

השבוע דעל אדע דעס פון

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

ВЫПУСК ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
РАХЕЛЬ БАТ ГЕРШ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«НАСО»

А также:

שַׁבּוֹת

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

«Цель Эц Тамар»

Законы Лашон а-Ра

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Насо» —3
 Вопросы раввину—6
 Культура. Личность. Этика— 10
 Здоровый Образ Жизни — 12
 Шавуот — 13
 Женская рубрика—18
 «Цель Эц Тamar» — 19
 Законы Лашон а-Ра— 20
 Анализ Новостей — 21
 Детская страничка—22
 Лист Талмуда—23

Ответственные за проект:
 Элизер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
 Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
 направляйте на эл.почту
 hhafetzheim@gmail.com

Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

В нашей недельной главе сказано: «И доставили предводители Исраэля, главы дома отцов их, они же предводители колен, они же стоявшие при исчислении, И представили они свое пожертвование пред Господа: шесть крытых повозок и двенадцать быков; повозка от двух предводителей и бык от одного. И доставили их пред скинию. И сказал Господь Моше так: Возьми у них, и будут они для несения службы при шатре собрания, и передай их левитам, каждому по его служению. И взял Моше повозки и быков, и передал их левитам.»

Интересно отметить, что Моше Рабейну не принял сразу повозки и быков от глав Колен. Дело в том, что Моше сомневался нужны ли данные вещи для Храма. В свою очередь, главы колен принесли первыми свои приношения, считая, что повозки и быки понадобятся для перевозки тяжёлых частей Мишкана.

Раскрывают наши мудрецы, что до тех пор пока Всевышний не дал повеление Моше, он не хотел брать данные приношения под свою ответственность.

Представим себе сегодня подобную ситуацию: приезжают президенты к Иешивам и колелям и дарят им дорогущее оборудование, допустим самолёты для передвижения и преподавания Торы, автобусы для того, чтобы ученики могли добираться до мест учебы, дорогие книги, зарплаты.... И на все это им говорят: подождите, возможно, это не нужно...

В этом огромное величие как глав наших колен, которые приняли решение Моше, так и самого Моше Рабейну, который до тех пор, пока сам Всевышний не сказал ему, что да- это нужно будет для работы Мишкана и транспортировки, не соглашался брать...

Для нас это огромный урок, ведь еврей, который распределяет сегодня свою цдаку, должен четко понимать, нужно ли это на данный момент конкретному получателю.

На нас лежит задача думать о правильных объединениях и задумываться, а вдруг им нужна помощь, а вдруг им нужны деньги на развитие и улучшения их деятельности? А вот со стороны получателей должен всегда стоять вопрос: правильно ли мы распределяем средства, которые получаем, нужны ли нам они в этой сфере или может нужны для другого.

Этот тандем между людьми, поддерживающими Тору, и людьми, распространяющими ее мудрость, вносит в наш мир огромную браху и свет.

Хотел пожелать всем нам большего равнодушия при поддержке правильных проектов, направленных на улучшение нашего Мира и увеличения знаний о самом Творце Мира!

Элизер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

ГЛАВА «НАСО»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. 4, ст. 21 — гл. 7, ст. 89.

Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: «**Произведи подсчет** потомков Гершона...».

Произведи подсчет на иврите — *насо*.

Прежде чем мы приступим к обсуждению конкретных положений нашей недельной главы, подчеркнем, что в ее название вынесено слово (*насо*), которое в буквальном переводе означает — «подними». О том, какой смысл Тора вкладывает в это повеление, мы уже говорили в одном из наших прошлых обзоров (см. на сайте [обзор недельной главы Насо](#), второй годовой цикл).

В обзоре этого года мы сконцентрируем внимание на самой, пожалуй, «необычной» теме недельной главы *Насо* — на указаниях, которые Тора дает по поводу *назира* (об общей структуре данной недельной главы и основных понятиях, связанных с *назиром* — см. на сайте [обзор недельной главы Насо](#), первый годовой цикл).

Итак, *назир* — это человек, который, стремясь подняться на более высокий духовный уровень, добровольно берет на себя некий обет. Этот обет состоит в том, чтобы не пить виноградное вино (в том числе — **не есть виноград и все, что из него изготовлено**), не стричь волосы и не прикасаться к источнику *тумы* (духовной нечистоты; подробнее о значении терминов *тума*, *таме* — см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения).

Законы о *назире* в разные эпохи исследуют многие комментаторы, которые дают этому явлению разные, а порой, казалось бы — **противоречащие друг другу оценки**.

К примеру, в Торе читаем: «...Ибо знак посвящения (в оригинале — *незер*) Всевышнему — на голове его» (*Бамидбар*, гл. 6, ст. 7). Слово *незер* означает здесь особый духовный знак, отличающий того, кто, устремляясь к Творцу, без какого-либо принуждения со стороны, накладывает на себя определенные материальные ограничения.

Все люди — рабы собственных страстей, — пишет, комментируя эту фразу **Авраам Ибн Эзра** (великий комментатор Торы; Испания; конец 11-го — начало 12-го вв.). — Тот, кто надевает на свою голову венец свободы от них, становится истинным царем.

О высоком уровне духовности *назира* говорит и **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания — Египет, 12 век), комментируя отрывок из Торы, где сказано, что по окончании срока обета *назир* обязан совершить очистительное приношение в Храме (*Бамидбар*, гл. 6, ст. 13-14).

Приношение в Храме, — отмечает Рамбам, — осуществляется в

искупление. Этим актом *назир* как бы возвращает себя из состояния особой духовной чистоты к «осквернению» страстями нашего мира.

Казалось бы, тут все ясно. *Назир* — «святой» человек, отказывающийся от земных удовольствий ради служения Всевышнему. Но попробуем рассмотреть проблему с другой стороны и попытаемся понять, почему некоторые Учителя дают обету *назира* негативную оценку...

Продолжим чтение текста Торы о *назире*.

Здесь, в частности, сказано: «...и искупит его (*назира*) *коэн* (служитель в Храме) от проступка из-за умершего (в буквальном переводе оригинала на иврите — «из-за души») и освятит голову его в тот же день...» (*Бамидбар*, гл. 6, ст. 11-12).

О том, как понимали выражение — «из-за души» наши Учителя, мы поговорим чуть

ниже. А пока отметим, что именно этот фрагмент Торы открыл перед исследователями (это были, главным образом, Учителя Талмуда) возможность, давать обету *назира* негативную оценку.

Для того, чтобы представить себе, какое место в еврейском мировоззрении отводится явлению *назирута* и воздержанию от удовольствий этого мира, нам следует рассмотреть некоторые комментарии Учителей к другим, соотносящимся с данной темой, отрывкам Танаха.

Впервые выражение *назир* встречается в Торе в тексте *берахи* (благословения), которую Яков дает своему любимому сыну Йосефу. Приведем цитату из этого благословения: «...да будут на голове Йосефа, на темени **назира среди братьев своих**» (*Берешит*, гл. 49, ст. 26).

Онкелос (великий Учитель Торы времен написания Мишны, 2-й век; *гер*, который принял еврейство, племянник римского императора Тита; автор *Таргума* — перевода Торы на арамейский язык, с элементами глубокого анализа) усматривает в этой фразе оценку духовной природы Йосефа. Он дает такой ее перевод: «тот, кто отделен от братьев своих».

Другие комментаторы, в частности **Саадия Гаон** (один из крупнейших Учителей Торы постталмудического периода; Вавилон, 10

«Произведи подсчет потомков Гершона...»

век), отмечают, что слово *назир* употребляются здесь в том значении, в каком оно применяется к Шимшону, о котором сказано: «и бритва не коснется его головы, ибо *назиром* Всевышнего будет этот отрок» (Танах, **Шофтим** — «Книга Судей», гл. 13, ст.5).

Во всем Танахе речь идет лишь о двух значительных личностях, о которых говорится, что они были предназначены для того, чтобы стать *назирами*. Это — судья Шимшон и пророк **Шмуэль**.

Рассмотрим отношение к *назириту* в книгах Пророков (Танах).

Так, например, пророк Амос, упрекая народ в том, что не служит он Всевышнему, как полагается, передает слова Творца, которые звучат так: «И из ваших сынов возводил Я в пророки, и из ваших юношей — в *назир*. Не так ли это, сыны Израиля?.. Но вы поили *назир*ов вином, а пророкам указывали — «не пророчествуйте!» (книга пророка **Амоса**, гл. 2, ст.11-12).

Радак (рав Давид Кимхи; известный комментатор Танаха; Испания, конец 12-го века), анализируя этот отрывок из книги Пророков, дает ему такой уточненный, расширенный перевод: «Даже юношам, которым свойственно следовать желаниям плоти, придал Я дух чистоты, чтобы не пили они вино и служили Мне. Ибо вино порождает в человеке **чрезмерное стремление к физическим наслаждениям**».

Следует отметить, что **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя тот же отрывок из книги пророка **Амоса**, определяет *назира*, как человека, который посвятил себя изучению Торы.

Их уход (от реальности) состоял лишь в том, — пишет он, — что, постигая Тору, отдалялись они (*назир*ы) от путей невежд.

Сходное отношение к *назир*у встречаем в книге пророка **Иермиягу**. Он предвещает долголетие дому Рехавитов. Дети в этой семье повиновались завету своего отца не пить вина.

По этому поводу в книге сказано: «...так как слушались вы завета Йеонадава, отца вашего... Поэтому сказал Всевышний, что не переведутся (в семье) у Йеонадава, сына Рехава, мужи, стоящие передо Мною всегда» (книга пророка **Иермиягу**, гл. 35, ст. 18-19).

Если бы отказ от вина рассматривался в Танахе как нежелательное явление, пророк не восхвалял бы эту семью от имени Всевышнего и не предрекал бы ей вечное существование.

Теперь обратимся к текстам Талмуда и выделим фрагменты, в которых Учителя выражают свое отношение к *назириту* и вообще — к аскетическому образу жизни.

Основной источник суждений об этом — трактат **Таанит**.

Здесь мы читаем: «Всякий, кто пребывает в посте (кроме тех, которые соблюдаются в еврейском народе в определенные дни еврейского календаря), — говорит Шмуэль, — совершает ошиб-

ку» (трактат **Таанит**, лист 11).

Талмуд указывает, что это заключение дает Шмуэль, анализируя фразу из Торы — «...и искупит его от вины перед душой» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 11).

И это — тот самый фрагмент, который цитировалась в первой части нашего обзора. О какой же душе идет речь?

О душе самого *назира*, — объясняют Учителя, — которую он **огорчал воздержанием от вина**. И если *назира*, который дал обет не пить только виноградное вино, все же требуется искупление, то человеку, который отказывается и от других благ, искупление требуется — тем более.

Но тут же Талмуд приводит и противоположную, казалось бы, точку зрения, отмечая, что *назира* (и аскета) следует «называть — святым (духовно просветленным, возвышенным)...». И эта позиция базируется на исследовании другого фрагмента Торы, в котором сказано: «быть ему святым, должны расти свободно волосы на голове его» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 5).

И если *назира*, — выстраивает логическую цепочку Талмуд, — который отказался только от вина, называют духовно просветленным, то воздерживающегося от многих других материалистических радостей — тем

более назовут духовно возвышенным.

В Иерусалимском Талмуде, к примеру, находим и отрицательную оценку обетам и клятвам, которые дает человек, создавая себе дополнительные запреты. Так, Талмуд сообщает: тому, кто пришел в еврейский суд, чтобы снять с себя обет, в частности, говорят: «Если бы ты знал, что дающий обет подобен человеку, который заносит **смертельный меч над своим сердцем** — стал бы ты давать этот обет?» (трактат **Недарим**, гл. 9, мишна 1).

В Торе читаем: «...наложив запрет на душу свою» (**Бамидбар**, гл. 30, ст. 3). А в упомянутом нами месте из трактата **Недарим**, раби Ицхак (великий Учитель Талмуда в **Эрец Исраэль**, конец 3-го века) замечает: «Мало тебе того, что запретила Тора, так ты находишь себе новые

запреты?!». Иными словами, он говорит: «Не запрещай себе того, что Тора — разрешает».

Более того, в еврейской традиции ясно прослеживается идея, что человек **обязан наслаждаться разрешенными удовольствиями**. Известно высказывание из Иерусалимского Талмуда: «В грядущем мире с каждого, кто видел и не ел того, что желали глаза его — спросится».

Так же, как Учителя Талмуда, различные грани Истины по поводу *назирута* и аскетизма раскрывают и комментаторы Торы.

Особенно ярко это прослеживается в трудах Рамбама. Так, в одном месте, разясняя сущность *назирута*, он выражает положительное отношение к нему, в другом, говоря о самоограничении и аскетизме в целом — высказывает негативное суждение.

«Смысл обета *назира* — очевиден, — пишет Рамбам в своем труде *Море Невухим*, — Он состоит, прежде всего — в отказе от употребления вина, от которого пострадали многие представители прошлых и нынешнего поколений. Как сказано: «...и великие от этого погибли» (Танах, *Мишлей* — Притчи царя Шломо, гл. 7, ст. 26). В законе о *назире* мы обнаруживаем также запрет на употребление всего «что исходит от лозы виноградной» (Танах, *Шофтим* — Книга Судей, гл. 13, ст. 14) — дополнительное устрожение, демонстрирующее, насколько важно отдаляться от вина... Ибо тот, кто воздерживается от вина, называется «святым» (духовно возвышенным), и по святости своей поднимается на одну ступень с *коэном гадо́ль* (главным служителем в Храме), подобно которому запрещено *назиру* оскверняться мертвым телом даже «отца своего и матери своей». На такую высоту он возведен, потому что не прикасался к вину» (*Морэ Невухим*, ч. 3, гл. 48).

Вместе с тем, в Кодексе еврейских законов — *Мишне Тора* Рамбам раскрывает иную грань Истины.

«Человек, — пишет он, — может подумать: коль скоро зависть, вожделение, стремление к почестям и подобные им страсти — дурной путь, ибо они сжидают человека со света, отстранюсь я от них к противоположной крайности.

И не будет (такой человек) есть мясо, пить вино, жениться, жить в красивом доме, а одеваться станет в мешковину и грубую шерсть, как это делают языческие служители культа. Это — тоже плохой путь, и запрещено следовать ему. Тот, кто следует этому пути, совершает ошибку... Мудрецы запретили изнурять себя постом. Об этом и других добровольно наложенных на себя людьми ограничениях сказано в постановлении царя Шломо (Танах, *Козелет*, гл. 7, ст. 16): «Не будь слишком праведным и не слишком мудрствуй: зачем тебе быть удрученным?»» (*Мишне Тора*, раздел «Законы о нравах», гл. 3).

Интересный подход к тому, кем считать *назира* — «святым» или «преступником» — находим в книге **раби Моше Иссерлеса** (Рама; великий Учитель Торы, автор основного свода примечаний к *Шульхан Аруху*, определяющего особые обычаи ашкеназских евреев; Польша, 16-й век) *Торат а-Ола*.

Незирут, собственно, — пишет раби Иссерлес, — не цель, а средство, способ достижения совершенства. К такому выводу он приходит, проанализировав употребление в Торе, во фразе о *назире*, употребление глагола в будущем времени — «...святым будет» (*Бамидбар*, гл. 6, ст. 5).

Исцеление души, как — исцеление тела, — приводит раби Иссерлес слова Рамбама. — Человеку следует всячески отстраняться от своих дурных качеств и совершенствоваться, двигаясь в противоположном направлении. До тех пор, пока он не проложит себе путь «по середине». Это и будет наилучший путь, который он может для себя выбрать.

Так *назир*, обнаружив в себе склонность к страстям нашего земного мира, должен отдалиться от них, развивая свое стремление к диаметрально противоположной крайности. До тех пор, пока не найдет необходимый баланс между страстями, которые обуревают его, и умением отказываться от их удовлетворения. До тех пор, пока не привыкнет к такому образу жизни.

Поэтому Тора и дает глагол в будущем времени — «святым будет». Ибо истинное духовное просветление *назира* проявится лишь потом, в будущем — когда срок данного им обета закончится. Только тогда, но ни в коем случае не в период отказа от обычной жизни, он достигнет духовной гармонии и поднимется на более высокий духовный уровень. Ведь именно отказ от земных радостей вменяется ему в вину, как сказано: «...и искупит его от проступка». Ибо всякая крайность расценивается нашей традицией — негативно.

Назир брал на себя обет воздержания от вина лишь **для достижения благой цели** — исправления, избавления от своих дурных качеств. Чтобы впоследствии стать достойным человеком и следовать путем «золотой середины».

В дополнение к сказанному в нашем обзоре приведем объяснение удивительному факту: наши Учителя дают рекомендацию проявлять снисходительность и уступчивость в отношениях между людьми, а также — призывают к осторожности в устрожении заповедей, регламентирующих отношения между человеком и Всевышним. С этим связано их негативная оценка многих проявлений аскетизма.

«Отказ от благ, которые Творец дает человеку, — пишет в своей книге «Еврейская мораль и еврейское право» **рав Федербуш** (США, середина 20 века), — без того, чтобы другой получил от этого радость или пользу, приводит к воздержанию от наслаждений, разрешенных

Торой. И мудрецы не приветствовали это, потому что человек, таким образом, расходует свои душевные силы, необходимые ему для реализации добра в этом мире».

Индивидуум, сознательно ограждающий себя от удовольствий этой жизни и полагающий, что наше земное существование содержит в себе в основном дурное, — разъясняет позицию Учителей рав Федербуш, — может в результате испытать полное пренебрежение к стремлению общества достичь совершенства.

В конце концов, общее состоит из частного. И, если частное теряет ценность, то и общее (в данном случае — общество) не достигнет истинного величия.

Если человек пренебрегает собственными потребностями, станет ли он заботиться о нуждах других?

Потому-то и не поощряли Учителя поведение тех людей, которые изнуряли души свои неоправданными отказами от удовольствий нашего мира. Они понимали — нередко бывает, что **сердце аскета закрыто для милосердия...**

Автор текста рав Иссахар Якобсон

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Можете привести примеры случаев, когда следует обижаться?

Шалом!

Не могли бы привести наиболее употребительные примеры случаев, когда человеку следует обижаться?

Тода раба.

**Андрей
Россия**

Размышляя над текстом Вашего лаконичного письма, не нашел ни одного примера, когда человеку, на мой взгляд, действительно следует обижаться.

Как же так? — спросят меня. — Ведь вокруг не отыщешь, пожалуй, ни одного человека, которого никогда и никто не обижал.

Другое дело, что обиды бывают глубокие, ранящие и — легкие, не имеющие принципиального значения...

С этим, конечно же, нельзя не согласиться. И все же — повторю, что, с моей точки зрения, обижаться в любом случае не следует. Хотя бы потому, что обида — болезненное, разъедающее душу, а главное, совершенно **не конструктивное** чувство.

Попутно отмечу (хоть Вы об этом меня и не спрашиваете), что у чувства обиды может быть крайне неприятное свойство, проявляющееся у некоторых людей — неодолимое желание, скажем так, отомстить обидчику. До этого никогда не надо себя доводить.

Не углубляясь в данную тему, просто перескажу своими словами, что говорят по данному поводу наши Учителя. Они говорят, что праведные люди, когда их обижают — «не оплачивают той же монетой» (не обижают в ответ).

Отдаю себе отчет в том, что на мое предложение ни на что не обижаться — есть и еще одно, весьма существенное возражение. И состоит оно в том, что чувство обиды — из сферы эмоций, которая плохо поддается управлению.

Да, это так. Однако же человеческий разум способен на многое. И если поставить перед собой цель не обижаться и приложить к ее достижению определенные усилия — справиться, в той или иной степени, можно и с эмоциями.

Дам здесь примеры возможных и, как мне представляется, правильных реакций на обидные слова, действия (не насильственного характера) и т.п.

1. Просто пожать плечами — в прямом и переносном смысле.
2. Предположить, что это — результат очередного недоразумения, что часто случается в общении между людьми.
3. Постараться понять, почему человек тебе это сказал (поступил именно так, а не иначе). И если ты пришел к выводу, что такое могло произойти по недомыслию «второй стороны» — объяснить ему ошибку или воспринять его «выпад», как указано в пункте 1.

И, наконец — последнее.

Иногда бывает полезно задуматься, нет ли в словах «обидчика» пусть даже какой-то доли правды.

Если человек выберет такую дорогу и будет двигаться по ней — постепенно у него появится навык, позволяющий держать «бесконтрольное», казалось бы, чувство обиды в каких-то рамках. А со временем оно и вовсе — растворится, пропадет...

И в заключение рекомендую внимательно прочесть на сайте, к примеру, ответы «[Как справиться со злостью и обидой?](#)», «[Не могу избавиться от чувства обиды на коллег](#)», «[Нужно ли стараться забыть обиду и как это сделать?](#)» и «[Отец поступил со мной некорректно. Как справиться с обидой?](#)» — с ответами, обозначенными в них ссылками.

Прочтение этих ответов будет Вам, надеюсь, полезным.

В них описываются разные житейские обстоятельства, и содержатся (как видно из названий) подсказки, как справляться с чувством обиды в той или иной ситуации.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему женщина не может быть раввином?

Если женщина совершенней мужчины, то почему она не может быть в еврейском народе равом, царицей, судьей бет-дина, и Машиахом?

Спасибо

*Эйтан
Москва, Россия*

Не очень понятно, на основании чего Вы пришли к выводу, что женщина — более совершенное создание, по сравнению с мужчиной. Сама идея о превосходстве того или иного пола — чужда нашей традиции. Соответственно, и «доказывать преимущества одного пола перед другим в той или иной сфере — нет необходимости.

Однозначно можно заявить лишь о том, что человек, не зависимо, идет речь о женщине или мужчине — самое совершенное творение из всего, что создано Всевышним в материальном мире.

Вместе с тем, наши Учителя неоднократно подчеркивают, что существуют различия между мужчинами и женщинами, видя корень этого в их различном духовном предназначении.

Чтобы ответить на Ваш вопрос, почему в нашей традиции не принято назначать женщину на должность, скажем, раввина или судьи — постараюсь хотя бы в минимальной степени прояснить суть этих различий. Только тогда можно будет понять логику, согласно которой в еврейском народе происходит распределение социальных ролей.

Вкратце изложу основные духовные цели, которые стоят в этом мире перед мужчинами и женщинами.

Основная цель сотворения мужчины в соответствии с тем, как она определена в Торе, в ее открытых и внутренних слоях — служить активным и деятельным проводником Света Всевышнего в мир, а также — по поручению Небес заниматься его совершенствованием и преобразованием.

В отличие от мужчины, основное духовное качество женщины — принятие. Она, образно говоря — некий, специально предназначенный для получения Света духовный сосуд.

Ее основная цель — наилучшим образом принять то, что передает ей более активная правая, «мужская» сторона мира.

С тем, чтобы потом передавать полученное — дальше.

В дополнение к сказанному отмечу еще одно значимое духовное различие между мужчиной и женщиной, предопределяющее различие в их социальных ролях.

Свет, полученный женщиной, не может быть общим достоянием. «Излучение» Света, который она получает, предназначено, прежде всего, для ее мужа. На этом основаны законы скромности (в одежде, в общении с людьми и т.д.), обуславливающие «особые коды» в поведении женщины, предостерегающие еврейскую общину от выдвигания женщин на руководящие должности, связанные с публичной деятельностью.

Различие духовных целей порождает специфику душевных и психологических качеств обоих полов, что, несомненно, находит свое

выражение в распределении социальных ролей между женщинами и мужчинами.

На протяжении многих сотен и тысяч лет, мужчины играли в еврейском обществе ведущую роль. На их плечах лежало духовное руководство общиной, в том числе — и реализация заповеди о справедливом суде.

Однако сегодня, и внутри еврейского народа и вне его, мы наблюдаем усиление общественных позиций женщин. Это связано с повышением уровня образования, с участием женщин в различных видах профессиональной деятельности и с другими общественными факторами.

Вместе с тем, в еврейском мире традиционное, утвержденное Торой распределение ролей — не претерпело за века существенных изменений.

Вернемся к Вашему вопросу.

Вы спрашиваете, почему женщина не может быть в еврейском народе раввином, царицей, судьей бет дина, и Машиахом.

Попробую дать краткое разъяснение, сообразуясь с особенностями обозначенных Вами общественных позиций и опираясь на сказанное выше.

Наиболее простой ответ на Ваш вопрос заключается в том, что возможность занимать ту или иную общественную позицию в нашем народе на все времена определена в Торе еврейскими законами, которые учитывают характерные особенности человеческой души, мужской и женской, и стоящие перед ними духовные задачи.

В дополнение отмечу, что все обозначенные Вами позиции сочетают в себе два важных элемента — публичность и духовное руководство. Поэтому их должны занимать мужчины — в полном соответствии с их духовными задачами в мире.

Это, кстати сказать, не мешает женщинам реализовывать себя в деле распространения мудрости и духовности в среде еврейских женщин и оказывать влияние на жизнь еврейского народа. Но — не в качестве ведущей и определяющей силы, но — в качестве принимающей, закрепляющей силы и передающей ее следующему поколению.

Да, жены еврейских правителей действи-

тельно находятся «в тени» и не участвуют в управлении. Наша история не знает полноправных «цариц», стоящих во главе государства.

Неким исключением из этого правила служит пророчица Девора, о которой известно, что она принимала судьбоносные для народа Израиля решения и была единственной женщиной-судьей за всю нашу историю.

Уникальность общественной роли Деворы, по словам наших Учителей, на сочетании еезначимых пророческих способностей с той экстренной, угрожающей жизни ситуацией, в которой тогда находился еврейский народ, и в спасение которого Девора внесла свой огромный вклад.

В нашей истории было немало женщин, заслуживших в еврейском народе особый почет. Среди них, в первую очередь — праматери еврейского народа: Сара, Ривка, Лея и Рахель.

В более поздние времена это, к примеру — Брурия, жена раби Меира (один из крупнейших Учителей Мишны, ученик великого раби Акивы; 2-й век). Она отличалась глубокими и всесторонними познаниями в Торе и в еврейском законе.

Царица Эстер (она была избрана царицей по нееврейским законам), предотвратившую уничтожение еврейского народа в период Вавилонского изгнания.

В эти дни мы отмечаем праздник дарования Торы, Шавуот, один из символов которого — принявшая еврейскую веру моавитянка Рут.

Рут, которая в заслугу за свою праведность и преданность еврейскому народу, получила право стать прародительницей величайшего еврейского царя Давида.

И у еврейских мужчин, и у еврейских женщин — свои, разные общественные роли. И причина тому коренится, как уже сказано — в разном предназначении.

Отмечу, что распределение социальных ролей в еврейской традиции — вовсе не ограничивается полом. Например, только *коэнам*, потомкам Аарона, было позволено нести службу в Храме. Даже величайшие Мудрецы, но не *коэны*, не имели на это право.

Другим известным примером служит распределение труда между потомками колена Иссахара, которые посвящали себя изучению и преподаванию Торы, и выходцами из колена Зевулуна, которые занимались торговлей, заботясь и о пропитании для своих братьев из колена Иссахара.

Один из возможных выводов из всего этого заключается в том, что ответственное и целенаправленное выполнение каждым евреем и каждой группой в нашем обществе своей роли — залог успешного функционирования еврейского народа как единого целого, и его дальнейшего процветания.

В завершение нашего ответа еще раз подчеркнем, что распределение ролей в общественной жизни еврейского народа не просто регламентировано законами Торы, но имеет под собой глубокую основу, укорененную в Высших духовных мирах.

От нас требуется — принять это, по возможности, попытаться понять стоящую за ним Небесную логику, и — реализовать в жизни наилучшим, подходящим для современной действительности образом.

Автор текста Михаэль Бергман

Как часто надо брать ребенка в синагогу?

Уважаемый Рав!

Как часто надо брать ребенка в синагогу?

У нас сын, ему 8 лет. Муж ходит в синагогу каждый шаббат утром. В будни по утрам тоже. Но не всегда.

Как быть с ребенком?

Заранее благодарна за совет.

Таня

**Кронбарт Таня
Рамат Ган, Израиль**

Принято (в принципе так и надо поступать), чтобы отец брал сына в синагогу по субботам и в праздники. Начиная с такого возраста, когда ребенок может хотя бы недолгое время быть рядом с отцом, не мешая окружающим (обычно считается, что ребенок может быть готов к такому посещению с 3-4 лет).

Задача родителя в этом — дать ребенку возможность привыкнуть к пребыванию в синагоге и к тому, что мальчики более старшего возраста и, конечно же, взрослые мужчины — молятся и читают Тору.

Если это происходит более или менее регулярно, дети такого возраста, как правило, начинают копировать действия старших, даже не очень понимая, что делают взрослые и зачем (то есть — понимают на каком-то своем уровне).

Очень важно, чтобы детей этой возрастной группы — не заставляли что-то делать или что-то читать, а также — сидеть или стоять в молитвенном зале более 10-ти минут подряд. Надо разрешать им ненадолго выходить и возвращаться.

Главное — чтобы ребенок такого возраста понял, что мешать другим нельзя. При этом обязательно нужно стараться создавать у него хорошее настроение и развивать в нем чувство гордости тем, что он причастен к чему-то важному и возвышенному.

К 6-ти годам ребенок обычно уже умеет достаточно бегло читать. Но до 9-ти лет его не следует заставлять читать молитвы, но если он сам захочет — это можно и нужно поощрять.

К 9-ти годам ребенок, наблюдая за

взрослыми, уже достаточно хорошо ориентируется в порядке молитв и во всей службе в синагоге, хотя бы немного разбирается в *сидуре* и пытается прочесть несколько фрагментов, которые входят в молитвенную службу.

Теперь — о детях, которые живут в Израиле.

В принципе с возраста 6 лет и более отцу следует приходить в синагогу с ребенком и в будни. Однако в Израиле в системе религиозного образования для детей, начиная с возраста 5-6-ти лет, устраиваются короткие утренние молитвы.

Поэтому в будни, отцы, как правило, не берут сыновей с собой в синагогу.

Когда мальчик достигает возраста 9-10 лет, молитвы в школе, где он учится, уже приближены к «взрослому формату». Соответственно, мальчики этой возрастной группы во время каникул в будни ходят в синагогу либо с папой, либо самостоятельно. А по субботам обычно идут на молитву вместе с отцом.

Вне Израиля все зависит от того, какой общине принадлежит семья ребенка, есть ли у него доступ к еврейскому образованию и от многих других факторов.

Что касается девочек, в Израиле дело обстоит по-разному. Многое тут связано с тем, как ведет себя мама.

Есть женщины, которые ходят в синагогу каждую субботу (на утреннюю, а иногда — и на вечернюю молитву в пятницу вечером). И берут с собой дочь — с 5-летнего возраста и старше.

В некоторых синагогах маленьких девочек, скажем, от 3 до 6 лет с собой в синагогу могут взять и отцы. Особенно — если есть братья, и девочка стремится пойти в синагогу с папой и с ними.

После 6-ти лет — не принято, чтобы девочка находилась в синагоге в молельном зале для мужчин. В синагогу в субботу она ходит с мамой, сестрами и/или с подругами.

Так — в Израиле.

Вне Израиля — см., что сказано выше о мальчиках.

Автор текста Элиягу Эсса

Кого спасать раньше — отца или Учителя Торы?

Подобно тому, как галаха регулирует выкуп пленных - мудреца Торы выкупать прежде, чем отца - регулируется ли приоритет, кого раньше спасать?

Например, если в присутствии еврея тонут одновременно несколько человек, в том числе, его отец и его учитель Торы.

**Dan
N**

Вы задаете очень непростой, эмоционально болезненный, но, к счастью — теоретический вопрос. Эта тема, по крайней мере, в наших книгах — не встречается и не обсуждается с позиций законов Торы. Что почти наверняка свидетельствует, что такой ситуации, когда возникла бы необходимость в экстремальных обстоятельствах, непосредственно угрожающих человеческим жизням, выбирать между спасением отца и учителя Торы — на практике не было.

Попробуем все же проанализировать предложенную Вами ситуацию, стараясь понять, какой порядок действий предлагает нам в этой ситуации еврейский закон.

Начнем с самого общего утверждения о том, что спасение жизни, с точки зрения Торы, в шкале жизненных приоритетов — на высшем уровне, что позволяет использовать любые средства спасения. Даже если это будет нарушением заповедей, например — законов *шаббата*.

Вопрос о приоритетности спасения жизни наиболее подробно рассматривается в трактате *Ораёт*. Здесь, в частности, говорится о приоритетах в помощи тем, кто оказался в нищете, в плену и в других трудных ситуациях.

Приняв за основу текст Талмуда, сфокусируемся на необходимости сделать выбор между отцом и учителем Торы, о чем Вы, собственно, и спрашиваете. При этом отметим, что в Талмуде названы и другие категории людей, в плане очередности в ситуации, когда надо вызволить их из беды. Например — *коэны*, незаконнорожденные, еврейские цари.

Так кого же надо спасти первым — отца или учителя Торы?

Сразу подчеркну, что в данном ответе под выражением «учитель Торы» буду подразумевать личного и наиболее значимого для «спасателя» учителя Торы (на иврите учитель в таком статусе — *рав мувхак*).

Итак, фактически, Вы задаете вопрос — чьей жизнью в критической ситуации можно пожертвовать, или даже, в каком-то смысле — пренебречь?

В ответе на него нам поможет небольшой разбор обязательств человека по отношению к отцу и к учителю Торы — как это определено в наших книгах.

Отношение к отцу основано на одной из Десяти наших главнейших заповедей — заповеди о почитании родителей. По *Галахе* (еврейским законам), это выражается в обязанности детей, среди прочего, заботиться об их пропитании и благополучии, в обеспечении медицинской помощи, если они в ней нуждаются.

Галаха обязывает детей подчиняться родителям, за исключением

случаев, когда их просьбы или требования связаны с нарушением законов Торы.

В отличие от отношения к родителям, необходимость уважать учителей Торы — не постулирована в Десяти заповедях. Об этом постоянно напоминают нам наши Учителя. Например, в Талмуде обсуждается ситуация, когда учитель и отец несут тяжести, и нужно им помочь.

В таком случае, по наставлению Учителей, надо сначала помочь учителю, и только потом — отцу.

Нам встречаются высказывания мудрецов, обязывающие человека испытывать больший трепет перед учителем, нежели перед отцом.

Выходит, что из еврейских практических законов мы учим, что духовный авторитет учителей, по сравнению с авторитетом отца и матери — абсолютен. Родительский авторитет, как мы видели выше, хоть и играет в отношении между родителями и детьми чрезвычайно важную роль, но — ограничен, и может утратить значимость, если отец или мать принуждают детей нарушить заповедь.

Следствие этого — необходимость проявлять максимальное уважение к Учителям и, по мере необходимости — оказывать им помощь.

Отметим, что в основе отношения к родителям лежит, прежде всего — благодарность за их заботы, за то добро, которое они делают, чтобы вырастить детей. А также — за те усилия, которые они приложили к тому, чтобы воспитать детей и передать им необходимые знания. Вырастив их, в идеале — праведными, соблюдающими заповеди Торы евреями.

И если родители, в первую очередь, несут ответственность за материальное благополучие детей, стараясь предоставить им возможность войти во взрослый мир с необходимыми жизненными понятиями и навыками, то у Учителя Торы — иная роль. Он, прежде всего, несет ответственность — за духовный рост ученика.

Эти рассуждения помогут нам понять «алгоритм» действия приоритетности выкупа из плена своего учителя Торы над выкупом отца.

Наша вера целиком и полностью строится на идее превосходства духовного над материальным. Всем существующим управляет Высшая духовная сила — Всевышний. При том, что окружающий нас материальный мир — лишь «проекция» высших духовных миров.

В этом контексте роль учителя Торы — быть проводником Высшей духовности, спускать ее в наш мир и указывать нам пути служения Всевышнему в грубом материальном мире. Учитель призван — распространять знания Торы, обогащать мудростью и устанавливать ориентиры, без которых еврейская община не в состоянии развиваться и подниматься вверх.

После того, как родители «приводят» душу в мир, учитель Торы, по сути — принимает на себя роль отца, обеспечивая духовное развитие человека и становление его личности. Недаром учеников называют в наших книгах — *баним* («дети»). Ведь тот, кто воспитывает их и обогащает знаниями Торы, фактически, становится им отцом.

Размышляя о приоритетах спасения, следует учитывать и другой важнейший фактор — **кому** именно нужен тот или иной человек,

и **чье** отсутствие нанесет наиболее существенный урон близким людям и всей еврейской общине.

Отец, в первую очередь, нужен семье — жене и детям. Что же касается учителя Торы, он — очень многим необходим. Его спасение — спасение того, в ком нуждаются многие люди и весь *клал* *Израэль* (еврейский народ).

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что спасение учителя Торы, судя по всему, в шкале приоритетов — выше, чем спасение отца.

В заключение подчеркнем, что выстроенная здесь цепочка аргументов и действий — чисто гипотетическая. В экстремальной ситуации имеют значение множество деталей, а эмоции — далеко не всегда способны прислушаться «к голосу разума». И потому, воспользуемся содержанием этого ответа не для подготовки «плана действий» в реальной ситуации (в надежде, конечно же, что такого никогда не произойдет), но — для того, чтобы еще раз прояснить некоторые основополагающие, фундаментальные принципы нашей традиции. И в первую очередь — то, какую огромную роль она придает духовности, ее утверждению и распространению в мире...

Автор текста Михаэль Бергман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

После долгих и мучительных поисков своей второй половины единственное, что я мог сделать, наконец, встретив ее — это предложить ей выйти за меня замуж. Однако все оказалось не так просто, как представлялось вначале...

КАК СДЕЛАТЬ ДЕВУШКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ричард Рабкин

Нескольким моим неженатым приятелям я задал один и тот же вопрос: что ты будешь делать, когда встретишь «ту самую» девушку, которая, по твоим представлениям, заслуживает того, чтобы быть рядом с тобой? Скажем, ты обнаружил, что она разделяет твои жизненные позиции. Тебя к ней влечет, тебе с ней весело, и ты испытываешь сильные чувства, возможно, даже любовь...

Один из них, представляющий, как мне

кажется, мнение мужского большинства, в ответ недоуменно пожал плечами.

— Что за вопрос?.. — произнес он. — Ну, разумеется, я буду продолжать с ней встречаться...

Другой, по характеру домосед, ответил так:

— Предложу ей съехаться и пожить вместе...

Некоторые из присутствующих на этом «спонтанном тестировании» отреагировали на его слова с явным неодобрением.

Третий заработал аплодисменты, сказав, что немедленно расстанется с такой девушкой. Он, надо отметить, принадлежит к тому типу мужчин, которые избегают необходимости брать на себя определенные обязательства.

Пожалуй, только я отреагировал на его заявление иначе. Будучи религиозным евреем, я изначально ухаживал за девушкой, рассматривая возможность вступления в брак.

Много лет передо мной стояла задача, которую я хотел, во что бы то ни стало, решить. Я в буквальном смысле этого слова исколесил весь мир, знакомясь с девушками и надеясь найти ту единственную, с которой мне предначертано создать семью. Я искал невесту в Нью-Йорке и в Лос-Анджелесе, в Израиле и даже — в Бразилии. Поэтому, после долгих и мучительных поисков своей второй половины, единственное, что я мог сделать, встретив ее — это предложить ей выйти за меня замуж.

Уж в этом-то я не видел никаких сложностей. До чего же я был наивен! Оказалось, что это — совсем не простое дело. Ты запланировал серьезнейший шаг, который изменит всю твою жизнь. Ну, не скажешь же девушке, пригласив ее, допустим, в кафе — «Послушай, ты мне очень нравишься. Хочешь за меня замуж?.. Да? Отлично. А теперь давай закажем блинчики — я голоден, как волк».

Итак, я отверг идею «романтического вечера с блинчиками». И решил, что для начала куплю ей кольцо. Каким оно должно быть? Конечно же — особенным, не похожим на все эти модные побрякушки. И, разумеется — с бриллиантом. Да не с таким, что продаются в каждой ювелирной лавчонке, а — с самым настоящим, с

признаками уникальности...

Определив задачу, я бросился на поиски. Расспрашивал друзей и знакомых, где и через кого можно добыть такое кольцо. В конце концов, меня свели с нужным человеком. Я встретился с ним в глухой аллее, передал ему мешочек с деньгами, а он отдал мне кольцо с бриллиантом.

Теперь мне оставалось лишь вручить его Талии (так зовут мою девушку).

Но тут возникает новая проблема: как это сделать? Я побывал на множестве свадеб и знаю, что после возбужденного — «Мазал тов! Поздравляю!» невесте, как правило, задают вопрос: «Ну, а как он сделал тебе предложение?».

И вот, представляете, она говорит:

— Он пригласил меня на блинчики, и, когда я наливала себе кленовый сироп, выложил на стол кольцо...

Нет, это — явное не то. Нужна настоящая история, которую можно с гордостью рассказывать друзьям и родственникам.

И тут меня осенило. Я пригласил Талию в ресторанчик, где как раз выступал мой друг со своей музыкальной группой. Она согласилась, и мы заказали себе места в первом ряду. Концерт должен был начаться в 9 вечера. Публика заполняла зал, а моего «друга Энди» все еще не было. Я сказал Талии, чтобы она сидела и ждала меня, а я поищу Энди.

Я направился в кабинет администратора, забрал свою гитару, которая ждала там своего часа с самого полудня, и вышел на сцену. Подойдя к микрофону, я сказал:

— Добрый вечер, друзья! Меня зовут Ричард, и я хочу спеть вам песню, посвященную моей девушке, Талии...

Если бы я был девушкой, и мой молодой человек сделал бы то же самое, я бы немедленно разгадал его уловку. Но моя Талия не такая! Она просто улыбалась и слегка подтанцовывала в такт моей песне. А я пел:

Знакомство с тобой принесло мне радость

Я понял, что ты для меня — та самая, единственная...

Талия-Двора, ты так много для меня значишь!

Талия-Двора, ты выйдешь за меня замуж?..

В этот момент я спустился к заказанному для нас столику, протянул ей кольцо, и она ответила «да». Потом я вернулся на сцену и допел свою песню.

Началась радостная суматоха. Звонки родителям, бабушкам и дедушкам, друзьям и знакомым с сообщением о помолвке вызывают удивительное, ни с чем не сравнимое волнение. Талия обычно предваряла это известие очаровательным вступлением — «Ты сидишь?.. Тогда сядь! У меня потрясающая новость — я помолвлена».

Я предпочитал использовать «метод сердечного приступа» — «Привет, папа, как дела?.. Кстати, я помолвлен».

Волнение и радость, которые мы с Талией испытывали, сообщая о нашей помолвке родственникам и друзьям, и празднуя ее в течение первого месяца, были, возможно, наиболее запоминающимися и

приятными в моей жизни (по крайней мере, до настоящего момента). Остальные три месяца до свадьбы были уже не такими радостными.

Да, вы не ослышались — между помолвкой и свадьбой прошло четыре месяца.

Подготовка к свадьбе часто заставляет всех участников этого процесса не на шутку нервничать. Я никогда не думал, что выбор белой или фиолетовой сирени для украшения свадебного зала может превратиться в экзистенциальную проблему:

— Как ты мог выбрать фиолетовую сирень вместо белой? — упрекала меня Талия. — Фиолетовый цвет символизирует борьбу, а белый — чистоту...

— Просто я больше люблю фиолетовую сирень, — говорил я. — И никакого умысла в этом не было.

— Так ты что, не хочешь, чтобы наш брак был чистым и светлым? Ты хочешь, чтобы мы воевали друг с другом?! — не сдавала позиций Талия.

— Мне казалось, мы говорим лишь о цветах...

Свадьба — это целый мир, в котором в концентрированном виде проявляется все, что есть у тебя в жизни — твои взаимоотношения с родными и друзьями, твоё воспитание и даже — прочность твоей связи с Творцом.

Поэтому планирование всех деталей свадьбы может превратиться в настоящую головную боль, и стать причиной раздоров между будущими супругами. Осмелюсь признаться: иногда у меня даже возникали сомнения по поводу того, правильный ли выбор я сделал. Я спрашивал себя: «Неужели каждый жених должен в течение целого дня выдержать спор о сирени? Может, это — предвестник наших будущих ссор? Если так, то мне это совсем не нужно».

Однако, приняв успокоительное и проанализировав происходящее, я всякий раз вспоминал, что супружеская жизнь строится на взаимных уступках и преданности, что именно в этом и заключается смысл брака. В конце концов, я, в первую очередь, хотел, чтобы моя жизнь наполнилась истинным содержанием, а не стала как можно более комфортной.

Помолвка для одинокого мужчины — очень серьёзный и трудный шаг. То, что я узнал из разговоров с моими неженатыми друзьями — подтверждение этого. Прелесть одиночества заключается в том, что ты ни перед кем не несешь ответственности. Если ты хочешь все воскресенье провести перед телевизором, поедая при этом мороженое, никто не может помешать тебе осуществить свое желание. Зато, когда ты женишься, воскресенье часто проходят в магазинной толчее — самый удобный день для покупок. Перспектива, надо сказать — не слишком заманчивая. И многие мужчины настолько сильно боятся потерять то, что имеют, что оказываются не в состоянии оценить все то, что приобретают взамен.

Что касается меня, то я, женившись, приобрел вторую половину моей души, соединился с девушкой, которая должна была сделать меня лучше и помочь мне почувствовать свою цельность. Я женился на той, которая разделяет мои интересы и ценности. На той, которая станет матерью моих детей. И я готов отдать за это все воскресенье перед телевизором и все мороженое на свете...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Еще десять лет назад роликовые коньки были диковинкой, особенно в небольших городах. Это считалось чем-то детским и несерьезным, однако сегодня все увереннее и увереннее катят на них и стар и млад.

В чем же популярность такого вида спорта? В чем польза и каков вред? Стоит ли начинать? Не поздно ли? Возраст для катания на роликах от трех до ста лет. Каждому возрасту — свои плюсы для здоровья.

Регулярное катание на роликовых коньках (даже при режиме два — три раза в неделю) развивает и укрепляет почти все мышцы тела, что положительно сказывается на общем самочувствии. После 40 минут катания в среднем темпе (10-12 км\ч) начинает сжигаться жир, особенно хорошей новостью будет то, что усиленной воздействие приходится на внешнюю и внутреннюю поверхность бедер и ягодичицы. Также, положительный эффект наблюдается для мышц спины. Улучшается координация тела в пространстве, так как каждое движение на роликах — это поиск оптимального переноса веса тела.

Помимо укрепления мышечного корсета, частые прогулки на роликовых коньках благотворно сказываются на дыхательной и сердечно-сосудистой системах, так как усиливается кровообращение, а также, на нервной системе, способствуя успокоению и психологической разгрузке с помощью спорта.

Правила успешного и безопасного катания :

Специальных ограничений нет, однако, если есть сомнения в индивидуальных случаях лучше проконсультироваться с лечащим врачом. Катание на роликах — спорт относительно травматичный, поэтому рекомендуется использовать комплект защиты на локти, запястья и колени, желателен шлем. Неудачные падения на эти части тела могут привести к переломам костей, растяжениям связок, ушибам и ссадинам.

Научиться кататься можно самостоятельно, однако, если вы возьмете несколько занятий у опытного тренера (его можно найти в роллер школах в вашем городе или

частным образом), это экономит вам время и силы, ведь тренер научит правильно держать баланс тела, покажет нюансы и тонкости при съездах с бордюров, при появлении неожиданных препятствий. А также научит правильно падать! Это очень важно в этом виде спорта.

Падать вовсе не страшно, если знать, как это сделать максимально безопасно. Кто знает, может быть, роллер спорт – это Ваше и вы начнете изучать интересные его ответвления: слалом, фрискейт, спидскейтинг, роллер дерби и достигнете немалых успехов в этих дисциплинах! Что приятно, заниматься разными видами этого спорта можно в любом возрасте.

С тренером или без – в любом случае, перед тренировкой устройте себе небольшую разминку – это поможет разогреть мышцы и связки, таким образом избежать неприятных ощущений. Еще один немаловажный момент для того, чтобы получать удовольствие и пользу от катания: это качественные роликовые коньки и аксессуары.

С одной стороны, заманчиво звучат предложения по продаже неизвестных и восхитительно дешевых роликовых коньков от супермаркетов, но помните: скупой платит дважды.

Ролики проверенных брендов отличаются от дешевых подделок не только ценой. Для обеспечения максимального комфорта и безвредности ботинок ролика моделируется с учетом анатомических особенностей стопы, а детали изготавливаются из проверенных материалов и тестируются в различных условиях.

Нога в роликовом ботинке должна быть хорошо фиксирована, для катаний желательно использовать специальные компрессирующие спортивные носки.

Подводя итог по такому виду фитнеса, как катание на роликовых коньках, можно сказать, что это доступный и полезный, относительно безопасный вид спорта, который приводит к улучшению общего самочувствия и настроения.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ШАВУОТ

Три праздника определяют еврейский календарь и являются как бы его каркасом, к которому прикреплены другие дни — будничные, печальные и праздничные.

Все три праздника — Песах, Шавуот и Сукот — по сути отмечают центральное явление в истории нашего народа: Исход из Египта, переход от рабства к свободе. И если в дни Песаха мы говорим, в основном, о сути Исхода, а в дни Сукот как бы подводим итог этому процессу, сидя в домиках-шалашах (на иврите такой шалаш называется סוכה — "сука") и вкушая плоды Земли Израиля (Сукот празднуется осенью) как свободные люди, не знающие иного господина кроме Творца мира (что и символизируется составленной из дощечек и веток крышей шалаша, через которую видно небо), то возникает вопрос: что же еще остается отмечать и чему радоваться, если мы уже отметили и Исход из рабства, и то, что мы стали свободными людьми?

В *Шавуот* мы отмечаем и празднуем существование механизма превращения раба в свободного человека.

Актуальная всегда, проблема эта — превращение раба в свободного человека — для нас, советских евреев, приобретает особую остроту.

Что означает слово *Шавуот*? Наша традиция учитывает не только необходимость, но и невероятную сложность решения задачи: превратить вчерашнего раба в свободного человека. Это отразилось даже в названии праздника.

Ведь в случае двух других праздников название раскрывает какую-то частичку их сущности. Слово *Песах* (פסח) означает, что среди всего безобразия жизни Египетской империи Всевышний выделил, отметил (פסח) — "песах" наш народ и вывел его к свободе. Слово *Сукот* (סוכות) означает, что семь дней мы проводим в суке.

А слово *Шавуот* (שבועות)? В переводе оно означает "недели". Что это слово нам открывает? На первый взгляд это не ясно.

Более того. Тора дает празднику Шавуот еще два имени:

יום הבכורים (йом а-бикурим) и חג הקציר (хаг а-кацир), а в Талмуде и других книгах, устанавливающих детали нашей традиции, есть еще одно, четвертое, название: עצרת (аццет).

Однако все эти четыре названия, на первый взгляд, не только не указывают на суть праздника, но и, казалось бы, скрывают ее от нас.

Как мы увидим далее, это происходит именно из-за необычной его значительности. Не указывая прямо на само событие, а лишь намекая на некоторые его свойства, Тора как бы помогает нам постигнуть нашим — пусть еврейским, но все-таки конечным — умом событие бесконечное, как принято сегодня говорить, событие космического масштаба. Ибо речь идет о даровании Торы. И главное название нашего праздника: חג השבועות, זמן מתן תורה (хаг а-шавуот, зман матан Тора), праздник Шавуот, день дарования Торы.

Возвышение и очищение: необходимое условие

Человека, конечно, нелегко сделать бесконечным. Во всяком случае,

если речь идет о его телесных и умственных возможностях. Ведь у нас конечное число "мозговых" и нервных клеток, поэтому результат их деятельности тоже конечен. Правда, есть еще душа, обладающая свойством соприкасаться с бесконечностью. Душу, то есть нас самих, можно очистить и возвысить, придав ей реальную возможность служить сосудом, воспринимающим бесконечное. Но сделать это можно, только вовлекая все наши способности, в том числе (обязательно!) телесные и умственные. Поэтому, празднуя отдельные элементы, связанные с Шавуот, мы как бы готовимся к полному осознанию всей сути праздника.

יום הכוּרִים (יום *а-бикурим*) — праздник первых плодов. К шестому дню месяца Сивана, на праздник Шавуот в Иерусалим стекалась большая часть еврейского народа. Все землевладельцы приносили с собой первые плоды нового урожая, собранного с их земли. Необходимо было принести первые плоды тех семи видов плодов, которыми славилась Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. К Иерусалиму двигалась торжественная процессия, завершаясь в Храме, где у жертвенника клали корзинки с плодами, низко кланялись и выходили. Праздник продолжался на улицах и в домах Иерусалима.

חג הקציר (חג *а-кацир*) — праздник начала жатвы пшеницы. В этот день в Храм от имени всего народа вносят два больших пшеничных хлеба. Это тоже было важной составной частью праздника Шавуот.

В чем же суть этих элементов праздника и почему они присущи именно этому дню?

Основа основ биологической жизни человека — хлеб. Те, кто пережил голод, чувствуют это особенно остро. Все мы ясно ощущаем, что без хлеба — и вообще *плодов земли* — жизнь невозможна. И поэтому работа на земле (может быть, не очень популярная сегодня) является работой насущной и благородной. И очень опасной. Опасность, заключающаяся в ней, — утрата осознания связи результатов своего труда с волей Творца мира, определяющей в *конечном счете* и количественный, и качественный результат этого труда (т.е. благословение или беду он принесет). Утрата этой связи разрушает духовную основу человека, а с этим и самого человека. Обретение этой связи — путь к очищению и возвышению человека.

В конце книги из этой серии рассказывалось о празднике *Песах*:

"Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней. После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают дни.

Этот подсчет называют **ספירת העומר** (*сфират а-омер*). Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустили на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгибался, возвышался и просветлялся он, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль. Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх. Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, слова, произнесенные для нас Им самим. Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля".

Этот подсчет — *семь раз по семь недель* и объясняет название праздника — Шавуот. Он символизирует процесс постепенного, шаг

за шагом, освобождения из рабства. Процесс, как мы знаем на личном примере, отнюдь не простой, во всяком случае, далеко не автоматический.

Кроме того, *Шавуот*, семинедельный подсчет, символизирует и определяет внутренний настрой: ожидание.

Теперь, после небольшой, но сущностной расстановки акцентов, мы лучше подготовлены к празднованию *Дня дарования Торы*, собственно, к празднованию Шавуот.

Дарование Торы: что это значит и как это происходило?

Мы постарались хотя бы чуть-чуть обсудить проблему очищения души, момента ожидания, помогавшего подготовить *конечного* человека к встрече с Бесконечным.

Но все-таки — как могут люди принять Тору, то есть получить систему духовных ценностей, мудрость жизни, описание мира (всего Творения!), закодированную запись всей нашей прошлой и будущей истории (вплоть до весьма труднодостижимого "конца дней"), бесконечные и безграничные по глубине мудрости понятия, получить это от самого Творца мира, который есть Бесконечность, — и... остаться в живых, то есть конечными людьми? В полном объеме понять это трудно, если вообще возможно. Однако кое-что нам удастся представить, если изложить традицию, передаваемую непрерывно из поколения в поколение, с того года — 2448-го по еврейскому летосчислению — и до наших дней.

-15го Нисана евреи вышли из Египта и через семь недель уже стояли у горы Синай. Летняя ночь была короткой, и перед рассветом народ был разбужен ослепительным сиянием молний и сильнейшим грохотом, напоминавшим раскаты грома. И свет, и звук исходили с вершины горы Синай.

На этом этапе люди еще не испугались, ибо в определенном смысле были подготовлены Моше, который стоял во главе народа и в течение нескольких предшествовавших дней находился на самой горе, получая "инструкции" от Всевышнего.

И тут стали происходить события, подготовиться к которым человеку невозможно. У всех стоявших у горы Синай неожиданно стали меняться человеческие характеристики. Слепые стали видеть,

глухие — слышать, мгновенно были излечены все телесные недостатки. Более того — каналы органов чувств смешались: звуки стали восприниматься глазами, свет — ушами.

В этот момент гора была объята пламенем. Мир дрожал от ожидания. Сквозь грохот и из огня все более явственно слышался звук, напоминавший звук бараньего рога — *шофара*. Небо прогнулось над вершиной горы и как бы сомкнулось с ней. Густое, непроницаемое облако окутало всю вершину, и свечение ощущалось уже как бы пробивающим это облако. Звук шофара все усиливался, становился почти нестерпимым...

Вокруг горы Синай стояли не только евреи того поколения. В этот момент души евреев всех поколений, а также всех неевреев, которые во все времена искренне приняли еврейство (совершили *гиюр*), тоже находились там. Они объединились — все — в одну общность, стояли все "как один человек, с единым сердцем" — необходимое условие дарования и получения Торы.

И в этот момент слышался *голос* Всевышнего. Он был не только слышен, но и воспринимался всем существом — был виден как некая огненная субстанция. Люди *видели* звуковую волну, колебания этой субстанции. Они видели ослепительный черный огонь (в виде букв) на фоне ослепительного белого огня. Голос произнес первую из десяти заповедей: Я — Всевышний, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. |

Огненная субстанция соприкоснулась с каждой душой, и только после того, как каждая душа откликнулась, согласилась принять — *запечатать* — эти слова в себе, она, вернулась к горе и замкнулась на одной из двух каменных скрижалей, которые Моше должен был потом передать евреям. Замкнулась, прожгла — и слова эти как бы вмуровались в скрижаль.

Ощущение, испытанное каждой душой при соприкосновении с огненной субстанцией, передать невозможно. Но была у него и другая сторона: наступило ощущение смерти.

Ибо каждая клетка тела, каждая молекула была пронизана духовностью. Тело, сосуд, вмещающий душу, стало как бы просветляться, исчезать. Естественной реакцией на

это просветление, представляющее собой неотъемлемую часть устройства мира, было как бы бегство людей (и их душ) от контакта с огненной субстанцией (отрицание смерти, необходимое для существования мира).

Это событие было надъестественным и в силу внутренних причин требовало продолжения. Поэтому некоей ударной волной все евреи (все души) были возвращены в первоначальное состояние и волны огненной субстанции принесли вторую заповедь: "Не будет у тебя иных богов [то есть не будешь ты признавать никакие "измы", не будешь преклоняться ни перед чем] кроме Меня". Вторая заповедь, совершенно необходимая для дополнения первой, была так же принята евреями, так же вернулась и как бы вмуровалась в скрижаль.

Реакция же была снова той же: абсолютное возвышение, но и снова — ощущение смерти. После этого евреям было разрешено получать слова Торы через Моше, который остался на горе Синай на 40 дней для участия в надъестественном процессе восприятия Торы и передачи ее еврейскому народу.

Однако мы не можем завершить изложение тех событий, не отметив следующего факта: по сути, *евреи получили всю Тору непосредственно от Всевышнего*. Дело в том, что за мгновение до того, как послышалось

первое слово Десяти заповедей: "אֲנֹכִי" (Я...), на волнах звука шофара и огненной субстанции были *одновременно* произнесены все Десять заповедей, более того — все законы Торы *во всех их деталях*. Однако в отличие от явления, описанного выше, когда волны огненной субстанции как бы взаимопересеклись с душами евреев, здесь это произошло иначе: осуществилось лишь легкое касание каждой души. Но этого было достаточно, чтобы на все времена подготовить душу каждого еврея (а также душу настоящего, искреннего гера) к получению всей Торы.

Наша Тора: великое богатство

Что же такое — "вся Тора"? Большинству читателей известно, наверное, что так называют пять книг (Бе-решит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дварим) — Пятикнижие Моше. Эти пять книг составляют первый раздел ТаНаХа (аббревиатура слов: Тора, Невиим, Ктувим; на иврите: **תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים**).

Записанные в виде единого свитка, представляющего собой точную копию свитка, продиктованного Всевышним и записанного Моше, эти пять книг прочитываются ежегодно в синагогах. Завершают это чтение в праздник Симхат Тора (осенью) и тут же начинают читать снова.

Однако большинству из нас, не получивших, к сожалению, еврейского образования, неизвестно, что Моше получил на горе Синай в некотором смысле две Торы. Одну он записал — это и есть Пятикнижие Моше.

Она называется **תורה שבכתב** (Тора ше-би-хтав) — Письменная Тора.

Другую записывать было запрещено, и она называется **תורה שבא-פה** (Тора ше-бэ-ал-пэ) — Устная Тора. В ней излагались десятки тысяч разъяснений к Письменной Торе, а также правила, по которым Учителя во всех поколениях после Моше могли бы находить *правильные* разъяснения для всех новых случаев, возникающих в жизни народа.

Почему же Устную Тору нельзя было записать? Потому, что по сути своей она должна была представлять собой часть жизни народа, быть живой тканью, а не текстом. И только через 1500 лет после получения Торы перед лицом нависшей угрозы, перерыва в передаче традиции — в результате полного разрушения жизни народа — наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) записать Устную Тору. Произошло это после разрушения Второго Храма и перед изгнанием и рассеянием нашего народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд (תלמוד), а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием *Мидраш* (מדרש).

Более того. Поскольку Устная Тора по сути своей развивается и дополняется (по правилам, заложенным в ней же), то правильно отнести к ней *тысячи* книг, написанных нашими Учителями — вплоть до наших дней.

Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбираются все стороны жизни человека — его внутренний мир и его практическая деятельность, взаимодействие с окружающей средой, устройство мира на всех уровнях — как в материальном, так и во многих духовных слоях, а также концептуальный анализ нашей истории, включая представления о будущем. Добавим, что *вся* Устная Тора основана на Письменной Торе и вытекает из нее. Поэтому можно говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выражение отнюдь не философское — мы уже говорили о "легком касании" огненной субстанции души каждого еврея, во время которого душа впитала *всю* Тору, хотя, конечно, только в очень высоком духовном слое. В более низких слоях, включая материальный, процесс постижения Торы начался от Моше и продолжается через наших Учителей из поколения в поколение).

Хотелось бы надеяться, что даже столь краткое изложение фундаментальных основ нашей жизни помогает понять, почему День дарования Торы — Шавуот — занял свое место между праздниками Песах и Сукот как один из трех *главных* праздников нашего народа.

Завершая этот раздел, ответим на вопрос, почему основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы — ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о том великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного, 1 дня - Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

Законы и обычаи праздника Шавуот

Как и любой еврейский праздник, Шавуот имеет как общие со всеми праздниками черты, так и свои особенности.

✦ Как и суббота и все праздники, Шавуот начинается вечером. В доме зажигают свечи. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву *Маарив*.

✦ После этого члены семьи собираются на первую праздничную трапезу (*сеуда*). Она, как в субботу и в другие праздники, начинается с *кидуша* — произнесения над бокалом вина слов благодарности Тому, Кто вывел нас из рабства на свободу и дал нам праздник — [в

этом случае] День дарования Торы.

Произнеся *кидуш*, мы тем самым обозначаем, выделяем (суть ивритского слова

קידוש)

этот день из всех дней года. И еще одно благословение произносится вслед за первым: "...за то, что Ты дал нам дожить и прийти к этому празднику".

✦ Поскольку эта трапеза — особенная, то ее частью обязательно должен быть хлеб — главная пища человека. В субботу и праздники на стол кладут две халы. Чтобы подчеркнуть важность хлеба, наши Учителя постановили начинать трапезу с него, а перед этим сделать специальное омовение

рук — נטילת ידים (*нетилат ядаим*), когда вода выливается из какого-либо сосуда на каждую руку по два раза (сначала на правую, затем на левую). Само собой разумеется, *нетилат ядаим* не заменяет мытье рук. Наоборот, наш закон требует, чтобы *нетилат ядаим* делалось только тогда, когда руки уже чистые.

После *нетилат ядаим* сидящий во главе стола произносит благословение на хлеб (в данном случае — халы): "Благословен Ты, Всевышний... извлекающий хлеб из земли" — и раздает по куску хлеба присутствующим.

✦ Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молочные блюда (часто — блинчики с творогом) и мед. Традицию эту основывают на одной из книг ТаНаХа—

שיר השירים

(*Шир а-ширим*), "Песнь песней", в которой описывается сложность и красота внутренней связи Творца мира с еврейским народом. В *Шир а-ширим* есть фраза:

"Молоко и мед под языком твоим..."

—и наши Учителя видят в этих словах основу для молочной трапезы (с медом) в Шавуот.

В разных общинах и в разных семьях обычаи этой трапезы различны. Одни едят молочные блюда вечером, другие — утром, а третьи делают еще одну, как бы дополнительную, трапезу во второй половине дня, ближе к концу праздника.

Такое различие в обычаях объясняется тем, что должна быть решена некая проблема, любопытная сама по себе.

Дело в том, что еврейская традиция считает,

что в субботу и праздники хотя бы две трапезы должны быть мясными. Мясо — признак праздничной трапезы (кстати, в будни наша традиция рекомендует есть мясные блюда не слишком часто). Однако законы еврейской жизни — законы кашерности — строжайше запрещают смешивать мясные блюда с молочными (и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы).

Как уже говорилось, в день праздника Шавуот в разных семьях и в разных общинах решают эту проблему по-разному.

✦ В конце трапезы произносят благословение — благодарность Тому, от воли Которого, *в конечном итоге*, зависит наше благосостояние и, в частности, обилие и разнообразие нашей трапезы, —

ברכת המזון (*Биркат а-мазон*). В тексте его мы отмечаем, что у нас есть пища, что Всевышний дал нам нашу страну — Эрец Исраэль, что у нас есть Иерусалим, духовная столица мира, и выражаем надежду на скорейшее восстановление Храма в нем.

✦ Утром в синагоге — праздничная молитва — *Шахарит*. Как и в другие праздничные дни (и в субботу), она состоит из главной молитвы, предваряемой чтением ряда отрывков из ТаНаХа (по *сидуру*, молитвеннику). Затем из *арон а-кодеш* (самое почетное место в синагоге) выносят *сефер Тора* (свиток Торы, точную копию свитка, записанного рукой Моше со слов Всевышнего) и читают по ней два отрывка. В данном случае читают рассказ о получении Торы, текст Десяти Заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования *Шавуот* в Храме. Однако перед тем, как начинают читать этот отрывок из Торы, читают другую книгу ТаНаХа — книгу Рут (ее читают полностью!). О тексте книги Рут — ниже.

✦ После чтения из свитка Торы, а также из Книги пророков (в данном случае читают то место из книги пророка Иезекиеля, где он рассказывает, как во время особого "пророческого", состояния он увидел структуру высших, духовных слоев мироздания), свиток Торы возвращают на прежнее место.

✦ Затем читают *Мусаф* —

дополнительную праздничную молитву.

Всего молитва *Шахарит* продолжается около двух — двух с половиной часов.

Вторая трапеза следует после *Шахарита*. По своим обычаям она в основном напоминает первую, вечернюю.

Тикун лейл Шавуот

Мы уже говорили, что утром перед получением Торы евреи были *разбужены* ослепительным светом и звуками, исходившими от вершины горы Синай. Наши Учителя считают, что спать в ночь перед этим было, мягко говоря, не совсем уместным. Они постановили, что отныне ежегодно в ночь праздника Шавуот нам следует как бы исправлять свое поверхностное поведение в ту ночь, 6-го Сивана 2448 года.

Для этого собираются и читают в течение всей ночи отрывки из Торы, ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и других книг. Некоторые составляют свою "программу чтения" на ночь, другие пользуются готовым сборником, составленным сотни лет тому назад и назван-

ным **תקון ליל שבויות** (*тикун лейл шавуот*) — *установление для ночи Шавуот*.

Наш закон говорит, что если кто-то чувствует, что, проведя всю ночь за чтением, он так устанет, что не сможет сконцентрироваться во время утренней молитвы, ему следует читать по своей программе или по *Тикуну* только несколько часов, а затем пойти спать.

Книга Рут

Среди книг ТаНаХа есть одна, очень небольшая, которую наши Учителя избрали как наиболее подходящую для чтения в синагоге (и дома) в праздник Шавуот. Это книга Рут (ее еще называют **מגילת רות** — *Мегилат Рут*, подобно тому, как книгу Эстер, читаемую в праздник Пурим, называют *Мегилат Эстер*).

В ней рассказывается история моавитянской женщины Рут (моавитяне — народ, занимавший одну из областей современной Иордании), выразившей желание стать еврейкой, сделать *гиюр*. Истории этой уже около трех тысяч лет, и она для всех поколений — пример благородства, возвышенности и духовной чистоты. Слова Рут, с которыми она обратилась к своей свекрови (еврейке): "Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе жить, там и мне; народ твой — мой народ; Б-г твой — мой Б-г" — стали символом, знаменем — и критерием — искреннего перехода в еврейство.

Для нас, евреев, эта книга — замечательный пример личного принятия Торы и ее законов. Так что причина, по которой ее читают в Шавуот, — очевидна.

Что же касается Рут, то судьба ее после гиюра сложилась следующим образом. Она вышла замуж за Боаза, одного из Учителей того поколения. У них родился сын Овед, а у Оведа — сын Ишай. У Ишая же родился сын, которому суждено было стать величайшей, центральной личностью нашей истории. Звали его Давид. Царь, вставший над народом и государством. Учитель своего и всех последующих поколений. Прямой потомок его должен к концу нашего исторического периода возглавить еврейский народ здесь, на Земле Израиля, в Иерусалиме. И тогда народы мира будут собираться в Иерусалиме,

чтобы получить из уст его и из уст других наших Учителей слова Торы, как это и предсказано пророком

Ишайяу: **כִּי מֵצִיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלַיִם** — "Ибо из Циона выйдет [Учение] Торы и слова Всевышнего — из Иерусалима".

Остановиться в пути — чтобы идти дальше

Мы помним — наш праздник называется **אֶצֶרֶת** (*Ацерет*) — остановка. Странное название, не правда ли? Однако вот что рассказывает нам Устная Тора.

Через некоторое время после Исхода из Египта, Исхода из рабства к свободе, Всевышний обратился к еврейскому народу и сказал ему: "Вы идете в Землю Израиля, к свободной жизни. Остановитесь ненадолго, Я хочу дать вам драгоценный сосуд, который всегда будет вам *компасом в пути, источником жизни* на вашей Земле". Остановка эта — *Ацерет* — и была Днем дарования Торы. Она как бы *завершала* Исход из рабства и *начинала* новый период — превращения раба в свободного человека. Процесс этот есть процесс превращения нашего огромного духовного потенциала, полученного в результате соприкосновения нашей души с огненной субстанцией, превращения этого *потенциала в действие*, в жизнь свободного человека.

Поэтому в Торе, сразу после изложения законов Шавуот и перед изложением законов следующих по календарю праздников (как бы совершенно неуместно!), говорится: "А когда будете снимать урожай на земле вашей, не снимайте урожай с концов полей ваших и опавшие во время жатвы колосья не подбирайте. Нуждающемуся и чужому пришельцу оставьте это" (*Ваикра*, гл. 23).

Это — перевод духовного потенциала свободного человека в действия, в жизнь свободного человека.

Это — перевод явления *получения* человеком Торы на язык действий человека, *дающего* другим.

Это — суть жизни еврея, и это — суть праздника Шавуот.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Свет Всевышнего бесконечен.

Как же тогда все созданное им может принять Его свет?

Ведь по сравнению с Творцом, всё создания конечны.

Для того, чтобы это было возможным, Всевышний должен был как-то уменьшить свой свет, или ограничить его. Он вложил во все созданное непрекращающееся стремление к своему Создателю и это стремление, объединившись со светом Творца, дает жизненную силу всему сотворенному.

Всевышний ограничивает свой свет для того, чтобы мы могли получить его. Его бесконечное желание дать приходит в мир неразрывно с желанием ограничить.

Ограничить во имя тех, кто Его свет принимает.

Стремление ограничить себя в чем-то, ради того, чтобы дать, реализовано в нашей главе Нассо. И реализует его тот, кто называет себя назир — человек, который ограничивает себя в

некоторых аспектах своей жизни.

А аспекты эти: ограничить себя от употребления всех производных виноградной лозы, перестать, на период, определенный для того, чтоб быть назиром стричь волосы, не приближаться к умершему.

Ограничивая себя во всем этом, назир посвящает себя Творцу, чтобы пользуясь этими ограничениями реализовывать волю Всевышнего.

Почему именно через ограничения нужно прославлять Творца?

Из вышесказанного, можно понять, что сам Творец ограничивает свой свет, чтобы он мог быть принятым. И Назир должен в чем-то ограничить себя.

Очень сложно быть преданным Творцу через ограничения. Ведь человеческое сердце имеет тенденцию стремиться к изобилию.

Таким образом Назир создает себе ограды, благодаря которым распространение света Творца становится более ценным.

Почему же именно эти три ограничения свойственны назире?

Из виноградной лозы получают вино.

Вино, выпитое в небольшом количестве, возвышает человека духовно. В таком состоянии намного сильнее стремление души к Создателю.

Но истинное желание возвысить Творца должно быть от ясного понимания необходимости распространить Его свет в мире. И делать это он должен с ясностью ума. Почему назир не должен стричь волосы? Голова человека — его мыслительный центр. Это центр, от которого все части человеческого тела получают свои указания.

А волосы — это как бы внешняя часть от головы. Они прикрывают собой голову, как бы охраняя её. И эта охрана должна быть надёжной и неизменной.

Ведь все "орудия" распространения света Творца — уста, глаза, уши и, конечно же, мозг, находятся именно на голове.

И ещё — назир не может приближаться к умершему. Ведь назир должен сеять жизнь, распространяя свет Творца.

А в умершем теле нет жизни.

Назир ни в коем случае не должен впустить в себя намёк на потерю или уменьшение-жизненного света.

Ведь для того, чтобы дарить свет Творца, необходимо полное жизненных сил сердце.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква

«ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР»

Когда евреи вышли из Египта, они в духовном смысле родились как народ.

Египет на тот момент погряз в идолопоклонстве, колдовстве и духовной нечистоте. По этой причине евреи, вышедшие из Египта, также считались духовно нечистыми.

Поэтому, для того, чтобы получить Тору на горе Синай, им нужно было духовное очищение. Это очищение подобно тому, которое проходит женщина в 7 чистых дней, когда от состояния "крови" и нечистоты (нида), она попадает в состояние духовной чистоты (таара). И так же, как женщина проходит свой отсчет семи чистых дней, так же весь еврейский народ отсчитывает 7 недель Омера.

И духовные миры и материальные и все, что существует в мире выстроено на 10- и качествах.

Отсчет Омера очищает 7 качеств народа и каждого еврея в отдельности. В каждом из качеств есть еще 7 - в общей сложности 49 дней. В Шавуот очищаются последние 3 качества.

Все в мире делится на правую и левую стороны. И наш мир, и все, что в нем, создано по подобию духовных миров. Левая сторона отражает качество Гвура (диним, суды, ограничения).

Это качество символизирует суды и вынесение жестких приговоров, таких как война, болезни, голод. В мире это качество обозначено красным цветом.

Правая сторона отражает качество Хесед (милосердие)- безграничное желание

давать. В мире оно обозначено чистым белым цветом.

В Песах мы получили подарок- Сам Всевышний вывел нас из Египта - написано в Пасхальной агаде- "своею рукой". Но разве у Всевышнего может быть рука? Нет. Но может быть соответствующее руке качество. Именно Хесед- передает правая сторона "рука", а суды и ограничения - левая.

Какой же рукой вывел нас Всевышний в Песах? Правой- милосердием. Белым цветом.

Евреи, погрязшие в идолопоклонстве, не заслуживали исхода, но Всевышний, по великой милости своей, вывел их из Египта. Не заслуженно, но лишь из чистого милосердия- как было обещано Аврааму.

Если во время выхода из Египта, мы получили незаслуженный Хесед-милосердие, то к Шавуоту мы должны это Хесед заслужить. Только так можно получить Тору. Заслужить ее с помощью духовной работы. Поэтому нужен отсчет 7- и недель. За дни счета Омера мы должны прийти к такому состоянию духовной чистоты, чтобы с неба "захотели" дать нам Тору.

Состояние, в котором находятся евреи во время счета Омера- это состояние Гвуры- левой стороны. Причем в первый день очищаются самые тяжелые Диним. То есть ситуация на небе такая, что на наши грехи смотрят как через увеличительное стекло и соответственно, нам полагается наказание. Благодаря отчету Омера суды со дня на день ослабевают.

Это значит, что с первого дня отсчета, к судам прибавляется Хесед. То есть красный цвет начинает с каждым днем светлеть и в него начинает вливаться все больше белого цвета. 33-й день переломный. В этот день Хеседа больше, чем Дина и это состояние называется "амтакат адиним"- подслащение Гвуры (судов) Хеседом. Поэтому именно в этот 33-й день перестали умирать в этот день ученики Раби Акивы. Милосердие набирает силу до 49 дня, когда цвет становится чисто белый. Исправление пройдено. Теперь мы снова, и уже заслуженно, таорим- духовно чисты. И в таком чистом состоянии, на 50-й день, наступает Шавуот и все евреи получают Тору.

А как это проявляется в жизни, у нас, сегодня? На каком примере мы могли бы понять написанное? У беременной женщины плод находится в животе, который полон крови. Ко времени родов эта кровь снизу поднимается вверх и давит на плод. Ребенок рождается, а кровь продолжает подниматься вверх, и выходит через грудь молоком. Как получилось молоко? Красная кровь, поднимаясь вверх внутри тела, становится белым молоком. Чем выше, тем белее.

Этот процесс, который проходит каждая женщина при родах - это и есть превращение Гвурот в Хасадим.

Превратить Гвурот в Хасадим значит уметь изменить сложную не хорошую ситуацию, на положительную. Поломанное и разрушенное - объединять, чинить и строить. Приводить мир из состояния тяжелых диним (из-за нашего же поведения) в исправление, в состояние

тшувы (искреннего раскаяния). Объединять евреев, приближать этот мир к Творцу и дать Ему место внутри себя, внутри всего народа. Прославлять его Имя. Дать ему Место в нашем мире. И многое, многое другое. А в глобальном плане- привести мир в состояние духовности 7-го тысячелетия, когда душа властвует над телом, а не наоборот. А сегодня- приносить в мир Свет.

Мать, пройдя этот процесс внутри себя, 2 года кормит своего ребенка, чтобы он с молоком матери впитал в себя этот путь - как единственно правильный. И тогда, повзрослев и выйдя в жизнь, он будет знать как воплощать этот процесс наиболее правильным образом.

А при чем тут Шавуот?

Молоко- халав- буквы Хет, Ламед, Бет- имеют цифровые значения- 8, 30 и 2. Если сложить вместе- получается цифра 40- 40 дней на горе Синай провел Моше Рабейну чтобы получить Тору.

Евреи, вышедшие из Египетского рабства, родились как единый, цельный народ и этим уподоблены только что родившемуся ребенку, который нуждается в кормлении "молоком". И Всевышний дает ему это молоко - Тору. Чтобы приняв Ее, весь народ получил понимание как, по каким законам и правилам ему жить. какие ставить цели и чего от него хочет Творец. И только получив это "молоко"- Тору, евреи могут зайти в место своей реализации, Эрец Исраэль, и там выполнять свою невероятно сложную, но чудесную миссию.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ТВОРОЖНЫЙ ТОРТ (не требующий выпечки)

Игредиенты

- 200 г сметаны
- 500 г полужидкой творожной массы
- 2 пакетика ванильного пудинга
- 150г бисквитного печенья
- 800 г лесных ягод (можно мороженых)
- 1 стакан молока
- 4 ст. ложки сахара
- 200 г сливок
- 20-25 ягод клубники (для украшения)

Способ приготовления:

Сметану, молоко, творог вместе взбиваем в миксере в течение 2-х минут, добавляем пудинг и еще раз взбиваем (3 минуты).

Отдельно взбиваем сливки с сахаром и постепенно добавляем их в полученную творожную массу. На круглый поднос (или какую-либо другую плоскую посуду, диаметром 26 см) выкладываем бисквитное печенье, на печенье кладем лесные ягоды, затем — высоким слоем творожную смесь. Сверху украшаем клубникой.

Сарра Манн

Люксембург

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

От плодов Земли Израиля надо отделять труму, первый маасер (десятину), второй маасер, в третий и шестой годы семилетия — маасер для бедных. А кто решает, какому коэну отдать труму?

Кто решает, какому левиту отдать маасер? Кто решает, какому бедняку помочь? Тот, кто отделил эти пожертвования, — хозяин плодов, тот, кто их вырастил. Он вправе решать, кому их дать.

Принято в еврейском народе отделять десятину на помощь бедным и поддержку изучения Торы.

Хафец Хаим пишет: тому, кто начинает отделять десятину, следует делать это, не принимая на себя это как обет.

То есть, не обязаться отделять ее всегда. Это необходимо для того, чтобы, если он по какой-то причине не сможет отделить десятину, обет не был нарушен, не дай Б-г.

Как мы сказали, хозяин решает, на что дать деньги десятины. В Талмуде есть линии и правила предпочтения. Например, помогая бедным, надо отдать предпочтение своим родственникам, затем бедным своего города. Это выводят из слов Торы.

Кто решает, кому дать и как? Тот, кто отделяет десятину. Хозяину проще принять такое решение. Если он передает, например, деньги габай-цдака, чтобы тот решил сам, габай обязан решить, кому правильнее отдать деньги, кто больше нуждается.

Хозяин же должен стараться принять оптимальное решение, но, в конечном счете, он может поступить так, как ближе его сердцу.

В этом смысле хозяину легче, чем габаю. Он может сказать: мне вот этот бедняк нравится, я ему хочу дать больше. Это его право.

Габай может только сказать, что этому бедняку полагается дать больше, на мой взгляд, он более нуждающийся.

Или: этот бедняк — талмид хахам и ему следует помочь прежде и т. д.

Личные предпочтения габая не имеют в данном случае никакого значения. Габай — не хозяин, он только распределяет.

Рассказывают про раввина из Бриска зацаль: у него собирался миньян и коэна иногда приходилось ждать. Не у всех было на это терпение.

Как-то раввин из Бриска сказал им: этому мы должны учиться у хасидов.

Если они услышат, что браха (благословение) такого-то ребе имеет силу, приедут даже издалека и будут ждать, пока не получат браху. А тут Сам Б-г повелел коэнам благословлять народ. Конечно, стоит подождать.

Всевышний избрал нас своим народом, потому что захотел, потому что Ему было важно дать Тору близким к нему людям.

Ведь когда Б-г — создатель мира и всего, что его окружает предлагает какое-то благо людям, то как можно отказаться?

Это возможно только в том случае, если человек думает, что Б-г даже если и существует, то он не один и точно уж жизнь им не управляется. Потомки Авраама же понимали, что то, что дает Б-г это самое большое благо, которое только есть на свете.

Так нельзя отказаться от этого, а кроме того, нет смысла проверять что там написано, ведь это истина и нужно жить именно так, как написано в Торе.

Отношения между Б-гом и еврейским народом сравнивают с мужем и женой, с отцом и сыном.

Это самые крепкие отношения, которые только могут существовать.

Благодаря этим отношениям мы получили этот подарок и в скором времени с Бож-ей помощью после прихода Машиаха мы сможем постигать истину все больше и больше.

Мы имеем возможность на наглядном примере отношений между Творцом и людьми научиться такой же любви друг к другу уважая и ценя, любя и заботясь друг об друге.

Чего желаю всем нам!

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Обратный отсчет

(5.06-19) 5 июня в эфире израильского армейского радио "Галей ЦАХАЛ" с весьма серьезным и тревожным заявлением выступил бывший заместитель главы МАГАТЭ, финский специалист Олли Хейнонен.

Хейнонен, долгие годы отвечавший за сферу безопасности в Международном агентстве атомной энергии, отметил, что израильская общественность — "не вполне осознает, сколь серьезную опасность представляет ядерное оружие Ирана".

По словам Хейнонена, "в отличие от информации действующего руководства МАГАТЭ, Иран может разработать ядерное оружие уже в течение ближайших шести-восьми месяцев".

"У Израиля и стран Персидского залива есть все основания для беспокойства, — подчеркнул Хейнонен. — Как вы сможете обеспечить себе безопасность, если у Ирана будет ядерное оружие? "

Хейнонен резко раскритиковал поведение Международного агентства по атомной энергии, утверждая, что оно закрывает глаза на интенсивные усилия Тегерана по созданию ядерного оружия.

Комментарий: Последний раз в своем ежеквартальном докладе МАГАТЭ вновь подтвердила позицию, согласно которой Иран соблюдает условия атомной сделки.

Слышать такого рода заявления, да еще от в максимальной мере осведомленного лица, в компетентности и непредвзятости которого трудно усомниться — согласиться, непросто. Ибо его слова, в сущности, означают, что все усилия по сдерживанию ядерных амбиций Ирана, предпринятые до настоящего времени, включая активные действия в данном направлении, предпринятые администрацией президента США Трампа, сразу после его победы на президентских выборах — потерпели крах.

По мнению бывшего заместителя главы международного атомного агентства Хейнонена, даже решение США о выходе из ядерной сделки с Ираном и возобновлении санкций — не остановило иранские власти.

С подписанием сделки в 2015 году, международное сообщество упустило драгоценное время. Отмена санкций и гигантский приток денег в иранскую казну, а также ограничения по проверке иранских ядерных объектов, содержащихся в договоре — предоставили Ирану возможность максимально ускорить работы по созданию атомного оружия.

Заявление Олли Хейнонена в целом может быть расценено и как признание несостоятельности сегодняшней стратегии экономических санкций.

— Аятоллы сегодня могут достаточно долго терпеть санкции, а тем временем — строить центрифуги, — подчеркнул он.

Трудно не увидеть, что заявление Хейнонена (и само его обращение к помощи израильской армейской радиостанции) — своеобразный

жест отчаяния, "сирена тревоги", оповещающая потенциальные жертвы, что начался обратный отсчет, когда надо, чтобы опередить врага, действовать незамедлительно.

Можно не сомневаться, что Хейнонен попытался донести свое мнение и до администрации Трампа.

Тем более, что в существующей военно-политической реальности, именно США — флагман борьбы с иранской военной ядерной программой. Именно США, по умолчанию, принимают решения о тех или иных формах противодействия иранскому "военному атому".

Между тем, обращение Хейнонена к израильтянам, да еще и публичное — свидетельствует, что у бывшего замглавы МАГАТЭ есть большие сомнения в том, что в Вашингтоне сколь-нибудь серьезно воспримут его информацию и выводы. По крайней мере — в такой степени, чтобы коренным образом изменить стратегию противодействия Ирану.

Перспективы: Признаем, что нам трудно осуждать администрацию США, в случае, если наши предположения верны. Все же есть разница между, пусть даже самой большой угрозой другому государству и непосредственной угрозой твоей стране. Когда речь идет не о твоём государстве — действия, скорее всего, будут носить не рефлекторный, но — умозрительный характер.

По той же причине у Израиля в настоящий момент — нет никаких возможностей слишком долго размышлять о последствиях превентивных действий против Исламской Республики Иран.

Более того, если предупреждение бывшего замглавы МВД будет в Израиле проигнорировано — это будет означать, что руководство еврейской страны сознательно подвергает Израиль смертельному риску. Впрочем, можно не сомневаться, что Израиль и США ведут самое пристальное наблюдение за иранской ядерной программой, во всех ее аспектах.

В этой ситуации, успешное продвижение Ирана к созданию ядерной бомбы в том ритме, о котором упоминал Хейнонен — обусловит столь же "успешное" продвижение Ирана к стратегической войне не только с Израилем и США, но и со всем остальным западным миром. Ибо начало интенсивных военных действий не оставит другим развитым странам иного выбора, кроме поддержки действий своего союзника США.

При этом, можно не сомневаться, что США и Израиль позаботятся о том, чтобы с фактами и данными в руках доказать адекватность своих действий в отношении Ирана.

Отметим также, что в политическом смысле у Израиля и США для решения проблемы с иранским ядерным потенциалом — осталось не так уж много времени. Предстоящие в США президентские выборы в 2020 г. — условная временная граница для этих усилий.

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

Предлагаем Вашему вниманию проект «Хелек» основанный на аналитических обзорах сайта every.com

<http://bit.ly/projecthelek>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

*К нам идёт, к нам идёт,
к нам идёт!!!*

Шавуот!

Шавуот!

Шавуот!!!

Этой ночью стоим на горе...

- Может это все снится тебе???

Нет! Мы были там вместе с тобой!

Для еврея нет Веры другой!

На горе, у горы и вокруг

Получали мы Тору, мой друг!!!

Наш народ, все мы там- ты и я,

Брат с сестрой, подруги, друзья .

Столько света и силы -

Это Было Невыносимо!!!

Но мы приняли Знания Свет.

Он горит для нас тысячи лет.

Потому то, мы с вами живы,

Потому то, мы с вами Народ!

Знает мир о В-севышнего силе,

Вместе с Торой вперед и вперед!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд заканчивает обсуждение темы Дарования Торы на горе Синай (см. на сайте в обзоры листов **87** и **88**). Как и на предыдущих листах, Учителя, анализируя тексты Торы (Письменной и Устной), выясняют подробности этого великого события.

Трактат Шаббат

Раби Иегошуа бен Леви (великий Учитель Талмуда первого поколения; *Эрец Исраэль*, середина 3-го века) приводит Мидраш (Устная Тора), в котором рассказывается такая история.

Лист №89

Когда Моше Рабейну поднялся на гору, чтобы получить Скрижали, *малахим* (множественное число от слова *малах* — некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей; нередко в переводах — «ангелы») спросили Всевышнего:

— Владыка мира, что делает среди нас человек, рожденный женщиной?

— Он пришел принять Тору, — ответил им Творец.

— Эта чудесная Тора, — воскликнули *малахим*, — была у Тебя до Сотворения мира и еще 974 поколения должна оставаться у Тебя. И вот теперь Ты собираешься отдать ее существу из плоти и крови?!

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), анализируя этот фрагмент, сопоставляет его с цитатой из **Теуллим** (Псалмы царя Давида, пс. 105), где сказано, что Тора должна была появиться в мире через тысячу поколений. Но Всевышний увидел, что мир развивается без нее неправильно, и дал Тору поколению Моше — 26-му поколению от Сотворения мира. И получается — на 974 поколения раньше намеченного срока.

Далее Талмуд продолжает рассказ.

И воскликнули *малахим*:

— Кто такой человек, чтобы выполнить ее (Торы) законы?! Кто он пред Тобой, чтобы Ты, Имя которого славит вся земля?!

И велел Всевышний Моше, чтобы он дал им ответ.

— Боюсь, как бы не спалили они меня своим дыханием, — сказал Творцу Моше.

И тогда Всевышний взял Моше под свою защиту — велел ему приблизиться к *Кисэ а-Кавод* (Трон Славы — Центр Управления миром) и взяться за него рукой. А сам распростер над Моше сияние *Шехины* (Своего Присутствия — см. на сайте ответ **«Шехина — святой дух...»**).

Теперь, когда Моше мог не опасаться *малахим*, он ответил им так:

— В Торе, которую Всевышний дарует народу, написано — «Я, Всевышний твой вывел тебя из земли египетской» (**Шемот**, гл. 20, ст. 2). Разве *малахим* спускались в Египет и были в рабстве у фараона? Зачем им на Небе нужна Тора?.. И далее сказано — «Не будет у тебя богов других» (там же, ст. 3). Разве *малахим* пребывали в рассеянии среди других народов, служили идолам?..

И так процитировал Моше все Десять Заповедей, а когда дошел до повелений — «не убивай» и «не кради», то сказал:

— Разве есть у *малахим* дурное начало?! Зачем им эти наказания?..

И в ту же секунду восславили *малахим* Творца мира, с любовью обратили взоры свои к Моше и одарили его подарками. Вручил ему свой подарок и *малах* Смерти — *кеторет* (благовоения — специальный набор сухих трав). В Торе об этом сказано: И возложил *кеторет*, испустил народ, встал между мертвыми и живыми и прекратился мор...» (**Бамидбар**, гл. 17, ст. 13).

Если бы не дал Моше тогда *малах* Смерти свой подарок и не объяснил, какими свойствами обладает *кеторет*, — подчеркивает Талмуд, — он мог об этом и не узнать. Ведь в Торе прямо об этом не говорится. Узнав **тайну кеторет**, Моше передал ее брату своему, Аарону — первому *коэну гадолю* (главный служитель в Храме) в еврейской истории. И он, Аарон, пользовался этим знанием в трудные для еврейского народа моменты.

Малахим — духовно чисты, — объясняет **Мафарша** (великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век), — И поэтому им открыты многие тайны Торы, недоступные человеку, душа которого облечена в плоть, принадлежащую материальному миру. Отсюда и «страх» Моше, который боялся, что его «спалит» дыхание *малахим*. Этот «страх» — **осознание высокой и тонкой духовной организации малахим**. Недостижимого для человека уровня. В повелении Всевышнего — взяться за *Кисэ а-Кавод* содержится намек на то, что праведникам даруется вечная жизнь, что они — под защитой Творца мира. Ибо праведные люди в процессе познания Мудрости Всевышнего достигают истинных духовных высот.

Суть «возражений» Моше, которые он высказывает *малахим*, заключается в том, — продолжает Мафарша, — что в Торе содержится не только чистая духовность, но и — правила, по которым развивается материальный мир, изложенные в открытой ее части. Поэтому постичь Тору в ее единстве, открытое и сокрытое, способен только человек, душа которого соединена с высшими мирами, а тело функционирует на материальном уровне.

Малахим признали правоту Моше, что выразилось в их дарах. Они открыли Моше некоторые духовные тайны, которыми владели только они. С момента Дарования Торы тайны эти в той или иной степени стали доступными — их на определенном уровне могли постичь праведные Учителя Торы. Наш лист завершается пересказом «финала» Мидраша, который приводится здесь от имени раби Иегошуа бен Леви.

После того, как Моше спустился со Скрижалями к народу Израиля, пришел *малах* Смерти к Творцу и спросил:

— Где Тора, Владыка мира?

— Даровал Я ее земле, — ответил Творец.

Отправился *малах* Смерти на землю, обращался с вопросом, где Тора, и к ней (к земле), и к морям, и к безднам... Но никто не дал ему свидетельств, что Тора находится в земном мире.

Тора — бесконечна, — уточняет ситуацию Мафарша, — поэтому «конечное» (то есть наш, земной мир) не в состоянии ее охватить.

...И вернулся *малах* Смерти к Творцу и рассказал, что на земле не нашел Тору. И посоветовал ему Всевышний обратиться к Моше.

— Где Торе, которую Всевышний даровал тебе? — спросил у Моше *малах* Смерти.

— Кто я, чтобы удостоиться столь высокой чести — получить Тору, — сказал *малаху* Моше.

И пояснил:

— Чудесное (Тора) — перед Всевышним, и Он постоянно наслаждается этим. Как же я могу утверждать, что Тора — у меня?

И понравилась Творцу скромность Моше, которую он продемонстрировал, принизив свои достоинства. И сказал Он ему:

— За это Тора будет отныне называться твоим именем... Поэтому и написано в Танахе: «Помните Тору Моше, слуги моего...» (книга пророка **Малахи**, гл. 3).