בס"ד

Выпуск №264

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

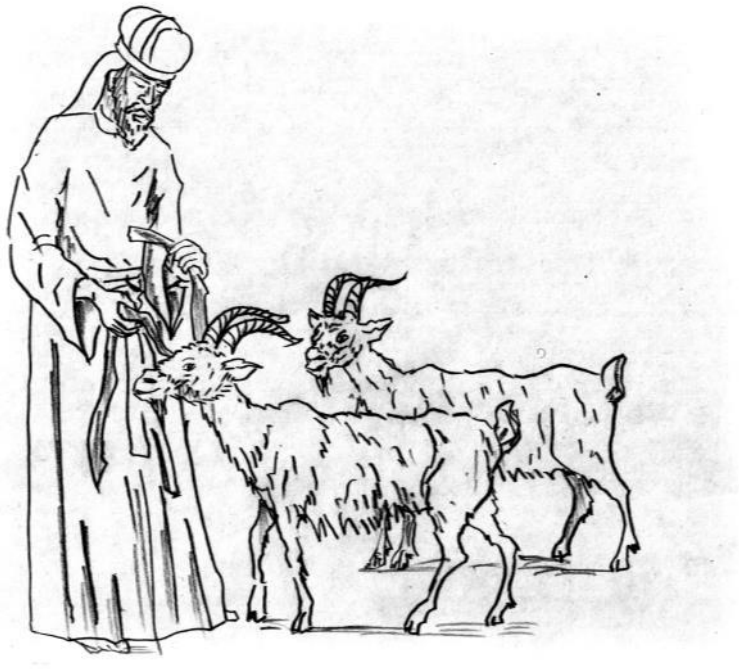
ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ СКОРЕЙШЕМУ ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

АЛЕКСАНДР АВРААМ БЕН АННА, ЛЕЙБ БЕН ПЕРЛ, ИЕГУДА БЕН МИЛКА



НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ-КЕДОШИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Законы Лашон а-Ра

Живая Тора

Doctor 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, Сиэтл, 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 «Ахарей Мот—Кедошим» — 3

Вопросы раввину— 7

Культура. Личность. Этика— 12

Здоровый Образ Жизни — 13

К размышлению… — 14

Женская рубрика— 15

Законы Лашон а-Ра— 16

Живая Тора — 17

Doctor Тора — 18

Анализ Новостей — 20

Детская страничка— 22

Лист Талмуда— 23

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
hhafetzhaim@gmail.com
Поддержите наш проект
https://hafetzhaim.com/donate/

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

В этом году мы читаем две недельные главы Ахарей Мот и Кедошим.

Одна из центральных тем в главе Ахарей Мот - это служение Коэн Гадоля в Храме в Йом Кипур. Одним из главных событий Йом Кипура было приношение козла отпущения. Для этого Коэн Гадоль должен был выбрать двух одинаковых козлов, один из которых приносился в Храме как искупительная жертва, а второй- шёл к Азазелю, символу злых сил. И, нужно отметить, что животные должны были быть абсолютно одинаковыми. Именно таким образом работает система управления миром: с одной стороны, всегда есть добро, но, с другой стороны, существует симметричное ему зло.

А значит, перед человеком стоит выбор, либо быть на стороне добра, либо наоборот, и всю нашу жизнь мы выбираем.

Но, что же ждало двух козлов? Один из них отправлялся на жертвенник, его судьба была абсолютно понятной. Коэн гадоль должен был принести его в виде очистительной жертвы самому Всевышнему. А вот с козлом, который шёл к Азазелю, все не так просто. Его судьба, казалось бы, лучше, ведь написано, что он будет поставлен живым...Его кормили самой лучшей едой, поили, ухаживали, только чтобы он не умер до того момента, пока его не скинут со скалы.

Таким же образом работает в мире суд Всевышнего: злодеи могут наслаждаться жизнью, приобретать самые дорогие товары, машины, квартиры, но в одно мгновение это всё рушится, подобно тому, что происходит

после того, как козла сбрасывали с огромной скалы вниз.

Отсюда мы учим очень многое- судьба всех злых сил в одно мгновение слететь с горы вниз, чтобы показать всем, кто выбрал правильную дорогу, что только Всевышний управляет миром и наказывает злодеев, несмотря на то, что они могут якобы процветать, а наш народ получает тем самым очищение от ошибок.

Хочу пожелать всем нам выбрать правильное место и правильную компанию.

Берегите себя и близких!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ – КЕДОШИМ»

ГЛАВА «АХАРЕЙ МОТ»

Место в Торе: книга ***Ваикра*** — гл. 16, ст. 1 — гл. 18, ст. 30.

Почему глава так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона…».

После смерти на иврите — *ахарей мот*

В нашей недельной главе есть, в частности, такие слова: «И не исторгнет Земля (*Эрец Исраэль*) вас, когда вы оскверните ее, как исторгла она народ, который жил на ней до вас» (***Ваикра***, гл. 18, ст. 28).

Нетрудно понять, что речь здесь идет о проступках, неправильном поведении (на иврите — *аверот*) евреев. Тем более, что одна из центральных тем недельной главы ***Ахарей Мот*** — законы служения в Храме в Йом Кипур, в этот великий День Искупления (см. на сайте **обзор недельной главы *Ахарей Мот***, пятый годовой цикл).

Но тут возникает вопрос: может ли земля, сама по себе, быть столь «чувствительной», что обретает способность «исторгать» человека? И еще: чем *Эрец Исраэль* отличается от других земель? Ведь никакое другое географическое пространство, насколько мы знаем, не обладает подобным свойством.

«И говорил Всевышний с Моше **после смерти** двух сыновей Аарона…»

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), объясняя, почему именно у *Эрец Исраэль* есть такая феноменальная способность, дает разъяснение на примере из жизненной практики. Известно, что желудок вельможи, приближенного к царю и питающегося обычно изысканными яствами за царским столом, может не принять пищу, которую без каких бы то ни было проблем, поглощает простой человек. Так и Земля Израиля не приемлет тяжких проступков. Она **выделена из всех стран и земель**. На ней, как нигде более, явственно ощущается присутствие Творца — Царя вселенной. Это об *Эрец Исраэль* в Торе сказано: «…об этой земле Всевышний постоянно заботится и наблюдает, что происходит на ней от начала года и до его окончания» (***Дварим***, гл. 11, ст. 12). Поэтому и духовный ущерб, нанесенный неправильным поведением человека, живущего на ее территории, намного больше, чем в любой другой точке земного шара.

Эрец Исраэль отличается от остальных земель своей особой, необыкновенной притягательностью. Многие народы пытались овладеть ею. Однако, используя свою чудодейственную силу, Земля Израиля «исторгала» их.

Более других народов (кроме, разумеется, еврейского, который сумел закрепиться на ней, ибо земля эта была обещана самим Всевышним нашим праотцам — Аврааму, Ицхаку и Яакову) преуспели в расселении в *Эрец Исраэль* — арабы. Объяснение этому находим в книге ***Зоѓар***.

Смысл написанного здесь по этому поводу в кратком изложении сводится к тому, что в *Эрец Исраэль* имеют право жить только те, кто признает Единого Творца, заключил с Ним Союз, совершив обрезание, и выполняет Его заповеди. Арабы верят в Единого Творца, мальчикам в их среде делают обрезание… Поэтому в периоды, когда основная масса еврейского народа — в изгнании, арабам разрешается стеречь эту землю.

Разъясняется в книге ***Зоѓар*** и причины нашего трудного противостояния с арабами. **Чем меньше заповедей Торы исполняют евреи**, — сказано в ней, — тем меньше у евреев прав на владение *Эрец Исраэль*, тем больше арабы укрепляются в своей уверенности, что должны жить здесь, на этой земле, тем яростнее они воюют за это.

В нашей недельной главе читаем: «Обычаям страны египетской, в которой вы жили, не следуйте, и по обычаям страны *Кенаан*, куда Я веду вас, не поступайте, и (не принимайте на себя) установления их» (***Ваикра***, гл. 18, ст. 3).

Смысл данного повеления Всевышнего — понятен: образ жизни египтян и народов, населявших *Кенаан*, противоречил Его законам, потому, собственно, и лишил Творец «кенаанцев» права жить на этой земле.

Этот запрет, — уточняет **рав Пинхас а-Леви** (великий Учитель; Барселона, Испания, Средние века) в одной из своих ранних работ ***Сефер а-Хинух***, где он детально анализирует все полученные народом Израиля заповеди, — распространяется также на обычаи и установления любого народа, представители которого — идолопоклонники…

Обычаи всякого народа для евреев — неприемлемы, — углубляет разъяснение сути распоряжения Творца **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов ***Мишнэ Тора***; Испания – Египет, 12 век). — Поэтому евреям не следует подражать другим людям в одежде, в танцах, песнях, еде и в прочих «деталях» их быта.

Даже придуманный и повсеместно забытый неевреями обычай, — подчеркивают Учителя, — евреям нельзя возрождать и вводить в свой образ жизни. Но можно — перенимать полезные «привычки» и

установления, облегчающие бытовую сторону жизни, которые никак и ничем не соотносятся с дурными проявлениями и вообще — с каким бы то ни было злом. Такова *гáлаха* (еврейский практический закон).

К примеру, во всем мире врачи, принимая больных, надевают белые халаты. Такие халаты носят и евреи-врачи. Можно и нужно применять в медицинской практике, — уточняют **Учителя эпохи Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.), — найденные неевреями методы излечения болезней (Талмуд, трактат ***Шаббат***, лист 67), а также — способы спасения имущества (Талмуд, трактат ***Бава Мециа***, лист 27).

В Торе (если дословно перевести с иврита текст оригинала) написано: «по установлениям их не ходите» (см. выше — «не принимайте на себя установления их»). Учителя обращают внимание на то, что глагол «не ходите» — несовершенного вида, что указывает на повторяющееся действие. Отсюда они делают вывод, что Тора накладывает запрет на постоянное использование чужих обычаев, которое может войти в привычку. Если же человек случайно или в силу определенных обстоятельств поступил так, как поступают представители других народов, нарушением это не считается.

Разрешается ли еврею (в изгнании или в периоды, когда *Эрец Исраэль* завоевана чужестранцами) веселить нееврейского властителя? — спрашивают Учителя (Талмуд, трактат ***Бава Кама***, лист 83).

И отвечают: несмотря на то, что роль «придворного шута» — вне еврейских обычаев, в подобных случаях брать ее на себя евреям **не запрещается**. Ведь таким образом, веселя нееврейского властителя, еврей, в сущности, выполняет благородную задачу. Его шутки и, скажем, анекдоты могут смягчить сердце правителя, а приближенный к нему еврей имеет шансы воспользоваться этим, чтобы содействовать отмене указов, ущемляющих права евреев. В конечном счете, еврей в роли «шута» способен спасти имущество евреев, а порой — и жизнь.

Задаются Учителя и таким вопросом: может ли еврей носить одежду, **сшитую нееврееем или по его моделям**?

И дают заключение: может, если такая одежда не противоречит установленным еврейской традицией принципам *цениюта* (скромности; см. на сайте, к примеру, ответы **«О женской одежде»**, **«Пиджак и дамские брюки — в чем разница?»**, **«Дорогая и красивая одежда — скромно»**,) и при ее изготовлении не нарушены данные Торой запреты, скажем — запрет на шаатнез (когда в ткани одежды переплетены нити шерсти и льна). Запрет на *шаатнез* — из Торы, как сказано: «Не надевай *шаатнез*…» (***Дварим***, гл. 22, ст. 11-12).

По постановлению рава Моше Шика, не следует называть еврейского ребенка нееврейским именем, ибо это, — подчеркивает он, — нарушение запрета «…и по установлениям их не ходите» (см. на сайте, к примеру, ответ **«Хочу назвать сына Владимир»**).

К нарушениям запретов из Торы **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века) относил и следование нееврейскому обычаю, когда на могилы умерших кладут цветы. В этом, — отмечал он, — нет ни малейшего проявления уважения к покойному.

Написано в Талмуде (трактат ***Авода зара***, лист 11): если неевреи перенимают у евреев какой-либо обычай, евреям следует его изменить. Так, например, раньше церемонии бракосочетания (*хупа*) евреи проводили в закрытых помещениях, как правило — в синагогах. После того, как христиане начали осуществлять обряды венчания по тому же образцу, обычай изменили — теперь для новобрачных принято ставить *хупу* под открытым небом.

Однако менять разрешается только такие обычаи, — предупреждают Учителя эпохи Тосафот, — которые не продиктованы Торой. Тут необходимо с точностью соблюдать раз и навсегда установленные Торой правила. Например, порядок молитв в синагоге, несмотря ни на что, был и остается — неизменным…

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ГЛАВА «КЕДОШИМ»

Место в Торе: ***Ваикра***, гл. 19, ст. 1 — гл. 20, ст. 27

Почему глава так называется?

По значимому слову первой фразы главы, в которой сказано: «И говорил Всевышний Моше: «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (*кедошим*) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний...» (***Ваикра***, гл. 19, ст. 1).

Слово *кедошим* — множественное число от ивритского слова *кадош*, что в большинстве переводов Торы означает — «святой». Однако у слова *кадош* есть и другое значение — **возвышенный**, стремящийся вверх, духовный.

Наша сегодняшняя недельная глава содержит одну из центральных концепций еврейского мировоззрения — заповедь «люби ближнего своего».
Эта *мицва* (заповедь) оказывает сильное влияние и на исполнение других заповедей

Торы. Например, заповедь жениться. Анализ взаимосвязи между заповедью «люби ближнего своего» и женитьбой поможет нам понять одну из наиболее известных, но в то же время непростых *мицвот*.

Является ли заповедь жениться «полноценной», позитивной *мицвой* или ее реализация — лишь подготовка для исполнения других заповедей?

Обсуждая данный вопрос, наши Учителя открывают разные грани Истины.

Обязанность жениться, — говорит **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов ***Мишнэ Тора***; Испания – Египет, 12 век), — самостоятельная заповедь.

Заповедь Торы — воспроизведение потомства, — отмечает, исследуя проблему, **Рош** (рабейну Ашер бен Йехиэль, конец 13-го – начало 14-го вв.), а женитьба — акт, предоставляющий законное «право» выполнить эту заповедь.

Как все-таки обстоит дело?

У заповеди жениться, — подчеркивает Рамбам, — есть свое принципиально важное отличие. Если человек не выполняет почти любую другую заповедь, еврейский закон имеет специальный «инструментарий», чтобы направить его на верный путь. В Талмуде (трактат ***Кетубот***, лист 86) сказано, например, что того, кто не хотел к празднику строить *сукку* (см. на сайте **материалы, посвященные празднику Суккот**), еврейский суд мог приговорить к наказанию. Но нет ни у одного еврейского суда полномочий, чтобы обязать еврея, который засиделся в холостяках — жениться и родить в браке детей.

Еврейский суд, — говорит Рош, — вправе настаивать на том, чтобы человек позаботился о воспроизведении потомства.

У данной инстанции, — говорит, со своей стороны, Рамбам, — есть лишь право применить силу в случае, если муж не дает своей жене *гет* (разводное письмо). Но всякий нажим исключен, если речь идет о вступлении в брак. Потому что в основе женитьбы должна быть любовь, а любовь — это чувство, неподвластное никаким приказам и постановлениям.

Мужчина **не может обручиться** с женщиной, не увидев ее, — наставляет на страницах Талмуда (трактат ***Кидушин***, лист 41) **рав Иегуда** (великий Учитель Талмуда; 3-й век), ссылаясь на высказывание **Рава** (один из крупнейших Учителей Талмуда первого поколения, 3-й век). — Ибо, когда он увидит девушку, которую ему сватают, она может ему не понравиться. А Всевышний сказал: «Люби ближнего своего как самого себя».

Любовь и брак — неразделимые понятия. Если муж почувствовал, что не любит жену, этой паре следует развестись. В Торе написано: «Если кто возьмет жену и станет ее мужем, то, если она не найдет благоволения в глазах его… он напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из дома своего» (***Дварим***, гл. 24, ст. 1).

Итак, закон может заставить человека построить *сукку*, но — не в состоянии заставить мужчину и женщину любить друг друга. Вынужденный союз неизбежно закончится разводом, ибо это — явное нарушение заповеди «люби ближнего своего как самого себя».

Заповедь Торы «люби ближнего своего как самого себя» анализировали многие наши великие Учителя. **Раби Акива** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век) назвал ее «величайшим принципом Торы». Нельзя говорить, — писал он, — меня опозорили, теперь я устрою то же самое — ближнему. Если человек опозорил ближнего своего, — добавляет **раби Танхума** (автор Мидраша ***Танхума***), — он, считается, посягнул на самого Всевышнего, ибо Творец создал человека по своему образу и подобию.

Рассказывается в Талмуде (трактат ***Шаббат***, лист 31), что однажды к **Гилелю** (выдающийся Учитель Мишны, 1-й век) пришел нееврей и сказал:

— Хочу пройти *гиюр* (принять еврейство; см. на сайте **ответ «Хочу пройти *гиюр*. С чего начать»**). Но — на условии: ты обучишь меня всей Торе за то время, пока я стою на одной ноге…

— Не делай другому то, что плохо для тебя, — произнес Гилель. — **Это — вся Тора**, остальное — комментарии. Иди и учи ее.

Вне всякого сомнения, еврейская традиция придает огромное значение отношениям между людьми. Но, тем не менее, возникает вопрос: как «любовь к ближнему» влияет на отношение между человеком и Всевышним?..

Сказано в ***Мишлей*** (Притчи царя Шломо): «Друга твоего и друга отца твоего не покидай» (***Мишлей***, гл. 27, ст. 10).

Анализируя эту цитату, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что под «другом» здесь подразумевается **Сам Всевышний**. ***Мишлей*** — подчеркивает он, — вкладывает в это такой смысл: «не пренебрегай словами Всевышнего, ибо это плохо — игнорировать слова друга».

Это объяснение Раши основано на Мидраше и звучит также в книге ***Зоґар***.

Есть в Мишлей и такая фраза: «Во всякое время любит друг…» (***Мишлей***, гл. 17, ст. 17). «Друг» — это Всевышний, о котором сказано: «Друга твоего и друга отца твоего не покидай» (***Мишлей***, гл. 27, ст. 10), — отмечают Учителя. — Человеку, ни при каких обстоятельствах, не следует «покидать» Всевышнего. Каждый из нас должен постоянно служить Ему, хранить Ему верность, исполнять Его заповеди... Однако истинное служение Всевышнему возможно, если

человек любит Его «всем сердцем и всей душой». Ибо в Торе написано: «И люби Всевышнего твоего» (***Дварим***, гл. 6, ст. 5).

Итак, получается, что заповедь «люби ближнего твоего…» предполагает любовь к Творцу, ибо нет у нас никого ближе Всевышнего. Но почему же тогда еврейская традиция требует от нас, чтобы мы любили людей, которые нас окружают?

Чтобы это понять, проведем параллель между темой нашего обсуждения и заповедью «почитай отца своего и мать свою». Как известно, заповедь о почитании родителей, — пишет **Рамбан** (**Р**абейну **М**оше **б**ен **Н**ахман **—** Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – *Эрец Исраэль*, конец 12-го – начало 13-го вв.), комментируя книгу ***Шемот*** (гл. 20, ст. 12), — включена в первые пять (из Десяти) заповедей, которые касаются взаимоотношений человека с Творцом (следующие пять — регламентируют отношения между людьми). И тут возникает закономерный вопрос: как обязанность уважать родителей связана с нашим служением Всевышнему? В самом деле, почему эта заповедь оказалась в списке *мицвот*, регламентирующих отношения с Творцом?

Но давайте задумаемся — почему мы должны почитать своих родителей?

Любой человек без затруднений ответит: потому что они произвели нас на свет, а потом постоянно заботились о нас — кормили, одевали, учили…

Однако, если рассматривать проблемы нашего существования в — глобально, мы скажем: это Всевышний создал нас, Он кормит нас и одевает, дает нам крышу над головой…

Отсюда проистекает достаточно очевидный вывод: наши взаимоотношения с родителями — своеобразная «школа», **в которой мы учимся почитать Творца**. Иными словами, высшая цель заповеди «почитай отца своего и мать свою» — научить человека правильно относиться к Всевышнему. Поэтому она и включена в «перечень» первых пяти заповедей.

Рамбам в своем фундаментальном труде ***Мишнэ Тора*** (раздел «Законы *тешувы*», гл. 10) пишет о двух проявлениях отношения к Творцу — страх и любовь. Боязнь и трепет перед Всевышним для многих — основа служения Ему, — подчеркивает он. — И лишь некоторые люди достигают такого высокого духовного уровня, что служат Всевышнему из любви к Нему.

Какой любовью нужно любить Всевышнего? — спрашивает Рамбам. И отвечает: такой, что охватывает все существо человека. Это напоминает любовь к женщине. Полюбив, человек постоянно думает о ней — что бы он ни делал. Любовь к Творцу — еще сильнее, ибо сказано: «Люби Всевышнего твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей...».

Когда Рамбам говорит о любви к Творцу, он находит аналог этому чувству в любви между мужчиной и женщиной. Если человек по-настоящему никогда не любил, — разъясняет великий Учитель, — он не сумеет по-настоящему любить Всевышнего. Любовь человека к другому человеку призвана служить импульсом, толчком к любви к Творцу.

Замечательный пример всепоглощающей любви к Всевышнему дает нам Тора, описывая встречу нашего праотца Яакова с Йосефом, сыном своим, о котором скорбел долгие годы. В этом фрагменте читаем: «И запряг Йосеф колесницу свою, и поднялся навстречу Израилю, отцу своему, в Гошен, и явился к нему, пал на шею его и долго плакал на шее его» (***Берешит***, гл. 46, ст. 29). Комментируя данный отрывок, Раши объясняет, что в тот момент, когда Йосеф плакал, Яаков — произносил молитву ***Шма***. Ибо, увидев сына, он испытал настолько сильное чувство любви, что в нем родилось желание направить его к Небу. В молитве ***Шма*** есть фраза: «Люби Всевышнего твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоянием твоим». Яаков обладал способностью переносить высокие ощущения, возникающие в процессе общения с людьми, в сферу своих отношений с Творцом.

Теперь нам понятно, о чем говорит Рамбам, описывая чувство любви, которое человек должен испытывать к Всевышнему. Понятно, почему он подчеркивает, что только тот, кто испытал глубокое и сильное чувство любви к другому человеку, способен ощутить истинную любовь к Творцу…

Принцип «люби ближнего своего, как самого себя» — один из основных принципов еврейского мировоззрения. Однако выполнение этой заповеди сопряжено с немалыми трудностями.

В самом деле. Много ли людей в нашем окружении, которые действительно «любят всех ближних» своих? А если и любят, можно ли с уверенностью сказать, что эта любовь не уступает их любви к «собственной персоне»?

Эта заповедь Торы, — отмечают наши Учителя, — многим кажется приятной мечтой, далекой от реальности (эту мысль высказывает, в частности, Рамбан — в своем комментарии к книге ***Ваикра***).

«Тот, кто вступает в брак, — пишет **рав Хаим Виталь** (ближайший ученик рава Ицхака Лурии Ашкенази — великого Ари, *Эрец Исраэль*, вторая половина 16-го – начало 17-го вв.) в ***Ликутей Тора***, сборнике комментариев к Торе (комментарий к недельной главе ***Экев***), — исполняет все *мицвот* и в этом и в грядущем мире… Когда человек женится, ему прощаются его ошибок, и он спасает себя от многих ошибок в будущем. Женатый человек будет иметь детей. Он сделает им обрезание, будет учить их Торе, служению Всевышнему. Женившись, человек исполняет все заповеди, потому что если он любит свою избранницу, как «самого себя», он исполняет заповедь «люби

ближнего своего как самого себя» — заповедь, которая, согласно Талмуду, включает в себя всю Тору».

Многие комментаторы отмечают, что заповедь «люби ближнего своего как самого себя» — центральная заповедь еврейской традиции. Выполняющий ее, — уточняет рав Виталь, — **исполняет все, что требует Тора**. Это верно даже в том случае, — подчеркивает он, — если «любовь к ближнему» концентрируется на каком-то одном человеке.

Сказанное выше объясняет основную проблему любви к ближнему. Возможно, я не могу любить всех, как «самого себя», но если я люблю одного человека — это уже для меня внутренняя революция. Потому что, любя, я ломаю в себе заслоны эгоизма и эгоцентризма, самовлюбленности и самолюбования. Только тот, кто умеет любить, **способен приблизиться к Всевышнему**.

Человек, полагающий, что всего в жизни добился лишь собственными усилиями, поклоняется себе, а не Всевышнему. Только тот, кто чувствует собственное несовершенство, может придти к Творцу. Человек, который умеет ценить то, что делает для него жена, готов любить Всевышнего.

Эта идея, заключающаяся в том, что вступить в брак означает — найти «ближнего», чтобы любить его, находит свое выражение в благословении под *хупой*: «Порадуй же дружную любящую пару, как радовал Ты в древности в Райском саду сотворенного Тобой (первого человека, Адама). Благословен Ты, Всевышний, радующий жениха и невесту» (Талмуд, трактат ***Кетубот***, лист. 8).

Любящая пара на иврите — «*реим ha-ahувим*». И это, безусловно, напоминает звучание обсуждаемой нами заповеди на иврите — *ве-ahавта ле-реаха* (люби ближнего своего).

Жених и невеста — это и есть «ближние», любящие друг друга, — объясняет Раши.

Мы видим теперь, что любовь между мужем и женой — не просто интегральная часть брака. Эти отношения формируют базу для духовного развития личности и становятся средством, с помощью которого человек может достичь высокого уровня в установлении его духовной связи с Творцом.

В *Ган Эдене* (Райском саду) Адам и Ева были сотворены как одно целое. Их разделение было временным. Когда человек женится и воссоединяется со своей избранницей, он в каком-то смысле достигает прежнего единства.

Также и душа человека берет свое начало в дыхании Творца, и духовная цельность достигается, когда человек воссоединяется со своим Создателем. Мы можем приблизиться к Творцу, только благодаря глубокой любви к Нему.

Брак, таким образом — и пример и средство создания отношений между человеком и Всевышним.

Отношения между человеком и его женой, а также отношения между человеком и Всевышним тесно взаимосвязаны, и каждый из этих видов отношений оказывает глубокое влияние на другой.

Муж и жена, если заслужат — *Шехина* (Б-жественное присутствие; см. на сайте ответ **«*Шехина* — святой дух…»**, раздел «Спроси у раввина») будет с ними, — говорил раби Акива. — А если не заслужат… — огонь ненависти пожирает их (см. на сайте **обзор листа 17** трактата ***Сота***).

Под словами «если заслужат» раби Акива подразумевал умение по-настоящему любить. И это для нас — важный урок. Ибо каждому из нас следует знать, что, развивая в себе способность любить ближнего, мы получаем благословение Всевышнего во всех наших делах…

Автор текста раввин Ари Канн

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Отменить молитву на улице, чтобы не давать повода для нарушения шаббата?

В связи с указаниями Минздрава, вместо молитв в синагогах, мы молимся на открытых пространствах (парки, площади и т.п.).

Беда в том, что удивленные соседи (светские, нерелигиозные), видя эту молитву, снимают нас мобильниками. В субботу!

Продолжать молиться или отменить молитву, и тем самым не быть поводом этих нарушений шаббата?

Сусанна Розина
Кирьят Арба, Израиль

Всегда считал и считаю, что в негативных обстоятельствах есть и свои позитивные стороны, которые можно извлечь и обратить ситуацию — на благо.

Какой позитив, казалось бы, можно найти в той действительно неприятной ситуации, которую Вы описываете?

Помимо прочего, в ней можно отметить, например, человеческую любознательность, некую заинтересованность. А, может, и в каком-то смысле — неравнодушие к тому, что происходит у людей на глазах.

Поэтому, полагаю, что тут можно постараться развить у «наблюдателей» этот интерес.

Надо, к примеру, подойти к этим людям и доброжелательно с ними поговорить. Не толпой, конечно же. Можно «подрядить» для этой цели из тех, кто молится — одного или двух человек, которые умеют завязывать и поддерживать доброжелательное и плодотворное общение с окружающими.

«Наблюдателям» нужно постараться объяснить, что суббота — не просто выходной день, но — подарок Всевышнего. И Он дал нам этот подарок для осуществления особой духовной работы. Что мы молимся не только за себя и не во имя каких-то собственных, частных интересов. Мы просим Творца об успехах всего еврейского народа — о крепком здоровье и о том, чтобы среди нас и вокруг нас был мир. Что мы, все евреи — единое целое. И поэтому, если кто-то мешает, сознательно производя какие-то действия, которые заглушают нашу молитву, вносят помехи в духовный канал, связывающий нас с Творцом — от этого плохо и нашей стране и всему нашему народу.

После первых разъяснений можно попросить не фотографировать во время молитвы и не производить какие-то другие действия, которые откровенно мешают молящимся настроиться на молитву, сосредоточиться на ней.

Надо стараться, повторюсь, говорить все это самым дружелюбным тоном. Не создавая, конечно же, у «зрителей» ложное впечатление, будто бы их поведение (в том числе и нарушение законов субботы использованием фотоаппарата) — в «норме». Дескать, каждый живет, как хочет. Кто-то — молится, кто-то — игнорирует еврейские традиции. И ничего плохого — не происходит.

Нет, нужно стремиться к тому, чтобы люди почувствовали, что они что-то в жизни упускают, что у них впереди — что-то очень хорошее. Что они — не «отрезанный ломоть».

В разговоре с этими людьми можно и нужно ненавязчиво отметить, что *шаббат* — день, наполненный не только запретами, но и, что особенно важно — духовными открытиями.

Если разговор складывается — можно после молитвы там же, на поляне (или, скажем, в парке) побеседовать с этими людьми об открытиях *шаббата*, об Исходе из египетского рабства, о даровании Торы у горы Синай. О том, кто, почему и как дал нам в пользование Землю Израиля. И т.д. и т.п.

Если это будет уместно (слушатели, скажем, проявят интерес) — можно попытаться договориться с «наблюдателями» о каких-то регулярных «учебных» встречах не только в субботу, но и в другие дни. И всегда надо настраиваться на то, чтобы такие встречи по содержанию были интересными и неожиданными. А главное — оставляли желание их повторять.

Полагаю, что сказанного здесь достаточно для того, чтобы каждый неравнодушный к своему народу, к своему окружению в районе, городе и т.п. мог подойти к подобным ситуациям творчески и подумать, какую можно извлечь из них пользу для нашего народа сейчас и на перспективу...

Автор текста Элиягу Эссас

Можно начать соблюдать заповеди только ради отношений?

Добрый день, уважаемый рав Элиягу Эссас!

Ваши пояснения вызывают доверие и понятны даже для неглубоко знающих.

1. Вы говорили, что важно соблюдать заповеди с качеством, верно в деталях. Также Вы говорили, что при выполнении заповедей важен внутренний настрой кавана. Что это означает, просто эмоции? В чем их содержание?

2. Вы также говорили, что при принятии заповедей или при решении начать их выполнять нужно быть искренним. Что это значит? Просто сильно хотеть или действовать искренне потому, что есть вера?

3. Важно ли при соблюдении заповедей наличие веры во Всевышнего?

4. Вопросы в связи с личной ситуацией. Близкий мужчина готов продолжать отношения только с соблюдающей женщиной для брака. Можно ли начать соблюдать только ради отношений? Я думаю, что не важно, из-за чего начать соблюдать, главное начать и вести еврейский образ жизни. Приравниваю это, словно мне стало интересно, а не из-за отношений или корысти.

5. Возможно, у меня есть вера, но она не вызывала желания соблюдать.

Елена, 36 лет
Моск. обл., Россия

Для удобства позволил себе разделить текст Вашего письма по пунктам. Следуя им, в заданном Вами порядке — постараюсь ответить на все Ваши вопросы.

1. Действительно, хорошо, когда выполнение заповедей содержит в себе не только физические действия, но и другие элементы. Впрочем, есть и такие заповеди, которые вообще не относятся к миру физических действий. К чему же тогда?

В первую очередь — к осознанию того, что сам Творец мира, через эти конкретные заповеди, открыл нам свои пожелания, которые раскрывают, как нам надо жить. И если мы так и поступаем, из частных лиц — мы как бы превращаемся в «единомышленников» Творца.

Каждой выполненной заповедью мы не только вносим изменения в наш мир (что-то позитивное, светлое), но и, образно говоря — бросаем в почву семена, которые дадут всходы сегодня, завтра и через сколько угодно лет.

Так будет всегда. Каждая заповедь всегда будет «действовать» таким образом.

Это, собственно говоря, и есть основная «*кавана*» (в данном случае — центральное понимание сути заповеди). И Вы правы: эмоциональный настрой — один из элементов *каваны*.

2. Искренность в контексте нашего с Вами разговора означает, что решение начать соблюдать заповеди — не проистекает из соображений материального и подобного характера. Что человек принял такое решение не потому, что это кажется ему выгодным. Но — потому, что он сердцем и душой ощущает, что это — правильный жизненный путь.

Здесь важно подчеркнуть, что на начальном этапе человек может думать, что такое его поведение принесет ему пользу (в разных смыслах этого слова). Но обязательно — в сочетании слов «правильно» и «полезно».

3. В самом начале процесса приобщения к еврейской жизни и соблюдению заповедей — побуждения не всегда четко и непосредственно связаны с верой в Творца.

Конечно же, это — желательно. Но, поскольку понятие «вера в Творца» — заложено в самые глубокие сферы человеческого сознания (так же, как, к примеру, понятие «любовь») — неверно было бы выдвигать это необходимым условием для приобщения к миру Торы, миру заповедей.

В конце концов, те люди, которые считают, что «сначала — вера, потом — заповеди», рискуют обречь себя на бесконечные копания в собственной душе, а поезд жизни будет проходить мимо. Ведь за то время, пока ты разбираешься, что такое вера (в этом действительно надо пытаться разобраться, но бывает, что на это потребуются многие годы) — можно совершить буквально, без преувеличения, неисчислимое количество добрых дел. Для себя, для своего окружения, для своего народа.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов и существование, так сказать, «обратного процесса». Искреннее стремление жить по-еврейски, доброжелательное отношение к нему, постепенное практическое освоение еврейских законов и традиций — все это углубляет и расширяет понимание самой сути выражения «вера в Творца».

Так что, здесь нет и не должно быть спора, что впереди — лошадь или телега. И то и другое — неотъемлемые, дополняющие друг друга составляющие нашего образа жизни.

4. В принципе Вы рассуждаете правильно. Но только важно, чтобы в этом не было фальши, цинизма, тем более — откровенной насмешки. Дескать, если ему, мужчине, с которым я хочу быть рядом, очень уж нужен, допустим, кашрут — с моей стороны, возражений против этого не будет. Ради него — путь дом будет кашерным.

Такой подход к строительству отношений, надо сказать — неперспективный и даже опасный. Тут нужно рассматривать ситуацию иначе, занимая примерно такую позицию: «Мне пока еще трудно понять, зачем нужен кашрут и т.д., но я знаю, что это — важная составляющая еврейского образа жизни. А я стремлюсь не просто жить с ним под одной крышей. Он хочет, значит, и я этого хочу — чтобы у нас был еврейский дом, чтобы наши с ним дети выросли в нем хорошими людьми, хорошими евреями. Поэтому, даже если я пока еще и не понимаю необходимости соблюдения тех или иных еврейских традиций — не могу не согласиться с тем, что это — многообещающее, добротное начало совместной жизни. Надеюсь, что такой жизненный выбор, поможет нам создать прочную семью и укрепит наши взаимоотношения».

5. Что касается той мысли, которую Вы высказываете в конце своего письма — отмечу, что подобное нередко случается с людьми. От недопонимания, что такое вера и что такое соблюдение заповедей.

Полагаю, что содержание предыдущих пунктов ответа откроет Вам возможность разобраться и в этом.

Автор текста Элиягу Эссас

Как мне убрать чувство вины перед отцом?

Шалом, уважаемый Равин.

Спасибо Вашему сайту за Вашу работу, признателен и ценю Ваш вклад в свое развитие.

У меня непростой вопрос, и я прошу его рассмотреть Вас, потому что мне стыдно о нем говорить с чужими людьми.

Я бизнесмен, у меня умер отец недавно, предварительно одолжив мне большую сумму денег без процентов.

Я считал, что отец меня не любит, и некрасиво с ним ругался, вспоминал ему, что он мне одолжил, а не подарил, хотя мог, конечно, заработать сам. Боялся признаться в своих чувствах страха, что он меня не любит, и что я буду плохим сыном.

Перед смертью он меня простил и сказал все оставить себе, потому что других наследников у нас нет. Теперь меня мучит совесть, виню себя, что из-за нервов со мной, он потерял здоровье, а я мог и сам себе помочь. Как мне убрать чувство вины перед ним? Как мне отдать долг? Как мне прожить это чувство мук совести, которое меня постоянно сопровождает?

За папу я читаю Кадиш, даю цдоку, но чувство боли, стыда и вины меня не покидает. Я неудачник, который боялся себя признать таким и боялся, что буду нелюбим.

В дополнение ко всему, меня упрекают его товарищи из нашей синагоги, в том, что я сам своего папу загнал в могилу.

Спасибо

Arkadiy

Вы задали очень непростой вопрос. Попробуем в нем разобраться.

Прежде всего — о Вашем чувстве вины.

Не надо от него избавляться. Оно — вполне естественное.

Сын спорил и ругался с отцом. Отец ушел из жизни… Понятно, что теперь, когда отца уже нет (колесо истории не повернешь вспять) — нельзя просто так все забыть и считать, что ничего такого не было. Просто отнестись к этому следует — иначе. Серьезно, с еврейской позиции, с позиции наших традиций.

В первую очередь подчеркну, что очень желательно, чтобы еврей был скромным человеком. И не считал, в частности, что ему открыты тайны мироздания, что он может знать, почему тот или иной конкретный человек умер, и почему умер именно в определенный отрезок времени.

Так что, винить себя в смерти отца, по меньшей мере — неразумно.

А вот то, что Вы признаете, что в общении с отцом допускали ошибки (ошибаются все люди) — можно и нужно, на мой взгляд, взять за основу дальнейших размышлений.

Но как исправить эти ошибки, если они непосредственно связаны с человеком, которого уже нет в живых?

Душа Ваша отца — не в нашем, в ином мире. Значит — надо помочь ему (его душе) там, где она находится сейчас.

Реально ли это?

Безусловно.

То, что Вы читаете ***Кадиш***, как и полагается сыну — очень хорошо. То, что Вы даете в память о нем *цедаку* — прекрасно. Но можно сделать еще и такое, от чего душа отца будет пребывать в радости.

Чем отличается тот мир от нашего?

Хотя бы тем, наверное, что в духовном мире — нет материальных оболочек, которые есть здесь, у нас. И это отличие означает, что душе Вашего отца открылась Истина. Она знает о существовании Торы — Мудрости Всевышнего. Знает, что Творец мира ожидает от нас (живущих в земном мире), чтобы каждый еврей жил по-еврейски, ибо для этого еврей и приходит в этот мир.

Стало быть, если Вы будете жить по-еврейски — Вы ежедневно будете доставлять радость душе своего отца.

Но и это еще не все.

Если Вы будете наращивать количество выполняемых заповедей и повышать качество их осуществления, будете с большим прилежанием изучать Тору, выделяя на это больше времени, будете совершать добрые дела, увеличивая их число и повышая их качество (то есть будете постоянно духовно расти) — то и душа Вашего отца духовно тоже будет подниматься.

Следует знать, что духовный мир — не аморфен и не однообразен. В нем есть разные «этажи», «разделы и подразделы» и т.д. — до бесконечности. И все связаны со всеми, в первую очередь — сын с отцом. Духовно поднимаясь в нашем материальном мире — сын поднимает душу отца там, в высших мирах.

И тогда получится, что Ваше чувство вины, вместо того, чтобы обрести разрушительную силу, парализующую человека — перейдет в комплекс Ваших переживаний, помогающих и Вам и душе отца.

Теперь — о реакции Ваших знакомых по синагоге.

Мало сказать, что их упреки в крайней степени — бестактны. Они еще и — совершенно бессмысленны (если не сказать — глупы; см. выше). И тут Вы как раз можете продемонстрировать им, как вести себя правильно.

Не спорьте с ними и не возражайте в ответ на их «обвинения». Скажите им приблизительно так: «Вы наверняка правы. Я и сам переживаю по этому поводу. И желаю Вам, если вы (не о ком не будь сказано!) окажитесь в подобной ситуации — проявить мудрость, найти верные слова, совершить правильные поступки и показать хороший пример другим».

Такое миролюбие и сдержанность, без всякого сомнения — тоже порадует душу Вашего отца. А в Вас — укрепит внутреннюю скромность, мужество и самообладание.

Автор текста Элиягу Эссас

Боль и страдания — обязательное условие для перехода на другой уровень?

Может быть такое, рав, что боль и страдания – обязательное и необходимое условие, если не роста, то перехода на другой, высший и более качественный уровень?

И при этой жизни и на переходе/выходе из нее. Известны немало случаев, когда, например, врачи-онкологи, спасавшие жизни умирают в муках от онкологии, люди делающие добро – в одиночестве, нищете и болезнях. В те далекие времена известные учителя Торы заканчивали в страшных мучениях… в более близкие - печами крематориев. Т.е. нет никакой связи между и между. Верно?

Я полон оптимизма, несмотря на то, что события развиваются не в позитивном сценарии, и есть только один страх (признаюсь только Вам), чтобы, когда наступит тот, последний момент, у меня были силы не усомниться в Его справедливости, и не задаваться вопросами, «за что и почему?».

Вы выдвигаете на рассмотрение сразу несколько важных тем.

И сущностно они между собой — не связаны. Набросав их, что называется, в «одну тарелку», Вы усложнили мою задачу — дать на Ваши вопросы хотя бы короткий, но все же полноценный ответ.

Неоднократно обращался и к Вам и к другим посетителям сайта с просьбой — с большим вниманием относиться к составлению текстов своих писем. Не раз подсказывал, что, прежде чем отправить письмо на сайт — необходимо его перечитать, стараясь воспринимать содержание глазами человека, который получит это письмо и будет на него отвечать.

Для более эффективного достижения этой цели попробуйте задать себе несколько вопросов.

Например, есть ли необходимость размещать в одном письме вопросы на разные темы?

Ясно ли изложены мысли?

Нет ли в письме чего-то лишнего — такого, что только мешает правильно понять, что Вы хотите сказать и что хотите узнать?..

Ни в коей мере не беру на себя роль литературного наставника, обучающего искусству владения эпистолярным жанром.

Пишу все это с позиций человека, которому, если текст запутан — придется потратить время на «расшифровку» небрежно сформулированных фраз, «склеивание» разрозненных фрагментов и т.п.

Я, конечно же, никогда не экономлю время на то, что приносит людям очевидную пользу.

Но мне, признаться, очень жаль даже минуты, которая уходит на «декодирование» текста. То есть, по сути — впустую.

Теперь — к делу.

В Вашем письме просматриваются, на мой взгляд, две проблемы.

Первая в Вашей формулировке — почему люди, которые, казалось бы, делали добро, помогали другим и т.д. и т.п. — сами нередко испытывают труднопереносимые физические страдания и уходят из жизни в страшных мучениях?

«Боль и страдания, — спрашиваете Вы, — обязательное и необходимое условие, если не роста, то перехода на другой, высший и более качественный уровень?».

Обсуждая этот вопрос, Учителя Торы раскрывают нам, что физические страдания подразделяются на две категории.

Одна — когда мучительные страдания позволяют человеку постигать Мудрость Торы (изучать ее). И тогда эти страдания, пусть даже очень тяжкие — несут в себе некую конструктивную нагрузку, помогающую человеку еще выше подняться духовно, стать лучше.

В таком случае, они, очищая душу от результатов каких-то совершенных в прошлом ошибок — чрезвычайно полезны и нужны этому человеку.

Другая категория — когда мучения настолько сильны, что человек не в состоянии изучать Тору, постигать Мудрость Творца, совершать добрые дела. Что означает, что эти страдания в чистом виде — наказание Небес. Позитивное в таком наказании — лишь то, что в Будущем мире наказаний будет меньше или вообще не будет.

Эта вторая категория страданий считается в каком-то смысле — «негативной», ибо мы в этом мире не видим в этих мучениях (в отличие от страданий первой категории) никакой пользы.

Поэтому страдания второй категории требуют высокого уровня праведности.

И, стало быть, большинство людей, испытывающих такие мучения, оказываются в очень непростой ситуации.

Подводя итоги обсуждению этой проблемы, приходим к выводу, что страдания первой категории — не обязательны. Притом, что они все же — составная часть, так сказать, добротной человеческой жизни.

А вот вторая категория, вероятно — действительно необходима.

Разумеется — в тех случаях, когда это — единственный путь, позволяющий обеспечить душе человека лучшую «судьбу» после смерти.

В заключительной части своего письма Вы пишете, что — «полны оптимизма, но есть только один страх… не усомниться в Его справедливости, и не задаваться вопросами, за что и почему».

Это — вторая обозначенная Вами проблема. И задолго до Вас наш величайший Учитель Гилель (1-й век) сформулировал ее так: «Не полагайся на себя до последнего дня жизни» (Мишна, трактат ***Пиркей Авот***, гл. 2).

Так что, как видите, в своих сомнениях Вы — не одиноки. И эти сомнения лишь показывают, что Вы — серьезный, искренний человек. А значит, будем надеяться, что Творец мира поможет Вам сохранить веру в этом мире.

В Будущем мире эта проблема — исчезнет.

Там каждая душа увидит, что все было совершенно справедливо.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Ссоры между мужем и женой бывают в каждой семье. Но разрушат ли они, в конце концов, семейные отношения — это зависит от того, насколько быстро и правильно супруги умеют улаживать внутренние конфликты…

СЕКРЕТ ПРОЧНОГО БРАКА

Эрин Бродвин

Если у вас недавно произошел спор с женой (мужем) на повышенных тонах — велика вероятность того, что, мысленно возвращаясь к этому спору, вы будете думать, что этот конфликт нужно было бы разрешить совсем иначе.

Вы, скорее всего, скажете себе: «Ты не должен (не должна) был давать волю чувствам». Или: «Если бы я придержал свой язык — все было бы по-другому. Ведь я не планировал вести себя так».

Но изменить ситуацию к лучшему можно и постфактум. Если после ссоры вы подойдете к жене (к мужу) и теперь уже спокойно поговорите с ней (с ним) — у вас будут хорошие шансы на то, чтобы нейтрализовать обиду нанесенную «второй стороне».

Это приводит нас к очевидному выводу: очень важно сразу после конфликта поговорить со «второй стороной», что позволит обоим понять, что было не так и как можно урегулировать проблему, которая спровоцировала не в меру эмоциональный спор.

«Это очень важный и критический шаг, — отмечает психолог Вашингтонского университета, основатель института психологии семейных отношений Джон Готтман. — Нередко, именно благодаря ему, пары остаются вместе, в отличие от тех, кто в результате — разводится».

Вместе с другим психологом, Робертом Левинсоном из университета Беркли (Калифорния), Джон Готтман в течение 14 лет проводил исследования, наблюдая за 79 американскими парами. Первые результаты этой работы опубликованы в 2002 году.

В течение этого периода 21 пара из 79 — расторгла свой брак.

Ученые утверждают, что по нескольким поведенческим признакам они могут определить, сохранит данная пара свой брак или нет.

Другое, недавнее исследование проводилось в 2015 году и основывалось на выводах, сделанных Готтманом и Левинсоном.

В новом исследовании участвовали 145 пар.

Те пары, которые прошли курс обучения методам разрешения семейных конфликтов, через год после обучения говорили, что — удовлетворены своими отношениями в семье. Те, кто этому не учился, через год заявили, что их отношения за это время — ухудшились.

Следует упомянуть и еще одно исследование на данную тему, которое проводилось в 2010 году (в нем участвовали 373 пары). По полученным в результате данным, у тех пар, в которых хотя бы один из супругов умеет проявлять сдержанность в споре и старается лучше понять «вторую сторону» и ее чувства — гораздо меньшая вероятность развода, нежели у тех, кто «обоюдно» не готов услышать «вторую сторону» и понять ее устремления.

Как спорят пары, сохранившие семейный союз, по сравнению с теми, чей брак закончился разводом?

Исследования Готтмана показали, что те пары, которые, в конце концов, расторгли свой брак, часто накапливали свое недовольство «второй стороной».

После выяснения отношений, каждый из них часами, а иногда — днями, неделями и т.д., оставался наедине со своими негативными мыслями и разочарованиями. Нередко такие выяснения резко прерывались одним из партнеров — на бестактных и оскорбительных словах.

Те пары, которые сохраняют свой брак, стараются решать возникающие проблемы в семье сразу после конфликта. В разговоре — внимательно выслушивают «вторую сторону», пытаясь понять ее чувства и соображения по данному конкретному поводу. И — признают полную ответственность за свои слова и действия.

Например, вы разозлились на жену (на мужа) за то, что она (он) оставляет в раковине грязную посуду. Конечно, вы можете сколько угодно убеждать себя в том, что сей факт, на самом-то деле, что называется, «не стоит выеденного яйца», что она (он), в конце концов, вымоет эту посуду.

Но это не поможет, если внутри вас кипит возмущение, и в голове вертится неоспоримый, казалось бы, довод: «вторая сторона» не должна лениться и быть неряхой.

— Если вы держите это возмущение лишь в собственной голове, — говорит Готтман, — ваше раздражение постепенно усугубляется и способно превратиться в серьезную проблему. И это — закономерный процесс. Представьте себе, что муж и жена плывут по морю в лодке, и море отражает те эмоции, которые они оба испытывают. Небольшой конфликт между ними — и море вокруг них забурлило.

Но если они позаботятся об устойчивости лодки — доброжелательно обсудят конфликтную ситуацию и найдут общее решение, устраивающее обе стороны (извинившись за сорвавшиеся с языка обвинения), их спокойное, приятное плавание — возобновится.

Если же они будут ждать, что спорный вопрос как-то, быть может, уладится сам по себе — внутреннее эмоциональное

напряжение может усилиться, волны будут раскачивать лодку сильней и сильней, пока не разразиться шторм, что во многих случаях ведет к катастрофе…

Чтобы «успокоить море», достаточно, по мнению Готтмана, искренне и открыто поговорить о предмете конфликта. Впрочем, такая беседа может быть по-настоящему эффективной при условии, что муж и жена осознают, что оба несут ответственность за данную конкретную проблему и ее разрешение.

Принципиальное значение имеет и начало такого разговора.

Если, к примеру, муж, инициировав обсуждение, сразу заявит жене, что она — неправа и повела себя нелогично, это, скорее всего, спровоцирует в ней негативную ответную реакцию.

Ведь он тем самым продемонстрирует ей безразличие к ее чувствам и переживаниям.

Совершенно другое дело — если он, допустим, скажет ей: «Вижу, как это важно для тебя. Возможно, я недостаточно хорошо понял твою позицию в этом вопросе. Объясни ее подробнее».

Такое начало разговора, — подчеркивает Готтман, — предоставляет «второй стороне» хорошие шансы быть услышанной и понятой.

А, кроме того, достаточно часто бывает, что в такой ситуации она, вторая сторона, в ответ проявит желание выслушать и понять инициатора разговора.

В следующий раз, когда вы почувствуете, что ваш конфликт с женой (с мужем) зашел слишком далеко — попробуйте применить описанную здесь тактику.

И если Вы в течение беседы будете следить за своей речью, сохраняя спокойный тон и не предъявляя претензий — ваша лодка вряд ли опрокинется на волнах моря семейных взаимоотношений.

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

Эрин Бродвин,

журналист американского издания «BusinessInsider»

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Многие считают: чем темнее стекла очков, тем надежнее они защищают глаза от яркого солнца. Некоторые и вовсе озабочены цветом стекол, искренне полагая, что у каждого цвета — свои защитные свойства. Так ли это в действительности?..

ЦВЕТ СТЕКОЛ

Дин Эделл, доктор медицины, США

Цвет стекол в очках, быть может, и в самом деле имеет значение: какой-то цвет вам кажется более приятным, какой-то — менее. От этого одни очки покажутся неудобными, другие удовлетворят ваши цветовые пристрастия. Это — индивидуально. Но на защитные свойства цвет стекол не влияет. Более того, вредное воздействие солнечных лучей, способных спровоцировать катаракту или дегенерацию желтого пятна, могут блокировать и бесцветные очки, если, конечно, они поляризованы.

Попытаюсь кратко изложить суть проблемы.

Когда человек выходит из дома на улицу, на солнце, его зрачки сужаются, и он это чувствует. Он ощущает дискомфорт и вынужден щуриться. При этом мышцы вокруг глаз устают гораздо быстрее, появляется головная боль и т.п. Для того, чтобы избежать таких ощущений, люди и носят солнечные очки.

Таким образом, линзы очков окрашивают в различные цвета для того, чтобы затемнить их.

Защищенные затемненными очками зрачки расслабляются, и человек, оказавшись на солнце, перестает щуриться. Однако здесь кроется и потенциальная опасность. Когда человек надевает затемненные солнечные очки, его зрачки немного расширяются.

А в результате в глаза человека в темных может попасть даже больше вредных для глаз ультрафиолетовых лучей, чем того, кто их вообще не носит.

Поэтому следует сосредоточиться на другом. Стоит посоветоваться с врачом, какие именно очки способны блокировать яркий свет и защитить ваши глаза от ультрафиолета.

Мне кажется, что все специально прописанные очки, имеют такую защиту.

А если вы все же уютнее чувствуете себя в очках с цветными стеклами, выберите тот цвет, который вам больше всего идет и нравится. Убедитесь в том, что они поляризованы и не слишком затемнены, и смело выходите на улицу.

Дин Эделл,

выпускник Корнельского университета

преподавал в Калифорнийском университете в Сан-Диего

ныне работает в Сан-Франциско

Его комментарии на медицинские темы транслируют

400 радиостанций и 75 телевизионных студий США

К РАЗМЫШЛЕНИЮ…

Дополнительная поддержка в дни сфират а Омер.

За что выдворили Адама, первого человека, из Ган Эдена и в чем это помогает нам в дни сфират а Омер.

Порассуждаем логически, в соответствии с принципом

"מבשרי אחזה אלוקה"

Что в переводе, глядя на то, как сотворен человек, (что выше, что ниже и какую имеет функцию) можно понять структуру духовных миров,

как сказано в книге "Иова". А смысловой перевод: человек сотворен в соответствии со структурой духовных миров. Корни всего на Небе. И, наблюдая за проявлениями поведения человека и того что нас окружает, можно попытаться понять, что происходит в духовных мирах. Осталось только выработать правильное мировоззрение, выстроенное на Торе, полученное от праведных учителей.

Каждый человек находится на определенной духовной ступени.

Чем определяется духовный уровень?

Его действиями, скажете вы.

Ответ: и да и нет.

Почему?

Потому, что человек придерживается по жизни определенных принципов по следующим причинам:

а. привычка (человек идет по накатанной колее)

б. человек ощущает воодушевление (наслаждение, подъем) от того что он поступает определенным образом. Задействуя чувственный, мыслительный уровень или уровень действия.

Человек может много лет идти по накатанной колее (привычка) или же много лет идти (жить) исходя из наслаждения от понимания правильности своего пути (ведь это дает внутреннюю силу продолжать идти начатой дорогой).

В какой-то момент жизни, человек сталкивается с препятствием. Вдруг возникает помеха, и он не может естественно продолжать идти дальше... Ситуация не пускает его вперед.

Сначала, как правило, человек злится, затем более упорные из нас пытаются пробить стену (препятствие в жизни), и иногда это у них получается, но до следующего раза...

Попытаемся вместе посмотреть под другим углом на произошедшее в Ган Эден с Адамом и Хавой.

Через их слабое звено (вначале, было совершено отклонение от принципов, заданных Всевышним) был впрыснут яд (продолжение мы знаем...)

Как нам лучше понять это для нашего рассмотрения?

Было внесено извне изменение в их картину мира. На связь со Всевышним, а также на получение удовлетворения от этой связи, не невзирая на то при этом требовалось жертвовать свои силы и время...

(Переводя на наш язык, это понимание, как жить без отклонений , что бы не привести себя к тотальному разрушению личности)

Идея в том, что человек начинает вести себя в соответствии с новым мировоззрением, в которое впрыснут яд.

Выражается это, в отклонении поведенческих и моральных принципов человека от заповеданного Творцом Мира.

Через какое-то время, человек замечает, что та дорога и те принципы и те люди, с которыми он общался не совсем ему подходят. Он перестает чувствовать близость с этими идеями и людьми. Ему перестают приносить удовлетворение прежние отношения. С людьми он перестает чувствовать ту же близость, родство и общность, отходит от них, как от отсохшего корня. Ему не интересно. Не насыщает. И человек устремляется в сторону...

Этот процесс может занять месяцы...

По прошествии определенного времени, человек приходит к новому, к раскрытию новых горизонтов!!! Ему начинают открываться целые миры возможностей... Это невероятно насыщает и дает стимул жизни.

В случае с Адам а ришон и Хавой, этот принцип реализовался в связи с падением, их выдворили из Ган Эден, и им открылся невероятный фронт работы, НО в поломанном мире... А не в Ган Эдене.

Бывает и наоборот, человек вмещает в себя идеи, зерно, которые действут похожим образом, отделяя его от определенных людей и привычек, в конце концов поднимая его вверх на другую ступень...

Человек, находясь внутри ситуации, не видит себя со стороны, не имеет возможности оценить происходящее.

Ведь изменения, происходящие с человеком, свершаются постепенно, одно сменяет другое...

Эти процессы может видеть со стороны опытный Раввин.

И в случае опасности, когда человек встал на опасную дорогу, ведущую вниз... Может бросить "спасательный круг" утопающему...

Вопрос: как знать, примет ли утопающий спасательный круг?

Ответ:

הכל בידי שמים, חוץ מיראת שמיים...

Что в переводе: все в руках Всевышнего, а человек выбирает на кого опереться, на Всевышнего или на другие силы.

Выбор будет зависеть от нутра человека. Осталось ли внутри него достаточно почитания Небес... И доверия Раввину....

Как это связано со сфират а Омер?

В эти дни, с нами происходят ситуации, при которых уходит почва из-под ног... И в соответствии с тем, к чему привязывает себя человек, от кого ждет разрешения ситуации, кто и что на самом деле может ему помочь?

Оттуда и придет спасение!!!

Только в одном случае, это поднимет человека вверх на новые ступени, а в другом случае... Ну что ж, говорить не приходится, жаль человека....

А Всевышний "мезавег зивугим", то есть, состыковывает тебя с разными людьми, которые приходят на помощь, от Него, или от ситра Ахара (темных сил)...

Выбор за нами!!!

Йосеф Крымский

Петах Тиква, Израиль

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний создал мир, в котором попеременно господствуют день и ночь.

Ночь – это галут, это Египет, это наши неправильные стремления.

А свет – это выход на свободу, это жизнь, угодная Творцу, это желание творить, с помощью Всевышнего, что-то очень хорошее.

Наши правильные и неправильные поступки, мысли, чувства и высказывания тоже можно сравнить с днём и ночью.

Ночь сменяется днём, день – ночью. Это значит, что можно сделать переоценку своего образа жизни как в сторону света, так и в сторону тьмы.

Всевышний сотворил систему управления миром так, что Его свет, спускаясь к нам проходит по неким духовным ступенькам, каждая из которых понижает мощность Его света.

Но Он также создал другую систему, по аналогичному принципу как зеркальное отображение первой – систему тьмы, в которой свет Всевышнего чрезвычайно мал, и поэтому эта система подпитывается от системы света.

Когда наш народ живёт по Торе, когда мы уважаем друг друга, помогаем друг другу и имеем стремление к Творцу, Система тьмы как бы отодвигается от нас.

Ведь такого рода наши действия прибавляют света в системе управления миром (так устроил Творец) и тёмные, негативные силы системы тьмы отодвигаются, так как не могут выдержать большого света.

И наоборот. Когда мы ошибаемся и живём против законов Творца, в системе света Творца образуются поломки, из которых питается система тьмы.

Конечно, описание, приведенное выше очень условно, но тем не менее оно демонстрирует некоторые аспекты управления миром, необходимые для нашего понимания.

Наша цель – получив свет Творца, а получаем мы его беспрерывно, использовать его на хорошее.

Тогда импульс от сделанного нами, пробуждает желание Творца дать нам больше света, больше сил на хорошие дела.

И в этой цели смысл всей нашей жизни.

Поэтому выбор, который мы делаем, часто не задумываясь – очень важен.

Мы все ошибаемся.

Но Творец так обустроил наш мир для нас, что ошибки, совершенные нами, можно обелить, стереть с Небесной памяти и из памяти нашей души.

Кроме того, что мы можем каждый день, неделю, месяц анализируя свои ошибки и стремясь не повторять их вновь, стираем их из Небесной памяти, такая возможность существует и на уровне года – в Йом Кипур.

Наша глава Ахарей Мот повествует о том, как в Йом Кипур приносили в грехоочистительную жертву двух одинаковых козлов.

По жребию, один из козлов попадал в переносной Храм как жертва, угодная Творцу, а значит добавляет света в системе управления миром.

Второй козёл (отпущения), должен был искупить весь еврейский народ от неверных поступков, совершенных умышленно или нечаянно, вне зависимости от того, было ли известно о совершенном или нет.

После того, как Аарон исповедовался над козлом отпущения во всех провинностях нашего народа, этот козёл отправлялся в пустыню (представитель темной стороны мира), в страну обрывов, со всем багажом наших преступлений.

Оба этих козла демонстрируют систему управления миром, а также доброе и злое начало в человеке, когда добро и зло стоят друг рядом с

другом, а мы должны сделать правильный выбор.

Но даже если мы ошиблись в своем выборе, нам предоставляется возможным путём осознания и признания ошибки, путём понимания, что делать так нельзя, мы вносим свет в систему управления миром, а системе тьмы мы посылаем память о содеянном. В этой памяти содержится крупинка от света Творца.

Именно она питает тёмную сторону мира.

А получив подпитку, эта тёмная сторона отдаляется от нас.

Неслучайно, следующая глава Кдушим гласит – будьте возвышенными (выделенными), потому что Всевышний возвышен.

Всевышний - непостигаем для нас.

Но наша, душа к Нему стремится.

А настоящее стремление, к Нему - это когда преодолеваются и осознаются ошибки, это когда стремление вверх не прерывают тёмные страницы нашей жизни.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Кцицот

Ингредиенты:

Пищевой спрей

500 гр говяжий фарш

1 большое яйцо, взбитое

1 маленький лук, рубленый

2 зубчика чеснока, рубленый

½ стакана сухих сухариков

¼ чашки нарезанной свежей петрушки или 1 ½ столовой ложки сушеной

2 чайные ложки кошерной соли

½ чайной ложки молотого сумаха или паприки

½ чайной ложки молотого тмина (по желанию)

½ чайной ложки молотой корицы (по желанию)

Масло канолы, для жарки (по желанию)

1. Разогреть духовку до 210 ° С. Распылите противень с разбрызгивателем.

2. Смешайте говядину, яйцо, лук, чеснок, панировочные сухари, петрушку, соль, сумах, а также тмин и корицу, если они используются, в средней миске; хорошо перемешать.

3. Разделите говяжью смесь на 10 равных частей. Помните часть между ладонями рук, чтобы сделать компактный шар. Выровняйте шарик в котлету толщиной около 1,5 см и перенесите его на подготовленный противень. Повторите с остальными порциями. Выпекать котлетки, переворачивая их в середине, пока они не пропекутся в центре и обжарятся на верхушках, 15-16 минут в среднем или 18 минут для полной прожарки, а затем подавать.

4. Как вариант, жарить на сковороде: кратко обжарить обе стороны в 3 столовых ложках горячего масла канолы на среднем огне. Уменьшите огонь до среднего и продолжайте готовить в течение 4 минут с каждой стороны для средней, 5 минут с каждой стороны для средней лунки или 6 минут с каждой стороны для хорошей работы.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Примеры высказываний, которые разрешены, если говорящий готов повторить их в присутствии того, о ком говорит

Определенные утверждения не считаются *лашон-ара*, если говорящий готов их повторить также в присутствии того, о ком говорит. Речь идет о высказываниях, которые могут быть истолкованы как абсолютно нейтральные либо как слегка обидные. Интерпретация этих утверждений зависит от тона говорящего, его жестов, мимики. В присутствии человека, которого мы критикуем, нам вряд ли захочется говорить о нем в неприятной манере. Наша готовность к тому, чтобы он услышал критику, доказывает, что высказанное нами замечание в его адрес не следует толковать как унижающее.

Тем не менее, если ясно, что наше замечание унизительно, произносить его запрещено всегда! Независимо от присутствия или отсутствия субъекта.

Этот пример мы уже использовали. Обратимся к нему еще раз. Реувен, оказавшийся в чужом городе, встретил на

улице Шимона и Леви. Он спросил, не могли бы они ему указать, где находится кашерный ресторан. "Зачем вам ресторан? - спросил Шимон. - У Леви дома всегда много еды".

Эта фраза может показаться оскорбительной, намекающей на обжорство и расточительность Леви. Однако следует предположить, что Шимон хотел сделать Леви комплимент, - тогда фраза имеет положительный смысл: Леви щедр, гостеприимен, он хороший хозяин. Но если Шимон хотел создать впечатление о Леви как о прожорливом человека, эта фраза запрещена даже в присутствии Леви.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЖИВАЯ ТОРА

В этот Шаббат мы читаем две главы Торы: «Ахарей мот» и «Кдошим». В главе «Ахарей мот» одна из главных тем – описание процедуры «гораля» (жребия) между двумя козлами в Йом Кипур. На эту тему очень много разных комментариев. Однако в этом небольшом обзоре хотелось бы обратить внимание на последовательность глав.

«Ахарей мот» в переводе с иврита – «после смерти», а «Кдошим» - «святы». Сущностно, «смерть» - это не только физическая смерть, но и еще ошибка, которая на некоторую долю как будто умерщвляет некую способность еврея воспринимать святость. На иврите это называется «тума» (ударение на последний слог), загрязнение.

Механизмом возврата состояния «жизни», то есть избавления от духовной нечистоты, во времена Храма были «корбанот» - жертвоприношения. Для разного вида грехов приносились различные корбанот, и детально процедуры жертвоприношений описаны именно в книге «Ваикра», которую мы читаем сейчас.

Источник загрязнений – тоже очень разнился по интенсивности и его носителю. Например, одни предписания существуют для носителя непосредственного, и отличающиеся для того, кто получил духовную нечистоту от непосредственного носителя.

Цель очищений можно понять из главы «Кдошим»: «И говорил Господь Моше так: говори всей общине сынов Исраэля и скажи им: святы будьте; ибо свят Я, Творец, Б-г ваш» (Ваикра 19:1-2). Состояние чистоты есть необходимое условие для святости.

В наше время нет Храма. Пока. Мы ждем и молимся три раза в день как минимум, чтобы В-вышний поскорее восстановил Храм. И сама искренняя молитва в наше время является необходимым условием для поддержания чистоты души.

Однако, так называемые «высокие» технологии принесли в наш мир невероятный «хамец», разлагающийся элемент, под названием «смартфон». Теперь каждый человек (почти) уже не мыслит себя без этого аппарата, постоянно к нему обращаясь с поводом и без повода. Соответственно, так как постоянно в этом аппарате присутствует доступ в Интернет, сохранить чистоту души невозможно, пользуясь ими большую часть своего времени.

Железно-пластиковый друг смартфон с мегатоннами информации всегда под рукой, и уже можно не зацикливаться на этой скучной реальной жизни. Под рукой всегда выход в виртуальный мир – одним щелчком кнопки или взмахом пальца. Волшебная палочка, не так ли? Сказка сделалась былью: палочка утешит, украсит твою личность (вернее, твой интернет-профиль), расскажет всем о твоих успехах, она добрая и требует только зарядки.

Иначе - весь мир... – исчезнет. Замечали, как сильно нервничают люди с 2% процентами заряда батареи на своих аппаратах? А ведь они не пожарники и не полицейские, не биржевые брокеры и не санитары скорой помощи. Простые люди, которых незаметно «обязали» быть на связи. «Ты где был два часа? Я видел ты не в сети! – Да, нигде розетки не было, ужас..».

И это все кажется всему человечеству нормальным. Нет, нет – речь не идет о необходимости по работе, для того, чтобы успеть презентацию сделать в срок, отправить письма, сделать он-лайн конференцию. Это работа, бизнес. Речь идет, что абсолютное большинство людей по всему миру перенесли свою ЖИЗНЬ в виртуальное пространство. И чувствуют себя очень хорошо...

Именно фантазии, неконтролируемые разумом, являются основным источником греха. И технологическая виртуальность основана именно на торжестве воображения, но никак не разума.

Когда к великому нашему учителю, рав Аарон-Йеуда Штейнману (да будет благословенна память праведника!) пришли с вопросом об использовании смартфона, он четко сказал, что тот человек, который себя старательно ограждает от деструктивной информации в интернете с помощью фильтров, обязательно получит благословение.

Фильтр – это ограда, необходимая для того, чтобы сохранить в читоте еврейскую душу. Он нужен не только детям, но и взрослым, потому что механизм пристрастия к смартфону наркотического характера, что уже повсеместно доказано. Мозг, разум – не может остановить заядлую привычку отключаться от жизни, семьи и тонуть в бескрайних просторах интернета. Бесполезно...

Это и есть смерть при жизни. Смерть, которую сеет в своей душе человек, бессмысленно тратя время в интернете, который всегда в кармане. А ведь время – уникальный ресурс, отпущенный до секунды Творцом каждому из нас с целью осуществления конкретных задач в этом мире.

Короновирус многое встряхнул в сознании людей: понимание ценности семьи, безнадежности технологий перед эпидемиями, тщетность 24-часовой беготни за деньгами. Все это – пшик, виртуальность подобна воздушным замкам из смартфона. Нужна Тора, серьезная молитва и добрые дела – это есть фундамент и цель нашего существования.

Тот, кому нужны мобильные технологии для работы, тоже должен задуматься, а не крадут ли они уникальное время у него, которое принадлежит не ему. Мы все должны задуматься и восстановиться с новым пониманием ценности жизни. Чтобы не загрязняться и расщеплять свое сознание, внимание и понимание, перегружая себя ненужным виртуальным мусором, а очищаться, освящаться через изучение Торы и радовать В-вышнего новыми духовными достижениями.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

DOCTOR TOPA

Случайности, которых нет

Сегодня мы поговорим про недельную главу «Ахарей Мот», а также про этот период времени, в котором находимся, что называется «Сфират аомер» (счёт дней по Омеру), и про праздник Шавуот, к которому приближаемся. Глава «Ахарей Мот» рассказывает про Йом Кипур и про служение, совершаемое священником в Йом Кипур.

Есть необычная деталь в этом празднике, поэтому его название очень необычное — Йом Кипурим. Думаю, многие из вас слышали распространённый, часто применяемый драш про Йом Кипур (драш как мидраш — аллегорическое сравнение, в котором есть намёк на какую-то идею). На иврите «ки» — это как «на подобие». Если так перевести, то получается, что Йом Кипурим — это день похожий на Пурим. Конечно, этот драш, аллегория, потому что Йом Кипур не праздник Пурим. В Торе не упоминается про праздник Пурим: он позже установлен мудрецами, но всё равно в этом есть какая-то идея. И она заключается в том, что, когда все постятся, сидят в Синагоге, то это в чём-то похоже на весёлый праздник Пурим с маскарадами и трапезами.

Почему этот день похожий на Пурим? Что такое «пур»? Помните, Аман в Пурим бросал жребий? «Пур» — это «жребий», и, таким образом, сам праздник Пурим называется по названию этого жребия. А где описывается, как бросается жребий в Йом Кипур? Центральная часть служения в Йом Кипур описана в нашей недельной главе. И центром этого служения являлся очень интересный ритуал, когда брали двух козлов, которые должны быть абсолютно идентичными. Слово «кальфи» сейчас означает «предвыборная урна», а вообще «кальфи» — это коробочка, в которой лежало два жребия. Извините за сравнение, но эта коробочка была похожа на чехол от очков, и в ней лежали два жребия. На одном жребие было написано *«лашем»*, а второй жребий был для козла, которого сбрасывали со скалы, и назывался «Азазель».

«Азазель» это место, как говорит Раши, «цук» — «скала». Первого козла приносили в жертву Всевышнему, чтобы искупить весь еврейский народ, а второго козла сбрасывали со скалы, которая называлась «Азазель».

Есть два очень интересных момента. Зачем нужно было бросать жребий? Нам не всегда понятно всё, что связано с жертвоприношениями, но были причины, по которым одного козла приносили Всевышнему *(лашим)*, а второго приносили в жертву *(лаазазель)*. Верно? Зачем нужен был жребий? Что он помогает нам достичь? — *Он символизирует волю Б-га.* Давайте это обсудим. Всё символизирует волю Б-га: любая заповедь, любое жертвоприношение. Зачем нужен жребий? Более того, мы сказали, что этот день, как Пурим, поэтому мы бы сказали, что этот жребий как-то похож на жребий Пурима, но, казалось бы, это очень даже сложно сравнивать. Почему именно в этот день был Пурим?

Потому что в этот день нееврей, а именно царь, должен был уничтожить евреев. Кто бросал жребий в Пурим? Аман, потому что он верил в жребий, в случайность. Аман был уверен, что миром управляет случайность. Что интересно: он происходил из рода Амалека. В Гематрии Амалек — это «*софек»,* «сомнение». И мудрецы говорят: *«Аман мин аТора минаим”* — «Где в Торе упомянут Аман?». Мудрецы понимают, что сам Аман не мог быть упомянут в Торе, мы говорим о событиях примерно через 500 лет после Торы. Но где в Торе идея Амана, как вы думаете?

В начале главы «Берешит», когда говорится о грехе первого человека, сказано: *«хамин хаэц хазэ»*. Дословно: *«Хамин хаэц»* — «разве из этого». *«Хамин»* — это то же самое, что «Аман», *«Химней мнун»*. Мудрецы говорят, что хотя мы говорим *«хамин»,* в Торе нет огласовок, поэтому если его перенести в свиток Эстер, мы бы его читали как «Аман». И в этом намёк на Амана. Когда первый человек, который ощущал присутствие Всевышнего на необычайном уровне, решил съесть от этого плода, он нарушил волю Всевышнего, и в этом была идея Амана. Поскольку мы можем нарушать волю Всевышнего, то присутствует сомнение: «Есть ли Всевышний?», — или, — «Управляет ли Всевышний миром?».

Аман знал историю еврейского народа и, вообще, был не дурак. Он понимал, что происходит, потому что был очень умным и пробивным человеком, и стал вторым лицом в государстве. Аман не был потомственным богачом или вельможей, а пробился сам. Это была его природа, он чувствовал, кто были евреи, и, наверняка,

знал историю еврейского народа. И Аман увидел ситуацию: «Народ разбросанный и разделённый среди других народов». Он подумал о том, что была такая ситуация, когда у них была связь со Всевышним, и всё это прошло. Храм разрушен, народ Израиля в изгнании, и, более того, все знали, включая Амана, что евреи будут в изгнании семьдесят лет. Знали, потому что пророки об этом предсказывали, но была одна проблема: отсчитать семьдесят лет. Потому что мы считаем, что Храм был разрушен в один день, Девятого Ава. Но до того, как был разрушен Храм, пришли Вавилоняне, угнали царя и вельмож, и оставили евреям какое-то вассальное государство. И они ушли на несколько лет. Потом евреи повели себя политически неправильно: были проблемы с данью, с лояльностью, и на более высоком уровне мы знаем, что они не раскаялись, не искоренили идолопоклонство.

Поэтому через несколько лет вавилоняне пришли и полностью разрушили Храм, и угнали евреев. Вопрос: «С какого момента отсчитывать семьдесят лет?». С первого захвата или со второго? С момента захвата Иерусалима? Или с того момента, как угнали царя? Что считается началом изгнания?

Нам через две с половиной тысячи лет проще, потому что мы знаем историю, а им не было так просто. Они не знали, когда закончатся эти семьдесят лет. До Амана был царь Бельшацар, который ошибочно считал, что семьдесят лет уже закончились. Он неправильно их отсчитывал, и поэтому евреи не были освобождены. Так как евреи не были освобождены, а семьдесят лет закончились, то, логично, возникало сомнение: силен ли завет со Всевышним? Потому что было пророчество, что евреи вернутся через семьдесят лет. Они не вернулись.

Я бы немножко поточнее сказал, на самом деле, они начали возвращаться, и начали строить Храм, но Ахашверош остановил строительство. И в этот момент у Амана появилась идея: «Возможно что-то нарушилось в завете со Всевышним». Ведь семьдесят лет прошло, Храм не дают восстанавливать, железный занавес, евреям не разрешают евреям уезжать. Как сказано: *«Хамин хаэц»,* идея нарушения воли Всевышнего — это отделение от Всевышнего, — такая идея появилась у Амана. И, что очень интересно, в Пурим не расступилось море, не упал огонь с неба, лягушки или тьма не наступили, не было откровенных чудес, как при Исходе. Что случилось? Во время Пурима произошли политические изменения в государстве. Если бы я был простым гражданином Персии, то сказал бы: «Вот опять новый поворот!». То есть, была одна эпоха, наступила другая. Был Хрущёв, а сейчас Брежнев, я так утрирую. Но изменилось время: был Аман, а стал Мордехай. Тоже царь, и даже меньше, чем Брежнев, а какой-то новый вице-премьер Косыгин, а сейчас Косыгина отправили на пенсию, и пришёл кто-то другой.

Если бы я был простым крестьянином в Персии, так бы это выглядело. То говорили, что евреи плохие, но потом сказали, что хорошие, но, в принципе, государство осталось тем же. Это одна из причин, почему мы не считаем, что в Пурим было полное освобождение. И поэтому мы были рабами Ахашвероша до праздника и рабами Ахашвероша после праздника. Верно? Нас не убили, но мы остались рабами Ахашвероша — произошли какие-то политические изменения.

Почему для нас это так важно? Потому что даже через эти события, этот жребий бросался злодеем человеком, который хотел уничтожить весь еврейский народ. И, может быть, до Катастрофы это единственный случай, когда хотели уничтожить еврейский народ. То есть, до этого римляне, например, убили миллион евреев, но они считали, что убивают евреев, потому что те бунтуют против них, не признают власти римской империи. Парадокс: в самом Риме были евреи, граждане Рима, которых они не убивали, потому что они не бунтовали. То есть, они не собирались уничтожать весь еврейский народ. Христиане в средние века преследовали евреев, но, в принципе, не было доктрины физически уничтожить весь еврейский народ, хотя они уничтожили около трёх миллионов евреев. Однако евреи должны были быть унижены и гонимы.

Самые экстремальные мусульмане и христиане хотели заставить евреев перейти в их веру, но доктрины уничтожить весь еврейский народ не было. До Катастрофы был только Аман, который хотел уничтожить весь еврейский народ, без какой-либо причины, только потому, что они евреи. И он был готов отдать очень много денег, чтобы это совершить. И потрясает то, что «день как Пурим» означает, что даже эти ужасные события, как и всё, что происходит в мире, контролируется Всевышним. «Всевышний делает все деяния, Всевышний следит за всем, что происходит в мире». Вы можете сказать, что у человека есть свобода выбора.

Это правда, и как это не парадоксально, в конечном итоге Всевышний контролирует всё, что происходит. Поэтому посмотрите, что происходит в Йом Кипур? Между чем и чем бросается жребий? Между двумя одинаковыми козлами, одинаковыми жертвоприношениями. Один козёл приносится в жертву Всевышнему, а второй сталкивается, и символизирует ту сторону действительности, которая, казалось бы, противоречит Всевышнему. Но два этих процеса контролируются Всевышним, несмотря на то, что это жребий. Нам кажется, что это случайность, но случайностей нет. И что очень интересно, когда наступало искупление в Йом Кипур? Раши говорит, что именно это жертвоприношение «*цеирим»* приносилось за весь еврейский народ. Когда же наступало искупление всего еврейского народа? - *В конце праздника.* У нас сейчас нет Храма и жертвоприношения, поэтому сейчас «Неила», последняя молитва Йом Кипура, — самая высокая молитва в праздник. Но, на самом деле, когда был Храм, существовал один знак того, что наступило искупление. Брали прядь шерсти,

красили её в красный цвет и повязывали эту шерсть красного цвета на утёс рядом со скалой, откуда сбрасывали этого козла. И что происходило, когда этого козла сталкивали с утёса? Безусловно, предполагалось, что был нормальный коен гадоль, потому что, к сожалению, во времена римлян были первосвященники, которые получали эту должность за взятку или по политическим мотивам, и они были не достойны этой работы.

Иногда они входили во Святая Святых и там умирали. То есть, предполагалось, что был достойный первосвященник и евреи действительно хотели раскаяться. Когда сбрасывали этого козла, эта лента меняла цвет, но не в тот момент, когда приносили жертву в Храме, а когда его сбрасывали со скалы. В этот момент было чудо: красная шерсть становилась белой, это символизировало прощение в Йом Кипур.

Насколько я понимаю, Йом Кипур наступал тогда, когда она изменяла цвет. Ещё был один знак, связанный с этим служением, он назывался *«ала бэямин».* Вы знаете, что коэн гадоль вынимал из коробочки две таблички: одна Всевышнему, другая для сталкивания со скалы. Оба козла были одинаковыми, и когда правый козёл, «*леямин»*, приносился Всевышнему, это считалось знаком благоволения Всевышнего. Чему это нас учит?

Что мы видим вокруг мир, который, казалось бы, управляется случаем, мир скрывает Всевышнего от нас. Но, на самом деле, случайностей нет. И поэтому, даже когда мы говорим о стороне мира противоположной Всевышнему, которая может символизироваться тем, что мы сбрасываем этого козла со скалы, и когда мы понимаем, что это тоже часть Йом Кипура, и тоже символизируется со Всевышним, и нет никого кроме Него, то тогда мы достигаем такого уровня, что даже если не совершенны, Всевышний прощает нас. Потому что в этом была вся идея творения. Для чего Всевышний сотворил мир? Чтобы люди в этом мире, а в будущем и весь мир, но пока это маленькая группа людей, понимали, что нет никого кроме Всевышнего. Всевышний управляет этим миром, Он Единый.

И поэтому, когда мы поднимаемся на такой уровень, в этот момент красная шерсть для нас становится белой. Мы все делаем ошибки, это не значит, что люди после Йом Кипура становились ангелами, они оставались людьми. Когда они приближались ко Всевышнему и впитывали в себя эту идею, то исправляли мир и исправляли себя. И это то, что каждый может сделать. Если задуматься, то можно почувствовать, что нет никого кроме Всевышнего. Как мы можем это почувствовать? Через получение Торы.

Теперь, каждый может это почувствовать. И мы говорим: *«Ветэн хелкену бе-Торатеха»* - «Дай нам долю нашу в Торе Твоей». У каждого еврея своя доля в Торе, его личная, которую никто другой не может получить кроме него. И каждый еврей учит Тору немножко по-другому, у каждого своя доля. Через свою долю в Торе он может приблизиться ко Всевышнему. Когда он приблизится ко Всевышнему, то впитает в себя эту идею, что нет никого кроме Всевышнего. Когда он впитает в себя эту идею, то красная шерсть может стать белой на этой верёвке. Это значит, что реально всё может измениться для него, для всего еврейского народа и для всего мира, чего я всем вам и желаю. Спасибо.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

БАГАЦ продолжает деятельность «на благо» страны

(28.04-20) С разницей в один день Верховный суд Израиля (заседавший в формате “Высшего суда справедливости” — БАГАЦ) вынес два решения, крайне важных для жизни еврейской страны (в самом прямом смысле этих слов)

Первое решение Верховного суда — о практике отслеживания по мобильным телефонам передвижений выявленных медиками больных коронавирусом — с применением технологий ШАБАКа (см. на сайте материал “Ситуация улучшается, но расслабляться нельзя”). Речь идет о технологии, позволяющей оперативно выявлять лиц, контактировавших с больным коронавирусом с момента его заражения, помещая их в домашний карантин.

Сообщается, что с начала марта, когда правительство утвердило применение данной меры локализации эпидемии с помощью этой технологии — обнаружены тысячи людей, контактировавших с больными, и сотни заразившихся в результате этих контактов.

Что внесло решающий вклад в способность властей своевременно изолировать носителей коронавируса и пресечь лавинообразное распространение эпидемии в Израиле.

При этом указанные технологии **не** применялись для выявления и привлечения к ответственности лиц, нарушавших правила самоизоляции.

Тем не менее, суд потребовал немедленно прекратить использование правительством данной технологии, - вплоть до принятия Кнессетом специального закона, подробно оговаривающего процедуру и порядок применения технологий ШАБАКа в условиях эпидемии, что означает достаточно длительный период невозможности оперативно отслеживать контакты заболевших - со всеми вытекающими для страны последствиями.

Еще одним важнейшим решением БАГАЦа стало постановление Верховного суда об отмене действий правительства, направленных на борьбу с незаконной миграцией и стимулирующих выезд нелегалов из страны.

Здесь подразумевается осуществлявшееся

до последнего времени отчисление части зарплат мигрантов, работающих в Израиле, на специальный счет. Эти деньги возвращаются владельцу в момент, когда тот покинет Израиль.

В соответствии с решением Верховного суда, все отчисления, уже аккумулированные на подобных счетах, государство должно немедленно выплатить нелегалам, и дальнейшее их взимание — прекращается.

Комментарий: **Напомним, что это — тот самый суд, который в ближайшее время должен вынести свое "верховное и справедливое" решение о судьбе только что созданной коалиции и сформированного после длившихся полтора года попыток правительства национального единства (см. на сайте материал "Правительство создано").**

Едва ли надо говорить, что скорейшее формирование кабинета и начало деятельности коалиции в условиях беспрецедентного мирового кризиса, вызванного эпидемией, для еврейской страны, можно сказать — вопрос жизни и смерти. Тем более — что жесткий санитарный и экономический кризис совпал с длящимся уже полтора года тяжелейшим политическим кризисом.

О причинах политического кризиса здесь не будем говорить. Хотя нам, конечно же, есть что сказать на данную тему (см. на сайте, к примеру, статью "Год Либермана").

Как бы то ни было, дальнейшее затягивание с приведением к присяге нового кабинета сулит Израилю дополнительные и весьма серьезные проблемы, связанные и с отсутствием финансирования жизненно важных для страны шагов, с неспособностью "переходного" ("временного") правительства принимать серьезные решения в чрезвычайной ситуации.

Между тем, Верховный суд демонстрирует поразительное спокойствие. Если не сказать — равнодушие. Даже при таких обстоятельствах суд санкционирует серьезное рассмотрение исков левых активистов против формирования правительства под руководством первого в ротации премьера Биньямина Нетаниягу. Вместо того чтобы изначально отвергать подобные иски, противоречащие израильскому законодательству (см. на сайте материал "Переговоры в тени БАГАЦа").

Подобное равнодушие Верховного суда Израиля к жизненно важным интересам и потребностям собственной страны перестает быть странным и удивительным — если обратиться к двум нынешним решениям БАГАЦа, принятым в промежутках рассмотрения исков, требующих лишить права возглавлять правительство "находящегося под следствием" Нетаниягу и отменить (!!!) недавно заключенное коалиционное соглашение.

Своими вердиктами и по первому вопросу (применение технологий ШАБАКа для борьбы с распространением эпидемии) и по второму (лишение властей, пожалуй, последнего оставшегося в распоряжении правительства инструмента мотивации для отъезда нелегалов из Израиля) — Высший суд справедливости демонстрирует каменное равнодушие к судьбе собственной страны и к судьбам (жизни и здоровью) ее граждан.

Запрет на дальнейшее, уже доказавшее свою эффективность, отслеживание распространения эпидемии по причине "недемократичности" (!) данной меры — трудно охарактеризовать иначе, нежели людоедское. Речь, по сути, идет о готовности судей БАГАЦа, ради победы идеалов "демократии" (разумеется — в понимании леволиберальных судей) — заведомо и сознательно жертвовать жизнями и здоровьем людей.

Что же касается второго решения суда — об отмене отчислений на случай отъезда незаконных мигрантов — это, в сущности, логическое развитие многолетних действий Верховного суда, направленных на удушение иммиграционной политики правительства и Кнессета и недопущения борьбы властей с нелегальной иммиграцией в Израиль.

Нынешнему решению БАГАЦа, в частности, предшествовали вердикты о расформировании лагерей беженцев, а также — о снятии с нелегалов всех ограничений в перемещениях по стране. Встал БАГАЦ и на пути соглашения главы правительства Нетаниягу с рядом африканских стран о возвращении мигрантов на родину либо в страны, которые согласны их принять.

Пожалуй, единственная мера правительства, осуществлению которой Верховному суду, к счастью, так и не удалось помешать, стало строительство на границе с Египтом стены и введение жесткого пограничного контроля, что резко сократило, а затем и — свело практически на нет, поток нелегалов, прибывавших в Израиль из третьих стран через Египет.

Столь последовательная деятельность судей Верховного суда по подрыву собственной страны объясняется тем, что придерживающимся радикально-либеральных и левоэкстремистских воззрений уже давно хочется видеть Израиль не еврейской страной (каковой он изначально планировался и был создан), но — "государством всех граждан".

Из придуманной левыми лживой формулы “еврейское демократическое государство” (об этом ни словом не упоминается в Декларации независимости Израиля, в которой говорится о “еврейском государстве”) — судьи Верховного суда уже давно мечтают изъять определение ”еврейское”. И, как это водится у левых, с точки зрения облаченных в судебные мантии “либералов и интернационалистов”, для достижения этой “благой цели” — все средства хороши. Включая попытки наводнить еврейскую страну африканскими и прочими нелегалами. Главное — чтобы эти люди не имели никакого отношения к еврейству, евреям и Земле Израиля.

В этой ситуации все попытки правительства стимулировать возвращение мигрантов на родину или их отъезд в другие страны будут немедленно — торпедированы. Чем, собственно, и занимается сейчас БАГАЦ.

Перспективы: Как это ни парадоксально, происходящее в последнее время в стенах Верховного суда — имеет для евреев и Израиля и свою позитивную сторону. Уж очень откровенно и недвусмысленно из-под строгих судейских мантий выглядывают волчьи уши и зубы.

Воистину, такой концентрации “деятельности”, которую трудно не назвать откровенно антиизраильской — не было даже в самые благоприятные для судебного активизма БАГАЦа годы. Скандальные, шокирующие вердикты Верховного суда следуют один за другим.

Трудно ожидать, что даже самые наивные граждане, до сих пор, “из уважения к судебной власти”, склонявшиеся к оправданию действий судей — не заметят (или не почувствуют), что в действиях этой власти (и в мотивах ее действий) что-то неладно.

Мы не слишком удивимся, если результатом нынешней лихорадочной работы БАГАЦа по подрыву основ израильской государственности и торпедированию законных и жизненно необходимых действий кабинета в условия опаснейшей пандемии — станет полный крах общественного доверия к Верховному суду в его нынешнем формате и судейском составе.

Итогом этого неизбежно станет — “отмирание” БАГАЦа. По крайней мере — в его нынешнем виде. И — рождение новых, более адекватных насущным потребностям еврейской страны, высших судебных структур.

Лишенных возможности (и соблазна) покушаться на самостоятельность и эффективную деятельность двух других ветвей власти — исполнительной и законодательной.

То есть — той, которая, собственно, и формирует те законы, которые обязана защищать судебная власть. И которым, она, разумеется, должна следовать.

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!

День Независимости Израиля

Флаги, флаги, повсюду флаги

Бело- синие, сине - белые,

Это флаги победы нашей.

Это значит: Мы это сделали!!!

Да - мы разные, непохожие,

Мы такие, не можем иначе…

Мы страну свою защищаем,

Мы смеемся, мы редко плачем.

И пускай в этот год карантинный

Мы не можем гулять по родной стране,

Ничего нас не остановит-

Флаги, флаги везде, везде,

Сине- белые, бело- синие

На окне, на балконе, в машине…

Мы гордимся, мы вместе душой,

Нет страны на свете такой!!!

Песни светлые, море, небо,

Горы, птицы, олений рай…

Процветай, любимый Израиль,

Независимый-расцветай!!!

Рассказала Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист№129

На нашем листе Талмуд продолжает моделировать различные ситуации и исследовать проблемы, которые могут возникать в течение субботы в связи с уходом за домашними животными. Они, как подчеркивалось на предыдущем листе (см. на сайте обзор листа 128) в субботу считаются мукцэ (объекты, трогать и двигать которые в шаббат — запрещено; см. на сайте обзор листа 43).

В Мишне нашего листа находим такой текст:

Если домашнее животное рожает в шаббат или в йом тов (праздничный день), следует предоставить ему возможность производить на свет детеныша — самостоятельно.

Активно вмешиваться в процесс родов — запрещается. Однако при появлении детеныша на свет разрешено оказывать помощь…

Если в шаббат рожает женщина, ради того, чтобы помочь ей рожать, окружающие обязаны нарушить законы субботы. К ней приводят (а в случае необходимости — привозят) повитуху. Даже в том случае, если она находится вне субботнего тхума (за пределами населенного пункта и окружающей его «полосы» в две тысячи локтей; локоть во времена Талмуда — мера длины, примерно равная 0,5 м).

Разрешается также в шаббат перевязывать и перерезать пуповину.

В случае, если восьмой день после рождения ребенка, — продолжает Мишна, — выпадает на шаббат (именно на восьмой день от рождения мальчику делают брит милу, обрезание; это означает, что ребенок родился в предыдущий шаббат), то брит милу не откладывают. Обрезание производят в шаббат, совершая все необходимые действия, хотя они и являются нарушением законов субботы (подробнее данная тема рассматривается в следующей главе нашего трактата).

Анализируя содержание первой части Мишны, Учителя обнаруживают глубокие познание в области физиологии животных.

В ходе анализа Талмуд, уточняя, прежде всего, суть указаний, задается вопросом: что означает — «активное вмешательство», и какие действия мы будем называть «помощью при появлении детеныша на свет»?

Учителя, детально изучив этот, весьма специфический вопрос, отмечают, что «активное вмешательство» подразумевает, например, действия, когда человек меняет положение плода в материнской утробе. Если плод расположен неправильно. Делать это, если самка рожает в шаббат, нельзя. Но разрешается поддерживать новорожденного детеныша, когда он появляется на свет — чтобы тот не упал на землю. В этом и заключается в основном та помощь, которую человеку разрешается оказывать животному, рожающему в субботу.

В шаббат также позволяется прочистить дыхательные пути только что появившемуся на свет детенышу — чтобы он мог нормально дышать, — добавляют другие Учителя. — А еще разрешается — поднести его мордочку к материнским соскам и даже вставить сосок в его рот. Новорожденные детеныши бывают слабенькими, и им трудно начать кормиться самостоятельно.

Рав Нахман (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 3-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины.

В Мишне речь идет, — говорит он, — о массировании тела рожающей самки — чтобы ускорить и облегчить роды.

Далее Талмуд переходит к обсуждению второй части Мишны, посвященной тому, какую помощь полагается оказывать женщине, рожающей в шаббат.

Анализируя текст Мишны, Талмуд приводит высказывание рава Иегуды (один из крупнейших Учителей Талмуда второго поколения; 3-й век), который от имени Шмуэля (Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век) подчеркивал, что люди, которые оказывают рожающей женщине необходимую помощь, должны нарушать законы шаббата, чтобы сделать все, что в таких случаях требуется. Даже если сама роженица считает, что ее жизни опасность не угрожает, и она в состоянии с чем-то справиться самостоятельно.

При этом рав Иегуда, — отмечает рав Аши (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века), — дал и такое наставление: когда роды закончились, и все — позади (а шаббат еще продолжается), законы субботы нарушать нельзя. Даже в том случае, если она попросит об этом.

Однако Мар Зутра, исследуя слова рава Иегуды, открывает в них иную грань Истины.

Рав Иегуда, — говорит он, — разрешает нарушить законы шаббата и потом, когда все позади — по просьбе роженицы.

Важно подчеркнуть, что речь здесь идет о ситуации, когда отсутствует опытный специалист, который в состоянии объективно оценить состояние женщины и установить нуждается ли она в такой помощи, которая связана с субботними нарушениями.

Далее Талмуд сообщает, что в основе ѓалахи (еврейский практический закон), выведенной по этому поводу, лежит грань Истины, открытая Мар Зутрой. И это — естественно: в вопросах, касающихся ситуаций, когда речь идет об опасности для жизни человека, еврейский закон неизменно следует «облегченной» линии поведения. Ибо рассматривает человеческую жизнь как величайшую ценность в мире…

На этом восемнадцатая глава трактата Шаббат завершается.

Автор текста Александр Капер