

השבוע דעלדעל דעס פון

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

«НАСО»

А также:

שבועות

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Законы Лашон а-Ра

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, 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 «Насо» — 3*
- Вопросы раввину — 6*
- Культура. Личность. Этика — 10*
- Здоровый Образ Жизни — 11*
- Женская рубрика — 12*
- Законы Лашон а-Ра — 14*
- Doctor Тора — 14*
- Шавуот — 17*
- Анализ Новостей — 22*
- Детская страничка — 24*
- Лист Талмуда — 25*

*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...

недельной главе Насо Тора рассказывает о процессе запуска работы Мишкана.

Итак, после ханукат амизбеах, по велению Всевышнего, каждый из глав колен должен был сделать приношение в Храм.

Интересно отметить, что Тора 12 раз перечисляет одинаковые приношения, которые доставили все главы колен. Комментирует великий Раби Эфраим-Шломо бар Аарон Лунчиц в своем комментарии Кли Якар, что рассказу о приношениях в Мишкан каждого из глав колен предшествует благословение, которое произносят козны, благословляя народ: «...Да озарит Господь лицо Свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое к тебе и даст тебе мир.»

Заканчивается это благословение на слове шалом (мир). Только благодаря тому, что между коленами и главами колен соответственно был мир и дружба, выполнить повеление Всевышнего. И эти 12 повторов!!! Почему нельзя было на одинаковость приношений указать один единственный раз?!!

Но Тора из раза в раз показывает нам насколько это важно, чтобы был мир в среде еврейского народа. Ведь главы колен могли бы сказать: а почему я должен приносить сегодня, а не завтра? или, почему это он первый или я хочу принести больше и красивее...

И здесь для нас огромный жизненный урок. Каждый еврей является звеном в большой цепочке под названием еврейский народ, каждый из нас делает глобальную работу, иногда люди объединяются в группы, общины, но каждый из нас должен помнить, что без мира, цельности и осознания, что у каждого своя уникальная задача, свое место, свой звездный час.

Только так можно по-настоящему приблизиться к Всевышнему. Именно цельность и мир - та важная составляющая настоящего еврейского успеха!

Именно благодаря тому, что мы были как один человек с одним сердцем, наш народ получил Тору.

Хаг Шавуот Самеах и шабат шалом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

ГЛАВА «НАСО»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бемидбар*, гл. 4, ст. 21 — гл. 7, ст. 89.

Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: «**Произведи подсчет** потомков Герсона...».

Произведи подсчет на иврите — *насо*.

Наша недельная глава отчасти продолжает развивать тему предыдущей недельной главы (*Бемидбар*) — тему исчисления народа Израиля, но в ней центром внимания в этом смысле становится колено Леви, основным занятием которого было служение в Храме.

Однако, кроме этого, в недельной главе Насо Тора дает несколько законов. В том числе — о хищениях из Храма, о *соте* (женщине, которую подозревают в нарушении супружеской верности — см. на сайте [Введение](#) к трактату *Сота*), и о *назире* (когда человек дает добровольный обет, ограничивающий его в определенных жизненных проявлениях — об общей структуре данной недельной главы и основных понятиях, связанных с *назиром* — см. на сайте [обзор недельной главы Насо](#), первый годовой цикл).

«**Произведи подсчет** потомков Герсона...»

(*Берешит Раба*, гл. 9), где говорится о том, что Всевышний, завершив работу над Творением, произнес молитву, в которой есть, в частности, такие слова: «Мир Мой! Если бы Я всегда находил милость в твоих глазах!».

Это дает великому Учителю основание провести интересную параллель. Всевышний, завершив создание вселенной, произносит молитву, как бы констатируя при этом, что с момента, когда вселенная «обрела форму», ей предстоит развиваться собственным путем. Так и люди (в данном случае ответственные за *Мишкан* — *козны*), завершив строительство переносного Храма, должны молиться, обращаясь к народу Израиля — дабы народ, выбирая дорогу, сделал правильный выбор (осуществляя данную человеку свободу выбора, шел путями Творца), реализуя свое истинное предназначение...

Вспомним, что недельная глава *Шемот*, доносит до нас идею, заключающуюся в том, что Исход евреев из Египта ознаменовал собой **реконструкцию всего мира**.

Но основная часть недельной главы *Насо* описывает порядок приношений, которые были осуществлены главами колен народа Израиля после освящения *Мишкана* (переносного Храма в пустыне).

Непосредственно перед описанием приношений в Торе приводится повеление Всевышнего: «И Всевышний говорил Моше так — скажи Аарону и сынам его, чтобы благословляли сынов Израиля, говоря им: Да благословит тебя Всевышний и охранит тебя! Да озарит Творец тебя Ликом Своим и помилует тебя! Да обратит Всевышний Лицо Свое к тебе и даст тебе мир! И произнесут имя Мое над сынами Израиля, и Я благословлю их» (*Бемидбар*, гл. 6, ст. 22-27).

Этот отрывок и составляет основу «Благословения *кознов*». Эти слова и сейчас произносят *козны*, благословляя народ.

Поскольку это — последнее указание, данное перед завершением процедуры освящения *Мишкана*, резонно предположить, что должна существовать связь между этим благословением и следующими за ним — приношениями.

Впрочем, сама приведенная цитата, по своей сути, неясна. Здесь может возникнуть вопрос: зачем Всевышний, обращаясь через Моше к Аарону и его сыновьям, требует от *кознов* (служителей в Храме), чтобы они произносили благословение? Ведь если Всевышний хочет благословить народ Израиля, Он **может это сделать Сам**, без чьей бы то ни было «посторонней» помощи. Тем более, что и **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — *Эрец Исраэль*, конец 12-го — начало 13-го вв.), комментируя недельную главу *Насо*, пишет, что благословение спускается Свыше.

Но обратим внимание: далее Рамбан ссылается на Мидраш

Так и теперь, читая недельную главу *Насо*, нам следует осознать, что создание *Мишкана* (переносного Храма в пустыне) — поворотный пункт не только в еврейской истории, но и в истории всего человечества. Теперь, когда у Всевышнего появился Дом на земле, Творец отдает приказание *кознам* постоянно благословлять народ — так же, как Он Сам благословлял свое Творение все годы на заре истории человечества.

Однако вопрос все же остается неразрешенным.

В самом деле. Если Всевышний «молится» за все человечество, разве этого — недостаточно? Какой смысл человеку давать благословение, если Всевышний Свое благословение уже дал?

Анализируя текст благословения *кознов* в своем комментарии к недельной главе *Насо*, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) отмечает, что фраза «Да озарит Всевышний тебя Ликом Своим» — это, по существу, обращенная к Всевышнему просьба, чтобы Он сдерживал Свой гнев.

К такому выводу Раши приходит, сопоставляя два выражения: «озарить Ликом Своим» и «сокрыть Лик». «Соккрытие Лица», — пишет он, — это проявление Гнева Всевышнего по отношению к Его народу. Словосочетание «озарить Ликом» имеет противоположное значение. Поэтому мы можем сказать, что, прося Творца «озарить своим Ликом» Его народ, мы просим о том, чтобы **Он умерил свой гнев**, сменил гнев — на милость.

Итак, Раши открывает нам грань Истины, согласно которой *коэны*, благословляя народ, просят Всевышнего сдерживать Свой гнев по отношению к народу Израиля, проявить Милосердие свое.

Но как это связано с идеей, что Творец «молится», дабы «найти милость» в созданном Им Творении?

Откуда вообще берется идея о том, что Всевышний — «молится»? — спрашивает Талмуд (трактат *Берахот*, лист 7).

Раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Израэль*, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век), ссылаясь на исследование первоисточников, произведенное **раби Йоси** (великий Учитель Мишны; 2-й век), приводит цитату из Танаха, где

сказано: «И Я приведу их на гору святуя Мою и обрадую их в Доме молитвы Моем» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 56, ст. 7). В этом отрывке, — констатирует он, — пророк (войдя в состояние пророческого видения) воспроизводит слова Творца, который открывает нам, что у Него — **свой** Дом молитвы. Если бы речь шла о людских молитвах, здесь было бы написано — «...обрадую их в доме молитвы **их**».

Далее, на том же лист, Талмуд задается очевидным вопросом: **о чем молится Творец?**

О том, — отвечает **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век), углубляясь в тончайший анализ данной темы, — чтобы Его Милосердие побеждало Его Гнев, чтобы Его Милосердие было основой во всех Его проявлениях в нашем, земном мире — в отношениях с Его народом...

Приведенные здесь разъяснения Талмуда — чрезвычайно интересны, но и они на заданный в начале нашего обзора вопрос, зачем должно звучать благословение из уст человека, если Всевышний сам произносит его, не дают ответа. Наоборот, порождают новый вопрос.

Он, Всесильный, молится, чтобы ограничить себя в собственных проявлениях гнева, сдерживать свои «негативные эмоции». Это, казалось бы, означает, что Творец хочет быть по отношению к нам — милосердным. Так почему же Он все-таки «скрывает свой Лик» и гневается на нас?

Чтобы это понять, надо разобраться в том, что такое «гнев Всевышнего».

Нельзя сравнивать человеческие эмоции с проявлениями Творца, —

уточняет Талмуд. — Понятие «гнев» в приложении к Нему — это изменение качества того влияния, которое Он оказывает на созданную Им вселенную. Если мы говорим, что дурные поступки людей «провоцируют Гнев Всевышнего», подразумевается, что **связь человека с Небом — ослабевает**, а в итоге человек оказывается беззащитным перед негативным воздействием на него окружающей среды (см. на сайте [обзор первой части листа 7 трактата *Берахот*](#)).

В подтверждение того, что чтение

благословения *коэнами* — необходимое для служителей в Храме «действие», Талмуд рассказывает такую историю.

Однажды раби Ишмаэль бен Элиша вошел в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) в Храме, чтобы воскурить *кеторет* (специальный набор сухих ароматных трав) и увидел, что Повелитель сидит на высоком троне. Обратив к раби Ишмаэлю свой Лик, Всевышний произнес:

— Ишмаэль, сын Мой,

благослови Меня!

И сказал в ответ раби Ишмаэль бен Элиша:

— Пусть будет на то Твоя Воля, чтобы Твое Милосердие умерило Твой Гнев. И пусть Милосердие будет главным во всех Твоих проявлениях в нашем мире. Пусть в Твоих отношениях с Твоим народом основой будет Милосердие, а не закон...

И мы уже начинаем понимать, для чего Всевышнему «требуется» человеческое благословение.

Одна из наиболее фундаментальных концепций в еврейском мировоззрении заключается в том, что Всевышний — бесконечен и неизменен. Он не нуждается в наших молитвах и не может изменять Свои Решения — в ответ на них. Это — нам, **людям жизненно необходимы благословения**, в том числе — и те, которые произносим мы сами. Ибо, произнося их и совершая добрые дела, мы устанавливаем и укрепляем связь с Творцом мира. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Раби Ишмаэль бен Элиша был *коэном гадоль* (главный *коэн*), поэтому он и

оказался в *Кодеш Кодашим* — в самом сердце Мишкана, куда разрешается входить только главному *коэну*. Было это в Йом Кипур, когда *коэн гадоль* совершает в Святая Святых воскурение *кеторет* и произносит *бераху* (благословение) — чтобы Всевышний отнесся к людям с Милосердием и благосклонностью.

В тот день, о котором рассказывает Талмуд, раби Ишмаэль «встретил» в *Кодеш Кодашим* — Творца. По его просьбе, он прочел полагающуюся в этой ситуации *бераху*, и Всевышний, в знак одобрения — кивнул.

Казалось бы, теперь человечеству гарантировано прощение. Но... В Мидраше (*Мехильта*, раздел *Мишпатим незикин*, гл. 18) мы читаем о последних минутах жизни раби Ишмаэля — о мгновениях перед казнью. Тот самый человек, который снискал одобрение Творца в *Кодеш Кодашим* Храма и — казнь? Как может быть такое?..

Рассказывается в Мидраше *Мехильта*, как Раби Ишмаэля и **раби Шимона бен Гамлиэля** (великий Учитель, глава *Сангедрина* — Верховного Суда, 2-й век) в период римского владычества вывели на казнь (за распространение знаний Торы, на что римские власти наложили строжайший запрет, в тот день казнили еще восемь Учителей). Раби Шимон сказал раби Ишмаэлю:

— Мое сердце разрывается, потому что я не знаю, за что получил такое наказание — казнь...

— Случалось ли с тобой когда-нибудь такое, — ответил ему раби Ишмаэль, — чтобы люди пришли к тебе с просьбой рассудить их, или с каким-то вопросом, а ты заставлял их ждать, потому что, к примеру, пил в это время и не хотел прерываться ради них? Или — завязывал, скажем, шнурок на ботинке?.. А ведь в Торе нашей написано: «Никакой вдовы, ни сироты не притесняйте. Если кого-либо из них ты притеснишь, то, когда обратится со стенаниями ко Мне (вдова или сирота), услышу Я вопль их. И возгорится гнев Мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши — сиротами» (*Шемот*, гл. 22, ст. 21-23).

— Ты утешил меня, — промолвил в ответ раби Шимон...

Этот трагический отрывок

из *Мехильты* рассказывает о мужестве наших великих Учителей, об их беззаветной вере в Творца и понимании сути Устройства мира.

Перед казнью раби Шимон задает классический и наиболее трудный для разрешения вопрос, ибо знает, что римские власти — лишь «орудие в руках Всевышнего», что **судьбу его предопределили** его собственные поступки. Думая о том, какое место уготовано ему в Грядущем мире, он анализирует свое поведение. Раби Ишмаэль дает ему «подсказку» — быть может, будучи судьей, он, непреднамеренно, конечно же, допустил по отношению к кому-то из пострадавших — жестокость?

Раби Шимон осознает, что такое в его практике вполне могло быть, и оба они со смирением принимают решение Творца и идут на казнь — с достоинством. Ни один из них не усомнился в том, что их казнь — осуществление приговора, вынесенного Высшим, Небесным Судом, результат их собственных деяний в этом, земном мире.

А ведь именно раби Ишмаэль произнес благословение Всевышнему, в котором просил Его умерить Гнев (то есть — не оставлять народ без Своей защиты) и отнестись к людям не «по букве закона», но — с Милосердием. И вот он сам, великий Учитель, получает тяжкий приговор и принимает его с беспримерным самообладанием.

Но вспомним, что в ответ на произнесенную раби Ишмаэлем *бераху*, Всевышний, в знак одобрения — «кивнул» (см. выше). И это означало, что Он принял благословение. Так почему же тогда в самый ответственный момент оно оказалось для раби Ишмаэля и его коллег таким «**неэффективным**»?

Всевышний, со своей стороны, хотел бы дать человеку все благословения мира, — пишет **рав Хаим из Воложина** (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го – начало 19-го вв.) в своей работе *Нефеш а-хаим*, — Но для этого человек должен создать мир, который заслужил бы такое благословение...

Если человек не сказал благословение перед едой, — наставляет Талмуд, — он как будто крадет эту еду у Всевышнего, которому в этом мире принадлежит все. И это рассматривается как «хищение особо ценного имущества» (см. на сайте [обзор первой части листа 35](#) трактата *Берахот*). Иными словами, человек, не произносящий *бераху* на еду, не имеет на нее права.

Иную грань Истины в этой проблеме открывает Раши. Анализируя данную тему, он приходит к выводу, что тот, кто не произносит на еду благословение, крадет у Всевышнего — *бераху*.

Что он имеет в виду?

Всевышний, создавая наш физический мир, — разъясняют концепцию Раши наши Учителя, — дал человеку потенциальную возможность построить свои отношения с Ним. Когда человек действительно стремится реализовать этот потенциал, Всевышний дает нашему миру благословение и изобилие. Если же человек оставляет Всевышнего, Творец — отдаляется от него, связь человека с Творцом — ослабевает. Такие люди становятся беззащитными перед силами зла, что может проявиться во всех сферах человеческой жизни. Если человек ест, не благословляя еду, он тем самым крадет благословение Всевышнего и не дает Его Свету излиться в наш мир.

Поэтому мы можем сказать, что благословение, хотя оно, как отмечал в своих комментариях Рамбан, и приходит Свыше, но сила

его и интенсивность находятся в **прямой зависимости от действий человека** в нашем мире.

Теперь вернемся к истории с раби Ишмаэлем. Несмотря на то, что именно из его уст прозвучало благословение, содержащее обращенную к Всевышнему просьбу о Милосердии, его самого Небо судило строго по закону.

Раби Ишмаэль осознавал, что существует тесная связь между поведением человека и Судом Небес. Когда Всевышний сказал — «Благослови Меня», раби Ишмаэль точно знал, какие слова необходимо произнести. Когда его вместе с другими Учителями вели на казнь, он понимал, что его поколение (как и он сам) провинились перед Творцом и людьми в том, что относились друг к другу с излишней суровостью, жестко придерживаясь установленных правил. Всевышний «воспроизвел» этот стиль поведение и проявил ту же строгость по отношению к народу Израиля и его лидерам, которые должны были привнести в наш мир милосердие и сострадание.

Возможно, реакция Всевышнего на благословение раби Ишмаэля («Всевышний кивнул в ответ»), — подчеркивают Учителя, — подразумевала не только одобрение, но и некое предупреждение: «это (мера Его Милосердия) зависит от вас».

Но разве точное применение законов Торы — плохо? Разве существует иная, лучшая альтернатива?

В отношениях между людьми всегда следует искать возможность проявить сострадание, — наставляет Талмуд. Недаром наши Учителя вводят в обиход понятие — *лифним ми-шурат а-дин*, что в переводе означает — «мягче, чем того требует закон». Когда люди строги друг к другу в применении законов Торы, то и **Всевышний с ними — суров** (см. на сайте [обзор листа 30](#) трактата *Бава Мециа*).

Второй Храм был разрушен, — отмечает **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век), — потому что судили строго по закону, а не *лифним ми-шурат а-дин* (см. [там же](#)).

В Талмуде (лист 20 трактата *Берахот*) приводится диалог между *малахим* (множественное число от слова *малах* — духовная субстанция,

осуществляющая связь Неба с землей; в некоторых переводах на русский — «ангел») и Всевышним. Сказали Творцу *малахим*:

— Владыка вселенной, записано в Твоей Торе: «Всевышний ваш, который беспристрастен и мзды не берет...» (*Дварим*, гл. 10, ст. 17). Но Ты не беспристрастен к народу Израиля, ибо в Твоей Торе сказано: «Да озарит Всевышний тебя лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и доставит тебе мир!».

— Есть в Моей Торе и такие слова, — ответил Всевышний, — «И будешь ты есть и насытишься и благословлять будешь Всевышнего твоего...» (*Дварим*, гл. 8, ст. 10). И они благословляют Меня даже за самый маленький кусочек (пищи)». Так как же Мне не благоволить к ним?..

Эта идея выражена и в благословении *коэнов* — *бераха*, которую Всевышний дает нам Свыше, зависит от поведения человека на земле.

Раби Ишмаэль, *коэн гадоль*, ежедневно произносил благословение *коэнов*, зная, что в действительности благословение приходит Свыше, ибо ему было известно, что человеку поручено создать достойный, духовно возвышенный мир на земле. Благословение, исходящее из человеческих уст — часть работы, способная духовно поднимать этот мир.

Мишкан — место, где покоится *Шехина* (присутствие Всевышнего). И его возведение можно было считать завершённым только после того, как благословение было передано Аарону и его сыновьям (а через них — *коэнам* последующих поколений).

Известно, что *Шехина* Всевышнего находится в том месте, где человек создает для этого «подходящие» условия. Так что, каждый из нас имеет возможность духовно поднимать мир, создавать «пространство», куда будет струиться благословение Творца. Только если мы будем выполнять эту непростую, но благодарную работу, можно надеяться, что Всевышний проявит истинное Милосердие по отношению к нам...

Автор текста раввин **Ари Канн**

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Если Творец всемогущ — почему вокруг столько зла?

Шалом!

Мой знакомый, атеист, спрашивает: «Если Б-г всемогущ, то почему столько зла вокруг? Почему Он не устранил это зло и его истоки?».

Я не смог ответить...

Пожалуйста, подскажите.

Elimelech
Украина

Не переходя на личности, нельзя все же не отметить, что Ваш знакомый атеист — не имеет понятия о том, что такое Всевышний, Творец мира, и зачем Он сотворил мир. Поэтому и задает такой вопрос.

К сожалению, многие евреи, даже среди верующих и соблюдающих — тоже задаются этим вопросом, не зная ответ на него.

В корне подобных мировоззренческих проблем — неверное представление, что Всевышний сотворил людей роботами, которые должны работать как машины, что весь мир вокруг — автоматизированная площадка.

На самом же деле это — совсем не так.

Всевышний, создавая мир, вложил в него и позитивные и негативные явления. И сотворил человека так, что он, человек, может сам принимать решения, идти ему направо или — налево. Поступить правильно или — ошибиться. Совершить добро или поступить иначе.

Желание Творца — чтобы человек выбрал правильную дорогу, дорогу Добра. Всевышний заинтересован только в таком выборе. Именно — в выборе. Ибо Он дал нам такую возможность — **выбирать**. И мы — выбираем, мы не действуем словно роботы.

Мир — чрезвычайно сложен. Поэтому в помощь нам Всевышний даровал Тору.

Следует отчетливо осознавать, что Тора — тоже не превращает нас в роботов. Это, образно говоря — своего рода «географическая карта», по которой можно ориентироваться и выбирать собственный жизненный путь. Подчеркну — выбирать.

Творец помогает нам делать правильный выбор, но — не решает за нас. Его помощь состоит, кроме прочего, в том, что Он раскрывает нам в Торе возможные последствия тех или иных поступков. За что-то — награда, за что-то — нечто иное.

Неоценимую, существенную помощь оказывает нам Всевышний и множеством примеров, наглядно демонстрирующих, к каким результатам ведут те или иные решения и их практическое осуществление. Речь — и об одном человеке (частное лицо) и о группе людей (народ, страна и т.п.). Эти многочисленные примеры находим в Торе, в Танахе и в Устной Торе (Талмуд и т.д.).

Более того. Творец разворачивает перед нами эти примеры с перспективой во времени — показывая, как совершенный сегодня поступок может отразиться на состоянии дел, допустим, через год или даже через несколько поколений.

В завершении всей этой колоссальной многослойной картины, чтобы человек не запутался, Творец мира со всей ясностью раскрывает, что Он **ожидает** от нас. Чтобы никто не мог сказать, что он жил, не зная ничего, в полной темноте.

Ну, и, наконец — последнее.

Всевышний — не безучастный наблюдатель и не «болельщик на стадионе», который в принципе стоит за Добро и не любит Зло. Все тут — совершенно иначе. Всевышний обещал нам, что в ситуации, если мы делаем правильный выбор — Он придет на помощь. И будет помогать — естественно, в той мере, в которой Его помощь (не по нашему желанию и не по нашим представлениям) **на самом деле** требуется, и в тот момент, когда это человеку действительно нужно.

Так, чтобы **в конечном итоге** в мире — всегда была Справедливость.

Автор текста Элиягу Эссас

Т еория относительности Эйнштейна доказала существование Бога?

Это правда, что Теория относительности Эйнштейна доказала существование Бога?

*Грег
Новосибирск, РФ*

Сразу скажу, что нет, и не может быть никаких формул и научных теорий, которые могли бы **доказать** существование Всевышнего. Уже хотя бы потому, что наука изучает мир материи. При том, что Творец, если можно так выразиться, создал множество других миров, в том, числе — духовные миры, в которых (и в материальных и в духовных) Он в каком-то смысле «находится».

Важно понимать, что материальный мир — лишь оболочка духовных миров. Примерно как скорлупа куриного яйца — относительно его содержимого.

Развитие науки, особенно — в 20-м веке, принесло нам большое благословение. Тогда были установлены границы описания материального мира. То есть — появились ясные указания на то, что научными методами невозможно получить представление, что происходит за пределами этих границ.

Подчеркну, что дело тут не в какой-то временной неспособности что-то понять и узнать, но — **в принципиальной** невозможности проникать за эти границы. Иначе говоря (воспользуюсь приведенной выше моделью), глядя на скорлупу яйца — нельзя узнать, что делается у него внутри.

До 20-го века некоторые ученые питали наивные иллюзии, полагая, что на каком-то историческом этапе наука найдет средство, которое позволит заглядывать в духовные миры.

Однако эти мечты были разрушены рядом научных открытий.

Перечислю их:

1. Теория относительности Альберта Эйнштейна

Оказалось, что время и пространство — не абсолютны. Что они зависят от системы координат, в которых находятся исследуемый объект и исследователь.

Что скорость света — максимально достижимая скорость в материальном мире.

Это — одно ограничение.

2. Принцип дополнительности Нильса Бора в квантовой физике, из которого следует, что в процессе изучения небольших частиц — невозможно одновременно знать, где находится некая частица и куда она движется.

3. Принцип неопределенности Вернера Гейзенберга, из которого вытекает полное отсутствие возможности определять частицу, как часть материи, с конкретными размерами и протяженностью, или как некую волну, распространяющуюся в электромагнитном или гравитационном поле.

То есть и тут перед нами — граница, которую наука не в состоянии преодолеть.

4. Обратная пропорциональная связь между импульсом движения частицы и длиной волны (когда считается, что частица — в волновом потоке).

Это означает, что в случаях, если ученые хотят что-то изучить с помощью электромагнитной или какой-то другой волны — для исследования микроскопических объектов им потребуются сверхмалые волны. Тогда импульс будет настолько сильный, что он попросту разрушит исследуемый объект.

Отсюда — вывод, что ученые не в состоянии полностью исследовать жизненные процессы биологических элементов (типа ДНК и т.п.). Ибо для этого нужны сверхкороткие волны, которые не обошли бы объект, но соприкоснулись бы с ним. Но тогда импульс получится слишком мощным и подвергнет объект разрушению.

Это — еще одна принципиальная граница научных возможностей.

5. «Теорема о неполноте» Курта Гёделя, которая математически доказывает, что не существует полной формальной (научной) теории, с помощью которой можно было бы доказать все истинные формулы арифметики. Не говоря уже о более сложных (по сравнению с арифметикой) системах.

Это ограничивает не только исследование материальных объектов, но и — методы доказательств в формализованных, умственных рассуждениях.

Все пять перечисленных здесь открытий (они переданы здесь, кстати сказать, в крайне упрощенном виде) сделаны в первой трети 20-го века. Они продемонстрировали наличие принципиальных ограничений (границ) в математике, физике и биологии. То есть — практически во всех трех основных сферах, которыми занимается наука.

Я навал эти открытия — «благословением». Потому что они позволили провести четкую грань между исследованием материального мира (науки) и — углубленным постижением открытой нам в Торе Мудрости Всевышнего, в основе которой — Устройство духовных миров.

Это разграничение дало настоящим ученым возможность спокойно, не фантазируя, не выстраивая нелепые гипотезы, заниматься наукой, а мудрецам — Торой. Так, что они — не мешают друг другу.

Кроме того, благодаря этим открытиям, мы можем лучше понять, какое место занимает материальный мир (скорлупа яйца) во всем Творении Всевышнего.

Завершая свой ответ, отмечу, что в книге **Зогар** (о ней — см. на сайте в

ответе **«Зогар — кем и когда написан?»**) есть намек на то, когда примерно должны появиться эти великие, фундаментальные открытия.

Автор текста Элиягу Эссас

Я выполню обещание, если организую бар мицву на 5 дней раньше срока?

Уважаемый Рабби!

Обещали сыну отпраздновать Бар Мицву у Котеля (Западной Стены) в Иерусалиме.

Будет ли выполнением обещания, если мы отпразднуем это на 5 дней раньше срока?

Его Бар мицва в конце августа, а нам надо вернуться в Америку к первому сентября.

Спасибо за ответ и вообще за всю замечательную работу сайта!

*Yankovsky
Dallas, Texas, USA*

Прежде всего, не могу не отметить, что, ответственно относясь к выполнению обещания, осознавая, как это важно — Вы поступаете правильно. Ведь это (обязательное выполнение того, что обещал) — одна из основ еврейского мировоззрения.

А теперь — постараюсь разобраться в описанной Вами конкретной ситуации.

Что подразумевается под выражением «празднование *бар мицвы* у Котеля»?

Оно предполагает, что мальчику уже исполнилось 13 лет. Его вызывают к чтению Торы (что до этого дня не делается) и т.д. и т.п.

По окончании торжественной части мероприятия те, кто при всем этом присутствует (члены семьи, друзья, знакомые) поздравляют его.

Пишу об этом для того, чтобы четко обозначить рамки Вашего обещания. Потому что только так можно ясно понять, что надо делать и что можно не делать.

Чтобы выполнить обещание, которое Вы дали сыну — надо прийти к Котелю утром, в дни, когда читают Тору. Например — в понедельник или в четверг (быть может, в субботу, если удастся на сутки организовать пребывание в Иерусалиме, на каком-то разумном расстоянии от Старого города).

Важно, повторю, чтобы мальчику к этому времени уже исполнилось 13 лет. Если прийти к Котелю даже за один день до этого — такое нельзя будет назвать празднованием *бар мицвы*.

А вот позднее... Тут четкого ограничения нет. Можно — через несколько дней, можно — через неделю и даже через две-три недели.

Сможете ли Вы выполнить эти требования — решить можете только Вы сами. С учетом, всех обстоятельств, позволяющих или не позволяющих оказаться в Иерусалиме у Котеля в указанные выше сроки.

Если это Вам не подходит, и Вы должны уехать из Израиля еще до того дня, как сыну исполнится 13 лет — рекомендую обратиться к раввину ортодоксальной синагоги города, в котором живет Ваша семья. С просьбой — помочь Вам организовать процедуру освобождения от обещания. Что не всегда возможно, но все же такая процедура в нашем народе существует. Попутно напомним, что день, когда у мальчика будет *бар мицва* — устанавливается исключительно по еврейскому календарю.

И в дополнение рекомендую Вам прочесть на сайте ответы [«Сделать бар мицву за несколько дней до даты рождения?»](#) и [«Хотим, чтобы в день бар мицвы сын выполнил заповедь о цедаке»](#) — с ответами, которые обозначены в них ссылками.

Автор текста Элиягу Эссас

Если в интернете столько неприязни — не разорвут ли на части в реальности?

Уважаемый рав Элиягу.

Дело в том, что если в интернете столько неприязни, то в реальной жизни — не разорвут ли на части, и будет ли там комфортно при таком отношении?

Тем более, что я из рода геров, а геров на сайте Реальный Израиль считают гоями, то есть неевреями.

И мне стало как-то страшно и не уютно. Тем более, что я одинока и в возрасте, и привыкать к новой жизни без поддержки очень трудно.

*Лея
Астрахань*

Своим письмом Вы, полагаю, отреагировали на текст размещенного на сайте блиц-ответа [«На израильских сайтах льют грязь на ортодоксов и россиян»](#) (17.05.20).

Допускаю, что не все в нем было достаточно ясно. Но мне все же непонятно, почему Вы снова возвращаетесь к тому, что пишут примитивные люди на каких-то сайтах, и придаете этому значение.

Теперь — о конкретных высказанных Вами соображениях.

Я никогда не слышал, чтобы в «реальной жизни» (как Вы пишете) в Израиле кого-то «разрывали на части». И не слышал, чтобы кого-то из *геров, живущих по-еврейски*, называли неевреями.

Мне кажется сомнительным, что какой-то сайт под названием «Реальный Израиль» — действительно отражает суть реального Израиля. Обидно за Вас, когда Вы, взяв за основу материалы подозрительного свойства — делаете какие-то далеко идущие выводы.

Подчеркну, что свое мнение об обозначенном Вами сайте строю исключительно на том, что Вы о нем сообщаете.

Совершенно иная картина — когда Вы делитесь своими опасениями. Тут Ваши аргументы об одиночестве и возрасте, о том, что «привыкать к новой жизни без поддержки очень трудно» — весомы и значимы. Отмахнуться от них, разумеется — не могу.

Сразу отмечу, что не воспринимаю эти Ваши слова — формулировкой «приговора», отражающего безнадежность или тупиковость ситуации.

Безусловно, надо быть реалистом. То есть — активизировав здравый смысл, понимать, как устроена жизнь там, где ты собираешься жить. Но при этом важно и осознавать, что многое зависит от тебя, и что, приложив старания, можно почувствовать, что Всевышний — с тобой (Он всегда с тобой).

Поэтому каждому, кто оказывается в ситуации, аналогичной Вашей, прежде чем совершать *алию* в Израиль — надо хотя бы в некоторой степени разобраться в себе и выработать собственную жизненную позицию. Для этого нужно понимать, зачем ты живешь на свете. Зачем существует еврейский народ и что такое для нас *Эрец Исраэль*. Что такое еврейская общность и еврейская взаимопомощь. Подразумеваю, в первую очередь — готовность помогать другим. Потом, скорее всего, и тебе придет помощь. Но для себя ты этого не требуешь и не ожидаешь. И когда тебе помогают — воспринимаешь это подарком. Очень важно понимать и то, что кусок хлеба с Неба не упадет, на него надо заработать — доступными и разумными средствами, в соответствии с собственными умениями, знаниями, возрастом и т.п. И никакой род деятельности, признанный в нашей традиции — не считается зазорным или принижающим человеческое достоинство.

Немалую роль во всем этом играет и позитивное отношение к стране и к людям, которые живут в ней. И понимание, что все евреи — одна семья. И если тебя, как это бывает в любой семье, кто-то обидел — кардинально это не меняет ситуацию. И ты и обидчик — все равно остаетесь членами единой семьи. И так же, как в семье — отношения между людьми нужно постоянно выстраивать и укреплять. Без назойливости, но — в достаточной мере активно. И всегда надо помнить слова наших Учителей — «На трех основаниях стоит мир: на изучении Торы, на служении Всевышнему (в том числе, и в молитвах) и на добрых делах» (Мишна, трактат *Пиркей Авот*, гл. 1).

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Рядом с вами, вероятно, живут неженатые люди. Просто холостяки, разведенные, овдовевшие. Наверное, Всевышний поместил их поблизости, чтобы дать возможность реализовать на практике потенциал добродетели и милосердия. Одно дело выписать чек для иешивы или испечь пирог соседке, которая только что вернулась из роддома, и совсем другое — осознать, что разведенной женщине, которая живет ниже этажом, может быть, нужно помочь снять с дверей мезузы, чтобы отдать их после нескольких лет на проверку.

В религиозном мире трудно жить без семьи, потому что наша жизнь зависит от религиозных праздников, от наших ежедневных обязанностей перед Творцом и окружающими...

ЧТО ГОВОРИТЬ НЕЖЕНАТОМУ СОСЕДУ

Миссис Эрлих Клайн

Приглашения

Никогда не стесняйтесь и не считайте излишним пригласить неженатого человека на трапезу в шаббат. В его душе возникнет прекрасное чувство, что он желанен, что о нем кто-то думает. Неважно, сколько раз приглашенный ответит вам отказом. Ценность для него имеет уже сам факт, что он получает такую **возможность** — отказаться.

Встретив на улице неженатого человека, не спрашивайте: “Тебе есть куда пойти на шаббатную или праздничную трапезу?”. Это, по меньшей мере, необдуманый вопрос. На какой ответ вы рассчитываете, если этому человека, действительно, некуда пойти? Он что, должен сказать вам: “Нет, никто обо мне не вспоминает”? Просто пригласите его, и пусть он ответит: “Спасибо, но я уже обещал...”.

Если возможно, **не приглашайте** неженатого юношу или мужчину (равно, как и незамужнюю женщину) **в последний момент** перед праздником. Он (или она) может подумать, что его позвали только потому, что у кого-то из ваших гостей изменились планы. Пригласите на субботнюю трапезу намного лучше во вторник, чем в четверг, независимо от ваших, пусть самых лучших, намерений.

Выделите минут десять-пятнадцать, чтобы просмотреть календарь на текущий год. Составьте список одиноких, разведенных, овдовевших людей, которых вы хотели бы пригласить к себе в гости, и составьте расписание, чтобы потом каждому из них позвонить за две-три недели до праздника. Тогда одинокие, не останутся без внимания, потому что вы совсем о них забыли. Если вы очень заняты на работе и боитесь заранее связывать себя какими-то обязательствами, попросите приглашенного записать эту дату на своем календаре и оговорите — “если не произойдет ничего не предвиденного”. И если какое-то препятствие действительно возникнет, не отменяйте приглашения, а просто перенесите дату.

Если приглашенный занят, предложите ему выбрать удобное для него время в следующем месяце. Это даст человеку ощущение, что вы действительно хотите его видеть, а не просто стремитесь исполнить праздничную *мицву* (заповедь).

Промежуточные дни праздников Песах и Суккот (дни *хол а-моэд*) дают возможность принять у себя многих людей, которые не сумели присутствовать на праздничных трапезах. Если вы не уточнили свое расписание, попросите тех, кого планируете пригласить,

позвонить вам в определенное время. В крайнем случае, вашей семье придется подождать гостя лишних пятнадцать минут.

Трапезы перед постом и после поста — тоже удачный повод, чтобы пригласить неженатых гостей.

Словом, используйте для приглашения одиноких реальные возможности. Нарочито это делать не стоит. Эмоционально и физически трудно устраивать специальный прием для одного человека.

“Приходите еще” и особые приглашения

Когда неженатый гость уходит, не говорите ему банальную фразу: “Приходите когда-нибудь еще”. Невысказанный ответ на подобное приглашение таков: “Если хотите, пригласите меня на конкретное время. Не буду же я сам назначать, когда вас можно будет посетить”.

Неженатый гость, которого не пригласили вторично, может подумать, что сделал что-то не так. Это — неприятное ощущение, особенно, если не с кем обсудить, что в его поведении не понравилось хозяевам дома.

Если есть такая возможность, приглашайте каждого одиночку, по крайней мере, еще раз или два. А если по какой-то причине вы предпочитаете видеть человека раз в год, пригласите его на какой-то определенный праздник или субботу, чтобы он почувствовал — это “его” трапеза.

Особая *мицва* — пригласить неженатого человека на зажигание ханукальных свечей, после того как он зажег их у себя дома. А потом предложить ему *латкес* или *суфганиет*. Мало одиночек, которые только ради себя станут затевать обременительно изготовление этих традиционных для Хануки блюд, даже если им вовсе не придется попробовать их в праздник. Кроме того, каждому приятно во время зажигания ханукальных свечей посидеть в семейном кругу. В пустой квартире в эти минуты особенно чувствуется одиночество.

Считается, что женщине не стоит делать для себя *Авдалу* (обряд перехода от шаббата к будням). Если среди ваших знакомых есть одинокая женщина, почаще приглашайте ее к себе в конце субботы. Семейным трудно представить, как это унижительно стучаться в чужие двери и спрашивать: “Можно я послушаю у вас *Авдалу*?” А если у женщины есть дети, живущие отдельно, но в том же городе, чувство униженности ощущается

еще острее. Так что, опередите ее, пригласите на конец субботы заранее.

Если она приходит на *Авдалу* слишком рано, предложите ей войти, сесть и подождать вместе с вами.

Очень ранит, когда говорят: “Мой муж еще не пришел из синагоги. Вернитесь минут через десять”. Поговорите с ней, пока она ждет, даже если вы заняты чтением. Она почувствует себя неловко, если вы предложите ей подождать в гостиной и оставите ее одну. Скажите, чтобы она приходила каждую неделю.

Если по какой-то причине в конце субботы вас не будет дома, предупредите об этом заранее. Не заставляйте одинокую женщину страдать оттого, что она стучит в дверь, а ей не отвечают.

Если с неженатым человеком приходит ребенок, поговорите со своими детьми, о том, как важно создать у людей хорошее настроение, дать им возможность почувствовать, что они всегда — желанные гости.

Не следует позволять вашим детям убежать из дома перед *Авдалой*, перед или после трапезы в праздник или субботу. Постарайтесь объяснить им, что может почувствовать ваш юный гость, если останется один и будет вынужден “слушать” разговоры взрослых. *Ахнасаг орхим* (заповедь приглашения гостей) относится к людям любого возраста.

Особо трогает

Когда вы выходите из синагоги, старайтесь поговорить с неженатым человеком. Одинокое возвращение, когда рядом — пары или те, кто ищет мужа или жену, наводит на грустные размышления. Пройдитесь с ним немного или постоит несколько минут, поинтересуйтесь чем-то в его жизни.

Одному трудно идти на какое-то торжество, особенно — вечером. Даже наряжаться не хочется.

Позвоните одинокому человеку, предложите его (ее) подвезти или спросите, не хочет ли он (она) поехать вместе с вами на такси. Такое предложение, даже если его не примут, улучшат настроение одинокого человека.

Когда вы печете пирог, возьмите за правило отложить кусочек в одноразовую посуду.

Одиноким людям редко пекут для себя и всегда оценят такое проявление внимания.

Спросите одинокую женщину, не нужно ли ей помочь проверить *мезузы* (особые футляры, в которых хранится небольшой отрывок из Торы; мезузу прикрепляют к правому косяку двери каждой жилой комнаты). Обычно никто не звонит по домам с подобными предложениями, но далеко не все способны снять футляры мезуз так, чтобы случайно не повредить свиток.

Для каждого из нас **важно думать о других** — о соседе, о друге, у которых нет того, что мы имеем... Важно думать о них, и осознавать, как они чувствуют себя, лишенные, пусть даже временно, того, чем, с помощью Всевышнего, мы владеем.

Джуиш Обзервер

Миссис Клайн,

пишет для многих печатных изданий

в США, Англии и Израиле,

автор нескольких книг

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Стоит ли ежедневно принимать мультивитамины, обогащенные кальцием добавки, таблетки, содержащие железо?

Большинство экспертов считает, что это зависит от возраста, вкусовых предпочтений и множества других индивидуальных факторов...

НУЖНО ЛИ ПРИНИМАТЬ ВИТАМИНЫ?

Карен Коллинс, д-р медицины

Кому следует постоянно принимать различные витаминные добавки?

На этот счет медики высказывают разные мнения — единой позиции не существует.

К примеру, врачи Гарвардского университета в своем отчете, опубликованном в солидном научном журнале **Америкэн Медикал Ассошиэйшн**, дают такую рекомендацию: в ежедневном приеме витаминных добавок нуждаются все взрослые люди, без исключения.

Однако Американская диетическая ассоциация пришла к иному выводу — дополнительные витамины следует назначать индивидуально, исходя из потребностей того или иного человеческого организма.

Специальная Пищевая комиссия США — агентство, ответственное за разработку рекомендуемых диетических норм, совместно с американской Диетической ассоциацией выявила несколько групп населения, которым необходим регулярный прием витаминных добавок. Это:

— женщины в том возрасте, когда они способны рожать детей (им рекомендуется принимать фолиевую кислоту, что в значительной степени снизит вероятность появления у ребенка некоторых врожденных дефектов);

— люди, которым больше 50-ти лет (они нуждаются в ежедневных добавках или специальной пище, обогащенной витамином В-12, так как возраст снижает способность организма усваивать этот витамин);

— вегетарианцы, воздерживающиеся от любой животной пищи — вне зависимости от пола и возраста;

— люди, которые не употребляют или употребляют, но в малых количествах, молочные продукты (им требуются ежедневные добавки, содержащие кальций и витамин D).

Вообще в журнале *Америкэн Медикал Ассошиэйшн* опубликовано немало статей, содержащих доказательства того, что употребление витаминных добавок снижает риск развития хронических заболеваний. Авторы отчетов приходят к выводу, что до тех пор пока не найдены четкие ответы на все поставленные вопросы, взрослым следует проявлять благоразумие и ежедневно принимать мультивитаминные добавки.

Это не только компенсирует недостаток витаминов в организме, но и снижает опасность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, некоторых видов злокачественных опухолей, а также способствует укреплению костей.

Исключение составляют противоокислительные добавки, такие, как, к примеру, витамины E или C, бета-каротин и ликопен. Исследования показали, что они в достаточных количествах содержатся в различных пищевых продуктах и их количество в организме, если и снижается, то настолько незначительно, что использовать их в качестве добавок не имеет смысла.

Американская Диетическая ассоциация предупреждает: применение витаминных добавок следует согласовывать с опытными и специалистами-медиками или диетологами и ни в коем случае **не руководствоваться “рекомендациями” рекламы**, которая, как известно, финансируется производителями витаминных добавок, заинтересованных исключительно в широком распространении своей продукции.

Перед тем, как советоваться со специалистом, важно выяснить, сколько витаминов и минералов содержится в употребляемой вами пище. Для этого надо свериться с данными о содержании питательных веществ в злаках, тех или иных овощах и фруктах, соках, соевых продуктах и т.д. Так можно определить суммарное количество получаемых организмом веществ и витаминов.

Если обычный для вас ежедневный набор продуктов содержит около ста процентов важных для организма веществ, значит, в вашем рационе присутствует эквивалент витаминной добавки. Если же обнаруживается их недостаток, вам стоит ежедневно принимать добавку, содержащую необходимые организму витамины и минералы.

В обычной мультивитаминной и минеральной добавке присутствуют почти все элементы, рекомендуемые врачами.

Женщинам до менопаузы советуют принимать добавки, содержащие железо. Женщины после менопаузы и мужчины должны принимать витаминные добавки, в которых железа нет.

В заключение отмечу, что мультивитаминная добавка — лишь дополнение к здоровой пище. Не думайте, что принимая ее, вы можете не заботиться о полноценной диете.

Служба телекомпаний NBC

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Давайте откроем Мэгилат Рут (свиток Рут) и попробуем понять почему Элимелех покинул Эрец Исраэль.

Элимелех жил в совсем непростое время — когда в нашей стране царствовала мера суда, а это значит, что духовное состояние нашего народа пришло в упадок, это значит, что та духовная работа, которую всё-таки совершал наш народ, не была достаточной для того, чтоб спустить благословение для процветания.

Плачь Небес отразился голодом. А состояние, в котором находился народ — был галут (отсутствие Света Творца, духовный голод).

Кем же был Элимелех?

Мудрецы говорят, что в это трудное время он оставался богатым человеком. Может быть богатым духовно, богатым благословением за свои дела?

Давайте взглянем в его имя. Элимелех можно перевести как ко мне царство. Может быть в этом имени намёк на то, что в Элимелеха был заложен потенциал стать царем.

Но почему тогда он покидает землю Израйля в такое трудное для всех время? Элимелех был выделенным, особым человеком, его душа имела близость к Творцу. Через такого человека могло спуститься огромное благословение на весь еврейский народ.

Но так как народ тогда отдалился от Творца, это благословение не могло пойти на пользу, народ просто им не пользовался. А это значит, что, будучи со своим народом, Элимелех не мог помочь духовно возвыситься, не мог повлиять на его образ жизни.

Таким образом Элимелех решает покинуть землю Израйля.

Но ведь тогда не сможет проявиться его царский потенциал.

Когда праведный человек покидает землю Израйля (в нашем случае это Бейт-Лехем то есть хлебное место, место в котором не должно быть недостатка в духовной пище, но он всё-таки есть), практически весь свет его заповеди уходит вместе с ним. Это

значит, что через него уже не придет благословение в наш народ.

Но можно задать вопрос: а как же общая еврейская душа, на которую все мы оказываем свое влияние?

В Израиле и вне его, наша духовная работа оценивается по-разному: за пределами нашей земли, заповеди в единицах духовного света стоят значительно меньше.

Значит после выхода Элимелеха из земли Израэля, народ, находившийся в опасном духовном положении, ещё больше обеднеет духовно.

Но ведь не этого хотел Элимелех. Он понимал, что когда народ останется в положении, в котором не на кого надеется, кроме как на Творца, в народе проснется крик к Небесам о помощи, крик, который Всевышний обязательно услышит и спустит свое благословение, которое разбудит еврейские сердца для духовной работы.

Элимелех со своей женой Наоми, и сыновьями, чьи имена Махлон и Кельен вышли в поля Моава. Поле - это место, в котором ощущается присутствие Творца.

Но почему Моав? Ведь жители его отвернулись от Всевышнего и это значит, что Моав духовно тёмное место.

Но даже в самом тёмном месте, есть искра Творца, которая дает право на существование, в роли которой выступает Рут.

Элимелех и его сыновья умерли возможно потому, что выполнили свое предназначение, передали Рут свою духовную миссию, связанную с царством. Возможно, выйдя из Израэля, Элимелех понимал, что идёт на смерть. Если это действительно так, то он совершил кидуш Ашем - единение с Творцом ради того, чтобы поднялся Израиль. А Израиль – поднялся. И Неоми, вернувшись с Рут, смогла увидеть это своими глазами. А если Израиль поднялся, значит он достоин мудрого царя.

Царь Давид пришел к нам через Рут.

А началось всё с того, что Элимелех покинул Израиль.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Классический чизкейк

Вам нужно всего лишь несколько основных ингредиентов для этого рецепта чизкейка.

Упаковки сливочного сыра (Philadelphia): 4 упаковки по 200 гр нормальной жирности - основа этого чизкейка. В чизкейке не допускаются диеты, так что НЕ выбирайте с пониженным содержанием жира!

Сахар: 150 гр. Не так много, учитывая, сколько ртов вы можете накормить этим десертом. Чересчур сладкий чизкейк уже не является чизкейком. Использование только 2/3 чашки сахара дает этому чизкейку возможность сбалансировать острый и сладкий, как классический вкус чизкейка.

Сметана: 1/2 стакана. НЕ густых сливок, со сливками Чизкейк будет мягким, но без нужной консистенции и богатства вкуса. Сметана, безусловно, правильный выбор.

Немного вромата: 1 чайная ложка чистого ванильного экстракта и 2 лимонных сока. Лимонный сок улучшает общий вкус чизкейка, и ваниль всегда хорошая идея.

Яйца: 2 больших яйца являются конечным ингредиентом. Вы будете вводить яйца в последнюю очередь, по одному, пока они не будут просто включены. Не смешивайте жидкое тесто после добавления яиц. Это приведет к попаданию воздуха в тесто для чизкейка, что приведет к растрескиванию и выдуванию чизкейка.

И как всегда, убедитесь, что все ингредиенты для чизкейка находятся при комнатной температуре, чтобы тесто оставалось гладким и равномерным и быстро смешивалось.

Смешивание холодных ингредиентов приведет к получению излишне взбитого жидкого теста для чизкейка.

Для основы-корки: песочное печенье Graham.

1 1/2 чашки (128 г) крошки крекера Грэм (от 9 до 10 целых крекеров Грэм, измельченные)

1/4 стакана (28 г) кондитерского сахара

1/3 стакана (5 столовых ложек + 1 чайная ложка, 74 г) топленого масла

1/8 чайной ложки соли

Приготовление:

Выберите форму для пирога, внутренний размер которой составляет не менее 23 см, а высота - не менее 3,5 см. Разогрейте духовку до 180 ° C.

Сделать корку, смешивая все ингредиенты корки, перемешивая до тщательного перемешивания.

Вдавите крошки в дно и вверх по сторонам формы, делая на дне более толстый слой, чем по бокам.

Сделайте начинку, смешивая сыр Филадельфия комнатной температуры и сахар до однородного состояния.

Смешать яйца и ваниль, снова перемешать до однородной массы.

Чтобы избежать попадания слишком большого количества воздуха в жидкое тесто, используйте смеситель, установленный на низкой средней скорости. Чтобы избежать комков, убедитесь, что сливочный сыр размягчен и / или при комнатной температуре.

Поставьте форму для пирога на противень, если необходимо; это облегчает транспортировку в печь и из нее, а также защищает дно корки от возможных пригораний.

Вылейте начинку в корку.

Поместите чизкейк в духовку. Выпекайте 30 минут, затем закройте алюминиевой фольгой. Выпекать в течение дополнительных 10 минут (в общей сложности около 40 минут, но иногда и больше, проверьте спичкой, если пропеклось).

Выньте чизкейк из духовки и поставьте его на подставку для охлаждения. 3 часа в холодильнике.

Чизкейк подавать на дольках, со свежими фруктами по желанию. Храните остатки в холодильнике в течение нескольких дней; возможно заморозить для длительного хранения.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Унижающие высказывания, не приносящие вреда

Если кто-то говорит слова, унижающие достоинство человека, он виновен в произнесении *лашон-ара*, даже если его высказывание и не может принести вреда. (Такое бывает, например, в случае, если слушатель не верит в то, что ему рассказывают о третьем лице).

Даже если рассказчик заранее знает, что его злословие бессильно принести вред, все равно злословить нельзя.

Тора запрещает передачу любой унижающей информации, независимо от того, принесет она вред или нет.

Аба не может оправдать свое злословие о Гади тем, что Гади живет в Нью-Йорке, а разговор о нем идет в Эрец Исраэль, поэтому, дескать, Гади никогда не узнает о том, что о нем говорили.

Фаина, оговаривая свою учительницу, добавила, что у той пожизненный контракт, а значит, она не потеряет работу, даже если до начальства дойдет неприятная информация.

Такое оправдание необоснованно.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Шавуот

Добрый вечер! Сегодня мы поговорим про праздник Шавуот. Всем известно, что Шавуот - это праздник дарования Торы.

Интересно, что, с одной стороны, в Америке мы видим группы евреев, которые, к сожалению, пока не связаны с этой концепцией дарования Торы. Они относятся к придуманным системам, которые называются реформистским консервативным иудаизмом. Реформистские евреи практически не знают об этом празднике. То есть, если спросить у них про Шавуот, многие даже, вообще, с большим трудом будут понимать то, о чём вы говорите, я имею в виду простых людей.

И, с другой стороны, для евреев, связанных с Торой, для тех евреев, которые понимают, что такое Тора и что она была дарована Всевышним в Шавуот, это очень важный праздник. Многие люди учатся всю ночь, принимая Тору.

Шавуот называется «*Зман матан Торатейну*». Слово «зман» - это «время» и «праздник», а слово «*матан*» происходит от слова «*нотен*» и означает «передачу». То есть, «*Зман матан Торатейну*» - это время или праздник дарования Торы, дословно – «передачи Торы».

И что произошло?

Евреи подошли к горе Синай, и Всевышний говорил с ними. Уникальное событие в истории человечества (мы об этом уже упоминали): Всевышний говорил с ними, и они Ему отвечали. Согласно мидрашу, Всевышний сказал только две заповеди: «*Анохи Ашем*» и «*Лё ихеёз леха вело*» - «Я Всевышний», и «Да не будет у вас других богов». И люди содрогнулись от голоса Всевышнего.

Каждый раз, когда Всевышний говорил, их душа стремилась ко Всевышнему, отделялась от тела, и они не могли это слышать. Было тяжело, и поэтому они попросили Моше, чтобы он сказал им от имени Всевышнего остальные восемь заповедей (мы называем «речений»). И в этих десяти заповедях даётся намёк на все шестьсот тринадцать заповедей. Казалось бы, всё ясно, после этого Моше поднялся на гору Синай и был там сорок дней, получая Тору.

Сорок дней в еврейской традиции нужны для формирования какой-то цельности. Например, через сорок дней зародыш в чреве матери обретает форму, формируется, согласно Галахе. То есть, Моше был на горе Синай сорок дней.

Всё понятно, что евреи получили Тору, однако здесь есть одна проблема. Казалось бы, всё очень понятно, но одна вещь непонятная. Что здесь непонятно? Что произошло, когда Моше спустился с горы Синай? Они построили золотого тельца, и Моше разбил Скрижали.

И что после этого произошло? Мидраш говорит, что евреи, когда получили Тору, до дарования первых Скрижалей, были на необычайно высоком духовном уровне и мир был практически исправлен. Ведь цель этого мира, чтобы Всевышний передал Тору в этот мир, чтобы все знали о Торе.

Евреи получили Тору - мир был почти исправлен. В мидраше говорится, что не было смерти и все евреи исцелились. У каждого еврея была духовная корона, две духовные короны, в соответствии с наасэ венишма. Нам сложно понять, но каждый еврей был на очень высоком духовном уровне, мир был исправлен, не было забывания Торы, она не забывалась. Как вы думаете, мы сохранили этот уровень или нет?

Сейчас мы учим Тору, и мы её забываем. И смерть есть, значит евреи сохранили этот уровень или нет? Нет. Они не смогли получить Тору на уровне первых Скрижалей. Что потом случилось? Моше пошёл на гору Синай и спустился обратно (я сокращаю) со вторыми Скрижалями в Йом Кипур, десятого тишрея.

И вот именно эти Скрижали евреи и приняли, и это та Тора, которая у нас есть. Вопрос: «Получается, что дарование Торы на самом деле произошло в Йом Кипур?». Потому что те Скрижали, с которыми спустился Моше первый раз, были разбиты, и евреи не смогли подняться на этот уровень, не смогли принять этот уровень Торы.

Таким образом, надо отмечать дарование Торы в Йом Кипур. Правильно? Почему мы отмечаем этот день сейчас?

Ведь скрижали мы получили в Йом Кипур, почему не говорим в Йом Кипур «зман матан Торатейну»?

Мы раскаиваемся в Йом Кипур, но никогда не говорим, что Йом Кипур - это время дарования Торы. Почему же мы считаем, что время дарования Торы - сейчас и три дня у нас Йом тов Шаббат, и два дня Йом тов, такой большой праздник? Шаббат он всё равно был, но почему два дня праздник или один день? Более того, мы говорим, какой это праздник?

Должны были сказать: «Праздник получения Торы» - «Зман кабалат Торатейну», а говорим: «Зман матан Торатейну». Более того, когда человека вызывают к Торе, он говорит: «*Барухата Ашем нотен хаТора*». Слово «нотен» находится в настоящем времени. И каждое утро мы читаем благословение на Тору в настоящем времени. То есть, Всевышний даёт Тору в настоящем времени, «нотен ха Тора». Значит, дарование Торы продолжается в настоящем времени, это интересная концепция.

То есть, Он ещё не закончил её давать?

Нет, потому что мы не смогли получить Тору на высоком духовном уровне первых Скрижалей, и поэтому Моше их разбил. И мы до сих пор поднимаемся на тот духовный уровень, на котором были евреи в тот момент, когда они сказали «*насева нишма*» - «сделаем и выслушаем» и с ними говорил Всевышний.

Мы ещё не исправили этот мир. Ответ на этот вопрос может быть в том, что случилось с этими Скрижалями. После того, как Моше разбил Скрижали, что произошло с осколками Скрижалей? Они остались осколками, и они до сих пор существуют. В ковчеге, в Храме, самым святым местом был *арон а-кодеш*, и там находился Сейфер Тора (Свиток Торы) и Скрижали - «*Лухот а-Брит*», которые Моше принёс, вторые Скрижали. А что ещё там было?

Осколки первых Скрижалей. И как вы думаете, зачем там нужны были осколки первых Скрижалей? Мне кажется, что в этом заложена очень глубокая идея.

Нам важны не только вторые Скрижали, которые мы смогли получить, но и первые, обломки первых скрижалей, которые мы не могли получить.

И, более того, мы празднуем праздник Шавуот в тот день, когда не смогли получить эти Скрижали. Мы не смогли подняться на этот уровень, пытались, но не смогли. И поэтому даже то, что мы пытались достичь, но не удержали, идёт в наш счёт, в нашу пользу, и Всевышний судит нас в соответствии с этим.

Он судит нас по нашим вершинам, а не по нашим падениям. Поэтому, несмотря на то, что мы не смогли удержаться на этом уровне, мы всё равно справляем праздник Шавуот, когда Всевышний дал нам первые скрижали.

Более того, если вы посмотрите на еврейскую историю, сколько существует еврейский народ? Четыре тысячи или, если считать с момента дарования Торы, три тысячи триста лет. Это очень много. Какое время из этого периода времени еврейский народ был в идеальном состоянии?

До того времени, как разбили скрижали.

Совершенно верно, это было пять недель. И после этого, когда они вошли в Эрец Израэль, когда правил царь Соломон, меньше тридцати лет.

Есть разные мнения, смотря, как на это смотреть, но меньше тридцати лет всё было идеально: был Храм, правильный царь, евреев во всём мире и Тору уважали. И этот период времени длился меньше тридцати лет из трёх тысяч лет. Меньше 1% времени, то есть, к сожалению, 99% времени, включая теперешний период, были и есть проблемы. И, тем не менее, мы помним о наших пиках, и мы стремимся их достичь 99% времени.

Когда мы смотрим на гафтарот (выдержки из книг пророков) к недельным главам, то ближайšie две недели мы видим ту же идею. Гафтара к главе «Насо» говорит о рождении Шимшона. Шимшон был главой еврейского народа, судьёй и праведником, который возглавлял еврейский народ. Но, тем не менее, мы знаем, что у Шимшона были проблемы, которые ему нужно было преодолеть. Все мы помним историю с Далилой, если вы почитаете в Танахе, то увидите, что он был женат на филистимлянке, которая перешла в еврейство, видимо фиктивно, и предала его. Шимшона взяли в плен и выкололи ему глаза, у него была очень тяжёлая жизнь, он был назир, у него была необычная сила.

Если читать Гафтару, в главе «Бегаалотха», то там приведена интересная история. Пророк Захария говорит о периоде времени, когда евреи только пришли из вавилонского изгнания. И Йошуа, коэн гадоль, был первосвященником, который подготавливал строительство второго Храма. Про него сказано, что его одежды, как говорит пророк Захария, были испачканы.

Почему так про него сказано? Потому что его дети женились на нееврейках уже в то время. Это был коэн гадоль, и при этом Йошуа пришёл в Эрец Израэль, и восстанавливал Эрец Израэль, и хотел восстановить Храм. Гафтара говорит очень необычную вещь: *«Ваярэйни эт Ехошуа аКозйн хаГадоль омэйд лифёнэй мальх Ашем»* - Йошуа стоит перед ангелом Всевышнего, - *«веаСатан омэйд аль емино леситъно»*. И «сатан» - это сила, которая существует в мире, как, например, вы едите в машине, и, не дай Б-г, у вас проблема с двигателем, загорелся индикатор, вот это сатан.

Сатан - это индикатор того, что нехорошо в мире. Это не независимая сила от Всевышнего. И дальше сказано очень необычная вещь: оказывается, этот индикатор показывает, что у Йошуа есть проблемы. *«Вайомэр Ашем эль хаСатан игъар Ашем беха аСатан веигъар Ашем беха абохэйр БИрушалаим ало зэ уд муцаль мэйэйш»*. Два раза сказано, что Всевышний сказал слово *«игъар»* - «цикни», «молчи сатан». Почему он это сказал?

Ведь то, что говорит сатан, правда, почему Всевышний вдруг ему говорит «молчи»?

Он ему скажет «молчи», *«ало зэ уд муцаль мэйэйш»*. Ведь это Всевышний говорит: «Уголь, вытщенный из огня». Что значит «уголь, вытщенный из огня», как вы это понимаете?

Уголь - это обгоревшее дерево. Йошуа, коэн гадоль, и его дети, возможно, а может только он, пережили страшную трагедию разрушения Первого Храма. Его дети, мы не знаем, какого они были возраста, но они или пережили это или родились после разрушения в момент изгнания.

И поэтому они обгорели, им было тяжело. Нельзя предполагать, что дерево, которое обгорело и превратилось в уголь, будет таким же крепким, как молодое дерево.

Также невозможно считать, предполагать, что человек, который пережил такую катастрофу, будет идеален. Он неидеален как уголь, вытщенный из огня.

И поэтому, несмотря на то, что то, что говорит сатан, правда, Всевышний говорит ему, чтобы он замолчал. Потому что, если смотреть на нас абсолютно объективно, то мы все неидеальны.

Мы говорим: «Кто может устоять перед Тобой?», у всех есть проблемы. Никто не может устоять. Тем не менее, и это очень интересно, Йошуа называется коэн гадоль, он продолжает работать над строительством Второго Храма где-то примерно за 17 - 18 лет до восстановления Храма, видимо, перед историей с Пуримом.

Когда ситуация не очень понятна, Йошуа едет в Эрец Израэль и пытается восстановить Храм. И в этом заложена та же идея, которую мы обсуждали относительно праздника Шавуот. Всевышний хочет, чтобы Тора была принесена в этот мир и выполнена реальными людьми, у которых часто бывают проблемы, которые неидеальны.

Обычные люди, как мы с вами, могут выполнять Тору. И поэтому, несмотря на то, что часто мы не оказываемся на уровне идеала, всё равно, то, что мы делаем, имеет очень большое значение.

И для Всевышнего это очень и очень важно. И, как помните, мы говорили, Всевышний говорит в конце главы «Бехукотай»: «Я не пренебрёг ими, не оставил их». Потому что при всех наших недостатках мы - тот народ, которому была дарована Тора.

И несмотря на то, что только тридцать лет из четырёх тысяч лет наша история была идеальной, несмотря на всё это, Всевышний никогда не оставлял нас. У нас есть потенциал исправить и прийти на этот идеальный уровень.

Более того, очень часто вы видите в Торе повторяющийся подход. Вначале есть идеал, потом идеал разрушается, и его нужно восстановить. Я вам приведу несколько примеров. Человек находился на высоком духовном уровне, почти идеальном, и потом идеал разрушился.

Евреи при даровании Торы почти пришли на этот уровень, и опять чуть-чуть им не хватило.

Они сделали ошибку с золотым тельцом, идеал разрушился, и сейчас мы это восстанавливаем. На самом деле, каждый человек проходит через тот же цикл.

Есть известный мидраш о том, что человек в утробе матери учит всю Тору и потом он её забывает для того, чтобы учить заново в этом мире. Это очень странная идея. Зачем это нужно? Но если вы когда-то что-то учили, например, я учил какую-то физику в старших классах московской школы и многие вещи не помню.

Думаю, что, если меня снова обучат физике или квадратным уравнениям, мне будет легче это заново выучить, чем человеку, который вообще никогда не слышал про физику и математику.

То же самое и с Торой, наша душа была связана с Торой, и в этом идея. Это значит, что мы учили всю Тору в утробе матери и потом, когда мы её забыли, нам всё-таки легче выучить Тору, чем если бы эта душа не была связана.

И поэтому в некотором смысле нам легче, мы были на этом уровне, поэтому нам легче исправить мир, мы были на этом уровне, и мы сможем его исправить. Просто, даже если мы далеки от идеала, это не означает, что мы можем отчаиваться или говорить: «Но это не для нас, а для людей другого уровня».

Каждый человек в любой ситуации, кто бы он ни был, может изучать Тору и выполнять её. И более того, каждый человек может изучать и выполнять Тору, которая дана в его ситуации.

Потому что он уникален, его душа уникальная, его ситуация уникальная. Есть миллиарды других людей, и ни один из них не находится в такой же ситуации, ни у кого из них нет такой же души. И поэтому только этот человек, только в своей ситуации, только своей душой может исправить Тору. Как мы говорим: «*Ветем хелькейну бетора тега*» - «Дай нам наш удел Торы». У каждого еврея есть свой удел Торы, который уникален для него, и я желаю вам каждому получить этот удел.

И в этом идея праздника Шавуот. Спасибо.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ШАВУОТ

Три праздника определяют еврейский календарь и являются как бы его каркасом, к которому прикреплены другие дни — будничные, печальные и праздничные.

Все три праздника — Песах, Шавуот и Сукот — по сути отмечают центральное явление в истории нашего народа: Исход из Египта, переход от рабства к свободе. И если в дни Песаха мы говорим, в основном, о сути Исхода, а в дни Сукот как бы подводим итог этому процессу, сидя в домиках-шалашах (на иврите такой шалаш называется **סוכה** — "сука") и вкушая плоды Земли Израиля (Сукот празднуется осенью) как свободные люди, не знающие иного господина кроме Творца мира (что и символизируется составленной из дощечек и веток крышей шалаша, через которую видно небо), то возникает вопрос: что же еще остается отмечать и чему радоваться, если мы уже отметили и Исход из рабства, и то, что мы стали свободными людьми?

В *Шавуот* мы отмечаем и празднуем существование механизма *превращения раба в свободного человека*.

Актуальная всегда, проблема эта — превращение раба в свободного человека — для нас, советских евреев, приобретает особую остроту.

Что означает слово *Шавуот*? Наша традиция учитывает не только необходимость, но и невероятную сложность решения задачи: превратить вчерашнего раба в свободного человека. Это отразилось даже в названии праздника.

Ведь в случае двух других праздников название раскрывает какую-то частичку их сущности. Слово *Песах* (**פסח**) означает, что среди всего безобразия жизни Египетской империи Всевышний выделил, отметил (**פסח**) - "*пасах*" наш народ и вывел его к свободе. Слово *Сукот* (**סוכות**) означает, что семь дней мы проводим в суке.

А слово *Шавуот* (**שבועות**)? В переводе оно означает "недели". Что это слово нам открывает? На первый взгляд это не ясно.

Более того. Тора дает празднику Шавуот еще два имени:

יום הבכורים (*йом а-бикурим*) и **חג הקציר** (*хаг а-кацир*), а в Талмуде и других книгах, устанавливающих детали нашей традиции, есть еще одно, четвертое, название: **עצרת** (*ацетет*).

Однако все эти четыре названия, на первый взгляд, не только не указывают на суть праздника, но и, казалось бы, скрывают ее от нас.

Как мы увидим далее, это происходит именно из-за необычной его значительности. Не указывая прямо на само событие, а лишь намекая на некоторые его свойства, Тора как бы помогает нам постигнуть нашим — пусть еврейским, но все-таки конечным — умом событие бесконечное, как принято сегодня говорить, событие космического масштаба. Ибо речь идет о *даровании Торы*. И главное название нашего праздника: **חג השבועות, זמן מתן תורה** (*хаг а-шавуот, зман матан Тора*), праздник Шавуот, день дарования Торы.

Возвышение и очищение: необходимое условие

Человека, конечно, нелегко сделать бесконечным. Во всяком случае,

если речь идет о его телесных и умственных возможностях. Ведь у нас конечное число "мозговых" и нервных клеток, поэтому результат их деятельности тоже конечен. Правда, есть еще душа, обладающая свойством соприкасаться с бесконечностью. Душу, то есть нас самих, можно очистить и возвысить, придав ей реальную возможность служить сосудом, воспринимающим бесконечное. Но сделать это можно, только вовлекая все наши способности, в том числе (обязательно!) телесные и умственные. Поэтому, празднуя отдельные элементы, связанные с Шавуот, мы как бы готовимся к полному осознанию всей сути праздника.

יום הכורים (*يوم а-бикурим*) — праздник первых плодов. К шестому дню месяца Сивана, на праздник Шавуот в Иерусалим стекалась большая часть еврейского народа. Все землевладельцы приносили с собой первые плоды нового урожая, собранного с их земли. Необходимо было принести первые плоды тех семи видов плодов, которыми славилась Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. К Иерусалиму двигалась торжественная процессия, завершаясь в Храме, где у жертвенника клали корзинки с плодами, низко кланялись и выходили. Праздник продолжался на улицах и в домах Иерусалима.

חג הקציר (*חג а-кацир*) — праздник начала жатвы пшеницы. В этот день в Храм от имени всего народа вносят два больших пшеничных хлеба. Это тоже было важной составной частью праздника Шавуот.

В чем же суть этих элементов праздника и почему они присущи именно этому дню?

Основа основ биологической жизни человека — хлеб. Те, кто пережил голод, чувствуют это особенно остро. Все мы ясно ощущаем, что без хлеба — и вообще *плодов земли* — жизнь невозможна. И поэтому работа на земле (может быть, не очень популярная сегодня) является работой насущной и благородной. И очень опасной. Опасность, заключающаяся в ней, — утрата осознания связи результатов своего труда с волей Творца мира, определяющей в *конечном счете* и количественный, и качественный результат этого труда (т.е. благословение или беду он принесет). Утрата этой связи разрушает духовную основу человека, а с этим и самого человека. Обретение этой связи — путь к очищению и возвышению человека.

В конце книги из этой серии рассказывалось о празднике *Песах*:

"Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней. После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают дни.

Этот подсчет называют **ספירת העומר** (*сфират а-омер*). Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустили на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгибался, возвышался и просветлялся он, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль. Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх. Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, слова, произнесенные для нас Им самим. Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля".

Этот подсчет — *семь раз по семь недель* и объясняет название праздника — Шавуот. Он символизирует процесс постепенного, шаг

за шагом, освобождения из рабства. Процесс, как мы знаем на личном примере, отнюдь не простой, во всяком случае, далеко не автоматический.

Кроме того, *Шавуот*, семинедельный подсчет, символизирует и определяет внутренний настрой: ожидание.

Теперь, после небольшой, но сущностной расстановки акцентов, мы лучше подготовлены к празднованию *Дня дарования Торы*, собственно, к празднованию Шавуот.

Дарование Торы: что это значит и как это происходило?

Мы постарались хотя бы чуть-чуть обсудить проблему очищения души, момента ожидания, помогавшего подготовить *конечного* человека к встрече с Бесконечным.

Но все-таки — как могут люди принять Тору, то есть получить систему духовных ценностей, мудрость жизни, описание мира (всего Творения!), закодированную запись всей нашей прошлой и будущей истории (вплоть до весьма труднодостижимого "конца дней"), бесконечные и безграничные по глубине мудрости понятия, получить это от самого Творца мира, который есть Бесконечность, — и... остаться в живых, то есть конечными людьми? В полном объеме понять это трудно, если вообще возможно. Однако кое-что нам удастся представить, если изложить традицию, передаваемую непрерывно из поколения в поколение, с того года — 2448-го по еврейскому летосчислению — и до наших дней.

15-го Нисана евреи вышли из Египта и через семь недель уже стояли у горы Синай. Летняя ночь была короткой, и перед рассветом народ был разбужен ослепительным сиянием молний и сильнейшим грохотом, напоминавшим раскаты грома. И свет, и звук исходили с вершины горы Синай.

На этом этапе люди еще не испугались, ибо в определенном смысле были подготовлены Моше, который стоял во главе народа и в течение нескольких предшествовавших дней находился на самой горе, получая "инструкции" от Всевышнего.

И тут стали происходить события, подготовиться к которым человеку невозможно. У всех стоявших у горы Синай неожиданно стали меняться человеческие характеристики. Слепые стали видеть,

глухие — слышать, мгновенно были излечены все телесные недостатки. Более того — каналы органов чувств смешались: звуки стали восприниматься глазами, свет — ушами.

В этот момент гора была объята пламенем. Мир дрожал от ожидания. Сквозь грохот и из огня все более явственно слышался звук, напоминавший звук бараньего рога — *шофара*. Небо прогнулось над вершиной горы и как бы сомкнулось с ней. Густое, непроницаемое облако окутало всю вершину, и свечение ощущалось уже как бы пробивающим это облако. Звук шофара все усиливался, становился почти нестерпимым...

Вокруг горы Синай стояли не только евреи того поколения. В этот момент души евреев всех поколений, а также всех неевреев, которые во все времена искренне приняли еврейство (совершили *гиюр*), тоже находились там. Они объединились — все — в одну общность, стояли все "как один человек, с единым сердцем" — необходимое условие дарования и получения Торы.

И в этот момент слышался *голос* Всевышнего. Он был не только слышен, но и воспринимался всем существом — был виден как некая огненная субстанция. Люди *видели* звуковую волну, колебания этой субстанции. Они видели ослепительный черный огонь (в виде букв) на фоне ослепительного белого огня. Голос произнес первую из десяти заповедей: Я — Всевышний, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. |

Огненная субстанция соприкоснулась с каждой душой, и только после того, как каждая душа откликнулась, согласилась принять — *запечатать* — эти слова в себе, она, вернулась к горе и замкнулась на одной из двух каменных скрижалей, которые Моше должен был потом передать евреям. Замкнулась, прожгла — и слова эти как бы вмуровались в скрижаль.

Ощущение, испытанное каждой душой при соприкосновении с огненной субстанцией, передать невозможно. Но была у него и другая сторона: наступило ощущение смерти.

Ибо каждая клетка тела, каждая молекула была пронизана духовностью. Тело, сосуд, вмещающий душу, стало как бы просветляться, исчезать. Естественной реакцией на

это просветление, представляющее собой неотъемлемую часть устройства мира, было как бы бегство людей (и их душ) от контакта с огненной субстанцией (отрицание смерти, необходимое для существования мира).

Это событие было надъестественным и в силу внутренних причин требовало продолжения. Поэтому некоей ударной волной все евреи (все души) были возвращены в первоначальное состояние и волны огненной субстанции принесли вторую заповедь: "Не будет у тебя иных богов [то есть не будешь ты признавать никакие "измы", не будешь преклоняться ни перед чем] кроме Меня". Вторая заповедь, совершенно необходимая для дополнения первой, была так же принята евреями, так же вернулась и как бы вмуровалась в скрижаль.

Реакция же была снова той же: абсолютное возвышение, но и снова — ощущение смерти. После этого евреям было разрешено получать слова Торы через Моше, который остался на горе Синай на 40 дней для участия в надъестественном процессе восприятия Торы и передачи ее еврейскому народу.

Однако мы не можем завершить изложение тех событий, не отметив следующего факта: по сути, *евреи получили всю Тору непосредственно от Всевышнего*. Дело в том, что за мгновение до того, как послыша-

лось первое слово Десяти заповедей: "אֲנִי יְיָ" (Я...), на волнах звука шофара и огненной субстанции были *одновременно* произнесены все Десять заповедей, более того — все законы Торы *во всех их деталях*. Однако в отличие от явления, описанного выше, когда волны огненной субстанции как бы взаимопересеклись с душами евреев, здесь это произошло иначе: осуществилось лишь легкое касание каждой души. Но этого было достаточно, чтобы на все времена подготовить душу каждого еврея (а также душу настоящего, искреннего гера) к получению всей Торы.

Наша Тора: великое богатство

Что же такое — "вся Тора"? Большинству читателей известно, наверное, что так называют пять книг (Бе-решит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дварим) — Пятикнижие Моше. Эти пять книг составляют первый раздел ТаНаХа (аббревиатура слов: Тора, Невиим, Ктувим; на иврите: (תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים)).

Записанные в виде единого свитка, представляющего собой точную копию свитка, продиктованного Всевышним и записанного Моше, эти пять книг прочитываются ежегодно в синагогах. Завершают это чтение в праздник Симхат Тора (осенью) и тут же начинают читать снова.

Однако большинству из нас, не получивших, к сожалению, еврейского образования, неизвестно, что Моше получил на горе Синай в некотором смысле две Торы. Одну он записал — это и есть Пятикнижие Моше.

Она называется תורה שבכתב (Тора ше-би-хтав) — Письменная Тора.

Другую записывать было запрещено, и она называется תורה שבעל-פה (Тора ше-бэ-ал-пэ) — Устная Тора. В ней излагались десятки тысяч разъяснений к Письменной Торе, а также правила, по которым Учителя во всех поколениях после Моше могли бы находить *правильные* разъяснения для всех новых случаев, возникающих в жизни народа.

Почему же Устную Тору нельзя было записать? Потому, что по сути своей она должна была представлять собой часть жизни народа, быть живой тканью, а не текстом. И только через 1500 лет после получения Торы перед лицом нависшей угрозы, перерыва в передаче традиции — в результате полного разрушения жизни народа — наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) записать Устную Тору. Произошло это после разрушения Второго Храма и перед изгнанием и рассеянием нашего народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение

— Талмуд (תלמוד), а также много других книг, в свою очередь

объединенных общим названием *Мидраш* (מדרש).

Более того.

Поскольку Устная Тора по сути своей развивается и дополняется (по правилам, заложенным в ней же), то правильно отнести к ней *тысячи* книг, написанных нашими Учителями — вплоть до наших дней.

Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбираются все стороны жизни человека — его внутренний мир и его практическая деятельность, взаимодействие с окружающей средой, устройство мира на всех уровнях — как в материальном, так и во многих духовных слоях, а также концептуальный анализ нашей истории, включая представления о будущем. Добавим, что *вся* Устная Тора основана на Письменной Торе и вытекает из нее. Поэтому можно говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выражение отнюдь не философское — мы уже говорили о "легком касании" огненной субстанции души каждого еврея, во время которого душа впитала *всю* Тору, хотя, конечно, только в очень высоком духовном слое. В более низких слоях, включая материальный, процесс постижения Торы начался от Моше и продолжается через наших Учителей из поколения в поколение).

Хотелось бы надеяться, что даже столь краткое изложение фундаментальных основ нашей жизни помогает понять, почему День дарования Торы — Шавуот — занял свое место между праздниками Песах и Сукот как один из трех *главных* праздников нашего народа.

Завершая этот раздел, ответим на вопрос, почему основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы — ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о том великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного, 1 дня - Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

Законы и обычаи праздника Шавуот

Как и любой еврейский праздник, Шавуот имеет как общие со всеми праздниками черты, так и свои особенности.

✦ Как и суббота и все праздники, Шавуот начинается вечером. В доме зажигают свечи. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву *Маарив*.

✦ После этого члены семьи собираются на первую праздничную трапезу (*сеуда*). Она, как в субботу и в другие праздники, начинается с *кидуша* — произнесения над бокалом вина слов благодарности

Тому, Кто вывел нас из рабства на свободу и дал нам праздник — [в этом случае] День дарования Торы.

Произнеся *кидуш*, мы тем самым обозначаем, выделяем (суть ивритского слова

קידוש)

этот день из всех дней года. И еще одно благословение произносится вслед за первым: "...за то, что Ты дал нам дожить и прийти к этому празднику".

✦ Поскольку эта трапеза — особенная, то ее частью обязательно должен быть хлеб — главная пища человека. В субботу и праздники на стол кладут две халы. Чтобы подчеркнуть важность хлеба, наши Учителя постановили начинать трапезу с него, а перед этим сделать специальное омовение

рук — נטילת ידים (*нетилат ядаим*), когда вода выливается из какого-либо сосуда на каждую руку по два раза (сначала на правую, затем на левую). Само собой разумеется, *нетилат ядаим* не заменяет мытье рук. Наоборот, наш закон требует, чтобы *нетилат ядаим* делалось только тогда, когда руки уже чистые.

После *нетилат ядаим* сидящий во главе стола произносит благословение на хлеб (в данном случае — халы): "Благословен Ты, Всевышний... извлекающий хлеб из земли" — и раздает по куску хлеба присутствующим.

✦ Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молочные блюда (часто — блинчики с творогом) и мед. Традицию эту основывают на одной из книг ТаНаХа—

שיר השירים

(*Шир а-ширим*), "Песнь песней", в которой описывается сложность и красота внутренней связи Творца мира с еврейским народом. В *Шир а-ширим* есть фраза:

"Молоко и мед под языком твоим..."

— и наши Учителя видят в этих словах основу для молочной трапезы (с медом) в Шавуот.

В разных общинах и в разных семьях обычаи этой трапезы различны. Одни едят молочные блюда вечером, другие — утром, а третьи делают еще одну, как бы дополнительную, трапезу во второй половине дня, ближе к концу праздника.

Такое различие в обычаях объясняется тем, что должна быть решена некая проблема, любопытная сама по себе.

Дело в том, что еврейская традиция считает, что в субботу и праздники хотя бы две трапезы должны быть мясными. Мясо — признак праздничной трапезы (кстати, в будни наша традиция рекомендует есть мясные блюда не слишком часто). Однако законы еврейской жизни — законы кашерности — строжайше запрещают смешивать мясные блюда с молочными (и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы).

Как уже говорилось, в день праздника Шавуот в разных семьях и в разных общинах решают эту проблему по-разному.

✦ В конце трапезы произносят благословение — благодарность Тому, от воли Которого, *в конечном итоге*, зависит наше благосостояние и, в частности, обилие и разнообразие нашей трапезы, —

ברכת המזון (*Биркат а-мазон*). В тексте его мы отмечаем, что у нас есть пища, что Всевышний дал нам нашу страну — Эрец Исраэль, что у нас есть Иерусалим, духовная столица мира, и выражаем надежду на скорейшее восстановление Храма в нем.

✦ Утром в синагоге — праздничная молитва — *Шахарит*. Как и в другие праздничные дни (и в субботу), она состоит из главной молитвы, предваряемой чтением ряда отрывков из ТаНаХа (по *сидуру*, молитвеннику). Затем из *арон а-кодеш* (самое почетное место в синагоге) выносят *сефер Тора* (свиток Торы, точную копию свитка, записанного рукой Моше со слов Всевышнего) и читают по ней два отрывка. В данном случае читают рассказ о получении Торы, текст Десяти Заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования *Шавуот* в Храме. Однако перед тем, как начинают читать этот отрывок из Торы, читают другую книгу ТаНаХа — книгу Рут (ее читают полностью!). О тексте книги Рут — ниже.

✦ После чтения из свитка Торы, а также из Книги пророков (в данном случае читают то место из книги пророка Иехезкеля, где он рассказывает, как во время особого "пророческого", состояния он увидел структуру высших, духовных слоев мироздания), свиток Торы возвращают на прежнее место.

✦ Затем читают *Мусаф* — дополнительную праздничную молитву.

Всего молитва *Шахарит* продолжается около двух — двух с половиной часов.

Вторая трапеза следует после *Шахарита*. По своим обычаям она в основном напоминает первую, вечернюю.

Тикун лейл Шавуот

Мы уже говорили, что утром перед получением Торы евреи были *разбужены* ослепительным светом и звуками, исходившими от вершины горы Синай. Наши Учителя считают, что спать в ночь перед этим было, мягко говоря, не совсем уместным. Они постановили, что отныне ежегодно в ночь праздника Шавуот нам следует как бы исправлять свое поверхностное поведение в ту ночь, 6-го Сивана 2448 года.

Для этого собираются и читают в течение всей ночи отрывки из Торы, ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и других книг. Некоторые составляют свою "программу чтения" на ночь, другие пользуются готовым сборником, составленным сотни лет тому назад и назван-

ым **תקון ליל שבויות** (*тикун лейл шавуот*) — *установление для ночи Шавуот*.

Наш закон говорит, что если кто-то чувствует, что, проведя всю ночь за чтением, он так устанет, что не сможет сконцентрироваться во время утренней молитвы, ему следует читать по своей программе или по *Тикуну* только несколько часов, а затем пойти спать.

Книга Рут

Среди книг ТаНаХа есть одна, очень небольшая, которую наши Учителя избрали как наиболее подходящую для чтения в синагоге (и дома) в праздник Шавуот. Это книга Рут (ее еще называют **מגילת רות** — *Мегилат Рут*, подобно тому, как книгу Эстер, читаемую в праздник Пурим, называют *Мегилат Эстер*).

В ней рассказывается история моавитянской женщины Рут (моавитяне — народ, занимавший одну из областей современной Иордании), выразившей желание стать еврейкой, сделать *гиюр*. Истории этой уже около трех тысяч лет, и она для всех поколений — пример благородства, возвышенности и духовной чистоты. Слова Рут, с которыми она обратилась к своей свекрови (еврейке): "Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе жить, там и мне; народ твой — мой народ; Б-г твой — мой Б-г" — стали символом, знаменем — и критерием — искреннего перехода в еврейство.

Для нас, евреев, эта книга — замечательный пример личного принятия Торы и ее законов. Так что причина, по которой ее читают в Шавуот, — очевидна.

Что же касается Рут, то судьба ее после гиюра сложилась следующим образом. Она вышла замуж за Боаза, одного из Учителей того поколения. У них родился сын Овед, а у Оведа — сын Ишай. У Ишая же родился сын, которому суждено было стать величайшей, центральной личностью нашей истории. Звали его Давид. Царь, вставший над народом и государством. Учитель своего и всех последующих поколений. Прямой потомок его должен к концу нашего исторического периода возглавить еврейский народ здесь, на Земле Израила, в Иерусалиме. И тогда народы мира будут собираться в Иерусалиме,

чтобы получить из уст его и из уст других наших Учителей слова Торы, как это и предсказано пророком Ишайя-

גו: **כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר ה' מִירוּשָׁלַיִם** — "Ибо из Циона выйдет [Учение] Торы и слова Всевышнего — из Иерусалима".

Остановиться в пути — чтобы идти дальше

Мы помним — наш праздник называется **פֶּסַח** (*Ацерет*) — остановка. Странное название, не правда ли? Однако вот что рассказывает нам Устная Тора.

Через некоторое время после Исхода из Египта, Исхода из рабства к свободе, Всевышний обратился к еврейскому народу и сказал ему: "Вы идете в Землю Израиля, к свободной жизни. Остановитесь ненадолго, Я хочу дать вам драгоценный сосуд, который всегда будет вам *компасом в пути, источником жизни* на вашей Земле". Остановка эта — *Ацерет* — и была Днем дарования Торы. Она как бы *завершала* Исход из рабства и *начинала* новый период — превращения раба в свободного человека. Процесс этот есть процесс превращения нашего огромного духовного потенциала, полученного в результате соприкосновения нашей души с огненной субстанцией, превращения этого *потенциала в действие*, в жизнь свободного человека.

Поэтому в Торе, сразу после изложения законов Шавуот и перед изложением законов следующих по календарю праздников (как бы совершенно неуместно!), говорится: "А когда будете снимать урожай на земле вашей, не снимайте урожай с концов полей ваших и опавшие во время жатвы колосья не подбирайте. Нуждающемуся и чужому пришельцу оставляйте это" (*Ваикра*, гл. 23).

Это — перевод духовного потенциала свободного человека в действия, в жизнь свободного человека.

Это — перевод явления *получения* человеком Торы на язык действий человека, *дающего* другим.

Это — суть жизни еврея, и это — суть праздника Шавуот.

Автор текста раввин Элиягу Эссас

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Авгиевы конюшни

(26.05-20) В понедельник, 25 мая, фракция блока правых партий "Ямина" зарегистрировала в секретариате Кнессета проект т. н. "французского закона" — законопроект, предусматривающий запрет на проведение полицией и прокуратурой уголовных расследований в отношении действующего премьер-министра, а также — на инициирование против него судебного разбирательства.

В соответствии с законопроектом, уголовное преследование премьер-министра станет возможным лишь в случае серьезно обоснованных подозрений в совершении главой исполнительной власти страны особо тяжких преступлений, связанных с наркотиками, насилием и преступлениями в сфере безопасности.

В тексте законопроекта отмечается, что его действие не будет распространяться на уже начавшиеся уголовные расследования и судебные разбирательства.

Таким образом, законопроект (по крайней мере, в его нынешнем виде) — не повлияет на ход начавшегося два дня назад суда над премьер-министром Биньямином Нетаниягу (см. на сайте материал "[Национальный позор](#)" — 24.05.20).

Комментарий: Следует отметить, что в феврале этого года, накануне выборов, состоявшихся 3 марта, премьер-министр пообещал, что, в случае своей победы — не станет "продвигать французский закон".

"Я намерен доказать свою невиновность в суде", — отметил тогда Нетаниягу.

То же самое сказал израильский премьер и в эти дни, накануне судебного процесса. При этом — подробно описал возмутительные обстоятельства, предшествующие началу суда, главное место среди которых занимают политизированные действия тех инстанций и чиновников правоохранительных органов, которые принимали решения о начале уголовного преследования премьера, а затем — и о подаче обвинительного заключения в суд.

Биньямин Нетаниягу напомнил, в частности, что каждый новый этап этих действий странным образом совпадал с началом очередной избирательной кампании и явно должен был повлиять на намерение избирателей проголосовать за правый лагерь и за Нетаниягу.

К этому добавились "дозированные" утечки в прессу не предназначенных для публикации служебных материалов расследования. Тоже — в очевидном расчете на негативную реакцию избирателей и падение популярности Нетаниягу.

Одновременно с этим ведущие чиновники прокуратуры и полиции сознательно утаивали и изымали из следственного процесса материалы, дела и улики, касающиеся... самих обвинителей премьера. Более того, на публикацию наиболее существенную и важную часть этих материалов был наложен судебный запрет.

Речь идет, прежде всего, о расследовании действий нынешнего и.о. генпрокурора и юридического советника правительства Авихая Мандельблита, который подозревается в "сливе" информации своему тогдашнему начальству — главе Генштаба Габи Ашкенази о ведущемся против него

расследовании. Мандельблит даже обещал "отмазать" (именно такой уголовный термин напрашивается в данном случае) его от уголовного расследования и возможного суда.

Нетаниягу отметил, что у руководства прокуратуры имеются доказательства этих действий Мандельблита (включая аудиозаписи телефонных переговоров обоих фигурантов данной истории). Что в значимой степени может объяснить поведение Мандельблита в "деле Нетаниягу", когда юридический советник практически без изменений утвердил странные, если не сказать больше, обвинения против Нетаниягу, санкционировав уголовное преследование, а затем и подачу обвинительного заключения в суд (см. на сайте материал "[Глупые потуги](#)" — 14.02.18).

Уже одного этого достаточно, собственно говоря, чтобы определить происходящее в правоохранительной системе Израиля, как нечто грязное и запущенное, что в целом можно обозначить известным выражением — "Авгиевы конюшни".

Это заявление Нетаниягу, как и следовало ожидать, спровоцировало в полиции и прокуратуре настоящую ярость. Впрочем, там привычно отреагировали на критику — пригрозили премьеру открыть против него новое расследование (!).

То, что сотрудники полиции и прокуратуры пытаются заткнуть рот самому премьер-министру — еще одно ярчайшее доказательством, что в верхних эшелонах израильской правоохранительной системы царит атмосфера безнаказанности и беспредела.

Что они уже давно привыкли считать, что в их руках — судьбы любых израильских политиков, включая премьер-министра, и что наскоро "сшитое" дело быстро поставит на место, а то и вовсе уберет с политической арены неугодных и недовольных (Нетаниягу, надо сказать, в этом ряду — далеко не первая жертва).

Нам вполне понятно и близко желание премьер-министра Нетаниягу "с высоко поднятой головой" выиграть этот судебный процесс и доказать в суде свою невиновность.

Перспективы: Однако это понимание не может идти вразрез с пониманием сути сложившейся в стране ситуации.

А она такова, что в распоряжении прокуратуры и полиции — легкодоступные рычаги, позволяющие им произвольно менять политический ландшафт в стране и удалять с политической арены тех или иных неугодных им политиков на основе вздорных и высосанных из пальца обвинений.

Это понимание неизбежно влечет за собой осознание, что дальше так продолжаться не может.

Судебный процесс над Нетаниягу и предшествующее этому процессу уголовное расследование, посвященное, пардон, количеству бутылок шампанского и сигар, якобы "полученных в качестве взятки" — стали апофеозом политического произвола левонастроенных правоохранительных органов.

В свете сказанного, поданный блоком "Ямина" законопроект — не только оправданная, но и — пожалуй, единственно возможная реакция здоровой части израильского общества на беззаконие так называемых "защитниками закона".

Глава правительства в известной степени связал себя обещаниями "не продвигать французский закон", подразумевая добровольный отказ от использования этого (вполне легитимного, принятого во многих развитых странах) инструмента защиты высшего должностного лица страны от судебного, прокурорского и полицейского произвола.

Однако правый блок "Ямина" сегодня, как известно, находится вне коалиции и не связан коалиционными требованиями и "соображениями коалиционной

дисциплины".

Что в данном случае, коалиции — на руку.

Кроме того, критикам законопроекта будет очень трудно уличить Нетаниягу в нарушении обещаний, если он все-таки решит поддержать законопроект или предоставить участникам коалиции свободу при голосовании.

Ведь законопроект в любом случае относится лишь к будущим юридическим казусам подобного рода.

Его принятие остается крайне важным для страны, даже в случае, если этот закон, увы, уже не сможет повлиять на "дело Нетаниягу".

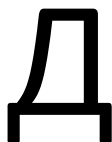
Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:
<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>

*Предлагаем Вашему вниманию проект «Хелек»
основанный на аналитических обзорах сайта every.com*

<http://bit.ly/projecthelek>

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Вот он - Шавуот! Праздник дарования Торы, а значит Тора- это настоящий подарок нашему народу.

Тора- подарок!!!

Мы все подарки любим и ждём.

Долго лелеем, а иногда под подушку кладём.

Готовимся, радуемся, когда же можно

Открыть подарок нам,

Говорим и обсуждаем его повсюду,

Со всеми и тут, и там.

Поиграть, почитать, что-то узнать

И даже съесть-

Подарки бывают разные,

Но наш подарок Тора-

Самый- самый прекрасный!!!

Почему?!!

Это подарок нам навсегда,

Нам и нашим детям,

И за то, чтоб его сохранить,

Мы все в ответе!!!

И так много сотен лет

Мы его получаем!

Мы стоим у Синая,

Мы это место душой вспоминаем...

Дети наши и внуки- надежда народа,

Пусть сохраняют Тору - она опора нашего рода.

Это подарок особый, не место ему на покое,

Он поможет нам всем,

Тора- слово живое!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №133

На нашем листе Талмуд, продолжая исследовать различные подробности осуществления *брит миль* (обрезания) в *шаббат* (это возможно лишь в том случае, если обрезание делают вовремя — на восьмой день жизни младенца), переходит к обсуждению деталей самой «хирургической операции» (начало обсуждения темы — см. на сайте обзоры [листов 130](#), [131](#) и [132](#)).

Совершенно очевидно, что процедура обрезания в *шаббат* сопряжена с нарушением субботных законов, то есть — с реализацией *мелакот* (множественное число от слова *мелаха* — вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*). Поэтому Мишна нашего листа, дабы ликвидировать любые сомнения, дает разрешение на каждое действие, которое необходимо реализовать в процессе этой «хирургической операции».

В ней мы читаем:

Все действия, необходимые для совершения обрезания, которые невозможно осуществить заранее, разрешается осуществлять в *шаббат*. Даже в том случае, если реализация того или иного действия — явное нарушение законов субботы.

В процессе обрезания в *шаббат* (как и в будние дни):

- скальпелем отрезают крайнюю плоть (действие называемое — *мила*);
- пальцами выравнивают края надреза, убирая остатки нижнего слоя крайней плоти (*приа*);
- отсасывают кровь, чтобы остановить кровотечение (*мецица*).

При том, что каждое из этих действий связано с пролитием крови, а делать это в *шаббат* — запрещено.

После обрезания в *шаббат*, — продолжает Мишна, — на рану, как и в будний день, накладывают повязку — чтобы избежать кровотечения и заражения.

Рану обрабатывают смесью вина и масла. Однако (в случае), если смесь не была приготовлена заранее, до наступления субботы, в *шаббат* их не смешивают, но — льют (на рану) по отдельности.

Специальную повязку, цель которой — предотвращение вытягивания кожи, в *шаббат* не накладывают.

Если же в том месте, — добавляет Мишна, — где в *шаббат* проходит *брит мила*, нет перевязочного материала, его разрешается принести (прямо в *шаббат*), даже если для этого понадобится нести (бинты) из владения одного вида во владение другого вида (а делать это в *шаббат* в большинстве случаев не допускается; о видах владений — см. на сайте [обзор листа 6](#)).

Приступив к исследованию содержания Мишны, Учителя, прежде всего, уточняют, что перевязочные материалы в любом случае можно принести в *шаббат*, намотав на палец или руку — тогда они как бы обретут «статус одежды», а с одеждой в *шаббат*, за редкими исключениями (см. на сайте, к примеру, обзор [листа 60](#)) проблем не возникает.

Далее Талмуд возвращается к первому пункту Мишны и выдвигает на обсуждение вопрос: подразумевают ли ее составители под выражением «все действия» какие-либо другие действия, кроме тех, что в ней перечислены?

Детально рассмотрев все этапы процедуры *брит миль*, Учителя приходят к выводу, что к обобщению «все» можно отнести и обрезание *цицин* — оставшейся части крайней плоти (т.е. — подправить обрезание). Даже если это не делает обрезание *некошерным* (то есть — не осуществленным по всем правилам). Но при этом следует все же ориентироваться на обстоятельства. Если *моэль*, осуществляющий обрезание в *шаббат*, полностью завершил операцию, ему разрешается «подправлять результат своего труда» лишь в том случае, если без этого *брит мила* будет считаться *некошерной*.

Если обрезание не сделано как следует, по всем правилам, — подчеркивает Талмуд, — оно будет не действительным, а *моэля* ожидает суровое наказание.

За то, что он нарушил *шаббат*, — поясняет рав Кафана. — Обрезание он, по сути, не сделал, но — пустил кровь, что в субботу — запрещено.

Рав Папа (великий Учитель Талмуда пятого поколения, Вавилон, 5-й век) усматривает в этом вопросе иную грань Истины.

Моэль как профессионал, — говорит он, — имеет право делать надрез и пускать кровь даже в *шаббат*. При этом он выполняет заповедь. И в том случае, если процедура оказалась неудачной, нарушителем *шаббата* он не считается и **наказание ему не положено**.

Однако **рав Аши** (великий Учитель, редактор Вавилонского Талмуда, начало 5-го века), исследуя проблему, рассматривает ее под иным углом зрения.

В Торе сказано, — цитирует он, — «...имеющий крайнюю плоть мужчина, который не совершит обрезания — душа его отсечена будет (от народа Израиля)» (*Берешит*, гл. 17, ст. 14). И речь идет здесь как раз о *моэле*, который начал осуществлять процедуру обрезания непосредственно перед исходом *шаббата*. При этом его предупредили, чтобы он перенес «операцию» на чуть более позднее время, ибо в сам *шаббат* завершить процедуру ему явно не удастся. Но, несмотря на предупреждения, *моэль*, все же начал делать обрезание и, как следовало ожидать, не успел завершить процедуру.

В этом случае, он умышлено нарушил законы субботы: сделал надрез, но заповедь обрезания — не выполнил...

Автор текста Александр Капер