

השבוע דעל אדאט דאס פאר

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ПЕКУДЕЙ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Живая Тора

Женская Рубрика

Мир Вокруг Нас

Анализ Новостей

Законы Лашон а-Ра

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, 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, 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 «Пекудей» — 3
- Вопросы раввину — 7
- Культура. Личность. Этика — 11
- Здоровый Образ Жизни — 12
- Живая Тора — 13
- Женская рубрика — 14
- «Цель Эц Тамар...» — 15
- Мир Вокруг Нас — 17
- Законы Лашон а-Ра — 18
- Анализ Новостей — 18
- Детская страничка — 19
- Лист Талмуда — 20

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:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы завершаем вторую книгу Торы - Шмот.

В нашей главе Моше Рабейну предоставляет отчёт о проделанной работе по возведению Мишкана.

Для нас механизм строительства Мишкана является буквально ежедневным уроком.

Немного вспомним как все было. Всевышний повелевает Моше Рабейну построить Мишкан, после этого Моше раскрывает план работы, и весь народ начинает приносить пожертвования: разные материалы-золото, серебро, медь; ткани, дерево, в общем, идёт процесс изготовления необходимых частей для сооружения Мишкана.

После того, как все детали готовы, Моше Рабейну перед запуском Мишкана даёт отчёт о том, сколько средств и материалов было потрачено.

В нашей жизни мы должны именно так и поступать, в частности, в сфере добрых дел и правильных проектов.

Должен быть четкий план, хорошая команда, точно описанные и сформулированные задачи и, конечно же, контроль за сбором и использованием необходимых средств.

Раскрывают нам мудрецы в трактате Сенедрин (92 лист), что если у человека нет цадак (понимания того как устроена жизнь и как в ней функционировать), ему нельзя доверять свою цадаку, более того, дающий ещё и может получить испытание за неправильное использование своей цадаки.

Каждый из нас должен быть очень осторожным со своими средствами на цадаку, передавая их только на правильные и проверенные проекты, естественно не забывая и о том, что цадака - это минимум 10% от нашего чистого заработка, и в наших руках - с умом распорядиться ею, чтобы Всевышний послал нам ещё больше благословения на хорошие начинания.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ПЕКУДЕЙ»

ГЛАВА «ПЕКУДЕЙ»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 38, ст. 21 - гл. 40, ст. 38.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «**Вот итоги** сооружения *Мишкана*, *Мишкана* Свидетельства (*аэдут*), подведенные по приказу Моше» (*Шемот*, гл. 38, ст. 21).

Вот итоги (подсчеты) на иврите - *пекудей*.

В начале нашей главы читаем: «Бецалель же, сын Ури, сына Хура, из колена Иегуды, сделал все, что повелел Всевышний Моше» (*Шемот*, гл. 38, ст. 22).

Комментируя этот стих, Раши отмечает, прежде всего, что Бецалель был юношей неординарных способностей. Настолько незаурядных, что он, возглавляя работы по возведению Храма, не только выполнил все повеления Моше, но и воплотил замыслы Всевышнего, ощутив, как это нужно сделать - на уровне своей творческой интуиции. Ведь информацию о нюансах и тонкостях Моше ему не передавал. Моше просто велел Бецалелю построить *Мишкан* (переносной Храм). В той последовательности, которая описана в книге *Шемот* (гл. 25-26), то есть сначала рекомендовал ему заняться изготовлением храмовой утвари.

Бецалель же отметил, что прежде необходимо возвести здание, а потом - думать о том, что будет внутри. И Моше признал правоту Бецалеля, сказав: «Должно быть, ты был в тени Всевышнего, когда Он говорил со мной, потому что именно это я и услышал от Него...».

В этой фразе выражена суть имени Бецалель, которое можно прочесть как два слова: *бецель э-ль*, что в переводе на русский язык означает - «в тени Творца».

Из Устной Торы мы узнаем, что сей необычный юноша с ранних лет не был тщеславным и стремился лишь к тому, чтобы всегда оставаться «под крылом» *Шехины*, исполняя волю Всевышнего (см. на сайте [обзор недельной главы Пекудей](#), третий годовой цикл).

Но тут возникает вполне закономерный вопрос: если Моше слышал от Творца, что вначале нужно построить здание, а потом - позаботиться о его убранстве, почему же он не сказал об этом Бецалелю, **почему изменил порядок работ?** Быть может, потому, что просто не придумал этому значения?..

Чтобы ответить на этот вопрос, задумаемся, что такое *Мишкан* и какая роль в нем отводится храмовым предметам - *арон а-кодеш* (специальный шкаф, где хранились свитки Торы), ковчег Завета, одежды *кознов* (служителей в Храме), храмовые сосуды...

Мишкан - это место служения Всевышнему, место, где евреи могли вступать с Ним в контакт. Однако сам процесс служения осуществляется с помощью находящихся в нем храмовых предметов. Когда человек думает о служении Творцу в Храме, его размышления, в первую очередь, ассоциируются с этими предметами.

Психологически это вполне оправдано: воспринимая в памяти какое-либо действие, мы концентрируем внимание на предметах, которые держали в руках, на событиях, которые в тот момент происходили. Пространство, внутри которого разворачивалось действие, отодвигается сознанием на второй план. Но все это было бы правильно, если относиться к *Мишкану*, лишь как к «месту служения». Однако нам уже известно, что Всевышний определил Храм, как место Своего Пребывания (см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), четвертый годовой цикл). И если рассматривать ситуацию с этой точки зрения (как, кстати, и сделал Бецалель), на второй план отодвигаются предметы служения, а сам *Мишкан*, само здание оказывается - на первом.

Моше, инструктируя Бецалеля, вначале описывает предметы служения, потому что с человеческой точки зрения, они важнее здания. Но Бецалель возражает ему, потому, что для него *Мишкан* - место Божественного Присутствия. Наша недельная глава сообщает, что позиция Бецалеля была верной. И в данном обзоре мы будем исследовать несколько ответвлений от основной идеи Бецалеля.

Талмуд (трактат *Кетубот*, лист 62), метафорически объясняя желание Всевышнего построить *Мишкан* в пустыне, рассказывает такую историю

Великий **Раби** (раби Иегуда а-Наси - редактор текста Мишны, начало 3-го века) и раби Йоси бен Зимра заключили между собой договор о помолвке детей. Согласно этому договору, сын Раби должен был жениться на дочери раби Йоси. Условия договора также предполагали, что жених до свадьбы будет учить Тору двенадцать лет. Однако, когда жених увидел невесту, он выразил желание сократить период ожидания и справить свадьбу уже через шесть лет. Встретившись с ней во второй раз, он ощутил еще большее нетерпение: «Давай сначала справим свадьбу, а потом я начну изучать Тору», - предложил он.

Узнав об этом, Раби, сказал сыну: Ты следуешь прецеденту, созданному Самим Творцом. Вначале написано: «Приведешь их на гору удела Твоего, на место, что жилищем ты сделал себе, Всевышний, во святилище, что возвели руки Твои, Владыка...» (*Шемот*, гл.15, ст. 17). То есть Все-

«Вот
итоги сооружения *Мишкана*,
Мишкана Свидетельства
(*аэдут*), подведенные по
приказу Моше...»

вышний собирался построить Храм только после того, как Он приведет еврейский народ в *Эрец Исраэль*. Но дальше написано: «И пусть сделают они Мне Святилище, и буду обитать в среде их» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8).

Талмуд, таким образом, сравнивает строительство Святилища в пустыне со вступлением в брачный союз, когда жениху, познакомившемуся со своей прекрасной невестой, трудно стало ждать назначенного дня для свадьбы, и он приблизил срок.

В другом фрагменте Талмуд (трактат *Песахим*, лист 88) углубляет смысл этой метафоры, рассказывая другую историю.

Учителя обсуждали отрывок из Танаха: «И будет в конце дней (материалистической истории человечества) так - станет гора дома Всевышнего вершиной (всех) гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. И пойдут многие народы, и скажут - «давайте поднимемся на гору Всевышнего, в Дом Всевышнего Яакова (Израиля), чтобы Он научил нас... и чтобы пошли мы путями Его» (книга пророка *Иешайи*, гл. 2, ст. 2-3).

Почему написано «Всевышний - Яакова». Почему не Авраама или Ицхака? - спросил **раби Элиэзер** (великий *тана*, Учитель Мишны второго поколения, 1-й век).

В самом деле, почему сказано именно так?

Авраам отметил гору: «И дал Авраам имя месту тому, что Всевышний укажет...» (*Берешит*, гл. 22, ст. 14). Ицхак назвал это место полем, как написано: «И вышел Ицхак гулять в поле под вечер» (*Берешит*, гл. 24, ст. 63). Однако только Яаков назвал это место - домом: «...И сказал (Яаков) - это не что иное, но - дом Всевышнего, а это - Врата Небесные.... И назвал это место Бейт Эль» (*Берешит*, гл. 28, ст. 18-19).

В этом отрывке говорится о Храмовой Горе, где стояли Первый и Второй Храмы, а в будущем, во времена Машиаха в этом же месте появится Третий Храм.

Все наши праотцы имели пророческое представление о будущем Храмовой Горы. Авраам, к которому видение пришло после *акеды* (не состоявшего приношения Ицхака), называет это место с позиции человека, тяжело взбиравшегося на гору, совершившего героический поступок. Не каждый может подняться на нее, к Всевышнему, но - лишь тот, кто по-настоящему предан Творцу и готов к героическим усилиям.

Ицхак сравнивает свои пророческие ощущения с работой в поле. Это занятие, несомненно, требует определенных усилий, но «героическим» дело это не назовешь. Все люди работают, чтобы добыть себе пропитание. Это - обычное явление повседневности. Ицхак в своем пророческом видении ощутил, что контакт с Всевышним не возникает автоматически. Чтобы достичь этого, надо работать.

Яаков же сравнивает свое пророческое видение с ощущением, будто он попадает в собственный дом. Для каждого человека его дом - крепость. Это - место, куда он возвращается после тяжелых трудов, место, где он может отдохнуть. К моменту своего пророческого видения Яаков настолько преуспел в деле самосовершенствования, что «доступ» к Творцу показался ему совершенно естественным.

Так же, как любой другой прогресс, достижение Божественного Присутствия в человеческой среде - результат тяжелой работы. Если Всевышний решает пребывать среди людей, это, несомненно - признак того, что наш мир стал духовно чище и лучше. Каждому из собственного опыта известно: чтобы улучшить мир, нужно приложить к этому немалые усилия. Чтобы склонить Всевышнего к тому, что-

бы Он открыто пребывал в нашем мире, многие поколения людей должны приложить самые интенсивные усилия. И это - постепенный, развивающийся процесс.

В Торе есть такая фраза: «И услышали голос Всевышнего, который проходил по саду в прохладе дня...» (*Берешит*, гл. 3, ст. 8).

Талмуд выделяет ее и проводит тончайший анализ.

Глагол «ходить» (в оригинале - *митгалэх*) дается здесь в возвратной форме, - отмечает рав Аба. - Она выражает, что некто «поглощен собой». Здесь, в данной фразе, использованная глагольная форма означает, что голос Всевышнего удалялся. Адам нарушил запрет, и Всевышний удалил Свое Присутствие (*Шехина*), переместив его с земли на первый уровень Небес. Когда Каин совершил злодейский проступок, Творец поднялся на еще более далекий от нас Небесный уровень. Затем семь *цадиким* (праведники) снова привели *Шехину* на землю. Но тоже не сразу, а - поэтапно.

Заслуга Авраама в этой связи - в том, что он перевел *Шехину* с шестого на пятый уровень. Яаков - на четвертый, Леви (сын Яакова, глава одного из колен) - на третий, Кефат (сын Леви) - с третьего на второй, Амрам, сын Кефата - на первый уровень, а Моше Рабейну, сын Амрама, сумел уже привести *Шехину* на землю.

Когда Всевышний спустил свою *Шехину* на земле? - спрашивают Учителя. И отвечают: в день, когда был построен *Мишкан* (Мидраш *Шур а-Шурим раба*, гл. 5, раздел 1).

Мишкан - не леденец на палочке и не приз за хорошее поведение. Это - не знак отличия и не престижная медаль, пожалованные благодарным Всевышним еврейскому народу за достойные устремления. *Мишкан* строится тяжелым трудом людей, которые в результате, своими усилиями и преданностью Творцу привели *Шехину* на землю. Эти люди построили *Мишкан* - не только духовно, но и физически.

Для того, чтобы понять истинную значимость *Мишкана*, нам следует глубже рассмотреть понятие - *Шхина*.

Первое благословение основной части утренних и вечерних молитв - *Амида* звучит так:

«Благословен Ты, Всевышний наш и Всевышний отцов наших, Всевышний Авраама, Всевышний Ицхака и Всевышний Яакова...».

Это благословение резко отличается от других благословений тем, что другие *брахот* (благословение на пропитание, на виноградное вино и т.д.) начинаются с декларации, что Всевышний - Владыка вселенной: «Благословен ты, Всевышний наш, Владыка вселенной...».

Это отличие - провокативно. В первую очередь, с точки зрения еврейского закона, касающегося благословений.

В Талмуде (трактат *Берахот*, лист 40) говорится, что благословение, в котором не упоминается, что Всевышний - Владыка вселенной, неверно.

Учителя эпохи *Тосафот* (Франция, Германия, 12-13 вв.) объясняют этот проблематичный аспект молитвы *Амида* так. В моменты, когда мы обращаемся к Творцу, как к Всевышнему Авраама, мы иначе выражаем идею, что Всевышний является Владыкой вселенной. Потому что Авраам - первым установил Царство Всевышнего, неустанно объясняя людям, что Всевышний - Единственный Владыка мира.

Но как мы в принципе можем отнестись к идее об «установлении Царства Всевышнего»? Разве утверждение, что Всевышний и есть Владыка вселенной - не простое при-

знание существующего факта?

Возможно, это - факт, который осознают не все. Ведь есть люди, которые не верят в существование Всевышнего. Но это не означает, что Царство Всевышнего нуждается в том, чтобы его кто-то устанавливал. Верующий человек, принимающий существование Творца не должен «устанавливать» Его Царство. Оно объективно существует, и Всевышний - Владыка, потому что имеет власть над всем.

Какова же роль Авраама в «установлении» Его царства?

Виленский Гаон (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века) объясняет: Всевышний - Царь еврейского народа, потому что евреи признали Его Царем над собой и приняли на себя соблюдение Его законов. В языковой системе иврита титул царя подразумевает **конституционный принцип**: чтобы заслужить свой титул, царь должен получить добровольное признание подданных.

Мы выражаем эту идею дважды в день в молитве *Амида*: «Слушай, Израиль, Всевышний наш, Всевышний Один!» (*Дварим*, гл. 6, ст. 4)...

Сегодня Творец - Всевышний еврейского (и никакого другого) народа. Но в будущем Он станет единым Всевышним для всех народов мира. Установление Царства Всевышнего будет достижением всего человечества. Его царство объединится свободной волей людей, которые признают Его над собой Царем.

Поэтому мы и говорим, что Авраам - первым установил Царство Всевышнего. Еврейский народ воспринял его учение и принял на себя Царство Всевышнего, реализуя проницательность и видение Авраама. Еврейский народ принял Царство Всевышнего и за это удостоился мимолетной возможности увидеть своего Царя. Строительство *Мишкана* - следствие этого выбора.

Об этом в аллегорической форме рассказывается в одной из книг Танаха.

Есть в ней такая строка: «О, пусть он целует меня поцелуями уст своих!..» (*Шур а-Шурим* - «Песнь Песней», гл. 1, ст. 2).

Фабула такова. Царь решил жениться на женщине благородного происхождения, из хорошей семьи. Он послал сватов, чтобы спросили ее согласия. Она ответила, что, возможно, не достойна столь высокой чести. Но, если он принял решение вступить с ней в брак, она хотела бы услышать предложение из его уст...

Аналогичной была и просьба еврейского народа - «мы хотели бы увидеть нашего Царя». В Торе по этому поводу написано: «И передал Моше слова народа Всевышнему» (*Шемот*, гл. 19, ст. 9). Всевышний открыл себя народу - чтобы дать «избранной невесте» возможность, хотя бы мимолетно, взглянуть на Него. После того, как еврейский народ воспринял Всевышнего как своего Царя, Его Присутствие стало важной частью существования еврейского народа. Теперь, чтобы осознать саму идею - **что означает это Присутствие**, мы должны взглянуть в собственные души.

Высший этаж души человека (*нешама*), в свою очередь, как бы поделен на три слоя - *нешама*, *хая* и *йехида*. Исчерпывающий анализ этой сложной структуры - слишком уж непосильная задача. Поэтому, рассматривая источники в Торе, где раскрывается идея *нешама* (в буквальном переводе - «дыхание»), ограничимся представлением о том, в чем смысл этого разделения.

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

Эта фраза дает нам понять, что **душа человека создана из дыхания** Творца. Это дыхание, став частью нашего существа - *нешамой*, то есть - дыханием, которое, упрощенно говоря, берет начало в жизненной энергии Всевышнего. Дыхание - один из основных признаков жизни. *Нешама* как бы - производное субстанции, которая носит название *хая* (жизнь).

Но дыхание - лишь внешний признак жизни. Истинный источник *нешамы* (подчеркиваю, что логический ряд наших рассуждений - условен и чрезвычайно упрощен) - Единство Всевышнего или - *йехида* (в переводе - «исключительно один»). Человеческая *нешама* на самом ее глубоком уровне - частица Самого Всевышнего. И если бы мы могли всмотреться в ее недостижимые глубины, мы обнаружили бы, что это - не индивидуальная *нешама*, это - одна, собранная воедино душа (*нешама*) всех евреев, состоящая из шестисот тысяч частиц («корневых» еврейских душ), поддерживающих духовные основы еврейского народа.

К примеру, Исход из Египта не мог состояться до тех пор, пока в еврейском народе не оказалось 600.000 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет. Для того, чтобы стать жизнеспособной нацией, все необходимые составные части должны быть ниспосланы на землю. Эти 600.000 еврейских душ называют *Кнессет Израэль* - «Собрание Израиля». Это - уровень *йехиды*, уровень исходного Источника всех *нешамот*.

Это и есть - Присутствие Творца (*Шехина*). Иными словами, понятия *Кнессет Израэль* и *Шехина* - равнозначны.

Это - одна сущность (подробнее об этом можно прочесть в книге *Нефеш а-Хаим*, том 1, гл. 3).

Теперь вновь обратимся к Талмуду.

Здесь от имени мудрого Гилеля (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век) рассказывается: когда он радуется на празднике Суккот в Храме, он говорит: «если я здесь, значит все - здесь. Но если нет меня здесь - кто же здесь?» (трактат *Сукка*, лист 53).

Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) и Учителя эпохи **Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.) обсуждают, кого имел в виду Гилель, когда говорил - «я»? - Всевышнего, - говорит Раши. И объясняет фрагмент таким образом.

Гилель, предостерегая народ от ошибок, как бы передавал людям слова Творца: «Если Я, Всевышний здесь - все будет здесь. Потому что пока Я жалую этот Дом (Храм) и нахожусь в нем, все стремятся сюда. Но если вы будете совершать дурные проступки, и Я лишу этот Дом своего Присутствия - кто же захочет прийти сюда?..»

Иную грань Истины усматривают в этом отрывке Учителя Тосафот. Гилель, - говорят они, - имел ввиду самого себя.

Та же позиция высказана и в Иерусалимском Талмуде.

Разве Всевышний нуждается в восхвалениях Гилеля? - спрашивает Талмуд. И отвечает: «я» Гилеля было коллективным, и он говорил от лица всей общины Израиля, восхваляя Всевышнего. И это - важно для Него, как сказано в **Теулим** (Псалмы царя Шломо): «А ты, Святой, обитаешь (среди) славословий Израиля!» (пс 22, ст. 4).

В то время Гилель был не только одним из признанных лидеров еврейского народа, но и большим праведником, поэтому его «я» могло, как бы представлять «Я» Всевышнего точно так же, как могло быть и коллективным «я» всей общины Израиля. Тем более, что эти два «я», по сути - одно. Высочайший уровень духовности Храма объединяет их в единое целое, которое представляет собой «объединенное коллективное сознание».

Символически это единство можно выразить аналогией с брачными узами. В идеальном браке, два «я» супругов превращаются в одно, неделимое «я». Счастливые супруги и сами не очень-то представляют себе, где кончается «я» одного из них и начинается «я» - другого.

Когда Израиль того заслуживает, он может достичь такого уровня соединения с Творцом. И этот союз неизбежно порождает необходимость в Храме, где такое единство между Всевышним и народом Израиля можно видеть и ощущать.

Присутствие Всевышнего обнаруживается лишь в прочной духовной связи с интеллектуальным существом.

В Небесах оно появляется всегда, потому что Всевышний - признанный Царь всех обитающих на Небесах созданий, которые неизменно находятся в идеальном единении с Ним. Но, чтобы Его Присутствие ощущалось в нашем, земном мире, Творец должен соединиться с человеком. А это, как нам уже известно, не происходит само по себе.

В отличие от небесных обитателей, мы, обитатели земли, имеем свободу выбора, что часто приводит к тому, что мы запутываемся и теряем правильное направление в жизни.

Нужно достичь духовного уровня Авраама, чтобы найти верный путь. Путь, который приведет к единению еврейского народа с Всевышним Израиля.

Нет сомнений в том, что Творец всегда имел власть над нашим миром, который Он создал. Но Он манипулировал им извне. И в этом случае не могло быть основанных на любви отношений с этой частью вселен-

ной. Не могло быть тепла, привязанности. Не могло появиться чувство близости... Отношения человека с Творцом носили чисто деловой характер.

Нашей недельной главой завершается вторая книга Торы -

Шемот. Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман - Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания - Эрец Исраэль, конец 12-го - начало 13-го вв.) писал, что в ней излагается история первого галута и первого освобождения, возвращения в Эрец Исраэль. И хотя к концу книги об Исходе из Египта народ Израиля все еще не вошел в Землю Обетованную, Избавление уже наступило.

Завершение строительства *Мишкана* и приход в наш мир *Шехины* - это и есть истинное Избавление. Когда *Шехина* озарила *Мишкан*, Израиль снова поднялся на тот высокий духовный уровень, которого в свое время достигли наши праотцы.

История Исхода заканчивается словами: «И покрыло облако Шатер Собраний, и слава Всевышнего наполнила *Мишкан*» (**Шемот**, гл. 40, ст. 34)

Соединение «Я» Всевышнего с «я» народа Израиля и есть истинный Исход. С этим единением, человек выходит за пределы физических ограничений и приближается к вечности. Свет Творца проходит через уровни *Йехида* и *Хая* - к уровню *Нешамы*, меняя жизнь каждого еврея.

Отсутствие Храма обделяет нас возможностью выразить нашу духовность в повседневности. Физическое существование требует духовного наполнения.

Без этого оно - неполноценно. Когда мы скованы физическими ограничениями, духовный мир открывается нам через разум и воображение. Но контакт с Творцом, установленный с помощью этих каналов, часто погружает наши тела и наши эмоции в трясину миров, управляемых фараонами. Если *Мишкана* - нет, свобода Исхода не может пробиться сквозь физические препоны.

Всевышний разделяет с нами наше разочарование по поводу того, что нам не хватает средств для выражения нашей духовности. Отсутствие Храма отдаляет Его в достижении главной цели Творения, заключающейся в единении Его *Шехины* с общиной Израиля. Без этого единения Он - царь без страны.

Эта мысль очень точной метафорой представлена в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 3).

Пророк Элиягу, встретив **раби Йоси** (великий Учитель Мишны; 2-й век), спросил его, слышал ли он что-нибудь, когда молился. Раби Йоси ответил, что он слышал эхо, звук которого напоминал воркование голубя. И эхо промолвило: «Горе моим детям, они грешили, и Я был вынужден разрушить Мой дом, сжечь Мое Святилище и изгнать их и рассеять среди других народов».

Горе отцу, вынужденному изгнать своих детей, и горе детям, которых прогнали от стола их отца...

Но как отец ждет своих детей, так и Всевышний ждет, чтобы мы вернулись к Нему, к Его Торе, к Его Мудрости.

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как иудаизм смотрит на смешанные браки у неевреев?

Здравствуйте, как Иудаизм смотрит на смешанные браки у неевреев?

*Динар
Набережные Челн*

Насколько я понял содержание Вашего вопроса, речь идет о браке между двумя неевреями разных национальностей. Такой союз Вы, полагаю, и назвали — «смешанным».

Что Вам на это ответить?

В еврейской традиции проблемы таких семейных союзов вообще не рассматриваются, и в наших законах нет каких-либо рекомендаций по данному поводу.

Поэтому, со своей стороны, могу лишь высказать общие соображения.

Когда меня спрашивают о возможности создания семьи в тех или иных обстоятельствах, неизменно предлагаю, прежде всего — руководствоваться здравым смыслом. Что, несомненно, помогает понять, что во всех случаях, когда он и она хотят вместе пойти одной жизненной дорогой (создать семью) — никто не застрахован от проявления различий между ними. В приоритетах, жизненных устремлениях, в воспитании, в усвоенных ими правилах устройства семейных отношений и т.п.

Нельзя, как говорится, закрывать на это глаза. Наоборот, возможные «несовпадения» надо выяснять еще на этапе знакомства, до свадьбы.

В Вашем случае («смешанный» брак, как Вы это назвали) проблемы могут быть еще острее.

Когда противоречия возникают на почве национальных традиций и обычаев.

В любом случае, если «несовпадения» разрешимы и пара находит удовлетворяющие обе стороны компромиссы — все это надо записать на бумаге и хранить эту бумагу как важный документ.

И это — не «бюрократия», но — реальная помощь друг другу. Ибо всем людям свойственно со временем забывать, о чем они договаривались.

И уж точно — не помнить детали этих договоренностей (а ведь как раз в деталях порой и скрывается суть взаимного соглашения).

Кроме того, такая запись способна послужить хорошей основой для сглаживания тех или иных недоразумений, которые неизбежно возникают в семейной жизни, иногда — и через несколько лет брака. А также — позитивной моделью для урегулирования каких-либо новых проблем, которые нередко появляются в отношениях мужа с женой, особенно — в первые годы совместной жизни.

Высказанные здесь мысли и рекомендации в не меньшей мере, пожалуй, относятся и к созданию еврейской семьи. Потому что сам по себе факт, что обе стороны принадлежат еврейскому народу — еще не означает, что у пары близкие мировоззренческие позиции, представления о семейных ценностях, цели и устремления. Да и вообще — все то, что составляет целостный комплекс этических и моральных установок и границ.

В расширение темы советую прочесть на сайте, к примеру, статью [«Десять способов неудачно жениться»](#) (раздел «Этика»).

Автор текста Элиягу Эссас

В шаббат запрещено разводить огонь. Как наши предки согревались в пустыне?
Шалом!

В шаббат, как известно, запрещено разводить огонь. Возник такой вопрос: как объяснить то, как наши праотцы согревались ночью в пустыне? Ведь ночью температура там опускается часто ниже нуля.

Либо второй вопрос: если человек оказался в условиях, скажем, Сибири, и это необходимо для его выживания?

Объясните, пожалуйста!

Спасибо!

Gidon
Гомель

Отвечу по порядку на оба вопроса:

1. Все, что окружало наш народ во время его пребывания в пустыне, было — надъестественного характера.

Например, нас окутывала некая защита в виде Облака. Поэтому в Торе говорится, что одежда евреев не изнашивалась.

В память об этой защите, кстати сказать, мы отмечаем праздник Суккот.

Пищу евреи получали тоже надъестественным образом. Ели *ман* (порусски — манна Небесная). Подробнее об этом — см. на сайте в ответе [«Что такое «ман» \(манна\)?»](#).

Отмечу, что при этом были и явления естественные. То есть решение каких-то проблем Всевышний, образно говоря, брал на себя полностью, в том числе — и с помощью Облака. Какие-то евреи, как им казалось — решали сами.

Отопление в зимний период, в своей большей части, решалось через Облако.

2. Второй Ваш вопрос ведет нас к более общей проблеме — о соблюдении того или иного субботнего закона в экстремальных условиях.

Например, как поступать, если в доме (и вообще — там, где в *шаббат* должен находиться человек) холодно, при том, что нет альтернативы, позволяющей соблюдать закон субботы. Речь, разумеется, идет не о каком-то надуманном, мелком, связанном с ленью неудобстве, но — об объективном отсутствии реальной альтернативы.

В таких случаях вступает в действие другой закон Торы — «соблюдай закон, чтобы жить (и не умереть)».

Известно, что сильный холод, если нет отопления, и нет возможности согреться — смертельно опасен. И чтобы избежать угрозы — нужно рассмотреть альтернативы (воспользоваться чьей-то помощью, изменить место жительства, изменить условия и т.п.). Но если никаких альтернатив действительно нет — то и в субботу, конечно же, разводят огонь или пользуются иными средствами обогрева, которые приходится включить в субботу (до субботы, человек, скажем, забыл или не успел включить обогреватель и т.д.).

Впрочем, обогревательные средства, которые можно ввести в действие *до шаббата* (и они будут давать тепло весь *шаббат*), мы здесь, как полагаю, понятно — не рассматриваем. И без того предельно ясно, что в ситуациях, когда человек в состоянии на весь *шаббат* обеспечить себе тепло, еще до наступления субботы включив, скажем, обогревательные приборы, или, допустим, растопив печь, он не просто может, но — должен это сделать.

Но если альтернативы нет, и нужно избежать опасности для жизни — вынужденные, как будто бы запрещенные в субботу действия считаются не нарушением *шаббата*, но — выполнением законов субботы.

Оказавшись в таком положении, человек может в субботу разжечь огонь, отвезти больного в лечебное учреждение, предупредить кого-то об угрожающей ему опасности для жизни. Если, повторю, других альтернатив нет — тот, кто выполняет перечисленные действия в упомянутых ситуациях не считается нарушителем субботы, но, наоборот — соблюдающим.

Не могу не закончить ответ важным, на мой взгляд, соображением.

Еврей, соблюдающий субботу, должен готовиться к субботе все шесть будних дней. Это означает, что ему надо заранее продумать

вать, какие ситуации могут возникать в *шаббат*, и не ставить себя в положение, названное здесь «экстремальным», которое создается только потому, что еврей что-то не учел, о чем-то забыл и т.п.

Возьмем Ваш пример, когда человек, как Вы пишете, «оказался в условиях Сибири».

Одно дело, если, как было еще относительно недавно — человека арестовали и сослали в Сибирь. И совсем другое — если он сам, по собственной воле, направился в эти края. Скажем — в командировку, на короткое время или даже на несколько лет.

Очевидно, что во втором случае, если он уехал туда, допустим, летом, нельзя утверждать, что морозы наступили внезапно, неожиданно для него. Всем известно, что зимой в Сибири очень холодно. И только по легкомыслию можно попасть в ситуацию, когда нет возможности выполнять законы Торы....

Автор текста Элиягу Эссас

Если человек все делает правильно, он — праведник?

Что первично — действия человека или его название?

Если человека назвали праведником, то все что он делает - правильно? Или, если человек все делает правильно (согласно законам Торы), то он - праведник?

Это вопрос о праведности Давида и Соломона

1-й на стороне филистимлян воевал против Иудеи. Став царём Иудеи, воюет с Иевосфеем, царем Израиля. То есть убивает людей, которым а-Шем дал эту землю.

Давид нарушил заповеди Торы, выдав еврейку Бат-Шеву за Урию Хаттеянина, а впоследствии вступив в интимную близость с ней до брака? Ведь разводное письмо даётся "на всякий случай".

Я думаю, что Давид и Бат-Шева считали Урию её мужем, раз свадьбу сделали после траура по нему. В этом его обвиняет пророк Натан. И Давид осознаёт свою вину.

2-й женился на нееврейках, строил для них капища, что также запрещено Торой. За это Бог прогневался на него и пообещал множество лишений народу Израиля. Что и произошло: распалось государство Соломона, а затем исчезли 10 колен Израиля. И мог ли он выполнять супружеские обязанности с 1000 женщин по законам Торы?

Некоторые мудрецы Талмуда первых поколений полагали даже, что Соломон был лишён удела в будущей жизни.

Конечно, Давид и Соломон были выдающимися историческими фигурами. И как у любых людей, у них были и положительные и отрицательные действия. Но вот праведниками... Ведь цадик - это человек, ведущий праведную жизнь, т.е. не просто тот, кто воздерживается от злодеяний и проступков нравственного характера, — этого недостаточно, но тот, кто постоянно стремится к справедливости и совершению благих поступков.

Цадик выполняет все заповеди Всевышнего как по отношению к людям, так и по отношению к Творцу.

*Левин Ефим
Самара, Россия*

Сначала отвечу на Ваш первый вопрос.

Он возник у Вас, полагаю, из-за не совсем верного понимания, кто в нашем народе считается праведником.

Сущностная ошибка, следствием которой стало недопонимание — в Вашем предположении, что «все, что он (праведник) делает, правильно». В действительности же выражение «все правильно» применимо только к Всевышнему. Никогда не было, и сегодня тоже нет такого человека, которому удавалось бы все делать правильно.

Означает ли это, что люди в своей жизни получают Свыше одинаковые «итоговые оценки» (поскольку все равно все ошибаются)?

Конечно же, нет.

На одну чашу Небесных весов, образно говоря — помещают добрые дела человека, не только в количественном, но и в качественном эквиваленте (одно доброе дело может быть весомее нескольких других добрых дел). На вторую — негативные поступки (тоже в количественных и качественных эквивалентах).

Более того, все это (и хорошие и плохие поступки) — соотносится со временем и обстоятельствами, в которых осуществлялись те или иные поступки. А также — с усилиями, которые человеку пришлось приложить, чтобы совершить хороший поступок. Или — с нежеланием прилагать усилия, что и привело к плохому поступку.

Только тогда, когда все это учтено и принято во внимание — дается «оценка». И человек будет назван либо праведником или, возможно — «рядовым» человеком (каких большинство), либо — хуже того.

Это разъяснение переводит Ваш вопрос, как мне видится — в новое русло, и все становится ясным.

Теперь — к остальным темам Вашего письма.

Тут в Вашем понимании ситуаций — тоже обнаруживается очень серьезная, принципиальная ошибка, которую, кстати сказать, довольно часто допускают люди на начальных этапах изучения Торы.

Заключается она, эта ошибка, в том, что Вы рассуждаете об описанных в Торе и Танахе решениях, действиях и поступках наших великих Учителей (включая, к примеру,

Давида и Шломо, которых Вы называете в своем письме «выдающимися историческими фигурами») — с позиций, привычных для простых людей, таких, как мы с Вами. Как будто бы они — герои художественных произведений.

Но Тора и Танах — не художественная литература. В них понятными человеку словами выражена Воля Творца и Его Мудрость. Чтобы дать нам возможность учиться. Учиться отличать Добро от Зла. Учиться ставить перед собой поистине возвышенные цели.

И тем самым через весь этот комплекс — постигать смысл жизни.

У нас нет никакой возможности рассматривать решения, поступки и действия наших праотцов (Авраама, Ицхака, Якова) и наших великих Учителей — Моше, Давида, Шломо и т.д. так, будто бы они — обычные люди, со своими достоинствами и недостатками. В определенном смысле это даже — запрещено.

Ситуация тут — совершенно иная. В Торе, Танахе, Талмуде, Мидрашах, в книге **Зогар** и в книгах наших Учителей всех поколений перед нами раскрывается великая мозаика, небосвод с десятками тысяч звезд (подразумеваю здесь упомянутых в Танахе и в Устной Торе великих людей, великих Учителей).

Они передают нам Свет Всевышнего. А наша роль — в том, чтобы уловить и впитать в себя этот Свет.

Кто-то в состоянии уловить больше Света, кто-то — меньше. Каждый — по собственным возможностям и способностям, прилагая при этом серьезные усилия и старания.

Это — единственно возможный и единственно правильный путь постижения Мудрости Торы и понимания, что такое Тора.

И никогда, ни в коем случае — мы ни в чем не должны приравнивать к нам великих наших Учителей и выдающихся личностей. И думать, что их можно судить, обсуждать, осуждать и даже хвалить (в привычных для нас терминах).

Все эти мысли в нашей традиции сформулированы одной фразой: «Тот, кто относится к Учителям, как к *малахим* (множественное число от слова малах; в условном переводе — «ангел») — человек; а тот, кто относится к ним, как к людям — осел».

Эта мудрейшая и волшебная «формула» позволила нам сохранить Тору и остаться евреями все тысячи лет нашего существования. И все те, кто не принял эту «формулу» (а ведь она, согласимся — весьма непроста) — сошли с дистанции и исчезли. Те же, кто сегодня не принимает эту формулу — в процессе исчезновения.

Закончу свой ответ на позитивной ноте.

Перед каждым евреем открыта возможность взять себя в руки и, руководствуясь этой «формулой» — постигать Тору и строить еврейскую жизнь.

И в заключение, я посоветовал бы Вам прочесть на сайте ответ «Что же произошло между царем Давидом и Бат Шевой».

Автор текста Элиягу Эссас

Какая молитва матери поможет дочери стать счастливой и защищенной?

Приветствую Вас, рав Элиягу!

У моей дочери сейчас очень непростой момент в жизни, переполненный различными жизненными давлениями и стрессами.

Я вижу, что ей очень тяжело, и она еле держится, почти на срыве.

Мне очень хотелось бы ей помочь. Молитвами или всем тем, что я могу для нее сделать, чтоб помочь ей и видеть свою дочь счастливой и защищенной?!

Я не еврейка, но обратилась к Вам, как к человеку, владеющему мощной информацией, которая помогает - это Ваша религия, ее проверенные знания.

Я не знаю, как помочь, поэтому спрашиваю у того, кто знает.

Есть ли молитва (или другие вещи, которые нужно выполнить), которой я, как мать, смогу молиться за дочь, молитва или указания, которая(ые) помогает(ют) нашим детям избавиться от тяжелых ситуаций и обстоятельств, освободиться от препятствий и сложностей, недобрых людей и т.д., молитва, через которую Творец-Господь остановит эти давления, защитит, поможет наладить гармонию в жизни наших детей и сделает жизнь детей счастливой, легкой, будет помогать не оступиться и покровительствовать?

Можно ли мне узнать названия этой/этих молитв (указаний), разумеется если Вам позволено со мной, не еврейкой делиться?

Спасибо за понимание!

С уважением,

Галина

**Галина
Монтрё**

Ваше беспокойство о дочери, желание помочь ей — понятно. Попытаюсь внести в Ваши мысли по данному поводу некую ясность.

Прежде всего, важно, как мне представляется — предотвратить зарождение у Вас бесплодных надежд.

Сразу скажу, что никаких «секретных» и «чудодейственных» молитв у евреев нет.

Поэтому для начала вкратце поясню, что может сделать для своих детей еврейская мать. А потом мы с Вами посмотрим, что из этого можете делать Вы.

Подчеркну, ни одна мать не должна ставить перед собой невыполнимую, в сущности, задачу. В Вашей формулировке — «видеть свою дочь счастливой и защищенной». Оба эти выражения расплывчатые, и невозможно дать им вразумительные определения.

Другое дело — стремиться помочь дочери выбрать в жизни правильный путь и, насколько возможно, по мере собственных сил, словом, делом и молитвой помогать ей следовать этой дорогой.

Обычно еврейская женщина, переживающая, что ее дочь оказалась в трудной ситуации, обращается к Всевышнему. Особенно — перед зажиганием субботних свечей.

Она будет стараться ежедневно прочитывать по несколько глав из книги *Теилум* (Псалмы царя Давида). Будет периодически давать деньги на *цедаку* (пожертвования на высокие цели).

Эффективной может стать и ее помощь молодым женщинам и девушкам, оказавшимся в обстоятельствах, напоминающих ситуацию ее дочери (конечно же, если у этой женщины, матери, есть такие возможности).

Так и поступают многие еврейские религиозные матери, которые хотят поддержать своих детей, помочь им.

Что могу предложить Вам?

Зажигать субботние свечи Вы не обязаны. Значит, этот элемент в Вашей жизни будет отсутствовать.

Но вот, все остальное, о чем сказано выше — и Вам, как видно, вполне подойдет.

Творец мира «видит» сердце человека, его переживания и страдания и, безусловно, знает, как правильно отнестись к искренним молитвам и добрым делам.

Дам еще один, дополнительный совет.

Если Вам известны случаи, похожие на то, что происходит с Вашей дочерью (пусть где-то далеко, даже, например, в других странах, но обязательно — чтобы Вы лично об этом знали) — обратитесь к Творцу с молитвой и по поводу того, известного Вам случая.

Назвать Вам конкретные молитвы — не могу. Не потому что они должны быть скрыты от Вас, но — потому лишь, что таких «целенаправленных» молитв вообще нет.

Да и сама идея о каких-то «чудотворных» словах и фразах — не наша, не еврейская.

У евреев есть общие, установленные молитвы. Но «специализированных», «чудодейственных» и при этом общепринятых — не существует.

Всевышний понимает всех людей. Поэтому неевреи могут обращаться к Нему своими словами. Главное — чтобы эти слова были искренними, шли от сердца.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Физическое освобождение — бесценный подарок Творца. Однако этого недостаточно. Праздник Песах дает не только освобождение, но и ставит перед нами цель...

ОТПУСТИ НАРОД МОЙ. НО — КУДА?..

Эмуна Браверман

Все мы знаем, что рассматривать отдельные фразы вне контекста — опасно. Однако, к сожалению, многим приходится с этим сталкиваться. Допустим, вы дали интервью, а в газете процитировали ваши слова так, что они получили совершенно иную смысловую окраску. Или, к примеру, знакомые передали вашему другу оброненную вами фразу, и, вырванная из контекста, она спровоцировала конфликт...

В перечень подобных ситуаций можно включить и обстоятельства, связанные с праздником Песах. Слова Всевышнего по поводу Песаха часто цитируются без контекста, и это искажает истинное значение этого праздника.

Самая известная цитата — слова Моше, которые он сказал фараону: «Отпусти народ мой!». Но далеко не все знают, что эта фраза была продиктована Творцом и имеет очень важное продолжение. Ведь Всевышний точно указал цель, для чего евреям нужна свобода.

Всевышний повелел Моше сказать фараону: «Отпусти народ мой, чтобы они **служили мне**». И вся фраза обретает иной смысл. Прочитав ее до конца мы понимаем, что это — не воззвание всех угнетенных мира. Угнетение, конечно же — страшная вещь, против угнетения, безусловно, нужно бороться. Но наша фраза — не об этом. Она в значительной степени обращена к еврейскому народу и обуславливает его отношения с Творцом.

Речь идет не о физической свободе от рабства, физическая свобода — лишь предпосылка. Истинная цель освобождения — психологическая и духовная свобода, которая должна привести нас к служению Всевышнему — как на индивидуальном, так и на коллективном уровне.

Некоторые люди могут достичь ощущения свободы, даже находясь (физически) в неволе. Скажем, Натан Щаранский в застенках КГБ учил иврит. Однако большинству лю-

дей, для того, чтобы почувствовать вкус духовной свободы, требуется прежде — физическое освобождение.

Во время праздника Песах мы празднуем свободу от рабской зависимости — подарок Всевышнего, который дает нам мотивацию и энергию для духовного роста. Но мы должны осознавать: когда физическая свобода достигнута, начинается настоящая работа.

В этом подарке Творца — особая щедрость. Не имея перед собой цели, мы не знаем, что делать со свободой. Вот вам простой жизненный пример: некоторые преступники, отсидев срок, не в состоянии сориентироваться в вольной жизни и возвращаются в тюрьму. Как объяснить такой феномен? Очень просто: если освобождение от зависимости не имеет конечной цели, **“рабство” может казаться даже более комфортным.** Когда перед человеком открывается слишком много альтернатив, он может растеряться.

За пасхальным столом мы говорим, что даже одного лишь освобождения от египетской тирании уже было бы для нас достаточно (*даейну*). Однако суть подарка Всевышнего в том, что Он поставил перед нами цель. Мы используем нашу свободу, чтобы служить Ему.

В дни праздника Песах мы стремимся освободиться от всего, что психологически мешает нам осуществлять связи с Творцом. Поднявшееся тесто — *хамец* (квасное) — символизирует наше “эго”. Также, как мы перед праздником вычищаем дом от *хамца*, нам необходимо приложить усилия к тому, чтобы “вычистить” из наших помыслов влияние “эго”, которое представляет собой одну из таких помех. Наше “эго” всегда стоит на пути к Всевышнему, оно мешает нам увидеть нужды тех, кто живет рядом с нами. А ведь Он повелел нам любить ближнего и помогать другим.

Существуют и другие препятствия, которые мешают нам быть искренними с собой и с другими. Это, например, стремление поучать других. Или — потребность иметь больше и больше материальных благ. Или — желание достичь высокого положения в обществе...

Поэтому необходимо работать над собой, чтобы изменить себя к лучшему.

Естественно, любое изменение не происхо-

дит мгновенно. Мне, например, понадобилось много лет только для того, чтобы понять, что не все в этом мире я могу контролировать — расставание с этой иллюзией было нелегким. В конце концов, я осознала, что с желанием все контролировать я никуда не приду. И начала с малого: нашла “нишу”, в которой у меня был бы реальный шанс преуспеть.

Я сказала себе, что отныне не буду беспокоиться о своем весе. Сначала я потерпела в этом неудачу. Но, как и еврейский народ, проявлявший настойчивость в годы мучительного рабства и странствий по пустыни, я не сдалась. Ибо знала, что еще много проблем появится на пути к реализации моего потенциала. Если я буду слишком много внимания уделять своему внешнему виду, заботясь том, что обо мне подумают люди, я должна буду идти на компромисс в моих отношениях с Творцом. Если я буду слишком беспокоиться о моем финансовом положении, мне, возможно, придется поступиться какими-то этическими нормами, и я преподам плохой урок моим детям. Если я сосредоточусь на моих жизненных достижениях, я потеряю видение Источника, одарившего меня всеми моими способностями.

Но, если я сосредоточусь на мысли, как я могу проявить свое чувство благодарности тому, Кто дает мне все доброе, хорошее и удивительное, что есть в моей жизни, я захочу служить Ему с еще большей преданностью. В мире, где продолжают войны и люди живут в нищете, угнетаемые жестокими тираническими режимами, мне действительно есть за что быть благодарной. Об этом, о благодарности за каждое деяние Творца, в конце концов, и поется в песне *“даейну”*.

Цель Песаха — освободить нас от того, что мешает нам построить искренние отношения с другими и со Всевышним. Слова “Отпусти народ мой” — очень важное начало на этом пути, а продолжение фразы — “...чтобы они служили мне” — цель и наше предназначение.

Если в дни праздника Песах мы должны научиться хотя бы чему-нибудь, давайте, прежде всего, научимся осознавать это и объясним своим детям, какую цель поставил перед нами Творец.

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

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Из-за обилия ежедневных процедур, связанных с водой, в ванной быстро накапливается влажный воздух, провоцирующий развитие бактерий, грибка, плесени.

Поэтому проводить регулярную уборку в ванной необходимо чаще, нежели в других помещениях.

На ванне, раковине, полках, шкафчиках и на полу в ванной комнате скапливаются микробы. Если не проводить генеральную уборку в ванной как минимум раз в 2 недели, здесь могут помимо грибка завестись насекомые.

К обязательным ежедневным процедурам относятся чистка и дезинфекция ванны, раковины, протирание пола от разлитой воды.

Кроме ежедневной существуют еженедельная и генеральная уборка ванной.

Перед проведением генеральной уборки в ванной необходимо убрать все флаконы, банки, бутылочки, губки и щетки, которые стоят повсеместно. Их желательно собрать в отдельный таз или миску и убрать из ванной на время проведения уборки.

Шаг 1. Мытье кафеля, плитки и зеркал

Все стеклянные и зеркальные поверхности в ванной нуждаются в тщательном мытье.

Зеркала и стекла можно помыть до блеска смесью из 2 столовых ложек зубного порошка и чайной ложки нашатырного спирта. После этого зеркало и стеклянные полочки нужно протереть салфеткой из микрофибры или смятой газетой.

Межплиточные швы — идеальное место для роста бактерий. Чтобы почистить их, можно воспользоваться раствором соды и отбеливателя (в пропорции 2 : 2). Смесью нужно нанести на швы и оставить до застывания. После этого средство нужно отчистить щеткой и смыть водой.

Кафель и плитку можно успешно отчистить с помощью раствора порошка мела и воды (2 ст. л : 3 ст. л). Следует вытирать плитку насухо, чтобы застывшие капли воды и мелового раствора испортят ее вид. Желательно мыть плитку снизу вверх, а смывать чистящее средство и воду наоборот — сверху вниз.

Шаг 2. Мытье и прочистка труб

В сливные отверстия труб в ванной комнате нужно залить щелочной раствор для устранения засоров.

Для удаления ржавых пятен с труб нужно применять щелочные средства — не чаще раза в месяц, чтобы не повредить эмаль.

Шаг 3. Чистка ванной, раковины и кранов

Смесители и краны необходимо протереть специальным средством для блеска кранов и труб. После мытья их следует протереть насухо мягкой салфеткой, чтобы избежать потеков. Желательно не пользоваться порошками, чтобы не поцарапать поверхность.

Застарелые потеки и грязь с поверхности душевой кабины можно отчистить жесткой щеткой и жидким мыльным раствором.

Для чистки ванн нужно использовать жидкие чистящие растворы, чтобы не поцарапать поверхность кристаллическими порошками. Нельзя использовать для чистки ванны моющее средство для унитаза — оно разъест более чувствительную поверхность ванны.

Керамическую раковину можно помыть средством для мытья посуды или смесью из соды и воды (2 : 2).

Шаг 4. Мытье пола

Пол необходимо обязательно вымыть дезинфицирующим раствором, затем — еще раз обычной водой и вытереть максимально насухо.

Шаг 5. Стирка коврика и штор

Занавеску на душевой кабине необходимо снять и замочить на полчаса в емкости с мыльным раствором. После этого занавеску нужно

прополоскать до исчезновения мыльной воды. Если шторка сильно грязная, можно воспользоваться смесью из отбеливателя и воды. Чтобы окончательно удалить потеки и засохшие пятна.

Резиновый коврик, который традиционно лежит возле ванны, нужно постирать в теплой воде с добавлением стирального порошка. Стелить его обратно можно только после его окончательного высыхания на свежем воздухе.

Секреты генеральной уборки ванной

Возникшие на поверхности ванны или раковины ржавые пятна, можно легко удалить с помощью уксуса или белизны. Необходимо налить немного обычного столового уксуса или белизны на загрязненное место и оставить на 10-20 минут. После этого протереть проблемный участок губкой или щеткой (неметаллической, чтобы не поцарапать эмаль) и смыть чистящее средство водой.

Отчистить ванну от известкового налета можно, добавив в моющее средство столовую ложку нашатыря.

Чтобы в ванной царил приятный аромат, необязательно закупать освежители воздуха. Достаточно будет подвесить на нитку свежий апельсин с воткнутыми в него зубочками сухой гвоздики.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖИВАЯ ТОРА

Завершается вторая книга Торы в этот Шаббат, когда мы будем читать главу «Пекудей» («Исчисления»). Еврейский народ, чье сердце было мудрым и направленным к святости, — каждый еврей сдал необходимые материалы для строительства переносного Храма.

И вот — Храм уже построен, однако подробно глава перечисляет, сколько точно материалов ушло на его возведение.

«Вот исчисления (относительно) скинии, скинии свидетельства, что были исчислены по велению Моше, — служение левиим под началом Итамара, сына Аарона — священнослужителя. И Бецалэль, сын Ури, сын Хура, из колена Йефуды, сделал все, что повелел Господь Моше.

И с ним Оолиав, сын Ахисамаха, из колена Дана, резчик, и парчевник, и вышивальщик по синете, и пурпуру, и червленице, и виссону. Все золото, изготовленное для работы, (было использовано) во всякой работе для Святилища; и было золота приношения двадцать девять талантов и семьсот тридцать шекелей по священному шекелю.

А серебра от исчисления общины — сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять шекелей по священному шекелю.

По бэке с человека, половина шекеля по священному шекелю с каждого, переходящего к сочтенным, от двадцати лет и старше, — с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти.

И было сто талантов серебра, чтобы отлить подножия (для) Святилища и подножия (для) разделительной завесы; сто подножий из ста талантов, талант на подножие. А из тысячи семисот семидесяти пяти сделал он крючки для столпов, и покрыл их верхи, и снабдил их ободами. А меди приношения — семьдесят талантов и две тысячи четыреста шекелей.

И сделал из этого подножия (для) входа в шатер собрания, и медный жертвенник, и медную решетку к нему, и все принадлежности жертвенника; И подножия (для) двора вокруг, и подножия (для) ворот двора, и все кольца скинии, и все кольца двора вокруг» (Шмот 38; 21-31).

Интересно, что первыми на призыв Моше о сборе пожертвований на Храм откликнулись простые люди, далеко не самого высокого достатка. Они с энтузиазмом делились всем, что у них было. Богачи и толстосумы пришли в самом конце. Эта тенденция сохранилась в еврейском народе и по сей день.

Люди, хорошо обеспеченные нередко жертвуют на благотворительность менее охотно и в меньших размерах, нежели те, кто во много раз их беднее.

Не раз Хафец Хаим (раби Исраэль ha-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века) говорил о богатых скрягах, не желающих раскрыть руку свою и помочь беднякам — с разбитым сердцем, тяжело вздыхая. И рассказывал притчу.

Один торговец на своей телеге объезжал хутора, деревни и селения, скупал товар, привозил его в большой город и продавал с

выгодой. Как-то зимой он выехал в очередную поездку по заснеженной дороге.

А когда возвращался обратно, снег стоял, и вместо дороги, ему пришлось ехать по сплошной непролазной грязи. Тяжелая, нагруженная телега стала увязать в жутком месиве. Он спустился в грязь, шел рядом и подталкивал телегу, тянул ее наравне с лошадьми, то и дело проваливаясь в топкую жижу. Работа не из приятных. Выбираясь из рытвины в очередной раз, торговец поднял глаза и увидел, что вершины гор покрывает толстый слой снега.

Тогда он обратился к Творцу с речью: Владыка мира! Если у Тебя не хватает снега, так, хотя бы тот, что есть — используй с толком. Ты поместил его на вершинах гор. Но зачем? Там люди не ходят. Снег нужен здесь, чтобы такие бедолаги, как я, могли доставить товар на ярмарку.

Итог этой притчи можно выразить одной фразой из Танаха: «Только добр Всевышний к Израилю, к тем, кто чист сердцем» (Теилим — «Псалмы царя Давида», гл. 73, ст. 1).

Чистота сердца зависит во многом от исправления качеств характера человека. Отмечает Виленский гаон, что служение В-вышнему зависит от исправления качеств характера. И корень всех грехов — качества характера, поэтому основа жизненности человека — постоянное преодоление и исправление своих дурных качеств.

Наша душа — есть ни что иное как малый храм. Благодаря изучению Торы, добрым делам мы укрепляем наш храм, позволяя больше Света воспринять нашей душе. Задача наша главная: помнить, что именно заповеди, осуществленные с чистым сердцем, целостным пониманием дают питание нашей душе каждый день, позволяя ей расти и укрепляться.

Поэтому важно не останавливаться и каждый день определить для себя для изучения Торы. Постоянно. Чтобы каждый день был освящен новыми открытиями в Торе и духовным ростом. Ради нашего собственного храма и Третьего Храма, да будем он отстроен вскоре, в наши дни!

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Из года в год, изучая цикл недельных глав, мы подробно изучаем всё, что связано с мишканом.

Мы изучаем конструкцию мишкана, материалы или ткани, размеры всех его деталей, предметы мишкана, а также месторасположение предметов в нем. Изучая все эти детали, мы как будто бы выполняем те заповеди, которые связаны с мишканом или Храмом и которые по-другому сегодня невозможно исполнить.

Но кроме этого, мы строим мишкан в нашей душе.

Что это значит, спросите вы?

Для начала, давайте попробуем сравнить мишкан с человеческой душой. Ведь душа — это то божественное, что есть в человеке, это непосредственная связь человека с Творцом.

Такую же роль играл и мишкан, он был связующим звеном между Со-

здателем и народом.

Все, что делает человек, всё что он чувствует, всё, что происходит вокруг него, все что видят его глаза и слышат его уши, оставляет свой след или, точнее сказать, некую духовную запись в его душе.

Точно так же, состояние народа влияло на состояние мишкана.

Это наглядно видно на примерах первого и второго Храмов.

Если в первом Храме ощущалось божественное присутствие и проявлялись 10 чудес, то во втором Храме, уже не было такого ощущения божественного присутствия, ведь и не все евреи тогда жили в Израиле.

Итак, наш мишкан – в каждом из нас.

И относиться к нему мы должны с трепетом.

Мы влияем на него. А он влияет на нас.

Всевышний через нашу душу дарует нам свой свет - ту жизненную энергию, которая необходима нам для жизни, для настоящей жизни – для того чтоб дарить это свет другим, для того, чтоб чинить этот мир, пользуясь средствами, которые дает нам Тора – её 613 заповедями.

Реализованная заповедь имеет несколько аспектов: она чинит мир, хоть мы зачастую и не понимаем этого. Она чинит душу того, кто её совершил.

Иными словами, эта душа теперь способна принять больше света Творца.

И надежда небес всегда дать больше света, чтоб он пошёл на реализацию правильных дел.

Получается, Творец дарует нам свой свет, а мы, расходуя его правильным образом, возвращаем Ему свет наших дел, как в общую душу всего народа, так и в нашу собственную, как некую благодарность Творца за содеянную работу.

Конечно же, не ради этой благодарности мы чиним мир. Но мир так устроен, что чиня и улучшая его, мы совершенствуем и себя, и наполняем светом свою душу.

Наполняем, чтоб вновь давать!

А что происходит, если, к сожалению, в нашей жизни нет места для той работы, которую ждёт от нас Творец?

Если жизнь наполнена бессмысленным времяпрепровождением в материальных радостях этого мира?

Если жизнь лишена духовности?

Творец всегда дарует свой свет в том объеме, в котором наша душа может его принять. Если мы тратим себя на что-то, чего сверху от нас не ждут, участок нашей души, ответственный за содеянное, условно говоря, затемняется.

Это значит, что душа сможет принять меньше света Творца.

На примере одного человека трудно проследить закономерность между образом жизни и благословением, которое он получает.

Но на примере нашего народа, если взять во внимание нашу общую

душу (она называется шхина), то можно проследить, что в зависимости от духовного уровня нашего народа, в зависимости от его настроения, благословение Небес увеличивается или уменьшается.

Что значит увеличение благословения для народа?

Это значит, что Всевышний дает своему народу духовное и материальное благополучие, оберегает от войн, иными словами дает народу возможность процветать, и процветая – чинить мир.

Итак, наша душа – наш мишкан.

И свой собственный мишкан мы строим каждый день.

И подобно тому, как был произведён подсчет всех элементов, необходимых для строительства мишкана, что говорит об их важности, так и нашему мишкану - мишкану нашей души, важны наши действия, эмоции, мысли, из чего они сделаны, какие намерения с их помощью вложили мы в выполненные заповеди.

Из всего этого создаются "утварь", "ткани", "балки" и т. д. нашей души. Давайте попробуем в наших душах, разбудить тот огонек, который аналогичен божественному присутствию в первом Храме.

И пусть для этого непочатый край работы, результат - достоин того.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква

«ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР...»

Иврит это язык сущности, где каждая буква имеет свою форму, смысл, энергетику, наполнение, направление, произношение, звук, числовое значение. А сочетания букв и образование из них слов определяют духовный корень и смысл видимых или невидимых нам явлений. Т

о есть слова - это названия и определения внутренней сути всего, что есть в мире. То же касается и имен собственных. Буквы имени притягивают к себе определенные виды энергии и взаимосвязи от того, какие буквы - выстраивается влияние мира на человека и влияние человека на мир.

Если переставить буквы в имени Ахашверош (אֲחַשְׁוֵרֹשׁ) получится шав шахор (שָׁב שַׁחֹר) - напрасно, тщетно, фальшь, ложь, суета, а -חֹר - черный. Цвет, символизирующий отсутствие света. Всё (אֲחַשְׁוֵרֹשׁ) (миштэ-пиршество), которое устроил Ахашверош было направлено

на тщету и пустые вещи - прославить Свое собственное величие и могущество среди других народов. Ахашверош стал царём в результате дворцовых интриг и переворота и именно поэтому, управляя 127- ю государствами, сам боялся быть свергнутым. Для этого ему необходимо было утвердиться в своем царствовании, быть принятым в качестве царя и среди знати и среди черни.

Но поскольку происхождение его было, мягко сказать, не царское, то и добиться того, чтобы его приняли как царя, было не просто. Ради этого и была устроена грандиозная попойка, которую он устроил подданным, а потом и обычному люду.

Миштэ, которое продолжалась 180 дней.

А то, что Ваши, внучка Невуходнецера, стала его женой - также давало ему ощутимую легитимацию своей завоеванной власти. Почему мы называем погоню за властью тщетностью и суетой? Потому что погоня за властью, как и за любыми другими материальными ценностями, не несет в мир никакого духовного смысла. А значит, тратит человек на пустоту всю свою жизнь.

У Евреев своя функция в этом мире. С помощью выполнения заповедей, изучения Торы и добрых дел,

приблизить наш мир ко Всевышнему, наполнить духовностью так, чтобы она властвовала над материальностью. Функция же неевреев - подталкивать к этому евреев. Заставлять их приблизиться к Творцу. И если надо, то быть "палкой в руках Всевышнего", чтобы добиться этой цели.

Когда евреи решили участвовать в этом миштэ, то есть легитимизировать поклонение тщете, они показали всему миру какие ценности для них важнее. На пиру Ахашверош выставил посуду из Храма. Посуду, в которой сами евреи приносили жертвопри-

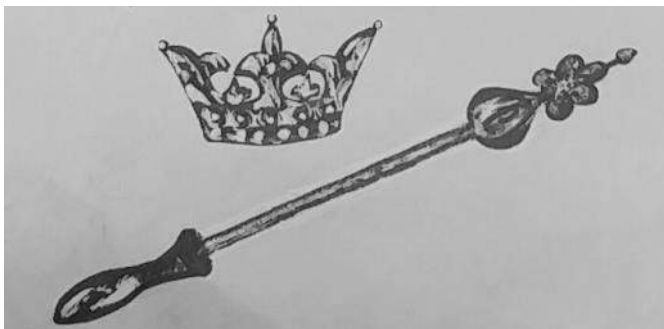
ношения Всевышнему. Храм, в котором служили Коэны, и который нес свет всем народам, был разрушен, а выставленная на пиру храмовая посуда символизировала презрение к работе евреев, к их служению Всевышнему, да и к самому Творцу мира. Евреи, пришедшие на этот миштэ, не просто не содрогнулись, увидев ее, они даже не погнушались есть из нее, то есть "забыли" о настоящих духовных ценностях и приняли путь погони за ценностями материальными. Они как бы духовно "заснули".

Но Всевышний долготерпел. И народ, даже будучи в этом "спящем" состоянии, продолжал получать намеки и помощь от Творца. Через Мордехая, предупреждавшего всех об опасности и отговаривающего идти на пир.

Но народ продолжал спать. И чаша брахи и силы жизни еврейского народа опустела.

Что значит чаша благословения?

Когда еврейский народ живет по законам Всевышнего, то работа евреев по исправлению мира, вызывает радость на небе, увеличивая благословение на народ. Благословение это ждет своей реализации в нужное время и в нужном месте. Аллегорически это и называется "чаша благословения". Когда и как проявится это благословение известно только Творцу.

Когда народ ведет себя неподобающим образом, то

На место благословения приходят суды. Но иногда долготерпимый Всевышний ждет нашего раскаяния (а иногда существует какая-нибудь другая причина, известная только ему). И тогда,

несмотря на наше поведение, чаша еще полна - не заслуженно, но только благодаря его милосердию.

И если бы не тшува-покаяние (пост, который евреи совершили в раскаянии), то могло начаться массовое уничтожение евреев как и было запланировано Аманом то есть (шוא - катастрофа) именно от слова (шав-пустота и тщетность) - слово, зашифрованное в имени Ахашвероша, как было написано в начале.

А шахор (-חֹר) цвет, поглощающий свет. Цвет пустоты то есть отсутствие света. Цвет, который не сулит ничего хорошего. Тот самый цвет, который заполнил чашу брахи евреев вместо того света, который Всевышний давал им по своему милосердию. Туда, где нет света - приходит мрак. Вспомним Йосефа, кинутого братьями в яму. Написано:

"Яма пуста и нет в ней воды - змеи и пауки в ней." Вода - символ Торы, света.

В мире не может быть пустоты. Место, которое освобождается от того, что его заполняло раньше, обязательно наполнится чем-нибудь другим. И место, откуда ушел свет обязательно наполнится другим - темной. Змеи и пауки - символ черноты, зла. То есть чаша народа вместо брахи наполнилась злом.

Это похожее состояние, которое было у евреев перед шоа - катастрофой еврейского народа. Тогда точно так же опустела чаша брахи. И на

место нее пришло уничтожение. В Пурим, благодаря великой работе Мордехая, самопожертвованию Эстер и тшуве евреев (возвращению ко Всевышнему), все обошлось. евреи

" проснулись " для служения Всевышнему. И события развернулись против врагов еврейства.

Мы часто думаем, что можем управлять хоть чем-то в этом мире. И Мегилат Эстер (свиток Эстер, а Эстер обозначает сокрытие) потому и называется так, что в ней ни разу не упомянуто имя Творца. Можно подумать, что мы сами управляем какими-то силами. Но и это один из мифов, придуманных человеком.

Один из видов поклонения материальности. Не мы создали этот мир, не мы им управляем. Но Творец мира дал нам свободу выбора. И только мы сами должны решать жить нам для Него или для себя. Идти на пир Ахашвероша чтобы есть и пить из храмовой посуды и служить материи, или посвятить свою жизнь Творцу, народу и тому, чтобы Храм все-таки возник и мы стали теми, кем нас хочет видеть Создатель. Светочем и примером для других народов. Слугами Творца.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Карамелизированное яблоко с орехами

Ингредиенты:

*½ чашки (8 столовых ложек)
маргарина*

1 чашка сахарного песка

1 чашка ванильного соевого молока

½ стакана легкого кукурузного сиропа

¼ чайная ложка кошерной соли

Пищевой спрей

6 маленьких яблок Granny Smith, вымытых и высушенных, стебли удалены

*1 чашка соленого жареного арахиса,
крупно нарезанного*

Приготовление:

1. Поместите маргарин, сахар, соевое молоко и кукурузный сироп в большую кастрюлю с толстым дном на среднем огне. Доведите до кипения, постоянно помешивая, около 5 минут. Готовьте, часто помешивая, пока смесь не достигнет 120° С на кулинарном термометре, около 15 минут. Снимите с огня и добавьте соль. Дайте остыть в течение 5 минут.

2. «Выровняйте противень с вощеной бумагой и слегка разбрызгивайте разбрызгивателем.

3. Вставьте палочку от эскимо или толстую деревянную палочку для леденцов в центр каждого яблока на конце стебля. Выложить орехи на тарелку. Держа яблоко за палку, окуните в карамель и оберните вокруг, чтобы покрыть, позволяя избытку карамели слиться. Удерживая палку, дайте карамели подождать около 20 секунд, а затем покрутите яблоко по орехам, чтоб было равномерно.

«Переместите на подготовленную противень, наклейте палкой вверх и поставьте в холодильник на 1 час. Повторите с оставшимися яблоками.

4. работайте быстро, покрывая яблоки карамелью; она начнет быстро затвердевать. Возможно, вам придется немного разогреть карамель, чтобы закончить покрытие яблок, но будьте осторожны, потому что она будет гореть, когда в сковородке меньше карамели.

Приятного аппетита! Бетеавон!

Сарра Манн

Люксембург

МИР ВОКРУГ НАС

Тора заповедует нам, что при построении Мишкана (переносного храма) нужно было внести половину шекеля за каждого еврея в возрасте от 20 лет и выше, как сказано: «По «бэке» с человека, половина шекеля по священному шекелю с каждого, переходящего к сочтенным, от двадцати лет и старше, — с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти.» (Шмот 38:26).

Мы уже обсуждали, что из этого приношения в храме делали подножия для основы переносного храма для того, чтобы каждый имел долю в нем. Говорит Хафец Хаим, что такой же принцип присутствует между теми, кто изучает Тору и теми, кто материально поддерживает их и способствуют изучению Торы.

Таким образом обе группы людей помогают друг другу поддерживать этот мир, и оба являются партнерами в этом.

Данная сделка между изучающими Тору и спонсорами создают большую помеху для Йецер Ара, который пытается эту сделку всеми силами расторгнуть.

С одной стороны создаются трудности для изучающих Тору, чтобы они оставили её. С другой стороны все силы направлены на то, чтобы попечители перестали материально поддерживать изучающих Тору.

В тот момент, когда ученики не оставляют ее — все силы направляются на отношения к спонсорам, чтобы они полностью перестали поддерживать.

И на самом деле, очень часто так происходит, что спонсоры перестают поддерживать

из-за непонимания всей ценности и важности изучения Торы.

По еврейскому приданию тот человек, который помогает другим изучать и распространять знание Торы, получает удел в изучении, несмотря на то, что сам фактически ее не изучает. Получается, что любому состоятельному человеку довольно не сложно, унаследовать долю в изучении Торы, посредством поддержки центра изучения Торы.

В наше время каждый может удостоиться вкладывать в изучение Торы и способствовать тем, кто её изучает. И благодаря глубокому изучению Торы еврейским народом каждый сможет принести приношение для основания Храма в ближайшее время в наши дни.

На основе комментария книги Леах Тов.

Шабат Шалом

Шломо Фрейдкин

Москва, Россия

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Нечестный партнер

Реувен собирается взять Шимона в компаньоны. Мы знаем о том, что Шимон небрежен в своем обращении с чужими деньгами. Нам следует предостеречь Реувена от подобного компаньона, соблюдая условия, описанные в девятой главе.

б) Бедный, но честный партнер

Шимон — кристально честный человек, но крайне ограниченный в средствах. В этом случае запрещено говорить Реувену о несостоятельности Шимона, даже если у того сложилось впечатление, будто будущий компаньон достаточно обеспечен. Нет причины считать, что подобное партнерство принесет вред: ведь бедность — временное обстоятельство, и Шимону может улыбнуться счастье.

Более того, есть основания верить, что именно бедность Шимона станет залогом успеха партнерства. По крайней мере, у Реувена появится возможность дать цдаку (оказать поддержку бедняку, дав ему, например, вещи или деньги и т.п.).

Высшая форма цдаки — обеспечить нужда-

ющегося возможностью прокормить самого себя, т.е. сделать так, чтобы он не обращался в благотворительные организации или к частным лицам за помощью. Поэтому любой, кто становится партнером нуждающегося человека (даже не зная о его финансовом положении), выполняет заповедь цдаки в высшей ее форме, а значит, будет благословен.

Итак, нам запрещено по собственной воле рассказывать Реувену о финансовой несостоятельности Шимона.

Однако, если нас недвусмысленно спрашивают о его экономическом положении, мы имеем право ответить. Но прежде чем дать ответ, надо убедиться, что мы знакомы с истинным положением вещей и в состоянии дать точную, правдивую информацию. Кроме того, мы должны быть уверены в том, что Реувен не перескажет Шимону то, что мы ему сказали.

Если мы знаем, что он не способен смолчать, наш ответ может быть следующим: «Мы недостаточно компетентны для того, чтобы советовать вам что-либо, поскольку у нас нет точных данных о его финансовом положении».

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Поможет ли лишение зарплаты?

(6.03-19) Дисциплинарный суд Управления госслужбы Израиля оставил без организационных последствий случай публичной поддержки израильским госслужащим террористических действий против израильтян.

Речь в данном случае идет о высокопоставленной сотруднице Министерства культуры Израиля, Лубане Зуаби, отвечающей за отдел арабской культуры.

Некоторое время назад Зуаби на своей странице в социальной сети выставила пост в поддержку арабских убийц, совершивших в июле 2017 года теракт на Храмовой горе.

Тогда трое жителей деревни Умм эль-Фахм, имеющих израильское гражданство, напали на полицейский пост на Храмовой горе, и убили троих израильских полицейских. Одного из убийц, уничтоженного в ходе теракта, сотрудница минкульты охарактеризовала как «шахида, убитого в оккупированном Иерусалиме».

В результате сделки со следствием, в рамках которой Зуаби призналась в «поведении, недостойном государственного служащего», суд счел ее виновной и вынес решение объявить ей выговор и лишить половины зарплаты.

Сообщается, что при определении меры наказания Лубане Зуаби мнения судей дисциплинарного суда — разделились.

Одни настаивали на выговоре и лишении половины зарплаты, другие — на строгом выговоре и лишении целой зарплаты.

В итоге, вторую меру судьи сочли излишне строгой.

Вопрос об увольнении госслужащей судьи — вообще не рассматривали.

Комментарий. Следует отметить, что Управление госслужбы, как и дисциплинарный суд этого ведомства, игнорировали мнение непосредственной начальницы Зуаби, министра культуры и спорта, Мири Регев, призвавшей Управление госслужбы немедленно уволить Зуаби (странно, что сама министр не в состоянии уволить собственную подчиненную, совершающую подобные действия! — evrey.com).

“Тот, кто является рупором шахидов и называет Иерусалим оккупированным — не может занимать должность в правительственном ведомстве государства Израиль, — подчеркнула министр. — Нужно повернуться спиной к тем, кто поворачивается спиной к нам”.

Между тем, крайне сомнительно, что “воспитательная мера”, столь тщательно подобранная дисциплинарным судом Управления госслужбы Израиля, возымеет на Зуаби хоть какое-то действие.

Чтобы это понять — достаточно ознакомиться с текстом, опубликованных Зуаби, призывов к своим собратьям:

“Всем, кто говорит, что жизнь людей важнее земли, дома и Аль-Аксы, — заявляет она, — хочу сказать, что вы не сможете защищать свою жизнь, если не сумеете защитить ваши символы, землю, детей, самоидентификацию и достойное существование без унижения”.

К слову сказать, читая этот текст, невольно испытываешь желание переадресовать его тем евреям-израильтянам, до которых земля Израиля, еврейская самоидентификация, достойное еврея существование на еврейской земле — пустые слова.

То, что в основе духовного порыва Зуаби — фундаментальная ложь, и она борется за чужую землю, считая ее “своей” — не отменяет принципиальную верность самих приоритетов для человека, живущего в Израиле. Защита своей жизни и безопасности — не какая-то самостоятельная задача. Невозможно защитить себя, не защищая свою землю и свою идентичность. Ведь это — основа нашего пребывания на этой земле.

Перспективы: Возникает вопрос: что заставило судей Управления госслужбы принять именно такое решение о наказании Зуаби?

Действия арабской сотрудницы израильского Министерства культуры — абсолютно ясны и понятны. Она в своих поступках и словах — откровенна и последовательна. Вызывает, по меньшей мере, недоумение реакция на все это руководства Управления госслужбы.

Наказывать лишением половины зарплаты арабку, публично призывающую собратьев проявлять героизм в защите “своей земли”, отбросив материальные соображения, и рискуя потерять престижную и хорошо оплачиваемую работу — значит, продемонстрировать полное непонимание мотивов и действий “противной стороны”, удивительную душевную и умственную тупость.

Надо еще уметь до такой степени не уважать своего врага, ищущего

“высшей справедливости” (и по своему, всеми методами борющегося за нее) — чтобы унижать его “штрафами в ползарплаты”!

Здесь мы, пожалуй, подошли к главной проблеме, которая состоит даже не в арабской служащей минкульты, прославляющей своих собратьев-шахидов, но — в патологической неспособности, либо нежелании ее еврейских оппонентов понять и принять тот факт, что никакие наказания, тем более, такие смехотворные, как штрафы, здесь не помогут.

Ибо речь идет о принципиальном споре двух народов об их праве на Землю Израиля.

Причем — об исключительном праве, при котором над Землей Израиля между морем и Иорданом, возможна власть лишь одного народа.

Никакие податки, никакие уступки и никакие компромиссы — не способны разрешить этот принципиальный спор.

Суровая правда, “в глаза” которой не способны посмотреть израильские лидеры (да и значительная часть израильских граждан) — в том, что по главному, принципиальному вопросу конфликта никаких компромиссов и уступок (ни с одной из сторон!) быть не может.

Или мы, народ Израиля, или — они, арабы, называющие себя “палестинцами”. Впрочем, любой другой народ на Земле, имеет такое же нулевое “право” на Землю Израиля, как и арабы.

Кстати говоря, служащая израильского Минкульты Зуаби, кстати сказать, — ярчайший пример того, что между “палестинцами” в Рамалле и Газе и “палестинцами” с израильскими паспортами внутри “зеленой черты”, с точки зрения их отношения к еврейскому государству на Земле Израиля, нет абсолютной никакой разницы.

Что же касается Зуаби, за ее откровенность, помогающую расставить точки над “i” — мы, наоборот, еще и добавили бы ей ползарплаты. В качестве премии за смелость.

*Другие аналитические статьи
Вы можете найти по ссылке:
<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>*

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели
 Вот уже скоро наступит самый весёлый еврейский праздник Пурим.
 А пока он только к нам идёт, мы немного поразмышляем о том, чему Пурим может нас научить.
 И вот история из Вавилонского Талмуда.

Как - то утром на рынок в Бейт- Лепт отправился Рав Брока.
Много людей на рыночной площади, все спешат туда к сроку.
Чтобы купить и продать, пообщаться, дела разрешить...
-Вот, интересно, а как мне такого еврея узнать, что будет вечно жить?!!
Вижу евреев: в циците они и талите,
Есть и ещё примета, в обуви чёрной
Еврея вы не ищите!
А тут вдруг видит Рав Брока Элиягу-пророка.
Он его сразу узнал,
Ведь и раньше, как праведник и мудрец, Элиягу-пророка встречал.
Пророк говорит: Вот, тот человек удостоится
Попасть после смерти сразу в рай.
Рав Брока смущён, ведь на том ни цицита нет, ни талита,
И обувь его черного цвета, пылью покрыта...
Мудрец известный Рав Брока зовёт того человека к себе подойти,
Но прохожий этот ему говорит: Некогда мне, быстрее дай мне пройти...
Рав Брока никак не сдается, истину хочет узнать:
Утром решает того человека за углом поджидать:
-Скажи же мне, кто ты, и чем занимаешься ты!!!
Я- охранник в тюрьме и братьев евреев всегда защищаю,

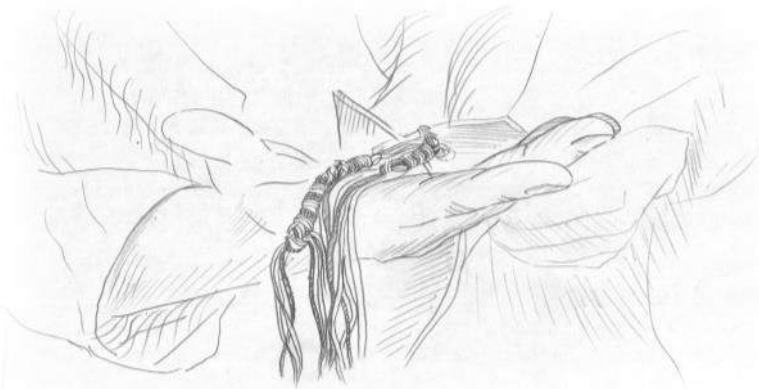
О планах врага узнаю, евреев от смерти спасаю...
-Но почему ты не носишь цицита, как все евреи?
-Никто не должен знать, что еврей я, а то помочь не сумею.
Мне доверяют враги, черные планы при мне
Обсуждают,
Я всё узнаю, к мудрецам скорее иду,
Мудрецы наши молятся, и планы врагов исчезают...
-Как же велик этот простой человек,
Собой он рискует, ничего не боится.
-Вот, никогда б я, глядя лишь на него,
Не подумал, что такое может случиться!!!
А пророк Элиягу снова подходит к Раву:
Посмотри, на этих людей!
-На вид ничего особого нет в них!
Узнаю историю из поскорей!!!
Мы - евреи простые, и если видим,
Что кто-то грустит,
Мы веселим его, пусть сердце его не болит.
Тогда он молится, Тору учит, отчаянию места нет!
Такие слова прохожих в душе оставили след...
Рав Брока понял тогда, что не всё в человеке
Видно с первого взгляда...
И тот, кто на вид прост, может праведным быть,
Судить другого не надо!!!

Какая же здесь связь с Пуримом???

Подумайте, обсудите!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА**Трактат Шаббат****Лист №78/1**

На нашем листе Талмуд, продолжая рассматривать подробности субботнего закона, запрещающего в шаббат перемещать «объекты» из частного владения во владение общественное (по терминологии Талмуда — из решут а-яхид в решут а-рабим; см. на сайте обзор [листа 6](#)), так же, как на предыдущих листах (см. на сайте обзоры листов [76](#) и [77](#)), уточняет «предельные» размеры, начиная с которых перенесение этих объектов в шаббат становится нарушением.

Речь в новой Мишне идет об объектах, «параметры» которых измеряются в длину или — предназначением.

В этой Мишне дается такой текст.

Человек нарушил субботу, если он вынес в шаббат (из решут а-яхид в решут а-рабим):

- веревку, длина которой позволяет сделать ручку для корзины;
- стебель тростника, размер которого позволяет сделать крючок, чтобы повесить сито или решето (на практике это — длина, меньшая, чем указанная выше длина веревки);

Иную грань Истины открывает в этом вопросе раби Иегуда (великий Учитель Мишны, 2-й век).

В субботу, — говорит он, — нельзя выносить из частного владения тростниковый стебель, если его длина годится для измерения стопы ребенка (то есть может стать меркой для покупки обуви).

Нельзя, — продолжает Мишна, — выносить из частного владения:

- бумагу, в размере, достаточном, чтобы написать на ней две буквы (как это делали сборщики налогов, помещая, что налог уплачен);
- квитанцию, полученную от сборщика налогов (эта квитанция и представляла собой маленький клочок бумаги с двумя буквами);
- клочок бумаги, на котором что-то было написано, а потом — стерто (бумага во времена Талмуда имела такое качество, что в случаях, когда с нее стирали буквы, она была уже непригодной для письма) — в размере, достаточном для изготовления пробки, которой можно было бы заткнуть маленькую бутылочку с благовониями (а это — размер, больший, чем тот, который нужен для написания двух букв);
- клочок кожи, в размере, достаточном для того, чтобы обтянуть медальон;
- кусок пергамента такого размера, как те, которые вкладываются в тефиллин (см. на сайте ответ [«Как правильно надевать тефиллин»](#), в разделе «Спроси у раввина»);
- чернила, в объеме, достаточном для написания двух букв;
- краску для глаз, в объеме, достаточном для того, чтобы женщина могла подкрасить один глаз;
- клей, в объеме, достаточном, чтобы смазать им ветвь дерева (во времена Талмуда так ловили птиц);
- смолу, серу и воск, в объеме, позволяющем залить отверстие (в древние времена воском заливали отверстие в глиняной пробке для бочки);
- глину, в объеме, достаточном для изготовления горнила, которое используют для переплавки золота.

Здесь раби Иегуда тоже усматривает иную грань Истины. «Пограничный» объем глины, — говорит он, — это кусок, из которого можно изготовить ножку для основания горнила. Нельзя так же, — указывает далее Мишна, — выносить из частного владения:

- отруби (отделенные от муки после помола зерен пшеницы или какой-либо другой зерновой культуры) — в объеме, достаточном, чтобы засыпать горнило при переплавке золота;
- известь — в объеме, которого достаточно, чтобы смазать палец ребенка (когда возникает необходимость реализовать процедуру, требующую удаления волосков).

Тут раби Иегуда дает иное измерение: в объеме, достаточном, чтобы смазать часть лица.

Иную грань открывает в этом раби Нехемия (великий Учитель Мишны, коллега раби Иегуды; 2-й век). В объеме, — отмечает он, — достаточном для того, чтобы смазать висок.

Из текста приведенной здесь Мишны мы многое узнаем о быте наших предков эпохи Талмуда.

Но наши Учителя, ее составители, разумеется, ставили перед собой другую цель. Они уточняют различные детали, стараясь, как всегда, рассмотреть всевозможные бытовые ситуации, чтобы оградить человека от ошибок и не допустить, чтобы он невольно, по незнанию нарушил шаббат.

Автор текста Леви Раскин