

השבוע דעל אדאס דאס

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Живая Tora

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 «Ваэтханан» — 3****Вопросы раввину — 7****Культура. Личность. Этика — 10****Здоровый Образ Жизни — 12****Женская рубрика — 13****Цель Эц Тamar — 13****Законы Лашон а-Ра — 15****Doctor Tora — 16****Живая Tora — 21****Анализ Новостей — 22****Детская страничка — 24****Лист Талмуда — 25****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com
Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы находимся в недельной главе Ваэтханан, в которой Моше Рабейну обращался 515 раз с молитвами ко Всевышнему, чтобы войти в Эрец Исраэль. Каждый год, читая эту главу в период 9 Ава, и помня, что в этот период в истории нашего народа происходили самые тяжёлые события, может закрасться мысль, что отказ Моше Рабейну во входе в Эрец Исраэль - это что-то из ряда вон выходящее и непонятное!

Но мы прекрасно знаем, что Всевышний абсолютно справедлив и все, что Он посылает нам, только для нашего совершенствования, даже если мы это видим, как катастрофу...

Сказано: «Но гневался Господь на меня из-за вас и не слушал меня. И сказал Господь мне: Довольно тебе. Не говори более Мне об этом.»

Нужно отметить, что то, что Всевышний отказал Моше Рабейну, было только на благо народа Израиля, комментирует великий Мальбим, что изначально решение о том, что Моше Рабейну не войдёт в Землю Израиля, было вынесено ещё во время ошибки разведчиков, оговоривших Страну, именно 9 Ава.

Итак, было решено, что Израиля достойно только будущее поколение, значит, евреи потеряли возможность войти сразу в Землю Израиля, завоевав чудесами обещанные Всевышним Аврааму участки земли, утратили быстрое построение Храма на Святой Земле. Но, увы, череда ошибок продолжилась. После смерти Мирьям, Моше Рабейну нужно было напоить народ.

Но как? Он должен был сказать скале дать воду. И здесь, Моше допускает ошибку.

Главной проблемой поколения пустыни, видевшего открытые чудеса, была, как это ни странно, слабость веры. И вот тогда, когда была уникальная возможность восстановить ошибку, этого не произошло, потому что Моше ударил по скале...

Тогда Всевышний вынес приговор и Моше, и Аарону, что они не войдут в Израиль!

Казни Египта, раскрытие моря, ман, облака славы, -и, именно этому поколению не хватило веры во Всевышнего!

И вот, спустя более 3 тысяч лет, мы, еврейский народ, после тяжелейшего галута вернулись в Израиль и, именно благодаря нашей работе, нашей вере, над которой мы работаем все эти годы, сможем исправить оставшуюся часть работы, и тогда Моше Рабейну, вместе со всем поколением пустыни, сможет войти в Эрец Исраэль. Именно тогда, когда мы исправим беспричинную ненависть к другому еврею, близкому, другу, тогда Моше Рабейну, который абсолютно верил и выполнял все, что Всевышний ему говорил ради еврейского народа, сможем восстановить глобальные ошибки, переехав в 7ое тысячелетие, где у нас тоже будет достаточно духовной работы, но это уже в будущем...

Пусть Всевышний поскорее восстановит Храм и объединит наш народ.

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 3, ст. 23 — гл. 7, ст. 11

Почему она так называется?

Глава начинается фразой: «И я умолял Всевышнего в то время...».

Умолял на иврите — *ваэтханан*.

В нашей недельной главе читаем: «Только береги себя, и оберегай душу свою...» (*Дварим*, гл. 4, ст. 9). И далее: «Берегите же тщательно души ваши...» (*Дварим*, гл. 4, ст. 15).

Этот «повтор» в довольно коротком отрывке, дает нам понять неизмеримое и непреходящее значение этого предостережения и наказа «беречь себя и свою душу». Но **как это нужно делать?** Какой смысл вкладывается в слово «беречь»?

Понять это нам помогает рассказанная в Талмуде (лист 34 трактата *Берахот*) история.

Дело было так. Шел как-то раз по дороге праведный человек и молился. И тут поравнялся с ним важный вельможа. Вельможа поприветствовал праведника, но тот ему не ответил — не мог прерваться в молитве. Вельможа подождал, когда человек закончит молиться и произнес обратившись к праведнику:

«И я умолял Всевышнего в то время...»

Разве не написано в вашей Торе — «...оберегай душу свою» и «тщательно берегите души ваши»?! Как же получается, что ты пренебрег указанием Торы и не ответил мне на мое приветствие? Ведь за это я могу приказать казнить тебя. И никто не спросит с меня за твою жизнь...

Хоть и был вельможа неевреем, он обладал некоторыми знаниями еврейской традиции и правильно понял повеление Всевышнего, — заключают Учителя. — Конечно, далеко не всегда человек, читая молитву, вправе отвлекаться от произнесения ее текста. Но даже в *Шма*, перерывы при произнесении которой обычно не допускаются, разрешается прерваться на приветствие. И в Мишне по этому поводу даются специальные правила: человек вправе отвлекаться на приветствие, дочитав отдельный отрывок и не приступив к чтению следующего — чтобы поздороваться с тем, кому он обязан оказывать уважение; если же ответить на приветствие нужно человеку, невнимание к которому может иметь для молящегося серьезные негативные последствия, поздороваться с ним позволено даже если молящийся находится в процессе чтения одного из отрывков (см. на сайте [обзор первой части листа 13](#) трактата *Берахот*).

Благодаря этой истории мы понимаем, что речь в приведенной выше цитате идет о ценности человеческой жизни и об обязанности каждого из нас не рисковать жизнью, если в этом нет необходимости.

Но это — лишь физический аспект повеления.

В словах «только береги себя», — отмечается в *Кли Якар* (в

дословном переводе — «драгоценный сосуд»; так называется один из наиболее известных комментариев к Торе, составитель которого — рав Эфраим-Шломо Лунчиц, Польша, вторая половина 16-го — начало 17-го вв.), в комментарии, где анализируется интересующий нас отрывок, — заключено требование беречь собственное тело. В продолжении этого стиха говорится об обязанности беречь душу, заботясь о своем моральном облике и чести.

В этом фрагменте, — подчеркивает **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания — Египет, 12 век), — нам дается повелительная заповедь, предписывающая ликвидировать любой источник опасности, угрожающей человеческой жизни.

Эта обязанность человека зафиксирована в полном Кодексе еврейских законов (*Шульхан Арух*), составленном **равом Йосефом Каро** (великий законоучитель; Испания — Португалия — Турция — *Эрец Исраэль*, конец 15-го — начало 16-го вв.). Там по этому поводу, в частности, сказано, что того, кто подвергает свою жизнь опасности, пренебрегая предупреждениями, следует примерно наказать — в назидание другим. Чтобы все знали и помнили, что человек не имеет права по своему усмотрению распоряжаться собственной жизнью. Ибо жизнь каждого человека — **«собственность» Творца мира**. Тот, кто сознательно «портит» не принадлежащее ему «имущество», совершает преступление. Записано там же, что люди, которые всеми силами стараются избежать опасности, получают благословение Небес...

Всевышний сотворил мир, — объясняют Учителя, — проявляя в нем качество *хесед* (милосердие), чтобы делать своим творениям добро. Так созданные Им могут познавать Его величие.

Если же человек подвергает свою жизнь опасности, он тем самым как бы не принимает в расчет Доброту Творца и противится Его Воле. Поэтому тот, кто не оберегает себя от обстоятельств, угрожающих его жизни — даже в том случае, когда он остается целым и невредимым — заслуживает наказание.

В связи с этим возникает вопрос: должен ли человек осуществлять заповедь, если ее выполнение **связано с опасностью для его жизни или здоровья?**

К примеру, некто тяжело болен. И болезнь его — заразна. Нужно ли в такой ситуации, рискуя собственным здоровьем, выполнять заповедь, предписывающую навещать больных?

Отвечая на этот вопрос, Учителя анализируют случай, который в свое время рассмотрел **Рама** (раби Мар а-Леви Абулафия, комментатор Талмуда; Испания, 13-й век) и вынес свое решение.

Рассказывается такая история. Некто заключил договор на съем жилья и внес задаток. И тут этот человек, не успев переселить семью в новое жилище, узнает, что его жена больна туберкулезом в открытой форме. Хозяин дома, сдавший им в аренду часть дома, получив огорчительную весть, решил расторгнуть договор и не позволить съемщикам вселиться в снятое ими жилище.

Однако глава семьи съемщиков запротестовал: есть договор, уплачен задаток — они имеют полное право занять арендованное ими жилье.

Кто же прав? Чтобы разрешить спорный вопрос, хозяин и съемщик отправились к Учителю.

Приняв решение расторгнуть договор из-за болезни человека, ты должен испытывать угрызения совести, — сказал владельцу дома Рама. — По-твоему выходит, что заповедь, предписывающую посещать больных, надо вообще отменить. Ведь нигде в Торе не сказано, что посещать следует только тех больных, от которых нельзя заразиться. Всевышний велит нам заботиться обо всех, кто болен и потому ограничен в возможностях.

На основе этого решения Учителя выводят правило: посещать необходимо всех больных, независимо от того, каким заболеванием (заразным или не заразным) они страдают.

Но как тогда понимать зафиксированное в **Шульхан Арухе** (раздел **Йоре Деа**) высказывание, в котором подчеркивается, что человек должен бежать из города, где вспыхнула эпидемия чумы? Как это соотносится с заповедью о необходимости посещать больного?

Когда заболевает один человек, — разъясняет ситуацию **рав Маѓариль** (рав Моше-Иегошуа-Иегуда-Лейб Дискин, духовный наставник ашкеназских евреев в *Эрец Исраэль*, вторая половина 19-го века; родился в Гродно, Беларусь), — это означает, что Творец подвергает его испытанию. Если же речь идет об эпидемии, распространяющейся по городу, мы должны понимать, что это — **проявление Гнева Всевышнего**. В таких случаях *малах* (некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с Землей; в русских переводах нередко — «ангел»; см. на сайте ответ **«Об ангелах и архангелах»**) Смерти получает от Творца «лицензию» на широкомасштабные действия. Меч малаха Смерти разит всех подряд, без разбора. Поэтому, чтобы спастись, надо бежать из попавшего в немилость города.

Посещая инфицированного больного и зная, что есть опасность заразиться, — добавляет рав Маѓариль, — нужно принять соответствующие меры предосторожности.

Эти правила всем нам известны: находясь в доме такого больного, надо стараться держаться от него на недостижимом для инфекции расстоянии, нельзя пользоваться его посудой и полотенцами, а после посещения — тщательно вымыть руки.

О необходимости навещать инфекционного больного в Талмуде рассказывается немало историй.

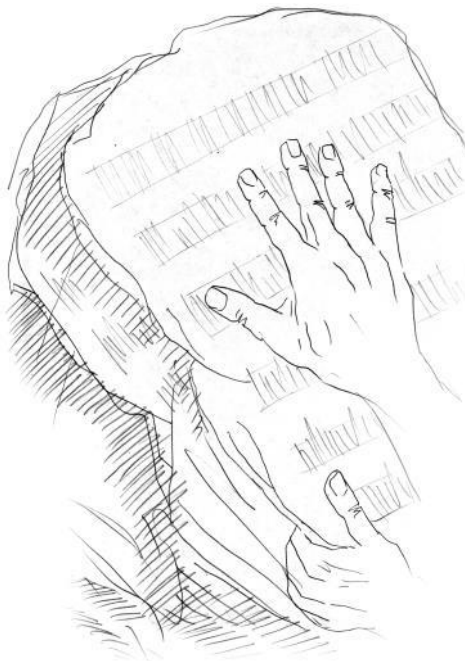
В частности, в трактате **Недарим** (лист 39) описывается такая ситуация. Когда заболел рав Хельбо, ученики, узнав, что болезнь его

может распространяться, не решались его навещать. В назидание им, огорчившись, что они не выполняют заповедь, рав Каѓана, привел случай с **раби Акивой** (величайший Учитель Мишны, 2-й век) и его учениками. Услышав, что один из его учеников заболел тяжелой инфекционной болезнью и никто не навещает его, раби Акива пришел к нему сам. Его визит взбодрил юношу, вселил в него надежду, и через некоторое время он выздоровел. Сказал тогда раби Акива своим ученикам: тот, кто имеет возможность навещать больного, но не делает этого, как будто бы проливает кровь...

Если человек болен заразной болезнью, — сообщает Талмуд, — нельзя нанимать для ухода за ним сиделку-еврейку (трактат **Шаббат**, лист 113; в нашем обзоре этого листа мы данной темы не касаемся).

Откуда выводится это постановление?

Из текста Торы, в котором говорится о болезни *цараат* (человек, у которого появились признаки этой болезни, называется в Торе — *мецора*; см. на сайте **заключительную часть обзора недельной главы Тазриа**, а также **обзор недельной главы Мецора** — первый годовой цикл обсуждения), — пишет рабейну Бхайе. — В Торе сказано, что *мецору* надо изолировать от общества. Точно также и больной, болезнь которого имеет способность передаваться через воздух, должен быть в изоляции.

Однако, подводя итог своему исследованию, рабейну Бхайе отмечает, что, даже если больной помещен в «изолятор», его обязательно нужно навещать. Это — непреложное требование, обусловленное заповедью *бикур холим* (посещение больных).

Того, кто старается выполнять заповеди Торы, — заключает он, — минуют печали, само соблюдение заповедей охраняет человека от бед.

Этот вывод вытекает из простого анализа ивритского словосочетания *лишмор мицвот*, что и переводится как — «соблюдать заповеди» (слово *лишмор* означает — «охранять», *мицвот* — множественное число от слова *мицва*, то есть «заповедь»).

Человек, заболевший заразной болезнью, обязан сообщить об этом окружающим, — добавляет **рав Элиэзер-Иегуда Вальденберг** (автор многотомного труда на *галахические* темы, под названием **Циц Элиэзер**, Иерусалим, 20-й век). — С тем, чтобы люди приняли меры и не допустили распространение болезни.

Раби Элиэзер Вальденберг приходит к такому заключению, исследуя текст Торы о *мецоре*, где, в частности, сказано: «А *мецора* должен порвать на себе одежды, взлохматить волосы свои, закутаться до усов и кричать — «Нечист, нечист!» (**Ваикра**, гл. 13, ст. 45).

То есть мы видим, что Тора дает **модель системы оповещения** об опасности. По распоряжению Торы, *мецора*, например, должен был иметь внешний «опознавательные знаки» да еще — предупреждать всех о своем заболевании криками.

Точно так же, — продолжает рав Вальденберг, — необходимо пометить специальными знаками дом, в котором находится человек, страдающий опасной для окружающих болезнью. И еще: надо обязательно оповестить о его болезни всех соседей.

Другие Учителя делают то же, по сути, открытие, анализируя другой фрагмент из Торы — «Не ставь препятствие перед слепым» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 14).

Когда в населенном пункте кто-то заболевает опасной заразной болезнью, —

пишет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии на этот отрывок, — нужно поставить предупредительные знаки на проложенных через него проезжих дорогах. Так когда-то поступали люди, если вблизи тракта обнаруживался источник *тумы* (подробнее о термине — см. на сайте **обзор недельной главы Тазриа**, первый годовой цикл обсуждения). Ведь по этим дорогам со всей страны везли в Иерусалим *труму* (см. на сайте **обзор недельной главы Трума**, первый годовой цикл обсуждения) и *бикурим* («первинки» — первые плоды нового урожая, которые по закону следовало принести в Храм; для земледельцев это было обязательным приношением Всевышнему), которые должны были быть абсолютно чисты духовно.

Тора требует, чтобы людей оповещали об источниках *тумы*, — заключает Раши. — Значит, об источнике распространения заразного заболевания надо сообщать всем вокруг, тем более...

Многие раввины современности, в том числе — **рав Моше Файнштейн** (один из крупнейших «законодателей» 20-го века в области соблюдения заповедей Торы; умер в Нью-Йорке в 1986 году) и ныне здравствующий **рав Овадия Йосеф** (Иерусалим), в случаях, когда есть опасность заразиться от больного, разрешают осуществлять заповедь *бикур холим* — **по телефону**. Ведь одно из основных предназначений этой заповеди — поддержать больного, поднять ему настроение, что дает человеку дополнительные силы для борьбы с недугом.

Анализируя тему «еврейские законы, регламентирующие поведения больного», Учителя рассматривают целый спектр вопросов и, в частности, подробно разбирают проблемы, возникающие в связи с постом в Йом Кипур.

Известно, что в этот день следует поститься всему народу Израиля, за исключением больных, которым пост может повредить, ухудшить их состояние.

Но что, если больной сам хочет, наравне с другими, выдерживать пост? — спрашивают Учителя. — Вправе ли он это делать?

В таком стремлении нет никакого благочестия, — говорит **Ридбаз** (раби Давид бен Аби Зимра, известный выдающимся знанием еврейских практических законов; Испания – *Эрец Исраэль*, город Цфат, конец 15-го – середина 16-го вв.). — Напротив, Тора предписывает ему подчиняться указаниям раввина и врачей, и, если он не выполнит рекомендацию, это надо расценивать, как пренебрежение к собственной жизни, а, значит — к «имуществу» Творца.

У такого поступка нет даже статуса *мицвы* (заповеди), осуществленной нарушением другой, менее важной в данной момент заповеди, — подчеркивают многие раввины. — Постясь, несмотря на запрет врачей, человек просто нарушает заповедь о бережном отношении к своей жизни

Поэтому желательно, чтобы раввины и знатоки Торы в Йом Кипур навещали тяжело больных. Чтобы лично убедиться в том, что они, как им и положено, принимают пищу, а если у них «иные планы» — оградить их от «излишнего геройства», разъяснив истинное положение дел.

Если больной, пренебрегая рекомендациями медиков, решил, что будет, как все, поститься в Йом Кипур, — добавляет к сказанному ранее **рав Хаим-Хизкиягу Медини** (один из самых авторитетных в

своем поколении раввинов в области *ѓалахи*, автор многотомного труда **Сде Хемед**; Иерусалим – Хеврон, *Эрец Исраэль*, 19-й – начало 20-го вв.), — его надо уговорить не делать этого и покормить против его воли.

Рассматривая ситуацию, в которую попадает больной, вынужденный есть в Йом Кипур, Учителя задаются вопросом: должен ли он произносить *бераху* (благословение) после еды? Ведь благословение читают, получив удовольствие от пищи. Какое же удовольствие получает страдающий от тяжелой болезни человек от еды в Йом Кипур!?

Обсуждая проблему, Учителя берут за основу положение **Шульхан Аруха**, в котором сказано: если человек умирает от голода и может остаться в живых, лишь восстановив силы некошерной пищей (кошерной еды у него нет, и достать ее невозможно), он должен подкрепиться некошерным. Но при этом ему следует произнести соответствующие благословения до и после еды. Ибо, попав в такую ситуацию, он спасает свою жизнь. Как сказано: «Только береги себя, и оберегай душу свою...» (**Дварим**, гл. 4, ст. 9).

В аналогичных обстоятельствах оказывается и больной, который, употребляя пищу в Йом Кипур, не постится, спасая свою жизнь. Иными словами, он выполняет заповедь Торы, а потому обязан произносить благословения на еду.

По постановлению **рава Йосефа Каро** (великий законоучитель, составитель **Шульхан Аруха**; Испания – Португалия – Турция – *Эрец Исраэль*, конец 15-го – начало 16-го вв.), в случае, если больной в Йом Кипур ел хлеб, читая после этого **Биркат а-мазон**, он включает в текст благословения **специальную вставку** («да поднимется и придет...»). Эту вставку обычно произносят в праздничные дни, упоминая название праздника. Так и больному, съев кусок хлеба в день Великого Поста, следует упомянуть в ней Йом Кипур...

Теперь вернемся к истории, изложенной в начале нашего обзора — о еврее, который молился и не ответил на приветствие знатного вельможи-нееврея.

Вспомним, что вельможа в ответ на неучтивость еврея рассердился и сказал, что за это тот может поплатиться жизнью.

Как же аргументировал еврей свое поведение, стараясь отвести от себя беду?

— Допустим, к тебе подошел твой приятель и поздоровался с тобой в тот момент, когда ты разговаривал с царем, — сказал еврей. — Ответил бы ты на его приветствие?

— Конечно же, нет! — воскликнул вельможа.

— А если ответил бы, как отреагировал бы на это царь? — спросил еврей.

— Он приказал бы меня казнить, — констатировал вельможа, которому были хорошо известны порядки при дворе.

— Вот видишь... — произнес еврей. — И речь идет в данном случае об уважении к царю из плоти и крови. Я же не ответил на твое приветствие, потому что в тот момент разговаривал с Творцом — Царем царей...

На это вельможе возразить было нечего, и он отпустил еврея с миром.

Исследуя приведенный здесь рассказ, который дается в разъяснение фрагмента недельной главы **Ваэтханан** («Только береги себя, и оберегай душу свою...»), наши Учителя открывают различные грани Истины.

Вельможа, обвиняя еврея в пренебрежении к повелениям Торы, — говорит **Маѓарша** (выдающийся комментатор Талмуда, Польша, 16-й век), — хоть и не был полным невеждой, но не мог постичь глубинный смысл слов — «только береги себя, и оберегай душу свою...». Речь в них, в первую очередь, идет о духовных категориях. Ведь сказано в Мишне от имени **раби Меира** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век), что тот, кто забывает усвоенное в Торе, **подвергает опасности свою жизнь** (трактат **Авот**, гл. 3, Мишна 10). Раби Меир приходит к такому выводу, анализируя весь отрывок — «Только береги себя, и оберегай душу свою, чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои, чтобы не ушло это из сердца твоего все дни жизни твоей» (**Дварим**, гл. 4, ст. 9). А далее идет напоминание о том, как сыны Израиля получали Тору и подножия горы Синай (там же, ст. 10).

Иную грань Истины, как мы помним (см. начало нашего обзора), открывает здесь Рамбам, подчеркивая, что в этих строках дается повеление ценить собственную жизнь и заботиться о сохранности собственного тела (это открытие Рамбама, как мы уже говорили, легло в основу соответствующего постановления **Шульхан Аруха**, составленного равом Йосефом Каро).

Но как соединить две позиции, высказанные великими Учителями? Ведь они, анализируя один и тот же отрывок из Торы, один и тот же рассказ, дают — во всяком случае, так может показаться на первый взгляд — совершенно разные разъяснения.

В действительности дело тут в том, что раби Меир и Рамбам, всматриваясь в глубинные слои текстов, приходят, по сути, к одинаковым выводам. Только, скажем, Рамбам исследует заложенные в них проблемы под несколько иным углом зрения.

Тора предупреждает, — разъясняет **рав Яков Каменецкий** (глава йешивы «Тора ве-Даат», Нью-Йорк, Россия – США, 20-й век), — что, забывая выученное в ее текстах, мы подвергаем свои жизни опасности. Из этого следует, что подвергать жизнь опасности — запрещается. Рамбам особо подчеркивает, что человек обязан

заботиться о сохранении здоровья. Ибо, если ты болен, ты **не сможешь сконцентрироваться** на занятиях Торой. Если у тебя, положим, болит зуб, нога или рука, это будет отвлекать тебя от учебы.

Из этого проистекает логический вывод: человек должен беречь свое тело — чтобы иметь возможность должным образом сосредоточиться на учебе.

Если душа, сердце и разум человека полностью открыты потоку информации, которую он извлекает из текстов Торы, ему гораздо легче запомнить то, что он успел в ней усвоить.

В этом и заключается один из важнейших уроков, который дает нам глава **Ваэтханан...**

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Поссорилась на работе с коллегой, не знаю, как помириться...

Пару дней назад поссорилась на работе с коллегой. Причиной стали его постоянные пропуски важных писем, нежелание погружаться в рабочие вопросы, в общем, очень расхлябанное отношение к делу, от чего страдаю и я (мы работаем над общими проектами в ИТ-сфере).

Оба погорячились, особенно я, так уж накопело.

Теперь я не знаю, как поступить. Хотелось бы помириться, но как подступиться к этому, я не знаю, прошу Вашего совета...

Хочу заранее поблагодарить Вас за ответ и за всю ту работу, которую Вы делаете!

*Катерина
Москва*

Несмотря на то, что Вы — коллеги и работаете, скорее всего, в одном здании, я посоветовал бы Вам написать ему письмо.

Это позволит Вам, с одной стороны — еще раз обдумать сложившуюся ситуацию, отшлифовать мысли и тщательно, с большей точностью, подобрать нужные слова. С другой — предотвратит вспышки сиюминутных эмоций, которые очень часто сопровождают непосредственное общение, сводя к минимуму возможность прийти к какому-то позитивному, конструктивному соглашению.

Общая атмосфера Вашего письма должна быть спокойной, дружелюбной, примирительной.

Не надо в таком письме припоминать коллеге те или иные недостатки и промахи в его работе. Тут важно — подчеркнуть, что у Вас с ним — общая работа, общие проекты и одни задачи.

Если это будет уместным, сделайте акцент на сильных сторонах и преимуществах вашей совместной деятельности, отметив, насколько полезна слаженность в процессе ее реализации.

Если были какие-то эпизоды, когда вам вместе удавалось найти какие-то удачные решения — не будет лишним об этом упомянуть.

Затем можно перейти к эмоциональной сфере. И объяснить, что те или иные моменты и в Вашей и в его работе порой вызывали у Вас раздражение. Что, вероятно, и проявилось в последнем разговоре с ним.

Однако при этом не забудьте подчеркнуть, что в Вашей эмоциональной реакции не было, как говорится, «ничего личного», не было никакой враждебности по отношению к нему.

Напишите, что Вам неприятно, что в вашей совместной работе возникли ни Вам, ни ему не нужные, совершенно лишние помехи.

Ближе к концу советую написать о том, что все люди, как известно, делают ошибки. И Вы ошибались, и он — тоже. И в этом ничего «сверхъестественного» нет.

И теперь пришло время (отметьте, что Вы очень надеетесь, что так и произойдет) — спокойно обсудить те или иные огрехи, которые были допущены в совместной работе. И главное — постараться вместе понять, откуда они появились. Все это обязательно надо выяснить и усвоить, ибо всевозможные недоразумения и недомолвки нередко влекут за собой новые и новые проблемы. А этого, и Вам и ему (у Вас нет сомнений на его счет) — хотелось бы избежать.

И в заключительных фразах — можно выразить надежду, что все уладится, и в вашей совместной работе в дальнейшем не будет препятствий.

Автор текста Элиягу Эссас

Сделать алию или принадлежать еврейской общине в галуте. В чем разница?

Шалом Хаверим.

Рав, какая разница между тем, как сделать Алию, и - просто жить в Галуте, и просто быть частью Еврейской общины, в рассеянии?

Как на это смотрит а-Шем?

*Шломо
США*

Прежде всего, отмечу, что в том случае, если еврей, живя вне Израиля, старается соблюдать законы Торы и вести еврейский образ жизни — он поступает хорошо.

Однако же это ни в какое сравнение не идет с ситуацией, когда еврей живет в Израиле, на Святой Земле, и ведет «нормативный образ жизни». То есть — не выступает против Всевышнего и Его Торы и не воюет с соблюдением еврейских традиций.

Еврей, который старается жить по-еврейски на Земле Израиля, пройдя даже несколько шагов по этой Земле, образно говоря — строит себе дом в Будущем мире.

А если он, к тому же изучает Тору — каждый час изучения соединяет его с Землей Израиля, которая представляет собой некий сосуд, ожидающий Небесного Света. Поэтому считается, что этот еврей приводит Небесный Свет в наш мир.

Каждый камень в *Эрец Исраэль* (на Земле Израиля), каждое дерево — очевидные каждому проявления Воли Всевышнего, который избрал эту землю и хочет, чтобы сыны Израиля жили на ней.

И это — отзывается в душе каждого живущего в Израиле еврея, увеличивая его духовный потенциал.

Каждый раз, когда еврей-израильтянин не нарушает запрет Торы, это его соблюдение такого закона — в тысячу крат эффективнее соблюдения того же закона евреем, который пока все еще остается в какой-либо стране вне Израиля.

Безусловно, еврей, где бы он ни жил, в любой точке Земного шара — не должен нарушать запреты Торы.

Но в Израиле у него в этом содержится и дополнительная заслуга — не преступив запрет, обусловленный в Торе, он тем самым не наносит ущерб святости Земли Израиля.

Напомню, что вне Израиля любая территория — не имеет никакой святости.

Но и это еще не все.

Известно, что Творец, избрав для евреев *Эрец Исраэль*, и, назначив, так сказать, наших праотцов Авраама, Ицхака и Яакова родоначальниками нашего народа — поручил им обойти всю территорию Земли Израиля вдоль и поперек. С тем — чтобы навеки зафиксировать ее связь с сынами Израиля.

Таким образом, буквально каждый квадратный метр этой территории имеет непосредственное отношение к каждому еврею, и каждый еврей имеет отношение к каждому квадратному метру этой земли.

И пока они не вместе, и на земле и на Небе — остается некая неизлеченная духовная боль.

Отмечу и еще один важный момент.

Величайший пророк Йермиягу писал, что наша прапраматерь Рахель ежедневно оплакивает своих сыновей, которые не достигли еще пределов Земли Израиля (Танах, книга пророка *Йермиягу*, гл. 31).

Обо всем этом можно было бы сказать еще очень многое.

Но и того, о чем здесь написано, на мой взгляд — достаточно, чтобы каждый еврей смог осознать, что уровень реализации духовного потенциала еврея на Святой Земле — ни в какое сравнение не идет с духовными возможностями еврея вне Израиля.

Автор текста Элиягу Эссас

Прививаю ребенку наши традиции, а муж-нееврей говорит, что все это сказки...

Добрый день, рав Эссас.

Ситуация в семье зашла в тупик. Я не знаю, что делать.

Я еврейка, муж нет. Учю ребенка (9 лет), что он еврей, что наша религия Иудаизм, празднуем Хануку и Пейсах. Но в последнее время спорим (увы, при ребенке) с мужем.

Он атеист, и после того, как я рассказываю ребенку, что-то из Торы или про религию, он тут же говорит ребенку, что все это сказки, что Б-га нет и надо только научный подход использовать и верить только в факты.

Увы, это приводит к ссорам в семье. Ребенок склонен больше верить мужу.

Мне очень обидно и жалко ребенка, я волнуюсь за его душу. Я испытываю невероятную грусть.

Я не понимаю и не знаю, что мне делать. Это очень мучает меня.

Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать?

**Алла
Украина**

Нетрудно представить себе, как Вам обидно, как жаль ребенка, что , с Ваших слов — «испытывает невероятную грусть».

Однако не могу не высказать некое удивление по поводу того, что в свое время, выходя замуж, — не волновались за душу мужа и не грустили. Ведь, по сути, еще тогда фактически планировали вытащить его из среды его народа, подтолкнуть его к соблюдению каких-то чуждых ему праздников.

Полагаю, что он и в тот период, когда делал Вам предложение, скорее всего, тоже был атеистом. И , согласившись на брак — заведомо обрекали его на страдания, сопряженные с сосуществованием под одной крышей с еврейкой, которая связывает свою жизнь с Творцом мира.

Нееврейю, возможно, и разрешается жениться на еврейке (я — не знаток нееврейского взгляда на мир). Но еврейской женщине, по законам нашей

традиции — запрещается выходить замуж за нееврея. И точно так же это запрещено и еврею-мужчине. Он не может жениться на нееврейке.

Понимая, как непросто Вам будет читать эти строки. Но я, поверьте, не ставил и не ставлю перед собой цель, что называется — «сыпать соль на раны».

Впрочем, это не я, но — донесли до нас «крик» своей души, обрисовывая поистине тупиковую ситуацию. И я, со своей стороны, проигнорировать, в чем корень возникновения такой ситуации — просто не имею права. «Сладкие» речи при таких обстоятельствах — обман. И по отношению к Вам и по отношению к Вашему мужу.

правы, ситуация в Вашей семье, конечно же — тупиковая. И стала она таковой в ту самую секунду, когда зарегистрировали в ЗАГСе свой брак.

Разумеется, знаю, что жизнь, как правило — сложнее определенных схем. И варианты бывают — разные. Но...

Мне приходится обсуждать все это постфактум. Изначально ничего подобного вообще не должно было быть.

Однако теперь Вам самой надо разобраться в «постфактуме», в который Вы поместили себя.

И прежде всего, осознав, что Вы — дочь великого еврейского народа, которому Всевышний поручил выполнение прекрасных и мудрых «домашних заданий».

Одно дело — если до Вашего мужа, как говорится, дойдет, что он, быть может, все же сумеет во всем этом как-то участвовать. Совершенно другое — если же он твердо будет стоять на прежних позициях. Тогда Вам надо будет собрать воедино все силу и мудрость своей души, чтобы найти правильное и разумное решение.

За Вас найти его — я не могу. И никто, кроме Вас, не сможет.

Но чтобы уж совсем не оставлять Вас «один на один» перед выбором, который стоит перед Вами — подскажу, что на нашем сайте можно отыскать множество материалов, в которых рассматривается ситуация, подобная Вашей...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему трудно простить «обидчика», если он не раскаялся в поступке?

Дорогой, рав Эссас.

Спасибо Вам, что Вы решились на нелегкий труд, и после стольких лет записали недостающие уроки по нехватующим брахот молитвы Амида.

Одну из них сегодня прослушал - урок 7. Как и все остальные Ваши объяснения, это дало тоже много.

Прошу Вас объяснить создавшийся у меня вопрос.

Я думаю, что у всех народов мира есть волшебные слова, которые мы стараемся с самого начала привить своим детям - спасибо, пожалуйста, извини(те) и т.д.

Я задумался - А почему это действительно так важно?

Вот, например, если один человек сделал поступком, словами больно другому, и тот другой об этом сообщил ему (не входя сейчас в философию так ли это, хорошо ли вообще обижаться и прочее). Но первый не извинился или не сделал какие-то действия или на его лице не было той мимики, которая говорит о сожалении о своем поступке или не было объяснения, что он совершенно этого не хотел, при том, что второй постарался сказать о причиненной боли. То у второго создается впечатление, что первый не сделал тшуву.

Почему полностью простить его тяжело?

Я говорю о близких, дорогих мне людях.

**Яков
Израэль**

Очень важно понять (хотя сделать это и в самом деле непросто), что способность прощать — напрямую не связана с поведением «обидчика». Суть прощения — составная нашей духовной работы. Иначе говоря — один из аспектов наших взаимоотношений с Творцом мира.

Прощать нужно, в определенном смысле — **ради себя**.

Постараюсь это объяснить.

В книге Танаха **Теулим** (Псалмы царя Давида) находим основополагающую в данном контексте фразу — «Мир будет построен на принципе *хесед*» (гл. 89, ст. 3).

Подразумевается — весь окружающий нас мир. И слово «*хесед*» в этой фразе, в отличие от слова «*рахамим*», означает — **ничем не обусловленная** «помощь», «дарение». Тогда как понятие «*рахамим*» предполагает добро, которое делают, тщательно взвесив все «за» и «против».

Всевышний проявляет себя в нашем мире, активизируя оба принципа. Ибо Ему все доступно. Он может неограниченно давать, что хочет, и, вместе с тем — может совершенно точно взвесить, сколько нужно дать.

Но изначальный, сущностный, корневой принцип создания мира строится именно на принципе *хесед*.

Творец хочет, чтобы мы максимально, насколько, когда и где это возможно — пользовались принципом *хесед*.

В каких случаях это возможно на практике?

Допустим, некто просит у меня финансовой или какой-либо другой помощи.

Естественно, я должен руководствоваться не принципом *хесед*, но — принципом *рахамим*.

В одном случае, я помогу человеку какой-то немалой денежной суммой, в другом — совсем небольшой (если я, к примеру, подозреваю, что проситель — алкоголик).

Кроме того, очевидно, что собственные ресурсы у любого человека — ограничены.

Однако есть сфера, в которой мои ресурсы не имеют предела. Это — возможность кого-то простить. И совершенно не имеет значения, какими словами тот извинялся передо мной, какое выражение лица было у него в тот момент, сделал ли он *тешуву* (в данном случае — признание своих ошибок). Потому что, прощая его, я раскрываю свое понимание того, как устроен мир. Знаю, что именно этого ожидает от меня Творец. В моей способности прощать — одна из граней моего служения Ему.

Означает ли это, что тот самый «обидчик» может не исправляться, не делать *тешуву*? Ведь я все равно, в любом случае, прощаю его.

Нет, не означает.

Но его исправление, его *тешува*, это уже не моя работа. Эта работа — из сферы **егослужения** Всевышнему.

При этом я, не забывая, что мы, евреи единый народ, одна семья — могу молиться, чтобы он совершил *тешуву*. Но простить его я должен — независимо от этого. Причем, так, чтобы в сердце не осталось «занозы», не осталось горечи, даже осколка обид.

Здесь у читателя может появиться вопрос: если я, так или иначе, прощу «обидчика» — должен ли я после этого поддерживать с ним общение (деловое, просто по-человечески и т.п.)?

В ответ на него, поясню, что простить его я обязан, но при этом на мне не лежит обязанность контактировать с ним. Возможно, его поступок открыл мне такие черты его личности, которые меня в каком-то плане — не устраивают.

В таком контексте, кстати сказать, проблема *тешувы* способна приобрести решающее значение. Ведь если он ее не совершил, не раскаялся в содеянном (остался, что называется, «при своих») — это, скорее всего, свидетельствует, что для него, скажем, грубость, нежелание учитывать интересы окружающих — в порядке вещей. И мне с человеком подобных воззрений — не по пути. Но и «воевать» с ним я, разумеется — ни в коем случае не буду.

И, наоборот, если он искренне раскаялся в своем некрасивом поступке, это вполне может означать, что он что-то упустил, о чем-то не подумал и совершил ошибку, которую старается исправить. При таких обстоятельствах, мне, быть может, не захочется обрывать общение с ним...

Почему так важно то, о чем мы с Вами сейчас говорим (попутно

подчеркну, что Вы задали очень нужный, актуальный вопрос)?

Потому что каждый из нас, **без исключения**, реализуя заповеди Торы — совершает ошибки. Что, собственно, и составляет сущность нашей жизни. И это, как очевидно, предполагает, что **каждый** из нас нуждается в прощении Творца.

С особой силой, с особым искренним накалом эмоций мы просим Всевышнего простить нас в процессе духовной работы в Йом Кипур. Мы просим об этом и во все другие дни, постоянно — трижды в день (ежедневно!) в молитве **Шемоне Эсре**.

Но вправе ли я просить, чтобы Всевышний простил меня, если в тот момент сама еще не простил кого-то, если в сердце моем застряла та самая «заноза»?..

Вы задаете правильный вопрос — почему так трудно полностью простить человека?

Трудно — потому что обида ранит тебя. И подняться выше собственной боли действительно — очень непросто.

Но в этом-то как раз и проявляется красота человеческой души. Она проявляется в моменты, когда человек способен подняться над собой, над собственными интересами, болью и т.п. — несмотря на то, что такое его поведение «естественным» не назовешь.

И в этом тоже содержится *аводат ha-Шем* (служение Всевышнему). Ради этого тоже, кроме прочего, Он отправляет души в наш мир.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Не верю тому, что мне говорят «специалисты», потому что то, что они говорили много лет назад, так и не сбылось...

О «СПЕЦИАЛИСТАХ»

Рав Берел Вайн

С годами я стал относиться к тому, о чем говорят так называемые «специалисты» с немалой долей скептицизма. Я прожил достаточно долгую жизнь. И накопленный мной жизненный опыт показывает, что очень многое из того, о чем вещали знатоки 20-30 лет назад, причем, в любой области — будь

то политика, экономика, международная обстановка и т.п. и т.д. — оказывалось либо ложью, либо заблуждением.

Конечно же, никто и никогда не станет напоминать спецам их утверждения 30-летней давности. Мы просто позволили им быть и оставаться специалистами.

Ни один народ не ценит знания, образование и мысль в такой степени, как еврейский народ. И никто из народов не сравнится с евреями в скептическом восприятии «истин», изрекаемых «экспертами». Потому что в основах еврейского мировоззрения заложена концепция о непостижимости будущего. Итак, эксперты говорят много. Но кто сказал, что они правы? Почему мы должны полагаться на их оценки?

Дожив до своих лет, я стал бунтарем. Не верю тому, что мне говорят «специалисты», потому что то, что они говорили много лет назад, так и не сбылось. Большинство предлагаемых нам компьютерных моделей, в основном — не отвечают реальности. Ведь никто не способен предсказать будущее.

Не помню, чтобы какой-нибудь специалист десять месяцев назад сказал, что мир ожидает вирусная эпидемия, которая перевернет мир, полностью изменит жизнь каждого из нас, разрушительно повлияет на экономику. Несмотря на это, мы все же верим людям, которые сегодня говорят нам, как мы предположительно будем выходить из этой ситуации, и как мы разрешим возникшие проблемы.

Готов слушать, что эксперты могут сказать мне в определенной, хорошо знакомой им области — в той, где они действительно специалисты. Так, биолог, занимающийся исследованиями в медицинской сфере, может многое рассказать мне о строении клетки или о перспективах развития медицины. Но не вижу причин, почему я должен ему доверять мое экономическое благополучие или политическое будущее.

Многие люди склонны верить разным знаменитостям. В самом деле. Человек, снискавший известность, может успешно рекламировать товар на рынке сбыта. Но что он знает о нем? Как правило — очень мало. Он участвует в рекламе, потому что за нее хорошо платят.

Кто сказал, что этот товар хорош, потому что некая известная личность его

рекомендует? Однако природа человека такова, что мы наивно ей верим. Нередко мы, прислушавшись к «специалисту», позволяем сбить себя с толку, что зачастую ведет к обратным результатам по отношению к тому, чего мы хотели достичь. Думаю, многие согласятся со мной, если я скажу, что поверив псевдо экспертам — мы рискуем попасть в трудное положение. Царь Шоломо, мудрейший из людей (по-русски его называют — Соломон) предупреждал нас об этом. Он писал, что большинство даже очень умных людей становятся жертвами суевы и никчемности.

Мы говорим об этом каждый день в молитвах. Нам необходимы неизменные моральные ценности. Они не могут стать объектом критики «специалистов», потому что — выжили и стали единственно верными во всем мире. В то время как многие ценности, которые нам проповедовали «эксперты», оказывались абсурдными, а подчас и — разрушительными. Меня всегда удивляет, как это некоторые люди берут на себя ответственность в предвидении будущего.

Сегодня «эксперты» вещают, когда кончится пандемия и говорят об этом так, будто бы им это известно наверняка.

Они объясняют, как остановить эпидемию, как будто они действительно знают это. Они рассказывают, как будет выглядеть мир в будущем году, через 10 лет и т.д. Они убеждают нас, что мир может прийти к своему концу. А дальше — излагают множество идей и предсказаний, как это произойдет. Но кто может утверждать, что их идеи чего-то стоят? Предпочитаю оставаться скептиком, не уподобляясь тем людям, которые слепо верят «экспертам». Знаю, многие со мной не согласятся. Но, думается, многие согласятся с тем, что мы часто страдаем от заблуждений, в которые нас вводят мнимые специалисты. Не потому, что у них не было хороших намерений. Напротив, многие из них верят, что они могут помочь. Однако их заключения, скорее, создают проблемы, с которыми сталкивается западная цивилизация.

Знания — одно, мудрость — совсем другое.

Мудрость, что называется — штучный товар. Ее не приобретешь, штудировав учебники. Обретение мудрости требует видения перспективы, понимания и следования истинным моральным ценностям.

Моральные ценности позволяют нам сравнивать, оценивать, видеть, как одни идеи и явления связаны с другими идеями. Но в нашем тоталитарном мире (боюсь, что именно в таком мире мы живем) — нет перспективы. Поэтому нас всегда будут пичкать неясно откуда взявшимися оценками, ложными предсказаниями и надеждами.

Надеюсь, что мои взгляды не показались вам слишком пессимистичными. И верю, что мы, люди, способны спасти себя даже на грани катастрофы.

Полагаю, немного скептицизма, немного скромности нам не помешают. Наоборот — помогут принимать серьезные, правильные решения и в личной жизни и в жизни нашего народа.

Это — важный еврейский урок.

материал еженедельника «Аруц Шева», Израиль

*Раввин Берел Вайн,
живет в Иерусалиме. Родился в США, стоял во главе крупных
общин
в штатах Флорида и Нью-Йорк.
Известный во многих странах мира лектор и историк*

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Результаты последних исследований показывают, что наибольшую пользу поливитамины приносят диабетикам и людям, которые не следят за тем, чтобы их питание было здоровым и разнообразным...

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ПОЛЬЗА ПОЛИВИТАМИНОВ

Согласно данным недавно завершеного исследования, которое в течение года проводилось учеными Каролинского медицинского центра (город Шарлотта, Северная Каролина), постоянный прием поливитаминов достаточно надежно защищает человеческий организм от простуды и некоторых инфекционных заболеваний. Но прежде чем бежать в ближайшую аптеку, следует принять во внимание выявленный учеными факт: на объекты исследования, которые находились в хорошей физической форме и получали сбалансированное питание, прием поливитаминов и минеральных добавок не оказал никакого воздействия. Наибольшую пользу витамины в комплексе принесли диабетикам.

Для участия в научном эксперименте, проводившемся в Северной Каролине, были приглашены 130 человек. 63 из них ежедневно принимали витаминные и минеральные добавки.

Остальным давали драже, которые внешне не отличались от тех, что получали испытуемые первой группы, но содержали только кальций, магний и рибофлавин.

Все 130 человек весь год вели “дневники здоровья”, записывая недомогания, перенесенные инфекции и дни, когда по болезни им пришлось не выходить на работу.

При подведении итогов обнаружилось, что люди, принимавшие настоящие поливитамины, меньше болели и крайне редко пропускали рабочие дни.

Отчет о результатах данного исследования опубликован в одном из последних выпусков журнала *Энналз ов Интернал Медици* (“Анналы внутренней медицины”).

Контингент для исследования был подобран таким образом, что две трети группы участников составляли диабетики.

Часть из них причислили к первой группе, которая принимала настоящие поливитамины и минералы, часть — ко второй.

В результате выяснилось, что 93 процента диабетиков, принимавших весь год “мнимые” витамины, зарегистрировали в своих дневниках в среднем по одному вирусному заболеванию. 89 процентов из них были вынуждены пропустить рабочие дни.

Что касается тех, кто принимал настоящие поливитамины, за год ту или иную инфекцию “подхватили” лишь 17 процентов испытуемых диабетиков. При этом никто из них не пропустил ни одного рабочего дня.

Однако, по словам доктора Томаса А. Бэрринджера, сотрудника Каролинского медицинского центра, результаты исследования нельзя считать “абсолютными”.

На состояние здоровья диабетиков могли повлиять и другие, не связанные с приемом витаминов факторы: лишний вес, нестабиль-

ность финансового положения и т.п.

Итак, в целом выяснилось, что 73 процента пациентов, принимавших “мнимые” витамины болели по одному разу в течение года, когда проводилось исследование. Среди тех, кто употреблял настоящие поливитамины, болезнь перенесли лишь 43 процента.

Однако исследователи признают, что столь большая разница между количеством подхвативших ту или иную инфекцию в обеих группах объясняется именно наличием или отсутствием диабета.

В редакционной статье, сопровождавшей публикацию результатов эксперимента, врачи Гарвардской школы здравоохранения подчеркивают факт, что группа, принимавшая настоящие витамины получала лучшее питание и отличалась более высоким уровнем жизни по сравнению с группой, которой давали “мнимые” витамины. Поэтому можно сказать, что первая группа изначально была более здоровой, чем вторая.

Согласно данным Американских центров профилактики заболеваний, около 40 процентов взрослых американцев принимают поливитамины.

Пищевые добавки безопасны и недороги, и имеет смысл рекомендовать их прием менее обеспеченным слоям населения, а так же тем, у кого нет возможности постоянно контролировать развитие диабета, — комментирует результаты эксперимента доктор Бэрринджер.

— Что касается других людей, веских доказательств того, что при приеме поливитаминов их здоровье улучшается, выявить нам не удалось...

Он так же признал ограниченность данного исследования. Число “испытуемых” оказалось явно недостаточным.

К тому же, всем им было более 45-ти лет.

Доктор Юджин Барретт, профессор медицины Вирджинского Университета, президент Американской ассоциации диабетиков, заявил, что данные эксперимента небезынтересны, однако для действительно глубокого изучения проблемы требуется гораздо более обширное исследование.

По материалам Ассошиэйтед Пресс

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Давайте попробуем понять для чего нужна молитва.
Для чего мы молимся?

Ведь Всевышний единый и цельный. И можно подумать, что от нас Ему ничего не надо. Но это не так.

Всевышний ждет проявления у нас Его качеств.

И если Он дарит нам свой свет, благодаря которому мы существуем, мы должны дарить ему наш свет.

А этот свет у нас вырабатывается с помощью изучения Торы, молитвы, хорошего отношения и заботе о людях, пожертвований на изучение Торы.

Всевышний ждёт нашей молитвы.

Ведь во время нашей молитвы с правильным настроением, наша душа, образно говоря, поднимается, объединяется со светом Творца, а когда спускается вниз, то приносит с собой благословение.

А это - увеличение света в нашем мире.

Всевышний принимает любую молитву.

И ту, которую мы молимся по сидуру (молитвеннику) и ту, которую мы своими словами направляем к Нему.

Только молясь, надо помнить, что мы молимся не только за себя. А за себя, как часть еврейского народа.

Все молитвы — разные. Ведь один день отличается от другого.

Мы меняемся. И духовное состояние нашего народа меняется вместе с нами.

Утренняя молитва, духовно не похожа на вечернюю. Праздничная - на будничную.

Но каждая из них дорога Всевышнему, ведь мы обращаемся к нему, мы его не забыли.

Очень важно помнить, что Всевышний каждую секунду возле нас.

Его ответ на нашу молитву сегодня - завтрашний день. Да, завтрашний день.

Конечно, в любом случае он настанет, ведь каждый день Всевышний творит заново наш мир.

Но каждую ночь частица нашей души поднимается и дает отчет Всевышнему обо всем, что мы проделали за день.

Если наши дела соответствовали желанию Творца, то утром, вместе с частицей души, спустится к нам дополнительное благословение.

А благословение - это увеличение духовных сил, которое позволяет сделать ещё больше хорошего в мире. Наша молитва - конечно же, желание Творца.

Значит уже благодаря ей мир будет изменён в лучшую сторону.

Но молиться тоже можно по-разному. Можно не задумываясь проговорить слова молитвы.

А можно вложить в эту молитву Всё своё сердце.

Можно мысленно присоединиться ко всем молящимся и представить, что цель нашей молитвы у всех одна, вне зависимости от наших личных просьб.

Эта цель - в стремление к Творцу, желание раскрыть Его в мире, желание объединить все еврейские души и направить их на духовную работу по исправлению и улучшению нашего мира.

А пока - наш мир не исправлен. Поэтому в нём много не желаемого и неприятного нам. Но всё это от Творца.

В Его глазах — это то, что как раз необходимо нам и миру для исправления. Все ситуации, в которых мы и наш народ оказываемся — это те, в которых заложен шанс на исправление.

И это нужно помнить.

Это поможет нам в работе по исправлению мира.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Грех разведчиков - одевать ли нам маски.

Сегодня мы живем в условиях коронавируса. И прекрасно знаем меры, предотвращающие заражение. Но все эти меры противоречат Торе. Ведь Тора призывает нас к духовному объединению. А правила поведения при коронавирусе призывают держаться подальше от других людей. Избегать прямого контакта, надевать на лицо маски, мешающие видеть мимику собеседника. А мимика - есть выражение внутренних эмоций. Ее отсутствие явно охлаждает контакт. И происходит отделение именно с духовной точки зрения.

В Торе написано, что весь еврейский народ должен объединиться, то есть сблизиться. Чтобы душа Адама Ришона, распавшаяся на 600 тысяч душ, смогла восстановиться. В этом и заключается "Тикун Олам" - исправление мира. А вместо этого - маски, расстояние в 2 метра друг от друга...

Может нам просто не дают технически объединяться?

В смысле, не хотели объединяться по-хорошему, "плакали», а теперь

по-настоящему будете плакать - объединиться не дам. (По подобию того, как сказал Всевышний народу, когда разведчики не захотели зайти в землю Израиля)

Может же быть так, верно?

Ведь любую ситуацию можно рассматривать под разными углами.

Итак, что делать?

Давайте проведём параллель с разведчиками. Если бы они не начали рассуждать, а сказали бы, как при даровании Торы, "наасе ве нишма" (сначала сделаем то, что хочет Творец, а потом уже будем думать), все было бы по - другому.

Чем это похоже на нашу ситуацию?

В пустыне евреи были наиболее близки к Творцу. Вход в Эрец Исраэль моментально спровоцировал бы резкое ослабление этой связи. Ведь на первых этапах входа в Эрец Исраэль надо было научиться жить самостоятельно, привнося в свою обыденную, материальную жизнь Творца. И быть, таким образом, примером для всех народов.

Так ребенок, который учится ходить, должен оторваться от родителей и учиться ходить самостоятельно, вставая и падая, пока не научится. Разумеется, в присутствии родителей, наблюдающих со стороны и готовых в любую минуту прийти на помощь. Поднять, успокоить, погладить. Но все сам. Никто за ребенка ходить не научится.

Получается, что это "ослабление связи" между родителями и этим ребенком - всего лишь иллюзия ребенка. На самом деле никакая связь не остывает, а совсем наоборот. Родители все время рядом и в любую секунду готовы поддержать. Но для того, чтобы выполнять свое предназначение, необходимо в первую очередь научиться ходить. И этого за него никто не сделает. В таких случаях необходимо отдалиться. То есть в данном случае главное выражение заботы о близком - отдаление от него.

Мы видим, что в ситуации с разведчиками, несмотря на общую цель сближения с Творцом, народ должен был как бы "отдалиться". Но именно это повлекло бы за собой раскрытие гигантских возможностей, сильнейшее объединение с Творцом и быстрое завершение исправления мира.

И несмотря на страх отделения от Творца, у них все же был шанс сделать правильный выбор и зайти в заветную землю. Каким образом?

Есть в Торе выражение: "Эт лаасот ле А-Шем, аферу Торатеха». Что в простом переводе означает: пришло время служить Творцу - переверните его Тору. То есть делайте наоборот от того, что написано в Торе. Слово аферу - имеет корень "пар" - бычок, жертва, которую приносили в Храме. Таким образом правильное понимание этой фразы звучит так: пришло время служить Творцу - принесите Ему Его Тору (как поднимаются вверх жертвоприношения).

Если бы евреи того поколения думали о своей главной цели - служение Творцу и исполнение Его желаний - они пошли бы по этому пути. Разведчики не совершили бы свой грех и народ Израиля беспрепятственно вошел бы в Землю Израиля.

Точно так же сегодня, в условиях эпидемии, мы обязаны думать в первую очередь о том, что хочет от нас Всевышний. Понятно, что в

первую очередь, мы должны думать о безопасности окружающих нас людей, а уже потом об объединении.

И то, что мы как-бы " отдаляемся" технически от других людей - есть ни что иное, как проявление настоящей любви и заботы о ближнем.

И это состояние намного выше любого физического контакта, так как объединение при этом происходит на уровне души, а не тела, что и является целью. Как написано о получении Торы, что евреи стояли у горы Синай " с одним сердцем». Одно сердце на всех - проявление единства на уровне Бина (мудрость сердца) - то самое, что мы должны починить. И починка эта возможна только при проявлении любви, заботы и ответственности за ближнего.

Именно забота о ближнем требует отступить. Это качество сфиры Ход. Отступить и переждать. Ради сохранения здоровья и жизни других людей и ради того, чтобы достичь качества Нецах- победа, преодоление, вечность.

Это и есть настоящее исполнение фразы " Эт лаасот ле А-Шем, аферу Торатеха".

Посмотрите, как легко достичь реализации этой величайшей фразы - всего лишь отступить от других на 2 шага и одеть маски.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Фаршированные рулетики из телятины с (копченным) томатным соусом

Ингредиенты

Пищевой спрей

1 столовая ложка оливкового масла

1 маленький красный лук, нарезанный кубиками

1 зубчик чеснока, нарезанный

½ чайных ложки кошерной соли

Оре чайной ложки сушеного орегано

128гр сухих хлебных крошек

1 большое яйцо, взбитое

Соус маринада 750 мл (домашний или приобретенный в магазине)

Сок 1 лимона

60мл сухого белого вина

2 чайные ложки паприки (опции разных вкусов: сладкого, острый/Чили или копченый)

Scaloppini (нарезка на тонкие слои бескостного мяса) из телятины толщиной двенадцать дюймов (около 1 кг)

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца

Приготовление:

Разогреть духовку до 180° С.

Распылите противень для выпечки размером 22 x 32 см.

Нагрейте оливковое масло в средней сковороде на среднем огне. Добавьте лук и жарьте до прозрачности, около 6 минут. Добавьте чеснок, 1 ½ чайной ложки соли и орегано; жарить еще 2 минуты. Снять с огня и перенести в среднюю миску. Когда немного охлаждено, добавьте крошки хлеба и яйцо; размешайте как следует.

Чтобы приготовить копченый томатный соус, в средней миске смешайте маринару, лимонный сок, белое вино и паприку со вкусом копчености. Выложите половину соуса на дно сковороды.

Приправить телятину оставшейся 1 чайной ложкой соли и перцем. Положите столовую ложку с начинкой на конец каждого кусочка телятины и сверните. Возможно, вам придется закрепить рулоны зубочистками. Поместите шов телячьих рулетов стороной вниз в кастрюлю.

Вылейте оставшийся соус на рулетики, накройте фольгой и запекайте до тех пор, пока телятина не станет нежной и готовится около 30 минут.

Телятина и фарш должны быть при температуре 74 ° С на термометре для мяса мгновенного считывания.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Рассказывать о недостатках, чтобы предотвратить подражание

Если человек видит чьи-либо недостатки (самодовольство, отсутствие усердия в учебе и т.п.) и опасается, что его дети и ученики будут подражать этому человеку, то нужно предупредить их, чтобы подальше держались от этого человека. Запрет пренебрежительно отзываться о ком-либо действителен только тогда, когда злословят с целью опозорить человека, унижить его. Но если вы хотите предостеречь других от подражания дурным примерам, то упоминание о недостатках отдельного человека считается выполнением заповеди.

В подобных случаях вы обязаны разъяснить, с какой целью вы рассказываете о человеке порочащие его факты, чтобы избежать непонимания со стороны ваших слушателей.

Если неправильно ведет себя целая община или группа людей и вы опасаетесь, что кто-либо может начать им подражать, - разрешено указывать на их недостатки другим, чтобы другие избежали дурного влияния.

Если вы непосредственно, из своего личного опыта, знакомы с недостатками какого-либо человека, то вы можете рассказать о нем, чтобы указать людям на эти недостатки. Но если до вас дошли слухи о них, то вы должны начать свое сообщение следующим образом: "Я слышал, что..."

Итак, человеку вменяется в обязанность сообщить о чьих-либо недостатках, чтобы уберечь других от дурного примера. Однако те, кто слышат об этом, не имеют права принимать эту информацию на веру. Это очень важный момент!

Слушателям надо будет более внимательно вести себя с тем человеком, чтобы не поддаться его дурному влиянию. Желательно, чтобы рассказчик напомнил об этом слушателям ("поостерегитесь, но не верьте").

У юного Гриши отсутствует важное качество - уважение к людям. Он непочтительно и порой грубо разговаривает с друзьями и со старшими.

Господин Милявский может сказать своим детям, чтобы те не общались с Гришей, поскольку тот дерзок и нагл.

Но ему следует при этом пояснить, что он рассказывает детям о недостатках Гриши лишь для того, чтобы предотвратить у них подобное поведение.

Если господин Милявский слышал о дурном Гришином нраве от других, он обязан уточнить это в беседе с детьми.

Хая сказала Фейге, что носить короткие юбки - не слишком серьезное нарушение, поскольку госпожа Гроссман часто носит такие юбки. Фейге разрешено ответить, что нескромная одежда - серьезное нарушение закона, и госпожа Гроссман заблуждается, не выполняя требования Торы.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Беспричинная ненависть "синат хинам".

Что это такое?

Сегодня речь пойдёт о 9-м Ава и периоде, который называется «три недели». Все знают, что Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. При этом возникает вопрос: «Что такое беспричинная ненависть, и как может быть ненависть без причины?».

Хочется отметить, что Второй Храм был частичной заменой Первого, но уже практически 2500 лет мы не можем до конца исправить то, что привело к его разрушению.

Причиной разрушения Первого Храма являлись идолопоклонство, кровопролитие и другие тяжёлые грехи. Тем не менее евреи исправили эту ситуацию довольно быстро, потому что, когда они вернулись через 70 лет, идолопоклонство уже было искоренено. Причиной разрушения Второго Храма стала беспричинная ненависть, и вот уже почти 2000 лет мы не можем это исправить. В то же время, если мы не понимаем, что же представляет собой беспричинная ненависть, то как можно требовать от нас её исправить?

Гемара рассказывает историю, которую вы все, наверное, слышали. Она называется «Камца и Бар-Камца». Эта история про одного богатого человека, который устроил пир, и на этот пир пришёл его враг Бар Камца. Богач выставил его на улицу, хотя враг сказал, что он заплатит за всю трапезу. Бар Камца, которого не разрешили пировать со всеми, был оскорблён.

В отместку он сообщил римскому наместнику, что евреи пытаются восстать. Кроме того, Бар Камца тайно нанёс увечье жертве, чтобы её нельзя было принести в Храм. Таким образом, римский император подумал, что, если евреи отказываются принести жертву, то, значит, они восстали. Именно из-за этого Рим начал войну, и в Иерусалим пришло разрушение.

Эта тяжёлая история практически не связана с нашей повседневной жизнью. Думается, что сейчас никто не будет выгонять выставляя незваного гостя. Никто не пойдёт договариваться с Аль-Кайдой, чтобы она уничтожила еврейский народ из-за личной обиды. Кроме того, ни один нормальный человек не будет ненавидеть другого без видимой причины. Казалось бы, ничего этого нет, но тем не менее Храм до сих пор не восстановлен.

Давайте зададимся вопросом, зачем мы постимся на 9-е Ава? Очевидно, мы хотим исправить ситуацию, и тогда Храм будет восстановлен. Сразу же напрашивается другой вопрос: «Как это сделать»? Обратите внимание, что на вопрос: «Что вы можете сделать, чтобы исправить беспричинную ненависть?»--- обычные люди не находят ответа. Евреи понимают многие конкретные вещи, например, что такое Шабат, как его надо соблюдать, или что такое идолопоклонство, но они не понимают, что это такое---беспричинная ненависть.

Как же мы можем решить эту проблему, если не знаем, в чём её суть?

Первое, что надо сделать, это осознать, в чём состоит проблема. Может быть, мы просто не до конца понимаем, о чём идёт речь. Слово «синъа» (ненависть) имеет в Торе несколько значений.

И одно из них означает не совсем то, о чём люди обычно думают. В этой связи вспоминается Лея, одна из праматерей еврейского народа. Известно, что у Яакова было две жены - Рахель и Лея.

Яаков хотел жениться на Рахели, но Лаван его обманул, и он был вынужден жениться на Лее. Про Лею сказано, что она «снуа». Кстати «снуа» - это слово от того же корня, что и «синъа». Поэтому это даёт нам некое представление о другом значении этого слова. Однако это не значит, что Яаков ненавидел Лею. Это значит, что Лея была более отдалена от него, чем Рахель. В слове заложено отчуждение, отдаление, и это даёт нам необычный взгляд на ситуацию. Задумывались ли вы когда-нибудь над этим?

Позвольте привести пример из моей личной жизни. Когда-то давно я был студентом-медиком и жил в Иерусалиме, в общежитии. Рядом находилась большая больница, где я проходил практику. В этой больнице практиковался «*бикур холим*» (*уход за больными*). На субботу, когда там остаются религиозные пациенты, их навещают добровольцы и приносят им еду.

Однажды я остался там на Шабат и присоединился к ним. Я увидел и обычных евреев, и раввинов из всевозможных кругов, соблюдающих Тору, и раввинов поселений «Толдот Аарон» (крайние антисиионисты). В больницу приходили раввины из Йемена, Марокко, а также хасиды самых разных мастей. Всё это происходило в 90-е годы, и все они хотели обучать русских евреев. Тогда это было новым явлением, и я оказался под рукой. Раввины с удовольствием рассказывали мне, как они соблюдают Тору.

Это было очень интересно, и я почерпнул для себя много нового. Вот, например, несколько идей, которые кажутся мне интересными. Раввин, который изучал тайные пласты Торы, сказал, что самая лучшая вещь, которую может сделать еврей, это встать утром и перед молитвой прочитать «Теилим».

Люди обычно ищут всякие каббалистические вещи, а вот взять книгу «Теилим» и каждый день читать один или два «пасука» очень полезно, хотя, конечно, можно читать и больше.

Такое чтение занимает всего несколько минут. Сефардский раввин заметил, что у

них есть такая традиция: учить страницу за страницей в Мишне или в Гемаре. Такие вот интересные концепции.

Был в больнице и раввин из браславских хасидов. Он отличался необычной одеждой и вёл себя тоже необычно. В то время была некая поляризация в израильском обществе. Этот раввин очень выделялся и часто получал не самые лестные комментарии. Однако говорил он очень хорошо, и меня это впечатлило.

Он отметил, что у нас у всех есть некоторые проблемы и ошибки. При этом ничто так не помогает нам, как то, что на ашкеназском иврите называется «бирьёним», что в переводе означает «хулиганы». Когда у нас есть какие-то проблемы, нам кажется, что кто-то не вежлив с нами и каким-то образом нас унижает. При этом существует возможность улучшить себя и избавиться от каких-то своих недостатков.

Эти обиды вызывают намного более серьезные экономические проблемы или проблемы со здоровьем. Но, что интересно, они уходят с помощью «бирьёним». Когда браславский хасид говорил это, он светился от счастья.

Это произвело на меня большое впечатление. Все раввины горячо и с чувством рассказывали о том, как они исполняют Тору, но при этом немного холодно и отчужденно отзывались о других религиозных группах.

Хочется заметить, что Хафец Хаим в своей книге «Мишна брура» (это галахическая книга) отмечает, что наши разногласия и разделения на разные группы, когда люди искренне верят, что вот так нужно соблюдать Тору, а не по-другому, вызвано тем, что еврейский народ изначально был разделён на колена. Так захотел Всевышний.

У каждого колена должно было быть своё благословение. Это выражалось в том, что у них был свой путь в служении Всевышнему и свой «нусах». Дело в том, что в разных синагогах есть своя форма молитвы. Например, в хасидской синагоге и в синагоге не хасидской немного отличается «сидур». Там есть вариации в молитве. Например, существует «нусах ашкеназ, нусах сфарад». Хабадская синагога использует другую модификацию «нусах сфарад», которую называют «нусах-хаари».

«Нусах» йеменских евреев отличается от всех других. Есть ещё «нусах», который называется «идота а-мизра», он тоже другой.

Существует ещё много вариаций, которые обусловлены тем, что есть разные группы евреев, как раньше существовали разные колена. Часть из более новые, и мы можем проследить, как они появились, часть — более древние. У них разные вариации молитвы, разный взгляд на мир и разный путь служения Всевышнему.

В различных группах можно найти евреев, которые искренне верят, что только так и нужно. А если это не так, то, значит, в других религиозных группах есть определённые проблемы. Эти люди думают, что, если они, не дай Б-г, не атакуют другие группы, то это уже нормальное положение. Однако в глазах этих евреев другие группы это «билти авад», то есть изначально не высший сорт. Такое положение приводит к некоему отчуждению, фрагментации между различными группами евреев. Рамбам считал, что одна из самых больших проблем изгнания, в котором мы находимся, это не только то, что у нас нет Храма, но и нет «ахраа», то есть центрального сангедрина. Иначе говоря, нет центрального объединения мудрецов Торы, который может сказать, что делать, а что нет. Конечно, в идеале не должно быть разногласий между евреями. Нужен единый совет, который давал бы ясные указания. Да, есть разные мнения, но мы считаем, что надо поступать определённым образом.

То, что происходит сегодня, приводит к некой дисгармонии между различными группами. Это похоже на употребление слова «синья», которое описывает Лею. К сожалению, можно говорить о некотором отчуждении в еврейской среде.

Хочется отметить, что, несмотря на огромные успехи в изучении Торы и развитии государства Израиля, это отчуждение не уменьшилось. Возможно, это и есть одна из причин того, почему мы до сих пор соблюдаем 9-е Ава. Можно сказать, что это отголосок беспричинной ненависти евреев друг к другу, хотя это были разные группы, жившие ещё в эпоху Второго Храма. Одна группа не подчинялась другой, даже если они были связаны родственными узами.

Гемара отмечает, что раби Иоханан бен Закай, когда его вынесли из Иерусалима, смог выбраться из города. Это произошло потому, что его родственник был одним из руководителей тех, кого называли «бирьёним». «Бирьёним» на современном иврите дословно означает «хулиганы». В то время «бирьёним» были группой, как бы мы сегодня сказали, силовиков. Это были евреи, которые считали, что невозможно терпеть гнёт Рима. Римляне вели себя совершенно по-хамски. Они убивали евреев, распинали их на кресте, грабили, унижали, оскверняли Храм. Римские наместники, коррумпированные и жадные, просто издевались над еврейским народом.

Тем не менее наши мудрецы не соглашались с «бирьёним», потому что считали, что война с Римом — это самоубийственная затея. Так оно и оказалось впоследствии. Еврейские группы не контактировали между собой, у них не было достаточного диалога. Например, евреи могли продержаться в Иерусалиме, но кто знает, что могло бы случиться? «Бирьёним» сожгли склады с продовольствием, чтобы заставить евреев воевать. Это было совершенно неправильное решение, которое привело к голоду и смерти тысяч людей. В конечном счёте, римляне захватили Иерусалим и перебили евреев. В течение ста лет погибли около миллиона людей. Эта горькая ситуация была почти такой же трагической, как Катастрофа европейского еврейства. Евреев стали выгонять с земли Израиля, и земля пришла в полное запустение.

Между группами садукеев и иссеев не было координации и достаточного взаимоуважения. Чувствовалось большое отчуждение, которое, в некотором смысле, ощущается и в наше время. Хочется подчеркнуть, что речь идёт о различных группах евреев, соблюдающих Тору.

В то время разница была очень большой, потому что, например, садукеев или иссеи не были галахическими евреями в современном значении этого слова. «Бирьёним» также не подчинялись мнению мудрецов. Сейчас все уважают «Шульхан Арух», но тем не менее видят его под разным углом. К сожалению, до сих пор нет достаточной теплоты и взаимного уважения между различными религиозными группами. Это довольно сложно исправить, но исправить надо обязательно.

В Торе есть такой идеал, который называется «*ише-аль махане ху иш аль тигло*». Это значит, что каждый человек должен был знать своё место в определённом колене. Когда евреи шли по пустыне, то каждое колено шло в строгом полувоенном порядке. У каждого колена было определённое место и свой флаг. Когда евреи останавливались лагерем, то каждое колено тоже останавливалось определённым строем.

В середине находился ковчег, и, в принципе, все евреи были на равном расстоянии от этого ковчега. Это, кстати, одно из объяснений Маген Давида. Если вы начертите круг вокруг него, то получите двенадцать частей на равном расстоянии от центра. Далее вы проводите линию и получаете эти двенадцать колен. Есть много разных объяснений, но это одно из них. Кроме того, каждое колено понимало, в чём состоит его функция.

Что же произошло потом, и что происходит сейчас? У евреев уже не было сангедрина, и разные религиозные группы стали плохо относиться друг к другу.

Отголоски этого явления мы чувствуем и сейчас. Это положение можно сравнить с ситуацией в армии. Если в армии лётчики не хотят разговаривать с пехотой, а танкисты не подчиняются никому, кроме своего местного командира и не координируют действия с артиллерией, то такая армия не функциональна.

При этом танкисты всё время тренируются, они очень меткие, а лётчики вообще первоклассные. Однако, если нет координации, то боеспособность армии не может быть высокой, и это может привести к большим потерям. Чтобы восстановить боеспособность, нужно восстановить координацию. Должно быть взаимоуважение и определённая «*ахраа*», то есть центральная структура, которая управляет всеми родами войск. Вот этого у евреев пока нет. Были определённые попытки, но они ни к чему не привели. Поэтому каждый из нас до сих пор должен над этим работать.

Вернёмся к истории о Камце и Бар Камце. Эта история очень странная. Давайте вспомним её ещё раз. Кто такой Камца? И кем был Бар Камца? Некий богатый человек, имени которого мы не знаем, устроил пир. Мы также не знаем, ни кем был Камца, ни кем был Бар Камца. У богача был друг по фамилии Камца и враг по фамилии Бар Камца. Получилось так, что слуга по ошибке пригласил Бар Камцу, которого он потом выставил на улицу. И вот из-за этого недоразумения в результате был разрушен Храм. Наши мудрецы считают, что Храм был разрушен из-за Камцы и Бар Камцы. Что же сделал Камца? А он вообще ничего не делал в этой истории. Почему же из-за него был разрушен Храм? Одной из причин того почему был разрушен

Храм, считается то, что там были раввины, и они ничего не сказали. Поэтому Бар Камца на них так обиделся.

Это тоже было не правильно. Логичнее было бы сказать, что Храм был разрушен из-за богача, из-за Бар Камцы, а также из-за равнодушия раввинов. Было и ещё одно действующее лицо. Это мудрец в Храме, который тоже совершил ошибку. Он был излишне скромным и не принял жертву с пороком.

А нужно было принять эту жертву и спасти евреев, даже если эта жертва была несовершенной. Получается, что Храм был разрушен из-за нескольких людей, но Камца не один из них. Почему же именно из-за него был разрушен Храм?

Мы не знаем, что делал Камца, но можем предположить, что он вообще ничего не делал. Камца просто подумал: «Ну, что поделаешь, так устроен мир».

Думается, многие встречали таких людей. Подобная жизненная философия, к сожалению, нередко встречается среди евреев. Если люди не ладят между собой и воспринимают жизнь со словами: «Ну, что поделаешь», то это очень грустная позиция, которая, возможно, была у Камцы. Камца знал, что Бар-Камца и богач не ладят многие годы, но он не проявил никакой активности, чтобы исправить ситуацию.

Всё это не даёт никакого шанса на исправление ситуации. Возможно, у Камцы был шанс.

Он мог пойти поговорить с тем и с другим, спросить, как дела, помирить их, дать им почитать хорошую книгу, рассказать про беспричинную ненависть. Камца мог привести их обоих на урок по Торе, да и мало ли что он мог сделать, например, устроить у себя какой-то пир и пригласить и Бар Камцу, и богача. Поэтому можно сказать, что Храм был разрушен из-за безразличия Камцы в той же мере, как и из-за диких поступков враждующих сторон.

Итак, Храм был разрушен из-за безразличия и враждебного отношения евреев друг к другу. И это, как ни странно, даёт нам большую надежду. Ведь мы ---обычные люди. Оказывается, наши поступки, которые кажутся мелкими, на самом деле имеют большое значение. Очень важно, как мы относимся к другим евреям, которые не похожи на нас, одеты по-другому и

соблюдают Тору с некоторым отличием. К сожалению, если мы чувствуем, что кто-то относится к нам не так, как нам хотелось бы, мы платим ему той же монетой. Как же можно избежать отчуждения и беспричинной ненависти евреев друг к другу? Ответ прост: надо совершать хорошие поступки.

Хочется вспомнить одну историю. Рав Каплан преподавал в одной из ешив. Он был очень авторитетным раввином, но однажды он состарился и заболел. Однако ему надо было ехать в другой город, и рав Каплан поехал, преодолевая своё плохое самочувствие.

Он ехал всю ночь. Утром рав Каплан огромным усилием воли заставил себя пойти на «миньян» в одну маленькую синагогу в этом незнакомом городе. Читали псалмы «*Ве-иварех Давид*», которые на самом деле являются отрывками из ТаНаХа. Их обычно читают стоя. Рав Каплан, пожилой человек, очень устал, он не спал ночью и чувствовал себя плохо.

Он не мог стоять и читал эти псалмы сидя. Когда закончилась молитва, к нему подошёл один из молящихся, который узнал его. Этот еврей решил пристыдить раввина.

Он сказал: «Почему Вы, «Рош ешива», большой мудрец, не встали, когда читали «*Ве-иварех Давид*»? Разве Вы не знаете, что надо стоять, когда читают эти «псуким?»». Рав ответил: «Создаётся впечатление, что Вы задаёте мне этот вопрос, потому что очень волнуетесь обо мне.

Но, если бы Вы, действительно, волновались, то спросили бы, завтракал ли я сегодня и есть ли у меня еда».

В этом ответе заложена глубокая идея. Одна из причин беспричинной ненависти заложена в том, что мы сначала осуждаем людей. Мы судим, оцениваем их, но не думаем о том, как можно помочь им, и завтракали ли они сегодня. Если бы мы, прежде всего, старались помочь другим евреям, то наше отношение к ним тоже изменилось бы. Каждый из нас может сделать это на своём уровне.

Все мы встречались с людьми, которым нужен и обед, и ужин. Сначала надо подумать, как обеспечить самые необходимые вещи. Речь может идти об евреях, которые соблюдают заповеди меньше нас, или больше, или так же, как мы. Конечно,

каждый должен следовать своим обычаям и слушать своих раввинов, но при этом надо избегать такой ситуации, когда человек совершенно уверен, что только он и есть истина в последней инстанции. Вот посмотрите на меня, как я соблюдаю Тору.

И только это правильно. Если человек соблюдает больше, чем я, то он фанатик. А если он соблюдает меньше — значит, он не настоящий, а второсортный еврей. Такой подход разрушителен. Еврей, который стоит на такой позиции, не сможет положительно относиться к другим евреям, и они обязательно почувствуют его пренебрежительное отношение к себе. Необходимо изменить такое поведение, и лучше всего сделать это через действия. Когда вы помогаете другим, ваше отношение к ним меняется.

Рав Деслер утверждает, что мы любим тех, кому мы что-то отдаём. Если мы даём, помогаем кому-то, например, нашим детям, то мы их любим. Когда человек что-то отдаёт, он начинает любить того, кому сделал добро. Давайте научимся любить других евреев и помогать им. Это интересная концепция, и каждый может делать добро на своём уровне.

Хочется привести ещё два интересных момента из нашей недельной главы «*Ваэтханан*». «*Ваэтханан*» означает «молить». Это слово происходит от двух слов «*хина*» и «*таханун*». Мудрецы говорят: «*Авусед тхиватот хэд*». Тот, кто делает молитву рутинной, не добавляет того, что называют «*таханун*» (мольба), то есть своего личного чувства, свою просьбу о личном.

Такая молитва не принимается, потому что она находится на недостаточном уровне. Это просто механическое произнесение слов. С другой стороны, слово «*таханун*» происходит от слова «*хинам*». «*Хинам*», значит, «*бесплатно*». Раши приводит оба эти значения. Всеми еврейскому народу нужна помощь в преодолении беспричинной ненависти друг к другу.

Мы должны добавить свои чувства, свои молитвы. Некоторые люди, к сожалению, просто читают текст. Есть те, которые читают текст и концентрируются только на том, что им нужно. Они просят у Всевышнего здоровье, пропитание и другие благословения, которые, безусловно, нужны всем.

И об этом, безусловно, надо молиться. Третий, самый высокий уровень ---это делать то же самое, но при этом думать не только о себе, но и обо всём еврейском народе. Надо по-настоящему сконцентрироваться и попросить Всевышнего, чтобы «*ашива шовтейну кива ришона*»--- «И построй Храм, как он был, верни всех, верни нам ощущение Твоего присутствия, которое было во время Храма. Пророки: росток Мессии». Это помогает, потому что нам нужна помощь, чтобы преодолеть беспричинную ненависть, существующую в еврейском народе.

Хочется отметить ещё одну интересную идею в недельной главе «*Ваэтханан*». Обычно евреи много концентрируются на десяти заповедях, на «*Шма*».

Конечно, это очень глубокие вещи, и мы немного затронем эту тему. Интересно, что эти два отрывка, десять заповедей и «*Шма*», сочетаются в недельной главе о городах-убежищах. Три из этих городов Моше отделил с одной стороны Иордана и три с другой. Почему Тора упоминает города-убежища со «*Шма*» и десятью заповедями, как вы думаете? Какая между ними существует связь? Мы знаем правила, как читать «*Шма*», но какая здесь идея, и почему читают «*Шма*»?

«Шма» надо читать каждый день - утром и вечером.

Это надо делать в любой день, когда вы встаёте или ложитесь. «Шма» читают во время опасности и когда вынимают Тору из ковчега во время молитвы. Когда «хазан» держит свиток Торы, он читает «Шма». «Шма» читают, ни про кого не будет сказано, в последние минуты жизни. Какая связь между всем этим: Что же такое «Шма»? Это молитва или чтение Торы? Обычно это квинтэссенция еврейской веры. Какая существует связь между всеми этими ситуациями, когда читают «Шма»?

Рав Шваб подчёркивает ещё один очень интересный момент. «Шма» — это в духовном смысле город-убежище для каждого человека и для всего еврейского народа в целом.

Помните, сколько было городов-убежищ?

Шесть.

В первой фразе «Шма» шесть слов: «*Барух шем квод малхуто лэ-олам ваэд*». В первом отрывке «Шма» сорок два слова. Ведь, кроме шести городов-убежищ, были ещё сорок два города левитов, которые тоже исполняли функцию городов-убежищ. Разница состояла только в том, что в первых шести можно было жить бесплатно, а в сорока двух, где жили левиты, надо было платить за проживание.

Первый отрывок «Шма» - это провозглашение веры.

В нём сказано: «Возлюби Всевышнего всем твоим имуществом»---«*У-вэ-коль меодэха*», - это требует затрат.

Служение Всевышнему требует затрат, «*вэшинантам леванэха*». Как вы знаете, в США еврейское образование требует больших денег. Надо платить за еврейскую школу, за учителей, за книги, за ешиву. Например, «*у-кшартам лэот аль ядэха*» . «*У-кшартам аль мезузот бейтэха у-вишеарэха*»--- «И напиши их на дверных косяках дома своего»...

Между прочим, и мезуза, и филин тоже стоят денег.

Получается, что исполнение заповедей совсем не дешёво. Это как бы символизирует ту квартплату, которую древние евреи платили в городах левитов. Когда мы встаём утром, мы выходим в мир, который не всегда дружелюбен к нам.

А когда мы идём спать, ночь символизирует изгнание и мучения галута.

Мы читаем «Шма» утром и вечером. Во сне наша душа как бы уходит от тела, и, как говорят наши мудрецы, сон — это 1/60 смерти. Когда мы покидаем этот мир, мы тоже читаем «Шма». Когда мы держим свиток Торы, мы опять читаем «Шма», потому что Тора несёт эту идею.

Эту же идею несут десять заповедей.

Мы говорим об «асерет-а-диброт», которые символизируют все заповеди Торы. Это и есть духовное убежище.

И последняя идея из нашей недельной главы. Обратите внимание, что в пятой главе, в двадцать четвёртом «пасуке», в книге «Дварим» описывается дарование Торы. Там сказано: «*Ве-шаману ве-асину*». Это значит: «Мы сначала слушали, понимали слова Торы, а потом мы их делали». Абарбанель отмечает, что это противоречит тому, что

сказано в главе «Мишпатим». Там сказано точно наоборот: «Сделаем и будем слушать». Профессор Брановер считает, что смысл этих строк таков: начнём с исполнения, а затем постараемся понять. «*Ве-шаману*»---«слушать»---на иврите также имеет значение «понимать».

Вспомним знаменитое «*наасэ ве-нишма*»---«будем исполнять указания Торы», то есть «мы будем делать то, что Тора нам говорит, а потом будем понимать». Казалось бы, это странно, потому что Тора высоко ценит как раз обратное.

Здесь же сказано наоборот: «Будем слушать и исполнять». В чём же разница?» - спрашивает Абарбанель.

Первое, что сказали евреи, когда услышали голос Б-га: «Мы сделаем всё, а потом будем понимать». Когда же Моше, по их просьбе, пересказал услышанное им от Б-га, то евреи сначала должны были понять, а потом уже делать. Здесь заложена очень глубокая идея.

Даже если с нами говорит великий человек, находящийся на уровне Моше Рабейну, то сначала должно быть понимание, а уже потом действие.

Ведь существует огромная разница между Б-гом и человеком, даже самым великим в истории. Как это относится, к какому времени, к какой ситуации? «*А-коль лфи азман ве-адам ве-маком*», то есть всё в соответствии со временем, с человеком и ситуацией.

Если мы не понимаем, в каком контексте это сказано, мы не можем правильно исполнять то, что говорит этот человек. Поэтому всегда важно понять услышанное, как сделали это евреи, когда слушали Моше.

Если мы задумаемся об этих принципах и будем правильно молиться, если будем действовать в верном направлении, а также правильно использовать то духовное убежище, которое предоставляет нам Тора, то постепенно избавимся от беспричинной ненависти друг к другу. Может быть, уже в следующем году нам не придётся поститься 9-го Ава. Хочется пожелать этого от всей души.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

В недельной главе «Ваэтанан» приводится фраза, которую мы всегда говорим при раскрытии Торы после того, как ее вынесли из арон а-кодеш (дословно «святого шкафа», где она хранится) и возложили на биму (специальная тумба, используемая для этих целей), причем как в будни, так и в Шаббат: «А вы, прильнувшие к Творцу, Б-гу вашему, живы все и сегодня» (Дварим 4; 4).

Эта фраза расположена после трех стихов, первый из которых говорит о необходимости слушать законы и правопорядки, чтобы прийти и жить, и овладеть Землей Израиля; второй – о необходимости исполнения в точности законов, не убавляя и не добавляя; третий – о печальном опыте поклонения Бааль-Пеору, в результате которого начался мор и умерли 24 000 человек.

Если попробовать проанализировать причинно-следственную связь, то можно заметить следующее:

Тора наставляет о концентрации душевных сил и искренности в восприятии информации – в первом стихе – призывая слушать («Шма», это же слово является первым в одной из центральных частей молитвы перед Амидой во время Шахарита и Маарива); затем, во втором стихе предупреждает об опасности вольной интерпретации святых законов и установлений; в третьем стихе – приводится напоминание об идолопоклонстве, которое привело к трагическим последствиям.

Однако, противопоставлением и одновременно дополнением вышесказанного является фраза о том, что «А вы, прильнувшие к Творцу, Б-гу вашему, живы все и сегодня».

Сколько простой логики в этих четырех стихах и как нелегко их порой выполняли (если выполняли вообще) на разных исторических этапах.

Достаточно вспомнить развитие реформизма в Европе, когда, начиная примерно с 18 века интеллектуальное брожение умов привело к идеям о том, что достаточно (прах на наши уста!)

выполнять некоторые традиции – ради исторической преемственности –

и быть как все, иногда слушая красивые истории реформистских деятелей.

Затем, это привело к тому, что почитать Тору можно на немецком и других языках, а вообще лучше тратить время на науку и образование и нести свет и просвещение другим народам.

Как логичное следствие это привело к повальному смешиванию евреев с другими народами, переходами в христианство и стиранию имен.

«А вы, прильнувшие к Творцу, Б-гу вашему, живы все и сегодня» - те, кто предпочел щедрым реформистским подачкам жизнь скромную, но полную изучения Торы, те, кто остался верным в те времена (и во многие другие) Шаббату, кашруту и чистоте еврейской семьи – их потомки живы и сегодня.

Мы лишь можем осторожно догадываться, сколько радости доставляет душам, ушедшим в Небесную Йешиву в еврейской чистоте, связь с потомками, живущими на особенно в Земле Израиля и радующимся своему уделу.

Основное средство от интеллектуального брожения – не пускать йецер а-ра в те области, где может зародиться сомнение.

Именно сомнение порождает «дыры», в которые «с радостью» вливается токсичная фантазия, подогревая эгоизм и гордыню.

И уже и внутри война, и снаружи, и где черное, а где белое – не понять и не разделить.

Когда мы говорим «не пускать» - это не дословно. Достаточно «прилепиться к Творцу», однако интегрально, всеми областями жизни.

На иврите это слово звучит «hadвейким», а корень его «רָבַח» - *девек* – клей (связь, соединение). Удивительно, что гематрия (числовое значение) слова «девек» равнозначна слову «יָפִי» - «красота» (числовое значение 106).

Красота жизни именно в прилеплении к Творцу...

Глубокую грань истины открывает Бааль-а-Турим (Раби Яков бен Ашер; Тур; ок. 5029-5103 /ок. 1269-1343/ гг.) — один из величайших кодификаторов законов Торы, составитель алахического кодекса Арбаа турим): «Специальный значок над буквой «куф» намекает на сто благословений, которые должен сказать (еврей) каждый день». Гематрия буквы «ק» - *куф* – 100.

Эта грань истины особенно интересна тем, что намекает на механизм прилепления к Творцу. Деклараций мало – нужны действия, и в данном случае, это – слова благословений, каждое из которых укрепляет еврея и прилепляет его к Творцу.

Именно поэтому так важно говорить утренние благословения, молиться три раза в день и осознанно говорить благословения и в других случаях, установленных алахой – еврейским законом.

Однако, то, что повторяется каждый день, становится привычным. Поэтому зачастую можно увидеть, как благословения говорятя впопыхах, кое-как. И это неправильно.

Именно благословения являются каналом ежедневной связи с Творцом не только в установленных молитвах, но и в повседневных действиях.

И четкое осознанное их произнесение, с должным пониманием (каваной) являются залогом твердости «клея», ощущения связи с Творцом.

Недавно на одном Шаббате спросил один еврей, который усердно старается понять смысл столько правил, установлений и предписаний в Торе, но пока несоблюдающий: «К чему столько бюрократии? Ведь связь с Творцом – это личное переживание и достаточно его «переживать». Зачем столько нюансов и «запятых»?»

Я ему ответил: «Представьте себе две ситуации. В первой Вы приходите очень усталый и голодный домой. А дома Вас ждет жена: улыбающаяся, в обычной домашней одежде, немного растрепанная – тоже устала, лежащая на диване с журналом в руках. Вы пришли – она с радостью поздоровалась, поинтересовалась как дела, спросила, как прошел день и дальше уткнулась в чтение. Вы спросили про ужин, она с радостью сказала, что в холодильнике есть трехдневный суп и помидоры. И дальше уткнулась в чтение журнала.

Признайтесь честно: какие чувства вы испытали бы? Наверное, как самый минимум грусть и разочарование.

Вторая ситуация точно такая же, только пришедшая на час раньше Вас жена уже переодетая красиво для Вас, на столе еда, вкусный запах с плиты разносится, ваш любимый салат готов, в доме чисто и прибрано, Ваша любимая мелодия тихо играет...

В чем разница этих двух ситуаций?

Не внешняя, а внутренняя?

Элементарно: и в первой, и во второй ситуации она радостно переживала за Вас: в первой ситуации расспросила, как дела, посочувствовала усталости, но также продолжала лежать на диване. А во второй ситуации?

Несмотря на то, что устала больше Вас, сделала много «бюрократических» действий по подготовке встречи с Вами: одной рукой убирала, другой жарила, в перерыве приводила себя в порядок, и еще делала 10 разных дел: с детьми разбиралась, с мамой говорила, соседке советы давала на Шаббат и т.д.

Что Вы скажете сейчас?

В «Шир-а-Ширим» проводится четкая параллель: еврейский народ как жена для Творца.

Если мы лежим на диване, то наши помыслы – равны нулю.

Если мы, преодолевая свой йецер-а-ра, сосредоточенно молимся, учимся, работаем, занимаемся бытом – и все действия наши «пропитаны» еврейским законом – В-вышний радуется. И в мир спускается браха, благословение – тот клей, который присоединяет наши помыслы плюс действия к ожиданиям Небес от нас.

И главное здесь – желать прилепиться и что-то **делать** для этого, постоянно анализируя степень своего продвижения в сторону накрытого стола из заповедей, благословений, а не трехдневного супа и помидор – лени, цинизма и равнодушия.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Китайское предупреждение

(29.07-20) Несколько дней назад произошло событие, воистину стратегического (а, возможно, и определяющего судьбы мира) масштаба, которое, как ни странно, осталось в тени освещения мировыми СМИ.

Речь — о договоре о стратегическом сотрудничестве, заключенном между Китаем и Ираном, который включает в себя и экономические и военные аспекты.

Важнейший элемент экономической части договора — соглашение, в рамках которого Иран в течение ближайших 25 лет будет поставлять в Китай дешевую нефть.

В свою очередь, Китай обязуется в тот же период инвестировать в экономику Ирана порядка 400 млрд. долларов.

Военная часть договора предполагает тесное сотрудничество армий и военных исследовательских структур обеих стран, в том числе с целью "разработки новейших систем вооружений".

По некоторым данным, договор предусматривает также размещение китайских военных на иранской территории.

При том, что Исламская республика Иран предоставит китайским военным право использовать свои порты и военные базы.

Планируется проводить и регулярные совместные военные учения сухопутных и военно-морских сил. Последнее, собственно говоря — продолжение уже существующей традиции.

В 2014 году Иран и Китай уже проводили масштабные совместные военно-морские учения, в которых, кроме них, принимала участие Россия.

Следует предположить, что в военной части договора (как это обычно бывает) есть и совершенно секретный раздел, касающийся сотрудничества и взаимодействия разведывательных структур обеих стран — обмен интересной и важной для партнера разведывательной информацией, своевременное предупреждение о враждебных действиях и т.д.

Комментарий: Аналитики в Израиле совершенно справедливо отмечают, что формирующийся на наших глазах тесный военно-экономический союз

между Китаем и злейший врагом еврейского государства, исламским Ираном — означает для Израиля необходимость коренным образом пересмотреть свои отношения с Китаем, который до недавнего времени считался в Израиле вполне приемлемым, политически нейтральным, достаточно перспективным экономическим партнером.

Некоторые шаги по ограничению израильско-китайского сотрудничества, в основном — в областях, имеющих для Израиля стратегическое значение (энергетическая инфраструктура, переоборудование морских портов и т.д.), до сегодняшнего дня совершались исключительно под давлением США, болезненно относящихся к столь тесному сотрудничеству.

Нынешняя ситуация более не делает решения Израиля о тщательной проверке всех своих шагов по отношению к китайским партнерам результатом исключительно внешнего давления. Более того, теперь поиск альтернативы израильско-китайскому сотрудничеству, например, путем замены китайских компаний на американские, канадские и др. — практически неизбежен.

В любом случае, становится немислимым привлечение к израильской экономической деятельности страны, вступившей в военный и разведывательный союз со злейшим врагом Израиля.

В истории "плодотворного израильско-китайского сотрудничества", продолжение которого, как выяснилось, угрожает безопасности Израиля — и еще один поучительный аспект. Впрочем, это имеет отношение не только к Израилю, но и ко всему миру (столь охотно и безоговорочно воспользовавшемуся предоставляемыми Китаем экономическими услугами).

Формирование на наших глазах угрожающей не только Израилю, но и всему миру, оси Китай-Иран-Россия, где Китай играет роль главного источника финансирования и поставки технологий — отнюдь не случайно.

Мир сам сделал все, чтобы создать и

усилить Китай в его нынешнем виде.

При этом могущество Китайской народной республики и руководящей ею Коммунистической партии Китая — практически целиком основано на токсической для мировой экономики и мирового социума схеме. Мировому сообществу предлагается огромное количество максимально дешевых, крайне низкокачественных, "одноразовых" товаров в немалом ассортименте.

При том, что "разнообразие ассортимента" достигалось типичным для всех социалистов и коммунистов путем — "экспроприацией" чужой интеллектуальной собственности: чужих идей, чужих патентов, чужих технологических решений.

Мир купился на унизительный соблазн разнообразных дешевок, заранее осознавая, что в итоге заплатит за эти дешевки не один раз.

Китай привнес в мир всеобщую девальвацию товаров и услуг — пагубную привычку к низкокачественным, плохим, но очень дешевым вещам.

Дешевый труд (и, как следствие, низкая себестоимость китайских подделок под нормальные товары) — еще одна китайская приманка, ловушка для мировой экономики.

В основе этого — демпинговые цены при оплате труда собственных граждан и практически нулевых затратах на охрану здоровья и безопасность работников, как, впрочем — и всех жителей Китая, города которого давно отравлены ядами вредных производств.

Перспективы: Основа военной мощи любой страны, как известно — высокий уровень развития экономики.

Миру, все более отчетливо осознающему, что экономическая мощь "безобидного" коммунистического (читай — разбойничьего) Китая начинает конвертироваться во вполне ощутимую военную угрозу и поддержку самых одиозных на планете агрессивных режимов — предстоит, прежде всего, выбраться из сетей, расставленных китайской экономикой.

Европейским и прочим странам надо вспомнить, что существует иной рынок и иной мир, свободный от грязного океана полу-ворованных и полу-бракованных китайских полу-вещей. И — вернуться в до-китайскую рыночную реальность, где товары и услуги приобретались за свою истинную цену, и в полной мере ее оправдывали, когда вещи, обувь, одежда, мебель, техника служили людям годами, лишь иногда нуждаясь в ремонте.

Чтобы избавиться от китайской военной угрозы, мир должен для начала сказать "нет" китайскому "одноразовому" качеству и перестать унижать себя покупкой дешевых подделок, вместо настоящих, пусть и более дорогих, но качественных товаров.

Любое потакание дальнейшему развращению китайской экономикой будет означать для других стран финансирование китайской военной угрозы — пусть и осуществляемой руками других стран, "союзников" Китая.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
 Давным -давно, когда чудеса Всевышнего явными
 были,
 Евреи ушли из Египта,
 Где рабами неправными слыли.

Ушли не просто так,
 Их фараон совсем не хотел отпускать.
 Пришлось Всевышнему волю свою показать:

И вот, казни обрушились на Египет страшные,
 Уже не рабы- евреи, и больше не будут несчастными.

Святая Земля уже который год евреев ждёт.

А кто впереди, то ведёт к свободе евреев?

Кому повеленья свои Всевышний даёт?

Моше Рабейну- наш лидер, и все должны ему верить!

И море раскрылось, и манна вдоволь для всех, и облака
 славы...

Всё это лишь для того,
 Чтоб евреи в Израиль вошли,
 Чтоб своя возникла держава.

Но, нет! Евреи из рабства вышли,

А другими пока не стали:

Сомневались, боялись,

Старое вспоминали...

Моше ведёт их и уговаривает,

И убеждает...

Просит за них Всевышнего,

И Творец их прощает.

Но...в Святую Землю войдут лишь те,
 Кто в рабстве не был, то научится
 верить!

И вот сорок лет блуждали, по
 пустыне ходили...

И все эти годы чудеса Его явными
 были.

А что же Моше? И ему приговор
 суров:

-Не войдёт он в Святую Землю,

Хотя его вера- основа основ!

Евреи, знайте, эта Земля- ваша!

Ради нее все усилия и старания наши!

За нее сражались, страдали и
 умирали.

О ней Моше мечтал...

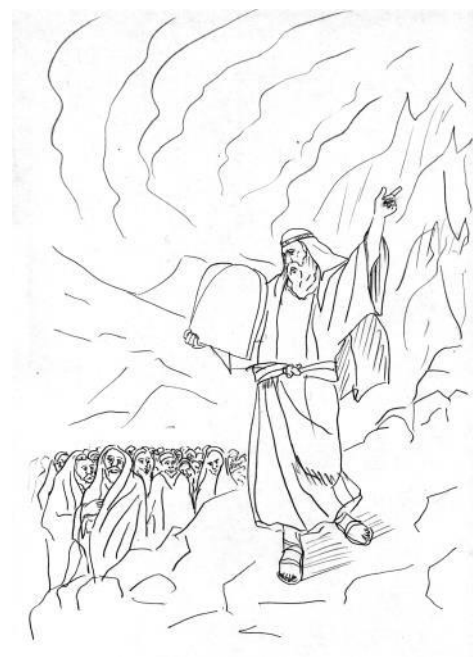
Пусть нелегко, непривычно, жарко,

Не отказывайтесь же от того,

Что нам Всевышний дал!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №142

С нашего листа начинается новая, двадцать первая глава трактата *Шаббат*. В ней Талмуд, углубляясь в исследование субботних законов, развивает тему, связанную с перемещением объектов, получающих статус *муцэ*. То есть — таких, которые не предназначены для использования в *шаббат*. И, следовательно, двигать их (и даже дотрагиваться до них) в субботу — не разрешается (см. на сайте [обзор листа 43](#)).

Однако теперь эти проблемы рассматриваются в несколько ином ракурсе. Талмуд изучает возможности перемещения *муцэ* в ситуациях, когда объект *муцэ* тем или иным образом соединен с другим объектом, который можно трогать и передвигать в *шаббат*.

Ранее мы уже говорили, что в случае, если объект, не предназначенный для использования в *шаббат*, оказался на некой «подставке», которая, сама по себе не считается *муцэ*, эту подставку нельзя трогать и перемещать. Ибо она тоже становится *муцэ*. Эта разновидность *муцэ* обозначена в Талмуде термином — *басис ле-давар асур*, что в переводе на русский означает — «основание (подставка) для объекта, использование которого в *шаббат* — запрещено» (см. на сайте [обзор листа 47](#)). К этой группе объектов, повторим, относятся предметы, которые в принципе можно было бы использовать и в субботу. Но, если на таком объекте в момент наступления *шаббата* находились предметы, причисленные к категории *муцэ*, они тоже приобретают статус *муцэ*. И это означает, что в течение всего *шаббата* пользоваться ими нельзя.

В Мишне нашего листа приводится такой текст:

Человеку (отцу) разрешается брать в *шаббат* на руки ребенка, который держит в руке камень.

Можно также (в субботу) переносить в корзине плоды (овощи и фрукты), даже если в этой корзине лежит камень.

Нет запрета (на то, чтобы в *шаббат*) переносить плоды в состоянии *таме* (духовной нечистоты; см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения) — вместе с духовно чистыми плодами...

Анализируя Мишну, Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: почему составители Мишны разрешают в субботу брать на руки ребенка, который поднял и держит камень? Ведь этот ребенок, взяв в руки камень, явно не предназначенный для какого-либо использования в субботу (иначе и вопроса не было бы), по сути, обретает статус — *басис ле-давар асур* (см. выше). Так почему же отцу все же дозволяется нести этого ребенка в субботу?

И дает такое разъяснение. Дитя и неодушевленный предмет, который служит «подставкой» для *муцэ* — не одно и то же. Человек, даже если ему понадобилась в *шаббат* эта «подставка», увидев, что на ней лежит *муцэ*, найдет способ обойтись без нее. Ребенок же, шествуя рядом с отцом с зажатым в кулачке камнем, может устать и попроситься на руки. И у отца нет другого способа облегчить страдания маленького сына или дочери.

Детально изучая проблему, Учителя задаются еще одним вопросом: будет ли данное разрешение действительным в том случае, если ребенок зажал в руке монету (деньги, как мы знаем — *муцэ*, и их нельзя носить с собой в *шаббат*)? Ведь Мишна, как правило, называя какой-либо конкретный объект, подразумевает целую, иногда довольно большую группу подобных объектов.

На ситуацию с монетой данное постановление не распространяется, — заключает, проанализировав обстоятельства, Рава (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век). — Ибо тут есть опасность, что ребенок выронит монету из рук, а отец машинально эту монету поднимет и тем самым нарушит законы субботы. В аналогичной ситуации с камнем, отец не станет наклоняться, чтобы поднять с земли выпавший из руки ребенка камень.

На нашем листе приводится еще одна Мишна, в которой сказано:

Если на бочке лежит камень (мешая налить из бочки вино), разрешается (в *шаббат*) наклонить бочку, чтобы камень с нее упал. Если же бочка (с камнем на ней) стоит среди других бочек (так, что наклонить ее невозможно), разрешается поднять ее, вынести (в свободное пространство) и наклонить (стряхнув с нее камень).

Если на подушке (которой человек пользуется ночью в *шаббат*) лежат монеты, разрешается встряхнуть ее, чтобы монеты упали на пол. Если же на подушке (в субботу) оказалась грязь, можно стереть ее тряпкой. Лить на нее воду (в *шаббат*) запрещается. Если же грязь попала на кожаную (подушку), на нее разрешается лить воду — пока грязь не смоется...

Анализируя содержание этой Мишны, Талмуд выводит общее правило: если на необходимом для *шаббата* объекте оказался свободно лежащий предмет, который мы причисляем к категории *муцэ*, его можно смахнуть, не дотрагиваясь до *муцэ* руками. Тогда нарушения субботних законов не будет.

Отметим, что в отношении бочки, на которой лежит камень, не все так просто, как кажется. Есть некоторые нюансы, о которых мы уже говорили (см. на сайте [обзор листа 125](#))

Далее, что касается загрязнения подушки, Учителя задаются вопросом: почему очищать ее надо разными способами, ориентируясь на то, из чего сделана наволочка?

И предлагают нам такое объяснение. Если на тканую подушку лить воду, это будет, своего рода — стирка, которая в свою очередь является *толадой* (*толада* — подвид *мелахи* (вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*) под названием *мелабен*, что в переводе означает — «отбеливание шерсти» (см. на сайте [обзор листа 73](#)). Кожу поливать в субботу — разрешается, ибо данное действие не категорию запрещенных работ...

Автор текста Леви Раскин