

לוביטע דעלדל דאס פאר

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, ЛЕЙБ БЕН ПЕРЛ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ-ПЕКУДЕЙ»

А также:

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

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная глава «Ваякель-Пекудей» — 3****Вопросы раввину— 9****Культура. Личность. Этика— 13****Здоровый Образ Жизни — 14****Женская рубрика— 15****Законы Лашон а-Ра— 16****Живая Тора — 17****Анализ Новостей — 18****Детская страничка— 20****Лист Талмуда— 21****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...****этом году мы читаем две главы Ваякель-Пекудей вместе.****Итак, Моше Рабейну собирает еврейский народ, мужчин и женщин, и ещё раз напоминает, что, несмотря на желание построить Мишкан и принести все необходимые детали, нужно соблюдать шаббат.****Интересно, что большинство шаббатных запретов мы учим именно из работ по изготовлению Мишкана.****Мишкан, а в будущем и Храм- это место соединения нашего народа со Всевышним, место особой святости, которая распространяется на весь наш народ. И тот факт, что каждый еврей должен был пожертвовать от себя определенную частицу, внести свой уникальный вклад и делает Мишкан именно механизмом объединения со Всевышним.И все же шаббат- это ещё большая духовная сила, когда нужно остановить всю материальную работу!****Все 6 дней мы должны осуществлять работу (мелаху) в нашем мире, т.е. работать, делать добрые дела, быть постоянно в движении, но шаббат -это время остановки, когда мы можем оценить неделю, посмотреть насколько мы продвинулись в реализации своей духовности и приближению ко Всевышнему.****В будущем, может быть даже уже и в этом году, когда начнется каскад удивительных событий, третий Храм спустится чудесным образом с Небес, и он будет необходим, как символ объединения нашего народа.****И это будет промежуточным мгновением между переходом всей нашей работы за 6 тысяч лет в 7-е тысячелетие, т.е. в вечный и настоящий шаббат, где наша связь со Всевышним будет особо сильная...****Беезрат Ашем, чтобы мы удостоились скорейшего избавления!****Элиэзер Фрейдкин****Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ-ПЕКУДЕЙ»

ГЛАВА «ВАЯКЕЛЬ»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 35, ст. 1 — гл. 38, ст. 20.

Почему глава так называется?

По первым словам фразы: «И собрал Моше всю общину сынов Израиля» (*Шемот*, гл. 35, ст. 1).

И собрал на иврите — *ваякель*.

В самом начале нашей недельной главы мы читаем: «И собрал Моше всю общину сынов Израиля, и сказал им — «Вот, что повелел делать Творец: шесть дней делай работу, а седьмой день будет для вас святым, днем полного покоя, посвященным Творцу...» (*Шемот*, гл. 35, ст. 1).

То есть, по сути, здесь описывается, как еврейский народ собрался, чтобы изучать Тору, которую Моше получил на горе Синай.

Содержание первого урока, как видим — законы *шаббата*. И это — вполне логично и оправдано. Ибо их соблюдение — одна из основных заповедей Торы, краеугольный камень еврейского мировоззрения.

Некоторые комментаторы отмечают, что между заповедью соблюдения *шаббата* и созданием золотого тельца есть довольно тесная связь. В чем она состоит?

Несомненно, в самом акте создания золотого тельца присутствовала определенная доля идолопоклонства. В свою очередь, *шаббат* — свидетельство, что Творец создал мир за шесть дней. И в этом смысле, признание этого факта и готовность соблюдать законы *шаббата* — противоядие, способное вывести из сознания человека ядовитые «шлаки» идолопоклонства.

Итак, Моше, прежде всего, учил народ тому, что каждый, кто ищет Всевышнего и хочет приблизиться к Нему, должен соблюдать *шаббат*.

Тот, кто внимательно читает тексты Торы — одну недельную главу за другой, наверняка обратил внимание на то, что в книге *Шемот* о заповеди, предписывающей соблюдать *шаббат*, неоднократно уже говорилось. Причем, в связи с четырьмя разными событиями (см. в книге *Шемот* — гл. 16, ст. 23; гл. 20, ст. 7-10; гл. 23, ст. 12; гл. 31, ст. 13-17). И все это — не считая общего наставления о соблюдении *шаббата* (*Шемот*, гл. 15, ст. 25).

Зачем в Торе, где информация, как известно, преподносится в предельно сжатом и лаконичном виде, заповедь о *шаббате* дается пять, а то и — шесть раз?

Попытаемся в этом разобраться.

Прочтем чуть дальше цитату, с которой мы начали наш сегодняшний обзор: «...Шесть дней можно делать работу, в день же седьмой да будет освещение полнейшего покоя Всевышнему; всякий, производящий в оный (день) работу будет предан смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботний» (*Шмот*, гл. 35, ст. 2-3).

Очевидно, что здесь (ст. 2 и 3) выражены две основополагающие идеи:

1. Запрет на определенные работы, которые в оригинале обозначены словом — *мелаха*.
2. Запрет на разжигание огня.

Тут сразу же возникает несколько вопросов. Что такое *мелаха*? Почему зажигание огня исключено из списка работ, обозначенных этим словом? Почему запрет на разведение огня в субботний день дается отдельно?

Эти вопросы детально анализируются в Талмуде. И, конечно же, законы *шаббата* невозможно понять без *элахи* (еврейский практический закон). Иначе говоря — без специфического, выведенного Учителями определения, что следует называть *мелахой* — с одной стороны, и проведенного ими глубокого анали-

за уникальности «категории огня» — с другой.

В нашей недельной главе говорится о том, что Всевышний велел сынам Израиля постро-

ить *Мишкан* (переносной Храм) и дал по этому поводу конкретные инструкции. Мы узнаем, что ключевое слово в описании этих работ — слово *мелаха*. Оно много раз звучит в тексте нашей недельной главы. И нам остается лишь проследить ту глубинную связь, которая существует между *мелахот* (множественное число от слова *мелаха*) при описании работ по возведению Храма и *мелахот* — в контексте запретов на определенные работы в *шаббат*...

На самом простом уровне связь между *мелахот* при строительстве *Мишкана* и *мелахот* — в законах *шаббата* можно было бы объяснить так. В обоих фрагментах (в посвященном *шаббату* и в том, где описывается строительство Храма) используется одно и то же слово. Следовательно, резонно заключить, что именно работы, перечисленные в инструкции по созданию *Мишкана*, должны составлять список работ, которыми нельзя заниматься в *шаббат*. То есть, если та или иная *мелаха* в описании строительства *Мишкана* — упомянута, это означает, что в субботний день на нее наложен запрет.

Все это — правильно. Но тогда появляется

новый закономерный вопрос: почему законы, запрещающие в *шаббат* производить те или иные работы, пришлось выводить из подробных инструкций Всевышнего по строительству Храма?

Да потому, очевидно, что должна существовать какая-то глубинная внутренняя связь между *шаббатом* и *Мишканом*.

Какая же именно?

Чтобы узнать ответ, прежде всего, зададимся вопросом: **зачем Всевышнему понадобился «земной дом»?**

Эта тема подробно обсуждается в Устной Торе (в Мидрашах — *Песикта де-рав Кагана*, гл. 2,; *Шемот Раба*, гл. 34). И в целом выстраивается такая логическая цепочка.

Когда Всевышний сказал Моше: «И пусть сделают они Мне святилище» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8), Моше удивился: «Творец вселенной, — произнес он, — Небеса и все, что над ними, не могут вместить Тебя, а ты говоришь — постройте Мне святилище?..».

На это Всевышний ответил Моше: «Я мыслю не так, как ты. Двадцать брусьев для стороны полуденной, к югу и для другой стороны Мишкана, к стороне северной — двадцать брусьев. Для задней же стороны Храма, к западу — сделай шесть брусьев (*Шемот*, гл. 26, ст. 19, 20, 22). И Я спущусь и сокращу *Шехину* (Божественное присутствие) Мою среди вас, внизу».

Из этих отрывков следует вывод: в Доме Всевышнего на земле нуждается не Творец, но — человек. Всевышний же, чтобы обитать в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых — центральное помещение Храма), вынужден сократить Его *Шехину*.

Примерна та же ситуация складывается и с *шаббатом*. Ведь кто нуждается в дне отдыха — Творец или человек?

С одной стороны, все здесь может показаться уж слишком очевидным. Всевышний шесть дней создавал вселенную, а на седьмой день — отдыхал. Поэтому и человеку заповедал отдыхать в седьмой день недели...

Но если вдуматься, говорить об отдыхе для Всевышнего **столь же абсурдно**, как и — о Его «доме» на земле...

Вернемся к идее Сотворения мира.

Вначале не было — ничего, а потом Творец создал Небо и землю. Процесс Сотворения длился шесть дней. А по его завершении, Всевышний, как написано в Торе — «отдыхал»...

Таково краткое содержание первых недельных глав Торы. Но мы знаем, что каждая фраза, каждый фрагмент этой части Торы — чрезвычайно многослойны (см. на сайте, к примеру, ответ **«Всевышнего голос уходящий»** — в разделе «Спроси у раввина»).

А, значит, и сама мысль, что «Творец отдыхал», имеет глубокий подтекст.

Понятно, что идея *мелахи* (работы) связана с каким-либо материалом. То есть в процессе работы тот или иной материал под воздействием внешней силы может менять форму или, скажем, свойства. Но изначально он существует как некая данность. Иными словами, ведя речь о *мелахе*, мы говорим об использовании созидательной энергии, которая прилагается к объекту, ограниченному пространственными и временными рамками. Ибо любой объект материального мира, если можно так выразиться — «конечен». Само понятие — «создание» — предполагает наличие таких параметров как время, пространство и материя. Это — основа концепции материального мира.

Всевышний же — бесконечен, Он — вне времени и пространства. И «производит конечную продукцию» — **из «пустоты»**. А в результате выходит, что «конечное» рождается из бесконечного.

Попытаемся понять эту мысль, пользуясь математическими методами.

В математике есть правило: какое число мы не прибавили бы к бесконечности, в сумме все равно получится бесконечность.

То же происходит и с миром, созданным Творцом. Когда Бесконечный Всевышний создает нечто конечное, то есть — вселенную, общая реальность остается бесконечной.

Но как можно конечное добавить к бесконечному?

Для этого есть особый способ, — сообщают наши Учителя. В еврейской традиции он носит название **«цимцум»** (сокращение).

Всевышний не добавляет конечное к бесконечному, — объясняют Учителя. — Процесс Его работы над созданием мира состоит в том, что он **сжимает** (сокращает) бесконечное до — конечного.

Теперь мы способны увидеть идею *шаббата* и процесса творения под иным углом зрения.

В первые шесть дней Творения Всевышний

«работал» над тем, что сжимал бесконечность. К концу шестого дня вселенная — сотворена. И Всевышний — отдыхает, то есть, иначе говоря — возвращается к Своему прежнему состоянию бесконечности.

Поэтому концепция *шаббата* включает в себе и ощущение вечности. Это — единственный в неделе день, который связан с одним из основных качеств Творца — Его Бесконечностью...

Концепция *цимцума* дает нам возможность проникнуть в идею *шаббата* на более глубоком уровне.

В нашем обзоре мы уже говорили, что Всевышний — вне времени. И это означает, что прежде чем браться за сотворение вселенной, он должен был создать время. *Шаббат* же являет миру — бесконечность.

Подойдя к проблеме с другой стороны, мы, вероятно, можем сказать, что до начала процесса Творения был *шаббат*. Иными словами, сотворение мира началось в первый день после *шаббата*.

Всевышний взялся за свою работу вечером, ибо в Торе об этом ясно сказано: «И был вечер, и было утро — день один» (*Берешит*, гл.1, ст. 5). То есть Творец приступил к созданию вселенной сразу же после того, как закончился *шаббат*.

Время перед началом Творения — не определимо. Это — бесконечность, *шаббат*. И по истечению шести дней Творения тоже наступил — *шаббат*. И он олицетворяет для нас наш собственный путь к бесконечности.

Соблюдая законы *шаббата*, человек обретает **возможность коснуться вечности**. И это соблюдение поможет нам понять, почему огонь был исключен из списка *мелакот*, запрещенных в субботу.

В Иерусалимском Талмуде (трактат *Берахот*, гл. 8) обсуждаются детали *Авдалы* — специального ритуала, который служит для того, чтобы отделить *шаббат* от будней, святое, время, когда человек посвящает себя духовности — от повседневности. Во время *Авдалы* зажигают свечу, у которой — несколько фитилей.

Каким должно быть пламя этой свечи? — спрашивают Учителя.

И, проанализировав текст Торы (фрагмент из книги *Берешит*), приходят к выводу, что пламя *авдальной* свечи обязательно должно быть ровным.

Благословение над этой свечой нельзя произносить до тех пор, — говорит раби Зейра бен Абагу, — пока ее пламя не разгорится, как следует. Потому что Всевышний отделил свет от тьмы только тогда, когда увидел, что свет — хорош. А мы должны следовать путями Творца...

Первый день Творения начался в момент, когда завершился *шаббат*. Эта концепция придает нашим действиям большой смысл. Когда мы реализуем «процедуру» *Авдалы* (отделения), мы, по сути, воспроизводим действие, с которого Всевышний начал создавать мир, отделив (в оригинале на иврите — *вайивдил*) свет от тьмы.

Эту связь *Авдалы* с начальным моментом Творения отмечают все наши Учителя. И объясняют, что в Торе зажигание огня выделено из всех других работ, потому что это действие в своем роде — уникально. Оно знаменует собой переход от «состояния пустоты», точнее — «всепоглощающей» бесконечности к появлению первых изменений, предшествовавших рождению вселенной.

Всевышний начал свою «созидательную акцию» с того, что сказал — «Да будет свет». Так же и человек начинает свою рабочую неделю с огня, зажигая свечу *Авдалы*.

А теперь — вернемся к законам *шаббата*, которые взяты из описания *мелакот*, необходимых при строительстве *Мишкана*...

Поскольку мы — существа смертные и живем в рамках «конечного», наша созидательная деятельность, несомненно, отличается от работы, осуществляемой Всевышним. Наше творчество ограничивается изменением или совершенствованием материальных объектов. В лучшем случае, мы способны «перевести» объект, к которому мы прилагаем наши усилия, из одного состояния — в другое. Иными словами, наша деятельность, как уже говорилось, полностью заключается в том, чтобы создавать нечто из того, что уже существует. В отличие от нас, смертных, Всевышний создает нечто — из ничего.

Всевышний, для того, чтобы создать вселенную, вынужден был, если можно так выразиться — «отступить назад», сокращая бесконечность до «конечности». Человек, наоборот, чтобы сделать что-то, должен двигаться вперед.

Творец в *шаббат* возвращается к своему изначальному состоянию бесконечности. Человек же и тут совершает противоположное действие: он обязан в субботу ограничить свою созидательную энергию.

В этом и состоит существенная разница между нами и Всевышним.

Но ведь сказано, что мы «созданы по образу и подобию» Творца. Можно ли об этом говорить, если между Ним и нами есть столь принципиальные различия?

Несомненно. Мы, фактически воплощаем в себе образ Всевышнего, но, так сказать — «инвертированный». Мы с Ним в определенном смысле — **противоположны**. Поэтому в субботний день мы пытаемся походить на Него только в одном: мы в некотором роде «имитируем» Его способность сокращать свое Присутствие (*цимцум*).

Возможно, именно это имеется в виду, когда мы в молитвах и благословениях произносим: «...давший нам в наследие, по любви и благосклонности, святую субботу свою — **в память о сотворении мира**».

Мы делаем в *шаббат* то, что Всевышний делал, реализуя акт Творения — мы ограничиваем собственную энергию.

Теперь легче понять, в чем заключается внутренняя связь между законами субботы и строительством *Мишкана*.

И то и другое олицетворяет идею *цимцума* Всевышнего.

Однажды я слышал, как рав Йосеф Дов Соловейчик, благословенна его память, сказал, что для еврея философское понимание — уже моральное обязательство. Еврей должен «подражать» Всевышнему и в разных ситуациях проявлять сдержанность (*цимцум*). В этом состоит идея *гевуры*, то есть — силы. В Талмуде об этом написано: «Кто — сильный? Тот, кто **умеет себя контролировать**» (Мишна, трактат *Авот*, гл. 4).

Эта идея — центральная в еврейской этике. Она становится «отправной точкой» в размышлении о том, как и чем определяются обязательства человека по отношению к другим людям.

Важно отметить, что Тора начинается со слов — «*Берешит бара Элоим*». *Элоим* — одно из Имен Всевышнего, которое по «атрибутике» проявлений в мире ассоциируется со словом «*гевура*».

Всевышний в процессе Сотворения мира контролировал себя, ограничивая свою бесконечность. Мы же должны видеть в *шаббате* «явление одного дня», на протяжении которого мы контролируем себя во всем.

Даже если речь идет о самых тривиальных, привычных для нас действиях. Потому что именно эти действия и есть — созидание, то есть — *мелахот*.

И если мы осуществляем такой самоконтроль в субботу, можно надеяться, что это отразится на нашем существовании в течение всей следующей за *шаббатом* недели, облагораживая наши дела и мысли.

И *шаббат* и Храм связаны с пребыванием Всевышнего в нашем земном мире. Вводя

Всевышнего в свою жизнь, мы тем самым улучшаем и исправляем нашу реальность, создаем каналы взаимодействия с бесконечным Творцом.

Таково великое послание, переданное Моше народу Израиля после того, как он спустился с горы Синай...

Автор текста раввин Ари Канн

Иерусалим

ЛАВА «ПЕКУДЕЙ»

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

Почему глава так называется?

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

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

Как мы знаем из обзоров прошлых лет (см. на сайте обзоры недельной главы *Пекудей*, **первый**, **второй**, **третий** и **четвертый** годовые циклы обсуждения), книга *Шемот* заканчивается созданием *Мишкана* (переносного Храма в пустыне). Это — чрезвычайно важный момент в истории еврейского народа. И наша недельная глава, последняя в книге *Шемот*, посвящена подведению итогов строительства.

Установка *Мишкана* означала восстановление отношений между Всевышним и сынами Израиля — после того, как народ совершил трагическую ошибку, сделав золотого тельца.

Итак, встреча с Творцом на Синае увенчалась строительством Храма.

Наивысшая цель возведения Храма, — писал **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – *Эрец Исраэль*, конец 12-го – начало 13-го вв.), — восстановить, приблизить к людям *Шехину* (Присутствие Творца — см. на сайте, к примеру, ответ «*Шехина — святой дух христиан?*»). С появлением Храма, *Шехина*, парившая прежде над горой Синай, обретает постоянное место в среде народа Израиля.

В Торе читаем: «И поставил он двор вокруг *Мишкана* и *мизбеаха* (в условном переводе — жертвенник), и повесил завесу над воротами двора. И (на этом) закончил Моше работу. И покрыло облако Шатер Соборный, и Слава Всевышнего наполнила *Мишкан*. И не мог Моше войти в Шатер Соборный, потому что осеняло его облако, и Слава Всевышнего наполняла *Мишкан*. Когда поднималось облако от *Мишкана*, тогда отправлялись в путь сыны Израиля, в странствия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись, доколе оно не поднимется. Ибо **облако Всевышнего было над *Мишканом* днем, и огонь был ночью** в ней пред глазами всего Дома Израиля, во всех странствиях их» (*Шемот*, гл. 40, ст. 33-38).

Когда Слава Всевышнего наполняла *Мишкан*, это воспринималось людьми, как проявление благосклонности и милости Творца — Всевышний был с ними, и **Его присутствие было ощутимо и осязаемо**.

Аналогичное описание дано в Танахе, в отрывке, где рассказывается о завершении строительства постоянного Первого Храма Всевышнему в

Иерусалиме: «Когда закончил царь Шломо (в русской транскрипции — Соломон) молиться, огонь сошел с Неба, и поглотил приношение *ола* (всесожжения; приношение, символизирующее тотальную близость к Творцу, в знак чего туша предназначенного для приношения этой категории животного сжигается полностью) и другие приношения, и Слава Всевышнего наполнила Дом. И не могли *коэны* (служители в Храме) войти в Дом Всевышнего, потому что наполнила Слава Творца Дом. И все сыны Израиля, увидев, как огонь и Слава Всевышнего спустились на Дом, пали ниц на помост и поклонились, и славословили Всевышнего, ибо Он — благ, ибо вовеки — Милость Его» (*Диврей а-Ямим* — «Хроники дней», 2, гл. 7, ст. 1-3).

И еще одно описание, в другой книге Танаха: «В ковчеге не было ничего, кроме двух каменных скрижалей, которые положил туда Моше при Хорэйве, когда Всевышний заключил (Союз) с сынами Израиля, когда вышли они из земли Египетской. И было, когда *коэны* вышли из святилища, облако наполнило Дом Всевышнего. И не могли *коэны* осуществлять служение из-за Облака, ибо наполнила Слава Творца Дом Всевышнего. Тогда сказал Шломо: Всевышний обещал нам, что (Он будет) обитать во мгле. Я построил Тебе Дом Обитания, постоянное место для пребывания Твоего вовеки» (первая книга *Мелахим* — «Царей», гл. 8, ст. 9-13).

Мы видим, что в обоих случаях (при завершении строительства *Мишкана* и Первого Иерусалимского Храма) описывается одна и та же модель — человек получает возможность контактировать с Творцом мира. В ответ на приложенные к сооружению Храма усилия людей, Всевышний наполняет земное строение Своим Присутствием. И тогда, в пустыне, и потом, в Иерусалиме, на «жилище», возведенное сынами Израиля Творцу, опускается облако.

Во всех трех, процитированных выше источниках, подчеркивается, что человек (сначала — Моше, позднее — *коэны*), **не мог войти в Храм**, когда на нем покоится Облако Всевышнего.

Исследуя детали служения в Храме, Талмуд (трактат *Йома*, лист 46) анализирует эти и другие тексты первоисточников. И обнаруживает как будто бы некое противоречие.

Раби Зрика, в частности, сопоставляет два отрывка из Торы. В первом написано: «И вошел Моше в средину облака, и поднялся на гору» (*Шемот*, гл. 24, ст. 18). Во втором — «И не мог Моше войти в Шатер Соборный, потому что осеняло его Облако, и слава Всевышнего наполняла *Мишкан*» (*Шемот*, гл. 40, ст. 35). Как это понимать?

Изучив ситуацию во всех подробностях, Учителя приходят к выводу, что Облако Всевышнего содержало в себе духовность столь высокой концентрации, что человек (даже Моше) не мог это выдержать. Однако в действительности никакого противоречия между источниками нет. Ибо в первом случае сам Творец ввел Моше в свое Облако.

В книге *Зо́ар*, в комментарии к книге *Шемот*, говорится, что Облако представляло собой оставшийся в мире **сгусток давно исчезнувшего первозданного Света**. Этот Свет, сверкая, опускался на земное сооружение (Храм), знаменуя собой Присутствие Творца. До того, как было завершено создание *Мишкана*, он, выполняя свою работу — постоянно обновляя вселенную, не проявлялся со столь очевидной яркостью с первого дня Сотворения мира.

В начале книги *Берешит* написано: «Да будет свет...». Но свет, когда Адам совершил известную ошибку, потускнел. Теперь же, в конце

книги *Шемот*, мы читаем, что Всевышний совершает то же действие, начало которого описывалось в книге *Берешит*.

Наша традиция сообщает, что после разрушения Первого Иерусалимского Храма, в 5-м веке до н.э., вернувшись из вавилонского изгнания, часть народа под руководством Эзры и Зерубавеля начали строить в Иерусалиме новый, Второй Храм.

В Танахе читаем: «И закончили они (строить) этот Храм к третьему дню месяца *Адар*, в (год), что был шестым в царствовании царя Дарэявэша. И сыны Израиля — *коэны*, *левиты* и остальные сыны изгнания — с радостью совершили освящение этого Храма Всевышнего. И осуществили приношения при освящении этого Храма Всевышнего — сто быков, двести баранов, четыреста ягнят. А козлов для искупления грехов всего Израиля — двенадцать, по числу колен народа Израиля.... И совершили сыны изгнания приношение пасхальное на четырнадцатый день первого месяца. Потому что очистились *коэны* и *левиты*, как один... И праздновали они с радостью праздник мацы семь дней, ибо обрадовал их Всевышний и обратил к ним сердце царя Ашшурского, чтобы укрепить руки их в работе над Храмом Всевышнего Израиля...» (книга *Эзры*, гл. 6, ст. 15-22).

Сразу же скажем, что описание это принципиально отличается от первых двух, приведенных выше. Но чем же именно?..

Само по себе описание, которое дается в книге *Эзры*, на первый взгляд, кажется вполне «естественным». Оно с закономерной торжественностью говорит о праздничном завершении трудов человеческих. Храм, казалось бы, восстановлен. Надежды, мечты, устремления народа Израиля в изгнании, наконец — сбылись. Но чего-то явно не хватает в этом описании. И мы осознаем: здесь не хватает — отклика Всевышнего. В этом тексте нет ни слова о Его Облаке. А ведь Облако (особая, как мы уже говорили, концентрация первозданного Света) — земное олицетворение согласия Творца на то, чтобы вновь наполнить построенный для Него людьми Дом своим Присутствием. И это свидетельствует, что строительство нового Храма в тот период было преждевременным.

Но разве могут быть «преждевременными» усилия людей, которые всем сердцем и всей душой стремятся приблизиться к

Творцу?

Дело в том, что усилия и устремления — лишь одно из многочисленных условий, при соблюдении которых *Шехина* может опуститься в наш мир. Не менее важен и другой фактор. Опираясь на понятия современного языка, мы обозначили бы его так: «наличие народного кворума».

В тот период большинство евреев все еще оставались в изгнании. Они могли вернуться в *Эрец Исраэль*, но боялись неизвестности, предпочитая жить в «благополучной» Персии. Персией в то время правил царь Кир, который относился к евреям с очевидной благосклонностью. В годы его правления евреи пользовались в стране почетом и уважением, и многие из них достигли высокого положения в обществе. В Танахе персидский царь Кир назван даже «помазанником Всевышнего» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 45, ст. 1; гл. 44, ст. 28).

Наши Учителя подчеркивают: для того, чтобы *Шехина* (Присутствие Творца) осенила подготовленный для Него земной Дом, необходимо, чтобы этот Дом строил весь (то есть — большинство) народ Израиля. К тому же, нежелание оставить *галут* таит в себе для евреев определенные «опасности».

По свидетельствам, дошедшим до нас из глубины веков, Второй Храм разительно отличался от Первого. Второй Храм за всю историю своего существования так и не достиг столь высокого уровня концентрации духовности, которая была в Первом Храме и в *Мишкане*. Во Втором Храме уже не было тех чудес, которые являл Творец сынам Израиля в Первом Храме (подробнее об этих чудесах — см. на сайте, к примеру, [обзор листа 21](#) трактата *Йома*).

В Танахе рассказывается, что в день освящения Второго Храма «...весь народ громко и радостно кричал во славу Всевышнему за основание Дома Всевышнего. Но многие *коэны* и *левиты*, и главы семейств, старики — те, кто видел Первый Храм, плакали во весь голос, когда закладывали на их глазах этот Храм...» (книга *Эзры*, гл. 3, ст. 10-12).

Коэны, *левиты* и главы семейств **плакали**, потому что знали: в Храме, на который **не опустилось Облако** Всевышнего, **что-то не так...**

И в самом деле. Трудной, полной испытаний, оказалась судьба Второго Храма. Вскоре после того, как он был отстроен, Израиль попал под владычество империи селевкидов. В истории еврейского народа начался тяжелый «греческий период». Сирийский царь Антиох осквернил Второй Храм, приказав солдатам совершить в нем приношения, объектами которых по его повелению стали свиньи. Храм был осквернен настолько, что не осталось в нем ничего святого, кроме чудом сохранившегося кувшинчика с чистым оливковым маслом. Эта история всем нам хорошо знакома...

Что же мы отмечаем в Хануку?

25 *кислева* по еврейскому календарю — первый день праздника Хануки, — сообщает еврейская традиция. — И длится этот праздник восемь дней. В эти дни запрещено поститься и оплакивать мертвых.

Когда греки «хозяйничали» в Храме, вынося из него ценную утварь, они уничтожили все чистое масло (речь идет об особой чистоте духовного свойства; на иврите она обозначается словом — *тагор*), пригодное для служения, которое хранилось в Храме. Но вот маккавеи отбили Иерусалим, вошли в Храм и обнаружили там небольшой кувшинчик с чистым оливковым маслом. И на прочно запечатанном горлышке кувшина стояла печать главного *коэна* (*коэна гадоль*) — свидетельство пригодности масла

для зажжения храмовой *Меноры* (семисвечника). Тут следует отметить, что на изготовление нового чистого масла требовалось восемь дней, а масла в найденном кувшине хватало лишь на один день горения свечей.

Тут-то и произошло истинное чудо: *менора* на этом самом масле горела восемь дней.

А через год, как свидетельствует Талмуд (трактат *Шаббат*, лист 21), в годовщину этого события, был утвержден особый праздник — праздник Хануки. В этот день сыны Израиля благодарят Всевышнего.

Но почему праздник Хануки был учрежден не сразу, а лишь через год?

Участники и очевидцы тех событий, — объясняют Учителя, — в тот момент не смогли по-настоящему осознать и оценить истинное значение чуда, совершенного для сынов Израиля Всевышним. И только со временем сумели разглядеть, в чем его историческая ценность.

И вот, проанализировав самую суть того, что произошло, когда евреи освободили Второй Храм, наши Учителя вынесли решение: события Хануки следует увековечить и внести в еврейский календарь. По их постановлению все восемь дней Хануки стали праздничными.

Но давайте разберемся, что отмечаем мы в эти дни.

Военную победу? Конечно же, нет. Ведь за этой победой стояло более масштабное событие, вселенского, космического, без преувеличения можно сказать, значения. Мы празднуем чудо, которое явил в Храме Творец, когда семь свечей храмовой *Меноры* на небольшом количестве оливкового масла горели восемь дней.

И дело тут даже не в количестве масла и не в продолжительности горения свечей. А в том, что это надъестественное явление ознаменовало собой возвращение в наш мир первозданного Света Творца. Столетия с момента возведения Второго Храма этот Свет в нем отсутствовал. И появился только теперь, **в связи с событиями Хануки**. А это означало, что Храм, наконец, осенила *Шехина*...

Теперь нам понятно и само название праздника — «Ханука» (в переводе на русский это слово означает —

«освящение»). Ведь фактически эти дни и были подлинным освящением Второго Храма, который только во времена Маккавеев обрел первозданный Свет, рассеянный в первый день сотворения мира.

И снова проявилось Присутствие Творца в Храме. Всевышний опять пребывал в среде народа Израиля. Его Присутствие стало осязаемым.

В Устной Торе (Мидраш Раба) детально, по дням, анализируется процесс Сотворения мира. При этом Учителя ставят перед собой цель — проследить те изменения, которые происходят с бесконечным Светом Творца.

Итак, известно, что Свет был создан в первый день Творения. Что было дальше?

Исследуя тексты в начале книги **Берешит**, Учителя обращают внимание на то, что в описании второго дня отсутствует «оценка» Творца — по завершению работ этого дня Он, в отличие от остальных дней Творения, не говорит, что плоды Его труды — хороши. Почему?

Этот, второй день **нельзя назвать хорошим**, — объясняет **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), — потому что именно на второй день был сотворен *ге́ином* (ад; низший этаж Будущего мира, где души получают наказание и очищаются).

Действительно, результаты трудов второго дня, скорее, печальны, — констатирует **раби Ханина** (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения в *Эрец Исраэль*, 3-й век). И открывает своим исследованием иную грань Истины.

В этот день, — говорит он, — в мире произошел раскол. Как сказано: «И будет свод внутри воды, и да отделится вода от воды» (**Берешит**, гл. 1, ст. 6).

Раздоры, борьба, убийства и насилие стали причиной того, что *Шехина* покинула наш, земной мир. Второй Храм стоял до тех пор, пока ненависть людей друг к другу не стала обычным явлением. Вот тогда *Шехина* покинула Храм, и он был разрушен.

Однако, — отмечают Учителя, — даже когда Свет Творца удаляется от нашего мира, он, тем не менее, все еще достижим.

Достижимы тонкие лучи Света, —

уточняется в книге **Зо́гар** (раздел комментариев к книге **Шемот**, гл. 149).

Обычно тонкие лучи Света проникают вниз ночью, — отмечают Учителя. — И осеняют тех, кто увлеченно изучает Тору по ночам. В Танахе об этом написано: «Днем явит Всевышний Милость свою, и ночью — песнь моя Ему, молитва к Творцу жизни моей» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 42, ст. 9).

Изучение Торы по ночам, когда люди взывают к Творцу и оплакивают разрушение Храма, вновь приводит Свет в наш мир.

Все зависит, как видим, **от поведения людей**. Мы способны сделать так, чтобы Свет Всевышнего больше и больше проявлялся на земле. Но, совершая ошибки, мы можем отдалить от нашего мира этот Свет. Но и тогда мы не утратим надежду, что наступит день, когда этот жизнеутверждающий Свет вновь засияет во всем своем великолепии.

Шехина опустится в наш мир, и Свет Всевышнего распространится по всей земле, изгоняя духовную нечистоту.

Еще раз вчитаемся в слова приведенной в начале нашего обзора цитаты: «И покрыло облако Шатер Соборный...». И чуть дальше: «И не мог Моше войти в Шатер Соборный, потому что осеняло его Облако, и слава Всевышнего наполняла *Мишкан*».

Здесь, — объясняют комментаторы, анализируя более глубокие смысловые пласты текста Торы, — говорится, что только Святое Присутствие Всевышнего будет наполнять мир, а духовная нечистота — исчезнет.

Позднее злые, безнравственные поступки людей снова породили нечистоту в нашем мире.

Но в конце материалистического этапа истории человечества Всевышний навсегда выведет из мира нечистоту, ибо в Танахе написано: «И уничтожит Он смерть навеки, и осушит Всевышний слезы на лицах, и позор народа своего устранил Он на всей земле...» (книга пророка **Иешаягу**, гл. 25, ст. 8).

И еще: «Слово Всевышнего — ..и дух нечистоты удалю из страны» (книга пророка **Захарии**, гл. 13, ст. 3).

Автор текста раввин Ари Канн

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В шаббат детям до 3-х лет можно рисовать, лепить и т.д., играть с ними в лего?

Здравствуйте, уважаемый раввин.

Как вы относитесь к игре в лего с детьми в шаббат?

Есть разные мнения. С одной стороны это строительство, но всё же объекты можно разъединить и соединить в любое время. И ещё, можно ли детям до 3-х лет рисовать, лепить и т.д.?

*Tova
Ispania, Madrid*

Что касается легио — Вы правильно описываете ситуацию.

В конце концов, никто не рассчитывает и не предполагает, что построенные детьми игрушечные объекты будут сохраняться.

Поэтому взрослые и в *шаббат* могут помочь ребенку создавать из элементов легио разнообразные композиции.

Теперь — разберемся в остальном.

По поводу организации занятий маленького ребенка (до 3-х лет) в субботу в нашей традиции существует общее правило. И заключается оно в том, что, стараясь в *шаббат* чем-то занять детей — нельзя предлагать им делать что-то такое, что результатом чего может стать нарушение субботних законов. Даже если они, дети, еще — совсем маленькие. Однако в ситуации, если ребенок сам, по собственной инициативе, начал, допустим, рисовать или лепить — нужно ненастойчиво, очень мягко (ни в коем случае не пугая его и не портя ему настроение) переключить его внимание на что-то другое.

Очень важно — не создавать у маленького ребенка впечатление, что с *шаббатом* может быть связано что-то плохое.

Речь идет в данном случае, разумеется, о детях до возраста, который на иврите обозначают термином *хинух* (возраст «конструктивного воспитания»). То есть — до 4-5-ти лет.

Когда ребенок — старше 5-ти лет, он уже замечает, видит, как в субботу ведут себя родители, старшие братья и сестры. И в определенной степени — осознает, чего не надо делать в *шаббат*. Он, например, уже знает, что в субботу нельзя рисовать, лепить и т.д.

Но даже и тогда, если ребенок этого возраста почему-то делает что-то, чего в *шаббат* делать не следует — не надо резко прерывать его действия, повышать на него голос, ругать его и т.п.

Тут необходимо доброжелательно напомнить ему, что сегодня — суббота, а в субботу **мы** (это в педагогике очень важное слово: не **ты**, но — **мы**) этим не занимаемся.

Чтобы ребенок не расстроился, хорошо, конечно — тут же предложить ребенку что-то интересное взамен. Допустим — предложить почитать с ним книжку и т.п.

В расширение темы рекомендую прочесть на сайте ответы [«Чем занять ребенка в субботу?»](#), [«У какой заповеди приоритет: о детях или о соблюдении *шаббата*?»](#) и [«Правда ли, что играть в домино, шашки и шахматы нельзя?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Для субботней трапезы можно взять вторую халу из морозильника?

Уважаемый Рав Эссас!

Для Субботней трапезы на стол кладут 2 халы. Можно ли одну из них взять из морозильника?

Спасибо за все поучительные и важные ответы!

Ася

Гофштейн Ася
Бейтар Илит, Израиль

Сначала разъясню суть проблемы.

К субботней и праздничной (речь о праздниках, обозначенных в Торе) трапезе на стол принято класть два цельных хлеба, которые в народе называют *халами*.

Хозяин дома, как правило, произносит благословение на обе *халы*, разрезает одну из них, берет кусок себе и раздает по куску всем, кто присутствует на трапезе.

Если дома достаточно *хал* для следующих трапез субботнего (праздничного) дня — можно разрезать и вторую *халу*.

Если же в доме ограниченное количество цельных *хал* — вторую *халу* не разрезают, а на стол выставляют другие виды хлеба.

Поэтому может возникнуть ситуация, когда есть возможность разрезать только одну *халу*, но для того, чтобы на столе перед благословением все же были две *халы* — вторую берут, например, из морозильной камеры, где ее хранят, чтобы она была свежей.

Потом, после того, как благословение прочитано — ее снова возвращают в морозильник.

В чем же проблема?

В том, что, по правилам нашей традиции — обе *халы* в момент чтения благословения должны быть пригодными для еды. А хлеб, только что вынутый из морозильника, как известно, настолько замороженный, что его, прежде чем есть — надо разморозить.

Поэтому поступать так, как Вы пишете, можно лишь в самом крайнем случае — в порядке исключения. В том случае, когда попросту забыли вовремя (за час или два до трапезы) вытащить *халу* из морозильника.

Если речь идет о том, что вообще забыли вытащить *халы* из морозильника — приступить к трапезе невозможно. Однако на практике чаще всего забывают приготовить к столу именно вторую *халу*. И тогда лучше вместо этой второй *халы* положить на стол цельный (неразрезанный) хлеб другого вида (даже если он качественно хуже первой *халы*). Например — буханку, батон, питу, булку и т.п.

Если неразрезанного хлеба, кроме *хал*, в доме нет — можно попросить *халу*, скажем, у соседей (которые соблюдают законы субботы и кашрута). Если, разумеется, такие

соседи живут поблизости. При этом необходимо спросить у них, можно ли разрезать одолженную халу и, если понадобится — воспользоваться ею. Но есть ее, даже если разрешение получено, конечно же — необязательно. После трапезы ее можно вернуть.

Разрешение у «хозяев» халы в данном случае спрашивают для того, чтобы одолженный хлеб не был подобен тому, который только что вытащили из морозильной камеры: на столе лежит, а есть его нельзя.

Если же таких соседей поблизости нет, или есть, но лишнего хлеба у них не нашлось — только тогда можно воспользоваться халой из морозильника. Причем, на 15-20 минут — надо оттянуть начало трапезы, что позволит внешней оболочке хлеба хотя бы немного оттаять.

Автор текста Элиягу Эссас

Получаю зарплату, ничего дополнительно не изыскивая. Это нормально?

Рав Элиягу, здравствуйте!

Кроме какого-то одного основного вида деятельности (например, работы), большинство людей стараются быть увлеченными чем-то другим. Это может быть интерес к политике, экономике в стране. Люди стремятся получить дополнительный доход, ищут возможности инвестирования, следят за событиями, что-то предпринимают, чтобы их благосостояние увеличивалось, а риски уменьшались. Как говорят, крутятся, чтобы жить лучше.

Пишу только про Российское общество, что известно из личных наблюдений.

А меня эти вещи (политика, экономика, финансы) совершенно не интересуют. Я обыкновенно работаю, получаю зарплату (среднюю по стране) и ничего дополнительно в этом (материальном) плане не изыскиваю. Хотя у меня есть семья, дети.

Поэтому, возникает естественный вопрос. Нормально ли мое поведение согласно Торе? Как правильно следует поступать с точки зрения Торы?

Спасибо!

*Timur
SPb*

В целом и тот образ жизни, который Вы ведете, не интересуясь политикой и экономикой, не изыскивая способы получать дополнительный доход, и образ жизни тех, кто стремится к этому и следит за событиями — вполне можно считать нормой.

Однако Вы задаете вопрос — как все это расценивается, какой образ жизни будет считаться правильным, с позиций законов Торы?

Чтобы ответить на него, из всего комплекса наших обусловленных Торой законов, определяющих образ жизни еврея — надо (в контексте Вашего письма, разумеется) вычленив минимально необходимые требования, предъявляемые еврею.

Первое (но не главное) требование — чтобы еврей прилагал все необходимые усилия к тому, чтобы получать минимальный доход для обеспечения насущных нужд своей семьи.

Объем минимального дохода в каждой стране определяет специальное статистическое бюро. И называется это — официально установленный «прожиточный минимум».

При этом прожиточный минимум в разных регионах, областях и городах одной страны, как известно, может быть — разным.

Второе (главное) требование — создание возможностей ежедневного изучения Торы. Хотя бы — минимальных (к примеру, по 15 минут в день).

Понятно, что количественный показатель времени в данном случае выбран мной условно.

Кроме того — нужно стремиться изучать Тору и в светлое и в темное время суток. Посвящать этому какое-то время, скажем, с утра и до захода солнца, и потом — после захода солнца, до момента, когда человек ложится спать.

Надеюсь, каждому ясно, что в тех случаях, когда человеку удается выделять на изучение Торы по 15 минут в день — уже неплохой результат. Но, безусловно, лучше — если у него получается посвящать этому 30, 60 минут и больше.

Точных указаний по поводу времени, которое надо посвящать изучению Торы — не существует. Но есть, разумеется, идеал — когда Тору изучают по многу часов в сутки. Если человек выполняет два этих условия — он может задуматься, на что ему использовать время, свободное от их выполнения. Можно, например — взять дополнительную работу, соответственно, увеличив доход. Или повысить коэффициент полезного действия в своей деятельности на том же месте работы.

Можно пойти другим путем, и — еще больше времени уделять занятиям Торой. Никаких «рецептов» тут нет.

Не говоря уже о том, что при составлении этого ответа я не брал в расчет время, которое еврею следует посвящать делам, связанным с бытовыми аспектами семейной жизни, и воспитанию детей.

В этой сфере в нашей традиции тоже нет «точных указаний». Отмечается лишь, что при распределении времени и усилий вне работы и занятий Торой, приоритет — за воспитанием детей.

И не забудем — о заповеди об осуществлении добрых дел.

Автор текста Элиягу Эссас

Что ответить сегодня, когда религиозных обвиняют в «дремучести»?

Шалом, Рав!

Извините за анонимность.

Уже несколько дней по сети гуляет рассказ, что якобы равы Каневский и Эдельштейн постановили продолжать учёбу в МИРЕ и в ПОНЕВЕЖе, несмотря на указание правительства о не скоплении народа.

Вдобавок, вроде как Бельзский Адмор в Иерусалиме дал указание детям продолжать ходить в школы, но без формы.

Как результат, меня шпыняют и подкалывают обвинениями, типа вот такие твои религиозные дремучие.

Обычно у меня на все глупости есть ответ, но тут мне как-то нечего ответить. Мне очень неприятно за нас, религиозных людей.

Что можете подсказать?

Аарон
Хайфа

Ответ на Ваш вопрос требует предварительного разъяснения.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что во все времена и сейчас наши великие Учителя, чтобы вынести то или иное постановление — всесторонне рассматривали (и рассматривают) ситуацию.

То же самое происходит и сегодня. Наставники, главы еврейских религиозных общин, прежде чем дать ту или иную рекомендацию, безусловно, учитывают указания Министерства здравоохранения, а вместе с тем — и духовные аспекты различных обстоятельств. Чего, собственно, и ожидает от них еврейский народ.

Чтобы лучше понять механизм принятия ими решений и формулировок рекомендаций — рассмотрим, как это происходит в окружающей нас действительности. В интересующей нас сфере, когда решения, какие профилактические меры нужны, чтобы снизить уровень распространения в стране коронавирусной инфекции, принимает, например, руководство страны. Благо все эти события разворачиваются сейчас на наших глазах — практически в «прямом эфире». С уточнениями, которые появляются почти каждый день.

Представим, что именно мы берем на себя ответственность за это.

С позиций обычных, простых людей мы, возможно, постановили бы, что все население страны, от мала до велика, без исключений, допустим, в течение месяца должно сидеть по домам. По улицам будут ходить только полицейские, а может быть, даже спецназовцы — чтобы на месте, без долгих разговорах, можно было бы наказывать нарушителей.

Совершенно очевидно, что это привело бы к резкому сокращению числа болеющих, что постепенно дало бы положительный результат, остановив эпидемию.

Казалось бы — простой и эффективный способ. Если, конечно, взять за основу мнение крайне примитивного, недумавшего человека.

В действительности, если копнуть чуть глубже, в такой ситуации появляется множество вопросов. К примеру, как обеспечить

население необходимым питанием, лечением (не только от этой инфекции, но и от других заболеваний, которыми страдают многие люди)? Как быть со службами жизнеобеспечения (электроэнергия, водоснабжение, уборка мусора с улиц, телефонная связь и т.д. и т.п.). Что будет с обороной страны (армия, спецслужбы и т.п.)?..

И это — лишь небольшая часть проблем, требующих своего решения.

Тут-то и становится очевидным, что людям (по крайней мере, каким-то группам населения страны) придется **разрешить** выходить из своих домов. На час, на два или на полный рабочий день.

Кроме того, это очевидно необходимое разрешение на выходы из дома должно быть определено в количественных и качественных показателях — кому, сколько и при каких обстоятельствах.

Все это называется «разнообразными факторам», которые при выработке рекомендаций жизненно важно всесторонне рассмотреть.

У каждого из этих факторов — свои «плюсы» и «минусы». И каждый фактор, даже самый необходимый, содержит в себе элементы риска.

Но прийти к оптимальному решению можно только, приняв во внимание **все факторы**.

Никакой единой, универсальной «математической формулы» в этом — нет. Тем более, что, помимо прочего, требуется учесть и традиции страны и национальный характер населяющего ее народа.

Поэтому рекомендации властей развитых стран (Великобритания, Германия, Италия и т.д.) по поводу эпидемии коронавируса — в значимой мере отличаются друг от друга.

Так же — и в Израиле.

Но вернемся к рекомендациям крупных раввинов, руководителей еврейских религиозных общин.

Они учитывают все, о чем мы здесь говорили. Но добавляют и дополнительные факторы — возможность и необходимость укрепить в нашем народе духовную составляющую и держать открытыми двери благословения Небес.

Так в нашем народе было всегда. С этим мы

просуществовали более трех с половиной тысяч лет. Причем — в условиях, когда нам противостояли злейшие враги с их армиями, и стихийные бедствия.

В том числе — и распространение опасных вирусных инфекций.

То есть в своих решениях наши Учителя сочетают использование всех знаний, которые накоплены наукой — с постоянным, непрерывным изучением Торы евреями всех возрастов (особенно — детьми).

При этом перед Учителями стоят все те же проблемы, которые решают власти государств: что можно и что нельзя разрешить, и как это должно выражаться в количественных показателях — сколько, кому и когда.

И поэтому свои рекомендации они тоже периодически уточняют. Раз в неделю, порой — чаще или реже.

По необходимости.

А теперь — к Вашему конкретному вопросу. О том, как разговаривать с теми, кого удивляют те или иные решения раввинов.

Расскажите им, как принимаются такие решения в руководстве страны.

В частности — и о том, как ищут оптимальные варианты с учетом различных факторов. А затем скажите, что в процессе рассмотрения проблемы раввинами есть еще один фактор — «значимость, вес изучения Торы».

Поэтому и спорить здесь не о чем. Если тебе дано осмыслить значение этого фактора — ты сумеешь это понять.

Помня, что наш народ сохранился и живет с Торой и благодаря Торе — более трех с половиной тысяч лет.

Если же осознать это — не дано, можно остаться в рамках указаний Министерства здравоохранения и прочих организаций.

И это — тоже хорошо.

И подводя разговору некий итог, подчеркните, с заносчивыми (а на самом деле неграмотными) выводами и определениями, кто «дремуч» — спешить не следует.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Многие родители жалуются на безответственность своих детей. В утешение можно сказать, что ребенок не рождается с готовым чувством ответственности. Это качество надо в нем развивать. В данной статье названы пять способов, применение которых помогает приучить детей к выполнению возложенных на них обязанностей...

КАК РАЗВИТЬ В ДЕТЯХ ЧУВСТВО ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Адина Соклоф

1. Личный пример

Дети внимательно следят за каждым нашим шагом. Они далеко не всегда выполняют наши просьбы и указания, но очень часто копируют поведение взрослых и, в первую очередь — своих родителей. Поэтому, стремясь воспитать в них чувство ответственности, начинать надо — с себя.

Спросите себя — может ли ваше поведение служить для них примером?

Всегда ли мы выполняем свои домашние обязанности или стараемся при малейшей возможности уклониться от них?

Остается ли грязная посуда в раковине до утра? Не забываете ли вы, вернувшись домой, прослушать телефонные сообщения и перезвонить тем, кто ждет ответного звонка?

Приходите ли вы на встречи вовремя?..

Если ответы на эти вопросы хотя бы частично будут отрицательными, значит, вам нужно подумать о том, как упорядочить собственную жизнь, чтобы проявлять в своих действиях больше ответственности.

Не бойтесь признавать свои ошибки перед детьми. Если они видят, что родители пытаются что-то улучшить в себе, это для них — хороший пример. Когда дети слышат от матери

— «Как неловко, что я не ответила на сообщение сестры! Надо, пожалуй, записывать все пропущенные звонки и повесить памятку на видное место...» и т.п., они привыкают к тому, что свои ошибки можно исправлять и относиться к окружающим с большим вниманием и ответственностью.

2. Позитивное воспитание

Люди достаточно часто «запрограммированы» на плохое. Иногда, в определенных ситуациях, когда требуется осторожность, это — помогает. Но в воспитании детей такая тенденция, когда родители концентрируют внимание на недостатках ребенка — наносит главным образом вред. Особенно — если идет речь о развитии в детях чувства ответственности.

Родители обычно реагируют, когда ребенок не сделал домашнее задание, опоздал в школу, не вернулся с прогулки к назначенному часу, разбросал на полу свою одежду и т.д. и т.п. Эта воспитательная система, построенная на негативе, имеет слишком много «минусов». Опыт показывает, что позитивные методы — гораздо эффективнее.

Попытайтесь припомнить случаи, когда ваш ребенок проявил ответственность. Дочь, например, помогает соседке в уходе за

грудным малышом. Или, допустим, ваш сын каждый день звонил своему другу-однокласснику, когда тот болел...

Чем чаще мы будем вспоминать о добрых делах наших детей, тем легче нам будет увидеть в них то хорошее, что есть в них. А это, в свою очередь, помогает выстроить позитивную воспитательную стратегию.

3. Стройте воспитание на сильных сторонах ребенка

Если ребенок любит что-то делать, это можно использовать, чтобы развить в нем чувство ответственности.

Например, если ребенок любит возиться с младшими братишками или сестренками, нужно поощрять проявленный им интерес — назначить его, например, «маминим помощником» и чаще давать ему задания по уходу за младшими.

Если мальчик интересуется техникой, можно, в соответствии с возрастом ребенка, привлечь его, скажем, к работе по починке какого-то бытового устройства.

Если девочке нравится орудовать пылесосом, выделите ей «фронт работ», чтобы она регулярно участвовала в уборке квартиры...

Предоставляя ребенку возможность проявить себя в деятельности, которая доставляет ему удовольствие, мы постепенно приучаем его к ответственности за порученное дело.

Отдадим себе отчет в том, что и мы, взрослые, с большей ответственностью относимся к делам, которые нам интересны, понимая при этом, что и другие обязанности надо выполнять, потому что того требует жизнь.

Примерно то же самое происходит и с детьми. Не стоит говорить им: «Если хочешь помочь маме, делай то, в чем ей действительно нужна помощь». Привлекая ребенка к участию в домашних делах, старайтесь развить в нем интерес к разным видам деятельности. И давайте ему задания, которые он выполнит с большей охотой. Постепенно он поймет, что может проявлять ответственность и в других делах, даже если они не кажутся ему увлекательными.

4. Не забывайте хвалить ребенка, когда он в чем-то проявляет ответственность

Всякий раз, когда ваш ребенок проявляет ответственность в том или ином деле, подчеркивайте это и не забывайте его хвалить. Это помогает укрепить навык ответственного поведения.

Например, скажите ему: «Спасибо, что предупредил меня, что идешь играть к соседскому мальчику. Молодец, что позаботился о том, чтобы я за тебя не волновалась!».

Или: «Как хорошо, что ты сам вымыл свои игрушки и убрался в своей комнате! Теперь во всем доме — чистота».

Детей согревают лучи ваших одобрений и они, как правило, стараются вести себя с большей ответственностью.

5. Ориентируйтесь на конкретные решения

Нередко приходится слышать, как отец или мать с отчаянием в голосе произносят: «Ну, какой же ты безответственный!». В ответ на такие слова ваш ребенок, скорее всего, попытается защититься и возразит: «Ты никогда не говоришь, что я должен делать. Только кричишь».

Было бы гораздо лучше, если бы вы, не проявляя сильных эмоций, спокойно сказали бы то, что способно разрешить данный конкретный конфликт.

Никогда не обобщайте, но фокусируйтесь на конкретном действии, в котором ребенок проявил безответственность.

«Ты должен был положить запачканную одежду в корзину для грязного белья. Было бы хорошо, если бы ты не забывал это делать».

«Нужно закончить домашнее задание. Когда ты собираешься снова сесть за уроки?»

«Тебе уже давно пора спать. Не хотелось бы напоминать тебе об этом еще раз».

Старайтесь обращаться к ребенку по конкретным поводам и не напоминайте ему о прежних «промахах», когда он вел себя безответственно. Дети, как и взрослые, плохо воспринимают критику. Особенно — если их критикуют слишком часто.

Мы должны стремиться развивать в наших детях чувство ответственности. Перечисленные здесь пять способов помогут вам добиться успеха.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Депрессивные состояния наносят людям немало вреда. Они не только сводят к минимуму жизненную активность, но и становятся причиной возникновения многих физиологических нарушений.

Сегодня английский психотерапевт д-р Тайрил Харрис предлагает лечить депрессию — дружбой...

ПОДРУГА ПО ВЫЗОВУ

Недавно в Англии завершился интереснейший эксперимент. Лондонский врач-психотерапевт д-р Тайрил Харрис в течение года проверял, насколько в лечении от депрессии психологическая поддержка **эффективнее таблеток**.

Для этого необычного исследования были созданы две женские группы. Первая, контрольная, группа традиционно получала лекарственные препараты. Вторая, экспериментальная, лекарств не принимала и вела необычную для таких пациентов жизнь.

В эксперименте участвовали женщины-добровольцы. В их обязанности вменялись посещения больных на дому — с чаепитиями и душевными разговорами, совместные «культпоходы» в музеи и театры, праздничные выходы в кафе, прогулки по городу, загородные экскурсии...

Эти женщины сумели по-настоящему подружиться с пациентками, которые имели возможность при внезапном спаде настроения позвонить им и назначить внеплановую встречу — в расчете на искреннее дружеское участие.

Наверное, именно дружеского участия больше всего и не доставало страдающим депрессией женщинам — особенно тем, кто живет в одиночестве.

Во всяком случае, результаты поразили даже самих исследователей. После подведения итогов эксперимента обнаружилось, что медикаментозное лечение за год помогло 45 процентам женщин (контрольная группа). В экспериментальной группе новый метод лечения принес небывалый успех: при том же количестве членов группы за то же время гораздо лучше почувствовали себя 72 процента женщин.

Данные этого исследования дают повод для весьма серьезного размышления. Если мы постараемся уделять больше внимания окружающим, вокруг нас станет меньше больных людей...

*По материалам газеты Джерузалем
Пост*

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Глава Ваикхель начинается с заповеди о соблюдении Шаббата: о его святости, о его возвышенности или посвящении Творцу.

Тот, кто не соблюдает Шабат должен быть предан смерти.

Далее глава повествует об изготовлении

шатра и его компонентов.

В Шабат происходит поднятие души к Творцу, сближение с Ним.

Соответственно, несоблюдение Шаббата способствует отторжению или падению души вниз, что равносильно духовной смерти.

Почему же повествованию об изготовлении Шатра предшествует напоминание о Шаббте?

Всем известен принцип, который распространён в наших книгах: между последующим и предыдущим повествованием всегда есть связь. Последующее раскрывает суть предыдущего повествования.

И это можно сравнить с непроросшим семенем, которое со временем прерастет в мощное дерево.

Если так размышлять, то в понятие Шаббат должна быть вмонтирована сущность Мишкана или Храма.

Давайте попробуем её найти.

Всевышний Творил миры и результатом Его творения стал наш, материальный мир и первый человек в нём.

Мир, сотворённый Творцом, не был идеальным.

Первый человек, сделав определённую работу, должен был поднять мир на более высокую ступень, посредством своей духовной работы. И это то, чего ждал от него Творец.

А этот подъем должен был произойти в Шаббат.

Но увы. Из-за его ошибки, развитие мира пошло по-другому сценарию.

И хоть Адам совершил ошибку, выделенность Шаббата не исчезла.

Храм или Мишкан, как мы уже говорили, представлял собой структуру духовных миров, включая и наш материальный мир.

Как мы уже писали, все духовные миры имеют подобную структуру.

Если бы Адам не совершил ошибку, именно в Шабат произошло бы единение нашего мира с более высокими. А это значит, что был бы построен Небесный Храм, ведь тогда были бы исправлены все миры. И было бы полное единение со Всевышним.

То есть божественное присутствие заполнило бы всё.

А божественное присутствие — в Мешкане или в Храме.

В этом и есть возможная связь между Шаббата и Храмом.

Теперь давайте посмотрим на описание работ по сооружению Храма.

Первый раз они перечислены в главе Трума, второй — в главе Ки Тиса, третий — в главе Ваикхель, перед изготовлением Шатра, четвёртый — после его изготовления, пятый — в главе Пикудей, когда все части Шатра принесли к Моше.

Почему устройство Храма описано в Торе именно пять раз?

Как мы уже сказали, Храм или Мишкан — это место, в котором раскрывается присутствие Творца.

А высшее раскрытие для нас Творца происходит через его четырёхбуквенное Имя.

это Имя выше, чем сама Тора. Но оно проявляется во всём созданном.

Это Имя: Йуд – Хей – Вав – Хей.

Каждая буква этого Имени – это целый мир, со своими задачами и функциями.

И все эти миры (буквы Имени), связаны между собой и передают в определённом порядке результаты своей работы друг другу или более нижним миром.

Вследствие того, что Всевышний бесконечен, в любом месте творения существует более высокое творение.

И на это намекает первая буква Имени Творца – Йуд. Верхняя ее часть (коц шель Йуд), как будто бы захватывает свет Творца с верхних миров и спускает его вниз. Сама буква Йуд передает этот высокий свет остальным буквам и они делают свою работу уже на другом уровне. Поэтому четырёхбуквенное Имя может быть связано с цифрой четыре, а может и с цифрой пять. Смотря в каком контексте рацкрывается нам это Имя.

И так как Храм или Мишкан связывает высшее с нижним то и первая буква Имени, в контексте строительства Мишкана должна быть разделена на две составляющие.

Наша душа – уменьшенное подобие духовных миров. И в ней тоже есть место для Храма. Иногда, благодаря нашему образу жизни, этот Храм скрыт глубоко в ее недрах.

Давайте очистим и возвысим наши души так, чтобы наш Храм светил и нам и всем кто вокруг.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Запеканка из картофеля и мяса

Ингредиенты:

6-7 отваренных картошек

полкилограмма фарша

одна большая луковица

2 раздавленных зубчика чеснока

перец и соль по вкусу

2 яйца

Приготовление:

1. разминаем картошку в пюре, добавляем яйцо и соль
2. жарим порезанную луковицу, добавляем фарш и жарим 10 минут
3. добавляем соль, перец, чеснок и яйцо и хорошо перемешиваем

4. намазываем противень маслом выкладываем половину пюре

5. сверху выкладываем фарш и закрываем второй половиной пюре

6. выпекаем в духовке примерно час при 180 градусах

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.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЖИВАЯ ТОРА

Недельная глава «Ваякель» примечательна тем, что Моше собирает всю общину Израиля и обучает законам Шаббата: «И собрал Моше всю общину сынов Израиля, и сказал им: Это есть то, что повелел Всевышний делать: Шесть дней делать должно работу, а в седьмой день будет для вас святыня, суббота прекращения работ Творцу...И не зажигайте огня во всех местах проживания вашего в день субботний» (Шмот, гл. 35, ст. 1-4).

Суббота хранила всегда нас. Это не просто день отдыха, а день наслаждения (на иврите «онег», ударение на первом слоге) от достижения духовных высот изучения Торы, а также от особых праздничных трапез и семейной атмосферы. Это день – когда все закончено и не может быть забот и суеты, в которой мы пребываем остальные 6 дней в неделе.

Именно в Шаббат мы те, кем должны быть: спокойные, радостные, одухотворенные. В этот святой день мы обретаем «шлемут» - целостность, и корень этого слова на иврите такой же как у слова «мир» - «шалом». Поэтому в Шаббат мы приветствуем друг друга «Шаббат Шалом!», подчеркивая, что мы выделяем этот день и помним о его святости.

Слово «шаббат» означает — «(день), когда (конструктивная) деятельность прекращена». Первым Шаббатом в истории был седьмой день процесса Сотворения мира, с наступлением которого Всевышний прекратил свою «деятельность» по созданию мира. Иначе говоря, Шаббат символизирует факт, что Мир был сотворен за шесть дней.

Тора дает определение, согласно которому евреям в Шаббат нельзя заниматься конструктивной деятельностью (книга Шемот, гл. 20, ст. 8-10). На иврите «конструктивная деятельность» называется — мелаха. Все то, что входит в понятие «мелаха» делать нам в субботу запрещается, а все, что не входит — разрешается.

Это утверждение — верное, но дает лишь весьма общее представление о данной теме. Ибо существует еще и немало нюансов.

Чтобы донести до нас содержание

заповедей, Тора пользуется различными методами. Иногда дает точное распоряжение (к примеру — «свиное мясо есть нельзя»). В некоторых случаях применяет способ «повторного указания» на какую-либо заповедь. Часто — для того, чтобы связать одну заповедь (скажем, о субботе) — с другой. В данном случае в тексте Торы (Шемот, гл. 35, ст. 1-4) мы находим повторение запрета на осуществление мелахи в субботу непосредственно перед заповедью о строительстве Мишкана (условно говоря — переносного Храма, который носил с собой народ Израиля в период сорокалетнего странствия по пустыне Синая).

Устная Тора, полученная Моше Рабейну на горе Синай вместе с Письменной Торой, определяет, что мелаха — это действие, осуществление которого было необходимо, чтобы подготовить материалы для строительства Мишкана и для обеспечения его деятельности.

Из трактата Талмуда «Шаббат» мы узнаем, что всего насчитывается 39 видов («категорий») действий, без которых построить Храм и/или обеспечить его функционирование было невозможно. Следует отметить, что каждая мелаха подразделяется на подвиды. Действия, составляющие эти подвиды, также нельзя производить в шаббат.

Кроме того, мы узнаем, что осуществление того или иного действия, включенного в понятие «мелаха», должно быть сознательным. Это подразумевает, что человек, совершающий действие, (в отличие от случайно произведенного действия) испытывает желание его осуществить и ставит перед собой цель, которую хочет достичь в результате этого действия.

Другими словами, святость этого дня противоречит сознательному решению еврея творить мелаху. Сознание – в этом аспекте – должно быть отключено, вернее, переключено на работу высшего порядка – духовную.

На 49 листе трактата «Шаббат» приводится интересная история, связанная с человеком по имени Элиша, которого называли — «владеющий крыльями».

Но почему Элишу называли «владельцем крыльев»?

И Талмуд рассказывает такую историю.

Было это во времена, когда Земля Израиля была под властью римлян. Римляне понимали, что сила сынов Израиля — в их традиции, и старались сделать так, чтобы евреи забыли о том, что им завещано Всевышним и передано предками.

Римские власти издали указ, запрещающий евреям выполнять заповеди.

Наказания за неподчинения были суровыми. За ношение тефиллин, в частности, нарушителю указа угрожала смертная казнь — по распоряжению властей его должны были убить, пробив ему череп, в том самом месте, где полагалось прикреплять коробочки тефиллин (в верхней части головы, надо лбом).

Тем не менее, Элиша и не подумал выполнять указы завоевателей. Утром он, как всегда, надел тефиллин и вышел на улицу.

Вскоре его заметил городской и бросился вдогонку за Элишей.

За те мгновения, что городской догонял его, Элиша успел снять

коробочку тефиллин с головы и зажал ее в руке.

— Что у тебя в руке? — спросил Элишу городской. — Покажи!

— Голубиные крылья, — ответил Элиша и разжал кулак.

И случилось чудо. На ладони Элиши действительно были голубиные крылья.

С тех пор его и прозвали «владельцем крыльев».

Почему в этой истории речь идет именно о голубиных крыльях? — спрашивает Талмуд. — Почему Элише не пришло в голову, сказать, что в его руке — крылья какой-либо другой птицы?

И отвечает на этот вопрос так. Первое, что приходит на ум праведному человеку, глубоко изучающему Тору (а Элиша, видимо, был из таких) — это сравнение с голубем. Название этой птицы нередко служит метафорой в текстах Торы. В Теилим (Псалмы царя Давида) сказано: «Голубиные крылья покроются серебром...» (пс. 68). И здесь выражение «голубиные крылья» употребляются в иносказательном смысле.

Крылья — щит для голубя. Ими голубь укрывается от стужи и защищается от врагов. Чем защищается община Израиля? — Заповедями. Мицвот (множественное число от слова мицва — заповедь) служат еврею щитом от бед и неприятностей.

Поэтому вспомнил Элиша о голубиных крыльях в минуту смертельной опасности. Эта поучительная история из Талмуда напоминает нам об основной еврейской заповеди, которая хранит нас всю остальную неделю — это Шаббат.

Крылья Б-жественного Присутствия, которые если так можно выразиться, каждый соблюдающий еврей чувствует каждый Шаббат, сопровождают нас в наших делах в будни. И правильно, когда наша душа готовится и радуется наступлению Шаббата, и грустит, расставаясь с ним.

Такое отношение очень высоко ценится Небесами, потому что доказывает на практике нашу любовь к Б-вышнему, которую мы дважды в день декларируем в молитве «Шма Исраэль».

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Саботаж

(18.03-20) В последние дни представители блока Кахоль Лаван и партии "Наш дом — Израиль", противостоящие правому правительству под руководством Нетаниягу, выступили со странными заявлениями по поводу оправданности и целесообразности ведущейся властями войны с эпидемией коронавируса и принимаемых правительством в этой связи мер.

В частности, резкой критике подверглась политика введенного в Израиле в эти дни максимального карантина.

Как известно, премьер-министр и руководство Министерства здравоохранения обратились к гражданам с заявлением, в котором говорится о необходимости не выходить из своих домов. Исключение

может быть лишь выходы на работу, за продуктами, лекарствами и т. п.

Граждан страны оповестили, что сейчас от того, насколько дисциплинированно и тщательно население будет соблюдать требования карантина — в определяющей степени зависит, какие формы и масштабы в ближайшие дни и недели примет набирающая силу эпидемия.

Лидеры страны не стали скрывать от граждан, что в случае невыполнения требований Минздрава, страна может повторить печальный опыт Италии.

При этом число зараженных израильтян может исчисляться десятками тысяч, с большим количеством смертельных исходов.

Комментарий: К требованиям медиков, прозвучавшим от руководства страны, можно, казалось бы, добавить лишь пожелания максимального успеха — чтобы выдвинутые условия карантина строго соблюдало как можно большее количество людей.

Однако с большим удивлением, если не сказать — с изумлением, мы вынуждены констатировать, что это не так.

Нам уже приходилось писать (см. на сайте материал "[Неслучайная низость](#)" — 17.03.20), что представители левого лагеря, вместо того, чтобы выразить элементарную, само собой разумеющуюся в такой ситуации солидарность с усилиями правительства в войне с эпидемией, угрожающей всем, не взирая на партийную и идеологическую принадлежность — выдвигают против Нетаниягу обвинения.

В частности — в том, что он занят не борьбой с эпидемией, но защитой собственных политических интересов (!!!).

Увы, эта сравнительно "вегетарианская" стадия борьбы с правым кабинетом и премьером — позади.

Мы становимся свидетелями абсолютно беспрецедентных шагов, которые напрямую угрожают жизни и безопасности израильтян.

По иронии судьбы, первыми жертвами их политики, скорее всего, станут преданные сторонники партий левого лагеря, в том числе — партии "Наш дом — Израиль", которые будут иметь неосторожность

поверить своим лидерам.

Вот лишь несколько образцов "новой пропаганды".

Один из лидеров блока "Кахоль Лаван", глава партии "Еш атид" Яир Лapid выступил с поразительным видео-обращением в социальных сетях, адресованным, судя по всему, своим сторонникам, а также всем тем, кто готов верить его словам.

В нем господин Лapid недвусмысленно намекает, что требования максимального карантина, согласно которым граждане Израиля будут сидеть по домам — неизмеримо далеки от подлинной врачебной необходимости, что это — лишь способ реализовать "тоталитарные, недемократические намерения" главы правительства Нетаниягу.

"Как может никем не избранный кабинет (так Лapid именует израильское правительство переходного периода) запрещать нам выходить из дома?" — кликушествует один из лидеров блока Кахоль Лаван.

Слепая ненависть к Нетаниягу у этого политика, очевидно, настолько сильна, что даже если глава правительства скажет, что дважды два — четыре, Лapid будет с пеной у рта оспаривать истинность этого утверждения.

Похоже, Лapid даже не замечает, что в глазах любого мало-мальски разумного человека — выставляет себя на посмешище.

Проблема, однако, заключается в том, что есть, увы, немало и таких граждан, которые способны искренне верить словам этого политика, и вести себя, соответственно, со всеми вытекающими последствиями не только для себя, но и для окружающих.

Еще более чудовищным показался нам второй пример.

В эти дни, выступая на Девятом канале израильского телевидения — на том самом, который во время важнейших выступлений премьер-министра, касающихся изменений положения в

стране в связи с эпидемией, предпочитает транслировать художественные фильмы — представитель партии НДИ, более того, кандидат этой партии на пост министра здравоохранения, доктор Леонид Нудельман поведал телезрителям, что паника вокруг коронавируса сильно преувеличена.

Что степень опасности этой болезни гораздо меньше, чем об этом говорят власти.

Что слишком уж опасаться эпидемии не стоит.

И это — наставления человека, который, как очевидно, произносил в свое время клятву Гиппократу. При том, что он давал эти наставления группе израильского населения, большая часть которых, напомним — не владеющие ивритом русскоговорящие пенсионеры и пожилые люди предпенсионного возраста.

Внимают этим словам, повторим, те, кто, что называется — беззаветно предан партии НДИ и ее лидеру Авиغدору Либерману. Они склонны слепо верить всему, что исходит от представителей этой партии.

"Ничего серьезного", — позволяет себе говорить в очень опасной ситуации для граждан страны врач Нудельман.

Людям, принадлежащим в основном к группе наивысшего риска (возраст 60 и более лет, наличие серьезных хронических заболеваний: диабет, гипертония, астма и т. д.)

Перспективы: Очень не хочется, оценивая поведение представителей левого лагеря в эти дни — говорить об этом в резких тонах. Но чем дальше, тем больше их действия напоминают настоящий саботаж.

Причем — саботаж, вплотную граничащий с диверсией.

То есть — прямо угрожающий жизни и здоровью граждан.

К нашему огромному сожалению, в израильском законодательстве отсутствует такая экзотическая уголовная статья, как саботаж экстренных действий правительства по защите граждан от угрозы мировой пандемии.

Если бы такая статья существовала — многие израильские левые политики пошли бы под суд.

Пока же... существует общественный суд, который, надеемся, по достоинству оценит действия тех, кто не только отказывается поддержать страну в борьбе со страшной угрозой, но еще и пытается ставить этим усилиям палки в колеса, фактически помогая "невидимому врагу" (коронавирусу) во время войны с ним.

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!
Давайте поговорим с вами на очень серьезную тему.
Почему? Ну, вот такое наступило серьезное время.

Большинство и одиночки

Мой рассказ про далёкие времена ...

Произошло это в доме учения.

Сидел рабби Карха, как и всегда,

Торы учил речения.

Тут язычник зашёл послушать,

Противный вопрос задать.

Не для того, чтобы что-то понять,

А чтобы евреев пронять...

Слышит, как важный закон обсуждают,

Закон большинство уважать,

Ну, ка, послушай, рабби, вопрос мой:

-Как вас, евреев, понять?!!

Вас -меньшинство, а нас много больше,

Слушать вы нас должны!!!

Солнцу молится, луне,...черепaxe,

Идолы всем вам нужны!!!

Рабби сдержался, услышав вздор,

Просто спросил, поддержав разговор:

-А дети есть у тебя?

-Конечно, есть и даже много,

Несчастье- моя семья...

-О, горе мне, горе, каждый день спорят...

Обед не обед, мира нет...

У каждого идол, лучше другого,

И нет без скандала ни слова.

Ну, а ты, ты то, согласен с кем?

-Я??? Да, ни с кем!!!

Мой идол истинный, настоящий,

А их подделки кусок блестящей!!!

-Пойди домой, помири детей,

Когда ты справишься с этим делом,

Отвечу тебе я на твой вопрос,

-Учитель, что же ты сделал?-

Спросили рабби ученики:

-Зачем отвечать невежде?

-Смотрите, Торы слова велики,

Задумайтесь пуще прежнего!!!

-Потомков Эсава конечно много,

Но толку от этого нет!

На каждый вопрос, на каждое слово,

У каждого свой ответ.

Их -не большинство, они -одиночки,

А мы-народ с одной душой !!!

Нет в Торе Святой ни важной ни строчки,

-Мой вам ответ такой!!!

Рассказала Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №124

На нашем листе Талмуд возвращается к проблемам, связанным с перемещением в *шаббат* различных объектов. Но, если раньше речь шла о перемещении мебели и отдельных, отломанных ее частей (см. на сайте обзор [листа 122](#)), то теперь внимание концентрируется на домашней утвари, которая сломалась в течение самой субботы или — накануне.

Известно, что в субботу нельзя приобретать предметы домашнего обихода, а также — чинить их. Поэтому вопрос ставится так: что делать с обломками? Можно ли как-то использовать их в *шаббат*, можно ли перенести их в другое место?

В Мишне листа по этому поводу сказано:

Если объект (предмет домашнего обихода) **можно переносить в *шаббат*, и он развалился на части, эти части** (в субботу) **разрешается перемещать, независимо от того, когда (предмет) сломался (разбился) — до наступления *шаббата* или в сам *шаббат*. Но лишь в том случае, если части могут выполнять какие-либо функции...**

При этом обломки (предмета), — добавляет **раби Иегуда** (великий Учитель Мишны, 2-й век), — **должны хотя бы частично сохранять свои первоначальные функции...**

Отметим, что, формулируя практические указания, составители Мишны дают и конкретные примеры. Так, скажем, говоря о том, что обломки можно переносить в *шаббат*, если они — функциональны, Учителя уточняют: из достаточно крупных кусков от миски для замешивания теста или от стеклянной бутылки делают, допустим, крышки, накрывающие емкости с едой.

Предъявляя к обломкам дополнительное требование, раби Иегуда подчеркивает, что их разрешается переносить в *шаббат* с места на место, если они, пусть частично, но все же — пригодны, положим, для приготовления желе или для временного хранения масла. Иными словами, раби Иегуда ставит вопрос так: если речь идет о разбитой емкости, способной вмещать жидкость, то ее обломки разрешается перемещать, если они до определенной степени сохраняют эту способность, то есть — первоначальное предназначение объекта до поломки.

Раби Иегуда, выдвигая данное требование, — разъясняет **Шмуэль** (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения; 3-й век), анализируя содержание Мишны, — имеет в виду ситуацию, когда объект сломался или разбился до наступления *шаббата*. Если же «несчастье» произошло в сам *шаббат*, он отмечает, что образовавшиеся обломки можно использовать для любой цели, пусть даже совершенно не связанной с первоначальным предназначением предмета, когда он был в целости и сохранности. Ибо в момент наступления субботы предполагалось, что данный предмет будет использоваться в *шаббат*, а это «разрешение к использованию» распростирается и на «отделившиеся» от него части.

Далее Талмуд вновь возвращается к первому пункту Мишны. И исследует установление — «независимо от того, когда сломался или разбился предмет — до наступления *шаббата* или в сам *шаббат*». И заключает, что оно требует более детального уточнения.

В процессе глубокого анализа содержания Мишны, Учителя открывают в дополнении раби Иегуды новую грань Истины.

Если черепки полностью утратили предназначение предмета домашнего обихода, которое он имел, будучи целым, и приобрели — новое, они как бы «родились заново». Поэтому в случае, если объект разбился в *шаббат*, его осколками не просто нельзя пользоваться, но даже трогать их до окончания субботы нельзя. Вот раби Иегуда и говорит, что использовать их можно только в том случае, если они, хотя бы в какой-то степени сохраняют первоначальные функции объекта. То есть он подразумевает ситуацию, когда предмет домашнего обихода сломался, разбился или распался на части во время *шаббата*.

Разобравшись в содержании Мишны, Талмуд моделирует противоположную ситуацию.

Допустим, у нас есть составные части, из которых мы собираемся собрать какой-либо предмет. Вопрос возникает такой: можно ли в *шаббат* перемещать эти «детали» и можно ли собрать из них то-то полезное?

Данная ситуация — одна из разновидностей *мелахи* (вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*) под названием *боне* (см. на сайте список 39-ти *мелакот* в обзоре [листа 73](#)), — выдвигает гипотезу Талмуд. И исследует аналогичные случаи.

Предположим, человек строил дом, а когда завершил строительство, у него осталось какое-то количество камней. Если он до наступления *шаббата* так и не решил, что с ними делать, в субботу их **разрешается перенести** в другое место. Если же он принял решение — «использую их для другого строительства», переносить эти камни в *шаббат* категорически запрещается.

Если человек решил использовать камни в будущем строительстве, — объясняют Учителя, — эти камни, в согласии с его намерением, как бы уже стали составной частью запланированной постройки. Но в *шаббат* строить нельзя. Значит, и камни эти нельзя в субботу носить с места на место, ибо это будет рассматриваться как некий «этап строительных работ».

На этом примере мы в очередной раз убедились, что одной лишь мысли человека, одного лишь его намерения, замысла достаточно, чтобы **качественно изменить суть вещей**. Один и тот же камень может стать частью еще не построенного здания, готовым «приспособлением» для того, чтобы на нем сидеть, и просто — объектом без определенного предназначения.

Поэтому Талмуд настоятельно рекомендует держать свои мысли в чистоте. А с «детальями», о которых шла речь в смоделированной ситуации, думается, и так уже все понятно...

Автор текста *Мордехай Вейц*