

השבועון דעלדעל דאס פון

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
ХАНЫ БАТ ХАИ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ДВАРИМ»

А также:

9 אבא

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Живая Тора

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, Тольяты, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Недельная глава «Дварим» — 3
 Вопросы раввину — 7
 Культура. Личность. Этика — 12
 Здоровый Образ Жизни — 13
 Женская рубрика — 14
 Законы Лашон а-Ра — 15
 Живая Тора — 16
 9 Ава — 17
 Анализ Новостей — 22
 Детская страничка — 23
 Лист Талмуда — 25

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,

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 Дварим открывает пятую книгу Торы.

Очень часто наша глава выпадает на период 9 Ава.

Здесь Моше Рабейну вспоминает ошибку разведчиков, точнее упрекает наш народ в том, что мы послали разведчиков проверять Эрец Исраэль, что в результате привело к нежеланию в нее войти.

Не только наши предки плакали тогда в пустыне. Мы знаем, что в наказание за ошибку разведчиков, которые посеяли сомнение и страхи в народе, оговорили землю Израиля, были страдания и исторические катастрофы.

А сегодня? Уже более двух тысяч лет у нас нет Храма, как сегодня мы должны переживать это? Сегодня мы тоже плачем! Переезжая в Израиль, еврей сталкивается с трудностями: кто-то больше, а кто-то меньше, но именно здесь почему-то появляется «еврейское нытье».

Мы часто попросту недовольны всем, чем угодно: автобус опоздал, жарко, холодно, нахамили, не так обслужили, все дорого, все не так, все не то...

А ведь мы сами и сегодня повторяем грех разведчиков, ведь до того, как мы приехали сюда, мы жили в странах исхода, где еврей не живёт по-настоящему, а находится, как бы, в инкубаторе, где так или иначе все не по-настоящему.

А вот, приезжая в Израиль еврейская душа приобретает ежесекундно возможность реализовывать свой потенциал, т.е. жить по-еврейски, учиться, помогать, расцветать, улучшать...

Более того, в нашей главе достаточно детально рассказывается о народах, которые жили здесь и вокруг Израиля, словно давая нам понять, что всегда будут вокруг народы мира, которые будут так или иначе мешать нам, где-то воевать, где-то материально мешать, где-то духовно, но мы должны прийти сюда и несмотря на весь свой прошлый опыт, на все трудности, окружение, ситуации учиться жить как евреи и стараться изо всех сил не ныть, а преобразовывать себя и свое окружение.

Нытье приводит только к катастрофам, умение совладать с ситуацией - приводит к улучшению ситуации. В самом конце нашей главы даётся важный рецепт: при всем том, что у тебя есть потенциал сделать много, все это должно быть с верой во Всевышнего, и сердце должно быть наполнено верой и упованием на Него!

Элизер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ДВАРИМ»

ГЛАВА «ДВАРИМ»

Место в Торе: Пятая, последняя книга Торы — *Дварим*, гл. 1, ст. 1 — гл. 3, ст. 22.

Почему она так называется?

По первой фразе: “Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...” (гл. 33, ст. 1). На иврите “слова” — *дварим*.

Недельную главу *Дварим* всегда читают перед Девятым Ава (см. на сайте [материалы, посвященные этому памятного дню](#)). И это имеет самое непосредственное отношение к той особой темой, которая поднимается в ней. Эта тема на иврите обозначена трудно переводимым словом — *тохаха*.

Чаще всего, при переводе пользуются словом — «упрек». «Кандидатами» на приблизительный перевод могут быть и слова — порицание, выговор, укор, наказание. Но ни одно из них не дает достаточно ясного представления о понятии *тохаха*. Ибо на иврите этот термин обозначает определенную концепцию.

Однако прежде чем приступить к ее исследованию, поговорим о связи Девятого Ава с концепцией *тохаха*.

В этом контексте важно отметить, что, читая в нашей недельной главе обвинительную речь Моше, мы напоминаем себе, что еврейский народ мог бы избежать связанных с днем Девятого Ава трагедий — разрушения и Первого и Второго Храмов, а, следовательно — и отдаления Всевышнего от сынов Израиля. Ведь если раньше, включая эпоху Первого Храма, каждый еврей зримо ощущал *Шехину* (присутствие Творца; подробнее о значении этого слова — см. на сайте ответ [«Шехина — святой дух...»](#), № 533, в разделе «Спроси у раввина»), то уже в период существования Второго Храма и позднее подобных явлений не было (см. на сайте, к примеру, обзор [листа 21](#) трактата *Йома* и [обзор недельной главы Пекудей](#), пятый годовой цикл обсуждения).

Здесь же необходимо подчеркнуть, что трагедии эти нельзя считать наказанием Свыше — еврейский народ сам навлек на себя беду, не сумев исправить свои ошибки.

В том, что мы читаем *тохаха* именно перед годовщиной трагедии Девятого Ава, содержится особый смысл. Ошибки и проступки сынов Израиля, без сомнения, не были главной причиной, обусловившей «немедленное» разрушения Храмов и всех других трагедий, выпавших на их долю. Причина всех трагедий — это неумение (или нежелание) **с вниманием выслушать слова «тохахи»**.

Всевышний — милосерден и никогда не мстит еврейскому народу за его проступки. Прежде чем принять «исправительные меры», Он посылает нам предупреждение — *тохаха*. Беда наступает нас лишь в том случае, если мы не сумели отреагировать на Его послание и ничего не сделали, чтобы что-то изменить в наших жизнях и исправить духовные изъяны, порождающие ошибки.

В Танахе читаем: «...Ибо нет на земле такого праведника, который творил бы благо и не согрешил» (книга *Коэлет*, гл. 7, ст. 20).

Проступки, сами по себе, не приносят разрушение. Творец — справедлив. Ведь это Он сделал нас смертными, это Он наделил нас **свободой выбора**, в которой изначально заложено «право на ошибку». Поэтому Он не может уничтожить нас за совершенные нами ошибки и вначале посылает нам *тохаха*, а не разрушение.

Если мы восприняли *тохаха* и попытались исправить в себе недостатки, которые стали причиной наших проступков, Творец, говоря упрощенно — избавляет нас от сурового наказания. Даже если нам и не удалось справиться с духовными «поломками» полностью. Всевышний всегда учитывает, что мы искренне пытались что-то сделать для исправления. И не имеет значения, сколько времени мы на это потратили. Если мы продемонстрировали Творцу, что наши намерения — чисты и искренни, мир продолжает существовать без масштабных разрушений.

Но если мы отклоняем *тохаха*, наши грехи становятся частью нас самих. Без работы над собой, без принятия слов *тохахи*, у нас нет шанса исправить пороки в наших характерах — мы обречены на новые и новые ошибки. Сознательное решение отклонить *тохаха* и оставить в себе дурные наклонности, воспользовавшись данной нам Свыше свободой выбора — вот что вызывает гнев Всевышнего, результатом которого и становятся разрушения...

Создание человека с недостатками, в которых заложен потенциал осуществления проступков, имеет свой смысл. Заложенные в нас негативные свойства характеров открывают перед нами возможность совершенствоваться. В процессе улучшения собственных качеств мы становимся как бы «партнерами» Всевышнего в «сотворении себя».

Если человек отвергает *тохаха*, а с ней и саму возможность исправиться, он тем самым закрепляет в себе пороки, которые становятся неотъемлемой частью его личности.

К трагедиям приводит не существование в нас негативных черт и побуждений, но — их «закрепление» и нежелание с ними сражаться.

Теперь мы понимаем, сколь важно понять точный смысл концепции *тохаха*.

«Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...»

Но если мы отклоняем *тохаха*, наши грехи становятся частью нас самих. Без работы над собой, без принятия слов *тохахи*, у нас нет шанса

В решении этой задачи нам поможет анализ обвинительной речи Моше, с которой начинается наша недельная глава.

В самом ее начале читаем: «Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю за Иорданом в пустыне Арава, против Суфа, между Параном и Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Ди-Заһавом; в одиннадцати днях пути от Хорева, через гору Сеир — до Кодеш-Барнеи» (*Дварим*, гл. 1, ст. 1).

Каждое упомянутое здесь географическое название, — объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя этот отрывок, — связано с тем или иным конкретным духовным падением народа Израиля.

Слово «пустыня» — напоминание о событиях, описанных в книге *Шемот*, где сказано: «И ссорился народ с Моше, и говорили (люди) — дайте нам воды, чтобы пить. И сказал им Моше: что вы ссоритесь со мною? Зачем искушаете Всевышнего? И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моше, говоря — зачем ты вывел нас из Египта, чтобы умерить нас и детей наших, и скот наш жаждою?» (*Шемот*, гл. 17, ст. 2-3).

Название «Арава» намекает на недостойное поведение сынов Израиля, когда они не сумели устоять перед чарами прекрасных женщин — жительниц стран Моав и Мидьян (см. на сайте [обзор недельной главы Пинхас](#), первый годовой цикл обсуждения).

«Ям Суф» (Тростниковое, а ныне — Красное море) непосредственно связано с событиями Исхода из Египта. Расположившись лагерем у берега моря, сыны Израиля увидели, что к ним приближаются колонны египетских воинов. Тут они испугались и осыпали Моше упреками. Тора передает нам их обращенные к Моше Рабейну слова: «...разве недостаточно могил в Египте, что ты взял нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Разве не говорили мы тебе в Египте — отстань от нас и будем мы работать на египтян? Ибо лучше нам служить египтянам, нежели умереть в пустыне» (*Шемот*, гл. 14, ст. 11-12).

«Паран» — напоминание о проступке разведчиков, которые именно из этого места отправились на территорию *Эрец Исраэль*, чтобы оценить возможность ее завоевания (см. на сайте [обзор недельной главы Шелах](#), первый годовой цикл). А когда они вернулись и поделились с народом своими впечатлениями, сыны Израиля совершили ошибку, которая для многих из них стала роковой. В Торе их реакция на услышанное описана так: «И подняла вопль вся община, и плакал народ в ту ночь. И роптали на Моше и Аарона все сыны Израиля. И говорили — лучше бы мы умерли в земле Египетской, или в пустыне этой!.. И зачем Всевышний ведет нас в землю эту? Чтобы пали мы от меча? Жены наши и дети наши станут добычей. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» (*Бамидбар*, гл. 14, ст. 2-3).

«Тофель» — напрямую ассоциируется с недовольством сыновей

Израиля однообразной пищей — *маном*, который ежедневно падал с Небес, поддерживая их жизненные силы (см. на сайте ответ [«Что такое ман?»](#), № 706). Об этих сетованиях В Торе сказано: «...заплакали опять сыны Израиля и сказали — кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую мы в Египте ели даром, огурцы и дыни, и зелень, и лук, и чеснок. А ныне душа наша высохла, нет ничего, только *ман* пред глазами нашими» (*Бамидбар*, гл. 11, ст. 4-6).

«Хацерот» — напоминание о конфликте с Корахом (см. на сайте [обзор недельной главы Корах](#), первый годовой цикл), который произошел в этом месте. Именно там Корах и его сторонники бросили Моше незаслуженный упрек: «Разве мало того, что ты вывел нас из земли, текущей молоком и медом, чтобы умерить нас в пустыне? Так ты еще и властвовать хочешь над нами...» (*Бамидбар*, гл. 16, ст. 13).

Произнося название «Ди-Заһав», Моше хочет, чтобы сыны Израиля вспомнили, как был создан золотой телец (в переводе с иврита *zahav* — «золотой»; см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Ку Тиса](#), четвертый годовой цикл обсуждения).

Естественным образом возникает вопрос: **зачем Моше упрекает народ** в прошлых ошибках, совершенных разными поколениями? Какое значение это имеет для будущего? И как, в конце концов, все это связано с Девятым Ава?..

Вначале скажем о том, как связана скорбная дата Девятое Ава с ошибками прошлого.

Этот день задолго до строительства Первого Храма в Иерусалиме стал для еврейского народа «днем слез». Именно 9-го Ава в еврейский стан вернулись разведчики (см. выше), и народ Израиля отреагировал на полученную от них информацию — стенаниями. Эти беспричинные, по сути, слезы народа вызвали гнев Всевышнего. И именно с тех самых пор, как свидетельствует еврейская история, 9-го Ава еврейский народ неоднократно, на протяжении многих поколений, переживал драматические

события и катастрофы (см. на сайте [обзор недельной главы Дварим](#), второй годовой цикл обсуждения). То есть для многих поколений евреев в этот день появляются реальные, а не «надуманные», спровоцированные недостаточной верой в Творца, поводы для слез.

Золотой телец был создан 17 числа месяца *тамуз*. А две тысячи лет спустя, в 68-м году нашей эры, в тот же день, римлянам, осаждавшим Иерусалим, удалось разрушить стену города. Три недели между 17-м *тамуза* и 9-м *Ава* называют — «*бейн а-мецарим*», то есть — период, который на протяжении всей еврейской истории считается траурным. В течение этих трех недель запрещено праздновать свадьбы, запрещено слушать музыку и т.д. (см. на сайте [«Три недели траура»](#) — в материалах, посвященных Девятому Ава, раздел «Библиотека»). И мы до сих пор чувствуем на себе последствия событий, которые произошли более двух тысяч лет назад. Так что же такое «*тохаха*»?

Постараемся понять, **чему Моше пытался нас научить**. И нам будет легче сделать это, если мы проанализируем, как люди обычно реагируют на трагедии.

Если, к примеру, кто-то из наших близких, не про нас будь сказано, стал жертвой теракта неизбежные при этом чувства шока и ужаса сопровождаются, как правило, недоумением и ощущением полной растерянности.

Человек, который глубоко и искренне верит в Творца, никогда не воспринимает события, в том числе — и трагические, как «случайность». Он, прежде всего, подумает о том, что за этим стоит какой-то проступок. Он подумает, что в случившемся есть и наша вина.

Основа веры в Творца — вера в Его Справедливость.

Справедливость, казалось бы, требует, чтобы действия имели свои последствия. И поэтому, ошибки и проступки должны быть наказуемы. Более того, рассуждая о справедливости, мы ожидаем, чтобы наказание было пропорционально совершенному проступку. Когда человека постигает беда, он связывает ее со своими действиями и своим мировоззрением.

Что же такое совершили евреи, что на их

долю выпала Катастрофа европейского еврейства? Какие ужасные проступки числятся за израильянами, что расплатой за них стали теракты, которые всякий раз уносят жизни людей?

Евреи, если сравнивать их с остальным человечеством — не такие уж «зловредные» люди. И никогда таковыми не были. В целом они, без сомнения, заслуживают положительной оценки. Статистические данные свидетельствуют, что нигде в мире, в расчете на душу населения, нет такого «объема» жертвований. Евреи всегда были идеалистами и принимали самое активное участие в движениях за социальную справедливость и равенство. Огромен список заслуг евреев перед человечеством. Но не будем тратить время на то, чтобы перечислить эти заслуги, доказывая нашу добродетельность.

Конечно же, и мы ошибались и ошибаемся, совершали и совершаем проступки, а отдельные индивидуумы — весьма тяжкие. Но не настолько же «безнадежными» были наши промахи, чтобы погибли миллионы (в период Катастрофы) или сотни (за время интифады) людей!

Должны ли мы принимать эти трагедии, как заслуженное наказание?

Мы верим в Справедливость Творца и не сомневаемся, что трагедии, выпавшие на нашу долю, находятся **в соответствующей пропорции с нашими действиями**. А если это так, значит, еврейские трагедии, которыми так богата наша история, спровоцированы чьими-то, но — не нашими ошибками и проступками.

Если мы тщательно проанализируем перечень проступков, которые упомянул Моше в своей обвинительной речи — «*тохахе*», мы убедимся, что «красной нитью» через весь этот «список инцидентов» проходит желание перенести вину на другого...

Для примера рассмотрим первый, упомянутый в *тохахе* проступок евреев в пустыне.

Сыны Израиля оказались в пустыне без питьевой воды. Заслужили ли они это испытание? Если — нет, что же послужило причиной возникновения такой ситуации?

В самом деле. Они поверили, что Творец хочет освободить их, и поступили, как велел Моше (излагая указания Всевышнего) — бросили обжитые дома в Египте и последовали за Моше Рабейну в пустыню. Неужели за их веру они заслужили смерть от жажды в пустыне? Конечно же, нет! Так как же они попали в это опасное положение, если народ не был виновен в каком-либо преступлении? Быть может, Моше недопонял указания Всевышнего и привел народ не в то место и не в то время?

Во всех инцидентах, перечисленных Раши, присутствует ощущение, что евреи — невинные жертвы обстоятельств. В одних случаях, это сказано явно, в других — подразумевалось. Особенно это заметно в описаниях эпизодов, связанных с созданием золотого тельца и с разведчиками.

Перенесемся на тысячелетия назад и попытаемся представить, что мы чувствовали бы, если бы оказались на месте этих людей, наших предков.

Создание золотого тельца.

Моше обещал вернуться и не вернулся, оставив нас, беспомощных, в пустыне — в полной растерянности. Четыре с половиной месяца

назад мы распрощались с Египтом. Истекло 40 дней с того момента, как мы подписали наше историческое соглашение с Творцом. И вот теперь мы — в пустыне без лидера, который мог бы указать нам путь из этого трудного положения. Никто не знает, что делать дальше. Мы оказались жертвой безответственности. Как же нам быть? Кто скажет нам, что мы не имеем права попытаться воссоздать контакт с Всевышним с помощью самого лучшего и ценного, что у нас есть — чтобы получить дальнейшие указания. Неужели эта попытка — такой уж большой грех, за который люди должны расплатиться немедленным уничтожением?

Грех разведчиков.

Мы оставили Египет, поверив Моше, который обещал привести нас в страну, «текущую молоком и медом», в страну, где мы, наконец, обретем постоянное прибежище и покой. Мы послали разведчиков, чтобы они выяснили, во что обойдется нам завоевание этой земли. И вот разведчики, вернувшись, сказали, что завоевание земли — невыполнимая задача, что народы, населяющие ее слишком сильны, и нам их не одолеть. Да ведь и Всевышний говорил, что нам не удастся сразу изгнать всех, кто живет на этой земле. Потому что мы не настолько многочисленны и не сможем заселить всю ее территорию.

Выйдя из Египта, мы сожгли за собой мосты, и обратного пути нет. Земля, в которую нас вел Моше, как свидетельствуют очевидцы — недосыгаема. Не по своей вине мы оказались в ужасной ситуации, когда наши враги гораздо многочисленнее и сильнее нас. Нам грозит катастрофа. Что же удивительного в том, что мы плачем и сетуем? Разве это — проступок? Как же нам воспринимать упрек Моше?..

Теперь нам важно понять концепции Добра и Зла — с точки зрения Торы.

Многие люди привыкли считать, что зло — нечто страшное, вселяющее ужас. Нацистское движение — это зло, террор — еще один пример проявления зла, тирания — тоже зло... Ивритское слово *ра*, которое мы переводим как «зло» несет в себе несколько иной смысл. Совсем необязательно, что *раша* (от слова — *ра*), человек, который, казалось бы, «творит зло», не обязательно — «злой». В уточненном

переводе *ра* означает — «временный», «преходящий». А *раша* — это человек, который концентрируется на «временном».

В Танахе есть такие слова, записанные пророком Иермиягу с голоса Всевышнего: «Не может быть такого, чтобы Я не установил законы Неба и земли. Точно так же невозможно, чтобы Я отверг потомство Яакова...» (книга пророка *Иермиягу*, гл. 33, ст. 25).

Эта идея в разных контекстах высказывается во многих еврейских источниках. Соблюдение законов Торы — изначальное условие самого акта Сотворения мира. Мы понимаем, что законы Торы — повеление, которое необходимо выполнять. А наши Учителя добавляют: законы Торы — главная составляющая нашего мира, без соблюдения которых мир не может существовать. Это также необходимо для сохранения жизни на планете, как кислород, без которого живое задохнется.

Мы можем осознать всю реалистичность этой мысли, если сконцентрируем внимание на концепции цели мироздания.

Наши ошибки и проступки не нарушают План Творца. Они вписываются в созданную Всевышним реальность. Все люди наделены свободой выбора, и время от времени совершают ошибки. Но Творец создал вселенную с определенной целью. Реальность нарушается, если люди живут, забывая о ней. Люди, заботящиеся лишь о том, чтобы выжить и сделать свое пребывание на земле как можно приятнее — не злы. Большинство из них могут быть симпатичными и обладать множеством положительных качеств. Но их жизнь не имеет цели. Они не задумываются над тем, что будет, когда завершится их жизненный путь в этом мире, и ничего не делают для того, чтобы подготовиться к миру Грядущему.

Однако ценность нашего пребывания в материальном мире как раз и состоит в том, что он, этот мир, **открывает перед людьми потенциальную возможность** воспользоваться свободой выбора. И только от нас зависит, будет ли наш выбор правильным.

Если мы делаем неправильный выбор и концентрируемся на преходящем, временном, мы как бы демонстрируем, что в действительности нам не нужен этот мир, он нам — неинтересен. Вот тогда и обрушиваются на мир трагедии...

Жизнь, имеющая цель — это «серия тестов». Именно об этом и говорят «упреки» Моше. Напоминая народу о прошлых ошибках, он хотел показать им, в чем их позиция была неверной.

Попытаемся на более глубоком уровне понять, что в действительности сказал сынам Израиля Моше Рабейну.

Когда вас притесняли египтяне, — подчеркнул он, — вы, считая, что столь тяжелое положение не могло стать следствием ваших ошибок и проступков, говорили: «Мы ничего не сделали такого, что заслуживало бы наказания такой беспримерной жестокостью, которую проявляют египтяне по отношению к нам. Нет нашей вины в том, что мы оказались в трагической ситуации. Хорошо бы узнать, кто же реально в этом виноват».

В действительности, эта ситуация была тестом. Даже если вы не грешите, это не может избавить вас от жизненных ударов. Всевышний ожидает, что в момент опасности вы скажете: «Это не может быть простой случайностью. Я оказался в трудной ситуации, хотя на моей совести и нет большого греха. Значит, Творец побуждает меня к чему-то. Но — к чему? Быть может, Он хочет, чтобы я научился восприни-

мать жизнь не как некую данность, но — как дар Всевышнего? Ведь Он ничего мне не должен, и нет на свете такого понятия как «право на жизнь». В той ситуации, в которой я оказался, я могу лишь молить Творца, чтобы Он позволил мне жить дальше — для того, чтобы сделать в своей жизни что-то важное. Я буду растить своих детей в трепете перед Его величием, и они будут служить Ему. Я буду работать над собой, чтобы стать лучше и быть достойным жизни, которую Он даровал мне. Я попробую изменить мировоззрение людей во имя жизни. Всевышний испытывает нас.

Ибо не может быть другой причины, чтобы Он, Любящий и Милосердный, обрушивал беды на невинных...».

Перед своей смертью Моше хотел научить еврейский народ по-настоящему любить Всевышнего и жить, ставя перед собой высокие цели, никогда не останавливаясь на достигнутом. Моше Рабейну наставлял нас, чтобы мы стремились стать еще лучше, еще возвышеннее и великодушнее.

Если еврейский народ ставит перед собой духовные цели, он — в безопасности. И дело не в том, какие ошибки мы сегодня совершаем. И даже не в том, что мы, быть может, слишком «приземлены» и с меньшим, чем надо, рвением выполняем законы Творца.

Дело в том, что мы должны стремиться исправить то, что все еще нуждается в исправлении.

Пока еврейский народ совершенствуется и старается улучшить себя и мир, он защищен от трагедий. Пока мы трудимся, чтобы привнести в мир осмысленное существование, у мира есть цель.

И Творец готов возобновлять этот мир для нас, проявляя Свое милосердие. Он — долготерпелив и готов ждать тысячи лет, пока процесс подъема к духовности не достигнет своего завершения.

Но когда в нас нарастает безразличие, и мы находимся в состоянии духовного застоя, Всевышний «разочаровывается» в нашем мире. Если у мира нет цели, нет смысла и в его возобновлении. Тогда он посылает нам своих «представителей», чтобы они высказали нам слова упрека — *тохаху*.

А если таких посланцев нет, Он обрушивает на нас трагедии — вначале «небольшие», чтобы они пробудили в нас желание что-то изменить. И если мы понимаем Его послание и делаем какие-то шаги в нужном направлении, то наступают лучшие времена.

Для Творца нет разницы, многое ли нам предстоит исправить и сколько времени у нас это займет. Но если мы игнорируем Его послание, Его *тохаху*, у нас нет надежды на улучшение ситуации. И даже если мы когда-нибудь поднимемся на такой уровень, что большинство в еврейском народе будет соблюдать законы Торы, это вряд ли поможет нам, если мы при этом не будем стремиться к самосовершенствованию и улучшению мира, если мы не будем ставить перед собой новые и новые цели.

Всевышний сотворил нас, чтобы **мы стремились к установленным Им идеалам**. И вовсе не для того, чтобы мы, пребывая в духовном застое, удовлетворялись сиюминутными жизненными радостями...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Когда в Израиле наступает очередной учебный год?

Совсем запуталась! Когда же в Израиле наступает очередной учебный год?

*Зеленина Ира
Ришонле-Цион, Израиль*

Полагаю, не только Вы в этом запутались. И не мудрено. Ведь в Израиле существуют разные образовательные системы, и в разных учебных заведениях даты начала учебного года могут быть разными.

1-го сентября к занятиям приступают в тех школах, которые полностью подчинены Министерству образования.

Эта система охватывает все светское школьное образование и религиозное образование для девочек, включая харедимную образовательную сеть для девочек под названием «*Бейт Яаков*».

Иной (причем, в самых разных вариантах) порядок установления сроков летних каникул и дат, когда начинается новый учебный год, в системе религиозного образования для мальчиков.

Внутри этой системы есть такие учебные заведения, где летние каникулы начинаются в середине *Тамуза* и заканчиваются в *Элуле* то есть — к занятиям в новом учебном году учащиеся возвращаются, как понятно, еще до 1-го сентября.

Практически во всех учебных заведениях харедимного направления для мальчиков учатся до 9-го *Ава* и вновь приступают к учебе 1-го *Элула*. То есть летние каникулы у них — три недели.

Так же — и в некоторых учебных заведениях так называемого национально-религиозного направления.

И наконец, есть такие харедимные учебные заведения, в которых летние каникулы начинаются 9-го *Ава* и продолжаются всего неделю или 10 дней.

Те, кто не знаком с этой ситуацией, могут спросить: не слишком ли велика для детей нагрузка, если каникулы у них — всего 10 дней или, например, три недели?

Вопрос — вполне резонный. И в харедим-

ной системе образования это учитывают. У них разработаны облегченные летние программы обучения. Когда, с одной стороны, дети проводят в учебных заведениях «полный рабочий день» (в соответствии с возрастом, конечно же), с другой — для них в этот период организуют экскурсии, поездки, короткие летние лагеря (на 1-2 дня) и ознакомительные занятия.

В завершение этой темы отмечу, что сказанное здесь в равной степени относится и к учащимся йешив, «младших» (в возрасте 14-17 лет) и «старших». У них каникулы, как правило — 3 недели, с 9-го Ава по 1-е Элула. А у некоторых — еще короче.

Взрослые женатые мужчины, изучающие Тору в *колелях* — тоже отдыхают от учебы три недели.

Автор текста Элиягу Эссас

Несколько вопросов об отношении евреев и иудаизма к неевреям...

Здравствуйте, уважаемый Рав.

Хотел бы спросить Вашего совета, мнения.

Я учусь на теологии светского плана, т.е. она внеконфессиональная (хотя, конечно, и с некоторым упором на православие) и преподаётся в обычном университете.

Сам я ни к какой конфессии пока что не принадлежу.

Сейчас лето и нас отправили на практику в университетский санаторий, где устроена православная школа молодёжи. Здесь, естественно, очень много православных людей, в принципе большинство. Также здесь несколько священников, которые всем и заведуют, и некоторое количество миссионеров.

Один из таких миссионеров заговорил со мной на религиозную тему, и в конечном итоге мы вышли на тему истинности религии. Он начал мне рассказывать про мистический эффект крещения, причастия, который можно понять только совершив то или это, и после этого ты, мол, сам почувствуешь, как Дух Святой тебя изнутри наполняет жизнью.

Я требовал хоть какой-то рациональный довод, какое-то зерно, но всё бесполезно: он ссылаясь на религиозные переживания крещения, причастия, чтения святых отцов.

Также он говорил про то, что никакого духовного возрастания в других религиях нет, в том числе, Иудаизме.

Я имею невероятно маленькие знания про Иудаизм и его этику, но даже на основе их я понимал, что это абсурд то, что он говорит про Иудаизм. Я требовал объяснений, и тогда он повёл меня к священникам.

Когда мы пришли, он начал просить их, чтобы мне разъяснили про Иудаизм и истинность религии. Один из священников начал мне говорить, что истина одна, тогда я спрашивал, почему же именно православие, тогда он мне отвечал, что здесь вся суть в вере, нужно верить и всё, измерить и определить конкретно истину нельзя.

Потом пришёл один из главных священников и начал говорить про Иудаизм. Он меня спросил: Кто ты для них?, я не успел ответить, он сказал: Гой, животное. Они считают себя избранными, а других собаками. Они ждут своего земного царя, чтобы он поработил им весь мир и сделал всех неевреев рабами, а евреев господами над ними.

Также он начал поднимать такие классические темы, как ростовщичество, политика и прочее.

Вы сами, я уверен, прекрасно представляете то, о чём они говорили. Было очень неприятно находиться в их обществе, даже чуть страшно.

И в связи с этим у меня к Вам несколько вопросов:

1. Согласен ли Иудаизм, что в истину нужно лишь верить и главная вера, а рационализм на потом?

2. Кто мы, неевреи, для вас, евреев?

3. Связаны ли как-либо Иудаизм и политика?

4. И кто мы, неевреи, будем во времена прихода Машиаха?

Извините за многословие, но мне необходимо мнение раввина по этому поводу.

Заранее огромное спасибо!

**Дмитрий
Омск, Россия**

Спасибо Вам за это письмо. Благодаря ему, нам, возможно, удастся помочь многим людям нейтрализовать тот яд и ненависть, которые распространяют, как Вы убедились, представители разных рукотворных религий.

В нашей традиции, как известно, нет ни потребности, ни желания обсуждать другие религии и даже интересоваться ими. Поэтому никакой конкретной критики в их адрес Вы от нас не услышите.

Кроме того, и мне важно в очередной раз это подчеркнуть — у нас нет никакой тенденции и стремления обращать неевреев в нашу веру. Иначе говоря — заниматься миссионерством. И это, на мой взгляд — предмет нашей гордости.

А теперь попытаюсь ответить на Ваши вопросы, в том порядке, в котором они заданы.

1. Тора, Письменная и Устная, дана нам Всевышним, Творцом мира. Поэтому она представляет собой гармоничное и многостороннее учение, включающее, кроме прочего, и законы образа жизни.

Соответственно, наше Учение базируется и

на вере и на возможности рассуждать и размышлять. То есть в ней есть и рациональный подход.

2. Весь мир сотворен Всевышним, и абсолютно все в мире — и неживая материя, и растения, и живые существа, и люди (разных национальностей и разных этнических групп) — имеет свои задачи.

Основная задача неевреев — не разрушать этот мир, бережно относиться к нему, не наносить друг другу никакого вреда.

Основная задача евреев — стремиться к выполнению заповедей и постановлений, записанных в Торе. И тем самым — быть примером верности Творцу и идеалам, которые Он дал нам.

Если неевреи (подчеркну — неевреи) ведут себя так, как здесь написано — у них есть место в Будущем мире (на иврите он называется *Ган Эден*, а по-русски — «рай»).

3. Иудаизм — это комплекс, включающий в себя мировоззрение, полученное от Всевышнего, и образ жизни, который Он установил для нас. Если это понимать, становится очевидным, что иудаизм — вечен. Ибо Автор всего этого — вечен.

Политика же занимается сиюминутными общественными проблемами, и, стало быть — не вечна.

Конечно же, и не вечные проблемы — тоже часть нашей жизни. Однако же их сиюминутность определяет их не столь значимый «вес» и далеко не главное место в шкале ценностей.

Попутно отмечу, что слово «политика» — греческого происхождения.

Да и само это понятие взято из греческой культуры. Ни в «классическом», ни в современном иврите — этого слова вообще нет.

Разумеется, в разговорном языке есть его аналоги, но — надуманные.

Ясно, что религиозному еврею, как любому другому человеку, придется прилагать те или иные усилия, чтобы заработать на жизнь. Он ходит в магазин за покупками, участвует в жизни общины и всего общества в целом.

Точно так же в Израиле он вынужден выработать какие-то позиции политического характера и проявлять себя.

Иногда — только голосуя на выборах, иногда — участвуя в тех или иных формах общественной деятельности.

Что касается деятельности евреев (особенно, религиозных) в политической жизни стран проживания (вне Израиля) — в идеале никакого участия в нееврейской политической и общественной жизни они принимать не должны.

Известно, что многие евреи вели и ведут себя иначе. Но всегда, без исключений, это оборачивалось трагедиями — и для евреев и для других людей.

Понимаю, что трудно убедить евреев, увлекающихся политической деятельностью в нееврейских странах, это прекратить. Но Вам, по крайней мере, я должен сказать правду.

А вот высказывание наших Учителей по данному поводу полезно знать всем.

В трактате *Пиркей Авот* (составной частью входящем в Мишну и Талмуд) говорится: «Обязательно молись за благополучие и цельность страны, ибо, если не будет страха перед государством (государственными структурами) один другого съедят живьем».

И еще писали наши Учителя в Талмуде, что нет ничего лучше мира (добрых отношений).

Это и есть наша, еврейская общественно-политическая позиция. Но мы должны, конечно же, стараться делать все, чтобы государство не ограничивало нам возможности в соблюдении еврейской традиции, законов нашей веры, в изучении наших книг

4. Времена «прихода Машиаха» — переходный этап от сегодняшнего состояния мира к духовному состоянию, в которое перейдет мир в Седьмом тысячелетии. Там, уже в Будущем мире (в *Ган Эдене*), на особо высоком уровне будет продолжаться работа — служение Всевышнему и реализация Его Воли.

Как уже ясно из пункта 2 этого ответа, заниматься этим будут те, кто окажется там, в *Ган Эдене*.

Кто же окажется там?

В пункте 2 есть ответ и на этот вопрос.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему Йегошуа бин Нун, а не сыновья Моше, стал его преемником?

Здравствуйте, уважаемый Рав.

Почему Йегошуа стал главным учеником Моше, а не его сын (сыновья?)?

Огромное спасибо за Вашу работу.

*Alex
Los Angeles*

Вы выдвигаете на обсуждение важную тему. Предлагаю расширить содержание Вашего вопроса и для начала сделать его более общим. Сформулируем его так: существует ли наследование в раввинском мире?

И если «да» — как решается дилемма, кто станет наследником — сын (если сыновей несколько — который из них) или, скажем — выдающийся ученик?

В современной практике, если речь идет о раввине общины, раввине города (если в городе есть такая должность), о главе йешивы или, скажем, главе хасидского направления (ребе или *адмор*) — выбор наследника обычно осуществляется следующим образом.

Прежде всего, учитывают пожелание того, кто пока еще занимает эту должность.

Во-вторых, при прочих равных, стараются сделать так, чтобы наследником стал его старший сын (или муж старшей дочери — это для нашего ответа несущественно). Впрочем, нередко бывает, что более подходящим окажется, допустим, второй или, скажем, третий сын.

Иногда, если среди учеников раввина есть такой, который в знаниях Торы и праведности намного превосходит всех его сыновей — могут назначить наследником этого ученика.

Слово «назначить» подразумевает либо просьбу пока еще действующего раввина, либо — решение некоего исполнительного комитета, уполномоченного этим заниматься.

Понятно, что важную роль во всем этом играют и традиции общины, установления городского руководства или (как это заведено в Израиле) — государственный закон, определяющий порядок назначения на раввинские должности, к примеру, главных раввинов городов и главного раввина Израиля.

Ясно, полагаю, что проблема наследования раввинских должностей может быть связана и с оценкой той пользы, которую способен принести делу тот или иной кандидат. А также — с эмоциями людей, которые выносят окончательное решение.

Очевидно, что весомое преимущество сына, выдвинутого на должность, которую занимал отец, состоит в том, что он — продолжает дело отца, стремится увековечить память о нем, что у него, что называется «изнутри», накопился некий опыт и понимание многих нюансов в управлении, скажем, йешивой и т.п.

С другой стороны, самый выдающийся ученик честно заработал положение, которого добился, что может сыграть важную роль в дальнейшей деятельности общины, йешивы и т.д. В этом — его преимущество.

Существует и третий способ выбора наследника — когда руководителем берут человека, что называется «со стороны». Например — на конкурсной основе, когда решение выносит исполнительный комитет, уполномоченный принимать такие решения.

А теперь — к Вашему вопросу о преемнике Моше.

Фактически Вы спрашиваете — почему из трех возможных способов выбора предпочли тот, когда «должность» наследуется выдающимся учеником?

О чем тут идет речь?

Моше от самого Всевышнего получил Тору. Поэтому перед ним стояла задача — совершенно исключительная, не имеющая аналогов (ни до Моше, ни после него). Он должен был — **полностью**, не

потеряв ни «крупинки», передать это Учение.

Само собой разумеется, что его наследником должен был стать человек, имеющий наивысшую способность принять целиком, всю Тору (не на 90 и даже не на 99 процентов, но — всю, полностью). И только один человек подходил для этой роли — Йегошуа бин Нун, о котором в Торе написано, что он практически постоянно находился рядом с Моше. Кроме ситуаций, в которых присутствие рядом с Моше было запрещено повелением Всевышнего.

И, наконец — последнее.

Чтобы логика наследования раввинских должностей в наши дни была ясна — подчеркну, что Йегошуа бин Нун был назначен руководителем еврейского народа после Моше самим Всевышним, по Его прямому указанию. Земной «аналог» этому — решение исполнительного комитета руководства общины, йешивы и т.д.

Так что, как видим, способ передачи полномочий сыну имеет, конечно же, немалый вес, но — не абсолютный.

Автор текста Элиягу Эссас

Доходы определяются на Небесах? Как же тогда можно их улучшить?

Здравствуйте! Я слышал, что доходы человека устанавливаются в новый год, Рош а-Шана.

У моей семьи трудное положение, долги, из-за этого бывают конфликты. Хотя я много и тяжело работаю.

Мой вопрос - как можно улучшить положение?

*Давид
Украина*

Вы очень своевременно задаете свой вопрос. До Рош ха-Шана, еврейского Нового года, когда действительно определяется общее, в том числе, и материальное благосостояние человека на следующий год, осталось примерно два месяца. А это, если учитывать, какие задачи стоят в этот период перед каждым евреем — не так много времени.

Следовательно, эти два месяца до праздника — нужно использовать с максимальной эффективностью, чтобы

«заработать» хорошее благословление на следующий год.

Попробую предложить Вам некую программу действий, основной частью которой будет духовная подготовка, потому что именно она определяет ситуацию и шансы на успех.

День Рош ha-Шана — день Великого Суда. В этот день Всевышний выносит приговор, определяющий судьбу всего мира на следующий год, окончательно скрепляя его в Йом Кипур.

Каждому из нас очень важно прийти в этот день максимально очищенным от груза проступков. А они, кстати сказать, есть у всех.

Каковы основные проступки и прегрешения, за которые Всевышний в Рош ha-Шана судит свое величайшее творение — человека?

В нашей традиции обозначены две основные категории — проступки, совершенные по отношению к другим людям, и проступки в отношении к Всевышнему.

Чтобы исправить проступки первой категории мы производим — *хешбон ha-нефеш*. То есть — подводим итоги своего поведения, размышляем об ошибках и прегрешениях, допущенных в процессе общения с людьми (например — злословие, обман и т.д.).

Подводя итоги (*хешбон ha-нефеш*) собственных проступков по отношению к Небу, мы можем исправлять их повышая качество выполняемых заповедей, в том числе — и постановлений наших Учителей, и т.д.

Для размышления и последующего исправления (без исправления *хешбон ha-нефеш* мало чего стоит) выделен специальный месяц — *Элул*, месяц, предшествующий *Тишрею*, в первые дни которого и отмечается Рош ha-Шана.

В Вашей ситуации представляется правильным, чтобы Ваши размышления и *хешбон ha-нефеш* затронули и финансовые проблемы. Вы, например, можете спросить себя — выполнил ли я все свои финансовые обязательства перед другими людьми? Отделял ли я регулярно часть своего, пусть и небольшого дохода, на *цедаку* (пожертвование на благотвори-

тельность и, прежде всего, на распространение знаний Торы)?

Было ли разумным мое поведение в финансовой сфере? Мудро ли я распорядился в этом году тем доходом, которые мне послали Небеса? Ведь каждый шекель или доллар, или другая монета, обогатившая, пусть совсем немного, мой банковский счет — подарок с Неба, которого могло бы не быть

Неотъемлемая часть процедуры *хешбон ha-нефеш*, кстати сказать — культивирование и укрепление в себе чувства благодарности Всевышнему за все Добро, которое Он посылает в мир, в том числе — и каждому из нас.

Благодарность за Добро — возвышает, помогает увидеть происходящее с тобой в более точных пропорциях. А в конечном счете — вырабатывает позитивный взгляд на мир, без которого ни в чем невозможно достичь успеха.

Духовную работу в этом направлении хорошо подкрепить практическими действиями. Например, как следует продумать и заново «расписать» статьи семейного бюджета, пройти некий курс или получить консультацию специалистов по эффективному ведению домашнего бюджета. Услуги таких специалистов вполне доступны.

Очень рекомендую приложить усилия к тому, чтобы избавиться от долгов. Это — лучшее, что Вы можете сделать для Вашей семьи.

Возможно, Вам стоит выделить время на то, чтобы пересмотреть свою трудовую деятельность, проверить, к примеру, возможности повышения квалификации и т.п. — что способно помочь Вам вырваться из замкнутого круга материальных трудностей.

Важно не забыть и о подготовке к Рош ha-Шана. Вы поступите правильно, если задолго до него, начнете читать посвященные ему материалы, изучать праздничные традиции, просмотрите *Махзор* (специальный сборник молитв на Рош ha-Шана и на Йом Кипур).

А в сам праздник, обращаясь в молитве к Всевышнему — помните, что Вы просите, прежде всего, за весь еврейский народ, и только потом — за себя. Ведь благосостояние каждого еврея в значимой степени зависит от благосостояния всего народа.

Завершу свой ответ еще одной, важной, на мой взгляд, рекомендацией.

Вы пишете, что в вашей семье на почве материальной неустроенности бывают конфликты. Полагаю, что Вы и сами понимаете, что сочетание денежных проблем с семейными ссорами чревато очень неприятными последствиями — вплоть до разрушения семейного союза.

Поэтому, не откладывая, нужно сделать все возможное, чтобы погасить или (что еще лучше) — предупредить семейные конфронтации.

Путь к этому — не в надеждах на мгновенное улучшение финансовой ситуации, но — в приложении целенаправленных усилий к тому, чтобы улучшить отношения в семье.

Вполне возможно, что именно необходимость много и тяжело работать, о которой Вы пишете, отодвинула личные отношения на второй план. А ведь жене и детям они тоже очень важны, и скорее всего — не меньше, чем столь желанное материальное благополучие.

Никакие денежные суммы и выгодные финансовые операции не заменят Вашим близким тепло и заботу, в которых они нуждаются всегда, а особенно — в сложные для семьи периоды.

Необходимы «прочные тылы» и Вам. Иначе придется воевать сразу на двух фронтах: на внешнем — пытаться упрочить материальное положение, и на внутреннем, семейном...

Надеюсь, что к Рош ha-Шана Вы придете — очищенным и укрепленным, что, скорее всего, повысит Ваши шансы на получение благоприятного решения Небесного Суда...

Автор текста Михаэль Бергман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Чтобы научиться позитивно воспринимать жизнь, человек должен приложить к этому усилия. Но большинство людей просто не хотят себя утруждать...

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ

Робин Ллойд

Не так давно психологи вручили людям, образно выражаясь, ключи от счастья. Однако многие по-прежнему предпочитают видеть реальность в мрачном свете. Что это — сила привычки?

Опросы показывают, что современные американцы, к примеру, не чувствуют себя счастливее своих родителей, бабушек и дедушек. Хотя и живут намного лучше, чем жили предыдущие поколения, скажем, полвека назад. Уровень жизни в США повысился, уровень преступности, наоборот, снизился, проблем с экологией поубавилось...

В чем же дело?

На 50 процентов мироощущение человека, — объясняет ученый исследовательского Центра университета Миннесоты (США) Дэвид Ликкен, — обусловлено наследственностью. На оставшиеся 50, как считают психологи, оно формируется в зависимости от поведения людей. «Мы счастливы настолько, насколько мы сами решили быть счастливыми», — говорил президент США во второй половине 19-го века Авраам Линкольн.

Ощущение счастья невозможно ввести в организм уколами или приемом таблеток. Тем не менее, согласно данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения США, многие люди старше 18-ти лет (10 процентов женщин и 4 процента мужчин), чтобы избавиться от трагического восприятия действительности, пользуются антидепрессантами. Психологи напоминают, что антидепрессанты способны вывести из состояния депрессии, но счастья — не приносят.

Счастье, как свидетельствует народная мудрость, за деньги не купишь. Те, кому деньги помогли выбраться из нищеты, разумеется, стали гораздо счастливее. Однако дальнейшее увеличение доходов и рост благосостояния семьи, как показывают исследования, «дозы счастья» не повышает. Люди быстро привыкают к достатку и перестают чувствовать себя «счастливыми».

Один из путей к истинному счастью, — говорит психологи, — «душевный подъем», особенное, всепоглощающее состояние духа, которое хорошо знакомо творческим и религиозным людям. Причем,

состояние это возникает не от того, чем именно занимается человек, но — в процессе его деятельности.

Рецепт, как сделать свою жизнь счастливой и осмысленной, каждому известен еще со школьной скамьи, — утверждает, проведя цикл исследований, психолог Соня Любомирски (Калифорнийский университет Калифорнии в Риверсайде). — Чтобы радоваться жизни надо делать добро другим людям, прощать обиды, ценить то, что имеешь, следить за состоянием своего здоровья и не жалеть времени и энергии на создание прочной семьи и надежных дружеских связей. Психологи рекомендуют завести специальный блокнот и записывать в него все хорошие моменты жизни и приятные мелочи. Перечитывая такой список и внося в него новые пункты, человек будет черпать в нем жизненный оптимизм.

По результатам исследования психолога из Университета Иллинойса Эда Динера, наиболее счастливыми ощущают себя люди, у которых много хороших и верных друзей. Интересная деталь: его эксперимент показал, что большинство людей не считают, что они — «несчастливы», просто им хотелось бы, чтобы счастья в их жизни было больше. Собранный им материал свидетельствует о том, что люди, в целом довольные своей жизнью, отличаются хорошим иммунитетом и повышенной работоспособностью, имеют более высокий уровень доходов, создают крепкие семьи, лучше других умеют общаться и справляться с возникающими проблемами.

Некоторые американцы не имеют потребности менять свою жизнь к лучшему, полагая, что жизненные обстоятельства и без того складываются для них не худшим образом. Чего еще желать? Было бы хорошо, конечно же, — говорят они, — если бы на дорогах не приходилось столько времени простаивать в пробках. Но какое отношение это имеет к ощущению счастья?

«У альтруистов — свои эгоистические соображения», — уверяет Грег Истербрук, автор книги «Парадокс прогресса: Как жизнь становится лучше, а люди чувствуют себя все хуже».

«Результаты исследований показывают, — пишет он, — что благодарные, оптимистично настроенные и незлопамятные люди живут лучше, считают себя счастливее, реже страдают от сердечных приступов и имеют

более высокие доходы... Если при этом мир становится лучше — что ж, это можно считать бесплатным приложением к личному счастью».

Истербрук, который не только пишет книги, но и читает лекции в Институте Брукинса, выражает уверенность, что совершать поступки, способные сделать людей счастливее, многим людям мешает апатия.

Он напоминает, что еще Фрейд назвал отсутствие счастья «состоянием по умолчанию», ибо считал, что для достижения счастья требуется приложить гораздо больше усилий, нежели для того, чтобы чувствовать себя несчастным.

«Если вы хотите на что-либо пожаловаться, — продолжает Истербрук, — далеко ходить за этим вам не придется.

Все любят мечтать и говорить о счастье, но предпочитают путь наименьшего сопротивления. Но слишком многие из нас не делают ничего, чтобы их жизнь приобрела смысл, наполнилась интересными событиями».

Материал новостного портала yahoo

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Пожалуй, не найдется человека, который никогда в жизни не кашлял. Кашляют все: и взрослые и дети. И в основном, на это никто не обращает внимание. Правильно ли это?..

КАШЕЛЬ ТОЖЕ ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Обычно люди считают: закашлял — значит, простудился. Если температуры при этом нет, можно не обращать на это особого внимания.

В крайнем случае, те, кто привык заботиться о своем здоровье, принимают таблетки.

А вот за советом к врачу по поводу кашля даже эта категория людей обращается очень редко.

При том, что многим известно: кашель — лишь симптом какого-то заболевания. И вопрос — какого именно — остается открытым.

В самом деле, кашель обычно сопутствует простудам, воспалительным процессам в

носоглотке, трахее, бронхах, а также вспышкам вирусных инфекций.

Иногда все достаточно просто: на слизистую, скажем, трахеи попали частицы пыли и вызвали раздражение. Ведь кашель — это спровоцированный различными раздражителями рефлекторный спазм.

Или, к примеру, есть люди с особой чувствительностью к сырости и холоду. Чуть продуло — и, пожалуйста, они уже заходятся кашлем. Тут уж ничего не поделаешь. Приходится применять симптоматическое лечение — пить таблетки или специальные сиропы, проводить тепловые процедуры, использовать народные средства. Тем более, что такая **повышенная чувствительность — вещь наследственная**.

Однако в любом случае, если приступы кашля повторяются и не проходят больше недели, необходимо определить причины его появления. То есть — отправиться к врачу и пройти соответствующее обследование.

Дело в том, что обыкновенный кашель может быть “предварительным”, если можно так выразиться, проявлением астмы. Современная медицина способна обнаружить склонность к этому заболеванию, что особенно важно, когда речь идет о детях. Для этого существует специальная аппаратура, система специфических тестов на аллергические реакции. Здоровый, не предрасположенный к астме человек (в том числе, и ребенок) и не заметит малую дозу провокационного аллергена. А у того, в ком заложены частички астматической компоненты, начнется приступ кашля.

Обследовав пациента, врачи, если потребуется, дадут необходимые рекомендации и профилактические средства борьбы с угрожающей вам или вашим близким астмой.

Ошибочно полагать, что первый признак астмы — приступы нарушения дыхательных функций. Если такое случилось, это означает, что коварная болезнь (астма) уже заняла в организме наступательные позиции.

Однако вернемся к “облегченной” ситуации, когда кашель спровоцирован легкой простудой.

Если вы решили заниматься самолечением, вам следует знать, как подбирать эффективное средство от кашля.

Если кашель сухой (скажем, при трахеите или бронхите), вашу участь, скорее всего, облегчат препараты, останавливающие приступы. Это — таблетки, в составе которых содержится кодеин.

При кашле с отделением мокрот вам необходимо стимулировать этот процесс и принимать отхаркивающие средства. Процесс отделения мокрот требует внимания. Если мокроты отходят в больших количествах, лекарства этой группы вам противопоказаны.

И последнее. Не забывайте читать, из каких компонентов состоит препарат, которым вы собираетесь лечиться.

Антигистаминные компоненты, например, вызывают сонливость.

Днем их принимать не рекомендуется. Особенно тем, кто водит машину. Зато ночью такое лекарство избавит вас от мучений и снимет очередной приступ.

По материалам израильской прессы

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Мы начинаем книгу Дварим, книгу, которая повторяет Тору новому поколению.

В первой главе этой книги, с одноимённым названием, Моше-Рабеину напоминает о причине сорокалетних странствий, о причине, по которой практически все поколение, получившее Тору, должно было быть похороненным в пустыне и не войти в землю Израиля.

И причина эта – ошибка разведчиков, которую поддержал весь народ, чтобы не войти в землю Израиля.

Наш народ вышел из Египта и получил Тору.

Следующим звеном этой цепочки, должна была стать реализация Торы на земле Израиля.

Ведь мир так устроен, что должно быть соответствие во всём: Творец, земля, народ, Тора и её воплощение в жизнь, духовная система, которая реагирует на работу нашего народа.

То есть без земле Израиля, миссия нашего народа в мире не может быть реализована. Как же случилось так, что евреи, получившие Тору и понимающие свое предназначение, не захотели подняться в свою землю?

Получая Тору, наш народ в духовном смысле поднялся очень высоко. Это был самый высокий подъем во все времена.

Это был прямой контакт каждой еврейской души и объединённой души нашего народа с божественным светом Торы.

И хоть длился он совсем недолго, и хоть устоять при такой мощи света Творца было тяжело, но Тора была дана и еврейские души приняли её на все времена.

Душа каждого еврея, стоявшего у горы Синай, запомнила этот подъем навсегда.

И если у каждого творения существует врождённое стремление к Творцу, то у всего нашего народа, получившего Тору, это стремление было намного сильнее.

Каждой еврейской душе подсознательно хотелось вновь прикоснуться к свету Творца такого уровня, каким он был на горе Синай.

В пустыне, огненный столб - ночью и столб облака – днём, стали для нашего народа неким подобием той высшей духовности, которая была на горе Синай. Еврейские души тянуло к свету Творца. А земля? Реализация Торы?

Всё это требует действия, правильного, самостоятельного понимания, воплощения. Духовность Торы нужно внести в жизнь, во все её проявления: от повседневной материальности – во все более высокие ступени. Но еврейские души тянуло вверх.

Совместить это стремление с тем, чтобы донести Тору до тех мест, куда почти не доходит свет Творца, они не решились. Тем самым, они перечеркнули смысл и цель своего существования.

Они разрушили то, что получили. Когда совершается намеренное убийство, преступник подлежит смерти.

Наш народ, фактически совершил убийство своего предназначения. Поэтому и наказание сурово.

Но можно посмотреть на всё это с другой стороны. Ведь всё, что происходит – это желание Творца.

Может быть, на Небе было решено, что поколение, которое напрямую коснулось возвышенного, должно уступить реализацию Торы своим потомкам, которые не испытали этого.

Тогда их реализация Торы будет основана на чистой вере, без каких-либо явных доказательств. Творец растянул наказание на 40 лет.

Это значит, что большая часть народа имела ещё какое-то время, чтобы передать свои знания и опыт молодому поколению.

И в этом большое милосердие Творца.

Несмотря на серьёзнейшую ошибку и обещанное наказание, народу дали возможность посеять в молодом поколении те знания, которыми обладали сами.

А это значит, что прорасть они будут во всех последующих поколениях.

А тот, кто ими делится, в некотором смысле, тоже реализует полученную Тору, и тоже принимает участие в задаче всего еврейского народа – чинить и исправлять мир. Наша глава заканчивается успешными завоеваниями нашего народа.

Это намёк на то, что несмотря на ошибку, которая, казалось бы, перечеркнула предназначение еврейского народа, прошло время, и уже видны итоги исправления, видны успехи молодого поколения на пути к цели, земле Израиля.

В жизни народа, поколения или каждого из нас случаются критические ситуации, которые, на первый взгляд, приводят к непоправимым разрушениям, как в духовном, так и в материальном.

Но Всевышний нас не оставляет никогда.

Даже в такие моменты, нам спускается возможность сделать что-то хорошее, что-то, что может дать свои плоды.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Пирог из сладкого картофеля

Кошерный статус: Парвэ • Приготовление: 20 минут • Выпекание: 45 минут • Охлаждение: 15 минут • Итого: 1 час 20 минут • Количество: от 6 до 8 порций

И нгредиенты:

0,5 кг сладкого картофеля, очищенного и нарезанного кубиками

Пищевой спрей

½ стакана универсальной муки

1 чайная ложка молотой корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

1 чайная ложка пищевой соды

1 чайная ложка разрыхлителя

½ чайной ложки молотого мускатного ореха

½ чайной ложки кошерной соли

230 гр сахарного песка

½ стакана рапсового масла

2 больших яйца

П риготовление:

1. Сладкий картофель варить до готовности, около 15 минут. Разотрите их в гладкую структуру и отложите 250 мл; сохраните оставшийся сладкий картофель для другого использования (другог блюда).

2. Разогрейте духовку до 160 ° С. Распылите форму на 12 см x22 см кулинарным спреем.

3. Смешайте муку, корицу, имбирь, пищевую соду, разрыхлитель, мускатный орех и соль в большой миске и хорошо взбейте.

Смешайте 1 стакан сладкого картофеля, сахара и рапсового масла в миске электрического миксера и взбивайте вручную до получения однородной массы. Добавляйте яйца по одному, хорошо взбивая, чтобы добавить после каждого добавления.

Добавьте смесь муки в два дополнения, смешивая вручную, пока не смешано.

Переложите жидкое тесто на подготовленную форму. Выпекайте до тех пор, пока зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, от 40 до 45 минут.

Охладите на сковороде 15 минут, а затем дайте полностью остыть на решетке.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

В этом выпуске мы будем говорить о случае, когда трое обсуждают четвертого вне его присутствия, а также затронем закон о злословии в присутствии обсуждаемого человека.

В Талмуде в Геморе Бава Батра обсуждаются эти вопросы и Хафец Хаим подробно их разбирает.

«Нельзя злословить о другом, даже если это правда!». Мы сейчас говорим о ситуации, когда собрались трое, но закон также говорит, что даже если их двое, то есть злословящий и его товарищ и тем более, если людей собралось множество.

Интересно, что чем больше людей участвует в грехе злословия, тем больше грех злословящего, т.к. все больше людей теперь услышали злую речь и теперь этот человек опозорен.

Таким образом, злословящий также вводит в грех присутствующих, т.к. есть запрет слушать лашон ара. И еще, есть запрет в Торе «Не ставь преграду перед слепым»...

То есть нельзя делать то, что приведет другого к греху.

Существует запрет говорить плохое о человеке, как без его присутствия, так и тогда, когда он присутствует при этом.

Однако, даже если за спиной находится этот человек, а злословящий пытается тайно о нем что-то сказать плохое другому – он не дай Б-г может получить проклятие.

Можно подумать, что в присутствии человека можно говорить о нем плохое. Например, сказать ему, что сейчас я буду тебя стыдить, может тогда ты исправишься. Нужно знать, что это строжайше запрещено!

Тем не менее, злословие в присутствии обсуждаемого человека хуже, чем когда он отсутствует, т.к. обиженный может вставить слово и тем самым приступить запрет.

Бейт аМикдаш – это Всевышний в наших сердцах. Когда человек портит отношения с Всевышним и с человеком, в сердце остается меньше места для Б-га.

Нужно стараться становиться на место другого и стараться не осуждать его, а оправдывать и не в коме случае не обижать, соблюдая законы лашон ара. Только так мы удостоимся с Бож-ей помощью увидеть в скором времени Третий Храм!

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЖИВАЯ ТОРА

Была такая история как-то: еврейскому парню и девушке организовали шидух. Они долго искали до этого пару и вот - понравились друг другу. Сыграли свадьбу, затем пожилы некоторое время в мире, появились дети, заботы увеличились в разы...Память о первой романтике совсем ушла, муж часто ссорился с женой и не мог понять, где его «та» возлюбленная и куда ушли чувства.

Увы, дело шло к разводу. К каким только семейным консультантам не ходили - все не так мужу. Однако, жена была мудрым человеком не по годам. Она пригласила мужа на свидание, в то самое место, где когда-то они увиделись впервые и понравились друг другу. Муж согласился, и настал тот день.

Муж пришел пораньше в назначенное место и осмотрелся: все было как вчера - те же деревья, скамья и даже птицы пели как будто так же как и тогда. Он никак недоумевал, что же могло так измениться за эти пять лет и в чем все-таки проблема.

Когда подошла жена, она присела рядышком долго смотрела на него задумчиво и молчала. Он заметил сверток в ее руке. «Что это?» - спросил он. Чуть дрожащими руками, она протянула сверток и сказала: «Это тебе, мой любимый муж. Маленький букет...». Он удивленно застыл, взял сверток, осторожно раскрыл бумагу...

В свертке лежали четыре розы, причем одна по направлению вверх, а три по направлению вниз. «Зачем мне это? Что это значит?» - спросил он.

«Понимаешь, любимый мой, когда мы только познакомились и сыграли свадьбу, я цвела как роза. Затем появился первый ребенок, второй, третий...У меня увеличились заботы о доме, о детях и по своей неопытности, я не смогла так распределять время, чтобы ты чувствовал мою заботу как раньше. Ты перестал видеть во мне розу...Но я осталась той же преданной и любящей женой. У этих трех роз, с первого взгляда, видны только колючки. Но в конце - прекрасные бутоны. Их не видно сразу, но если терпеливо обходить колючки, то увидишь и бутоны...Это наши с тобой дети: они требуют огромного внимания и терпения, понимания, разговоров, прогулок, а ведь еще и работа забирает время. Ты сам видишь - я не сижу на одном месте ни минуты. Ведь это моя ответственность. И если бы В-вышний добавил бы несколько часов в сутки, я посвятила бы их только тебе!!!»

Муж от такой мудрой речи расплакался и сказал своей жене: «Какой я счастливый, что у меня такая мудрая жена! Ведь из-за своих придинок к «колючкам» и мелочам, я мог потерять самое дорогое, что у меня есть!».

Недельная глава «Дварим» начинается с упреков, которые зашифрованы даже в названиях местности, где Моше обратился к народу Израиля: «Вот речи, какие говорил Моше всему Исраэлю на берегу Йардена, что до пустыни, что до степи, против Суфа, между Паран, и между Тофель и Лаван, и Хацерот, и Ди-Заһав» (Дварим 1;1-3).

Раши объясняет: «до пустыни» - за то, что они гневили Его в пустыне, говоря: «О, умереть бы нам (от руки Господа на земле Мицраима)»; «что до степи (или: в степи)» - (Порицал их) из-за степи (т. е. за происшедшее в степи), за грех с Баал Пеором в Шитим, в степях Моава; «против Суфа» - (Порицал их) за то, что они обнаружили

неповиновение у Тростникового моря (Ям Суф), когда подошли к Тростниковому морю, как сказано: «Не потому ли, что нет могил в Мицраиме».

Склоки, ссоры, распри принесены были «эрев рав» (египтяне, принявшие гиюр из конъюнктурных соображений, видя, что удачливы евреи в борьбе с фараоном) в наш народ. И с тех пор «эрев рав» будучи и среди нас, и внутри нас как феномен, толкает нас на мировоззренческие «колючки», когда вместо того, чтобы добиваться мира, мы провоцируем вражду, ненужные разбирательства и разлад. И именно по этой причине был разрушен Второй Храм: беспричинная ненависть.

В-вышний в начале всегда дает нам кредит упоения, но затем мы должны продержаться это упоение и выстоять, «заслужить» свое счастье через испытания. Вера должна быть подкреплена той памятью о первой песне, когда было упоение, счастье и явное ощущение помощи Свыше.

Вспомним главу «Бешалах»: все евреи своими глазами увидели падение огромной империи во главе с Паро (фараоном), который отказывался признать волю единого Творца мира и отпустить еврейский народ служить Ему, да будет благословенно Его Имя.

Огромное царство Египта рухнуло вследствие упрямства Паро, но главное - евреи после увиденного укрепились в вере во В-вышнего и с радостью как один впоследствии приняли на себя бремя Торы.

Радость и упование того момента - выхода из Египта, рассечения Красного моря и перехода через него - было неимоверно высоким. Настолько высоким, что песнь Моше и еврейского народа мы повторяем каждый день в утренней молитве Шахарит.

Это учит нас важному: контроль В-вышнего за нами и его любовь не ослабевает ни на секунду, ослабевает лишь наша вера, не дай Б-г, когда мы не понимаем испытания, посланные нам.

Но мы и не можем понять. Что мы можем сделать - сказать «тогда!» (на иврите «спасибо!») за все, что Творец дарует нам в этой жизни, и просить мудрости строить, а не разрушать, прощать, а не обвинять...

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

9 АВА

ДЕВЯТОЕ АВА — день траура, день надежды

рав. Элиягу Эссас

Еврейский год удивительно насыщен событиями. Веселые и радостные дни. Торжественные и серьезные. А также дни траура, раздумий и очищения.

Рассказывают, что Наполеон во время своей ближневосточной экспедиции вошедший в Эрец Исраэль, посетил небольшую еврейскую общину, жившую у города Акко. Был жаркий летний день, но евреи сидели на земле, одетые в траурные одежды, грустные, с опущенными головами, и что-то распевали на печальный мотив.

— Что делают эти люди? — спросил Наполеон.

— У них сегодня черный, траурный день, — ответили ему.

— Что за беда обрушилась на них?

— Нет, с ними ничего не случилось. Но они соблюдают траур по Храму, разрушенному почти две тысячи лет тому назад в этот день.

— Народ, который принимает так близко к сердцу трагедию столь далеких дней, — сказал Наполеон, — больше, чем кто-либо достоин радостных и счастливых времен и обязательно дождетсся их.

Мы не знаем, действительно сказал Наполеон эти слова или нет. Да это и не так уж важно. Важно другое — в них в иной форме выражена мысль наших учителей, основанная на словах пророков, — только размышляя о днях прошедших и переживая — по-настоящему, сердцем, — трагичные, траурные события нашего прошлого, мы можем и себя изменить и возвысить, и дни сегодняшние превратить в ступеньки своего роста и укрепления.

Смысл и цель существования еврейского народа

В великолепной и гармоничной картине мира, где все Творение представляет собой пирамиду, на вершине которой находится человек, есть один элемент, одна клеточка, без которой гармония рушится, а все

Творение теряет смысл. Можно сказать, что эта клеточка — на самом деле фундамент, на котором стоит Творение во всем его многообразии. Так же как человек, тело которого покинула душа, пусть даже неотличимый на вид от живого, мертв, так и отсутствие этого маленького элемента делает все Творение, весь мир, мертвым.

Мы имеем в виду одну, казалось бы, простую вещь: признание человеком Творца мира. Признание того, что Он управляет миром, стремление соразмерить и "сопоставить" свою волю, свои цели и желания с Его волей. Есть оно — это признание, признание человеком, наделенным Всевышним свободой выбора, своего Творца — и тогда соединяются материальный и духовные слои Творения; атомы и клетки, камни, растения и животные и, конечно, человек — все они становятся частью великой симфонии Творения, этой чудесной музыки и абсолютной гармонии. Нет его — этого признания — и музыка исчезает, наступает жуткая тишина и темнота. Бессмысленно приходим мы в этот мир, проживаем в чехарде сиюминутных дел свои дни и годы и уходим в небытие, туда, где ничего нет...

Почему же человечество не сделало свой выбор твердо и окончательно, почему только отдельные люди, число которых временами возрастало, а временами уменьшалось, выбирали первый путь, хотя, казалось бы, каждому *очевидно*, что он — единственно возможный?

Да потому, что он предполагает и включает в себя не только признание, но, как мы уже сказали, выстраивание всей своей жизни в соответствии с Его волей, а значит, и *ограничения* — в делах, мыслях и чувствах, — совесть, духовность и скромность, сознание того, что "не все дозволено". А поток наших сиюминутных дел — он ведь тоже не прост: он несет в себе удовольствия и наслаждение, успехи и "движение вперед", бурление и радость жизни, короче, в нем — сама жизнь...

Или только кажущаяся жизнь?.. И вот уже выбор, который казался столь однозначным, становится, во всяком случае, отнюдь не автоматическим.

И тогда понятно, почему абсолютной необходимостью является существование не только отдельных людей, но и целого народа, способного сделать тот самый судьбоносный выбор и передавать его дальше, из поколения в поколение. Народ этот должен стать стержнем, за который будет держаться человечество, гарантом того, что *всегда* в мире будут люди, признающие Творца и пытающиеся построить свою жизнь, сообразуясь с Его волей. И, может быть, самое главное, — народ этот своей стойкостью и необычностью своей судьбы *поможет*, в конце концов, всему человечеству совершить тот самый, в самом деле, единственно возможный выбор. Народ этот — мы, евреи, происшедшие от Авраама, Ицхака и Яакова.

Средства и пути достижения цели

Но Всевышний не только доверил нам эту великую задачу. Он дал нам и все необходимое, чтобы ее выполнить.

1. *Земля Израиля.* Нам дана была Эрец Исраэль — страна, в которой мы могли жить как народ, в которой (и только в которой!) еврей может реализовать себя, где ему даются особые силы и особые возможности.

2. *Тора.* Нам дано было знание об устройстве мира, раскрыта мудрость человеческих отношений и — в той степени, в которой мозг наш может воспринять, — тайны Творения. Нам открыты также основные линии развития нашей истории и истории всего мира, а также и принципы, по

которым Всевышний решает судьбы мира, народов и каждого отдельного человека.

3. *Устройство общественной жизни.* Принцип разделения и взаимозависимости властей — исполнительной, законодательной и судебной — к которому с трудом и не вполне последовательно пришли некоторые государства лишь в последние два века, был объявлен Торой и осуществлен в нашем государстве три тысячи лет тому назад. И уже когда, во времена царя Шломо, сына Давида, делегации из близких и далеких стран стекались в Иерусалим, чтобы воочию убедиться, что слухи об удивительном народе, его учителях и правителях и *замечательном устройстве его жизни* верны.

4. *Место служения Всевышнему.* Однако чтобы выполнить поставленную задачу, чтобы реализовать истинный смысл существования нашего народа — привести человечество к Творцу мира, — недостаточно только иметь цель и средства для достижения этой цели. Нужно еще правильно пользоваться этими средствами. А это означает — служить Всевышнему...

Служение это не ограничено ни местом, ни временем. Мы служим Ему и поступками, и мыслями, и чувствами. Однако есть место, — оно было выбрано самим Творцом — в котором служение это приводит к *видимой* обратной связи, в котором явным образом объединены мир земной и небесный, в котором служение отдельного человека и всего народа (а в потенциале — всего человечества) составляют элементы одного общего и величественного механизма.

Что такое Храм

На нашем священном языке — **לְשׁוֹן הַקּוֹדֵשׁ** — иврите Храм

называется **בֵּית הַמִּקְדָּשׁ**, *бейт га-микдаш* — дом, посвященный [служению]. Внешне, чисто формально, Храм представлял собой здание, окруженное двором. Внутри здание разделялось на две части

— **קֹדֶשׁ קְדָשִׁים** и **קֹדֶשׁ**. Двор тоже был разделен на три части:

одна для служения, связанного с **קַרְבָּנוֹת** — *корбанот* — см. ниже, другая предназначалась мужчинам, третья — женщинам.

В здании Храма, в первой части — **קֹדֶשׁ** (*кодеш*, т.е. святое место, посвященное служению), стояли золотой семисвечник — менора с постоянно горящими семью огнями, золотой столик —

מִזְבֵּחַ זָהָב, *мизбеах загав*, над которым поднимался дым от горения особого травяного состава, и специальный золотой стол с двенадцатью хлебами (от имени всех колен Израиля; хлеба эти менялись каждую неделю, хотя и всегда оставались свежими).

Вторая, внутренняя часть Храма, **קֹדֶשׁ קְדָשִׁים**, *кодеш кодашим*, т.е. особо святое место, святая святых, представляла собой квадратное помещение площадью свыше 100 кв.м и высотой порядка 20 м; в нем находился ковчег с теми самыми скрижалями, с которыми Моше спустился с горы Синай (и с первыми, разбитыми, и со вторыми). В это

помещение входил только **כֹּהֵן גָּדוֹל** *коген гадоль*, первосвященник, и только один раз в году — в Йом-Кипур.

А теперь о том, что происходило во дворе, о приношении *корбанот*.

Нет большего недоразумения, чем наши представления о них,

почерпнутые из нееврейских источников.

Слово **קָרָבַן**, *корбан*, которое так неудачно переводится словом "жертвоприношение", происходит от

корня **קָרַב** — близкий. Означает оно объект, при помощи которого человек делает шаг навстречу, *приближается* к Всевышнему. Как это происходит практически? Он отдает что-то, принадлежащее ему (домашнее животное из его стада или купленное на его деньги специально для этой цели, часть собственного урожая, вообще, часть имущества) Всевышнему. Но как можно вообще отдать Ему что-то? Ведь бессмысленно даже предполагать, что Он в чем-то нуждается — в нашем, земном смысле. Но если мы делает что-то согласно установленным Им законам, в данном случае — согласно точно определенным в Торе законам о приношении *корбанот* — это и означает, что действия наши *сущностно верны* и все, что мы ожидаем от понятия "приношение *корбанот*", свершится, т.е. *корбан* будет принят Им в ответ...

Здесь-то и кроется весь смысл этого действия. Ведь *отдать* что-то свое (и тем самым признать, что все, чем владеет человек, он владеет по Его воле и, значит, владеет не абсолютно) означает *признание* Его — Господина мира, которому, по сути, принадлежит все.

И, кроме того, это действие, приношение *корбана*, есть возвышение человека над властью денег и вообще над властью материи.

Более того. В Торе говорится, что таким путем (и только в строго определенных случаях) человек снимает с себя вину (По отношению к Всевышнему, конечно; по отношению к человеку никакой *корбан* не снимет вины — до исправления ошибки в человеческих отношениях и компенсации ущерба).

Возможность очиститься и предстать пред Ним без груза поступков, о которых мы и сами наверняка сожалеем, — вот возможности, открываемые перед нами механизмом приношения *корбанот*.

Но и это еще не все. Законы устройства мира, сообщенные нам в Торе, позволяют правильно организовать приношение *корбана* и от имени всего народа. И это означает возвышение и очищение для всех

нас, и как следствие — определение нашей судьбы на следующий день и на следующий год, — она будет лучшей, более счастливой, чем если бы мы не принесли *корбан*.

Однако функционирование всего комплекса Храма этим не ограничивалось. Сама конструкция его, размеры, пропорции, отдельные элементы (лишь малая доля их была перечислена выше) — все это представляло собой часть открытую, а частью закодированную модель устройства всего мира — и материального, и духовного.

Участие в функционировании святого Храма, а то и просто подъем к нему (он стоял на Храмовой горе, она же —

гора **מוריה**, *Мория*, она же гора **ציון**, *Цион*) и буквально — физически, и обобщенно — духовно, очищал и возвышал человека, весь народ, да и весь мир...

И теперь всего этого у нас нет. Храм разрушен.

Самый черный день нашей и мировой истории

Как же получилось, что мы, наделенные таким удивительным знанием и всеми необходимыми средствами для обустройства жизни нашей — и частной, и общественной, лишились столь значительной части этих средств, оказались разбросанными по всему миру, почти всегда и всюду гонимыми и унижаемыми?

Конечно, можно поставить этот вопрос и иначе: как получилось, что мы — разбросанные, гонимые и т.д. и т.п., все же устояли, не исчезли, заслуженно приобрели статус народа уникального, сохранившего за *три тысячи лет* все три элемента: и свою веру, и привязанность к своей земле, и свой язык? Ответ на этот "обратный" вопрос, очевиден: благодаря Торе, благодаря приверженности ей и служению Всевышнему, который в ответ наделяет нас всеми средствами, *необходимыми* и, как надежно *доказала* история, — *достаточными* для нашего сохранения и нашей устойчивости во всех бурях, во все времена.

Однако и от первого, "прямого" вопроса нам не хотелось бы совершенно уклониться, хотя его глубокий анализ потребовал бы написания книги другого формата — и по

объему и по содержанию. Но зато вопрос этот сущностно касается нашей темы — траурного дня Девятого Ава.

Ответ, вкратце, таков. Сохраняя приверженность нашей вере и нашей земле, мы гарантируем непрерывность нашего существования. Но подъемы и спады в нашей истории зависят от того, *как* мы пользуемся нашим знанием — Торой, и *как* мы живем на своей земле.

Мы уже отметили, насколько близок был наш народ во времена царя Шломо к достижению цели своей жизни — к тому, чтобы повернуть сердца всех людей, всего человечества к Всевышнему. Но какой-то незаметный вначале поворот (несмотря на предупреждения пророков) — и вот уже всевозможные "измы" как бы дополняют Тору, "помогают" нам лучше разобраться в жизни, организовать ее. И вот уже, пусть немножко, нарушается справедливость, и вот уже что-то отнимается у одного, чтобы удовлетворить другого... А потом, естественно, можно это сделать все грубее и жестче... А там и кровь проливается, и "измы" вообще заменяют нашу веру и наши традиции... Конечно, процесс этот был неравномерным и не всегда шел в одном направлении. Были и подъемы, — и тогда страна и народ расправляли плечи — но на смену приходили и новые этапы падения. Наказание не приходило сразу, а если и наступало, то не в полном — как и было предсказано Торой — объеме. Всевышний хочет не наказания, а исправления человека, не отдаления (то есть — гибели), а приближения его. Но наступает момент, когда ради спасения человека — и народа — он должен быть лишен тех средств, которыми так неудачно пользуется.

Лишь через примерно 400 лет после эпохи царя Шломо пришло время, когда у нашего народа нужно было отнять и страну, и Храм. А до этого были и предупреждения (внешние враги отрезали от еврейского государства кусок за куском — вначале Восточное Заиорданье, затем высоты Голана, а потом и Галилею и Шомрон; поражения в войнах — сначала небольшие, а потом все более грозные, с десятками тысяч потерь и миллионами замученных и угнанных в плен — вот предупредительные знаки). Неоднократно они приносили результат — народ и его правители стряхивали с себя, со своих душ, чужую пыль, но... через 20 или 50 лет снова наступали расслабление и падение...

И вот, наступили последние, самые страшные дни...

Историческая справка. 3338 год по еврейскому календарю (422 г. до н.э.). От еврейского государства осталась только Иудея, небольшое государство, зажатое между огромной империей — Вавилоном, во владение которой уже находится вся северная часть Израиля, — и древним, но все еще мощным Египтом. Зажатая между ними географически, Иудея в своей политике металась от союза с одним "соседом" — к союзу с другим. Еврейские пророки, и среди них великий пророк Иеремиягу предупреждали: мелкое политическое трюкачество, само по себе всегда безрадостное, уже не может спасти государство и народ. Не присоединяться к одной империи против другой, а оздоровить дух народа, вернуть его к еврейским ценностям, — только это могло вернуть Иудее устойчивость при любой международной ситуации.

А за несколько лет до этого было предпоследнее предупреждение: в наказание за нарушение слова, данного еврейским царем Иегоякимом, вавилонский царь Навухаднецар осадил Иерусалим и увел в плен нового царя Иудеи Иехонию, а с ним и тысячи евреев.

Навухаднецар позволил наследнику престола Цидкиягу вернуться из

плена и стать царем над Иудеей (Рамки книги диктуют очень упрощенное, с пропусками, изложение событий).

Пророк Иеремию буквально умолял царя извлечь урок хотя бы из последних событий, бросить политическую суету и заняться очищением и укреплением духовной жизни народа. Пророк Иехезкель, уведенный врагами в вавилонский плен, также посылает в Иерусалим описание пророческого видения, открытого ему Всевышним: Иерусалим, а с ним и Храм, может быть — и уже скоро — разрушен. Но им не верили. Цидкиягу продолжал опасную линию своих предшественников: тактические уловки, а заодно и просто политический обман в надежде столкнуть Египет и Вавилон, а самому "выиграть очки".

И, наконец, самое последнее предупреждение: находящийся в плену в Вавилоне пророк Иехезкель за два года до этих событий посылает в Иерусалим сообщение: приговор Всевышнего уже вынесен. И только немедленное и последовательное возвращение к законам Торы как в частной жизни (пророк выделил законы *кашрута*), так и в государственной (здесь Иехезкель особо выделил социальную защиту нуждающихся и строгое и нелицеприятное судопроизводство) *еще могут* отодвинуть, а впоследствии и отменить небесный приговор (Как может быть отменен приговор, вынесенный, казалось бы, в высших небесных сферах, мы обсуждаем в книжках, посвященных Рош ha-Шана и Йом Кипуру).

Но царь и его советники смотрели на мир другими глазами. Слова Иеремию и Иехезкеля до них не доходили.

А народ? К сожалению, и тут картина была удручающей. Поклонение модным тогда идолам, кровопролитие и социальная анархия — вот точная характеристика того поколения.

И то, о чем предупреждала Тора и пророки, настало.

Навузарадан по приказу царя Навухаднецара двинул на Иерусалим отборные части царской гвардии.

3338 год. 17-го Тамуза. Стены Иерусалима проломлены. Бои идут на улицах города.

3338 год. 9-го Ава. Случилось немыслимое. Туда, куда даже еврею нельзя было войти (кроме *когенов*, священников, и то только в состоянии ритуальной чистоты) — незаконно вошедший туда погибал, иногда тотчас же, иногда несколько позже — туда, внутрь здания Храма вошли гвардейские части вавилонян.

Всевышний, как Он и предупреждал, отнял свою руку, защищавшую Храм. И к небу взметнулось пламя... Точки, в которой *видимым* образом, в помощь нам, соединялось земное и духовное, больше не существовало.

Это был самый черный день нашей истории. Девятый день месяца Ав. 3338 год.

Обманутые надежды

Историческая справка. Наш народ был изгнан из Земли Израиля, *Эрец Исраэль*, в Вавилон. 70 лет продолжалось "вавилонское пленение" — *галут Бавель*. А затем — возвращение в Израиль, восстановление Иерусалима, строительство нового, второго Храма... И хотя, как и предсказывали пророки, он и не был равноценен первому (по степени видимого соединения духовного с земным), все

же это был механизм, реально и сильно помогающий очищению и возвращению. Если бы... если бы им, опять же, правильно пользовались...

Пересказ поучительных глав истории периода второго Храма не входит в рамки этой книги. И в нем были взлеты — достаточно вспомнить Маккавеев и события, отмечаемые в Хануку, а также и то, что в этот период на смену учителям народа — пророкам — пришли наши учителя, *талмидей хахамим*, указавшие способы практического применения законов Торы в любых условиях, в том числе и тех, в которых (а они это предвидели) окажется народ после разрушения второго Храма.

Но были и падения. А главное, сердца многих все больше и больше пропитывались желчью взаимной неприязни, а то и ненависти. Народ, преданный единому Творцу мира, народ этот и сам должен быть единым. Ненависть одного еврея к другому — это трещина в "здании" нашего народа; ненависть многих ко многим — это развал здания.

420 лет продолжался этот период. И становилось очевидным, что эту "желчную" болезнь сердца надо будет лечить, ибо если ее оставить — нашего народа, а с ним и всего человечества не будет. И опять Всевышний медлил, давал время на исправление. Но бессмысленная ненависть еврея к еврею, брата к брату, разрушает не только сердце, но и глаза, и уши. И уже не видна была пропасть, в которую скатывается страна, не слышны слова учителей...

Лето 3828 года (68 год н.э.). Восемьдесят тысяч римских легионеров во главе с наследником престола и будущим императором Титом стоят у стен города. Начался последний этап битвы за Иерусалим. 17-го Тамуза легионеры проломили внутренние стены города. Три недели шли ожесточеннейшие бои прямо на улицах.

И вот пришел день, о котором думали с ужасом, надеясь, что он все же не наступит. Иерусалим озарен светом страшного пожара. Это горел Храм.

Это был снова... девятый день месяца Ав.

День памяти и траура — из поколения в поколение

Еще пророки в книгах, вошедших в Танах, определили основные законы и обычаи

траурных дней, связанных с этапами разрушения Иерусалима и Храма, центральный из которых — пост Девятого Ава. Мы изложим здесь лишь самые основные обычаи, связанные с этим днем. Кроме Девятого Ава, у нашего народа есть еще три траурных дня в году — в память о разрушении Храма. Это дни 10-го Тевета, 17-го Тамуза и 3-го Тишри.

Законы и обычаи Тиш'а бе-Ав (Девятого Ава)

В этот день, в течение всего дня, нельзя есть и пить.

- Нельзя умываться (если руки запачканы, то можно смыть грязь), а также носить кожаную обувь (признак праздничной обуви).
- Пост начинается вечером, за некоторое время до захода солнца. Последняя трапеза перед постом носит элементы траура — например, сидят на низких скамейках или перевернутых стульях.
- Заканчивается пост на следующий день, после появления звезд (т.е. продолжается свыше 25 часов).
- Соблюдают пост все совершеннолетние (мальчики — с 13 лет, девочки — с 12 лет).
- После последней трапезы идут в *бейт-кнесет*, синагогу. Огни в ней полупотушены.
- После вечерней молитвы Маарив читают книгу "Эйха", написанную пророком Иеремиягу (книга эта входит в Танах). В ней оплакивается разрушение Иерусалима и Храма, а также состояние нашего народа в галуте (т.е. и по сегодняшний день). Читают ее на особый, печальный мотив.
- На следующий день, во время утренней молитвы *Шахарит* мужчины не одевают *талит* и *тфилин*, ибо они — украшение еврея, неуместное в траур. Но поскольку законы Торы требуют от каждого еврея одевать *тфилин* каждый день (кроме субботы и праздников), то одевают их во второй половине дня, во время предвечерней молитвы — *Минхи*.
- В конце утренней молитвы читают *Кинот*, особые траурные элегии, сложенные между 3-им и 12-ым веками учителями нашего народа, такими, как рабби Иегуда а-Леви.

• Во многих общинах чтение книги "Эйха" повторяют и утром.

• Если день Девятое Ава выпадает на субботу, то пост — и все его законы и обычаи — переносится на следующий день, десятое Ава.

• Еще раз необходимо повторить: и пост и вообще атмосфера траура — лишь средство, пусть абсолютно необходимое, но все-таки — лишь средство для достижения цели: размышляя о трагедии прошлого очистить и возвысить себя — для настоящего и будущего.

Читатель, видимо, уже обратил внимание на то, что *оба раза* Храм был разрушен в один и тот же день — Девятого Ава. Чем же примечателен этот день, на который выпали обе трагедии нашего народа? (В этот день произошли и другие трагические события нашей истории)

Вернемся назад, к событиям, происшедшим почти за тысячу лет до разрушения первого Храма.

2449 год. Через год после Исхода из Египта Моше рабейну по требованию народа отправляет двенадцать "разведчиков" с заданием обследовать Эрец Исраэль и доложить о том, какова же эта земля, в которую евреи вскоре должны будут войти.

Сорок дней понадобилось посланникам, чтобы осмотреть всю землю и принести ответ. Однако сообщение их оказалось совершенно неожиданным. Вместо описания они принесли рекомендацию: десятью голосами против двух посланники "решили", что евреи не смогут войти в Израиль, не смогут жить в нем и что им не следует даже пытаться это сделать.

И народ вдруг всему этому поверил и — заплакал. И это после всего, что произошло с евреями в Египте; после совершенно невероятного избавления из рабства, после Исхода!

Какое поведение могло быть более недостойным, чем это? И тогда Всевышний произнес: В этот день, *сегодня*, вы плакали зря. Но не безрезультатно: день этот будет выделен для тех настоящих трагедий, которые могут в будущем обрушиться на еврейский народ.

День этот был — Девятое Ава.

Так Тора, в которой рассказывается об истории с посланниками, дала нам урок на все времена: отказываясь от Земли Израиля, мы отказываемся от своей сути. Более того, отказ этот — корень всех наших трагедий.

Самое темное время ночи — перед рассветом

Однако Тора сообщает нам и другое.

Девятого Ава, в день разрушения Храма, заложены были Всевышним семена нашего будущего возрождения. Евреи обязательно соберутся на Земле Израиля — никто и ничто не сможет их остановить. И обязательно будет построен третий Храм — теперь уже окончательно.

В Талмуде же приводится такое высказывание наших учителей: каждое поколение, при жизни которого не построен Храм, виновно в его разрушении.

Каждый из нас может немало сделать для того, чтобы уже наше поколение увидело построенный Храм и чтобы вновь появилась на земле точка, объединяющая земное и духовное, точка, на которой держится смысл всего мира, всего Творения.

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Тысячи иранских военных разведчиков в Израиле?

(7.08-19) Находящиеся в Тегеране главари ХАМАСа обратились к иранским властям с просьбой о срочном предоставлении дополнительной финансовой помощи.

Власти Ирана, испытывающего жесточайшие финансово-экономический кризис в связи с американскими санкциями, тем не менее — согласились выполнить эту просьбу. Но — с условием:

в обмен на дополнительные 30 млн. долларов, Иран потребовал, чтобы ХАМАС предоставлял иранским разведслужбам подробную информацию о местах производства и базирования израильских ракет.

При этом Тегеран передал будущим "агентам" инструкции, в которых говорится, как добывать подобного рода разведывательную информацию.

Комментарий: Без сомнения, обращение иранцев к ХАМАСу за помощью в сборе разведанных о секретных военных объектах Израиля, несомненно, можно считать неким индикатором того плачевного состояния, в котором находятся финансы и кадры иранской военной разведки и, судя по всему — иранское военное ведомство в целом.

То, что разведывательные задания не разглашают и не поручают многочисленному коллективу случайных исполнителей (и в любом случае не делают это в рамках политических контактов) — азы военной разведки, известные практически всем военным разведкам мира.

Более того. Трудно представить себе, чтобы начальник военной разведки в стране со сколь-нибудь адекватным руководством, который применил подобные способы "вербовки" — остался бы на своей должности.

Видимо, положение военных и разведывательных структур Ирана, использующих такие методы, и в самом деле — отчаянное.

Вместе с тем, «просьба» Ирана к ХАМАСу отработать 30 млн. долларов разведслужбами на территории Израиля — должна заставить израильские силовые ведомства серьезно задуматься. Прежде всего — о том, что у ХАМАСа и других террористических организаций, увы, есть все технические возможности, чтобы, по крайней мере, попытаться выполнить задание своих иранских хозяев.

Главное достоинство палестинцев (членов или пока еще кандидатов в члены ХАМАСа) в этом смысле — возможность в любой момент оказаться на территории Израиля. Для этого им нужно лишь получить разрешение израильских властей и въехать в Израиль, например, на работу.

Что именно такой палестинец будет делать на территории Израиля — никто не знает.

Существует и другой, не менее распространенный среди палестинцев путь: проникнуть за "зеленую черту" безо всяких разрешений.

Например — в группе рабочих-нелегалов, которые регулярно сотнями пересекают границу, разделяющую Палестинскую автономию и Израиль.

Но и это еще не все.

Гостей из Палестинской автономии на территории Израиля ждет практически готовая "агентурная сеть" арабов, которые живут в Израиле, или как они нередко сами себя называют — "израильских палестинцев".

Сотрудничество двух этих категорий "палестинского народа" уже давно налажено и прекрасно зарекомендовало себя при подготовке и совершении терактов на территории Израиля. Когда внутри-израильская палестинская "агентура" (см. на сайте материал "Израильские арабы подрабатывают террором" — 25.02-04) предоставляет организаторам терактов исчерпывающую информацию, касающуюся места проведения теракта, а также обеспечивает укрытие и эвакуацию непосредственных исполнителей.

По каким причинам, спрашивается, это за многие годы налаженное сотрудничество не может, в какой-то момент быть нацелено на сбор секретной информации об израильских военных объектах для иранской разведки?

Перспективы: Ремесло разведчика, разумеется — сложнее ремесла диверсанта-террориста. Простым инструктажем неподготовленных людей здесь — вряд ли можно обойтись.

Тем не менее, у израильтян есть причины для тревоги (и весьма серьезной!): масштаб проникновения "израильских палестинцев" в инфраструктуру, в том числе, и в стратегическую инфраструктуру еврейской страны — трудно представить и оценить. Израильтяне годами закрывали глаза на стратегическую угрозу, таящуюся в практически повсеместном найме на работу "израильских палестинцев", а жителей ПА — на строительство, уборку, в заведения общественного питания и т.п.

Практически возле каждой военной базы или в районе любого другого секретного объекта в Израиле — находится либо населенный пункт, либо ресторан, либо промышленное производство, в котором на тех или иных работах заняты палестин-

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

цы. Включая "благонадежных", имеющих израильские паспорта и соответствующие справки из полиции о "благонадежности", а часто — и нелегалов.

Привлечение всех этих "спящих (спящих ли?) агентов" к выполнению просьбы иранский разведки, которая вполне может принять не разовый, но — постоянный характер, это, как нам представляется — лишь вопрос времени.

Все это с новой остротой ставит вопрос о теоретической способности еврейского государства продолжать политику "дукиума" ("мирного сосуществования евреев и арабов" в Израиле).

Уже сейчас сложившаяся ситуация начинает угрожать безопасности и самому существованию еврейской страны.

Ставки велики, и они постоянно возрастают. Очевидно, что какой-то момент Израиль будет вынужден решать: или — или. Или в Израиле так и будут оставаться сотни тысяч потенциальных и действующих агентов врага, или — страну надо очистить от про-иранской "пятой колонны".

Не станем здесь высказывать предположения, какими именно методами придется воспользоваться Израилю, чтобы решить данную проблему. Будет ли это организованный, плановый и почетный отъезд арабов на свою историческую родину, в арабские страны, или — события будут развиваться по военному сценарию, в результате чего сражающаяся с оружием в руках против Израиля арабские враги будут уничтожены, а остальные "палестинцы" предпочтут спастись бегством на территории сопредельных государств.

Либо события будут развиваться по какому-то иному сценарию?

Ясно одно: бесконечно долго мириться с действиями врага на своей территории Израиль просто не сможет.

*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>

Дорогие читатели!

И вот бывает, к сожалению, что иногда еврей будто бы все делает по закону, а выходит...ну, как то не так...

Об одном таком случае, мы можем узнать из Вавилонского Талмуда.

Не пользуйся святостью!

Было это прекрасным днём на исходе лета,

Урожай уже собран, все вокруг покоем согрето.

Только редкие фиги, кто не знает, это инжира плоды,

Кое-где остались на ветках,

На их сбор уже жалко труда...

Пусть висят себе, кто хочет пусть их срывает.

По закону Торы, на них никто не рассчитывает и больше не охраняет...

В этот день богатый и мудрый рабби Тарфон

По саду большому гулял.

Одет как простой человек, не всякий его бы узнал.

Заметил три фиги, сорвал, сказал благословение... и съел.

Может правило, дозволяющее срывать то,

Что осталось на ветках от урожая,

Продемонстрировать рабби хотел.

Рабби даже и не заметил,

Что следили за ним,

А его увидел хозяин сада

За занятьем таким...

У хозяина сада накопилось много злобы в этом году:

Воры к нему в сады забирались.

И тут увидел он рабби Тарфона, как на беду.

В одежде простой мудреца человек не узнал,

Не думая долго, в мешок, как картошку, его запихал...

-Ага! Наконец -то, я вора поймал.

Что попался?!

Тебя я все лето пытался поймать,

А ты надо мной издевался!!!
 -Получишь воришка урок,
 Кричит, ничего не желая слушать...
 От неожиданности сопротивляться рабби не смог,
 Да и хозяин сада не слушал...
 Рабби - в мешке, сейчас он будет в реке...
 Что делать? Тарфон испугался.
 Подумал о шансах своих на спасение
 И совсем растерялся:
 -Ох, горе Тарфону, его убивают!-
 Вздохнул он из плена - мешка.
 От страха и ужаса у хозяина сада онемела рука...
 -Рабби Тарфон? Великий учитель-мудрец?
 Я в краже его мог заподозрить???
 Ну, все, мне- конец!!!

 Но, спасённый рабби Тарфон на него не сердился,
 Видимо, тот человек закона не знает,
 Видно он не учился...

 И все же рабби сердит!
 -На кого? На кого?
 Да, на себя самого!!!
 Зачем я открылся и именем спасся своим?!
 Ведь это не скромно...
 Решение могло быть другим!

 Я мог возместить человеку тому ущерб,
 Нанесенный ворами, себя не раскрывая...
 И так сожалел о том праведник,
 До конца жизни себя укоряя...

Надо понимать, что с праведника В- севышний спрашивает больше, чем с обычного еврея, поэтому рабби раскаивался в том, что воспользовался своей ученостью и именем, чтобы спастись, а не просто успокоил невежественного человека, заплатив ему за нанесённый кем- то ущерб.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Шаббат

Лист №97

Наш лист — непосредственное продолжение предыдущего. Анализируя различные детали субботних законов, в частности — действия, которые нельзя производить в *шаббат*, Учителя концентрируют внимание на случае, когда человек собрал дрова в субботу и получил за это суровое наказание (см. на сайте обзор [листа 96](#)).

На предыдущем листе при описании этих событий не называется имя человека, который в нарушение закона заготавливал дрова в субботу. Выяснением личности «нарушителя» и занимается Талмуд на нашем листе.

Речь идет о Цлофхаде, — говорит раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век), — отце пяти дочерей.

Эта история — о человеке, который собирал дрова в субботу — в Торе сказано: «Когда сыны Израиля были в пустыне, нашли как-то раз человека, собиравшего дрова в день субботний... И привели его к Моше и Аарону и ко всей общине. И оставили его под охраной, ибо не было еще определено, как с ним поступить. И Творец сказал Моше — смерти да будет предан человек сей...» (*Бамидбар*, гл. 15, ст. 32-35).

Как видим, и в Торе имя его не упоминается. Почему же раби Акива заключает, что речь идет именно о Цлофхаде?

Раби Акива, — объясняет Талмуд, — сопоставляет этот рассказ с другим отрывком из Торы, где написано: «И предстали перед Моше и Элазаром-козном... перед всей общиной (дочери Цлофхада), говоря — отец наш умер в пустыне, и не был он среди восставших против Творца сообщников Кораха (см. [обзор недельной главы Корах](#), первый годовой цикл), но за свой проступок умер...» (*Бамидбар*, гл. 27, ст. 2-3).

Глубокое исследование отрывков показывает, что все не так просто в истории с Цлофхадом. Его поступок был своего рода — самопожертвованием, «юридическим» прецедентом, позволившим определить меру ответственности за нарушение законов *шаббата* (см. на сайте [обзор недельной главы Пинхас](#), третий годовой цикл). В Торе дается «обобщенная ситуация», поэтому имя «виновника» и не упоминается.

Однако раби Иегуда бен Батера (великий Учитель Мишны, конец 1-го века) открывает здесь иную грань Истины.

Совсем необязательно, что его проступок — нарушение законов субботы, — говорит он. — Достаточно было, к примеру, и того, что он принадлежал поколению разведчиков (см. на сайте [обзор недельной главы Шелах](#), первый годовой цикл). А люди этого поколения по «распоряжению» Всевышнего должны были умереть в пустыне, не войдя в *Эрец Исраэль* — ибо испугались они рассказов вернувшихся посланников и не хотели завоевывать Землю, обещанную Творцом еще Аврааму.

Цлофхад, скорее всего, — продолжает раби Иегуда бен Батера, — был в составе группы людей, которые на следующий день после прихода в еврейский стан разведчиков, опомнились и предприняли попытку войти в страну. Но погибли от рук *ханаанейцев* (см. на сайте [обзор недельной главы Шелах](#), второй годовой цикл)...

Анализируя духовную суть этого и других исторических событий, Учителя вновь и вновь учат нас крайней осторожности в оценках и высказываниях.

Тот, кто подозревает праведника в чем-то недостойном, — выводит Реш Лакиш (раби Шимон бен Лакиш; величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*) общее правило, — в наказание может пострадать физически. Этот урок мы усвоили от самого Всевышнего.

В доказательство Реш Лакиш рассказывает, что в момент, когда Моше заподозрил, что люди, к которым он придет в Египет, чтобы освободить из рабства, не поверят ему, у него на руке появились признаки *цараат* (болезнь духовного свойства; см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Мецора](#), пятый годовой цикл обсуждения).

Далее Талмуд возвращается к проблемам связанным с перемещением объектов в субботу из частного владения в общественное (из *решут а-яхид* в *решут а-рабим*; о видах владений — см. на сайте обзор [листа 6](#)) и продолжает обсуждение Мишны, начатое на предыдущем листе (см. на сайте обзор [листа 96](#); там же — текст Мишны).

Талмуд задается вопросом: почему раби Акива говорит, что тот, кто перебросил предмет из одного частного владения в другое через владение общественное — наказывается, а другие Учителя освобождают его от ответственности (см. [там же](#))? Ведь в обоих случаях за условие принимается, что объект летит на высоте, не превышающей 10 ладоней от земли.

И разъясняет: потому что ситуация рассматривается в различных контекстах.

Раби Акива отмечает, что предмет, как бы оторванный от земли в частном владении, на какое-то мгновение как будто бы «приземляется» в общественном владении (на такой высоте пространство «принадлежит земле»). Следовательно, на «серединном» этапе человек, бросающий объект из частного владения, завершил запрещенное в субботу действие (см. на сайте обзор [листа 3](#)), а за это он несет полную ответственность. То есть одно действие раби Акива умозрительно раскладывает на два.

Открывая иную грань Истины, другие Учителя рассматривают «акцию» как одно действие: объект, оторванный от земли в одном частном владении, приземляется в другом частном владении, не останавливаясь — в общественном. То есть человек, бросивший объект, лишь оторвал его от земли, и действие завершилось без его участия. Следовательно, и «состав преступления» отсутствует.

Однако, если брошенный предмет летел низко, на высоте не превышающей 3 ладони от земли, — подчеркивают Учителя, — человек, инициировавший это действие, считается нарушителем законов субботы.

Автор текста Барух Шнайдер