

היוג'יטע דעל'אט' דאס פרו

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 «БЕАР-БЕХУКОТАЙ»

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная глава «Беар-Бехукотай» — 3****Вопросы раввину — 7****Культура. Личность. Этика — 10****Здоровый Образ Жизни — 12****Женская рубрика — 13****Законы Лашон а-Ра — 15****Живая Тора — 15****Doctor Tora — 16****Анализ Новостей — 19****Детская страничка — 21****Лист Талмуда — 22****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Шломо Фрейдкин,
Элишева Фрейдкина, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Елена Демидова,**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

а этой неделе мы читаем две главы Беар и Бехукотай. В главе Беар Тора раскрывает законы 7 года шмиты и законы йовея (50ый) год.

Нужно отметить, что земля Израиля уникальная и отличается от всех земель в мире. Если попробовать сравнить материальные составляющие: землю, почвы, камни, воду, окажется, что как бы состав один и тот же, но это работает только тогда, когда мы смотрим на мир материальным взглядом.

Но также, как еврейский народ отличается духовно, т.е. у каждого еврея есть дополнительная еврейская душа, так и Земля Израиля абсолютно отличается от всех земель в мире естественно в духовном плане.

Земля, на иврите Эрец, созвучно со словом рацион - желание, более того, желание Всевышнего от задумки до его реализации у нас на Земле. Итак, желание Всевышнего устремлено на нашу Землю- Землю Израиля. Один из законов, отличающих еврея от не еврея, это заповедь соблюдения шаббата. Также у Земли Израиля есть уникальная заповедь о 7ом годе: в год шмиты нельзя сажать новые деревья, новые овощи, в общем, есть очень много деталей, но главная идея, что земля Израиля в этот год «отдыхает».

Нужно отметить, что плоды 7го года имеют особый статус кадош, святости, и обращаться с ними нужно по-особенному. Почему наша глава Беар так связана с главой Бехукотай, в которой раскрывается взаимосвязь нашего поведения и выполнения заповедей с нашим проживанием в Земле Израиля и соблюдением законов шмиты и йовея? Дело в том, что мы -еврейский народ- реализуем волю Всевышнего на Земле, выполняем заповеди, данные в Торе, делаем добрые дела и от того, каким образом мы будем идти путями Всевышнего будет зависеть наше благополучие в Израиле.

Если мы, приезжая в Израиль, смотрим на эту землю только через материальные глаза, то мы будем видеть всегда проблемы и недостатки, но если мы стремимся жить по-еврейски и смотреть на мир духовно, то эти проблемы естественно никуда не исчезнут, но тогда работать над ними мы будем по-другому, вместе со Всевышним и вместе с нашей землёй, которая для этого и дана, чтобы мы могли раскрыть свой потенциал.

На что похожа наша жизнь в Израиле? На экзамен по вождению, когда инструктору важно посмотреть, насколько мы готовы к реальной ситуации, когда он подмечает все ошибки и промахи, когда он все делает только для того, чтобы мы научились ездить и в критической ситуации справились с поставленными задачами.

Каждый, кто сдает на права, проходит через этот волнительный момент в жизни, и тем более разница, когда еврей приезжает из теплицы под названием заграница, где он по-настоящему никогда не жил и сталкивается с реальным экзаменом жизни, и именно здесь нужно быть особенно начеку, помня, что Всевышний (наш главный инструктор) всегда рядом с нами и готов в нужный момент поддержать нас и помочь не допустить ошибки.

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР-БЕХУКОТАЙ»

ГЛАВА «БЕ-ҺАР»

Место в Торе: *Ваикра*, гл. 25, ст. 1 — гл. 26, ст. 2.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше на горе Синай...». *Be-Һар* в переводе с иврита — на горе.

В начале нашей недельной главы Тора дает нам «сельскохозяйственные» заповеди. И здесь, в частности, сказано: «...когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в Субботу Всевышнего. Шесть лет засевай поле твое и шесть лет обрезай виноградник и собирай плоды ее (земли). А на седьмой год — суббота покоя да будет для земли, Суббота Всевышнего. Поле твое не засевай и виноградник твой не обрезай» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 1-4).

Как видим, речь в этом фрагменте идет о законах *шмиты* (седьмого, субботного года, когда земля должна отдыхать), законах отношения к земле. И не просто к какому-либо земельному участку, но — к земле, «которую Я даю вам», то есть — к земельным наделам в *Эрец Исраэль*.

И тут мы вновь сталкиваемся с проблемой особого «статуса» Земли Израиля (см. на сайте [обзор недельной главы Ахарей Мот](#), шестой годовой цикл обсуждения), которая, как следует из текста Торы, отличается от земель в любой другой географической точке.

Земля Израиля, в отличие от других земель, — пишет **Абарбанель** (раби Дон Абарбанель, великий раввин и государственный деятель, предводитель испанского еврейства, вторая половина 15-го века), комментируя недельную главу *Be-Һар*, — обладает способностью **впитывать особый Свет и духовность**, которые исходят от Творца мира. Поэтому и законы управления ею и ее использования коренным образом отличаются от законов использования всех остальных земель. Ибо везде в других местах земли остаются для этого Света и духовности — непроницаемыми. Поэтому-то *Эрец Исраэль* и «освящена» заповедями.

Из этого высказывания раби Абарбанеля Учителя последующих поколений делают важный, принципиальный для нас вывод: заповеди Торы могут относиться лишь к тому, что воспринимает тонкий духовный Свет. И чем сильнее, чем ярче проявляется эта способность у того или иного «объекта», тем больше заповедей связано с ним.

Эта идея прочитывается и в самом слове «заповедь», на иврите — *мицва*. Слово это образовано от того же корня, что и слово — *цивта*, что в переводе означает — «связь». То есть «связь» (духовная, связь с Небом) по определению устанавливается лишь с такими «объектами», которые в состоянии воспринимать духовность и Свет Всевышнего.

Рав Ицхак Розенталь (Иерусалим, 20-й век), анализируя приведенный выше отрывок из Торы, обращает внимание на то, что вначале в нем написано — «...земля должна покоиться в Субботу Всевышнего (то есть — в седьмой год)», и лишь потом — «Шесть лет засевай поле

твое... А на седьмой год — суббота покоя...». Зачем, казалось бы, понадобилось предварять содержание указания фразой, которая затем повторяется?

Тщательно исследуя данный «повтор», он приходит к выводу, что сделано это для того, чтобы подчеркнуть особенность *Эрец Исраэль*, ее принципиальное отличие от других земель.

За пределами *Эрец Исраэль*, — отмечает он, — все буднично, обыденно. Ни одно место на планете, кроме Земли Израиля, само по себе, не принимает, не аккумулирует в себе высшую духовность. Определенную концентрацию духовности любая другая земля может получить от человека, обрабатывающего ее, живущего на ней — если он выполняет заповеди.

Совершенно иная ситуация — с *Эрец Исраэль*. Здесь сама земля пропитана

духовностью довольно высокой концентрации. И человек, завладевая ею, получая ее в надел, обязан выполнять заповеди, которые даются ему в виде особого «механизма общения» с этой землей.

И это означает, что с того момента, когда евреи под предводительством **Иегошуа бин Нуна** (ученик и последователь Моше Рабейну, возглавивший народ Израиля после него; книга Танаха *Иегошуа* — запись открытых ему пророчеств) ступили на Землю Израиля, на них тут же легла обязанность выполнять особые, регулирующие ее использование законы, в том числе — закон *шмиты*.

Поэтому и записано, прежде всего, сынам Израиля — предупреждение: «...когда придете в землю, которую Я даю вам, тогда земля должна покоиться в Субботу Всевышнего». Ибо сразу же, войдя в Страну, им надо было вести специальные расчеты...

Далее в нашей недельной главе читаем: «И да будет суббота земли вам в пищу, тебе и рабу твоему... И скоту твоему и зверям, которые на земле твоей. Да будет весь урожай ее — в пищу» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 6-7).

Исследуя данный отрывок, Учителя выделяют, в частности, и такой момент: Тора, говоря о питании, сначала упоминает человека, а потом — животных. Тот же порядок упоминания, — подчеркивают они,

— находим в Торе еще один раз, в книге **Берешит**, в недельной главе **Ноах**. Об этом там сказано: «Ты же возьми себе всякой пищи... и будет тебе и им (животным) для еды» (**Берешит**, гл. 6, ст. 21).

И только в одном из фрагментов о питании животных написано прежде, чем о питании человека (недельная глава **Экев**) — «И дам Я траву на поле твоём для скота твоего, а ты будешь есть и насыщаться...» (**Дварим**, гл. 11, ст. 15).

Выражение «есть и насыщаться» в конце этой фразы, — отмечает Талмуд, — дает нам намек на то, что, «насытившись», человек должен поблагодарить Творца за пищу, которую Он посылает людям, то есть — произнести установленный текст специального благословения, которое называется **Биркат а-мазон** (см. на сайте [обзор первой части листа 40](#) трактата **Берахот**).

Из того, что в отрывке (см. выше) говорится сначала о пище для животных, и лишь потом — для человека, наши Учителя выводят правило: «Не садись за стол, если скот твой и все животные, которые живут при доме твоём, еще не накормлены. **Прежде — дай еду им**».

Но тогда возникает вопрос: почему же в нашей недельной главе и в недельной главе **Ноах** сначала говорится о еде человека?

Дело тут не в очередности питания человека и животного, но — в «уровне» еды, — разъясняет рав **Мордехай-Иегуда-Лейб Закс** (раввин иерусалимского квартала Зихрон Моше, глава йешивы «Бейт Звуль»), открывая в своем исследовании приведенных здесь текстов еще одну грань Истины.

Когда речь идет, к примеру, об утолении жажды, — говорит он, — Тора наставляет, что **сначала следует напиться человеку**, напоить домочадцев и всех людей, что сопровождают его, а уж потом — дать воду животным. Пример такого поведения дается в описании встречи Ривки со слугой Авраама, Элиэзером. «Пей, — сказала она путнику (Элиэзеру), протягивая ему кувшин с водой, — и верблюдов твоих тоже напою» (**Берешит**, гл. 24, ст. 46).

Чем же принципиально (в смысле очередности) еда отличается от питья? — продолжает рав Мордехай-Иегуда-Лейб. — И мы, вероятно, не ошибемся, если скажем, что из этого примера нам надо сделать вывод, что человек сначала утоляет голод сам, и только потом — дает еду своему скоту. Ведь человек — «венец Творения». Так почему же все-таки Учителя рекомендуют прежде покормить животных?

И тут обратим внимание на один, казалось бы, «незначительный нюанс»: жажду и люди и животные утоляют — водой. В этом между ними нет различия. А вот в еде... Человек употребляет в пищу деликатесы, по специальным рецептам осуществляет обработку пищевых продуктов и т.п. Пища животного, в отличие от человеческой — проста. Оно ест траву.

В главе Ноах описываются события того периода, когда человечество

еще не было наделено правом есть мясо. Это право оно получило после Потопа (см. на сайте **Введение** в трактат Талмуда **Хуллин**). И тогда получается, что в те времена и в пище человек (питавшийся продуктами растительного происхождения) и животное были — «равными». А это означает, что в еде, как и в утолении жажды, человек имел преимущество перед животным (ел первым). Поэтому в недельной главе **Ноах** и установлен такой порядок.

Но почему же тот же порядок приема пищи (сначала — человек, потом — принадлежащие ему животные) устанавливается и в нашей недельной главе? Ведь речь здесь идет о времени, когда евреи должны были войти в **Эрец Исраэль**, когда в их рацион входило и мясо...

Да, человек во времена, когда народ Израиля собирался ступить на земли, которые определил для него Творец мира, питался иначе, не так, как овцы и коровы. В отличие от них, он ел мясо. Но не будем забывать и о том, что речь в недельной главе **Бе-хар** идет не о пище вообще, а об определенном виде питания — пище

растительной, которая произрастает из земли, о фруктах и овощах. И, следовательно, поскольку в такой пище человек и животное — равны, человек в рассматриваемом нами фрагменте упомянут первым.

Кроме того, в нашей цитате (см. выше) подчеркивается, что плоды *гимиты* принадлежат всем, и их могут есть люди и животные. Урожай в седьмой год не собирают, но сорвать плод, чтобы тут же его съесть — разрешается. И неважно, кто владеет участком, на котором этот плод растет, ибо у него (как и у всего урожая, что вырос в год *гимиты* в **Эрец Исраэль**) — **нет конкретного хозяина**. Учителя же, выведя из текстов Торы правило («сначала накорми своих животных»), подразумевали, что урожаем, часть которого выделяется для питания скота, владеет человек, содержащий этих животных.

Скоту, — пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного

кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания – Египет, 12 век), комментируя содержание недельной главы **Бе-хар**, — полагается давать в год *шмиты* лишь те плоды, которые не годятся в пищу человеку (они, скажем — подпорчены или остались не съеденными после трапезы). Поэтому в указании о питании и упоминается сначала человек, потом — животные («...тебе... и скоту твоему»).

В нашей недельной главе о законах *шмиты* написано: «Исполняйте законы Мои... и будете жить спокойно на земле» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 18). То есть — исполнение этих законов, практически, обуславливает владение этими землями.

Нарушение законов *шмиты*, — подчеркивает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), анализируя этот отрывок, — ведет к потере земли, к изгнанию.

В самом деле. Вавилонское изгнание, как сообщает наша традиция, стало следствием нескольких причин, в числе которых и невыполнение законов «седьмого года». И длилось оно 70 лет — за семидесятикратное нарушение этих постановлений.

Но чем же отличается запрет на обработку земли в год *шмиты* от других запретов, если за его нарушение уготовано столь суровое наказание — *галут*? — спрашивают Учителя.

И объясняют: невыполнение законов «седьмого года» — одно из свидетельств отрицания факта, что лишь Всевышний правит миром, только Он Один. Ведь это означает, что человек (нарушитель данных установлений) не полагается на Творца, который обещал, что в шестой год земля в *Эрец Исраэль* будет давать двойной урожай (так всегда и происходит). Но ведь это противоречит «законам природы»! — рассуждает индивидуум, не выполняющий законы *шмиты*.

И строит свои расчеты на собственных практических соображениях, забывая о том, что само существование еврейского народа — явление надъестественное. Исчезли куда более могущественные народы — египтяне, шумеры, вавилоняне... Но еврейский народ хранит и бережет Всевышний, ибо именно евреям, в первую очередь, предстоит осуществить в нашем мире конечную цель Творения.

Поэтому, если сыны Израиля, как остальные народы, будут руководствоваться **лишь «законами природы»**, земли *Эрец Исраэль* могут перейти в руки тех, кто сильнее...

ЛАВА «Бехукотай»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 26, ст. 3 — конец книги **Ваикра**.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «Если по Моим законам пойдете...». *Бехукотай* в переводе с иврита — **по Моим законам**.

В самом начале нашей недельной главы читаем: «Если по Моим законам пойдете, и заповеди мои будете соблюдать и исполнять...» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3).

Эти слова, — разъясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — призывают нас, прежде всего, изучать Тору, ибо только почерпнутые в ней знания, которые Всевышний открывает нам, могут помочь правильно выполнять Его заповеди.

Талмуд (трактат **Сукка**, лист 25) сообщает, что тех, кто выполнял поручение выкупить пленных (и вообще — выполнял от чьего-то имени какую-либо другую заповедь), освобождали от обязанности есть и спать в *сукке* (см. на сайте [материалы, посвященные празднику Суккот](#)). В том же трактате рассказывается, что **рав Хисда** (ученик рава Гуны; один из крупнейших Учителей Талмуда в третьем поколении; Вавилон, конец 3-го – начало 4-го века) и **Раба бар рав Гуна** (коллега и современник рава Хисды, сын рава Гуны) не выполняли заповеди, связанные с *суккой*, когда отправились в дом главы еврейской общины в Вавилоне, чтобы услышать слова Торы из его уст. Известно также, что от имени людей, которые выносили из Египта останки Йосефа, не надо было осуществлять пасхальное приношение.

Проанализировав эти и другие подобные случаи из еврейской истории, наши Учителя вывели общее правило: занимающийся осуществлением той или иной заповеди, может быть освобожден от выполнения какой-либо из *мицвот* (множественной число от слова *мицва* — «заповедь»).

Что касается изучения Торы, то по определению Учителей, оно равноценно выполнению **всех заповедей, вместе взятых**. Из этого следует, что человек, углубившийся в постижение текстов Торы, не должен отвлекаться, чтобы реализовать одну из других *мицвот*.

Впрочем, тут есть исключения. В Талмуде, в частности, сказано, что с наступлением времени чтения молитвы-клятвы **Шма, Исраэль**, занятия Торой следует прервать (см. на сайте [обзор листа 10](#) трактата **Шаббат**, а также — [обзор первой части листа 13](#) трактата **Берахот**). Кроме того, прерывают занятия Торой, если подошло время читать **Мегилат Эстер** (см. на сайте [материалы, посвященные празднику Пурим](#)).

Но почему же для чтения **Шма** и **Мегилат Эстер** делается такое исключение? — задаются вопросом Учителя.

Каждое слово Торы — отдельная, самостоятельная заповедь, — объясняет **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века). — И получается, что в момент, когда наступает время чтения **Шма**, человек, сидящий над книгами, уже

выполнил несколько заповедей. И перед ним встает выбор: в очередной раз выполнить ту же *мицву* или — осуществить еще одну заповедь, которую он еще не выполнил. Тут, безусловно, следует отдать предпочтение произнесению клятвы-молитвы **Шма, Исраэль**.

Но ведь еще и заповедь, предписывающая повторять слова Торы помногу раз, — замечают другие Учителя. — И это уже — длительный процесс, который, если оставить постижение текстов Торы на какое-то время — прерывается. Более того, у нас есть заповедь, указывающая нам на необходимость вникать в содержание текстов Торы, стараясь как можно лучше понять их. И это тоже — процесс продолжительный, который нельзя ограничить произнесением отдельных слов.

Однако в нашей традиции есть примеры, когда выполнение заповеди, занимающее достаточно продолжительное время, прерывается, чтобы осуществить другую заповедь.

Это, скажем — чтение **Агады** во время пасхального *Седера* (что тоже — *мицва*). Ее чтение прерывается — ради исполнения заповеди есть мацу в Песах. То есть чтение **Агады** не освобождает человека от *мицвы* есть мацу на пасхальном *Седере*.

В Иерусалимском Талмуде (трактат **Берахот**, лист 8) подчеркивается, что главное в исполнении *мицвы* изучения Торы — то, что постижение ее текстов ведет к реализации других заповедей. А в трактате **Авот** (глава 4, Мишна 5) сказано: «Исходящему Тору... дают возможность постигать, обучать (Торе других), соблюдать и исполнять (записанные в ней заповеди)». Следовательно, для выполнения какой-либо заповеди другой заповеди не только можно, но и нужно прерывать процесс постижения Торы...

Если человеку, изучающему Тору, пришла пора жениться, — пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишнэ Тора**; Испания — Египет, 12 век), — ему разрешается на какой-то срок отодвинуть вступление в брак и продолжить серьезные занятия Торой.

При условии, что он знает, что заботы о семье будут отнимать от учебы много времени, и, женившись, он не сможет учиться с прежним усердием.

Будем иметь в виду, что обзаведение семьей — заповедь из Торы.

Общее правило, — продолжает Рамбам, — таково: если погруженный в постижение Торы человек должен выполнить какую-либо другую заповедь, и сделать это может только он сам, он обязан прервать свое обучение ради этой заповеди; если же в осуществлении данной заповеди его могут заменить, ему следует продолжить занятия Торой, не отвлекаясь.

Иначе говоря, в том, случае, когда он ради другой заповеди обязан прерваться, выполнив свою обязанность, он вновь возвращается к учебе. Если же заведомо известно, что реализация другой заповеди не позволит ему вернуться к процессу обучения и его уделом станет лишь самое поверхностное знание законов Творца, ему следует отсрочить осуществление этой заповеди. Ибо именно в Торе, в ее изучении — жизнь еврея и продление его дней. Изучение Торы — постоянная заповедь, у которой нет временных пределов и нет ограничений, когда ее нужно выполнять. Она действительна в каждый миг, в любой момент человеческой жизни.

Но ведь Всевышний дает нам в Торе 248 заповедей *асе* («делай»), которые надлежит осуществлять каждому еврею. Как же выполнять их, если постоянно выполнять заповедь изучения Торы?

Дело в том, что заповедь, не ограниченная временем, не освобождает от реализации других *мицвот*. Тот, кто занят осуществлением такой заповеди, обязан прерваться ради исполнения другой заповеди, которую, кроме него, некому выполнить или той, что имеет временные пределы (то есть — которую полагается выполнять в определенный отрезок времени). Такой *мицвой* является, например, заповедь чтения молитвы-клятвы **Шма, Исраэль** (ее читают два раза в день, утром и вечером — подробнее см. на сайте обзоры **первой** и **второй** части **листа 2**, а также — **второй части листа 9** трактата **Берахот**).

Потом, выполнив обусловленную обстоятельствами заповедь, человеку следует вернуться к той *мицве*, осуществление которой он прервал.

Бывает, что человек по каким-то, независящим от него причинам, **не в состоянии выполнить ту или иную заповедь**, — пишет **Ор а-Хаим** (раби Хаим бен Атар, один из крупнейших комментаторов Торы; Марокко—Израиль, первая половина 18-го века), анализируя начало нашей недельной главы (он дает на этот отрывок 42 комментария). — В этом случае он вправе заменить ее реализацию изучением порядка осуществления этой заповеди. Это засчитывается как выполнение и относится к любой *мицве* (к примеру, сейчас, когда у нас нет Храма, мы заменяем «механизм» приношений не только молитвами, но, в первую очередь — изучением системы осуществления приношений в Храме).

Об этом и говорится в самом начале недельной главы **Бехукотай** — «Если по моим законам пойдете...», — подчеркивает Ор а-Хаим. — Тора учит нас в любой реальности (когда обстоятельства не позволяют осуществить ту или иную *мицву*) хранить заповеди Всевышнего, чтобы в ситуации, когда реальность изменится, в условиях, которые дают возможность выполнять эту заповедь, мы сразу же были готовы ее исполнять и знали, как это делается.

Каждый, кто изучает Тору, чтобы понять смысл заповедей, — написано в книге **Зо́гар**, — и узнать, как их осуществлять, как будто бы выполнил

все эти заповеди. Даже если реальность такова, что их невозможно исполнить. Но при условии, что человек читает Тору, серьезно изучая ее текст, но — не из праздного любопытства и не для того, чтобы скоротать время.

Заповеди, которые невозможно выполнить в определенной реальности, — уточняет **Шла** (рав Иешаягу Горовиц, автор книги *Шней лухот а-брит*), — мы можем осуществить, прикладывая к их изучению «намерения сердца». Как сказано об этом в Торе: «Очень близко тебе Слово это, чтобы выполнять его — на устах твоих оно и в сердце твоём» (*Дварим*, гл. 30, ст. 40).

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как быть, если я не разделяю убеждения окружающих?

Здравствуйте, уважаемые хранители здравого смысла о Б-ге!

Что мне делать в моей ситуации?

Моё окружение - это убеждённые представители разных религий многобожья.

Моё сердце радовалось, когда узнал, что евреям убеждения о многобожии невозможно втянуть!!!

Как мне быть? Я тут один такой, как гадкий утёнок, никак не хочу разделять их убеждения и ритуалы, связанные с их богом. Это ладно друзья, это ладно на работе, но уже и для родственников я нежеланный гость.

Подскажите, как бы вы поступили на моём месте?

Заранее спасибо!

Шалом!

Андрей

г. Советск, Калининградская обл.

Вы спрашиваете, как я поступил бы на Вашем месте. Что ж, расскажу о своем предполагаемом подходе к проблемам подобного рода — в надежде, что это принесет пользу и Вам и другим.

Когда-то в молодые годы я услышал, что французский романист Анатоль Франс писал: «Если пятьдесят миллионов людей говорят глупость, это — по-прежнему глупость».

Это высказывание в разных непростых ситуациях помогало мне выстраивать линию поведения.

Из этого следует, что не нужно отягощать себя размышлениями о том, что говорят люди Вашего окружения, обсуждая главные жизненные вопросы.

Вам, можно сказать, очень повезло. Вы почувствовали, что есть Всевышний, Единый Творец мира, и прониклись этой идеей. Что Он, Творец, открыл нам основы мироустройства и правильного выбора жизненного пути.

На углублении и расширении этих мыслей, на поиске дорог, на которых они реализуются — и надо сосредоточиться.

Конечно же, вполне отдаю себе отчет в том, что Вы живете не на необитаемом острове. Стало быть, во взаимоотношениях с людьми — коллегами по работе, родственниками и знакомыми, нужно стараться вести себя так, чтобы никого не задевать и не раздражать. Но и в «идеологических войнах» — не участвовать.

Если же они сами, что называется, «пристают» и начинают учить Вас, как жить — постарайтесь отвечать им доброжелательно. А если уместно — приправляя разговор добрым юмором. Но так, чтобы при этом собеседник почувствовал, что Ваша позиция — хорошо, глубоко продумана, что в ее сердцевине — прочный стержень.

Если с Вашей стороны не будет агрессии и назойливого желания научить окружающих «уму-разуму» — обычно удастся выстроить некий модус вивенди (способ существования), который позволит Вам духовно развиваться и достойно жить. Естественно — не принимая никакого участия в их служении всяческим богам, в ритуалах рукотворных религий и т.п.

Если рекомендованные здесь принципы, позиции и линии поведения взять за единую основу — в конце концов, как показывает опыт, можно не только не растрчивать себя на бесплодные споры и создание линии защиты от обид и унижений, но и в определенной степени завоевать уважение окружающих.

Впрочем, не страшно, если завоевать уважение — не получится. Не ради этого живет человек...

Автор текста Элиягу Эссас

Наша жизнь — результат наших мыслей, чувств и действий?

Приветствую всех ресурса evrey.com!

1. Наша жизнь является результатом наших мыслей, чувств, действий (и/или бездействий).

2. То есть мы постоянно делаем выбор между созиданием и разрушением себя и через высшие миры нашего мира Асия. То есть если я правильно понимаю, то всё,

что мы делаем, есть результат наших и только наших действий, и нет никаких испытаний в этом мире, а то, что кажется испытаниями, на самом деле результат наших ошибок. Так?

3. Или всё-таки испытания существуют?

4. И как отличить плоды ошибок от испытаний?

5. И вопрос: как настроить свою душу, чтобы правильно видеть события вокруг, обращённые к нам и призывающие исправить определенные качества в нас и стать лучшей версией самих себя для исполнения своего предназначения?

Спасибо за Вашу работу. Здоровья и сил в Вашей работе, Рав Эссас.

С уважением,

Давид

Давид Шварц
Москва, Россия

Спасибо и Вам за позитивную оценку нашей работы.
А теперь — к сути вопроса.

Вы многое понимаете правильно. Однако требуются некоторые уточнения. Попытаюсь Вам помочь.

Чтобы и Вам и остальным читателям легче было воспринимать содержание моего ответа — разделил Ваше письмо на пункты.

1. Все тут верно. Жизнь и в самом деле — результат нашей работы. Однако необходимо уточнить, что у каждого человека — своя, уникальная стартовая позиция. Ибо в этот мир каждый приходит с данной ему Свыше индивидуальной душой.

Кроме того, Небеса оценивают не итоги человеческой деятельности, но — то, **какие усилия** он вкладывает в свою духовную работу.

В материальном мире это — иначе. Когда мы высоко оцениваем, к примеру, картину талантливого художника, нам, как правило, не важно, насколько он талантлив и какие усилия он вложил в развитие своих творческих способностей. Нас интересует исключительно качество продукта, который он произвел.

И это — правильно. Ведь мы видим только поверхностный слой, «скорлупу» души человека.

Всевышний же видит суть души — уровень чистоты ее устремлений, переживаний и т.д. и т.п. Для Него **это** — результат человеческой жизни.

2. Итоги нашего постоянного, ежедневного и ежеминутного, выбора — не только созидание и разрушение себя, но и — определенное влияние, которое мы оказываем на многие слои Высших миров.

3. По поводу испытаний Вы высказываете не совсем правильную точку зрения. Вы, видимо, «забыли», что кроме человека, его внутреннего и окружающего его мира, существует еще и Всевышний, который, как учитель перед учеником — ставит перед человеком, во благо ему, те или иные задачи.

Например, в книге Торы **Берешит** (гл. 22, ст. 1) сказано: «И после этих событий Всевышний послал испытание Аврааму...».

Так что, как видим, надо все время помнить о роли Творца-учителя.

4. Плоды человеческих ошибок (равно как и достижений, кстати сказать) — это результат наших действий. А испытания — это ситуации, в которые ставит нас Творец.

5. Достичь уровня правильного понимания окружающего мира — невозможно. Ибо он — многослоен (см. выше, в рассуждениях о художнике). Но к этому можно и нужно стремиться. То есть — стараться углублять и расширять видение мира. Не сосредотачиваясь на неверной идее, что когда-нибудь мы все поймем. Насколько мы преуспеем на этом пути — подарок Всевышнего, Его ответ на наши усилия.

Автор текста Элиягу Эссас

Может ли быть, что Тунгусский метеорит никогда не падал на Землю?

Слышал, что знаменитый Тунгусский метеорит никогда на Землю не падал.

Такое может быть?

Горцев
Новосибирск, РФ

Ваш вопрос посвящен одному из относительно недавних и самых загадочных природных явлений. Дело в том, что в 1908-м году в Сибири, в тайге Красноярского края был зарегистрирован сильный взрыв, сравнимый по мощи с падением водородной бомбы. В результате от него пострадала территория в сотни квадратных километров, подверглись уничтожению примерно сто тысяч деревьев.

Все это сопровождалось и даже в какой-то степени предварялось непонятными изменениями в атмосфере.

Первое выдвинутое предположение — что на эту территорию упал метеор (или, как его еще называют — метеорит). По названию местности, где он, как считалось, упал, его поименовали Тунгусским метеоритом.

Такой версии ученые придерживались лет 50. Позднее вдруг возникли вполне естественные вопросы, над которыми никто в научном мире на протяжении этих 50-ти лет почему-то не задумывались.

Например, реальных следов падения метеорита (если это метеорит), в общем-то, не было. Стволы обгоревших деревьев

расположились в не совсем понятном порядке. Очевидцы давали очень разные показания. Что лишало возможности составить единую картину явления.

В последующие 30 лет, в итоге размышлений и догадок появилось семь основных гипотез. А затем, еще за 20 лет — количество выдвигаемых версий дошло почти до ста.

Даже если отбросить совершенно фантастические и очевидно бессмысленные предположения — все равно остается несколько десятков наиболее правдоподобных гипотез. И все они во многом отличались друг от друга.

Относительно недавно ученые выдвинули вполне разумную гипотезу, подкрепленную математическими моделями. Суть ее в том, что космическое тело (а их на траектории движения Земли — множество) прошло в земной атмосфере параллельно этой траектории и проследовало дальше в космическое пространство.

Того короткого времени, пока оно находилось в верхних слоях земной атмосферы — было достаточно для возникновения всех отмеченных очевидцами световых и прочих явлений.

Кроме того, энергия, которая возникла при прохождении этого космического тела по касательной мимо Земли и его взаимодействии с земной атмосферой и магнитным полем — отколола от этого тела относительно небольшой кусок, который, пролетая на небольшом расстоянии от поверхности Земли в районе Красноярского края, произвел на том участке природные физические изменения. Но о падении этого куска на землю (если не считать осколков железа и т.п.) речь не шла.

А теперь позволю себе поставить вопрос: зачем нам заниматься всем этим в разделе «Спроси у раввина»?

Взялся ответить на Ваш вопрос потому, что упомянутое, до конца непознанное явление — еще раз напоминает нам, насколько велик и многообразен мир, сотворенный Всевышним.

Суть в том, что в конце 19-го века и в первой трети 20-го, даже в среде известных, серьезных ученых, сложилось мнение, что практически все явления природы — объяснимы, более или менее

изучены, и на великом небосклоне науки остается лишь несколько мелких «белых пятен».

На самом же деле это совершенно не соответствует действительности.

В книгах Устной Торы (Талмуд, Мидраш, книга **Зогар**, книги великого Ари) рассказывается о неисчислимом многообразии элементов духовных миров. Причем, говорится не просто о бесконечном разнообразии (это было бы не так интересно). В них раскрывается **структура** духовных миров, что наглядно указывает на существование многочисленных духовных корней всевозможных духовных явлений.

Вся воспринимаемая человеком материальная природа — лишь поверхностный слой духовных миров. Отсюда понятно, что этот пласт в определенной степени содержит в себе различные проявления духовных миров, которых насчитывается, как минимум, сотни тысяч.

Загадка Тунгусского метеорита — одно из проявлений того, как в этом поверхностном слое отражается какой-то элемент духовного мира. И не имеет никакого значения, найдут когда-нибудь разгадку возникновения того явления или не найдут. Важно, что Всевышний подарил нам еще одну, пусть и небольшую, возможность заглянуть чуть глубже поверхностного слоя, который мы называем «природой». И эта возможность помогает нам яснее ощутить величие Творца.

Автор текста Элиягу Эссас

Что в иудаизме помогает восстанавливать когнитивные функции?

Уважаемый раввин!

Врач сказал мне, что у меня расстройство когнитивных способностей в легкой форме (по-английски — mild cognitive impairment, MCI). Я забываю имена, планирую сделать что-то, и порой забываю сделать это.

Есть ли в иудаизме что-то, что может мне помочь?

Мне 65 лет.

Алекс

Alex Shuster
Las Vegas, USA

Как Вы и просите — построю свой ответ исключительно на том, какую помощь может оказать Вам еврейское мировоззрение и наши традиции, не касаясь медицинских аспектов вопроса.

Основа нашей жизни — Тора, Письменная и Устная. В ней рассматриваются буквально все сферы человеческого бытия. И совершенно естественно, что наши Учителя достаточно много внимания уделяют столь важной, беспокоящей Вас проблеме — расстройству когнитивных функций (память, способность концентрироваться и т.д.).

Постигая глубокие пласты Торы, наши Учителя, всесторонне анализируя эту проблему, предлагают немало методов, воспользовавшись которыми человек может улучшить свою ситуацию.

Расскажу здесь о некоторых из них.

1. Не сдаваясь — всерьез заниматься изучением Торы. Ежедневно. Выбирая те книги Письменной и Устной Торы, к которым лежит душа.

2. Повторять изученное. Например, вчера что-то изучил. Назавтра — повторяешь.

И изучаешь новый материал.

Каждый день — повторение, и каждый день — добавляешь что-то новое.

3. Ежедневно в письменном виде кратко излагать изученное сегодня или вчера.

Выделяя при этом главные мысли, обозначая каждый фрагмент заголовком.

4. Пытаясь найти какое-то дополнительное обоснование одному или двум изученным фрагментам — обращаться и к той книге, которая в процессе изучения, или к какой-либо другой.

Или если, к примеру, показалось, что в том или ином фрагменте содержится противоречие — задуматься, можно ли эти противоречия «примирить» или найти две грани Истины, которые, собственно говоря, и создали впечатление, что тут есть несогласованность.

5. Отыскать одну, две или больше книг Письменной и Устной Торы, в которых есть уже сформулированные интересные, глубокие сентенции, мысли и высказывания.

И постараться каждый день наизусть заучивать одно или два высказывания.

Для этого очень подходит трактат Мишны **Пиркей Авот**.

Со временем можно будет найти и другие аналогичные книги. В последние 20 лет многие Учителя проделали такую работу — составили и издали сборники высказываний Учителей прошлых поколений.

6. Стараться ежедневно, хотя бы 5-10 минут, посвящать тому, чтобы поделиться с кем-то своими сегодняшними и/или вчерашними достижениями в реализации этих рекомендаций.

Получается некий комплекс, программа, осуществление которой на практике, как показывает опыт — как правило, давало и дает позитивные результаты.

Многие люди, которые взяли на вооружение эту программу, отмечают, что у них восстанавливается и укрепляется память, что им стало легче сосредотачиваться на чем-то и т.п.

Возможно, с помощью Всевышнего, это улучшит и Ваше состояние.

Одно небольшое примечание:

Если сразу браться за выполнение всех предложенных выше заданий трудно — можно делать это поэтапно. Начав с того, о чем говорится в первом пункте, постепенно добавлять новые и новые задачи.

И в заключение подчеркну, что для осуществления такого плана — необязательно ждать, когда врач поставит диагноз врача.

Реализация комплекса, который описан в данном ответе — полезна в любом возрасте и в любом состоянии.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

У детей должно быть детство. Но это не означает, что они могут делать все, что им хочется. Контролируя их, родители должны научить детей вести себя правильно, помочь окружающим, совершать хорошие поступки. И — не позволять им скатываться по скользким дорожкам.

Во всем этом родителям следует проявлять непреклонную твердость и настойчивость...

ОСНОВА ДЕТСКИХ УДАЧ — НАСТОЙЧИВОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ

Джулия Нельсон

В нашей семье было пятеро детей, и мама настояла, чтобы все мы научились плавать. Я с самого начала ненавидела плавание, ненавидела воду с тяжелым запахом хлорки, ненавидела нырять.

На тренировках мама сидела на балконе, и я смотрела в ее сторону при каждом удобном случае. Язык моего тела должен был донести до нее мой внутренний крик — «Зачем ты заставляешь меня все это делать? Ты самая плохая мама на свете!».

Мама, встречаясь со мной взглядом, улыбалась и махала мне рукой.

В то время, когда меня, наконец, записали в юношеский спасательный курс, на экраны вышел фильм «Челюсти» (фильм об акулах). Сегодня я просто оценила бы технические трюки, показанные в этой киноленте. Но тогда мне было 11 лет, я была очень впечатлительной, и этот фильм вверг меня в ужас. Посмотрев его, я не могла опустить голову под воду.

Когда наш тренер командовал, чтобы мы подплыли под установленную в воде горизонтальную бамбуковую трость, я не могла это сделать. Я, не отрываясь, смотрела в голубую бездну и видела только ненасытную акулю открытую пасть с мощными зубами, которая только и ждала, чтобы я нырнула.

Это был один из самых унижительных эпизодов в моей жизни.

Мама, казалось, не слишком обращала внимание на мои слезы и мольбы. В детстве она чуть не утонула, и только ее умение плавать спасло ее. Поэтому она была

непреклонна в своем желании, чтобы я научилась плавать.

Наконец, я окончила курс, и потом очень долго даже не смотрела в сторону бассейнов.

Но вот, прошли годы.

Сегодня я хожу в бассейн несколько раз в неделю. Плаваю с удовольствием, и мне это очень нравится. Каждый раз, когда я прихожу в бассейн, я смотрю вверх на балкон, где когда-то сидела моя мама и думаю: «Спасибо тебе, мама, за твою настойчивость!».

Если дети предоставлены сами себе, большинство из них предпочтет сидеть перед телевизором или компьютером и смотреть мультфильмы, нежели, скажем, косить траву у дома.

Настойчивость требует от родителей настоящей твердости, мужества и выдержки. Дети, родители которых не обладают такими качествами, тушуются в трудных жизненных ситуациях и легко сдаются. Если мы настаиваем — они сопротивляются, считая нас «плохими», «противными» родителями.

Одна читательница писала мне: «Мои дети заявили, что я самая плохая мама в мире. Я была в ужасе и не знала, что им ответить».

Дорогие родители! Если ваш ребенок ненавидит вас за что-нибудь, это хорошо для него. Примите это и поблагодарите его.

Родителям следует проявлять настойчивость в основном в двух случаях:

1. Когда они учат детей совершать хорошие, важные поступки

Я была знакома с родителями, которые умоляли своего пятилетнего сына принять лекарство.

В жизни бывает немало такого, что детям делать трудно. У многих лекарств, например, плохой вкус. Что-то для них — просто скучное занятие (скажем, чистить зубы). Чего-то они хотели бы избежать, потому что это — больно (допустим, сделать необходимую прививку или укол). Но мы — настаиваем, потому что так нужно.

Моя сестра 30 лет училась играть на фортепьяно. Она рассказывала, что из нескольких сот студентов только двое

занимались музыкой с удовольствием. Остальные воспринимали это, как скучную, трудную обязанность.

Многие дети бросают занятия музыкой уже после первого года обучения. Те, кто добился больших успехов на этом поприще, необязательно были музыкальными гениями. Просто у них были настойчивые родители, которые ежедневно заботились, чтобы их дети не оставляли музыку.

Понятие «хорошие дела» — очень емкое, включающее в себя очень многое. Например — убраться в квартире, выполнить домашнее задание, заниматься в какой-либо спортивной секции, успокоить плачущего маленького брата или сестренку и т.д. и т.п.

В общем и целом это означает — делать то, что правильно, необходимо самому ребенку или кому-то другому. Даже если делать это — неприятно, не хочется. Или — если это связано с определенными трудностями.

2. Когда родители стремятся уберечь своих детей от дурного

Сегодня у детей — масса разнообразных возможностей. Но далеко не все они — хороши.

Нормально и правильно — сказать своему ребенку, что ему пока ни к чему мобильный телефон с Wi-Fi и неограниченным доступом к любым базам данных. Нормально — запретить ему смотреть телевизионные программы не по возрасту и т.п. Телевидение и электронные приборы вносят в наши дома очень много грязи, угрожая устойчивости психики, особенно — детской, демонстрируя насилие и негативные примеры поведения.

Но мы можем и должны не допускать это. Скажите своим детям категорическое «нет» — даже если они будут утверждать, что родители их друзей разрешают им смотреть те или иные телепрограммы и гулять по интернету.

При этом не забывайте объяснить, что поступаете так, потому что любите их.

Дам еще один совет: не перегружайте детей

Есть такие дети, этикие суперзвезды, которые могут достичь многого буквально во всем, за что они берутся. Порой они сами перегружают себя. Или же их родители — ставят перед ними явно завышенные цели, требуя, чтобы они были первыми в учебе, в спорте и т.д.

Подчеркну, что растить и воспитывать способных, талантливых детей, которые постоянно соревнуются со своими успешными сверстниками — очень непросто.

У детей должны быть детство.

Наша задача — обеспечить ребенку сбалансированную и счастливую жизнь.

Если ваш ребенок одновременно хочет быть ударником в школьном оркестре, играть в школьной баскетбольной команде, быть в команде пловцов и бейсболистов, петь в престижном школьном хоре — значит, пришло время сделать несколько шагов назад.

В жизни — очень много интересного. Но нереально и нездорово — пытаться делать все вместе. Детей следует учить выбирать из многих опций и строить собственную шкалу приоритетов.

И если кто-то скажет вам, что вы слишком настойчивые родители — примите это как комплимент. И знайте, что вы поступаете правильно. Когда-нибудь, полагаю, вы услышите от своих детей: «Спасибо тебе, мама, за твою настойчивость!».

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Первые воспоминания у большинства людей связаны с возрастом 3-4 года. Но чрезвычайные события откладываются в памяти и в более раннем возрасте. Однако есть люди, которые всерьез утверждают, что помнят себя еще нарождёнными – в нежном мире утробы матери...

МАМА, Я ВСЕ ПОМНЮ

Плод в утробе матери способен усваивать и запоминать информацию

Врачи чаще всего скептически оценивают подобные заявления; лишь некоторые психологи до сих пор полагали, что человеческий мозг способен хранить столь ранние воспоминания.

Публикация в только что вышедшем номере известного медицинского журнала «Ланцет» (Великобритания) способна удивить не только обывателя. Ученые голландского Маастрихтского университета задались вопросом: действительно ли мозг плода способен различать и запоминать информацию? Используя прибор, генерирующий звуковой сигнал, они прикладывали излучатель звука к животу беременных женщин и наблюдали за реакциями плода.

Вначале плод реагировал на звуковые раздражители активным шевелением. И хотя их подавали через разные промежутки времени, так что нельзя было привыкнуть к их ритму, с каждым последующим сигналом плод реагировал все слабее, а при многократном повторении звука вообще переставал «обращать на него внимание». Он как бы привыкал к шуму.

Анализируя многочисленные опыты, исследователи сделали два важных вывода. Во-первых, плод в материнской утробе, несомненно, наделен кратковременной памятью. Ведь, чтобы перестать реагировать на один и тот же звук, его нужно для начала запомнить. Второй вывод еще более важен: неродившийся ребенок способен обрабатывать информацию и на этом основании принимать решения. По мнению ученых, плод, убедившись в безопасности повторных звуковых сигналов, со временем распознает это свойство, что определяет его реакцию, вернее, ее отсутствие.

Исследования проводились на 4-6 месяце беременности, когда у ребенка уже сформировались основные органы, в том числе и головной мозг. По мнению ученых, этот факт делает весьма вероятным и то, что в этот период плод уже способен испытывать боль.

Если так, тогда утешительные рассуждения по поводу аборт на поздних сроках беременности, согласно которым нерожденный ребенок якобы не испытывает боли, вовсе не выдерживают критики. По мнению авторов исследования, их данные заставляют общество вновь вернуться к нерешенной до сих пор проблеме: запрещению

абортов на поздних сроках, как манипуляции, грубо нарушающей основной принцип медицины – «не навреди». И для всех людей, ответственно относящихся к рождению ребенка, это – бесспорный аргумент в защиту прав новорожденного. Выходит, не случайно народный опыт во многих странах считает недопустимым для беременной женщины даже думать о возможности аборта, чтобы родившийся ребенок не чувствовал себя потом несчастным и нежеланным.

Людмила Славина, Газета «Глобус»

Еврейский комментарий к статье

Интересно, что говорит об этом еврейская традиция. Но вначале вспомним об одном из важнейших принципов Торы.

Если возникает опасность для жизни, Творец позволяет нарушить почти все законы, которые Он предписал нам в Торе, как сказано: «Лучше нарушить одну субботу, чтобы потом соблюдать все остальные (чем погибнуть ради ее соблюдения и не выполнить задачи всей жизни — усовершенствовать душу исполнением многочисленных заповедей)». Например, если в субботу у жены начинаются родовые схватки, раввины разрешают по телефону вызвать скорую или такси и поехать с женой в роддом.

Итак, посмотрим, какой материал по традиции выбрал в своей брошюре «Тора и наука» Замир Козэн:

Как известно, в Йом Кипур нельзя есть и пить, но ради спасения жизни эти запреты отменяются. Мишна (Йома, 8:5 – 2в. н.э.) говорит, что при угрозе для жизни есть можно и даже обязательно.

Далее там приводится такой пример:

«Если беременная почувствовала запах, ей дают поесть, пока не возвратится ее душа». Раши (великий средневековый комментатор) поясняет слова закона: «Ребенок в ее чреве чувствует запах еды и испытывает голод. Если она не поест, оба – в опасности».

Итак, если беременная ощущает запах еды и испытывает необъяснимую потребность ее съесть, это, согласно Торе, не ее прихоть. Ребенок почувствовал запах...

В Талмуде эта мишна обсуждается подробнее (трактат Йома, 82б):

Пришли к раби Йегуде а-Наси и спросили, как следует поступать. Он сказал им: шепните ей на ухо, что сейчас Йом Кипур, может быть, она удержится. Шепнули, у ребенка пропало желание, и она успокоилась. Раби Йегуда а-Наси произнес об этом ребенку стих (пророка Ирмеягу): «Прежде, чем Я сотворил тебя в материнской утробе, Я узнал тебя». И действительно, родился у нее раби Йоханан. [Он был главой совета мудрецов Израиля и составителем Иерусалимского Талмуда.]

Нетрудно предположить, что ученые многих поколений, прочитав эти отрывки из Талмуда, не поверили бы и сказали: «Эмбрион в утробе матери – просто растущий комочек плоти. Что у него общего с ребенком, выходящим на свет? До рождения он ничего не воспринимает извне и лишен всяких чувств. Разве он может услышать, что шепчут на ухо матери? Разве он от этого успокоится?»

При изучении традиции мы должны иметь в виду, что в отличие от закона *агада* – рассказ в Талмуде – может иметь инносказательный смысл. Однако ребенок действительно может слышать. Правда, все еще остается вопрос: как он понимает слова? Или это душа ребенка понимает мысли?

Поговорим теперь о выводе из открытия, опубликованного в журнале «Ланцет», — запрете аборт на поздних сроках. Что говорит об этом еврейская традиция?

В Зоаре, классическом кабалистическом источнике, сказано: «Трое гасят свет в этом мире...». И первыми названы те, кто убивает младенца в утробе. Для человека, который верит в существование души, плод на любом сроке — чувствующая и сознающая душа, облеченная в более или менее развитую плоть. Поэтому аборт — всегда мучение для души ребенка, боль или грех для матери и нарушение воли Творца, который пожелал, чтобы эта душа воплотилась и выполнила свою уникальную задачу, сделав этот мир и себя лучше.

Однако и здесь работает важнейший принцип: спасти жизнь человека. Если врачи уверены, что спасти можно только одного из двоих, ребенка или мать, раввины рассматривают ребенка как преследователя, который стремится убить человека, и, по закону, преследуемый или его защитник должны предотвратить

преступление даже ценой жизни убийцы. То есть в этом случае аборт разрешается.

Следует отметить, что вопрос о предотвращении беременности в еврейской традиции ставится совершенно иначе. И хотя мужчинам полностью запрещаются любые соответствующие меры, но у женщин есть целый спектр разрешенных способов, а какие из них можно применять в каждом конкретном случае, посоветует квалифицированный раввин.

Стоит в связи с этим упомянуть и потрясший мировую общественность видеофильм, снятый в утробе матери, на котором видно, как младенец отталкивается и в ужасе старается уклониться от острого инструмента гинеколога, которым тот хочет его убить и разрезать, чтобы вытащить потом по частям.

В заключение приведем отрывки из книги известного ученого Сюанны Шифлевин «Тело человека – удивительный механизм», приведенные в брошюре Замира Козна:

«У двадцатичетырехнедельного зародыша проявляется высокое развитие нервной системы. Его глаза в определенный период сна, как это бывает у детей и взрослых, приоткрываются.

Нет сомнения, что дети в утробе слышат звуки. На этом этапе развития они заметно реагируют на музыку. Они моргают, прищуриваются и ритмично двигаются, будто танцуют.

По поведению новорожденных можно судить, что они сохраняют память о внутриутробном периоде. Младенцы в утробе предпочитают слышать определенные звуки: биение материнского сердца, звук ее голоса, воспринимают даже сказки, которые рассказывали до их рождения. Грудные дети могут вспомнить музыку, которую любила слушать их беременная мать. Многие полагают, что истинное существование плода начинается только после рождения, но наблюдения свидетельствуют, что это удивительное развитие начинается намного раньше».

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Глава “Бэхукотай” начинается перечнем благословений Творца в случае, когда народ соблюдает заповеди и живёт по Торе, а также перечнем наказаний в случае, когда народ пренебрегает заповедями и Торой.

Давайте зададимся вопросом: почему спустив Тору в сердце каждого из нас, что означает Её выполнение вне зависимости от награды или наказания, тем не менее, Творец сообщает нам об этих благословениях и проклятиях?

С другой стороны, опираясь на мнение наших мудрецов, мы знаем, что награда за заповедь – это возможность выполнить ещё одну заповедь.

А нарушение может склонить к нарушению.

О чем же тогда говорится в нашей главе?

Ребёнок, находясь во чреве матери получает всю Тору, как это было на горе Синай.

Но родившись, он всё забывает.

Его душа будет помнить отблеск этой Торы, и всю жизнь будет стремиться к ней, искать ее, несмотря на то, что не всегда возможно это почувствовать.

Поколение, получившее Тору, получило Её и для всех последующих поколений.

Но из поколения в поколение отблеск Торы, который остается в душе каждого, светит меньше.

Ведь каждое последующее поколение духовно слабее предыдущего.

А Тора дана для всех поколений.

Значит, награда и наказание, уместны всегда.

Что же это за награды и наказания?

Человек так устроен, что за хорошие и правильные действия ему хочется получить и увидеть награду, ну не важно, в материальном или духовном. А за неправильные или неуместные действия хочется получить намёк на то, что мы идём не по правильной дороге.

Перечень, приведённый в нашей главе, может служить для нас неким шаблоном похвалы и упрёка.

Но текст Торы содержит в себе бесконечное количество слоев. Это значит, что за каждой Её буквой кроется море информации.

Мы уже писали о том, что всеми нашими поступками мы влияем на структуру высших миров.

Свет Всевышнего, спускаясь по ступенькам вниз, питает нашу душу каждую секунду, дает нам возможность жить.

Творец устроил так, что выполняя или не нарушая заповеди Торы, душа приобретает возможность вместить в себя больше света.

Но не надо забывать и о коварстве злого начала.

Маскируясь во что-то как будто бы прекрасное или полезное, оно питается светом, который дарует нам Творец, от чего наша душа становится грубее, менее чувствительной к свету Творца.

Но существует и обратный процесс: когда мы задействуем свет Творца в правильном направлении (на выполнение заповеди и изучение Торы) и тогда свет наших усилий поднимается вверх, туда, где его ждут более высокие субстанции.

Этот свет поднимается в духовную высь для того, чтобы пробудить в этих высоких пространствах желание спустить вниз, нашему народу, дополнительный смысл, дополнительные силы, дополнительные желания для нашей работы.

И так как духовных пространств бесконечное множество, то отголосок нашей заповеди передается как волна по ступенькам вверх, чтоб спустить дополнительный Свет с более высоких духовных пространств.

Поэтому так важно, чтобы Свет Всевышнего не попал в руки злого начала. Тогда Он будет направлен на разрушение.

Тогда импульс разрушения пошлет свой отголосок в высшие миры, и мы не получим дополнительного Света и благословения Небес, потому что этот свет станет достоянием злого начала.

Тогда система злого начала, не дай Б-г, усилится за счет того Света, который был предназначен для правильных и нужных дел.

И результатом этого могут стать наказания, описанные в нашей главе.

Этот круговорот происходит беспрерывно, как для каждого из нас, так и для всего народа.

А благословения и проклятия являются корневыми для всех возможных благословений и проклятий.

Итак, благословения и проклятия - это отображения состояния высших миров, на которые влияем мы нашей работой, на нашу земную реальность.

Хочется надеяться на то, что память Света Торы, заложенная в нашей душе, сможет избавиться от шелухи и недостойных дел, пробудиться и поведёт нас по пути Торы и заповедей. Тогда мы удостоимся получить Свет, который Всевышний очень хочет нам дать.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБЫ

Ингредиенты для начинки:

хлебные крошки

мелко нарезанные грибные ножки

Сыр

чеснок, петрушка, соль, перец

2 столовые ложки оливкового масла

Способ приготовления:

Ингредиенты перемешиваем, начинаем смесь грибные шляпки и раскладываем на противне, смазанном оливковым маслом.

Ставим на 25 минут в духовку, разогретую до 150 градусов.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Лашон-ара без упоминания имен

Чтобы утверждение считалось *лашон-ара* (а следовательно, попадало под запрет), обязательно упоминать чье-либо конкретное имя. Если слушатель может догадаться, на кого направлен намек, т.е. последний достаточно прозрачен, - перед нами *лашон-ара*! Согласитесь, если рассказчик артистичен и умело имитирует (даже невольно) манеру говорить, жесты, речевые особенности человека, о котором он рассказывает, если он цитирует характерные для того выражения, это может помочь окружающим легко догадаться, о ком идет речь.

Самое лучшее - полностью воздерживаться от каких-либо пренебрежительных и едких замечаний. Даже если мы считаем, будто говорим о человеке, незнакомом нашим слушателям, что у них нет возможности догадаться, о ком идет разговор, - мы можем ошибиться, ибо мир, как известно, тесен.

"Конечно, только один человек, которого мы знаем, способен на такое".

Даже не произнося ничего унижающего, можно причинить вред

Вспомним определение: любое утверждение, которое может вызвать боль, душевные страдания её финансовые потери, - это *лашон-ара*. И оно остается таковым быть, даже если внешне не содержит ничего оскорбительного или унижающего.

Пример из Талмуда. Рабби Йеуда, рабби Йосе и рабби Шимон бар Йохай сидели и обсуждали обычаи римлян, захвативших Эрец Исраэль. Рабби Йеуда похвалил их за некоторые полезные вещи, которые они принесли с собой (умение прокладывать дороги, строить бани и т.п.). Рабби Йосе промолчал. А рабби Шимон бар Йохай возразил, сказав, что все, что делают римляне, они делают не для блага еврейского народа, а в личных интересах. При этой дискуссии присутствовал Йеуда бен Герим, который пошел и по душевной простоте рассказал в кругу семьи все, что слышал. В результате такого не очень умного поступка поползли слухи о дискуссии трех мудрецов, достигшие в

конце концов римских ушей. Рабби Шимону пришлось скрываться, поскольку римляне приговорили его к смертной казни за критические высказывания об их власти.

Заметьте, Йеуду бен Герим никто не предупреждал, чтобы он молчал. Он вовсе не намеревался причинить рабби Шимону вред. Просто он поделился информацией со своими родными, близкими людьми. Но он был *обязан* подумать о том, что произойдет, если римляне узнают о словах рабби Шимона бар Йохай. Следовательно, Йеуда бен Герим *не имел права* пересказывать этот разговор. Он обязан был хранить его в тайне.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЖИВАЯ ТОРА

Одна из главных, определяющих концепций нашей веры основывается на важности Шаббата. Седьмой день был дан нам для особой духовной работы, отличающейся в корне от мелахот (работ), которые мы делаем в течение шести будничных дней. В главе «Берешит» Тора так упоминает впервые Шаббат – эти святые фразы стали частью нашего еженедельного вечернего кидуша:

«И завершены были небеса и земля, и все их воинство. И завершил В-вышний на седьмой день Свой труд, который делал, и почил Он в седьмой день от всего Своего труда, который делал. И благословил В-вышний седьмой день и освятил его, ибо в сей (день) почил Он от всего Своего труда, который сотворил В-вышний, (что надлежало делать)» (Берешит, 2: 1-3).

Нам, насколько это возможно на нашем уровне, понятна цель Шаббата для еврея. Но наша недельная глава «Беар» повествует о Шаббате для земли: «Говори сынам Исраэля и скажи им: Когда придете на землю, которую Я даю вам, пусть празднует земля субботу Господу. Шесть лет засевай твоё поле и шесть лет обрезай твой виноградник, и собирай её урожай. А в седьмом году суббота прекращения трудов будет для земли, суббота Господу: поля твоего не засевай и виноградника твоего не обрезай. Самосева твоей жатвы не жни и твоего винограда хранимого не снимай; год прекращения трудов будет для земли. И будет суббота земли вам в пищу: тебе, и твоему рабу, и твоей рабыне, и твоему наемному работнику, и твоему поселенцу, которые проживают с тобой. И твоему скоту, и зверю, который на твоей земле, будет весь её урожай в пищу.

И сочти себе семь суббот годовых, семь лет семь раз; и будет тебе дней семи суббот годовых сорок девять лет». Как следует из вышеприведенных отрывков, Тора указывает нам о важности седьмого дня и седьмого года, и число «7» намекает нам дважды о важности двух этих концепций: «седьмой день» и «седьмой год» (на иврите «шмита», ударение на последний слог).

Рав Злотник отмечает интересную историческую особенность: великие мудрецы Торы, перед тем, как подняться в Эрец Исраэль из стран диаспоры, вновь и вновь проверяли, изучали и повторяли законы заповедей, исполнить которые в полной мере возможно только на Святой Земле. Речь идет о таких великих мудрецах, как автор известнейших сборников законов «Хаей Адам» и «Хохмат Адам», рав Авраам Данциг, его современник, ученик Виленского Гаона рав

Израэль из Шклова, позже – рав Авраам-Йешаяу Карелиц, автор многотомного сочинения «Хазон Иш», и многие другие. В результате подобной подготовки к переезду в Эрец-Израэль были созданы такие великие труды, как книга «Шаарэй Цедэк» (рав Авраам Данциг), «Пеат а-Шулхан» (рав Израэль из Шклова), многие важнейшие разделы в книгах Хазон Иша.

Тема шмиты – седьмого года, одной из заповедей, связанных с Землей Израиля – занимает важное и достаточно обширное место в иудаизме. Ей посвящены многие места ТаНаХа, Талмуда и Мидрашей, есть даже отдельный трактат – Швиит.

В Пиркей Авот сказано: «Изгнание послано за идолопоклонство, разврат, кровопролитие, а так же за несоблюдение законов субботнего года» (гл. 5). Идолопоклонство, разврат и кровопролитие – самые страшные нарушения Торы.

Настолько страшные, что человеку вменяется в обязанность умереть, но не совершить их (тогда как другие заповеди, в случае, когда жизни человека или его ближнего угрожает опасность, необходимо нарушить, если нет в этом хилуль а-Шем).

Возникает естественный вопрос: в чем причина столь строгого отношения к нарушению заповеди седьмого года? Почему это нарушение стоит в одном ряду с тремя самыми страшными грехами? Ответ на этот вопрос мы находим в одной из основополагающих книг иудаизма «Торат Коаним». Там в разделе «Бэхукотай» (2:9) сказано: «Я (Всевышний) сказал им (еврейскому народу), чтобы они сеяли шесть (лет) и оставляли землю под паром каждый седьмой год, чтобы они помнили: земля принадлежит Мне. Но они не исполнили это. Поэтому уйдут они с этой Земли, и она в покое будет в течение стольких лет, сколько субботних годов задолжали они Мне.

Как сказано (Ваикра, 26:43): «И земля останется без них и взыщет с них свои субботние годы, а им придется искупать свой грех». (Наш великий учитель и духовный наставник рав Ицхак Зильбер в одной из своих работ делает основательный расчет семидесяти лет, в которые не были соблюдены седьмые и юбилейные годы, за что пришлось заплатить семьюдесятью годами вавилонского изгнания).

Из этого следует: **соблюдение шмиты является демонстрацией того, что земля Израиля принадлежит Творцу.** Поэтому-то и начинает Тора эту тему словами: «Когда войдете вы в землю, которую Я дарую вам, будет отдыхать земля во Имя Всевышнего».

Если у земли есть хозяева, именно они решают, когда обрабатывать эту землю, а когда нет. Выполняя законы субботнего года, мы заявляем, что Б-г – властелин земли, и только Он решает все. А когда евреи не свидетельствуют своим поведением о господстве Творца над землей, тогда Творец Сам показывает всем, кому принадлежит земля, и изгоняет евреев с нее. (Автор «Сефер а-Хинух» так и объясняет смысл заповеди шмита: проникнуться осознанием, что Всевышний – единственный Хозяин мира.

Автор книги «Акедат Ицхак», раби Ицхак Армаи пишет, что основа заповеди – не допустить, чтобы человек, являясь духовным творением, стал рабом земли.)

Немного у нас возможности в рамках этой статьи глубоко анализировать эту важнейшую тему. Однако с должным чувством трепета мы должны понимать, насколько высока и свята Земля Израиля, и насколько важно жить на ней и стремиться с радостью реализовывать

свой духовный потенциал в Стране Израиля, где сама Земля «дышит» святостью высокого порядка и, при должном настрое (каване) еврея, и искреннем желании, каждый из нас может обрести главный наш смысл истинного высокого порядка.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

DOCTOR TORA

В чём награда за заповедями?

Сегодня мы поговорим на несколько тем, которые связаны с недельными главами Торы «Бегар» и «Бехукотай». И в первую очередь мне хотелось бы сосредоточить ваше внимание на очень известной главе, которая называется «Бехукотай». В ней содержится предсказание о том, что ожидает еврейский народ в случае отклонения и неотклонения от Торы. В основном комментаторы связывают эту недельную главу, что ещё называется «Тохеха», с первым изгнанием, продолжающимся 70 лет. Здесь конкретно сказано, что земля востребует невыполненные субботние годы, которых было 70 *шмитот* (*шмитта* – седьмой год). И в книге Дварим есть второй лист предсказаний также под названием «Тохеха», в нём рассказывается о том, что будет с еврейским народом, если он не будет соблюдать Тору. Это предсказание относится ко второму изгнанию, в котором мы с вами находимся. Интересно, что описание начинается с того, что будет с еврейским народом в случае соблюдения Торы.

«Им бехукотай тэйлэйху веэт мицвотай тишъмеру вааситэм отам», и дословный перевод: «Если вы будете ходить по моим законам, и заповеди мои соблюдать и исполнять их» (Ваикра, 26:3).

Знаете ли вы, что означает выражение «ходить по моим законам»? Раши говорит, что «ходить по законам» – означает «ше тию амелим бе Тора» – «трудиться, изучая Тору», где слово «амаль» לַמַּלְאכה переводится, как серьёзный "труд". Если вы будете не просто соблюдать заповеди, но трудиться, изучая Тору, то тогда вы удостоитесь этих благословений. Слышали ли вы о таком правиле, которое гласит, что нет награды за исполнение заповедей в этом мире? Если это так, то как мы понимаем написанное

здесь в Торе? *«Венатати гишъмэйхэм беитам венатъна аарэц евола-х»* – «у вас будет дождь в нужное время и земля даст урожай и деревья фруктовые дадут урожай». *«Веисиг лахэм даиш эт бацир увацир ясиг эт зара ваахальтэм лахъмехэм ласова»* – иными словами, у вас будет большой урожай и вы будете есть досыта. Как вы видите, здесь конкретно описывается награда в этом мире. Есть несколько таких мест в Торе, например, «Шма» в Сидуре: «Если вы будете слушать мои заповеди, то у вас будет урожай, дожди и благословение в этом мире».

В Торе написано, что есть награда за заповеди в этом мире, а Талмуд говорит что нет, где же истина, и как это одно с другим сочетается? Существует объяснение, что когда говорится про награду, то имеется в виду награда для всего еврейского народа, а не индивидуальная для каждого человека. Это интересное объяснение, его часто приводят в контексте второго отрывка «Шма». Но, когда в Торе говорится: «Если вы будете ходить по моим законам и заповеди мои будете соблюдать», то можно ли сказать, что здесь речь идёт о всём народе? То есть, каждый человек не должен «заповеди соблюдать», а вот вообще весь народ или кто-то другой должен?

Когда написано «вы», то речь идёт о всяком человеке и каждый человек должен «соблюдать заповеди». Если качественное большинство еврейского народа соблюдает заповеди, то тогда они удостоиваются этих благословений.

Дождь не может идти для какого-то отдельного человека, дождь идёт для всех, но каждый получает свою выгоду от этого дождя, то есть, своё благословение. И эта награда реальная, так как у людей есть реальная потребность в пище, урожае и воде для скота.

Другой вопрос, что мы не можем до конца понять, как это происходит, но так устроен мир. Бесспорно, заповеди нам даны для нашего блага, они и есть наша награда, но здесь говорится про реальную награду. Это подтверждается словами из Торы, в которой говорится про то, что будут не только дожди, но мир, деньги и здоровье. «Если будете соблюдать заповеди» – значит, будет вам «благо», написано в Сидуре во втором параграфе «Шма».

Приведу в пример известную историю про *Элиша* бен Авуя, величайшего мудреца Мишны и учителя раби Меира. Он был одним из немногих учителей, вошедших в *Пардес*, и постигших на сколько это может постичь человек мистическую часть Торы. К сожалению, на него это произвело неблагоприятное впечатление. Видимо, по каким-то причинам он не был к этому готов. Его отец, для того чтобы он начал изучать Тору, рассказывал ему о том, какой почёт оказывается мудрецам Торы. Отец, видимо, думал, что человек может начинать изучать Тору *«шело лишма»* – «не ради самой Торы», а потом он придёт к изучению Торы во имя самой Торы. И в чём-то Ахер (*Элиша* бен Авуя) учил Тору из-за оказываемого уважения, но, видимо, на каком-то уровне не перешёл эту границу, и поэтому почёт и награда за заповеди были для него очень важны.

Заповедь Торы предопределяет отогнать птицу, прежде чем снимать гнездо, так как в Торе есть две заповеди, за которые даруется *«арихут йамим»* – долгая жизнь: почитай родителей и отгоняй птицу с гнезда (заповедь шилуах аКен). В Талмуде говорится, что однажды *Элиша* бен Авуя увидел, как отец попросил своего сына залезть на дерево, снять гнездо с яйцами и отогнать птицу. Лестница сломалась под сыном, тот упал, разбился насмерть и умер. И он сказал: «Как это может быть, в Торе написано, что за эти две заповеди полагается долгая жизнь, а он умер, выполняя эти заповеди? Значит, в Торе что-то не так», – и перестал соблюдать Тору, а стал так называемый Ахер (др. евр. – תנח דרוגו). Очевидно, он считал, что есть награда за заповеди в этом мире, и в Торе написано, что есть награда, почему же Талмуд говорит иначе?

Хафец Хаим, отвечая на этот вопрос, говорит, что когда человек устраивается на работу, ему предоставляют всё необходимое для этой работы. Например, человека берут в какую-то компанию программистом, ему дают стол, стул, компьютер, который стоит каких-то денег, кабинет с мебелью и кондиционером. А в Израиле, в девяностые годы, компании предоставляли даже автомобиль. И все эти вещи помогают человеку работать, если у него всё это отобрать и просто бросить его в пустыню, то он не сможет без компьютера, мебели и кондиционера писать программу. Но все эти вещи не являются его зарплатой, она может быть намного больше, чем стоимость стула, стола, компьютера. И зарплату выплачивают в конце месяца, после того, как человек сделает свою работу, то же самое происходит и здесь, говорит Хафец Хаим.

Все те вещи, которые Тора перечисляет – это то, что называется *«килим»* – сосуды, условия труда. Если мы соблюдаем заповеди и выполняем законы Торы, то для нас создаются условия, в которых легче выполнять эти законы Торы.

То есть, для большинства людей легче выполнять законы Торы, если они, как говорится, здоровые и богатые, чем если бы были бедные и больные. Когда у вас есть здоровье, деньги, мир и всё в порядке (а Тора описывает это, как урожай, и в наше время назвалось бы нашими доходами), то легче выполнять законы Торы. Это верно для всего народа, потому что, если в стране разруха, война внешняя или внутренняя, то сложно раскрутиться, даже если человек очень умный, добросовестный и хороший бизнесмен. Например, при Сталине или *Мао Цзэдуне* сложно было иметь свой, даже подпольный, бизнес. То же самое и здесь, можно и нужно выполнять заповеди в любых условиях, но, когда есть мир, достаток и покой, то выполнять их намного легче и человек намного больше может сделать, об этом говорит Тора.

Если вы будете трудиться над изучением Торы и выполнять заповеди (имеется в виду качественное большинство еврейского народа, так как весь народ в одной лодке и связан друг с другом), то тогда вам будет легче это делать, это создаёт цепную реакцию. Но, если вы не будете трудиться над изучением Торы, и не будете выполнять заповеди, то мир запрограммирован так, что ничего хорошего с вами не случится. Так же, как человек сверлит дырку в дне лодки или прыгает с 10 этажа, что есть безумие, с ним произойдут все плохие вещи, которые описаны, и тогда будет намного тяжелее исполнять заповеди.

Поэтому я желаю, чтобы у нас сложились такие условия, при которых был бы достаток, здоровье, покой, мир, и при этом, чтобы у нас было желание и возможность выполнять заповеди. Ведь почему евреев настигло наказание? Потому что они не выполняли заповеди с радостью, «*бе симха уветув левав*» – «с радостью и добротой сердца», с сердцем, не механически. Когда евреев настигает проклятие, то в Торе употребляется слово «*кери*», которое имеет три значения: 1) нечистота, когда не очень чисто выполнялись заповеди; 2) «*кор*» – холод, когда заповеди выполнялись с прохладцей; 3) «*микре*», когда заповеди выполняли случайно, не предавая им особого значения.

Как, например, есть люди, которые справляют *Седер*, и собирается вся семья в основном ради того, чтобы покушать, а *Агада* является для них всего лишь фольклором. Другими словами, «*кери*» – это несерьёзное отношение, и если евреи так относятся к заповедям, то тогда вызывается ответная реакция и их состояние ухудшается. И опять же, я всем желаю, чтобы у нас было желание и возможность выполнять заповеди, а также много денег, здоровье, покой и мир, чтобы мы выполняли заповеди с радостью и делали это серьёзно.

Теперь хотелось бы сказать несколько слов о празднике Шавуот, как мы говорили, весь еврейский народ рассматривается, как одно духовное целое. И апогей этого единства был тогда, когда евреи стояли у горы Синай, они были, как один человек с одним сердцем, у них было чувство духовного единства, и в этот момент мир был очень близок к исправлению. Почему же в наше время нам так тяжело быть, как один человек с одним сердцем? Есть некая серная кислота (про неё говорит рав Эссас), которая как бы нас разъедает, не даёт нам объединиться, из-за неё мы в *галуте* 2000 лет, она называется «*лашон а-ра*» – *злословие*. К сожалению, «*лашон а-ра*» очень распространённое явление, с которым тяжело бороться, но мы пытаемся внести в этот решительный бой какую-то свою лепту. Мы уже говорили про «*лашон а-ра*», но я думаю, что хорошо повторить это перед Шавуот, потому что это праздник единства, и сейчас завершается отсчёт по омеру, в котором мы должны духовно исправляться.

Невозможно описать все законы «*лашон а-ра*», на эту тему существует различная информация в виде книг и лекций. Есть некоторые мифы про «*лашон а-ра*», которые я хочу развеять, например, люди считают, что если говорить правду, то это не злословие. Они думают, что злословие, это когда выдумывать про человека то, что он никогда не делал, но это «*моци шем ра*» – «клевета» на другого человека, и является ещё хуже, чем «*лашон а-ра*». Злословием называется даже правда о том плохом, что сделал другой человек, если она передаётся третьей особе без какой-то конструктивной пользы (когда человек может избежать, например, материального ущерба). Кто-то хочет купить автомобиль и вы точно

знаете, что дилер, у которого планируется приобретение автомобиля, нечестный, возможно, он завышает цену на автомобиль. Если нет никакого другого способа предотвратить потери покупателя, вы не преувеличиваете, а уверены, что этот дилер не будет наказан больше, чем он того заслуживает (если человек адекватный и не возьмётся за нож или пистолет), то вы должны сказать, когда вас спрашивает этот человек, что у вас есть информация про завышенные цены дилера. И тот человек не должен верить этому на сто процентов, но должен принять меры, чтобы не потерять деньги из-за этого.

Если кто-то женится или выходит замуж, то нужно сказать правду, опять-таки, при всех этих условиях. Вас спрашивают: «Что вы знаете об этом человеке?». Нужно сказать правду, потому что есть конкретная конструктивная польза в данной ситуации. Но, когда просто так, ради того, чтобы посплетничать с другими, вы говорите что-то плохое про другого еврея, даже если это правда, но без какой-либо полезной цели – это «*лашон а-ра*». Даже если сказанное вами не является негативной информацией, но при этом вы как-то подмигнули, намекнули или сказали: «Знаете, я даже не хочу об этом говорить, потому, что это *лашон а-ра*», и ваш собеседник понял, что тот человек сделал что-то плохое – это тоже злословие. Нельзя также говорить что-то такое, что можно понять неоднозначно, например: «Ну это, вообще, особый случай» – это называется «*авак лашон а-ра*» (*авак* – намёк, пыль). Эта заповедь тяжёлая для исполнения, но если Всевышний нам это сказал, значит мы можем это сделать, исполняя её, мы приходим к той ситуации, когда становимся, как один человек с одним сердцем.

И я хотел бы коротко рассказать вам про условия, при которых можно с полезной целью говорить «*лашон а-ра*» (опять же, если полезной цели нет, то нельзя говорить «*лашон а-ра*»). Во-первых, нужно быть полностью уверенным, что информация, которая у вас есть, точная. Во-вторых, если у вас нет точной информации, а полезная цель есть, то вы можете сказать: «Я слышал на основании того-то».

Нельзя выдавать неточную информацию за точную, также нельзя делать самостоятельных выводов. То есть, на вопрос, стоит ли покупать автомобиль у этого дилера, вы можете сказать: «Мне сказал один человек,

что он купил у него автомобиль и считает, что ему продали его по завышенной цене». Это всё, что вы можете сказать, но нельзя говорить, что он такой обманщик и всегда всех обманывает, необходимо говорить только факты. Если это возможно, вы должны решить эту проблему другим путём (часто это невозможно) – без ущерба. Например, когда этот дилер является вашим родственником, и он вас послушает, то вы можете с ним поговорить и сказать: «Ты знаешь, я слышал, что ты продал автомобиль намного дороже реальной стоимости». Возможно, вы ему скажите, что это неправильно, и можно будет решить проблему без «лашон а-ра», под каким-то другим предлогом.

Даже если все эти условия выполняются, вы не должны говорить «лашон а-ра», когда вы мстите другому человеку, у вас должны быть намерения: предотвратить ущерб и помочь. Нельзя преувеличивать, то есть, если вам один человек сказал, что он считает, что купил этот автомобиль дороже, чем реальная стоимость, вы не должны говорить: «Да, я знаю, он всегда продаёт втридорога», даже если есть полезная цель и вы преувеличиваете, то это – «лашон а-ра». И вы должны быть уверены, что вы бы не побоялись это сказать при других людях, то есть у вас должно быть такое чувство, что вы действительно верите в то, что говорите.

К сожалению, не все евреи учат эти законы, но если учат, то не все применяют их, это не так просто. Что же делать, когда вы слышите «лашон а-ра»? Во-первых, вы не обязаны этому верить на сто процентов, даже если есть полезная цель. Но можете что-то предпринять, чтобы избежать ущерба, например, пойти в другой магазин. Во-вторых, нельзя пересказывать другим то, что вы услышали, если нет полезной цели.

Вы должны решить для себя, что вам не нравится «лашон а-ра» и сплетни, и вы не получаете от них удовольствия. Вы не должны поддакивать и улыбаться, если слышите «лашон а-ра». Если вы думаете, что спорить бесполезно, не нужно спорить, но нельзя показывать, что вы соглашаетесь, если есть возможность просто уйдите. Вы не должны показывать, что соглашаетесь с тем, что вам сказано, и, главное, не верьте этому.

Есть ещё много законов, которые связанные со злостью. А что делать,

если всё-таки человек сказал «лашон а-ра»? Нужно раскаяться в этом и совершить *тшуву*, а также осознать и пообещать себе, что вот я сделал так и так и больше не буду этого делать. Есть несколько ступеней: 1) «*харата*», человек должен раскаяться, с пониманием, что сделал плохо; 2) «*видуй*», человек должен сказать, я говорил «лашон а-ра», и больше не буду этого делать. Он должен для себя решить, что в будущем действительно не будет этого делать. На самом деле это решение не будет иметь большого смысла, если человек не знает что и как он не должен делать. Следовательно, нужно изучать эти законы, и как говорит Рамбам, настоящая проверка человека, это если он в будущем оказывается в похожей ситуации и больше не повторяет той же ошибки. Поэтому давайте стараться учить эти законы и избегать «лашон а-ра» и тогда мы надеемся, что вскоре будем, как один человек с одним сердцем. И тогда весь наш народ будет в качественно другой ситуации, и наше изгнание закончится. Спасибо.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Возвращение в детский сад

(13.05-20) Вчера (12.05.20) вечером представленный 6 депутатами Кнессета блок "Ямина", входящий в число партийных списков, представляющих в Кнессете право-религиозный лагерь страны (см. на сайте материал "Единство — главная ценность" — 03.10.19), заявил о своем решении не входить в коалиционное правительство Нетаниягу и уйти в оппозицию.

Это решение глава блока Нафтали Беннет объяснил — "недостаточным вниманием" и "игнорированием" требований блока со стороны лидера правого лагеря Биньямина Нетаниягу, формирующего в настоящее время правительство национального единства. И даже "желанием Нетаниягу — вытолкнуть блок "Ямина" из формирующейся коалиции".

Несколькими днями ранее "Ямина", по тем же причинам (не удовлетворившее лидеров блока, отношение к ним) — демонстративно отказалась рекомендовать президенту Израиля для формирования правительства Биньямина Нетаниягу.

Комментарий: На протяжении трех избирательных кампаний нам уже приходилось критически оценивать поведение отдельных лидеров правого лагеря, демонстрировавших детские капризы и обиды (см. на сайте материал "Не будь прав — будь мудр" — 05.08.19). В ситуации, когда от каждого правого лидера требовались максимальные усилия для победы правого лагеря на выборах (при явном усилении левых сил на политической арене страны).

Однако тогда речь шла о небольших партиях и об их лидерах, уже не раз, увы, продемонстрировавших свою органическую неспособность вести себя, как взрослые, адекватные люди.

Отдельно следует отметить, что в какой-то момент именно Нетаниягу предпринял активные действия для того, чтобы один из таких "перманентно обиженных" лидеров, глава партии "Оцма Йеһудит" Итамар Бен-Гвир вошел в правую коалицию.

На определенном этапе предыдущей избирательной кампании

показалось, что партии правого лагеря извлекли уроки из горьких поражений на последних выборах, и, наконец-то, смогли, отодвинув обиды и амбиции, объединиться ради победы на выборах. В частности, еще на раннем этапе формирования предвыборных списков партия "Еврейский дом", представляющая религиозный сионизм, пригласила партию "Оцма йеһудит" в политические партнеры.

Однако идиллия длилась недолго. Традиционные партнеры "Еврейского дома", сегодня входящие в состав блока "Ямина", и прежде всего — лидер партии "Новые правые" Нафтали Беннет, в категоричной форме потребовали от "Еврейского дома" разорвать партнерство с партией Итамара Бен-Гвира, угрожая расколом блока "Ямина". Что сулило правому лагерю почти стопроцентное поражение на выборах

"Еврейский дом" был вынужден согласиться на выполнение ультиматума и расторгнуть уже заключенное с "Оцмой йеһудит" соглашение о партнерстве.

Результаты выборов тут же обнажили горькую истину, показав, что мелочность и перманентное детство для общественных лидеров — сомнительные качества.

После того, как правый лагерь добился на последних выборах определенного успеха, сорвались попытки левого лагеря сформировать правительство, опирающееся на поддержку антиизраильских арабских партий, а левый блок "Кахоль Лаван неожиданно распался, открыв дорогу правительству национального единства — меньше всего, казалось, можно было ожидать от мелких партий правого лагеря возобновления детских капризов. Но...

Чтобы понять, насколько мелочным и неуместным выглядит поведение, на сей раз — блока "Ямина", достаточно ознакомиться с претензиями блока к Нетаниягу и высказываемыми лидерами блока "объяснениями" их позиции.

С одной стороны, лидерам блока явно не хватает "весомых министерских портфелей" и прочих должностей в правительстве и парламентских комиссиях. Именно на этом сосредоточены (мы не говорим в прошедшем времени потому, что ситуация с отказом "Ямины" войти в коалицию может, как это бывает с капризными детьми, в любой момент измениться) переговоры представителей блока с Биньямином Нетаниягу.

С другой стороны, "Ямина", активно ведущая переговоры о вхождении в правительство, в трудные для нее моменты, не стесняясь, заявляла о том, что формирующееся нынче правительство — "слишком левое", чтобы идеологически правый партийный блок принял участие в его деятельности. При этом лидеров "Ямина" нисколько не смущает полное несоответствие подобных заявлений с процессом коалиционных переговоров. В этой связи один из высокопоставленных деятелей Ликуда задал горький, но логичный и вполне справедливый вопрос: "А если Ямина получит ещё одно министерство — правительство перестанет быть "левым"?"

Перспективы: Одно из главных оправданий Ямины — сетование на то, что, якобы, с предлагаемыми ей портфелями (один из них, кстати — важнейшее Министерство просвещения!) ее способность оказывать влияние на решение правительства — сужается.

Очевидно, лидеры блока полагают, что эти возможности расширятся — если они будут в оппозиции.

В целом поведение лидеров блока "Ямина" можно охарактеризовать, как в высшей степени инфантильное и безответственное. И прежде всего — по отношению к избирателям право-религиозного лагеря, которые отдали блоку свои голоса.

Многие комментаторы отмечают, что отказ Ямины от присоединения к коалиции, которой предстоит в ближайшие месяцы решить судьбу еврейских поселений Иудеи, Самарии и Иорданской долины (см. на сайте материал "[Путь вверх](#)" — 29.01.20) — сравним с политическим дезертирством. Тем более, что правительству на этом пути придется вести серьезные бои и внутри страны и на международной арене.

Особенно отталкивающе это дезертирство выглядит на фоне мелочной торговли за количество и "качество" министерских портфелей и прочих должностей.

Отсутствие представителей "правого фланга" за столом заседаний кабинета (в какой бы должности они не были) с участием представителей левых партий в ответственный для страны момент — создаст опасный дисбаланс политических сил.

Трудно ожидать, что подобное поведение лидеров "Ямины" останется без внимания избирателей. В случае, если ситуация не изменится, и Ямина, вместо того, чтобы получить возможность реально влиять на решения кабинета, окончательно выберет скамью оппозиции — это может, мягко говоря, очень дорого обойтись ее нынешним лидерам.

И это притом, что среди рядовых сторонников Ямины — немало, с этической точки зрения, добротных людей...

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!

На этой неделе мы праздновали День Победы. Для наших родителей, бабушек и дедушек - это великий праздник, но для детей и молодежи, этот день, к сожалению, становится непонятной датой.

Так вот, пока мы помним о той страшной войне, чтим память наших родных и близких, погибших и чудом выживших, у нас остаётся Надежда на Мир.

*Старые фотографии,
Старые фотографии...
Кто эти люди на них?
Это родные наши и близкие,
О них и пишу этот стих.
Они воевали, они победили,
Они - наша память и гордость.
У них на груди ордена и медали,
Будем же их достойны!!!
Не все возвратились, не все уцелели,
Но помним мы их и чтим,
И память о них в именах сохраняем,
И детям расскажем своим.

На тех фотографиях милые лица,
Ушедших родных,
Они в нас живут, мы их продолжение,
О том и пишу этот стих...*

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд, по-прежнему изучая детали законов субботы, продолжает анализировать проблемы, связанные с исполнением в *шаббат* заповедей Всевышнего.

Трактат *Шаббат*

Лист №131

Поводом для такого, более широкого обсуждения, как мы помним, послужило содержание Мишны, приведенной на предыдущем листе, положения которой устанавливают порядок осуществления процедуры обрезания (*брит мила*) — в случаях, когда закон Торы предписывает проводить данную процедуру именно в *шаббат* (ребенка, родившегося в *шаббат*, надлежит обрезать в следующую субботу — на восьмой день после его появления на свет).

Понятно, что обрезание в *шаббат* сопряжено с множеством нарушений субботних законов. Иными словами — с реализацией нескольких *мелахот* (множественное число от слова *мелаха* — вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*).

Напомним, что Мишна предыдущего листа носит дискуссионный характер (см. на сайте обзор [листа 130](#)). В стремлении сделать так, чтобы люди, которым надлежит в субботу осуществлять *брит милу*, допустили как можно меньше нарушений, Учителя — **раби Элиэзер** (один из крупнейших Учителей Мишны второго поколения, 1-й век) и **раби Акива** (величайший Учитель Мишны, 2-й век) — открывают разные грани Истины. И, соответственно, делают разные заключения.

Итак, раби Элиэзер разрешает в субботу не только приносить, но и изготавливать инструменты для *брит милы*. Со своей стороны, раби Акива требует производить в субботу лишь те действия, которые непосредственно связаны с «операцией», а всю подготовительную работу требует завершить до *шаббата* (см. [там же](#)).

И, хотя Талмуд в заключительной части предыдущего листа и определяет, что *ѓалаха* (еврейский практический закон) следует установлению раби Акивы (см. [там же](#)), на нашем листе обсуждение содержания Мишны продолжается. Впрочем, теперь она рассматривается в «расширенной перспективе». Талмуд ищет аналоги «поэтапного» (подготовка и реализация) исполнения других заповедей в *шаббат*.

Раби Элиэзер, выводя свое постановление, — говорит **раби Йоханнан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), анализируя Мишну, — не предлагает производить подготовительные работы в субботу для исполнения всех заповедей, которые разрешается (или предписывается) осуществлять в *шаббат*. Он проводит большую исследовательскую работу, изучая тексты Торы логическим методом *ѓзера шава*.

Этот метод, отметим, заключается в выведении аналогий — на том основании, что в разных отрывках Торы повторяются одни и те же слова и выражения. При этом пары и группы сравниваемых фрагментов выявлены мудрецами в результате глубоких исследований, а знание о них передается из поколения в поколение, от учителя — к ученику.

Он обнаруживает, к примеру, такую связь, — продолжает раби Йоханан, — между отрывком, где говорится о приношении в Шаву от *минхи* (мучное приношение) в Храме, и фрагментом о приношении *омера* (см. на сайте обзор [листа 64](#) трактата *Менахот*; здесь же, кстати, идет речь и о приготовлении *минхи омера* в субботу).

Не говоря уже о том, что Шавуот — это *йом тов* (праздничный день, законы которого во многом схожи с законами *шаббата*), *минху* приносят, даже если праздничная дата выпадает на *шаббат*, отмечает раби Элиэзер, — Более того, в случае, если хлеба приношения не испекли до *шаббата*, их **дозволяется испечь в саму субботу**, что в других ситуациях делать по *шаббатам* строжайше запрещено. Ибо здесь мы имеем дело с субботним запретом на осуществление *мелахи «офе»* («выпечка хлебных изделий» — см. на сайте обзор [листа 73](#)).

Подготовку к исполнению каких заповедей, — спрашивает, в конце концов, Талмуд, — в *шаббат* раби Элиэзер производить запрещает?

Это — заповедь ношения *цицит* (кисти, которые каждый еврейский мужчина должен прикреплять к одежде, к каждому из четырех ее углов), — отвечает рав Ада бар Агава, — И обязанность иметь *мезузу* (вставленный в футляр скрученный свиток, выполняющий, согласно еврейской традиции, роль «охранной грамоты»; см. на сайте, к примеру, ответ [«Что делать с мезузой?»](#) — «Спроси у раввина») на дверных косяках.

То есть раби Элиэзер, проведя глубокий анализ еврейских источников, **не позволяет** в субботу связывать кисти *цицит* и прибивать к дверным косякам *мезузы*.

Но почему в *шаббат* запрещена подготовка к исполнению именно этих двух заповедей? — спрашивают Учителя. — Чем они в этом смысле отличаются от остальных?

Тем, прежде всего, что у этих двух заповедей нет конкретной даты исполнения, — объясняет **рав Йосеф** (великий Учитель Талмуда третьего поколения, начало 4-го века), — Их приписывается исполнять постоянно, каждый день.

Абайе (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне, ученик, а потом и коллега рава Йосефа; первая половина 4-го века) открывает в этом вопросе иную грань Истины.

Фактор отсутствия конкретного времени исполнения данной заповеди, то, что ее следует выполнять постоянно (как в случае с *цицит* и *мезузой*), — говорит он, — является как раз причиной, по которой можно разрешать готовиться к ее реализации в *шаббат* — в еще большей степени, чем при реализации заповедей, имеющих конкретное время осуществления.

Истинная причина, почему раби Элиэзер запрещает делать приготовления к реализации данных заповедей в *шаббат*, состоит в том, — подчеркивает Абайе, — что их человек должен выполнять только в том случае, если объект выполнения (четырёхугольная одежда, к которой привязывают *цицит*, и дом, на косяки которого устанавливают *мезузы*) ему принадлежит. Если же он сделает *эфкер*, то есть — объявит, что такая-то одежда или дом ему больше не принадлежит, обязанность выполнения этих двух заповедей с него автоматически снимается...

Автор текста Александр Капер