

לוביטע דעל דאס דאס

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM
ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ
ХАНЫ БАТ САРЫ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

А также:

Вопросы к Раввину
О здоровом образе жизни
Культура. Личность. Этика
Женская Рубрика
Законы Лашон а-Ра
Анализ Новостей
Детская Страничка
Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Трума» — 3
- Вопросы раввину — 6
- Культура. Личность. Этика — 9
- Здоровый Образ Жизни — 10
- Женская рубрика — 12
- Законы Лашон а-Ра — 14
- Анализ Новостей — 14
- Детская страничка — 15
- Лист Талмуда — 17

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Трума:

«И говорил Господь Моше так: Говори сынам Исраэля, и пусть возьмут Мне (сообща) возношение; От всякого человека, побужденного сердцем своим, берите возношение Мне.»

Великий Мальбим раскрывает нам 7 принципов, по которым Всевышний хотел, чтобы евреи жертвовали на строительство Мишкана.

Здесь мы отметим, что красной нитью через весь комментарий Мальбима проходит идея, что Всевышний хотел, чтобы еврейский народ и, соответственно каждый из евреев, пожертвовал от всего сердца.

Форма обращения к Моше показывает, что Всевышний не приказывает всему народу дать труму на Мишкан, а обращается с просьбой, чтобы евреи с чистым сердцем пришли сами от мало до велика, от богатого до бедного, и, где ценится даже самый малый вклад. Отсюда, в том числе учится закон цдаки, по которому максимальная часть, которую могли пожертвовать -это хомеш (20%).

Очень мудрый принцип, который Всевышний заложил в понятии трумот и цдаки, гласит, что каждый еврей получает от Всевышнего благословение и подарок. И 10%-20% этих средств еврей имеет право направить на правильные дела: распространение Торы, помощь бедным и подобное.

Когда еврей с чистым и искренним сердцем распоряжается этой суммой, он приобретает ещё большее благословение Небес.

Корень цдаки -это быть посланником самого Всевышнего и уметь правильно и с умом распорядиться этим прекрасным подарком Небес.

Хочется пожелать всем нам, чтобы у каждого из нас было особое благословение и возможность правильно управлять «имуществом Всевышнего»

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

ГЛАВА «ТРУМА»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 25, ст. 1 — гл. 27, ст. 19.

Почему глава так называется?

По начальным словам: «Говори сынам Израиля, пусть принесут Мне **приношение**» (гл. 25, ст. 2).

Приношение на иврите — *трума*.

Мы в пятый раз (см. на сайте обзоры недельной главы *Трума*, первый, второй, третий и четвертый годовые циклы обсуждения) приступаем к разговору о недельной главе, которая, будучи логическим продолжением глав предыдущих, вскрывает новую грань Мудрости Всевышнего, разъясняя дополнительные детали служения Ему. Когда Тора получена и людям даны основные законы общения с Творцом и между собой (см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы *Мишпатим*, четвертый годовой цикл обсуждения).

В наших обзорах мы неоднократно говорили о том, что описания событий в Торе нередко располагаются не в хронологической последовательности, но — ставятся рядом, с учетом глубинных, невидимых, на первый взгляд, смысловых связей между явлениями. Этот принцип подачи материала служит для наших Учителей основой для глубочайших исследований этих связей, помогая им найти разъяснение трудных для понимания мест.

Яркий пример тому — недельная глава *Трума*, чтение которой ставит перед нами множество сложных вопросов. В данном обзоре мы попытаемся ответить на некоторые из них.

Проведем собственное небольшое исследование, предприняв попытку найти связь между **золотым тельцом** и **строительством *Мишкана*** (переносной Храм в пустыне), подготовка к которому описана в нашей недельной главе. И зададимся вопросом: как соотносится золотой телец с *керувими* (фигурки *малахим*, в русских переводах — «ангелы», выкованные из золотого монолита и установленные на крышке Ковчега Завета, в котором хранились Скрижали)?

Как получилось, — пишет **Абарбанель** (раби Ицхак Дон Абарбанель, великий раввин и государственный деятель, предводитель испанского еврейства, 15-й век) в своем комментарии к недельной главе *Трума*, — что Всевышний, **запретив создавать изваяния**, изображающие «то, что — наверху, и то, что — внизу, на земле» Сам же и повелел сделать *керуво*?

Ведь в Торе, сразу же после изложения Десяти заповедей, написано: «...не делайте при Мне богов серебряных, и богов золотых не делайте себе» (*Шемот*, гл. 21, ст. 23).

Этими словами, — объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — Тора, прежде всего, говорит о том, чтобы люди не делали *керувы* из серебра — ни в Храме, ни в каком-либо другом месте, вне Храма.

Слова «не делайте... богов серебряных», — уточняет Раши, — это повеление не делать фигурки *керуво* из серебра. В противном случае (если они будут из серебра), — предупреждает Всевышний, — они как бы станут «идолами». Когда же в Торе написано — «...богов золотых не делайте себе», то здесь подразумевается, что золотые *керувы*, могут стоять только в Храме, и ни в каком другом месте, включая синагоги и Дома Учения, их быть не должно. Поэтому и сказано: «не делайте себе»...

В поисках ответа на поднятые вопросы нам следует рассмотреть порядок событий, описанных не только в нашей недельной главе, но и в других — расположенных рядом.

В недельных главах *Трума*, в следующей за нею — *Тецаве* и в начале главы *Ки Туса*, идущей за недельной главой *Тецаве*,

подробно излагаются детали возведения Храма, изготовления всей его утвари и т.п. Далее, в продолжение недельной главы *Ки Туса* рассказывается о

событиях, связанных с золотым тельцом. Затем, в недельных главах *Ваякель* и *Пекудей* дается детальное описание предметов *Мишкана* и одежд *коэнов* (служители в Храме).

Такой порядок расположения текста создает впечатление, что повеление построить *Мишкан* предшествовало эпизоду, когда был сделан золотой телец.

Однако Учителя, исследуя другие тексты, приходят к иному заключению.

Когда инструкции о постройке *Мишкана* были переданы Моше? — задается вопрос в Устной Торе (Мидраш *Танхума*). И ответ дается на него такой: в Йом Кипур.

Тора не ставит перед собой цель передать последовательность событий, — говорит рав Иегуда бар Шалом. — Золотой телец был изготовлен в период, когда Моше Рабейну находился на горе Синай, получая Скрижали. А наказ еврейскому народу — «...и построят Мне Святилище...» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8) — Всевышний передал через него позднее, в Йом Кипур.

Откуда это известно?

«Говори сынам Израиля,
пусть принесут
Мне **приношение...**»

подробно излагаются детали возведения Храма, изготовления всей его утвари и т.п. Далее, в продолжение недельной главы *Ки Туса* рассказывается о

Моше поднялся на гору Синай шестого *сивана* (месяц еврейского календаря) и пробыл там сорок дней и ночей, затем — еще сорок, и еще сорок. Всего — сто двадцать дней. Следовательно, евреи были прощены за грех с золотым тельцом в Йом Кипур.

Именно в этот день сказал Всевышний, благословен Он: «И построят Дом Мне, и буду обитать среди них» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8). А позднее *Мишкан* назван еще и Шатром Свидетельства, ибо построен он был, **чтобы увидели все народы земли**, что Всевышний простил народ Израиля за изготовление золотого тельца.

И сказал Творец Моше: золото, из которого был сделан тельец, **искуплено золотом**, которое использовалось при изготовлении *Мишкана*.

В Торе написано: «...И снял весь народ золотые кольца...» (*Шемот*, гл. 32, ст. 3).

Так повелел Всевышний, и Моше Рабейну передал его повеление сынам Израиля. В Торе это выражено такими словами: «И вот приношения, которые вы будете принимать от них (от народа). Это — золото...» (*Шемот*, гл. 25, ст. 3).

В раскаянии весь народ снял с себя золотые украшения и пожертвовал их на возведение *Мишкана*. И этим искупил свою вину. О том, что Всевышний даровал еврейскому народу прощение, в Танахе сказано: «...тебе (народу Израиля) дам Я (Творец) исцеление, исцелю тебя от язв твоих...» (книга пророка *Иермеягу*, гл. 30, ст. 17).

Итак, мы видим, что наши Учителя восстановили истинную последовательность событий по самому факту искупления. Выстроив логическую цепочку.

Поскольку народ Израиля совершил серьезную ошибку, ее надо было искупить. А после искупления **понадобился внешний знак** того, что Всевышний простил этот грех. И этим знаком стал *Мишкан* — свидетельство, что *Шехина* (Присутствие Творца) вновь пребывает в среде сынов Израиля.

Между строительством *Мишкана* и роковой ошибкой сынов Израиля, которые сделали золотого тельца, безусловно, есть связь, — подчеркивает **раби Иегуда а-Леви** (великий Учитель, автор книги *Кузари*, поэт; Испания, 12 век). Однако он усматривает в этом вопросе иную грань Истины. И отмечает, что связь эта — не причинно-следственная (совершили грех, значит, понадобилось искупление), а — смысловая, глубинная. И выражается она в близости этих двух событий (создание золотого тельца и строительство *Мишкана*).

«В те времена все народы служили каким-либо объектам, — пишет раби Иегуда а-Леви в книге *Кузари* (раздел 1), оправдывая создание золотого тельца. — Сыны Израиля ожидали, что Моше, спустившись с горы, принесет им от Всевышнего что-то зримое, чему они смогут служить и поклоняться, как это было (в пустыне) с облаком и огнем,

которые сопровождали их после выхода из Египта».

В Торе об этом сказано достаточно ясно: «Так они стояли перед облачным столбом, спускавшимся к Моше, когда с ним говорил Творец, и поклонялись Божественному явлению» (*Шемот*, гл. 33, ст. 9-10).

И вот народ Израиля услышал Десять заповедей. Затем Моше поднялся на гору, чтобы принести им Скрижали и сделать Ковчег, который стал бы для них зримым символом — для служения...

Народ расположился станом у подножия горы и ждал возвращения Моше.

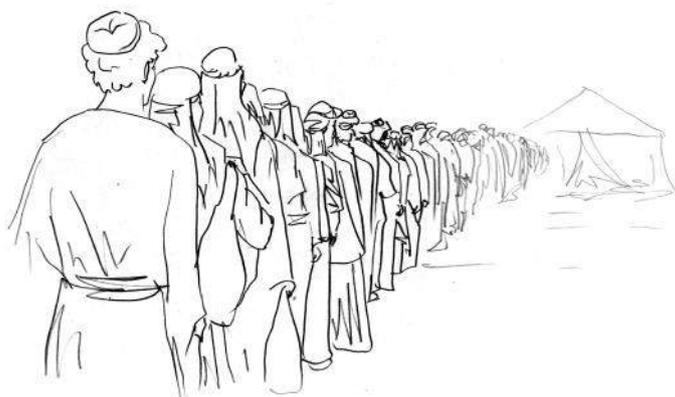
Уходя в свое «путешествие» Моше Рабейну не взял с собой еды и не простился с людьми, намереваясь скоро вернуться. Прошло достаточно много дней, а Моше все не было. И тогда частью из них овладели дурные мысли. Начались споры. В растерянности, размышляя о том, что им теперь делать, люди выдвигали разнообразные идеи. Некоторые люди почувствовали необходимость в каком-то осязаемом объекте служения, как — у всех народов. Они не сомневались в существовании Всевышнего, который вывел их из Египта, и не роптали...

Их ошибка, прежде всего, состояла в том, что **они сделали изображение сами**, а это им было — запрещено.

Они приписали божественные свойства объекту, созданному собственными руками и по собственному желанию — не по велению Творца. А ведь от них в тот момент ничего и не требовалось. Им не следовало придумывать самим объект поклонения. Им надо было только немного подождать...

То, что случилось в момент, когда народ в растерянности совершил ошибку, сегодня нам кажется тяжелейшим грехом. Потому что большинство народов в наши дни уже не поклоняется изваяниям. Но в то время это воспринималось иначе. Изваяниям поклонялись все народы вокруг...

Итак, различие между золотым тельцом и *керувами*, как пишет раби Иегуда а-Леви, состоит только в том, что *керувы* — необходимы и служат в системе мироздания определенным целям, ибо сам Всевышний

повелел изготовить их; но золотой телец — **нарушает гармонию сотворенного Им мира** и поэтому его создание расценивается как грех. Ведь люди изготовили его сами, по собственной инициативе, а не по велению Свыше.

Но есть между ними (*керувами* и золотым тельцом) и общее. По изначальному замыслу они не олицетворяли Творца, не претендовали на то, чтобы отвергнуть или заменить Его. Они явились лишь материальным символом, которому люди могли бы обращаться в своем служении Небу.

Для того, чтобы убедиться, что между золотым тельцом и *керувами*, сделанными по воле и приказу Творца, существует внутренняя связь, нам нужно обсудить этот вопрос на более глубоком уровне и попытаться разобраться, что это такое — *керувы*. И в этом нам могут помочь тексты Танаха, а в частности — содержащееся в нем описание *Кисэ а-Кавод* (Трон Всевышнего, Центр Управления миром).

В книге *Иезекеля* (гл. 1, ст. 10), в разделе *Маасе Меркава* (где говорится об устройстве духовного мира), пророк передает, что открылось ему в особом пророческом состоянии. И рассказывает, что увидел вокруг *Кисэ а-Кавод* диковинных животных. У тех, что — справа были человеческие лица и лики львов, у тех что слева — лики быков и орлов. И каждого вида он насчитал по четыре.

В другом фрагменте (книга пророка *Иезекеля*, гл. 10, ст. 14), где дается примерно такое же описание *Кисэ а-Кавод*, о лике быка упоминания нет. Вместо этого сказано — «лицо *керува*».

А теперь с вниманием рассмотрим еще два отрывка из Танаха. Их содержание приоткрывает **тайну керувов** и помогает понять смысл истории с золотым тельцом.

В книге *Диврей а-Ямим* («Хроника дней») есть фрагмент, где крышка Ковчега Завета, на которой располагались изображения *керувов*, названа «Троном». Как сказано: «...и для устройства Трона с золотыми *керувами*, простирающими крылья и покрывающими Ковчег Завета Всевышнего» (первая книга *Диврей а-Ямим*, гл. 28, ст. 18).

Тайна изображений на крышке Ковчега Завета скрыта в морфологическом составе слов *меркава* (устройство духовных миров)

и *керув*, — объясняет **Шадаль** (рав Шмуэль-Давид Луцато, 19-й век). — Слово *меркава* в ивритском написании образовано от корня из букв *рейш, каф, бет* — *рахув*, что в переводе на русский означает — «сидящий верхом». Из тех же букв (но — в другом порядке) состоит и слово *керув*. В этом заложен глубокий смысл, свидетельство, что *керувы* — часть духовного мира, как бы — *Кисэ а-Кавод* Всевышнего на земле, в Храме.

Об этом написано и в другой книге Танаха — **Теулим** (Псалмы): «...и воссел на *керува*» (**Теулим**, пс. 18).

Кроме этого, в Танахе описывается удивительное пророчество, в котором, кстати сказать, Ковчег Завета прямо определен как *Кисэ а-Кавод* Всевышнего. В книге пророка *Иермиягу* сказано: «И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле, в те дни не будут говорить более — «Ковчег Завета», никому это и на ум не придет, и не вспомнят о нем, и не заметят, что нет его, и не будет он больше сделан. В то время назовут Иерусалим Троном Всевышнего, и туда, в Иерусалим, соберутся все народы во имя Творца» (книга пророка *Иермиягу*, гл. 3, ст. 16-17).

Как видим, Ковчег и *керувимы* на нем представляют собой образ Трона Всевышнего. Это — **материальный символ Кисэ а-Кавод незримого Творца**.

Этот вывод корректирует и «неясности» в рассказе о золотом тельце.

Если предположить, как это может представиться при поверхностном прочтении Торы, что во времена Моше создание золотого тельца рассматривалось как идолопоклонство, которое еврейской традицией строжайше запрещено, тут же возникают новые вопросы.

1. Почему идолы, поставленные царем Иеровамом в Бейт Эле и Дане — в замену Иерусалимскому Храму (см. на сайте **обзор недельной главы Микец**, третий годовой цикл), были изготовлены в виде тельцов?

2. Почему пророки во времена правления царей Агава и Йейу, ведя борьбу против культа Баала, не оказали столь же решительного сопротивления поклонению тельцам?

Ответ на оба вопроса кроется в том, что тельцы в сознании людей, возможно, **ассоциировались с Ковчегом Завета и керувами**.

В завершении нашего обзора отметим, что Абарбанель, исследуя вопрос, как согласуется заповедь об изготовлении *керувов* с запретом на создание всякого рода изваяний, приходит к заключению, что *керувы* совершенно не связаны с рассказом о золотом тельце.

Керувы, — говорит он, анализируя текст Талмуда (трактат *Сукка*, лист 5), — предстают в образе двух маленьких, духовно чистых детей. Один — с лицом мальчика, другой — с лицом девочки. И крылья их обращены вверх. Чтобы показать нам, что каждый человек, принадлежащий народу Израила, прежде всего, должен ориентировать свои «крылья» (мысли) по направлению к Небу. То есть — концентрироваться на служении Всевышнему, выполняя Его заповеди. А то, что лица *керувов* в периоды, когда мир пребывает в гармонии, «обращены друг к другу», напоминает нам о любви к ближнему...

Автор текста раввин Иссахар Якобсон

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Где поселиться в Израиле — в городе или в ишуве?
Рав Элияу, Шалом!

И спасибо за всю вашу работу, которая даёт повод и возможность расти в еврейском направлении.

Несколько лет назад я уехал из Израиля неженатым и несоблюдающим. Этим летом наша еврейская семья с двумя грудными детьми возвращается в Эрец Исраэль. Вот только мы затрудняемся определиться с проживанием - в городе или в ишуве.

С одной стороны, жена хотела бы жить возле своих соблюдающих сестер и братьев (Эфрат, Мицпе Йерихо, Иерусалим). Там, несомненно, свои плюсы.

С другой стороны, мне хотелось бы снять жильё недалеко от наиболее вероятного места работы (Таасия Авирит), чтобы не тратить драгоценное время на тяжёлую езду и пробки - вместо семьи и Торы.

Как принять оптимальное (для данного этапа) решение?

**Нахум
США**

У Вас, вероятно, есть некий прошлый опыт жизни в Израиле. Но сегодня, как Вы сами отмечаете, у Вас — иное положение. Вы приблизились к традиции своего народа и обзавелись семьей. И это означает, что Вам, когда Вы прибудете в Израиль, придется заново оценивать ситуацию, с самых разных точек зрения, с учетом новых жизненных обстоятельств.

Вопрос, где поселиться по приезду, конечно же — непростой.

С другой стороны, Вам с женой, как подсказывает мой многолетний израильский опыт — не стоит настраивать себя на то, что выбранное Вами еще до переезда сюда место проживания будет на долгие годы.

Вы пишете, что у жены в Израиле есть соблюдающие еврейские законы братья и сестры, в том числе — и в Иерусалиме. Я посоветовал бы Вам на первое время выбрать именно Иерусалим.

Обратитесь к живущим там родственникам

с просьбой — помочь подыскать жилье на съем, подходящее Вашей семье, возможно, по желанию жены — неподалеку от дома ее родственников.

Оказавшись здесь — заключите с хозяином выбранной квартиры договор на один год (как, собственно, это и принято в Израиле)

В принципе стремление поселиться поближе к вероятному месту работы может быть одним из факторов выбора, причем, совсем необязательно — главным. Но на первых порах, на этапе поиска жилья, брать это в расчет — не советую. Ведь неизвестно, куда именно Вам удастся устроиться и куда Вас возьмут. К тому же, не исключено, что на месте у Вас возникнут какие-то другие планы.

Что касается Ваших детей — они еще слишком малы, чтобы прямо сейчас, не откладывая надо было бы думать о том, где они будут учиться.

Год — достаточный срок, чтобы осмотреться и с большей ясностью определить, где поселиться Вашей семье и как действовать дальше.

За этот период у Вас, кстати сказать, могут появиться и иные соображения, которые сегодня не приходят в голову.

В расширение темы — рекомендую прочесть на сайте и ответ [«Где поселиться в Израиле?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

С тем, кто строго соблюдает законы лашон ха-ра интересно общаться?

А Вам не кажется, что тот, кто соблюдает строго законы против лашона-ра, с таким человеком не будет интересно общаться?

**Оля
Майами, Флорида**

В начале поясню, что такое *лашон ха-ра*.

Этот принятый в нашей традиции термин подразумевает ситуации, когда рассказывают о чьих-то поступках, действиях, высказываниях и т.п., которые в итоге могут к худшему изменить имидж объекта этих рассказов в глазах окружающих.

Пишу здесь «могут к худшему изменить», потому что иногда распространяемые высказывания о человеке могут и не содержать в себе ничего негативного. Но потом, в результате, кто-то станет думать о нем человеке хуже, чем раньше.

И еще обращаю внимание читателя на то, что запрет на *лашон ха-ра* (а это — запрет из Торы) включает в себя и истинные и ложные высказывания. То есть — под запрет на *лашон ха-ра* может полностью попадать даже правдивая информация.

Само выражение *лашон ха-ра* означает — «информация, способная нанести вред объекту, о котором идет речь в этой информации» (*лашон* в условном переводе — «разговор», *ра* — «зло»).

Из обозначенного выше правила есть несколько исключений.

Например, распространять правдивую (только правдивую!) информацию о злодеях — разрешается.

Даже если их имидж в обществе из-за этого понизится.

Разрешается также передавать правдивую информацию о вполне «нормативном» человеке — если это поможет предотвратить ущерб, от которого может пострадать тот, кому эту информацию сообщают.

Чтобы это правило было яснее — приведу пример.

Реувен рассказывает Шимону, что Леви в ремонтных работах — не специалист. Реувен поступает так потому, что узнал, что Шимон собирается нанять Леви для ремонта своей квартиры.

Само собой разумеется, что это сообщение должно быть непременно правдивым. А кроме того — такое можно сообщить не всем подряд, но — только Шимону (так сказать, заинтересованному лицу).

Что из всего этого следует?

Что Ваше беспокойство в принципе — уместно. Действительно, с человеком, который старается соблюдать законы Торы о *лашон ха-ра* — почти **не о чем** говорить.

Тут позволю себе внести в эту высказанную мысль некую поправку. Правильно было бы сказать — «почти **не о ком** говорить». Впрочем, это — лишь в том случае, если ты живешь в окружении людей, общение которых, главным образом строится на пересудах, сплетнях, обсуждениях тех или иных, пусть правдивых фактов.

Но именно это и предотвращают законы Торы. Ибо, если вдуматься в то, о чем здесь говорилось — можно понять, что *лашон ха-ра* разрушает отношения между людьми, разделяет их, сеет вражду между ними и т.п.

Следовательно, жить в атмосфере, где нет *лашон ха-ра*, означает — дышать чистым воздухом.

Отмечу попутно, что нельзя не только произносить, но и слушать *лашон ха-ра*.

Но вернемся к Вашему вопросу — не будет ли неинтересно общаться с человеком, который стремится соблюдать законы о *лашон ха-ра*?

Завоевать круг слушателей, собеседников и т.п. такому человеку — непросто. Однако разумные позитивные люди быстро почувствуют и поймут, что имеют дело с надежным человеком, что общаться с ним легко и безопасно. Что у него — круг возвышенных интересов.

И если человек относится к окружающим доброжелательно — общаться с ним, наверное, будет интересно. После первой волны удивления и, быть может, даже недовольства — наступит этап, когда появится желание поддерживать контакты с таким человеком и возрастет уважение к нему.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему в йешивах не принято изучать книгу Зогар?

Вопрос уважаемому раву Эссасу.

В определённых религиозных кругах Израиля есть мнение об обязательном изучении святой книги Зоар соблюдающими евреями. (И что многие беды нашего народа и в мире от того, что евреи пренебрегают этим).

Но, насколько я знаю, в наших ишивах очень редко где её изучают.

Хотелось бы знать Ваше мнение, почему не принято учить Зоар в ишивах?

Хайфа

В последнее время в определенных религиозных кругах Израиля действительно все больше и больше распространяется мнение о том, что у соблюдающих наши традиции евреев должна быть обязанность — **читать** книгу **Зогар**. Не изучать, как Вы пишете, но — именно **читать**.

Сама эта идея звучит — непривычно.

Ведь когда мы читаем книги, особенно, предполагающие понимание и знание — мы должны стремиться к достаточно хорошему пониманию текста. Но с книгой **Зогар** — иначе.

Дело в том, что любые книги изучают, активизируя умственные и эмоциональные сферы (этажи) души. Однако книга **Зогар** восходит к сферам, которые у нас называется — *пнимют* (духовность) и *кедуш* (в данном случае перевод — «близость к Всевышнему»). А это — **над** сферами эмоций и разума.

Несмотря на то, что книга **Зогар** написана в каком-то смысле — на человеческом языке (пусть зачастую и невероятно сложном, но все же — на человеческом), само содержание этой книги соотносится не с тем миром, который мы можем видеть и ощущать, о котором мы в состоянии размышлять, но — с высшими мирами.

Поэтому, когда человек читает книгу **Зогар** (речь идет о чтении **только в оригинале!**) — высшие этажи его души **соприкасаются** с миром, который раскрывается в этой книге. И душа — просветляется и очищается. Вне всякой связи с тем, понимает или не понимает человек, что он читает.

Впрочем, это может произойти лишь при одном условии (помимо того, что, как уже говорилось, книгу **Зогар** надо читать **только** в оригинале) — если человек преклоняется перед Всевышним, испытывает абсолютное уважение к Учителям Торы и обладает качеством духовной скромности.

Тут напрашивается вполне закономерный вопрос: неужели нет людей, которые способны **изучать** и в **определенной степени** понимать содержание книги **Зогар**? Ведь если таких людей нет, и не

может быть — зачем тогда нужна эта книга? Или точнее — зачем эта книга (слова, буквы в ней и т.п.) спустилась с Небес? Зачем ее записал наш великий Учитель раби Шимон бар Йохай?

Люди, способные изучать и той или иной степени понимать книгу **Зогар** — существовали во всех поколениях (хотя и были это — буквально единицы).

Однако примерно лет четыреста назад в мире появился некий «ключ». С его помощью серьезные, богобоязненные люди приобрели возможность (в соответствии с потенциалом их душ) понимать, что написано в книге **Зогар**.

Этот «ключ» пророк Элиягу «вручил» великому нашему Учителю раби Ицхаку Лурия Ашкенази, которого в нашем народе (и в материалах нашего сайта, кстати сказать, тоже) называют *Ари ha-Кадош*, что в переводе означает — «великий Ари».

Серьезное изучение наследия великого Ари, как правило, занимает от 10-ти до 30-ти лет. И если на то будет воля и благословение Небес — человек сможет открыть книгу **Зогар**, и в той или иной степени разобраться, о чем в ней говорится.

Теперь, надеюсь, ясно, почему тем, кто достаточное время не посвящал изучению наследия великого Ари, рекомендуют — именно **читать** книгу **Зогар**.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте, к примеру, ответы «[Где информация для понимания книги Зогар?](#)» и «[Можно ли нееврею читать книгу Зогар?](#)» — с ответами, на которые в них даны ссылки.

Автор текста Элиягу Эссас

В пост можно давать маленьким детям сладости?

Здравствуйте, уважаемый раввин!

Завершился Новый год деревьев Ту-би-Шват, и значит, на горизонте появился Пурим. А вместе с Пуримом к нам всегда приходит пост Эстер.

Вопрос мой к посту и относится. Не только именно к посту Эстер, но в принципе, к любому.

Мои дети еще маленькие, чтобы поститься. Могу ли я им давать сладости в пост?

С уважением,

Ривка

*Ривка
Нетания*

В сборнике комментариев к **Шульхан Аруху** под названием **Мишна Берура** (гл. 550; этот сборник в начале 20-го века составил рав Исраэль-Меир ha-Коэн, известный под именем Хафец Хаим) подробно рассматривается вопрос питания в пост беременных и кормящих женщин, которым трудно поститься. И там говорится, что им разрешается есть, но — употребляя самую простую пищу и простое питье, в количестве, необходимом для поддержания сил. А вот, баловать себя мясом или, скажем, вином — нельзя.

Очевидно, что такой же подход к проблеме питания в пост следует применять и к детям, которые уже понимают, что такое пост, но — еще

малы для того, чтобы поститься наравне со взрослыми.

Детям, достигшим возраста, в котором ребенок становится восприимчивыми к прямому обучению и воспитанию (примерно 6-7 лет), нужно стараться объяснить, что такое пост и по возможности кормить их только самой простой пищей, не претендующей на кулинарные изыски.

В составленном в середине 19-го века галахическом сборнике **Каф ha-Хаим** (автор этого труда Яков-Хаим Софер, Багдад – Иерусалим, 1867-1939 гг.) в этом вопросе открывается иная грань Истины. Написано там, что детей, конечно же, не следует держать в пост только на воде и хлебе, но и сладости им в дни постов давать не надо (впрочем, родители, которые заботятся о здоровье своих детей, и во все остальные дни не дают им сладости, только разве что — по большим праздникам).

К сказанному добавлю несколько замечаний (надеюсь, полезных) на тему — «общественные посты и дети».

У современной молодежи распространена, к сожалению, такая «мода»: когда речь идет о правах — они считают себя взрослыми, и как только говорят об обязанностях, они — дети.

Так, 14-16-летние подростки, нередко полагают, что «короткие» посты (которые длятся с утра до вечера) для них — необязательные. Что в корне неверно. Даже те посты, о которых не сказано в Торе, которые установлены нашими Учителями и пророками — обязательны для всех, достигших возраста *бар/бат мицвы* (если, конечно, нет серьезных медицинских противопоказаний).

По поводу поста Эстер перед Пуримом Рама (раби Моше Иссерлес — великий Учитель Торы, автор основного свода примечаний к **Шульхан Аруху**, определяющего особые обычаи ашкеназских евреев; Польша, 16-й век) пишет, что в этот пост разрешено сделать послабления для тех кто в них нуждается. То есть — для беременных женщин, кормящих матерей, больных людей и маленьких детей.

Но если от этого поста можно освободить маленьких детей, то в другие, выходит — нельзя?

В действительности, по еврейским законам, и в остальные посты (17-го *Тамуза*, 9-го *Ава*, пост *Гедальи* и 10-го *Тевета*) дети даже часть дня, несколько часов, поститься — не обязаны. Даже те из них, что достигли возраста обучения и воспитания (так называемый «*гиль хинух*», примерно 6-7 лет).

В *Мишне Беруре* есть важное дополнение.

Написано в этой книге, что родители не обязаны приучать поститься даже часть дня детей, способных понять, что такое траур и печаль, и испытывать грусть, связанную с причинами поста. Даже если их сыну исполнилось, например, 12 лет (за год до *бар мицвы*).

Но очень желательно — приучать их скорбеть. Поэтому в пост нужно кормить их самой простой пищей, без каких бы то ни было изысков.

Рав Ицхак Йосеф в своем многотомном сборнике *Ялкут Йосеф*, основанном на решениях его отца, рава Овадии Йосефа — подчеркивает, что современные люди (по сравнению с прошлыми поколениями) стали физически слабее и менее выносливыми. Поэтому сегодня тех, кто нуждается в еде в пост (дети, больные, беременные и кормящие женщины) — не стоит держать только на хлебе и воде. Можно немного расширить их рацион в эти дни (включить в него, скажем, кашу), ограничивая в количестве съеденного.

В заключение добавлю, что большинство раввинов — не требует, чтобы детей в общественные посты приучали поститься по несколько часов. Но если ребенок сам хочет какое-то время поститься — можно ему это разрешить.

Однако в таком случае крайне важно следить за его физическим состоянием. И при малейшем ухудшении, или даже при подозрении на ухудшение — надо немедленно прервать пост.

И еще важно помнить (это уже относится к взрослым), что если в результате поста не было *тешувы* (раскаяния) — человеку засчитывается лишь лечебное голодание (что само по себе, может, и неплохо, только к постам, установленным в нашей традиции, не имеет никакого отношения).

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

«Перестань выживать. Начни жить» — так называется книга рава Б.Шафиера, фрагмент из которой мы помещаем в этом выпуске нашего раздела...

НАЧНИ ЖИТЬ

Рав Б. Шафиер

Многие люди живут с чувством постоянной неудовлетворенности, повторяя себе: «Если бы у меня было то-то, если бы я мог достичь того-то, я стал бы счастливым человеком».

У каждого — свои мечты, свои желания. Кто-то полагает, что будет счастлив, если ему удастся приобрести шикарную машину. Кто-то связывает «счастье» с покупкой собственного дома. Или — со встречей с «той самой, единственной» («с тем самым, единственным»), с кем можно будет создать семью, с поступлением в престижное учебное заведение, с возможностью модно одеваться, получением высокой должности и т.д. и т.п. И во всех таких случаях, без исключения, обнаруживается зависимость счастья от тех или иных конкретных жизненных обстоятельств.

Но вот мечта — осуществилась. То, что должно было сделать человека «счастливым», он уже приобрел. Но... ощущение счастья почему-то не появилось. Удовлетворенности, как не было, так и нет. В чем же дело?

Основная причина неудовлетворенности, которая гнездится в душах многих людей, в том, что они живут не так, как планировал их жизнь Всевышний.

Если вы попытаетесь хирургическим скальпелем открыть, к примеру, застрявшее в раме окно, вы, скорее всего, сломаете лезвие, не добившись желаемого эффекта. Точно также, используя не по назначению «набор инструментов», которыми снабжает каждого человека Творец, невозможно наполнить жизнь содержанием, способным приносить нам истинную радость.

Когда-нибудь, наступает момент, и человек начинает понимать, что деньги для души ничего не значат. Что всякого рода житейские удовольствия, материальные приобретения, должности и т.п., хоть и выглядят соблазнительно — не утоляют жажду души. В погоне за ними мы тратим массу усилий. И все — ради кратких мгновений восторга, который очень быстро обрушивается в пустоту внутри нас, рождая желание чем-то заполнить эту бездну...

Хорошо, если такое прозрение приходит, когда еще многое в жизни можно изменить.

Всевышний создал человека, чтобы он выполнял в мире определенные задачи. И наделил — потребностью в духовном росте. Стремление духовно расти — естественное состояние человека. И ничто не приносит такого удовлетворения, как реализация этой потребности.

Если человек выполняет духовную работу, порученную Творцом, и достигает на этом пути успехов, в нем устанавливается некий внутренний баланс, его существование более гармонично. Тогда и окружающий мир воспринимается им иначе. Солнечный свет, пение птиц, живые и яркие краски пейзажа... — все наполняет его ощущением возвышенной радости.

Возможно, для кого-то это прозвучит как парадокс, но, чем больше человек сосредотачивается на цели и смысле своего существования, чем больше усилий прилагает к выполнению стоящих перед ним высоких задач, тем благосклоннее к нему судьба, тем щедрее мир вокруг него. И чем больше он концентрируется на стремлении «ничего в этой жизни не упустить», чем больше сил тратит на поиски удовольствий, тем меньше он наслаждается ими.

Существование по формуле гедонистов (людей, полагающих, что жизнь должна состоять из сплошных удовольствий) — «ешь, пей, веселись, ибо жизнь — коротка», никому еще не приносило настоящей радости. Такая жизнь превращается в бесконечные гонки за удовольствиями в попытках заполнить бездонную пропасть, что по определению — невозможно. В результате возникает лишь ощущение, что жизнь — «не удалась».

И это — не какой-то дефект системы и не случайность. Это — часть «дизайна картины», в которую по замыслу Всевышнего помещен человек.

Удовольствия, безусловно — необходимы. Как инструмент для достижения высоких целей. Комфорт поднимает настроение и даже возвышает — если правильно к этому относиться. Когда насущные потребности человека удовлетворены, он с большей отдачей способен служить Всевышнему.

Человек может трансформировать данные ему земные блага в нечто возвышенное, и это качество помогает ему реализовать его жизненную миссию.

Используя то, что дает нам окружающая среда, человек улучшает этот мир, стремясь к цели, которую поставил перед нами Всевышний.

Так, наслаждаясь этим миром, мы приобретаем мир Грядущий...

Творец помещает нас, каждого — на свой срок, в «пятизвездочный отель», называемый жизнью. В этом «отеле» есть все — роскошь, наслаждения, масса приятных вещей. Он создал для нас мир невиданной красоты. Растения радуют глаз разнообразием и великолепием. Голубое небо, солнечные восходы и закаты, горы, воды рек, озер и морей поражают воображение своим величием. И все это удивительное богатство природы — для нас.

Всевышний сотворил для нас кисло-сладкие апельсины с освежающим соком, упругие, сочные яблоки, персики, бананы и многое другое. И наделил нас способностью наслаждаться вкусом, ароматом, изысканностью всего, что Он для нас приготовил.

Он вложил в наш мир глубочайшую мудрость, чтобы мы могли пользоваться тем, что Он нам дает. Это — часть Его замысла, но — не цель нашего существования.

Самое трудное для нас — не потерять ориентиры, не ошибиться, гоняясь за преходящим, земным и пропуская вечное, не сбиться с дороги и следовать пути, который Всевышний указал нам.

Главная причина, по которой человек не может найти в жизни истинную радость и вдохновение — непонимание, для чего он создан, зачем пришел в этот мир. Если этого понимания нет, если люди живут с мыслью, что их жизнь начинается и кончается в земном мире, они тщетно пытаются погасить шевелящуюся внутри неудовлетворенность — иллюзиями. Утратив истинный жизненный смысл — они заменяют его суррогатами радости, вступая в противоречие с

собственной природой.

И наступает момент, когда человек «почему-то» ни в чем не может найти удовлетворения. Тогда он снова начинают погоню за иллюзорными радостями, и опять — не там, где он может обрести внутреннее равновесие...

Если человек действительно хочет прожить достойную и полную смысла жизнь, он должен понять себя, понять потребности своей души. И единственный способ сделать это — осознать, в чем истинный смысл человеческой и зачем Всевышний сотворил его и поместил в мир, который мы называем «жизнью».

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

рав Б. Шафьер,

корреспондент Всемирного еврейского обозрения

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

В течение последних десяти лет в религиозной еврейской общине возникло множество организаций, способствующих решению социальных и медицинских проблем...

В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ

Яир Шелег

Религиозные еврейские психологи работали в негритянской общине одного из городов США. Однажды пациент сказал им, что его соседей -евреев, видимо, поразил какой-то непонятный недуг. У евреев был праздник, рассказывал пациент, они ходили вокруг синагоги с сухими ветками в руках и кричали: «Я знаю, я не знаю, откуда мне знать...». Психотерапевт, который принимал этого пациента, был знаком с еврейским миром и понял, что тот говорит о празднике Суккот. В своем рассказе он на свой лад пытался интерпретировать слова «Ана Гашем ошиа на» («Пожалуйста, Творец, спаси нас»), произнесенные с идишистским акцентом.

Этот анекдотический случай рав, доктор Мордехай Гальперин, специалист по медицинским вопросам *элахи* (еврейского закона), директор институт медицинско-элахических исследований им. Доктора Фалька Шлезингера в Медицинском Центре

иерусалимской больницы Шаарей Цедек, привел, чтобы подчеркнуть, насколько важно, чтобы терапевт был знаком с уникальным культурным миром своих пациентов.

Если пациент — религиозный еврей, это требует, прежде всего, тщательного взвешивания методов психотерапии, которые могут противоречить с еврейским законом или религиозными нормами общины. Даже если психотерапевт — тоже религиозный еврей, добавляет Гальперин, он не должен сам устанавливать, что разрешено и что запрещено его пациенту. Ему, скорее, надо дать такому пациенту возможность посоветоваться с раввином.

Чувствительность

к уникальным культурным кодам религиозного человека, который пришел за психологической помощью... Эта тема нередко обсуждается в иерусалимской больнице Шаарей Цедек.

И была, в частности, одной из основных на двухдневной конференции, которая проходила здесь весной текущего года.

Заметим, кстати, что конференция посвящалась годовщине создания израильского отделения организации “Нефеш”, которая уже несколько лет существует в США и, объединив религиозных еврейских психологов и психиатров, помогает им решить проблемы душевного здоровья религиозного населения.

По оценке организации “Нефеш”, есть три круга религиозных психотерапевтов. Первый — религиозные сионисты. Второй — *баалей тшува* — те, кто родился в нерелигиозных семьях, но потом избрал еврейский образ жизни, а также традиционно соблюдающие евреи, которые приехали из Европы или англосаксонских стран, где академическое образование распространено для этой группы населения. Третий круг — уроженцы Израиля, принадлежащие религиозной общине и не получившие академическое образование.

Представители третьей группы, не имеют официального медицинского образования, но практикуют в религиозных еврейских общинах как консультанты или советники по вопросам, связанным с психическим здоровьем.

Благодаря самообразованию (изучению специальной литературы), различным

курсам и опыту, они получили весьма основательные знания.

В отличие от “физиологической” медицины, психотерапия и психиатрия в гораздо большей степени зависит от культурных “кодов”, принятых в среде еврейских религиозных общин. Недооценка этого фактора может стать источником конфликта между врачом-психотерапевтом и пациентом.

Здесь нет мелочей. Важно, как врач одевается, как он “вписывается” в мир своего пациента. Важно следить за оборотами речи. Язык религиозной общины, заведомо предполагает чрезвычайную деликатность.

Например, психотерапевт не должен говорить — “нижнее белье” или “исподнее”. Следует просто сказать — “белье”... Если психоаналитик не в состоянии понять основные “коды” своих пациентов, они не смогут довериться ему и не станут рассчитывать на его помощь.

Намереваясь работать с религиозными пациентами, психолог должен научиться хорошо ориентироваться в их культурных ценностях. Чтобы, как минимум, не предлагать им методики, противоречащие еврейским законам, законам Торы.

И здесь требуются достаточно глубокие знания. К примеру, один психотерапевт порекомендовал своему пациенту надевать ботинок сначала на левую ногу, чтобы эта маленькая перемена стала воплощением общих перемен в его жизни. Он даже не подозревал, что такой совет проблематичен для религиозного еврея, потому что еврейский закон ясно указывает, как именно следует надевать обувь.

Психологу следует иметь в виду, что религиозные общины в принципе с подозрением относятся к психологии, считая ее “философией с определенными культурными допущениями”.

Религиозный психолог, профессор Стэнли Шнайдер, который несколько лет назад основал в Иерусалиме Summit Institute (Центр умственного здоровья для нерелигиозной и религиозной молодежи с проблемами), добавляет, что общая подозрительность еврейских религиозных общин к психотерапии вызвана теориями Фрейда, которого больше, чем кого-либо другого, связывают с миром психологии и психотерапии.

“Эта подозрительность основана на предположении, что позиции Фрейда являются теоретической основой деятельности всех психологов”, — говорит он.

Еще один, очень важный момент. Порой психотерапевты рассчитывают на полную конфиденциальность в отношениях с пациентами, не подозревая, что те делятся со своими раввинами всем, что с ними происходит. И этот факт в процессе лечения нельзя не учитывать. Если, скажем, за помощью к психологу обратился подросток, и врач обнаружил, что он — в состоянии глубокой депрессии, рекомендации следует отправить, прежде всего, не родителям, а равву общины.

Вообще в работе с религиозными подростками требуется особая осторожность.

Здесь мало понимать и уважать нормы религиозного поведения. Нужно еще и осознавать, какую неоценимую помощь может оказать в процессе лечения подростков раввин, который способен дать специфическую *галахическую* консультацию.

Доктор Нафтали Фиш занимается проблемами наркомании в среде

религиозной молодежи.

Он считает, что религиозные подростки достаточно легко могут стать наркоманами, ибо их привлекают соблазны светской жизни, а наркотики представляются им элементами светской культуры.

Чувствительность религиозной еврейской общины к психологическим проблемам становится еще более острой, когда речь идет о серьезных нарушениях и необходимо вмешательство психиатра, а то и — госпитализации. Доктор Шулем отмечает, что структура религиозной общины имеет определенные преимущества. Здесь легче на ранних стадиях распознавать психические расстройства и депрессии.

Рав Хаим Перкель, основатель организации “*Алей сиах*”, которая занимается детьми-аутистами в религиозной общине, отмечает необходимость создания особых религиозных медицинских учреждений.

Проблема в том, что на протяжении многих лет в этой общине не принято отдавать своих детей в общие лечебные институты, где религиозный стиль жизни не соблюдается.

Есть и другая проблема. В религиозной среде нередко скрывают, что кто-то из членов семьи страдает серьезными умственными, особенно — генетическими расстройствами. Из боязни, что такой факт (если откроется) помешает вступить в брак их братьям или сестрам.

Надо сказать, что в последнее время, в отношении к душевнобольным детям в общинах произошла подлинная революция.

Идет процесс осознания необходимости профессионального лечения и организации собственных институтов.

В течение последних десяти лет в религиозной еврейской общине возникло множество организаций, способствующих решению социальных и медицинских проблем.

Среди них — институты защиты детей, которые подвергались насилию (для девочек и для мальчиков); реабилитационный центр, занимающийся проблемами наркомании в среде религиозной молодежи; кризисный центр с “горячей линией” — для религиозных женщин; организации помощи проблемным детям и т.п.

Это свидетельствует, что помощь психотерапевтов и психиатров воспринимается в религиозной среде все более естественно. Немалую роль в этом сыграл факт, что большое число психотерапевтов совершили *тшуву*, вошли в религиозную среду и развеяли подозрения, которые испытывали здесь к представителям этой профессии.

Из газеты Гаарец

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Прежде, чем создать наш мир, Всевышний создал бесконечную систему духовных миров.

Можно сказать, что каждый мир имеет похожую структуру, но вместе с тем, каждый нижний мир понижает мощь более верхнего мира, для того, чтобы была возможность принять свет Творца.

То есть некий фильтр в более верхнем мире дает возможность

принять свет Творца нижнему миру и так далее.

Материальный мир, в котором мы живём, содержит в себе те же принципы и ту же структуру, что и высшие духовные миры.

Поэтому, пристально взглядевшись в наш мир, и обладая желанием его понять, мы можем сделать некоторые выводы о строении верхних миров, а также о свойствах Творца. Ведь если в высших мирах не заложено наличие чего-то в нашем мире, это что-то не сможет существовать.

Всевышний дарует жизнеспособность всему, что сотворил.

В нашей главе Трума Всевышний раскрывает нам структуру высших миров на примере Мишкана — переносного Храма.

Весь народ должен был принести свою часть, свое пожертвование на это строительство.

Это говорит о том, что у каждого есть часть в переносном Храме.

Но с другой стороны, это намёк на то, что каждую секунду Творец дарует нам свой свет, дает нам жизнеспособность. А мы должны увеличивать её, делая в жизни то, чего Он ждёт от нас.

Ведь каждая заповедь, которую мы выполняем, имеет свой отголосок в высших мирах. И как реакция на эту заповедь, к нам спускается благословение Творца, Его свет, чтобы мы смогли вновь и вновь выполнять Его заповеди.

Весь Мишкан разделён на три части: святая святых, зал и двор.

Подобно тому, как проистекает наша жизнь в трёх мирах: наши мысли, слова или чувства, действия.

Это значит, что и более высокие духовные миры имеют по три отдела, в соответствии с их функциональностью.

Самой внутренней и самой высокой частью Мишкана был ковчег (арон акодеш) со скрижалями завета. На крышке ковчега — два золотых керува.

Если представить себе, что ковчег является местом Мишкана, наполненным самым высоким и чистым светом Творца, то два Кирува говорят о том, что выше этого есть

ещё более высокий и тонкий свет Творца.

Кроме того, два керува говорят нам о том, что в управлении миром есть дающая сторона и принимающая, ограничивающая. А лица их, повернутые друг к другу, говорят о некоем единстве. Ведь и дающая, и ограничивающая стороны исходит от одного Творца, а грани одной стороны содержат грани противоположной.

В зале Мишкана размещались стол, золотой светильник (менора) и золотой жертвенник для воскурения благовоний.

Здесь вновь мы видим разделение на три составляющие, символизирующие милосердие Творца, Его строгость и гармонию.

Во дворе Мишкана находился медный жертвенник для жертвоприношений. Он соответствует миру наших действий, которые мы хотим исправить и поднять.

Для чего нашему народу нужен был Мишкан?

Ведь присутствие Творца везде, во всём созданном.

В Мишкане свет Творца был сосредоточен в большей концентрации, то есть присутствие Творца было очевидным.

Наши материальные действия зачастую уносят нас в мир ошибок.

Чтоб подняться над нашими ошибками, чтобы увидеть их и исправить, нужно чтобы был некий механизм, который поднимает душу так, чтобы можно было оценить свои поступки.

Этим механизмом и должен был служить Мишкан, а впоследствии Храм.

Сегодня мы не удостоились Храма.

Но это не значит, что мы не должны подниматься над нашими ошибками и исправлять их.

Наоборот, исправляя наши ошибки и промахи, мы приближаемся к третьему Храму.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Конечно, у каждой хозяйки есть свои рецепты и свои секреты. Есть масса способов, как приготовить гоменташен от простых до самых сложных. Можно делать гоменташен из песочного теста или дрожжевого. Можно использовать различную начинку, хотя в ашкеназской традиции принято использовать начинку из мака. Предлагаемый нами рецепт наиболее простой, не занимающий много времени и сил.

Для приготовления теста возьмите:

3 ст. муки

100г маргарина

½ ст сахара

1 целое яйцо

1 желток

2 ½ ч.л. Разрыхлителя

1 ч.л. Соли

1 ч.л. Ванили

½ стакана яблочного (или апельсинового) сока

1 В муку добавить сахар, соль, разрыхлитель, маргарин и хорошо перемешать.

2 Добавить яйцо и сок.

3 Месить до получения однородной массы. Тесто должно быть таким, чтобы из него можно было слепить шар.

4 Раскатать на поверхности, присыпанной мукой

5 Вырезать кружки с помощью стакана

Начинка:

400 г. вашего любимого варенья. Варенье можно заменить маком или шоколадом.

В центр каждого кружка положите по 1 ч. ложке начинки. Края кружка загните с трех сторон (прикрыв варенье) так, чтобы получится треугольник. Слепите края вместе. (Можно над начинкой оставить просвет, тогда готовые гоменташи будут выглядеть красивее).

Смажьте желтком яйца, разбавленным немного водой.

Выпекайте при 160 градусах в течение приблизительно 30-ти мин.

Или до тех пор, пока гоменташи не подрумянятся.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Люксембург

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Лашон-ара в виде информации, известной всем

Многие люди ошибочно полагают, будто повторение общеизвестной унижающей информации не является злословием.

Однако многие авторитетные толкователи *алахи* (еврейского закона) не видят разницы между *лашон-ара*, который является общеизвестной информацией, и *лашон-ара*, который еще никто не слышал.

Впрочем, есть и такое мнение, согласно которому, если кто-то произносит *лашон-ара* в присутствии трех или более человек и слушатели впоследствии повторяют эту информацию, они не совершают греха *лашон-ара*. Но тот, кто произнес ее первым, виновен в грехе злословия.

В одиннадцатой главе нашей книги будут перечислены ограничения, связанные с указанным мнением. Эти ограничения столь многочисленны, что применение их возможно в крайне редких случаях.

Отметим, что Хафец Хаим сомневается, можно ли на это мнение вообще полагаться.

Поэтому - даже известный всем *лашон-ара* не следует повторять перед людьми.

Господин Луцкий прочел в газете, что его друг Штокман арестован за нарушение закона.

Этот номер газеты, скорее всего, прочли все. Информация дошла до большинства. Но вдруг кто-то ее не прочел.

Можно рассказать? Нет! Рассказывать о прочитанном Луцкий никому не имеет права.

Рассказ о дискуссии на собрании

Членам советов директоров и преподавателям школ и университетов нередко приходится устраивать на своих собраниях дискуссии, которые кем-то могут быть приняты неодобрительно.

Для участников существует запрет на упоминание вне стен собрания имен людей, говоривших или голосовавших против чьих-либо интересов.

Даже не упоминая имен, запрещено говорить: "Лично я был на вашей стороне, но что я мог сделать?"

Остальные проголосовали против".

Запрет разглашать информацию остается в силе даже тогда, когда протокол собрания не засекречен.

Марк Злотник зол из-за решения, принятого на собрании, где он не присутствовал, и нападает на Семена Саинского за то, что тот проголосовал против него. Семену запрещено перекладывать ответственность за участие в общем голосовании на других, даже если он на самом деле не голосовал против Марка.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Палестинская правда

(26.02-20) Вчера в израильских СМИ опубликовали высказывания палестинских официальных лиц, выражающие позиции Палестинской администрации и руководящей в Рамалле группировки ФАТХ по поводу "Сделки века".

Общий знаменатель высказываний деятелей ФАТХа на данную тему сводится к тому, что палестинцы — "никогда не признают государство Израиль в любых границах".

По мнению представителей "умеренной" ФАТХ, "вся израильская территория должна перейти под контроль палестинцев".

При этом "посол" ПА в Ираке, Махмуд аль-Алул подчеркнул, что палестинцы будут сопротивляться предложенному мирному плану Трампа — "до последней капли крови палестинского ребенка", пока все израильские территории не будут "возвращены палестинцам".

Ветеран ФАТХа Тауфик Тирауи, в одном из недавних интервью пояснил в этой связи, что "границы 1967 года тоже были временными. Палестинская земля простирается от реки Иордан до Средиземного моря"...

Комментарий: Можно считать, что позиция палестинской стороны относительно "мирного плана Трампа" — окончательно прояснилась.

Теперь выдвинутые палестинцами на первом этапе формирования плана претензии к его составителям в связи с "несбалансированной, произраильской позицией" (откровенно пропалестинская позиция всех предыдущих составителей "планов урегулирования", умалчивавших о базисном праве народа Израиля на Землю Израиля, естественно — не породила вопросы у поборников "непредвзятости"), нынешними заявлениями палестинцев — полностью дезавуированы.

Любая степень отказа от "произраильской предвзятости" — изначально, как выясняется, не помогла бы авторам "Сделки века" превратить их план в привлекательный и приемлемый для палестинцев.

Собственно говоря, похвальная (мы это говорим совершенно серьезно) откровенность палестинцев — лишает смысла любые переговоры, связанные не только со "Сделкой века", но и вообще — с урегулированием конфликта с Израилем.

Более того.

Эти палестинские заявления задним числом делают посмешищем всех, кто все предыдущие годы имел глупость (возможно, из лучших побуждений и намерений, но мы в этом совсем не уверены!) вести переговоры с палестинцами о "мирном урегулировании".

Ибо высказанную главарями ФАТХа позицию — нельзя квалифицировать как реакцию на какие-либо сиюминутные события.

Не соотносится она и с конкретными предложениями, которые содержатся в тексте "мирного плана Трампа".

Позиция эта — из разряда принципиальных, имеющих обратную силу и не зависящих от тех или иных приводящих обстоятельств.

"Израиль не имеет право на существование, — заявляют палестинцы, — и вся территория Израиля должна перейти к палестинцам".

Это — базисная, принципиальная позиция ФАТХа, организации, само существование которой и весь смысл деятельности которой сводится к реализации этого постулата.

Отметим, что не видеть это, не слышать четкие и ясные заявления об этом, звучавшие из уст палестинских лидеров до, во время и после заключения договоров Осло — могли только слепые и глухие.

Сейчас палестинцы предельно четко и однозначно сформулировали эти постулаты — видимо, в ответ на упоминание в тексте "Сделки века" исторического права народа Израиля на якобы "оккупированные территории" Иудеи и Самарии, то есть — на Землю Израиля.

Перспективы: Стыдно об этом говорить, но — именно "поддержка" палестинцев и, в частности, тот факт, что наши враги решили полностью сбросить маски и отказаться от любых фальшивых попыток "договариваться с израильянами", ясно заявив, что Израилю нет места на "палестинской земле", то есть, на Земле Израиля (!) — возможно, поможет и нам сбросить маску. Маску неразумного ребенка, не знающего о своих правах и не способного отстаивать их.

И тогда Израиль скажет, наконец, то, что давно должно было прозвучать. Не из уст палестинских лжецов и убийц, но — из уст истинных хозяев национального еврейского дома на еврейской Земле, которую на глазах у всего мира дал еврейскому народу сам Творец. Во всеуслышание скажет, что вся земля между Средиземным морем и рекой Иордан — принадлежит еврейскому народу и является суверенной территорией еврейского государства.

Произнесет вслух, что народ Израиля не имеет не только желаний, но и — права заключать какие-либо "мирные договоры", предусматривающие передачу, пусть даже совсем небольшой части Святой Земли, своей земли, кому бы то ни было. Не говоря уже о низменных убийцах, лжецах и бандитах, "палестинских партнерах", главная цель, "национальная задача" которых — уничтожение истинных хозяев Земли Израиля и разбойничье "присвоение" их территории.

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>

Предлагаем Вашему вниманию проект «Хелек»

основанный на аналитических обзорах сайта every.com

<http://bit.ly/projecthelek>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Как много всего происходит в нашей жизни...Хорошее и плохое, понятное и неясное, доброе и враждебное.

И все это, поверьте, нас чему - то учит!

Конечно, нам не хочется прислушиваться к советам старших родителей и учителей, но...Знаете, взрослые уже учились в

школе и все это уже проходили!!!

Так, давайте все-таки учиться на чужих ошибках.

Пришла пора самого любимого праздника-ПУРИМ!

Что за чудесный день!

Веселье плещется через край! Его много не бывает!

Но...дорогие мои, все началось... с ошибки!

Итак, Ахашверош назначает великий пир и приглашает туда своих подданных, включая евреев. Сосуды из разграбленного Храма выставляются на показ, вино льется рекой. Стираются грани между еврейским и нееврейским... И вот тут и разворачиваются события ПУРИМА.

АХАШВЕРОШ:

-Я-Царь. Я хвастаюсь и я имею право.

Хочу жить лучше всех, ведь у меня великая держава...

-Позвать сюда Вашти - мою царицу!

-Пусть знают все-кто круче всех в столице!

ВАШТИ:

-А я -Вашти, и я имею право

Не приходите на пир под крики пьяных: Браво!

По правде говоря, не так уж я-скромна,

Но вырос ПРЫЩИК . Посижу одна...

АХАШВЕРОШ:

-Как не идет Вашти?! Хорошая жена???

-Нет, мне как королю, такая не нужна!

-Позвать девиц сюда. Я буду выбирать

-Приказ мой выполнять. А я пойду поспать!

МОРДЕХАЙ:

-Эстер, дитя мое, пойдём -ка во дворец..

-И если повезет, то станешь под венец.

-Пускай Ахашверош не так уж и хорош.

-Но знаю точно я -евреев ты спасешь.

АМАН:

-Жребий брошен-им конец.

Я-Аман.Я-молодец!

Я евреев ненавижу.

Их кончину сплю и вижу..

МОРДЕХАЙ:

Ты-Эстер теперь-царица. Высшего полета птица.

Поспеши к Ахашверошу, хоть не очень

он хороший .

За евреев попроси,

А пока постись, грусти

ЭСТЕР:

-Мой царь, хотят убить евреев, навету

злобному поверив.

-Но ведь тогда умру и я. Еврейка ведь - жена твоя.

АХАШВЕРОШ:

--И кто же это все придумал?

- Евреев кто оклеветал?

Амана злобного повесить.

Я-царь, Теперь я все сказал!

С тех пор день, когда наш народ чуть не

погиб, мы отмечаем как праздник.

-Ошибка,- скажете вы. Нужно грустить

НЕТ!НЕТ! НЕТ!

Все с ног на голову.!

Костюмы, маски, смех, подарки!

Пришел ПУРИМ!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА Но ведь существует запрет на ловлю животных в *шаббат*, — выдвигают возражение Учителя.

Трактат *Шаббат*

Действительно, запрет такой есть, это, выражаясь языком Талмуда, *мелаха* под названием *цад* («ловля оленя» — см. на сайте обзор [листа 73](#)). Однако, — подчеркивает Талмуд, — действие этого закона имеет определенные ограничения. Нельзя ловить животное, если в результате этого человек получает, скажем, какую-то выгоду. Но в случаях, когда животное таит в себе угрозу для человека, «ловить» его в субботу допускается (см. на сайте, к примеру,

Лист№121/2

обзор [листа 107](#)).

Разрешается в субботу, — вносит уточнение **рав Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века), — уничтожать способных навредить человеку представителей животного мира — по следующему списку: египетская муха, ассирийская оса, скорпион, ядовитая змея и бешеная собака.

В третьей Мишне нашего листа читаем:

Если нееврей зажег для себя в субботу свечу, пользоваться ее светом еврею разрешается.

Если же нееврей зажег в субботу свечу специально для еврея, он (еврей) не должен пользоваться ее светом.

Если нееврей набрал в *шаббат* воды во владении одного вида (о видах владений — см. на сайте обзор [листа 6](#)) и вынес (эту воду) во владение другого вида, чтобы напоить принадлежащую ему скотину, еврею разрешается напоить свое животное остатками этой воды.

Но если нееврей поступил так же, чтобы напоить скотину, принадлежащую еврею, еврей не должен поить своих животных этой водой...

Анализируя текст данной Мишны, Талмуд отмечает, что оба рассмотренных в ней случая — со свечой и водой — как будто бы свидетельствуют об одном и том же: нельзя пользоваться плодами труда нееврея, если он в *шаббат* совершил запрещенную по еврейским законам работу, чтобы удовлетворить потребность еврея в воде или свете. И задается вопросом: есть ли вообще надобность во второй части Мишны? Ведь правило, касающееся других сфер жизни человека, мы могли вывести из правила со свечой.

Однако внимательно исследовав вторую часть Мишны, Талмуд заключает, что в ней есть то, чего нет в первой части. Составители Мишны доводят до нашего сведения, что в случае, если нееврей совершил запрещенную по еврейским законам работу **для себя**, еврею разрешается воспользоваться плодами его труда, если нееврей удовлетворил собственную потребность и может поделиться тем, что у него остается...

Автор текста Мордехай Вейц