



השבוע דעל אט דאס פון

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



НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ПИНХАС»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

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 «Пинхас» —3*
- Вопросы раввину—7*
- Культура. Личность. Этика— 10*
- Здоровый Образ Жизни — 14*
- Женская рубрика—15*
- Законы Лашон а-Ра— 16*
- Анализ Новостей — 17*
- Детская страничка—19*
- Лист Талмуда—20*

*Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман*

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

*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...

Недельная глава Пинхас продолжает историю о том, как Билам трижды пытался нанести духовный ущерб евреям, и потерпел поражение, так как Всевышний огородил наш народ от проклятий этого злодея. Разочарованный Балак получает ценный совет от Билама, совет, нанесший колоссальный вред нашему народу. Что же это был за совет?

Билам посоветовал начать мирные торгово-экономические взаимоотношения, что и послужило началом процесса ассимиляции и смешанных браков.

Данные мирные инициативы привели к тому, что глава колена Шимона публично вошел в шатер с принцессой Мидьяна, и здесь в борьбу вступает Пинхас, истинный ревнитель веры во Всевышнего, который, войдя в шатер, убивает их.

Всевышний заключает с ним брит шалом (союз мира).

Раскрывают наши мудрецы, что пророк Элиягу - это Пинхас, их души во многом схожи. Мы знаем, что пророк Элиягу очень переживал за еврейский народ и действовал очень решительно, закладывая фундамент тому периоду, когда наш народ останется без Храма.

Уникальность пророка Элиягу в том, что он живым поднялся на Небеса, его душа была настолько просветленной и сильной, что этот переход был возможен.

Хотелось бы пожелать всем нам побольше чувствительности и трепета перед Небесами, действительно переживать за дело Всевышнего, кропотливо добиваясь нужного результата, реализовать свой потенциал в полной степени.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ПИНХАС»

ГЛАВА «ПИНХАС»

Место в Торе: *Бамидбар*, гл. 25, ст. 10 — гл. 30, ст. 1.

Почему она так называется?

По имени, которое упоминается в первой фразе главы: «И Творец сказал Моше: **Пинхас**, сын Элазара, сын Аарона-коэна...».

Наша недельная глава поднимает очень непростую и неоднозначную тему — отношение к фанатизму. Все мы живем в современном либеральном обществе, построенном на определенных принципах. Один из основных — это обязанность граждан следовать правилам и нормам, установленным в данной общественной формации.

Цивилизованные общественные структуры признают права человека — для всех его граждан, без исключения. Каждый член такого общества, имеет, к примеру, полное право на то, чтобы его дело рассматривалось в суде. Если общество принимает постановление, согласно которому проблемы морали и права рассматриваются группой неких «добровольцев», назвавшей себя, скажем, «Комитетом бдительности», мы расценим это лишь как свидетельство, что данная общественная формация находится на очень низком уровне социального развития. Ведь эта формация, принимая подобное постановление, по сути, отказывает людям в реализации их основных человеческих прав.

«И Творец сказал Моше: **Пинхас**, сын Элазара, сын Аарона-коэна...»

атрибутов Милосердия — характерные черты Самого Всевышнего (Танах, книга пророка *Михи*, гл. 7, ст. 18).

В Торе читаем: «Всевышний — доброжелательный и милосердный, долготерпеливый и великий в благодеянии и истине. Сохраняющий милость для тысяч (родов), прощающий вину и преступление, и грех; но не оставляющий без наказания...» (*Шемот* гл. 34, ст. 6-7). Тринадцать атрибутов Милосердия описываются в книге *Шемот* как форма поведения. И это — раскрытие проявления черт «характера» Всевышнего.

В Танахе, в книге пророка *Михи* сказано, что проявление Милосердия Всевышнего — результат того, что мы, люди, называем «эмоциями».

Заповедь Торы — «...следовать путями Его» (*Дварим*, гл. 28, ст. 9), — пишет рав Моше Кордоверо, — означает обязанность

постигать, насколько это доступно человеческому разуму, пути Всевышнего. Пророк Миха перечислил эти черты Всевышнего, а рав Кордоверо в своей книге — изучает их, определяя, как они могут воплотиться в нас, людях.

Рав Моше Кордоверо пишет, что конечная цель заповеди «...следовать путями Всевышнего» — достижение такого уровня, когда человек развивает в себе черты, позволяющие ему вести себя «подобно» Творцу.

Только после того, как человек разовьет в себе черты Всевышнего и сумеет применить их в нашем мире — во взаимоотношениях с окружающими, можно говорить и о концепции, согласно которой человек был создан по образу и подобию Всевышнего. Если человек не выработал в себе эти качества, данная концепция остается для него просто метафорой и теряет практический смысл...

В книге пророка *Михи*, проявление атрибута Милосердия в нашем мире — выражение «родственных уз», которыми Всевышний связан с еврейским народом. Народ Израиля, как сказано у пророка — «...остаток наследия Моего».

Ощущая родство с сынами Израиля, — пишет рав Моше Кордоверо в своем

Еврейская традиция называет поколение пустыни — «поколением мудрых», потому что ни одно другое поколение евреев никогда не достигало такого высокого духовного уровня, который бы позволил ему встретиться со Всевышним. Ни одно поколение, ни до «пустынного», ни после, не удостоивалось чести иметь такого величайшего руководителя, как Моше. Только поколению Пустыни довелось жить, не заботясь о пропитании. Ибо Всевышний посылал *ман* с Небес (см. на сайте ответ [«Что такое ман \(манна\)»](#), в разделе «Спроси у раввина»). Только этому поколению довелось в полной мере ощутить Присутствие Творца (*Шехину* — см. на сайте ответ [«Шехина — святой дух...»](#)) — под защитой сопровождавшего их Облака.

Поэтому поколение Пустыни, с еврейской точки зрения, — вершина, высшая точка развития человеческой цивилизации. Может ли это утверждение **согласоваться с «самоуправством»**, о котором мы читаем в нашей сегодняшней недельной главе?

Для того, чтобы вынести хоть какое-то суждение по этому поводу, нам необходимо рассмотреть тринадцать атрибутов милосердия и попытаться постичь суть заповеди — «люби ближнего своего, как самого себя». Эта заповедь — фундамент, на котором строится вся концепция взаимной ответственности евреев друг за друга.

Эти два принципа связывает в своем труде «Томер Двора» **рав Моше Кордоверо** (великий каббалист, *Эрец Исраэль*, город Цфат, 16-й век).

В частности, он пишет, что пророк Миха открывает, что тринадцать

труде **Томер Двора**, — Всевышний, когда Его народ совершает проступки, достойные наказания, как бы говорит Себе: «Как накажу Я Израиль? Если накажу его, это принесет страдание Мне Самому. Получается, что в действительности, Я наказываю Сам Себя!». На этом ощущении «неотделимости» народа от Творца и зиждется Милосердие Всевышнего, которое он проявляет по отношению к еврейскому народу.

Но каким образом Всевышний связан с народом Израиля?

Коллективная душа еврейского народа, — объясняется в книге «Томер Двора», — крошечная частичка которой есть в каждом еврее — **часть Самого Всевышнего**. Творец и сыны Израиля, как муж и жена — единое целое.

Тора в книге **Берешит**, описывая акт сотворения женщины, рассказывает, что Хава (Ева) была создана из части тела Адама. Так же, как женщина, Израиль был создан отделением некой части от Всевышнего.

Эта идея стала для царя Шломо (Соломона) темой его шедевра **Шур а-Шури** («Песнь Песней»). В этом произведении описывается история необыкновенной, сильной и вечной любви, развитие романтических отношений между царем и его невестой. После свадьбы между ними возникает некое непонимание, и влюбленные отдаляются друг от друга. Но их любовь по-прежнему крепка. Книгу пронизывает мотив неизбывной тоски, стремления вернуть прежние отношения. Сюжетная канва поэмы — лишь вдохновенная метафора, выражающая истинный смысл отношений между Всевышним и народом Израиля.

В Торе читаем: «И сотворил Всевышний человека по образу Своему, по образу Всесильного сотворил его, мужчину и женщину — сотворил Он их» (**Берешит**, гл. 1, ст. 27).

В этом отрывке мужчина и женщина — «один человек» («... сотворил **его**, мужчину и женщину»). Только пара — мужчина и женщина, — объясняют наши Учителя, — способны «воплотить» образ Всевышнего. Муж и жена, объединенные еврейским браком, представляют «две половинки» единого духовного целого (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Вайцеце**, третий годовой цикл).

Эта концепция помогает понять суть отношений Творца с народом Израиля.

Книга **Томер Двора** подчеркивает, что образ Израиля — «остаток наследия Всевышнего» — представленный пророком Михой, открывает перед нами возможность осознать, какими должны быть отношения между евреями. Ведь если коллективная еврейская душа — «остаток наследия Всевышнего», а в каждом из нас — частичка коллективной еврейской души, значит, в каждом из нас — часть души другого еврея.

Поэтому, если кто-то из нас совершает проступок, которые ведет к духовному разрушению, это разрушительное воздействие сказывается на всем еврейском народе — разрушению подвергается и та часть души «нарушителя» законов Творца, которая находится в душе другого еврея, являясь составной его жизненной силы.

Таким образом, каждый наш дурной поступок неизменно влияет не только на того, кто этот поступок совершил, но и на всех евреев, уменьшая общую духовную жизненную силу.

К счастью, в сфере духовности позитивное всегда сильнее негативного.

Принцип «взаимозависимости» евреев друг от друга действует и в противоположной ситуации. Когда кто-то из нас совершает

достойный поступок, усиливающий его духовную жизненную силу, соответственно, духовная жизненная сила добавляется и в те частички его души, которые находятся в душах других евреев (см. на сайте ответ **«Евреи ответственны друг за друга»**).

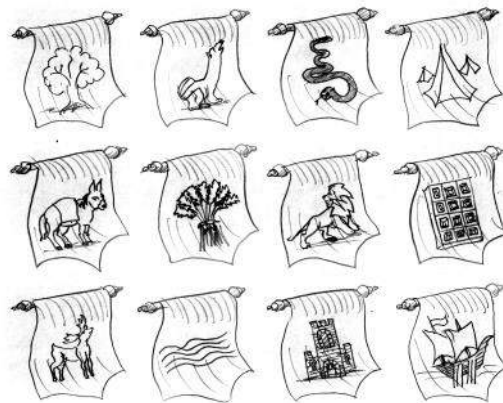
Теперь нам понятно, каким образом отдельный индивидум способен реально повлиять на духовное состояние нашего, земного

мира. **«И один в поле — воин»**, — наставляет еврейская традиция. И это для нас — не метафора, не пустые слова. Они наполнены глубоким содержанием.

Поэтому так важно следить за собой, чтобы делать как можно меньше ошибок и вершить достойные дела...

Эта концепция, — пишет **рав Моше Хаим Луцато** (Рамхаль; один из крупнейших Учителей Торы, великий каббалист; Италия — **Эрец Исраэль**, 18-й век), — ярко выражена в Талмуде (трактат **Кетубот**, лист 8).

Здесь Талмуд рассказывает такую историю. **Раби Хия бар Аба** (великий Учитель Талмуда, родился в Вавилоне, затем жил в **Эрец Исраэль**) был учителем детей **Реш Лакиша** (раби Шимон бен Лакиш; величайший Учитель Талмуда в **Эрец Исраэль**, 3-й век). Неожиданно трагически погибает ребенок раби Хии. Реш Лакиш приходит к нему, чтобы высказать свои соболезнования.



И в утешение цитирует фразу из Торы: «И увидел Всевышний и вознегодовал оттого, что разгневали Его сыновья Его и дочери Его» (*Дварим*, гл. 32, ст. 19). Поколение, которое гневит Всевышнего, — комментирует этот отрывок Реш Лакиш, — направляет Его гнев против сыновей и дочерей этого поколения. Вот и умирают невинные дети...

Разве это слова утешения? — вопрошает Талмуд. — Они, скорее, пробудят противоположные чувства и усилят горечь страдания.

И дает разъяснение: Реш Лакиш подразумевал, что раби Хия бар Аба — праведник (на иврите — *цадик*) в глазах Всевышнего. Поэтому Творец и выбрал его, чтобы **держат ответ за ошибки своего поколения**.

Чтобы выразить свой гнев, направленный на целое поколение, — уточняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — Всевышний избирает особенно ценных представителей рода человеческого, безукоризненных, наделенных душевной чистотой.

Поскольку душа каждого из нас содержит частички душ других евреев, — добавляет **Рамхаль** (рав Моше Хаим Луцато), — очищение отдельной души страданием очищает души всего поколения. Всевышний, чтобы излить свой гнев, выбирает самых праведных людей не потому, что именно праведник больше других заслуживает страдания, но потому что его душа больше других заслуживает очищения. У *цадика* есть одно важное преимущество: если своими страданиями он сумеет искупить вину своего поколения, то все люди этого поколения начинают зависеть от него. Эта зависимость — непреодолима и существует вечно. Поэтому она проявляется и в мире грядущем. Причиняя страдание праведнику, Всевышний следит, чтобы выполнялись два условия:

1. Чтобы поколение сумело исправить и искупить свои грехи
2. Чтобы в грядущем мире за свои заслуги праведник получил высокое положение.

Используя эту концепцию, рав Моше Кордоверо разъясняет суть заповеди — «люби ближнего своего, как самого себя».

Всевышний никогда не давал нам законов, которые противоречили бы человеческой природе или здравому смыслу, как мы это понимаем. Заповеди Торы подразделяются на *хуким* (законы, которые нам не дано постичь) и *мишпатим* (законы, которые мы в состоянии понять и осмыслить). И даже *хуким* Торы никогда не противоречат здравому смыслу. Просто, мы не обладаем достаточной информацией для того, чтобы постичь их, а потому должны принимать их на веру.

Творец дал нам разум, чтобы мы могли действовать, сообразуясь с его доводами. Так почему же Он повелел нам любить ближних, как самих себя? Ведь это, казалось бы, противоречит не только природе человека, но и здравому смыслу.

Однако, если мы воспринимаем действительность — правильно, эта заповедь не только обретет для нас вполне «здравый» смысл, но окажется в разряде *мишпатим*. Любовь к ближнему — это, по сути, **любовь к самому себе**. Потому что ближний — часть каждого из нас. В буквальном смысле этого слова. Ибо в каждом из нас — частичка души другого еврея. Поэтому, если моему ближнему — хорошо, хорошо будет и мне. Если он — страдает, я тоже буду страдать. Его честь — это и моя честь, его слава — это и моя слава.

Более того, если мы принимает эту концепцию, как данность, становится очевидным, что в поиске форм взаимодействия с другими евреями теория социального договора — плохое подспорье. Взаимоотношения между евреями можно анализировать лишь на уровне отношений между членами одной семьи. Строгие объективные правила тут не действуют...

На первый взгляд, может показаться, что большая группа людей, не объединенных условиями «социального договора» рискует превратиться в сообщество ничем не регламентированного хаоса. Вооружившись подобной гипотезой, человек сделает из истории Пинхаса совершенно неправильные выводы. Как жить в обществе, в котором каждый постоянно испытывает страх, боясь стать жертвой «чрезмерно» верующего ревнителя?

Но это — в корне неверный подход к проблемам, о которых идет речь в нашей недельной главе.

Все мы прекрасно понимаем, что мы, как представители общества, платим за гражданские свободы **определенную цену**. Мы знаем, например, что в случае, если бы все мы пользовались только общественным транспортом, аварий на дорогах было бы гораздо меньше. Если бы государство на законодательном уровне запретило на каждом углу продавать гражданам пищу, которую можно есть на ходу, перед нами не стояла бы с такой остротой проблема ожирения, а в результате люди меньше страдали бы от заболеваний сердечно-сосудистой системы и т.п. Мы знаем: если бы по телевидению запретили демонстрацию фильмов ужасов и других — со сценами насилия, уровень преступности снизился бы. Мы осознаем, что, введя жесткий контроль на ношение огнестрельного оружия, мы сумели бы сохранить многие жизни...

Почему же мы все-таки впускаем в свою жизнь эти негативные явления?

Нет, не по глупости — у нас есть на это веская причина. Мы не хотим жить в обществе, где будет контролироваться каждый наш шаг. Ведь это уже — тирания. Мы можем ограничить свободу действий членов

общества только в том случае, если существует очевидная реальная угроза окружающим. Мы в состоянии обеспечить собственную свободу, только если принимаем, что и другие вправе пользоваться теми же свободами.

Мы приняли и закрепили в законах определенные универсальные права человека — чтобы обеспечить каждому члену общества личное пространство, внутри которого он имеет полную свободу действий. Любое нарушение границ этого пространства — вторжение в область личной свободы человека. Поэтому оно угрожает самому существованию социальной структуры — сложной и хрупкой, с таким трудом созданной.

Евреям понятна такая структура, но она не отвечает потребностям еврейской социальной динамики. Подобное общественное устройство годится лишь для общества, которое состоит из отдельных индивидуумов. Но мы связаны друг с другом нашей общей душой. В каждом из нас — частички душ других евреев.

И чем бы мы ни занимались, своими действиями мы проявляем качества не только собственной души, но и свойства душ других евреев. Вместо того чтобы, согласно формуле, принятой в других обществах — «заниматься своими делами», нам следует выполнять данную нам Творцом заповедь — «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; увещевай ближнего твоего, и не понесешь за него греха» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 17). Для еврейского народа формула — «занимайся своим делом» имеет совершенно иной смысл: это означает — расплачиваться за ошибки других.

И все же Тора дает нам рамки, чтобы защитить свое личное пространство от вторжения посторонних — чтобы никто не мог терроризировать другого своей опекой. **О мере ответственности каждого за поведение других людей** в Торе сказано: «Сокрытое — это Всевышнему нашему, а открытое — нам и сынам нашим навечно, чтобы исполнять все слова закона этого» (**Дварим**, гл. 29, ст. 28).

По закону Торы, скрытые ошибки должны оставаться сокрытыми. Нам категорически запрещается выставлять на показ ошибки других людей, которые они тщательно скрывают (см. на сайте, к примеру, **обзор**

недельной главы Балак, пятый годовой цикл обсуждения). В определенных случаях это, по терминологии еврейской традиции — *лашон а-ра* (в буквальном переводе — «плохие слова»; подробнее о смысле этого запрета — см. на сайте ответ **«Можно ли говорить плохо о других, обращаясь к раввину?»**, в разделе «Спроси у раввина»). Даже в случае, если мне точно известно, что другой еврей совершил что-то недостойное, мне запрещено об этом говорить кому бы то ни было. Сам я, однако, обязан предостеречь его, попытаться убедить изменить свое поведение — конечно, насколько это возможно.

В Талмуде написано, что Всевышнему «особенно не нравятся» три типа людей:

— те, кто говорит — одно, но в сердце ощущает другое;

— те, кто мог свидетельствовать в защиту своих друзей, но предпочитает заниматься своими делами;

— те, кто заметил, что другие вступают в запрещенные интимные связи, и докладывают об этом, зная, что других свидетелей происшедшего, кроме них, нет.

Талмуд (трактат **Песахим**, лист 113), иллюстрирует данное утверждение такой историей.

Некий человек по имени Тувия совершил неблагоприятный поступок, и другой человек, которого звали Цигуд, пришел к **раву Папе** (великий Учитель Талмуда пятого поколения, Вавилон, 5-й век) и дал свидетельские показания против Тувии. Рав Папа велел наказать Цигуда ударами плетью (весьма распространенный в прежние времена вид наказания — см. на сайте **Введение** в трактат **Макот**). Цигуд запротестовал:

— Тувия грешит, а наказание должен получать Цигуд?!

— Сказано в Торе, — ответил ему рав Папа, — «Не свидетельствует один против кого-то, обвиняя его в каком-либо проступке и во всяком грехе, которым он согрешит: по словам двух свидетелей или — по словам трех свидетелей заводится дело» (**Дварим**, гл. 19, ст. 15), а ты пришел — один. И только оклеветал Тувию...

Еврей заслуживает общественного осуждения, если он совершил нарушение публично. До тех пор, пока он скрывает свои дурные поступки, это не наше дело. Это — дело Всевышнего. Творец, если сочтет нужным, накажет его за ошибки. Так же, как я доверяю Всевышнему мою собственную жизнь, я также доверяю Ему те частички моей души, которые находятся в душах других евреев.

Еврей, живущий по законам Торы, прекрасно понимает, что на людях совершить проступки — невозможно. Он должен осознавать, что ему не удастся понизить моральный уровень общества плохим поступком, — евреи, по указанию Всевышнего, остановят его.

Так называемому «светскому» обществу ничего не остается, как закрыть глаза на действия человека, которого защищают созданные этим самым обществом законы прав человека. В таком обществе нет запрета на *лашон а-ра*, да, и не может быть по определению. Ибо оно основано на принципе «свободы самовыражения». Поэтому в «светском» обществе изначально не может быть истинной личной жизни. А поскольку границы между личными и общественными действиями — размыты, общество, вынужденное защищать гражданские свободы (в том числе и свободу самовыражения), вынуждено квалифицировать поведение человека на публике, как **«свободное**

проявление личности».

Тора намечает иной путь. Если бы Зимри не афишировал свои отношения с Козби (подробнее — см. на сайте [обзор недельной главы Пинхас](#), первый годовой цикл обсуждения), если бы все происходило у него в спальне, он так и остался бы уважаемым лидером израильского колена. Даже если бы Пинхас оказался случайным свидетелем падения Зимри, ему, Пинхасу, по законам Торы пришлось бы хранить молчание. Более того, на публике он был обязан, как будто ничего не произошло, выказывать Зимри должное уважение.

Впрочем, даже если бы сотня людей оказались свидетелями падения Зимри, но каждый из них наблюдал бы интимную сцену из собственного окна, по закону *лашон а-ра*, проступок лидера колена, не мог стать достоянием общественности. И ни один из этих свидетелей не был вправе дать показания в суде. Потому что каждый был — «единственным свидетелем». И по законам *лашон а-ра* не мог поделиться увиденным с кем-то из окружающих. Для того, чтобы пойти с показаниями в суд, надо было, чтобы в одном окне стояли и наблюдали за происходящим, как минимум — двое. Только тогда проступок Зимри имел бы для него серьезные последствия.

Но Зимри повел себя вызывающе. Он не считал нужным скрывать от общины Израила свою связь с мидьянкой. И, по сути, не просто на людях демонстрировал свое увлечение, но и подавал людям дурной пример. Он как бы говорил своим поведением, что оно — естественное и правильное. Если бы ничего не случилось, и Зимри продолжил бы открыто нарушать закон, маленькие частички в душах каждого еврея начала бы громче и громче заявлять, что в действиях Зимри и в самом деле нет ничего предосудительного.

Всем нам знакома такая ситуация: когда признанный в обществе «образец для подражания» совершает публичные нарушения, это немедленно отражается на морали всего общества и особенно — молодежи. Если факт, что любимый публикой кумир принимает наркотики, становится общеизвестным, многим молодым людям может показаться, что нет ничего дурного в том, чтобы делать то же самое. Если человеком, который поступает дурно, продолжают восхищаться, почему бы и мне не попробовать?.. Кто знает, сколько юных судеб будет сломано в результате такого, казалось бы, непреднамеренного, косвенного влияния?

Когда известные в обществе люди **афишируют легкомыслие в супружеских отношениях**, это, как мы знаем, неизбежно расшатывает семейные устои в обществе. Кто знает, какими бы стали современные «стандарты» супружеской верности, если бы заработавшие славу, скажем, на профессиональном поприще индивидуумы, жизнь которых протекает «на виду у публики», демонстрировали бы искреннюю преданность мужьям и женам?

В так называемом «светском» обществе вынуждены мириться со злом — дабы не допустить тиранию, не дать возможность членам общества третировать друг друга. Ведь это — еще большее зло. Других альтернатив у «светского» общества нет.

В мире Торы каждый человек может рассчитывать на то, что никто не посмеет вторгаться в его частную жизнь. Та же система, которая позволила Пинхасу убить Зимри, гарантирует тому же Зимри право на защиту его частной жизни от посторонних взглядов.

Любая попытка вмешаться и сделать чью-то личную жизнь достояни-

ем общества, заслуживает осуждение общества. И гнев этого общества обрушится не на Зимри, но — на такого «радителя порядка». Его действия будут рассматриваться как большее зло, нежели чья-то «частная», но — не совсем праведная жизнь.

Мы, евреи — не в той ситуации, чтобы принять меньшее зло, дабы не допустить — большего. И Пинхас, человек высокого духовного уровня, не мог мириться со злом. Убив Зимри, своим поступком он защитил будущие поколения.

Впрочем, дело не только в этом — см. на сайте обзоры недельной главы [Пинхас](#), [первый](#), [второй](#), [третий](#) и [четвертый](#) годовые циклы...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

4 то делать, если дорогие тебе люди разрушают себя, не чувствуя этого?

Шалом, уважаемый рав Э-лягу Эссас!

А. С. Пушкин (письмо к А. А. Бестужеву, конец января 1825 г.): «Первый признак умного человека — с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера перед Шептиловыми и тому подоб.». «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».

Э-та фраза взята из христианства. Но жизнь учит, что так оно и есть.

Вот пример: еврей пытается спасти друга-еврея, который катится в пропасть (криминал), тратит кучу сил и физических, и душевных, время тратит личное на соплеменника, чтобы тот встал на путь праведный, но в результате - получает по морде.

Потом он пытается повлиять на нееврея, которого любит, тоже пытается преградить путь в бездну, в погибель, но тоже получает по морде (в прямом смысле).

Что делать, если дорогие тебе люди саморазрушаются (хотя не чувствуют

этого, т.к. одурманены легкими и быстрыми деньгами), но ты уже не можешь им помочь и фактически сам приближаешься к краю бездны? Пустить все на самотек и, наконец, заняться собой?

Спасибо.

**Кирилл
Москва**

Ваша дилемма — помочь другим или заняться собой (пустив проблемы других, как Вы выразились, «на самотек») — искусственная, надуманная. Более того — она отражает неверный подход к жизненной стратегии.

Заниматься собой, что подразумевает — сосредоточиться на собственном духовном развитии (изучение Торы, углубление и повышение качества соблюдения заповедей и т.д. и т.п.) — это стержень, основа жизни каждого еврея.

С другой стороны, необходимость каждый день нашей жизни помогать другим — входит в число заповедей или обусловлено принципами правильного поведения. Поэтому — никоим образом не противоречит духовному росту.

В действительности проблема — совершенно в другом.

В том, в частности, до какой степени, с точки зрения количества и интенсивности, нам следует помогать людям.

Речь идет и о том, какое время Вы можете на это выделить, в какой мере Вы способны вникать в проблемы другого человека и т.д. и т.п.

Точного ответа на эти вопросы, как понятно — нет. Но можно все же обозначить какие-то рамки.

Прежде всего, у нас действительно есть заповедь, согласно которой надо увещевать, убеждать своего друга, а иногда — и малознакомого еврея, раскрывая ему глаза на ошибки в его поведении, укрепляя его духовно и направляя его на верный путь.

Однако, рассматривая эту заповедь, наши Учителя подчеркивают, что все это нужно делать, что называется, с умом. И обязательно — прислушиваясь к реакции другого человека на твои попытки ему помочь.

Если сталкиваешься, допустим, с раздражением, с откровенным нежеланием тебя выслушивать, и вообще — поддерживать беседу на затронутую тобой тему, это зачастую означает, что сейчас обсуждать это с человеком — не стоит. И если та же реакция проявится при повторной попытке — стало быть, работу по «улучшению друга» нужно остановить или, во всяком случае — отложить на какой-то неопределенный срок.

Индикатор, о котором Вы пишете (желание «дать Вам по морде», неважно — буквально или фигурально), помимо демонстрации хамства и грубости того, с кем Вы беседовали, может указывать на то, что Вы пока еще не умеете правильно общаться с людьми, не научились регулировать позитивные и критические составляющие беседы. А может — и на недостаточное умение слышать другого (даже если тот явно не прав) и оценивать особенности Вашего товарища, его мировоззренческие установки и жизненные позиции.

Следовательно, на ближайшую или даже более отдаленную перспективу, Вам надо больше времени посвятить изучению книг категории «этика межлических отношений». А тем, кто умеет читать наши еврейские книги в оригинале, рекомендую изучать книги, относящиеся к категории

«мусар» (ударение на последнем слоге) — размышления на морально-этические темы.

В заключение, подчеркну, что вполне одобряю Ваше неравнодушие к окружающим и Ваши хорошие побуждения. Но Вы и сами, полагаю, знаете поговорку, в которой сказано, куда ведет дорога, высланная добрыми намерениями...

Автор текста Элиягу Эссас

Больного можно навещать в шаббат и ехать в больницу на транспорте?

Здравствуйте, уважаемый

Раввин Элиягу Эссас.

Подскажите, пожалуйста. Можно ли в Шаббат навещать больного в больнице? И можно ли до больницы ехать на общественном транспорте?

**Gloria
Россия**

Сразу отмечу, что посещать больного в шаббат, и дома и в больнице — можно. И всегда (и в будни и в шаббат) — надо делать это с учетом пожеланий и потребности заболевшего человека. При этом — не докучать ему и не затягивать визит.

Основные задачи при посещении больного — укрепить его дух, поднять настроение, определить, как и чем ему можно помочь. А, кроме того — при нем, если он спит, или, выйдя из комнаты, где он находится — прочесть молитву за его здоровье.

Во время визита важно проявлять деликатность и думать, прежде всего, о больном — о его физическом и духовном состоянии.

Это, казалось бы — очевидно, само собой разумеется. Однако практика показывает, что не все и не всегда это принимают в расчет.

Недаром в народе говорят, что «сервис должен быть ненавязчивым».

Иногда посетитель, охваченный излишним рвением и искренне стремясь укрепить дух больного, беседует с ним на возвышенные темы, читает ему какие-то тексты и т.д. Забывая смотреть на часы и бросить внимательный взгляд на того, ради кого так старается. И не замечает, что больной,

допустим, хочет спать.

В таких ситуациях визитер, придя к больному с самыми добрыми намерениями, вместо того, чтобы поддержать — может, наоборот, ухудшить его состояние.

То есть общение с больным необходимо — дозировать. В зависимости от обстоятельств и, конечно же — от его настроения и физического состояния.

Неприменно надо стараться правильно выбрать тему разговора — так, чтобы больному было интересно. Например, поговорить с ним о чем-то таком, о чем он не задумывался. Найти, скажем, какой-либо неожиданный поворот в обсуждении того или иного текста Торы нашими Учителями. Прочитировать какие-либо малоизвестные высказывания из Торы, которые способны заинтересовать собеседника. И т.п.

Если посетитель неплохо знаком с заболевшим человеком — ему легче сориентироваться и предположить, что именно больному будет интересно услышать, о чем ему, возможно, захочется поговорить.

Следует учитывать, что в палате, где находится Ваш заболевший знакомый, скорее всего, есть и другие больные. А, кроме того, может быть так, что там уже сидит кто-то из его родственников или друзей, кто пришел до Вас.

Если Вы, войдя, слышите, что кто-то рассказывает о врачебной ошибке, о невнимательности медсестер и т.д. и т.п. — Вы поступите правильно, если постараетесь перевести разговор в позитивное русло. Ведь подобный «обмен информацией» (включая высказывания пессимистического характера и пустословие) способен лишь навредить больным людям — испугать, посеять сомнения. Что, как понятно — не способствует выздоровлению. Не говоря уже о том, что все это в нашей традиции квалифицируется как *лашон ха-ра*, то есть — сплетни, злословие, и законами Торы — запрещено.

У постели больного должны звучать позитивные, укрепляющие речи.

Дам дополнительные примеры крайне неудачного разговора у постели больного. Это может быть обсуждение чего-то, что исправить уже нельзя. Например, когда

говорят — надо было такой-то анализ сделать раньше, надо было лучше выполнять рекомендации врача и т.д. Или — выяснение знаменитого в русской культуре вопроса «кто виноват?»: врачи недосмотрели, сам больной что-то делал себе во вред и т.п.

После визита к больному желательно связаться с теми, кто им постоянно занимается (ближайшие родственники и т.п.) и, поделившись своими впечатлениями от посещения — попытаться улучшить их настроение, найти для них укрепляющие слова поддержки.

Что касается Вашего вопроса о том, как можно добраться до больницы в субботу — отмечу, что пользоваться любыми видами транспорта в этот день нельзя. Однако если еврей еще — на начальной стадии соблюдения *шаббата* и умеет пользоваться **сугубо временными**, облегчающими методами, благодаря которым он по субботам добирается, скажем, до синагоги — он может применить их и для того, чтобы оказаться в больнице. Ибо посещение больных — одна из заповедей Торы.

Но если человек соблюдает *шаббат* так, как это и должно быть — он не может нарушить законы субботы, навещая больного.

Мы не говорим здесь о медицинском персонале. Это — отдельная тема.

Автор текста Элиягу Эссас

Что сказать друзьям, которые отказываются приезжать к нам в гости?

Мы часто приглашаем друзей погостить. Но некоторые отказываются, ссылаясь на то, что мы живем на территориях. А дороги к нам небезопасны. Что мне им сказать? Пристыдить их, или просто понять и оставить в покое? Рина

Рина

Гуш Эцион, Израиль

Неприятно и грустно, когда друзья отказываются приехать к тебе в гости. Притом, что расстояние, которое им надо проехать до Вашего дома, скорее всего — невелико, максимум, пару часов езды.

Но все дело в том, что Вы и Ваши друзья оказались — по разные стороны «внутренней» границы Израиля, так называемой «зеленой черты», которая в некоторых ситуациях (как например, в случае с вашими друзьями) служит почти неодолимым препятствием.

Читателям, мало знакомым с этой темой, поясню, что «зеленая черта» — это граница, которая была установлена между еврейским и арабскими государствами в 1949-м году, по окончании войны за Независимость. И сохранялась эта искусственная, как понятно, граница до оборонительной Шестидневной войны 1967-го года, в которой мы, победив — освободили часть территорий *Эрец Исраэль*.

Граница эта иногда почти незаметна, иногда — отмечена высокими стенами, контрольно-пропускными пунктами и т.д.

На израильском сленге, принятом у сторонников левого политического лагеря, земли, расположенные по ту сторону от «зеленой черты», именуют — «территориями», подчеркивая их особый статус и отчужденность от государства Израиль. И это явно противоречит названиям этих земель — Иудея (*Йегуда*) и Самария (*Шомрон*).

Эта граница, «по живому» пересекающая *Эрец Исраэль*, оставляющая за

Израилем в его центральной части небольшую приморскую полосу, отмечена не на всех картах. Но те, кто побывали за ней хотя бы раз, знают, что там, по ту сторону, начинается совсем другой мир.

В этом мире, на обширных зеленых холмистых территориях, вперемешку разбросаны еврейские и арабские населенные пункты. Между ними пролегают проезжие дороги, по которым ездят все — и евреи и арабы так называемой Палестинской автономии.

Арабы чувствуют себя здесь вольготно, выписывая на этих дорогах всевозможные пируэты и не слишком обременяя себя соблюдением правил дорожного движения. Для евреев же такие поездки нередко — нелегкое испытание.

И не только потому, что арабский транспорт часто создает аварийные ситуации, но и потому, что для арабских бандитов, которые ищут любую возможность нанести нам ущерб, евреи на таких дорогах — «живые мишени». В них с арабской стороны летят камни, бутылки с зажигательной смесью. Бывают и обстрелы из автоматического оружия.

К счастью, серьезные инциденты случаются не так часто. Однако никто из еврейских жителей этих районов не может позволить себе легкомысленно относиться к поездкам.

Напрашивается вопрос: как ежедневно десятки тысяч людей совершают поездки по всей этой огромной территории? Разве они не боятся?

Думаю, что не ошибусь, если скажу, что иногда и боятся. Но это — боязнь, которая мобилизует и не позволяет расслабиться. Многие устанавливают в свои автомобили специальные защитные стекла, стараются не возвращаться поздно вечером и т.д. То есть — принимают все необходимые и разумные усилия, чтобы себя защитить.

Ну, а кроме того в этой ситуации (и, возможно, это — самое главное) они — полагаются на Всевышнего. Не сравнить *тфилат а-дерех* (дорожную молитву), сказанную перед выездом на дорогу, скажем, в Самарии, с той же молитвой, произнесенной перед поездкой по центральным районам страны.

Добавим к этому привычку, которая вырабатывается со временем и помогает избежать ненужных тревог, да и саму необходимость в таких поездках. Ведь надо как-то добираться на работу, учебу и т.д. Население так называемых «территорий», несмотря на крайне враждебное окружение — живет полной, активной жизнью.

Уровень безопасности, позволяющий вести более-менее спокойную жизнь, обеспечивает постоянное присутствие на «территориях» израильской армии (военная власть на большей части Иудеи и Самарии находится в руках Израиля).

Однако это — не решает все проблемы, и дороги, по которым ездят и арабы и евреи в этом плане — уязвимое звено.

И тут мы подходим, пожалуй, к главному пункту нашего разговора.

Возможность вести нормальную жизнь в Иудее и Самарии зависит не только от умения армии обеспечивать безопасность населения, но в первую очередь — от понимания, что это — наша земля.

Отступить — значит, отдать ее.

Только такое твердое убеждение способно придать всю необходимую мотивацию и энергетику, которая позволяет выдержать все трудности «поселенческой» жизни.

Но вернемся к Вашим проблемам, к Вашим друзьям, которые отказываются от предложения навестить вас.

Нам не дано читать мысли других людей. И нам неизвестно, что стоит за их отказом посетить Вас. Вполне возможно, что ими действительно руководит страх. Страх, скорее всего — преувеличенный, но все же имеющий под собой некие основания.

Примем в расчет, что страх — далеко не всегда рациональное чувство, к тому же — сильное и довольно устойчивое. Поэтому воздействовать на него — крайне трудно. Уговоры и объяснения тут вряд ли помогут.

Вашим друзьям, судя по всему, не хватает веры в Творца и убежденности в правоте нашего народа, в нашем праве на Землю Израиля. При том, что именно это как раз и способно уменьшить парализующий страх от поездок по «территориям».

Ваших друзей лучше, на мой взгляд, оставить в покое. И стыдить их, конечно же, не нужно — нет особого смысла в том, чтобы стыдить за эмоции.

Тем более — когда речь идет о взрослых людях.

Пока не стоит их, как мне представляется, даже и приглашать.

Попытайтесь при удобном случае, без лишнего давления, разговаривать с ними о нашем полном праве на эту землю, которая дана нам Всевышним и овеяна многими столетиями еврейской истории.

Говорите с ними о вере, о том, как важно культивировать в душе *битахон ба ха-Шем* (уверенность, что Творец поможет и защитит).

И только тогда, когда Вы почувствуете, что в душах ваших друзей, в их общей позиции произошли желанные изменения — можно будет попробовать еще раз пригласить их к себе в гости.

Надеюсь, что такие разговоры помогут, и уже в скором времени Вы будете встречать в своем доме гостей, которые когда-то отказывались от приглашений...

Автор текста Михаэль Бергман

Требуется ли особое отношение к стране исхода?

От редакции:

Проблема отношения еврея к стране, в которой он родился и жил до переезда в Израиль, уже обсуждалась на сайте в ответе «Я прав, считая, что мы должны с благодарностью относиться к стране исхода?».

Однако эта тема — настолько актуальна и принципиально важна, что мы решили еще раз опубликовать то же читательское письмо, но теперь — с ответом другого автора, который рассматривает высказанные в этом письме соображение под несколько иным углом зрения.

Здравствуйте!

Скажите рав, прав ли я, если думаю, что еврей должен по-особому относиться к стране своего галута даже после алии в Израиль?

Я исхожу из того, что Всевышний говорил нам, чтобы мы не гнушались египтян, потому что были пришельцами на их земле. А ведь наше пребывание там было очень тяжелым под конец, и вроде бы логично было относиться к своим порабощателям и мучителям враждебно. Но все же нам было заповедано к ним особое отношение со знаком плюс.

Я думаю, что мы тем более должны относиться с благодарностью к тем странам и народам, где нас в рабстве не держали. Я прав?

Сам я выходец из России, и свою бывшую страну люблю, и считаю, например, неэтичным обсуждать её в плохом ключе с другими израильтянами. И меня коробит, когда другие евреи осуждают свои бывшие страны и их народы.

Думаю так нельзя.

*Роман
Израиль*

Действительно, в Торе **не** раз повторяется предостережение — не гнушаться египтянами. И это понятно. Ведь после такого тяжелейшего рабства, издевательств, физических и моральных, было бы совершенно логично испытывать к египтянам отвращение и ненависть.

Однако, плохо или хорошо, но мы — жили

на их земле. И в Торе выдвигается это как аргумент — в объяснение, почему с нашей стороны не должно быть к египтянам негативного отношения.

Кроме этого, исходя из общих принципов нашей традиции, можно добавить, что нам запрещается культивировать в себе чувство ненависти, злопамятность, жестокость, желание мстить. И с этой точки зрения, для нас тут, в отношении к египтянам — благодатная «рабочая площадка», чтобы осуществить, так сказать, духовную «тренировку», стараясь не допустить проявления этих качеств.

Вместе с тем, законы Торы — не обязывают их любить. Наоборот, в ее текстах неоднократно говорится, как египтяне не просто издевались над евреями, но и изобретали «творческие методы», пытаясь заставить сынов Израиля «забыть» традиции своего народа, вытравить их из народной памяти.

То есть, Вы, написав об «особом отношении со знаком плюс», допустили принципиальную ошибку. Нам продиктовано, в общем-то, обычное, нейтральное отношение к египтянам — не со «знаком плюс». но и — не «со знаком минус».

Тема Исхода из Египта (а она, конечно же, неразрывно связана с темой рабства) — одна из центральных тем Торы, Письменной и Устной. Она всплывает и при изучении Торы, и в молитвах, и т.д. Поэтому, разумеется — нет запрета на то, чтобы говорить о притеснениях и тяготах жизни евреев в Египте. Об этом читаем в самой Торе и в книгах наших Учителей. А во время Пасхального *Седера* рассказывать о страданиях евреев в египетском рабстве — наша обязанность.

По той же причине у нас есть полное право вспоминать и говорить о бедах, притеснениях и гонениях, которым евреи подвергались в Европе.

Формально в европейских странах не было рабства. Тем не менее, жизнь евреев там, как известно, не была легкой. И поскольку на сегодняшний день нет ни одного народа или государства, которые полностью исправили свою ошибку, то и говорить об этом — разрешается.

Мы, кстати сказать — не должны благодарить, как Вы пишете, страны, где нас не держали в рабстве. Ведь это — общепризнанная норма. Так за что же благодарить? За то, что не убили?

Духовный корень поведения египтян — в том, чтобы не позволять евреям реализовывать Волю Всевышнего. Тем самым, они по большому счету выступали не только против евреев, но и — против Творца мира. А если они воевали с Всевышним — не принципиально, жили мы там или нет.

В Советском Союзе, по сути, было все то же самое. Антисемитизм — на государственном уровне, во всех его проявлениях, начиная от идеологической борьбы (запрет на реализацию заповедей Торы, на еврейские книги, еврейское образование и т.д.), и — вплоть до убийств и тюрем.

В нынешней России, хоть и стало свободнее, но все же и там — особой симпатии к евреям не питают.

Возможно, Вы, говоря о «благодарности», подразумевали бытовую сторону жизни. Но с позиций реализации заповедей Торы — не только можно, но и **нужно** говорить, что там евреям было плохо.

К Советскому Союзу это относится, разумеется — в полной мере. Но и к России, по сути, как и к любым другим странам (где-то ситуация чуть лучше, где-то чуть хуже, но в общем, сути это не меняет), в той или иной степени — тоже.

Очень важно осознавать, что в Израиле реализация заповедей Торы — принципиально иная, качественно — на более высоком уровне духовности. Поэтому если не понимать, что в других странах было плохо, может показаться, что и в Израиле происходит то же самое, что, если и есть отличие, то оно — якобы лишь «техническое» (в Израиле, скажем, больше синагог). Однако такое сравнение — очень поверхностное.

Действительно, к примеру, *тефилин* за границей — такой же, как в Израиле. Везде в мире — одни и те же законы субботы. И т.д. Однако же внутренняя, духовная составляющая в *Эрец Исраэль* — принципиально иная. Духовность, открывающаяся здесь и степень ее влияния на еврейскую душу — на порядки выше.

Надо отметить, что причина, по которой в Торе дается запрет на то, чтобы «отгонять» египтян — глубже моральных принципов поведения.

Всевышний хочет, чтобы, в конце концов — все люди исправились и повернулись к Нему. Но у представителей разных народов — разные пути к этому. Кого-то, как только они осознают, что миром правит Творец, только Он Один — Всевышний примет сразу. У кого-то, зло укоренилось в душах настолько глубоко, что путь к Творцу у них будет очень трудным.

Один из таких народов — египтяне. Потому что они с такой жестокостью обращались с евреями и, по сути, воевали с Творцом.

У кого-то, вероятно, возникнет мысль, что у египтян уже нет возможности исправиться. И поскольку им нет смысла приближаться к Торе — их можно «прогнать».

Для того, чтобы у нас не было подобных предположений, в Торе отмечается, что и у них есть возможность исправиться. Только процесс их исправления — очень долгий и трудный. И надо не «прогонять» их, но — дать им возможность его пройти. При том, что и «тянуть» их, стараясь приблизить к верной дороге — не следует. Инициатива должна исходить только от них самих.

Подчеркну, что сегодня, никого невозможно идентифицировать с народами, о которых говорится в Торе. Поэтому на данном историческом этапе — нельзя делать практические выводы.

И в заключение, хоть Вы и не просите — дам один совет.

Можно и нужно «использовать опыт», накопленный в стране исхода для духовной работы в Израиле — помогая евреям, которые приехали сюда из той же страны, приблизиться к Торе и строить свою жизнь по еврейским законам.

В этом контексте речь — не только о России.

Если еврей приехал, например, из Франции — он может существенно помочь в этом другим «французским» евреям. Схожая ментальность, один язык... Это играет свою позитивную роль в общении. Особенно — в таких тонких и очень важных вопросах, которые возникают в процессе освоения нашего мировоззрения.

Автор текста Хаим Аккерман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Может ли служение Творцу унижить человеческое достоинство?..

РАВНОЦЕННОСТЬ ИЛИ РАБСТВО?

Раввин Давид Аарон

ЗАЧЕМ СЛУЖИТЬ ВСЕВЫШНЕМУ

В Торе написано: «...Потому что сыны Израиля — служители Мои. Они — Мои служители, которых Я вывел из земли Египетской. Я — Всевышний их» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 55).

«Живи здесь и сейчас», — наставляет восточная пословица. В еврейской традиции она звучит иначе — «Служи Всевышнему, здесь и сейчас».

В данном высказывании заключен смысл человеческого существования. Осознание этого принципа открывает перед человеком возможность жить полноценной жизнью.

Всевышний хочет присутствовать в среде Своего народа, — говорят Учителя. — И наша обязанность — служить Ему, реализуя это Его желание. Ибо реализация Его устремлений во многом зависит от нас.

Таким образом, мы приходим к выводу, что служить Творцу означает — наполнять свою жизнь Его присутствием. Иными словами, каждому из нас следует почаще задавать себе вопрос: «Как я могу служить Творцу в данный момент?».

Это служение нетрудно осуществить в любое мгновение. Если, скажем, в данный момент рядом со мной — друг, ребенок, мать или кто-нибудь еще, у меня есть возможность служить Всевышнему, демонстрируя этим людям свою любовь и уважение. Ибо Он, Творец — Источник этих чувств. Он создал во мне способность испытывать такие ощущения, наполнил их смыслом и силой. Он — Хозяин любви. Я — лишь ее «служитель». Проявляя любовь, я открываю канал проявления Его любви к нам, Его созданиям. Здесь и сейчас.

Мое служение Всевышнему заключается в том, чтобы приносить в жизнь Его Любовь, Его Милосердие, Справедливость и Мудрость. То есть — высшие в мире ценности. Важно определить момент — какую из этих ценностей можно проявить в той или иной ситуации.

Именно в этом и выражается полнота

нашего существования на земле. Цель жизни заключается в том, чтобы служить Творцу здесь и сейчас, помогая Ему проявить Себя в нашей жизни.

Тора наставляет, что в жизни нет большей радости, чем служение Всевышнему. Он хочет, чтобы мы сделали Его присутствие в этом мире как можно более ощутимым. Служение Ему — наша высшая награда, достижение и радость. Это — ключ к нашему счастью.

САМООТРЕЧЕНИЕ И СПОКОЙСТВИЕ

Человек, осознающий присутствие Творца, перестает сосредотачиваться на себе. Он серьезно относится к служению Ему. Единение с Ним дарует таким людям радость.

Если вы, играя в какую-то игру, спрашиваете себя, «нравится мне эта игра или нет?», можете быть уверены — игра вам не нравится. Ибо в случае, если бы она нравилась вам, вы были бы полностью ею поглощены, и времени на подобные размышления у вас не осталось бы.

Если, сидя на берегу моря и прислушиваясь к завораживающему шуму волн, задаете себе вопрос, «ощущаю ли я тот покой в душе, которым, как говорят, наполняет людей море», знайте — что-то отвлекает вас, и вы не в состоянии сосредоточиться на красотах природы. Если бы вам удалось забыть обо всем и наслаждаться равномерным раскачиванием волн, подобный вопрос не возник бы в вашем сознании.

Примерно то же самое происходит и в процессе служения Творцу.

Если вы спрашиваете себя, «хорошо ли я молюсь?», это в большинстве случаев означает, что ваша молитва в этот момент не исходит из самого сердца.

С позиций еврейской традиции, наслаждение, которое доступно человеку, приходит в моменты самоотречения. Если я сосредоточен на себе, следовательно, я тем самым лишаю себя возможности полноценно отдаться служению Всевышнему. Это — как чтение книги. Если книга меня увлекает, я забываю о себе, я растворяюсь в ее «пространстве», «дышу» переживаниями ее героев.

Подобное отречение от себя в служении Творцу дарит нам радость единения с Ним.

Эту идею весьма наглядно иллюстрирует история юноши, учащегося йешивы, который молился с таким рвением, что, не замечая того, во время молитвы отчаянно топал ногами.

И не было бы в этом ничего страшного, если бы юноша не страдал врожденным заболеванием — от незначительных даже физических нагрузок у него появлялись боли в ноге.

Увидев как-то раз, как этот юноша молится, и, зная о его болезни, жена раввина сказала мужу:

— Ты должен сказать этому юноше, чтобы он не топал больной ногой. В молитве он забывается и причиняет себе вред.

— Если бы я заметил, что он осознает, какой ногой топает, — ответил жене раввин, — я бы обратил на это его внимание. Но он настолько поглощен молитвой, что даже боли, которые должны появляться у него всякий раз, когда он топает больной ногой, похоже, его не тревожат...

РАДОСТЬ СЛУЖЕНИЯ

Есть во всем этом один очень важный психологический момент. Люди нередко полагают, что служение Всевышнему может унижить их человеческое достоинство. Ибо, по их мнению, любое служение предполагает неравенство в отношениях: кто-то — хозяин, кто-то — слуга. Однако такое представление — ошибочно, тем более — если мы говорим о служении Всевышнему. Возможность служить Творцу — величайший дар, благодаря которому человек обретает дополнительную силу и право совершать поступки от Его имени. И это — большая честь.

Подобно человеку, который подходит к огню, чтобы согреться, — говорят наши Учителя, рассматривая само понятие «служение» под иным углом зрения — слуга, приближенный к царю, приобретает частицу его царского достоинства.

Прислуга в домах состоятельных людей — садовники, повара, парикмахеры и т.д. — живут в одном доме со своими хозяевами, питаются теми же продуктами, а во время отдыха — пользуются теми же удобствами: сауной, бассейном или джакузи.

Жизнь придворных во многом напоминает жизнь самого царя. Кроме того, они имеют возможность лицезреть своего властелина в неофициальной, интимной обстановке.

Они максимально к нему приближены и тем самым удостоены чести знать его лучше всех остальных подданных.

Служение Всевышнему изначально не может унижить человеческое достоинство. Напротив, оно подразумевает реальное повышение человеческого статуса.

Если я открываю собственное дело, имея единственную цель — получить прибыль, обогатиться, мой бизнес — в ряду многих других подобных бизнесов.

Но, если я делаю то же самое с мыслью о Творце и начинаю анализировать свои действия в поиске способов воплощения в этом мире Его Замысла (то есть я думаю и забочусь о том, чтобы увеличить в мире «удельный вес» любви, добра, справедливости и мудрости) — передо мной открываются новые, удивительные возможности.

Именно в этом и заключается секрет полноценной жизни.

Наш мир устроен так, что каждый из нас кому-нибудь (или чему-нибудь) служит. Вопрос лишь в том — кому (или чему) мы будем служить.

Если в жизни самое главное для меня — получить чье-то одобрение, я, как личность, всегда буду ниже тех людей, от которых я этого одобрения жду. Но, если моя жизнь посвящена служению Творцу, «определителем» ценности моей личности становится лишь Небо.

Тогда моя жизненная миссия — выполняя заповеди Всевышнего, преумножать в земном мире Его Свет и добро. Все остальное бледнеет перед этой задачей.

Стремление к ее реализации возвеличивает, наполняет смыслом человеческую жизнь и делает человека счастливым.

Если у меня нет никаких обязанностей перед Творцом, а мое человеческое «достоинство» измеряется размером суммы, поступающей на мой банковский счет, рано или поздно я непременно буду задавать себе вопрос: «какой смысл в моей жизни, если я ничего в ней не могу изменить?»...

Всемирное еврейское обозрение

Давид Аарон,

раввин, автор многих книг,

живет в Старом Городе Иерусалима

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Особенностью питьевого режима летом является то, что в это время года наш организм **теряет воду очень быстро**.

Поэтому крайне важно как можно быстрее восполнять недостаток жидкости. Несвоевременное потребление воды летом чревато более серьезными последствиями, чем зимой.

Летом мы получаем витамины и минералы в достаточном количестве из пищи, свежих овощей, фруктов и солнца.

Вода также является важным источником этих полезных веществ, но все же летом основная задача воды — **не дать нашему организму перегреться**.

Помимо обычной питьевой воды, летом также рекомендуется выпивать зеленый чай.

Он отлично утоляет жажду, дает нашему организму дополнительные витамины и антиоксиданты.

При температуре до 20°C взрослому человеку следует выпивать не менее 2,5 литров воды в день. А при более высоких температурах норма потребления составляет не менее 3,5 литров.

Воду в жаркое время необходимо пить в обильном количестве, небольшими порциями, но **как можно чаще**. Это не даст соли застаиваться в нашем организме, а жидкость будет активно выводиться, не вызывая отеков.

Лето – главный враг желудка

Бутылочка с водой – должна стать вашим главным аксессуаром летом. Именно летом чаще всего ощущаются неприятные признаки обезвоживания, которые в некоторых случаях могут привести к самым серьезным последствиям.

Поэтому летом очень важно всегда иметь под рукой питьевую воду, которая всегда придет вам на помощь во время жажды.

Летом питьевая вода играет важную роль в пищеварительных процессах. Мы проводим на улице много времени, и питаемся зачастую не дома, а в фаст-фудах или закусочных.

Именно летом ощущаются **острые проблемы с пищеварением**. Выезды на природу, пикники, дачи – мы даже не замечаем как можем съесть сочный шашлык, запить его квасом, потом закусить мороженым, леденцом и сладкой ватой. Действительно, летом мы часто забываем о культуре правильного питания. Питьевая вода помогает нашему организму справиться с дополнительными нагрузками на пищеварительную систему. При этом процесс вывода вредных веществ при соблюдении водного режима будет мягким и безболезненным.

Вывод

И зимой, и летом соблюдение питьевого режима очень важно, но у разного времени года свои особенности.

Зимой важно уметь стабильно и равномерно выпивать воду в четко установленные интервалы времени. В зимнее время года – вода это основной источник витаминов и минералов для вашего организма. Особенно важно соблюдать питьевой режим зимой для здоровья кожи, ногтей и волос.

Летом необходимо пить как можно чаще. Бутылочка с водой всегда должна находиться у вас под рукой. При малейших признаках обезвоживания, нужно сразу же утолять жажду во избежание опасных последствий из-за перегрева вашего организма.

Будьте здоровы!

Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Пинхас. Особенный в стремительности своего поступка, равнодушии ко всему еврейскому народу, равнодушии к Небу и Небесным законам.

Никто из народа не посмел совершить то, что совершил он. Воплотить в жизнь закон, согласно которому, еврейский мужчина может быть убит в момент совершения "преступления" с нееврейской женщиной.

Но почему этот закон несёт в себе такую жестокость?

Неужели нет иного способа предотвратить недостойное поведение, неугодное Небесам?

В повествовании Торы о неосторожности с дочерьми Моава, нам раскрывается, как сближение с идолопоклонством грозит уничтожению духовной сущности, духовных задач и взглядов еврейского народа.

А если наш народ не состоятелен духовно, то нет смысла и в его физическом существовании.

Неслучайно, в стане Израиля начался мор.

Это было намёком Небес на то, что еврейский народ свернул с того пути, которого от него ждут Небеса. Это значит, что вместо того, чтобы выстраивать своими поступками целостность в духовных мирах, еврейский народ разрушает её.

А это то, что противоречит задачам, поставленным перед нашим народом.

Всё в мире управляется Небесами. Но нам дана свобода выбора. И это управление соизмеряется с нашим выбором.

С другой стороны, мы и наши поступки запускают некий импульс в Небесные духовные системы, и в соответствии с этим импульсом, мы влияем на процессы в духовных мирах.

Мы же писали о том, что подобно тому, как в нашем мире - мире действий, чувств и мыслей, существует разделение на, условно говоря, хорошее и плохое, так и в духовных мирах существует, образно говоря, две системы, по структуре похожие между собой.

Одна из них – система, наполненная светом Творца.

Своими правильными действиями, основанными на законах Торы, мы как будто бы добавляем крупички света в эту систему.

Соответственно, от нее спустится в наш мир большее благословение. Вторая система – та, в которой свет Творца практически отсутствует.

Эта система существует за счёт наших ошибок и недостойных дел. Корень обеих систем – общий. Они обе от Творца. И Творец так устроил мир, чтобы обе они существовали.

Когда еврейский народ отходит от Торы, в системе, полной света Творца, образуется "духовная пробоина", и через неё, вторая, лишённая света система, получает свет (питание) для своего существования, а значит, становится сильнее и мощнее. Для нас это значит, что мир наполняется бедствиями.

Наша задача, чтобы эта система, отвечающая за наши ошибки и промахи, не получала свет, предназначенный для нас.

Иначе, у неё будут силы посылать в мир разрушение.

Давайте теперь вернёмся к нашей главе, истории с дочерьми Моава и поступку Пинхаса.

И к тому вопросу, который поставили в начале: почему поступок Пинхаса несёт в себе такую жестокость?

Народ Израиля сошел со своего пути. Это значит, что в отношениях Израиль - Творец, образовался раскол, благодаря которому свет Творца ослабевал по отношению к народу Израиля, и следствием этого стал мор.

Сторона же Моава, в такой же ситуации, набирала силу, потому что эту силу набирала "тёмная" сторона духовного мира.

Но зло надо пресекать на корню. Если это, конечно, возможно.

Нельзя оставлять ни малейшего шанса на то, что какая-то частица этого зла влияла на мир.

А главное, чтобы евреи, своим заблуждением разрушали духовные миры.

Поступок Пинхаса – был именно тем пресечением зла на корню, которого ждал от еврейского народа Творец. Это был поступок, который перевернул мировоззрение еврейского народа на данную ситуацию, и позволил продвигаться дальше по пути исправления мира.

Неслучайно, далее в главе происходит подсчет численности сынов Израиля. Это значит, что на пути исправления мира важен каждый и у каждого есть место в этом деле.

Итак, Пинхас принял смелое и стремительное решение и этим спас свой народ.

Умение ясно видеть происходящее вокруг, умение выделить проблему - это значительная часть успеха в ее устранении.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Простое, дешевое блюдо из нашего советского детства. Отлично подходит в качестве намазки на хлебцы (привет диетическим шаббатным трапезам), да и просто как одно из рыбных блюд. Трудозатрат минимум. Понравится и детям (которые не любят обычно рыбу, кроме шпрот и другой не слишком полезной рыбной продукции), и ностальгирующим по молодости и дефициту взрослым.

Короче, шпротный паштет, вариация парве.

И нгредиенты

большая банка шпрот (если берем маленькую, урезаем остальные ингредиенты вдвое)

— морковь средняя молодая

— одна средняя луковица

— 2 яйца

— перец черный

— смесь прованских трав

— 1.5 столовых ложки растительного масла

— укроп или петрушка

— долька чеснока

— блендер

П риготовление

Яйца и морковь варим. Луковицу обжариваем в растительном масле и вместе с маслом сливаем в чашу блендера (у меня погружной блендер со своей чашкой), туда же добавляем яйцо, морковь, шпроты и специи. (Масло со шпрот я не сливала специально, сколько-то попало в блендер, и было вкусно).

Разбиваем до консистенции каши с микрокомочками (чтобы получить не мусс, а нечто с текстурой). Украшаем при подаче зеленью.

Приятного аппетита!

Рецепт взят с сайта beerotwomen.ru

Сарра Манн

Люксембург

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Лавы Хукат, Балак и Пинхас связаны между собой чередой событий. Но откуда идут корни произошедшего? Как еврейский народ мог нарушить столь серьезный запрет, а также, почему вдруг целому колену израилеву взбрело в голову создание семьи с другим народом? В конце концов, еврейский народ мог идти именно через владения Балака, считая, что он пропустит народ без проблем...

Так или иначе, народы в пустыне не были праведниками, но требовалось идти в землю Израиля. Отсюда мы можем выучить и увидеть почему еврейский народ живет до сих пор, ведь другие народы уже давно не существуют, т.к. смешивались друг с другом.

Но что произошло?

Находясь рядом с другим народом молодым парням пришла мысль, которую наши мудрецы называют "глупостью". Это такое временное легкомыслие, которое может заставить человека поступить неправильно.

Для того, чтобы не допустить легкомыслия в своей голове нужно очень много работать над собой и есть много техник как это делать, но в данной статье, я не смогу это раскрыть полностью. Да и дело это не легкое и также у меня есть много над чем стоит работать. Но я попробую раскрыть немного из того, что говорит Тора и наши мудрецы.

Позорящие слова — правда и ложь

Запрещено говорить любые слова, унижающие других. Если унижающее заявление правдиво, оно считается лашон-ара. Если оно лживо, то перед нами клевета. Во втором случае нарушение намного страшнее (ведь известно, что чести оклеветанного человека наносится больший урон, чем если бы о нем говорили правду).

Надо из раза в раз повторять, что лашон-ара — это правда, унижающая другого человека. Наиболее распространенная форма защиты от упрека в этом грехе звучит так: «Но ведь я сказал истинную правду!» Наш ответ: если ты сказал правду, то знай, что именно правда превращает твои слова в злословие, т.е. лашон-ара.

Постоянное повторение

Известно, что шохет (еврейский резник скота) обязан постоянно повторять законы шхиты (правила правильного убоя), чтобы знать их наизусть и никогда не забывать. Точно так же каждый из нас должен тщательно изучать законы о лашон-ара. Когда мы что-то произносим, надо четко знать, что можно говорить, а что — запрещено.

В Талмуде говорится о рабби Александре, который шел по улице и кричал: «Кто алчет жизни? Кто хочет жить?» Привлеченная

этими криками, собралась большая толпа. Люди попросили: «Дай нам жизнь, мы хотим жить». Тогда рабби Александр начал читать отрывок из Псалмов (Теилим 34:13—14): «Кто тот человек, жаждущий жизни, любящий дни (т.е. желающий, чтобы они продлились, ибо он мечтает) увидеть хорошее? (Такой человек — это тот, кто следует следующему правилу.) Береги свой язык от плохого и свои уста от обмана».

Из всего, что написано выше следует одно правило.

Если человек следит за своей речью, тогда он сможет прожить хорошую и праведную жизнь как в этом мире, так и в будущем. Легкомыслие же приходит тогда, когда человек позволяет себе направлять слова на другого человека либо язык использует речь не для хорошего, тогда-то может прийти такая мысль. Но, даже если человек будет фильтровать свою речь тем, ни менее, его голова должна быть полна правильными мыслями, а именно Торой.

В тот период еврейский народ только начинал свой путь к Торе и еще не укоренились все правила, заповеди в сердцах людей. Именно поэтому еврейский народ совершал такие действия.

Путь наших праотцев продолжается до сих пор пока не наступит будущий мир, когда все, что будет в жизни человека будет — Тора, тогда ложь этого мира превратится в правду.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Рекорд побит

(15.07-19) 20 июля будет "побит" рекорд первого израильского премьера Давида Бен-Гуриона, который дольше всех остальных израильских премьеров был у власти. В общей сложности — более 13 лет.

К концу этой недели премьерский стаж Биньямина Нетаниягу превысит стаж Бен-Гуриона.

В правых израильских СМИ, осветивших это событие, отмечается, что оба премьер-министра достигли своего рекорда за два, разорванных по времени периода.

Бен-Гурион был премьер-министром с мая

1948 года по январь 1954 года, и с ноября 1955 года по июнь 1963 года. Нетаниягу — с июня 1996 года по июль 1999 года, и остается главой правительства с с марта 2009 года.

В СМИ также сообщают, что за Нетаниягу числится еще несколько "премьерских" рекордов.

Он — единственный израильский премьер-министр, которого избрали на эту должность три раза (! — evrey.com).

Кроме того, Нетаниягу стал самым молодым премьер-министром в истории Израиля — когда его впервые избрали на этот пост в 1996 году, ему было 46 лет.

А еще Нетаниягу — первый премьер-министр в истории нашей страны, который родился после создания государства Израиль.

Комментарий: Несмотря на то, что "вектор" этого материала направлен на действующего премьера, пользуясь случаем — скажем несколько слов и о человеке, который довольно долго держал пальму первенства по продолжительности руководства страной, то есть — о Давиде Бен-Гурионе.

Полагаем, никому не надо объяснять, что именно он, правя твердой, если не сказать, железной рукой, в самые трудные первые годы существования Израиля — заложил фундамент здания еврейского государства, которое впоследствии весьма успешно достраивалось и в котором мы, израильтяне, сегодня живем.

Социалист Бен-Гурион (в отличие от своих сегодняшних однопартийцев) весьма решительно действовал против арабских врагов. И об этом тоже хорошо известно.

Но вот об одной из его, пожалуй, главных заслуг почти не говорят, не замечая, насколько необычно было то, что произошло.

Мы имеем в виду крайне прозорливое и мудрое решение Давида Бен-Гуриона, принятое им в самые первые годы существования Израиля — отказаться от стратегического альянса с "родиной победившего пролетариата", СССР. Несмотря на то, что сам Бен-Гурион, лидер израильской Партии МАПАЙ (Партия рабочих Эрец Исраэль), создатель Израильской федерации профсоюзов, убежденный социалист — казалось бы, принадлежал к тому слою израильских политиков, которым была наиболее близка советская идеология.

Кроме идеологической близости Бен-Гуриона к советскому режиму, на его позицию вполне могло повлиять и то активное давление, которое оказывал Кремль, сначала — на лидеров еврейской общины, затем — на израильское руководство в первые годы после образования государства Израиль.

Не секрет, что советские лидеры, считавшие, что молодое еврейское государство у них уже в кармане — всерьез рассчитывали включить «социалистический Израиль» в число своих ближайших сателлитов.

Однако Бен-Гурион железной рукой пресек все попытки таких поползновений, спровоцировав ярость Кремля.

Но еще большее, пожалуй, изумление вызывает событие, лежащее в истоке подобного отношения Бен-Гуриона к перспективе тесного сотрудничества Израиля с советским режимом.

В 1923 году (!) будущий израильский премьер, в составе активистов социалистического и рабочего движения тогдашней "Палестины", по приглашению советского правительства — посетил Москву и побывал на открывшейся там Всероссийской сельскохозяйственной выставке.

Вернувшись из этой поездки Бен-Гурион... был уже убежденным антикоммунистом и "антисоветчиком".

Напомним, что в то время в СССР еще никто не и не слышал о сталинском терроре. В стране процветало временно разрешенное властями частное предпринимательство — осуществлялась своеобразная "перестройка", носившая тогда название "НЭП" (новая экономическая политика).

Дела у СССР в тот период в целом шли довольно хорошо. В стране получил хождение "золотой червонец", значительно укрепивший советскую экономику. Времена страшной гражданской войны, разрухи и голода, в общем-то, остались позади.

В Москве царил относительная либерализация, создавались литературные кружки, открывались новые театры, в крупных гастрономах продавались деликатесы и т.д.

Более того, границы созданного за год до этого СССР не были герметично закрыты. Из страны, при большом желании, можно было уехать.

Тем не менее, все это не помешало прозорливому взгляду Бен-Гуриона сразу и безошибочно разглядеть за этим "праздником жизни" — "чахоточный румянец" молодой советской страны, и те мрачнейшие перспективы, которые ожидали и СССР, и тех, кто станет иметь дело с этой страной, связав с ней свое будущее или настоящее.

Можно сказать, что удивительная проницательность Бен-Гуриона спасла Израиль от удушающих объятий Кремля. И значение этого факта для перспектив развития Израиля в качестве свободной, экономически развитой, преуспевающей страны (таким стал Израиль) — воистину трудно переоценить.

И здесь самое время вернуться к "виновнику торжества" — нынешнему премьеру Нетаниягу.

Во многом его неоспоримая заслуга — что экономический, политический, дипломатический и военный потенциал Израиля в последние годы **ВЕСЬМА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН**.

Беспрецедентна не только продолжительность пребывания Нетаниягу в должности главы правительства, не только количество дней, проведенных им в кресле премьера, но — и их качество.

Базисные изменения в структуре традиционно "социалистической", монопольно- государственной экономики Израиля, которые привели Израиль к сегодняшнему небывало высокому статусу как экономически развитого, передового государства — начались еще в первую его каденцию, во второй половине 90-х. Что же касается последнего десятилетия — Израиль в полной мере вкушает плоды

экономической деятельности Нетаниягу на посту премьер-министра.

За этот период во много раз усилилась военно-техническая мощь Израиля. Стране сопутствуют и серьезные дипломатические успехи. Несмотря на опасения левых, считавших, что длительное пребывание у власти правого правительства приведет к международной изоляции Израиля — международный политический статус Израиля за последние годы заметно возрос.

Более того, у правого израильского правительства, находящегося в очевидной оппозиции к господствующим в Европе идеям мультикультурализма и политкорректности, "пространства без границ", которые привели континент на грань катастрофы, сегодня — все больше союзников среди политиков Европы, не желающих мириться с леволиберальными доктринами, смертельно угрожающими безопасности их стран.

Перспективы: Отметим, что мы ни в коей мере не являемся членами пропагандистской команды Нетаниягу и возглавляемой им партии Ликуд. Но, как рядовые, не состоящие ни в одной израильской партии граждане страны — пытаемся объективно оценивать тот, без преувеличения, огромный вклад который внес этот незаурядный политик в настоящее и будущее еврейской страны.

При этом мы — далеки от того, чтобы идеализировать нынешнего премьер-министра.

Набрав в поисковом окне нашего сайта слово "Нетаниягу", каждый может убедиться, что нам не раз, порой — довольно жестко, доводилось критиковать израильского лидера. Он, как, впрочем, любой политик — не идеален.

Однако совершенно очевидно, что **ни один** из нынешних израильских политиков, выдвигающих странный для любого серьезного политического деятеля, обязанного обладать некой позитивной программой, лозунг — "Только не Нетаниягу!", не способен даже приблизительно, даже теоретически составить достойную конкуренцию нынешнему главе израильского правительства.

Любой из тех, кто сегодня жаждет ухода Нетаниягу, по сравнению с ним —



поразительно малая политическая величина, нередко попросту — близкая к нулю.

Требование "ухода со сцены" политика, лишь на том основании, что он "слишком долго задержался на этом посту" (не подвергая анализу и оценке его реальные достижения и способность возглавлять страну в будущем), на наш взгляд — **верх глупости**. Что, собственно, нас особо и не удивляет в критиках Нетаниягу со стороны левого лагеря и окончательно примкнувшей к этому лагерю партии "Наш дом — Израиль". Сегодня его критики вполне наглядно олицетворяют собой — полную противоположность того, к чему стремится политик Нетаниягу, в течение многих лет предлагающий и осуществляющий эффективные действия, способствующие укреплению и процветанию Израиля...

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!

Все мы любим получать подарки!
Но всегда ли мы можем оценить их настоящую стоимость?!!

Вот сейчас мы с вами узнаем, например,

Что дороже драгоценной жемчужины.

Персидский царь Артаван богат очень и очень.

Золото, серебро, каменья есть-

Все, что душа его хочет.

Прослышал царь Артаван, что есть у евреев

Рабби Йегуда - известный мудрец,

И что может сравниться его богатство с тем,

Чем прекрасен царский дворец...

Думает Артаван: С таким человеком не грех и дружить!

Ведь если он сам так богат,

Мои сокровища сможет он оценить!!!

-Я знаю, что, кроме этого, рабби -праведник,

Как же к нему подступиться?

Начнем с обмена подарками,

Посмотрим, что дальше случится...

Сказано- сделано:

Шлёт Артаван жемчужину ценности невероятной...

Нет ей равнозначной замены...

Что же пришлет мне мудрец,

Исполненный своей веры???

Рабби Йегуда посланца царя принял с почетом и уважением,

Увидел ценность жемчужины этой

И тут же принял решение...

Послал он мезузу кошерную в роскошном футляре царю...

Артаван разочарован:

-От негодования я прямо горю!!!

Я послал тебе вещь,

Равной которой нет в мире,

А ты мне прислал вещь,

Которая есть у всех вас сейчас,

И будет всегда в каждой простой еврейской квартире...

Ты прислал мне, о, царь, то, что я вынужден Охранять, хочешь- не хочешь,

А я прислал тебе то, что тебя сохранит

Днем и ночью...

Не рассказали нам мудрецы, что ответил

Персидский царь.

Но если он был умен, то смог оценить

Тот бесценный дар.

Ценность золота, серебра и жемчужин нельзя

сравнить с ценностью заповедей Торы.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд продолжает анализировать детали субботних законов. Речь здесь идет о действиях, которые нельзя производить в *шаббат*.

Трактат *Шаббат* В Мишне этого листа дается такой текст.

Лист №95/1

В субботу запрещается:

— **укорачивать (обрывать) ногти руками или зубами;**

— **выдергивать волосы на голове, на усах и на бороде;**

— **заплетать косы;**

— **расчесывать волосы...**

За все это, — подводит итог **раби Элиэзер** (один из крупнейших Учителей Мишны второго поколения, 1-й век), — **осуществленное в субботу, человеку полагается наказание.**

Однако другие Учителя открывают в этих вопросах иную грань Истины.

Делать все это в *шаббат* не разрешается, — говорят они. — **Но если некто нарушил запрет, от ответственности он освобождается.**

В чем суть расхождений между позицией раби Элиэзера и гранью Истины, открытой другими Учителями? — спрашивает Талмуд.

В тексте Мишны со всей определенностью не указывается, — отмечает **раби Элазар** (великий Учитель Мишны, 2-й век), — несем (или не несем) мы ответственность за подобные «манипуляции» в *шаббат* над собой или — над другими людьми. Раби Элиэзер, говоря, что человек при таких обстоятельствах заслужил наказание, скорее всего, имеет в виду случаи, когда человек, скажем, сам выдергивает волосы из собственной бороды и т.д. Другие Учителя, говоря, что от наказания при этом человек освобождается, подразумевают ситуацию, когда женщина, хотя делать это и не разрешается, заплетает косу, допустим, подруге или дочери. И ни у кого из Учителей, без исключения, не вызывает сомнений, что в случае, если перечисленные в Мишне действия люди осуществляют в субботу с помощью ножниц или каких-либо других «инструментов», они несут за это полную ответственность.

Далее Талмуд определяет пределы, начиная с которых за упомянутые в Мишне действия полагается наказание. И задается вопросом: сколько, к примеру, волос надо отрезать ножницами, чтобы за это пришлось отвечать перед Небом?

Даже за один волос, отрезанный ножницами или оторванный руками, — говорит раби Элиэзер, — человек заслуживает наказания.

Иную грань Истины в этом вопросе усматривают другие Учителя.

Чтобы на человека возлагалась за это ответственность, — говорят они, — надо, чтобы он отрезал ножницами два волоса. И все Учителя подчеркивают, что человек несет ответственность, если, найдя среди темных — седой волос, вырвал его. Это запрещается делать даже в будни. Учителя находят такое указание, предприняв глубокий анализ фрагмента из Торы — «И не наденет мужчина женскую одежду...» (**Дварим**, гл. 22, ст. 5).

Для Талмуда нет ничего «незначительного» — важна каждая мелочь. Учителя стремятся смоделировать самые разнообразные бытовые обстоятельства, чтобы в каждом отдельном случае, сталкиваясь с теми или иными проблемами, человек знал, как себя вести и не совершил действие, противоречащее законам субботы.

В очередной раз мы убеждаемся в этом, узнав, как детально обсуждают Учителя проблему, возникающую, когда в *шаббат* у человека оторвалась, скажем, часть ногтя или возле него появился заусенец.

По этому поводу раби Шимон бен Элазар приводит *галаху* (еврейский практический закон):

Если в *шаббат* оторвалась большая часть ногтя или заусенец, разрешается снять их рукой. Если же по ошибке в субботу человек срезал их ножницами, за это на него возлагается ответственность и с него требуется приношение *хатат* (приношение в Храме, символизирующее искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку).

Снять в *шаббат* заусенец рукой можно лишь в том случае, если кожа у ногтя «отслоилась» и торчит вверх, и человек испытывает при этом неудобство.

Как это понимать — «вверх»? — спрашивают Учителя.

Автор текста Барух Шнайдер