах» и не о краже чьих-то идей. Имеется в виду самая тривиальная ситуация, когда человек словесно обманывает других.

К примеру, некто спрашивает у соседа: «Как дела?». В ответ сосед ему что-то рассказывает. Но в действительности собеседнику его дела совершенно безразличны. Вот и получается, что, создавая иллюзию внимания к другому человеку, этот некто «крадет мысли» соседа.

Когда мы приглашаем знакомого на обед, а в действительности либо вовсе не намереваемся принять в своем доме («Ты знаешь, ну никак не закончим ремонт на кухне!») или точно знаем, что он не сможет прийти, мы тоже «крадем» его мысли. Мы берем на себя обязательство, не стремясь его выполнить. Мы просто стараемся создать иллюзию дружбы и расположения, не прилагая при этом тех усилий, кото-

рые требуются для создания дружеских взаимоотношений между людьми.

Недавно я с семьей побывала на киностудии «Юниверсэл Пикчерс». Больше всего экскурсантов заинтересовало даже не сверхсовременное оборудование, но - роскошные, диковинные декорации, которые использовались для съемок. Комнаты, улицы, парки... И все - иллюзия. Фасады внушительных зданий, за которыми - пустота... Многие люди, - подумалось мне, - подобным образом распоряжаются своими жизнями.

Неужели нам настолько важно относиться ко всем без исключения с неизменной любезностью, что мы уже не в силах отказаться от этой маски, не выражающей наших истинных чувств?

На деловых встречах или, общаясь с приятелями, сослуживцами, коллегами и т.д., мы обычно говорим то, что выгодно говорить в данный момент, нередко почти совсем не принимая в расчет интересы и чувства собеседника.

Есть у меня, к примеру, несколько знакомых, которые взяли за правило никогда не перезванивать по сообщениям на автоответчике. Я сама не слишком люблю телефонные разговоры, поэтому мне понятно их нежелание звонить.

Но, если вам не нравится отвечать на сообщения, оставленные на вашем автоответчике, зачем тогда вообще его устанавливать? Лучше вообще им не пользоваться. Тогда Вы не будете вводить людей, которые надеются на Ваш ответный звонок, в заблуждение.

Люди часто дают обещания, не желая обидеть человека. Но выполнять их и не собираются. На практике они, таким образом, достигают противоположного результата.

Если слова моей подруги в действительности ничего не значат, как мне к ней относиться? Если ее вопросы о моем здоровье и делах - неискренни, если приглашения пообедать вместе всегда совпадают с моими деловыми встречами, разве я могу называть ее своей подругой?

Если мой друг никогда не перезванивает мне, если мне пришлось ждать два года, прежде чем он выкроил время и наконец-то встретился со мной за чашечкой кофе, значит, наша дружба не имеет для него большого значения.

Делай то, о чем говоришь, и говори исключительно о том, что собираешься сделать - довольно простое обязательство, выполнение которого не требует серьезных усилий. Мы не обязаны произносить вслух все, что приходит на ум. Однако, если мы все-таки решились что-то сказать, наш долг - быть искренними.

Одна из самых больших ценностей в жизни для меня - иметь в своем окружении искренних людей. Неважно - кто они и какое положение занимают в обществе. Важно, что они искренни во всем, и я могу им безоговорочно доверять.

Мечтаю, чтобы и у моих детей были такие друзья, с которыми они могли бы приятно проводить время.

Чтобы им не пришлось выслушивать пустые, из вежливости произнесенные приглашения на обед, который никогда не состоится. Хочу, чтобы и мои дети никому не давали пустых обещаний.

Чтобы их дома и души были открыты для людей.

Велик соблазн - разбрасываться словами. Могу это понять. Но хочу, чтобы мои дети не поддавались этому соблазну и всегда говорили только то, во что действительно верят, только то, что реально могут осуществить. Эта черта характеризует настоящего Человека.

Все родители стремятся к тому, чтобы их дети стали настоящими людьми. Но для того, чтобы наше желание осуществилось, мы сами, прежде всего, должны быть требовательны к себе, проявляя крайнюю осторожность в собственных словах и внимание ко всему, что мы произносим...

Материал сайта международной еврейской организации Эш а-Тора

aish.com

Эмуна Браверман,

по образованию юрист и психолог,

работает в организации Эш а-Тора,

автор многих статей, дает уроки иудаизма.

Вместе с мужем и девятью детьми живет в Лос-Анджелесе

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Салат Вальдорф
(особенный рецепт, всего 400 кал.)

Ингредиенты:

2 стакана яблок, нарезанных кубиками

Сок 1 лимона

2 стакана мелко нарезанной капусты

**10 стеблей сельдерея,
нарезанных кубиками**

2 ст. л. Изюма

1 ст. л. мелко нарубленных орехов

Соус:

Перемешать в миске 3 ст.л. малокалорийного майонеза, 1 ч.л. соли, 1 ч.л. сахара.

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Наша недельная глава начинается с повеления Агарону зажигать лампы.

Раши говорит, что раздел о лампадах расположен непосредственно сразу после раздела о приношениях предводителей колен. По той причине что все предводители колен приносили приношения в Храм кроме колена Леви, который возглавлял Агарон. И сердце Агарона было смущено, потому что он не был при этих приношениях и сказал ему Творец: «... Твоя доля больше их доли, ведь ты возжигаешь и направляешь лампы».

Подобное также сказано в Мидраше: «... И Агарон не принес приношение с другими предводителями, и сказал Ой мне. Ответил ему Творец, что Агарон ты не бойся, приношения существуют все время пока Храм существует, но лампы навсегда напротив Меноры будут светить» (Мидраш Раба 16:5).

Рамбан говорит, что Мидраш дает намек на свечи Хануки, которые еврейский народ зажигают и во время когда разрушен Храм.

Влияние от приношений которые приносили во время существования Храма, влияло в тот период времени на мир и на еврейский народ, и поэтому когда был разрушен Храм, то и были отменены приношения. Не имеется ввиду, что приношений нету, а только по той причине, что их влияния во время отсутствия храма нету, поэтому и сами приношения были отменены. Однако Менора с 7 свечами символизирует свет Торы и мудрости, как сказано в нескольких местах. Зажигание Меноры было источником влияния Торы и мудрости. И поэтому свет Меноры освещает нам и в наши дни и мы следуем и получаем удовольствие от света вечного.

И отсюда понятны слова Творца к Агарону, что приношения других колен служил только в определенный период времени, и не смотря на то что само зажигание Меноры как таковой также не будет в период разрушения Храма, в любом случае ее влияние будет навечно. (Гриц Салант)

Написано на основе комментария книги «Лекав Тов»

Шломо Фрейдкин

Москва

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

В тупике одностороннего отделения

(30.05-18) Начиная с 29 мая, Израиль подвергается интенсивным ракетным обстрелам из сектора Газы.

Палестинцы обстреляли ракетами и минометными снарядами границащие с Газой израильские населенные пункты, включая Сдерот, а также — города на юге страны, в частности, Ашкелон и Нетивот.

Большинство выпущенных по Израилю мин и ракет сбито противоракетной системой “Железный купол”. Однако часть снарядов все же прорвала израильскую противоракетную оборону (см. на сайте материал [“Красноречивая ракетная бухгалтерия и неубедительные “противоракетные” слова”](#) — 19.01.12). В одном случае ракета попала в жилой дом, в другом — снаряд взорвался на территории детского сада. Лишь чудом в обоих этих случаях человеческих жертв — не было.

Сообщают о пяти израильцах, пострадавших во время обстрелов. В их числе — два солдата ЦАХАЛа, получившие легкие ранения. Несколько человек пришли в состояние психологического шока. Один — сломал ногу, когда бежал в бомбоубежище.

Минувшую ночь десятки тысяч жителей Сдерота, Ашкелона, Нетивот и других израильских городов и поселков на юге страны провели под обстрелом — либо в бомбоубежищах, либо — в ожидании очередного сигнала воздушной тревоги, после которого на то, чтобы укрыться в бомбоубежище, остается несколько минут.

Комментарий: Мы намеренно не вынесли в новостную часть данной статьи информацию об ответных действиях ЦАХАЛа. Ибо никакой новости в этих действиях уже нет. Подобное не раз происходило в моменты, когда палестинцы начинали активные военные действия против Израиля. Происходящее в очередной раз напоминает сюжет сюрреалистического фильма и вызывает в памяти известный эпизод из знаменитого романа “Мастер и Маргарита”, в котором сотрудники правоохранительных органов и преследуемые ими герои романа обменивались интенсивными взаимными обстрелами — безо всякого вреда друг для друга.

Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, в ответ на выпущенные по Израилю мины и ракеты, израильская армия уничтожила в секторе Газы более 65 военных объектов ХАМАСа. При этом ни палестинцы, ни Израиль — не говорят, что кто-то из боевиков пострадал от этих бомбежек.

В связи с этим в израильском сегменте социальных сетей ЦАХАЛ иронично называют — “самой безопасной (для противника) армией в мире”.

Возникает риторический вопрос: можно ли победить врага и обеспечить безопасность жителей юга Израиля, пользуясь исключительно системой “Железный купол” (весьма дорогостоящей, кстати сказать) и, нанося точечные ответные удары по пустующим зданиям и пустырям, которые именуются “инфраструктурой террора”.

Для более четкого понимания последствий таких ударов, следует осознавать, что поступающая в Газу иранская и прочая военная и материальная помощь в серьезной степени зависит от того, насколько интенсивно используют палестинцы уже выделенные им вооружение и деньги.

Уничтожение ЦАХАЛом любого количества военной техники, складов и так далее, находящихся в Газе — лишь убедительный повод для новых финансовых поступлений и военных поставок в сектор.

Таким образом, получается, что израильская армия своими “ответными действиями” — активно помогает ХАМАСу обновить парк военной техники и получить дополнительное финансирование.

Перспективы: Подобное ведение “боевых действий” против врага, напрямую угрожающего гражданскому населению страны — нельзя не назвать безумием. И — преступлением. Ибо параметры ответных действий ЦАХАЛа израильскими лидерами ставятся в прямую зависимость от того, будет ли сопутствовать удача Израилю, и никто не погибнет в результате ракетных обстрелов, либо (не допусти этого Всевышний) очередного чуда не произойдет, и в Израиле появятся жертвы ракетных обстрелов.

Сегодня израильские военные и политические лидеры откровенно заявляют, что именно такое развитие событий ведет к драматическому изменению сценариев действий ЦАХАЛа.

Что означает такая тактика?

Она означает, что человеческие жертвы со стороны Израиля — необходимый залог того, что Армия Обороны Израиля, наконец, начнет действовать, обстреливая не только пустые здания и пустыри в секторе, но будет стремиться нанести реальный ущерб и живой силе противника, включая главарей боевиков.

Трудно не замечать почти физический страх израильских лидеров перед перспективой возвращения полного израильского военного контроля в Газе и ликвидации всех последствий эксперимента по т.н. “одностороннему отделению от Газы”, осуществленного в 2005 году правительством Ариэля Шарона.

Очевидно, что нынешний кабинет в противостоянии с Газой руководствуется исключительно ситуативными, сиюминутными потребностями, включая военные.

До тех пор пока на границе с Газой было относительно тихо, в том числе, даже тогда, когда жители сектора организованными толпами ринулись на прорыв границы — израильские лидеры предпочитали существующую ситуацию любым другим сценариям.

О том же, что сектор Газа, в котором сегодня проживает чуть более миллиона палестинских арабов, и (благодаря политике Шарона) нет ни одного еврея — всеми признанная часть Земли Израиля, то есть — территорией по предоставленному Творцом мира праву принадлежит еврейскому народу — израильские политики и военные не считают нужным вспоминать.

Между тем, именно от того, осознает ли Израиль это обстоятельство, положив его в основу отношений с сектором Газы — зависит, наступит ли долгожданное спокойствие на юге страны. Ибо какое-либо иное отношение к Газе со всей неизбежностью означает, что власть

над сектором перейдет в руки палестинских бандитов, будь то бандиты ХАМАСа или ФАТХа.

В любом случае, контроль палестинцев над частью Земли Израиля, да еще с полного согласия Израиля — прямо противоречит Воле Творца. И потому вся эта ситуация, в самой своей основе — ложна. Следовательно, и такой подход к проблеме по определению — не способен принести Израилю мир.

Отсутствие у Израиля политической воли в деле возвращения сектора Газы под свой контроль — парадоксальным образом компенсируется избыточной волей и решимостью палестинских убийц и бандитов Газы, которые ведут войну с Израилем на уничтожение. Так и будет до тех пор, пока у Израиля попросту не останется иного выбора, кроме того, чтобы восстановить над всей территорией сектора полный военный контроль.

Характерно что о все возрастающей вероятности реализации подобного сценария, пока еще не на официальном уровне, но уже начинают говорить министры, в том числе, члены “узкого военного кабинета”. Впрочем, не забывая добавить, что подобное развитие событий — крайне нежелательно, и что контроль над сектором будет восстановлен “лишь в крайнем случае, когда не будет другого выхода”.

Парадоксальным образом, именно этот подход, скорее всего, и способен вернуть Израилю сектор Газы. Ибо нерешительность израильского руководства практически гарантирует, что наглость и агрессивность палестинских бандитов сектора, со всеми вытекающими из этого последствиями в дальнейшем будет только нарастать...

И наконец — последнее.

Отчаяние и нерешительность израильских лидеров проистекают еще и из понимания, что рассматривавшийся в последние годы сценарий установления контроля над сектором с последующей его передачей “умеренным силам” Палестинской автономии (то есть убийцам ФАТХа) — абсолютно неприемлем.

Хотя бы по той простой причине, что у Израиля более нет никаких иллюзий относительно “умеренности” Рамаллы, и нет никаких сомнений в том, что режим Абу Мазена в Рамалле может в любой момент, особенно

после присоединения сектора Газы — смениться режимом ХАМАСа, если не ИГИЛ.

Никакого выхода у Израиля, кроме восстановления контроля над сектором Газы — нет.

Эту немудреную истину израильские лидеры могут усвоить, если проведут серьезную аналитическую работу и, наконец — осознают, что такова Воля Творца.

Иначе к тому же их приведет не терпящая отлагательств военная необходимость (чего нам, конечно же, очень не хотелось бы).

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

В иудаизме испокон веков было неоднозначное отношение к назорейству. Талмуд и «Шульхан арух» предостерегают от принятия обетов, а в одном из мидрашей приводится главный критерий, которому должен был соответствовать потенциальный назорей — Б-гобязанность.

Почему принятие обетов подходит именно тем людям, которые боятся Б-га? Магид из Дубно дал ответ на этот вопрос в форме следующей лаконичной притчи.

В местечке жили-были бедняк и вор. Как-то раз они разговорились. Вор взглянул на потрепанную одежду бедняка и с удивлением спросил: «Как тебе удается при такой нищете выдавать замуж дочерей и женить сыновей?»

Его собеседник с готовностью ответил: «Когда у нас появляется на свет ребенок, я ставлю в углу копилку и навешиваю на нее замок.

Каждый день я бросаю в копилку одну или несколько мелких монет. Лет за двадцать накапливается приличная сумма, которой хватает на торжество».

Вор разочарованно махнул рукой: «Такой образ жизни мне не подходит. Для тебя замок — это таки замок.

А для меня, профессионального взломщика, нет замков, с которыми я не мог бы справиться. Моя копилка долго не продержалась бы».

Рав Бенцион Зильбер считает, что Б-гобязанный еврей, который привык держать себя в рамках, будет продолжать делать это и после принятия обета.

А вот его менее серьезный собрат, который привык выходить из рамок, вряд ли сможет соблюсти новые ограничения.

Поскольку, мы хотим быть Б-гобязанными людьми и стремимся стать лучше, то есть относится к людям по доброте, мы стараемся не говорить плохо о других людях, не обсуждать их недостатки с кем бы то ни было.

Когда Хафец Хаим написал свою книгу о запрете злой речи, некоторые раввины решили его проверить. Поэтому, несколько часов эти раввины спрашивали мнение Хафец Хаима о конкретных людях. Хафец Хаим говорил только хорошее и ни разу не сказал ничего плохого об этих евреях.

В своей новаторской статье «Право на личную жизнь», вышедшей в «Гарвардском правовом обозрении», Самуэль Ворэн и будущий судья Верховного суда Луис Брандеис отметили притягательность грязных сплетен, обращающихся «к слабой стороне человеческой природы, которая никогда не упустит возможности отметить злоключения и пороки наших соседей».

Термин «слабая» можно легко заменить на «злорадная» или «садистская».

У нас могут быть и другие, более возвышенные личные качества, но наши мотивы, когда мы делимся пикантными подробностями о невзгодах других, редко бывают благородными.

Другой способ, дающий нам возможность возвысить себя, — распространение конфиденциальной информации о других, с целью зарекомендовать себя человеком, который «в курсе всего».

Как заметил Др. Самуэль Джонсон пару веков назад: «Тщеславие от того, что вам доверили тайну, обычно становится главной причиной ее раскрытия».

Раввин Иосиф Телушкин считает, что главным мотивом сплетен служит возможность похвастаться перед другими своим знакомством с важными людьми и обладание важной информацией, поскольку из этого следует, что мы также важны.

Тогда, в эпоху Иерусалимского храма люди становились назирями (назореями).

Казалось бы, назир это человек, который берет на себе сложные обеты, выполнение которых требует огромных усилий и работы над собой. Тем ни менее, евреи того времени брали на себя обет назирута, потому что уже началось духовное падение народа.

Это падение, в частности было из-за чрезмерного употребления алкоголя. Для того, чтобы не упасть морально и духовно, люди становились назирами.

Точно также в наше время мы можем попробовать стать как-бы назорейми в вопросе воздержания своей речи, не упасть духовно или морально и даже стать лучше.

Подготовил Лейб Каханэ

Модиин Элит

Израиль

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели

Сегодня мы с вами поговорим о нашем языке. Думаете, что я хочу поговорить об изучении иврита? Нет! Речь пойдет о другом.

Чудо-лекарство

По площади главной торговец идет.

Товар свой хвалит, народ весь зовет:

-Скорей, налетай, покупай, не зевай!

Секрет долголетия здесь узнавай!

Чудо-лекарство от смерти спасает,

Люди бегут, продавца окружают.

Каждый лекарство хочет купить,

Каждому хочется долго прожить!!!

Идет торговец по городам...

Эх, хорошо забрел бы и к нам!

Вот он заходит в местечко одно.

Крик его рабби слышит в окно:

-Чудо -лекарство! Скорей! Налетай!

Секрет долголетия здесь узнавай!

-Что, интересно, там продается

Рабби задумал узнать.

-Эй, продавец, подойди -ка ко мне.

Не можешь лекарство продать?

Торговец в тот миг покраснел, растерялся,

Вам рабби не нужно его покупать:

Вы Тору и ночью, и днем изучаете,

Готовы законы ее соблюдать!

Но рабби все таки хочет, чудо-лекарство узнать,

Торговец из сумки достал Теилим-вот, что он хочет продать!

Сборник песен , молитв и стихов ,что царь Давид составил.

В наследство евреям, а значит нам всем, этот призыв оставил:

-Стереги язык свой от зла и уста-от лживых слов,

Душу свою от бед сбережешь-это основа-основ!

-Торговец, ты прав, продолжай всех учить,

Неси лекарство людям!

Пусть учатся люди уста хранить ,тогда долголетие будет!

Итак ,меньше слов ,больше добрых дел!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №44

На нашем листе Талмуд продолжает анализировать законы субботы, связанные использованием различных предметов в *шаббат*. Речь идет, в частности, о вещах, которые попадают в категорию *муцэ*, что в уточненном переводе на русский язык означает — «не предназначенное для употребления». Иными словами, в группу под общим названием «*муцэ*» попадают предметы, пользоваться которыми в субботу по той или иной причине — запрещено (см. на сайте обзор [листа 43](#)). Более того, чтобы оградить людей от возможных ошибок и не допустить невольных (по забывчивости или халатности) нарушений субботних законов, Учителя запретили в течение всего *шаббата* даже дотрагиваться до вещи (тем более — брать ее в руки), причис-

ленной к категории «*муцэ*».

Обсуждая эту тему, Талмуд приводит новую Мишну, посвященную выяснению вопроса, относится ли к этой категория свеча. И если — да, то при каких обстоятельствах.

Итак, в этой Мишне читаем:

Если светильник — новый, свечу можно переносить в *шаббат* (то есть он — не *муцэ*). Старый (уже использованный) светильник переносить в субботу нельзя.

Иную грань Истины усматривает в этом вопросе раби Шимон (раби Шимон бар Йохай — великий Учитель Мишны, составитель книги *Зо́ар*; 2-й век).

В *шаббат*, — говорит он, — можно переносить любую свечу. Но при условии, что она этот момент не горит...

Еще раз обратим внимание на то, что во времена Талмуда не пользовались восковыми или парафиновыми свечами. Говоря — «свеча», Талмуд подразумевает некий сосуд, скажем — из глины, в который наливали масло и вставляли фитиль (подробнее об особом устройстве свечи времен Талмуда — см. на сайте обзор [листа 11](#)). Здесь это имеет принципиальное значение.

В самом деле. Глиняная плошка, к примеру, за один *шаббат* может приобрести весьма неприглядный вид. Этим и объясняется решение большинства Учителей, в том числе — непосредственного составителя данной Мишны (по некоторым дошедшим до нас сведениям это был раби Иегуда — великий Учитель Мишны, 2-й век), согласно которому проводится различие между абсолютно новым светильником и тем, который был в употреблении.

Светильник, который уже использовали — это *муцэ мехамат миус*, то есть — предмет настолько «отвратительный», что брать его в руки в такой возвышенный день, как *шаббат*, нельзя.

Но почему же тогда подобного различия не делает раби Шимон? Почему, с его точки зрения, новый и старый светильники (пусть даже — глиняные) имеют один и тот же «статус»?

Он не разрешает перемещать свечи (неважно, старые или новые) только в течение того времени, пока они горят. И по вполне понятной причине — при их перенесении, пламя свечей может погаснуть. А мы знаем, что тушить огонь в субботу запрещено специальным законом Торы. И то, из какого материала сделан светильник (из глины, стекла или — металла), для раби Шимона не имеет никакого значения. Раби Шимон не принимает идею, что предмет может стать *муцэ* лишь потому, что он — «не эстетичен».

Здесь следует отметить, что точки зрения раби Шимона придерживается, казалось бы, и раби Меир (один из крупнейших Учителей Мишны; 2-й век). Открывая в обсуждаемом вопросе еще одну грань Истины, он говорил, что понятия *муцэ мехамат миус* — вообще не существует. То есть — не может быть такого, чтобы предмет нельзя было взять в руки в *шаббат* только потому, что его внешний вид вызывает «отвращение». В конце концов, реакция человека на облик того или иного предмета — вещь субъективная.

Однако, в отличие от раби Шимона, он не разрешает в субботу брать в руки и переносить не только горящую свечу, но, вообще — любую свечу, которая горела в *шаббат*. Даже в том случае, если она уже погасла.

Дело в том, что статус всякого предмета, *муцэ* он или — нет, — подчеркивает раби Меир, — устанавливается к моменту наступления *шаббата*. И это означает, что в случае, если во время захода солнца накануне *шаббата* какой-либо предмет был запрещен для использования, он становится *муцэ* на весь *шаббат*.

Исходя из этого, логику, выстроенную раби Меиром, нетрудно понять.

Субботние свечи, как мы знаем, зажигают перед наступлением *шаббата* (см. на сайте, к примеру, ответ [«Как правильно зажечь свечи?»](#)). Свеча с момента зажигания становится *муцэ*, ибо ее нельзя переносить — из опасения, что она может погаснуть. Следовательно, та же свеча, когда она догорит (уже в сам *шаббат*) — останется *муцэ* на всю субботу. Ибо ее «статус» в течение субботы не изменится.

Отметим, что *галаха* (еврейский практический закон) следует позиции раби Меира. Поэтому важно запомнить, что свечу, которая была зажжена перед *шаббатом*, трогать и переносить с места на место в субботу — **запрещено**.

Автор текста Александр Капер