

לוביטע דעלדען דאס גוט

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР И БАТ ШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИН
РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor 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 «Шофтим» — 3****Вопросы раввину — 7****Культура. Личность. Этика — 11****Здоровый Образ Жизни — 12****Женская рубрика — 13****Цель Эц Тамар — 14****Законы Лашон а-Ра — 15****Doctor Tora — 15****Анализ Новостей — 18****Детская страничка — 20****Лист Талмуда — 21****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 Шофтим. Сказано: «Когда приблизишься к городу, чтобы воевать с ним, то призови его к миру. И будет: если миром ответит тебе и откроет тебе, то будет: весь народ, находящийся в нем, будет тебе данником, и служить они будут тебе. А если не согласится на мир с тобою, то воевать будет с тобою, и ты осаждай его; И отдаст его Господь, Б-г твой, в руки твои, и порази мечом всех его мужчин.»

Тора показывает нам принцип, по которому должны строиться законы войны. Однако, есть разница между войной, которую Всевышний заповедовал вести с семью народами Кнаана, с целью их уничтожения,

В других случаях, прежде чем начать осаду города, нужно предложить мир.

Мирные соглашения, заключаемые с городом, должны быть именно такими, которые установила Тора.

Комментирует великий Рав Нафтали Цви Иегуда Берлин, что не начинают войну до тех пор, пока не предложат мир. Что же означает мир с еврейской точки зрения? Продолжает великий Нацив, что вторая сторона должна принять на себя 7 законов Ноаха, платить специальные налоги и поступить на службу по определённым законам, имея особые привилегии.

Более того, комментирует великий Раши, что заключать такой союз мира можно только, убедившись, что все пункты приняты и соблюдаются, иначе, если просто оставить такой город, то в итоге он будет через какое-то время воевать против еврейского народа. Также, целесообразно заключать союз только в условии серьёзности мира и готовности второй стороны реально исполнять мировые соглашения.

Даже в нашем поколении мы не один раз были свидетелями того, что Израиль, заключая мирные договора, в обмен на это получал войну и ракеты... И это ещё раз подтверждает огромную мудрость Всевышнего в том, как он устроил наш мир.

Беззрат Ашем, чтобы мы были сильным народом, и с нами хотели заключать союз только ради настоящего мира!

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШОФТИМ»

ГЛАВА «ШОФТИМ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 16, ст. 18 — гл. 21, ст. 9.

Почему она так называется?

По первому слову нашей главы, которая начинается с фразы: «**Судей** и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену».

Судьи на иврите — *шофтим*.

Наша недельная глава, как мы уже знаем из обзоров прошлых лет, посвящена описанию общественного и государственного устройства еврейской общины (в самом широком смысле этого понятия, подразумевающего весь народ Израиля). Ее текст имеет множество «планов» (см. на сайте [обзор недельной главы Шофтим](#), первый годовой цикл обсуждения). Здесь рассматриваются, в частности, проблемы суда и создания в еврейском обществе судебной системы (см. на сайте [обзор недельной главы Шофтим](#), второй годовой цикл), правила ведения войны (см. на сайте [обзор недельной главы Шофтим](#), пятый годовой цикл) и т.д.

Одна из важнейших концепций, раскрытых в этой недельной главе — концепция создания в еврейской общине структур власти. Тора предлагает модель «монархической» системы правления, определяя место царя в ней. Об этом мы и будем говорить в обзоре этого года.

В нашей недельной главе читаем: «Когда придешь ты в страну, которую Всевышний дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобно всем народам, что вокруг меня, поставь над собой царя, которого изберет Творец — из среды братьев твоих... Не можешь ты поставить над собой чужеземца, который не брат тебе. Только пусть не заводит он себе много коней и не возвращает народ в Египет... И пусть не обзаводится он множеством жен... И пусть не преумножает он (свои запасы) серебра и золота чрезмерно» (*Дварим*, гл. 17, ст. 14-16). И далее говорится, что у еврейского царя должен быть собственный Свиток Торы (там же, ст. 18, 19), и о том, чтобы «не возносилось сердце его над братьями его» (там же, ст. 20).

То есть здесь, как видим, даются законы, регламентирующие «выбор» и главным образом — поведение еврейского царя.

Исследуя данный фрагмент Торы, наши Учителя сопоставляют его с отрывком из Танаха, где речь тоже идет о назначении царя (книга пророка *Шмуэля*).

В этом отрывке рассказывается, что еврейский народ обратился к пророку Шмуэлю с просьбой поставить над ними царя. И Всевышний велел Шмуэлю разъяснить сынам Израиля законы царствования. «Таковы будут обычаи царя, — сказано здесь, — который будет царствовать над вами. Сыновей ваших возьмет он и приставит их к колесницам... А другие будут пахать пашню его и делать ему оружие. А дочерей ваших возьмет он в поварики и булочницы... И от посевов ваших и виноградников возьмет он десятую часть и лучших юношей

ваших и ослов ваших использует он для своих работ. И возьмет он десятую часть от скота вашего, и сами будете ему слугами» (книга пророка *Шмуэля*, гл. 8, ст. 11-17).

Сравнивая две приведенные цитаты, легко обнаружить в них принципиальное различие. И заключается оно, прежде всего, в том, что в тексте недельной главы *Шофтим* речь идет об обязанностях царя перед Всевышним и народом Израиля, а в Танахе — об обязанностях народа перед царем.

Дополняя друг друга, процитированные здесь тексты, дают нам возможность на более глубоком смысловом уровне понять, что вкладывается в понятие «еврейский царь».

Внимательно прочтем еще раз посвященный еврейскому царю отрывок из Торы. И обнаружим, что перечисленные в нем

обязанности царя перед Всевышним и народом Израиля одновременно служат **ограничениями его возможностей**.

В самом деле. Оказывается, что «всемогущий» царь, поставленный над всеми слоями общества и обладающий «неограниченной» властью, как это всегда было у других народов, в еврейской общине не так уж как будто бы и всемогущ.

Кто в среде других народов когда-либо задавался вопросом, не слишком ли много у царя жен, коней, серебра или золота? Напротив, многочисленность царской семьи, богатство царской казны считалось залогом его царской силы.

Кто в среде других народов мог упрекнуть царя или кого-то из царского семейства в «заносчивости» или «гордыне»?

Никогда и никто. Потому что эти качества для любого представителя царской фамилии считались совершенно естественными. Царя отделяла от «черни», то есть — народа, неизмеримая дистанция.

И это было одной из важнейших составных его царского величия.

И, если царь проявлял истинную заботу о судьбах своих подданных, это считалось проявлением величайшей царской милости.

«Судей и исполнителей закона назначь во всяком месте (городе), которое Творец определит каждому колену...»

придешь ты в

Какое же **представление о еврейском царе** предлагает нам Тора?..

Перечисляя обязанности еврейского царя перед Всевышним и сынами Израиля, Тора подчеркивает, что главная его задача (не только царя, кстати сказать, но и любого лидера, стоящего во главе еврейской общины) — **служить своему народу**. Не к тому, чтобы что-то получить от народа он должен стремиться, но к тому — чтобы дать людям защиту, уверенность в завтрашнем дне. И в смысле безопасности, и в смысле материального обеспечения.

Для этого и дается в тексте нашей недельной главы особое предупреждение — «...чтобы не возносилось сердце его над братьями его» (*Дварим*, гл. 17, ст. 20). Ибо в случае, если царь будет ощущать свое превосходство над своими подданными, он отдалится от их нужд, и будет заботиться в основном о собственном благе и величии.

Поэтому Тора и запрещает ему иметь много коней и владеть «несметными» сокровищами.

И все же, зачем Тора ослабляет опоры царского могущества?

Но, согласно еврейской традиции, истинное могущество царя, как мы можем убедиться — не в накоплении личного богатства. Более того, считается, что царь, чрезмерно озабоченный собственным обогащением, нарушает заповедь Торы, — пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишна Тора*; Испания – Египет, 12 век), анализируя недельную главу *Шофтим*, — и по еврейским законам **должен получить наказание**.

Есть у еврейского царя и такие обязанности, которых нет у «простого» еврея и ни у одного другого царя в мире. Он обязан иметь переписанный специально для него Свиток Торы. И даже в том случае, если его отец тоже был царем, а это означает, что в доме есть «семейный», отцовский Свиток, который он, разумеется, унаследовал, ему все равно необходимо приобрести собственный, изготовленный именно для него.

Здесь же дается еще одно указание: собственный Свиток Торы царю надлежит всегда иметь при себе. «И пусть читает он его все дни жизни своей, — подчеркивает Тора, — чтобы приучился он бояться Всевышнего и соблюдать все наказы Учения этого, **чтобы исполнять их**» (*Дварим*, гл. 17, ст. 19).

В этих словах, между строк, так сказать, прочитывается и обязанность еврейского царя досконально знать законы Всевышнего, свободно ориентироваться в них и уметь применять их в жизненной практике.

И это определяет роль царя, а одновременно — отношение к нему народа, который должен проявлять послушание и неукоснительно выполнять царские указы. Ибо, если царь не сможет судить народ и наказывать преступников, в еврейской общине воцарится анархия и беспредел.

Будем иметь в виду, что хронологически описания в недельной главе *Шофтим* относятся к тому времени, когда царская власть в

еврейской общине еще не была установлена. То была «эпоха судей», предшествовавшая «эпохе царей». Поэтому в конце нашей недельной главы и дается такая картина: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему нравилось...» (*Дварим*, гл. 21, ст. 25).

Эта модель «безвластия», — наставляют Учителя, — выражает и то состояние, в котором находится народ, над которым нет сильной царской власти. Если царь духовно не силен, не достаточно крепко держит в руках бразды правления, это приводит к ослаблению государства, а в конечном итоге — и всего народа.

Даже если царь не требует к себе уважение, — добавляет Талмуд (трактат *Кетубот*, лист 17), — это не означает, что уважать его необязательно. Каждому следует воздавать ему царские почести. Потому что уважение к царю — это индикатор самоуважения народа. Царь, принимая от своих подданных почести, тем самым демонстрирует не собственные достоинства, но — величие своей страны.

Таким образом, изъявления уважения и послушания со стороны народа — **тот самый «инструмент»**, которым вооружают царя, чтобы он мог служить на благо своих подданных...

Разговор об уважении к царю, которое должен демонстрировать по отношению к нему его народ, как бы перекидывает мостик к фрагменту из Танаха, который мы процитировали в начале нашего обзора. И мы убеждаемся, что обе цитаты (из Торы и из Танаха) ни в коей мере друг другу не противоречат. Наоборот, одно естественным образом вытекает из другого.

Как же это понимать? — спросят меня. Ведь только что говорилось о том, что еврейский царь должен быть слугой народа, не «грести все в свою сторону», а — давать подданным защиту и материальные блага. Как же это согласуется с обязанностью народа отдавать своему царю все, что он «возьмет» (см. выше)?

Все дело тут в том, что царская власть — тоже часть еврейской общины. И она «берет» то, что необходимо для нужд и

укрепления государства. А сильное государство — залог благосостояния всего народа.

Эта мысль и раскрывается в Танахе, в том фрагменте, где написано, что Всевышний, прежде чем назначить над сынами Израиля царя, дает Шмуэлю повеление провести в народной среде разъяснительную работу, рассказать, какие требования может предъявить к ним царь. Когда люди знают, что «аппарат» царской власти вправе конфисковать часть их земель, а их самих мобилизовать в «сферы обслуживания» царского дома, они не будут конфликтовать с посланниками царя, действующими по царскому поручению. Потому что они принимают подобные указы, осознавая, что эти указы продиктованы общегосударственной необходимостью.

В подтверждение такой народной «сознательности» Талмуд (трактат *Недарим*, лист 24) рассказывает историю. Как-то раз один еврей предъявил другому претензии по поводу того, что тот извлекает пользу из его владений. Никакого ущерба хозяйству «истца» крестьянин, выступивший в данном случае в роли «обвиняемого», не наносил. И потому недовольный поведением соседа человек выдвинул против него такой аргумент: «Я — не царь, чтобы печься о твоём благе, но и от тебя взамен мне ничего не требуется».

А теперь вернемся к началу приведенной цитаты из Торы — «Когда придешь ты в страну, которую Всевышний дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься в ней, и скажешь: поставлю я над собой царя, подобно всем народам, что вокруг меня, поставь над собой царя, которого изберет Творец — из среды братьев твоих...» (*Дварим*, гл. 17, ст. 14-15).

О чем здесь идет речь? Подразумевают ли эти слова, что у народа есть право выбрать себе царя? Или это — обязанность членов общины Израиля? Быть может, ситуация такова, что сначала народ должен изъявить желание иметь царя, а потом попросить, чтобы на этот пост выбрали подходящую кандидатуру? И вообще: **так ли уж необходим народу царь?** Строго говоря, управление государством может осуществляться и без него. Судить народ по справедливости и реализовывать приговоры вполне способны судьи и надсмотрщики. Если, к примеру, нужно было принять решение о вступлении в

войну, с этим благополучно справлялся *Сангедрин* (Верховный суд — высший законодательный орган в еврейской общине). Для того, чтобы руководить служением в Храме, тем более не нужен царь, эту работу выполнял *коэн гадоль* (главный служитель Храма). Быть может, царь требуется для того, чтобы определять основные направления развития общества? Но нет, эта роль в еврейском народе отводилась избранным Всевышним пророкам...

Так, руководствуясь обычной человеческой логикой, мы приходим к выводу, что в принципе царь народу не нужен, но он может иметь царя — если того пожелает.

Однако, выстраивая эту логическую цепочку, мы упускаем из виду, что существует и более высокий уровень бытия, что достигается, когда поставленные задачи выполняются одним человеком. Под этим подразумевается, что по его слову (приказу) вершатся все дела в государстве. Он решает, надо ли замостить дорогу или окружить защитной стеной населенный пункт. Он дает указание войску выступить на позиции и т.д. То есть он владеет общегосударственной информацией, к нему стекаются сведения о том, что творится за пределами страны... Поэтому у него есть возможность в высшей степени объективно оценить конкретные ситуации и сделать максимально правильные выводы. Реализацией же указаний человека (царя), в руках которого сосредоточена власть, должны заниматься министры, наместники, суды и прочие государственные учреждения.

Более того, главное преимущество централизованной государственности состоит в том, что она **соответствует модели** устройства системы Управления миром.

Земное царство — отражение царства Небесного, — отмечает Талмуд (см. на сайте [заключительный фрагмент обзора первой части листа 58](#) трактата *Берахот*). — Земной царь в чем-то подобен Царю вселенной...

Итак, мы пришли к выводу, что преимущество централизованной власти в том, что она служит отражением системы Управления миром. Но почему это так важно для нас?

Тора, описывая исторические события и судьбы, участвующих в ней людей, — наставляют Учителя, — дает нам модели человеческого поведения в различных ситуациях. Постигая суть той или иной модели, мы получаем определенный урок. Урок — на все времена и эпохи.

Описание структуры царского правления и законов, обуславливающие взаимоотношения «простого» человека с земным царем — своеобразная школа, которая дает нам представление о том, как строятся отношения с Творцом мира. Недаром говорится, что в молитве человек должен вести себя так, будто он стоит перед царем.

Попутно отметим, что практически вся наша жизнь и все, что мы переживаем в разные ее периоды — это «учебный класс», где человеку преподают понятие о том, что происходит в высших духовных мирах.

Так, например, отношения мужа и жены, которые любят друг друга, призваны разъяснить (пусть «схематично», пусть на уровне «азов»), что являет собой любовь Всевышнего к народу Израиля. Более того, Творец мира наделил человека способностью любить, чтобы мы имели хоть какое-то представление о Его Любви.

Теперь нам понятно, что Тора говорит о необходимости царской власти не потому, что еврейскому народу нужна «твердая, сильная рука», но потому, прежде всего, что перед нами должен быть наглядный пример, открывающий людям суть Высшей, Небесной Власти.

Осознав это, мы можем прочесть приведенную цитату из Торы под иным углом зрения.

Когда Тора устанавливает, что царь заботится о каждом подданном государства, нам открывается, что Всевышний заботится не только о созданном Им мире в целом, в поле Его внимания — судьба каждого из нас.

Отсюда следует также, что умение давать — одно из основных качеств царя.

Почему Небеса избрали первым царем Шауля? — спрашивает Талмуд (Иерусалимский Талмуд, трактат *Шевуим*, лист 9).

И отвечает: за заслуги своего отца, который всегда зажигал свечу, если видел, что кто-то оказался в темноте. Только тот, кто умеет давать, жертвовать чем-то ради блага других, способен уподобиться Всевышнему.

Учителя подчеркивают и еще одну важную «деталь», определяющую сходство земного царя с Царем Небесным. Царь земной требует от своих подданных выполнения определенных обязанностей. И все это, включая выплату податей, оборачивается пользой для общества и каждого его члена в отдельности. Сам царь, по большому счету, ни в чем не нуждается. Так и Царь Небесный. Он требует от нас соблюдения Его заповедей — для нашего же блага. Ибо сам Он — всемогущ и всемогущ, и нам нечего Ему дать.

Откуда же тогда высказывание Учителей о том, что, старательно выполняя заповеди Торы, мы «делаем приятное» Творцу?

У Всевышнего нет ни гнева, ни радости, — объясняет Рамбам. — Он по определению не может проявлять свойства, подверженные изменениям (радость сменяется гневом, гнев — грустью и т.п.). Ибо Он — неизменен. Просто, когда мы выполняем заповедь, Творец, если можно так выразиться, «убирает помехи» на пути получения нами благ, которые нисходят в наш земной мир постоянно (см. на сайте, к

примеру, [обзор недельной главы Балак](#), шестой годовой цикл обсуждения).

Так и земной царь, осуществляющий правление по законам Торы. Он, хоть и наделен человеческими чувствами, но в конечном итоге они — не имеют значения. Ибо все, что он делает при любых обстоятельствах — на благо народа. Только возможности его — во многом ограничены.

Новейшая история (и не только еврейская, кстати сказать) наглядно демонстрирует связь Небесного царства с земным. С переходом от монархии — к демократии, **вера в Творца стала заметно ослабевать**. Как только исчез из поля зрения людей реальный образ всемогущего царя, правителя державы, тут же стал исчезать из человеческих сердец и образ Творца. Атеизм во всех странах зародился и получил распространение после того, как канули в лету монархии. Еще древние римляне заметили, что восстания вспыхивали, когда ослабевала власть императора...

Очень важно подчеркнуть, что модель какого-либо объекта, самому этому объекту — **не тождественна**. В нашем случае, мы должны со всей отчетливостью понимать, что земного царя, хоть земное царство и является моделью Царства Небесного, нельзя приравнивать к Всевышнему, наделяя царя теми же свойствами, которыми обладает Творец.

В мировой истории нередко бывали случаи, когда народы возводили единовластных правителей государств в «ранг богов». Такая роковая ошибка неизменно становилась началом процесса разрушения общества и страны.

Этот запрет относится не только к «обожествлению» земных царей, но и — любых земных объектов, в том числе, сооружений.

В еврейской истории был такой эпизод. Будучи свидетелями чудес, которые происходили в Первом Храме (см. на сайте, к примеру, [обзор листа 21](#) трактата *Йома*), многие люди ошибочно приписывали эти явления чудодейственным свойствам храмовых построек. В народе распространилось заблуждение, что территория Храма — некая самостоятельная сила, способная оказывать воздействие на людей, охранять их от напастей и т.п. (на самом же деле в «чудесах» проявлялось осязаемое Присутствие Творца).

Подобные представления, — предупреждал сынов Израиля пророк Иермиягу (Танах, книга пророка *Иермиягу*, гл. 7), — уведят с путей Всевышнего. Последствием этого станет разрушение Храма.

Но никто ему не верил. Люди не допускали и мысли о том, что Храм, куда трижды в год по большим еврейским праздникам стекался весь народ Израиля, может быть разрушен. До тех пор, пока не убедились, что пророк был прав. И это стало уроком на все времена: реализация в нашем мире надъестественных явлений доступна лишь Всевышнему.

При этом, следует понимать, что образ Храма и образ земного царя призваны пробуждать в людях чувства трепета и любви.

Перед царем народ испытывает трепет хотя бы потому, что он волен казнить, волен — миловать. И не обязан объяснять, почему принял то или иное решение. Модель подобного поведения царя разъясняет людям, что существует Высшая Воля, которой каждый из нас обязан безоговорочно подчиняться.

Праведный еврейский царь умеет заслужить любовь своего народа, и

это становится «школой» любви к Творцу. Еврейская традиция свидетельствует, что образцовым царем был в еврейской истории, например, **царь Давид**. Он по справедливости вершил суд над людьми. И, если проигрывал бедняк и по решению суда должен был заплатить какую-то сумму, Давид оплачивал эту сумму за него из собственного кармана. К Давиду обращались за советом по вопросам *галахи* (еврейский практический закон). И во всех делах он руководствовался исключительно законами Торы (см. на сайте **первую часть обзора листа 4** трактата *Берахот*).

Раз в семь лет, в год *шмиты* (седьмой год, «суббота земли», год, в течение которого запрещалось обрабатывать землю) царю полагалось публично, перед собранием всего народа Израиля читать Тору (см. на сайте **обзор недельной главы Ваелех**, пятый годовой цикл обсуждения). Это действие неизменно проходило в атмосфере духовного подъема, торжественности и величия. Народ испытывал при этом такие чувства, как будто бы он заново получал Закон Творца.

Эта установленная Торой традиция, кроме всего прочего, демонстрировала сынам Израиля, что царь — посланник Всевышнего, устами которого Творец говорит с еврейским народом.

Нам, современным людям, вероятно, непросто понять и принять преимущества централизованной, «монархической» системы правления. Но постараемся не забывать, что наша жизнь — «зеркальное» отражение жизненного устройства высших духовных миров. И то состояние, в котором находится современное общество — состояние временное. На заключительном этапе материалистической истории человечества все переменится. У еврейского народа вновь будет Храм и справедливый царь...

Автор текста раввин Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Устная Тора допускает изменение Галахи?
Здравствуйте, уважаемый рав Эссас!

Спасибо за ваш самоотверженный труд! Пусть наполнится земля знанием Всевышнего, и перестанут люди воевать! И болеть!

У меня вопрос.

Сегодня в отношении к смешанным бракам раввины не требуют развода, как это было раньше.

Многие сохраняют брак, неевреи проходят гиюр - и все хорошо!

Раньше говорили, что некошерный брак нельзя откашеровать, и бывшие супруги остаются запрещенными навсегда друг другу.

Значит, Устная Тора допускает изменения алахи? Надо учитывать реальность?

Спасибо! Будьте здоровы.

С уважением, Сара Това

Сара Това

Спасибо и Вам за добрые пожелания и интерес к нашему сайту.

Постараюсь ответить на все Ваши вопросы и замечания, и начну — с последнего.

«Надо учитывать реальность?» — спрашиваете Вы.

Безусловно!

Поэтому Тора и наш народ живут и процветают три с половиной тысячи лет. Ведь если ее — не учитывать, пытаться, что называется, «головой пробивать стену», мы, полагаю, не протянули бы и сотню лет.

Однако же следует понимать, что это не означает, что мы подстраиваемся под реальность, «изменяя» законы Торы.

В своем письме Вы сами совершенно верно сформулировали мысль, что реальность надо — **учитывать**. Именно этого и ожидает от нас Всевышний. А для того, чтобы мы могли это делать — Он дал нам правила понимания Торы и принятия решений. И — посылает мудрость нашим Учителям.

Поясню, используя Ваш же вопрос — «значит, Устная Тора допускает изменения *галахи*?»

Нет, *Галаха* (свод еврейских законов) — не меняется. Однако существует, образно говоря, некий рычаг управления, который в определенных случаях, к примеру, позволяет на какое-то время отложить использование *галахи* и подготовить человека или общество к ее постижению, принятию и реализации.

Употребил здесь слово «рычаг», подразумевая, что порой надо подождать, а иногда — не надо.

В обоих случаях (ждать или не ждать) *галаха* остается той же. Просто Учителя выбирают оптимальный путь к ее соблюдению.

Поднимемся выше по тексту письма и прочтем — «бывшие супруги остаются запрещенными друг другу навсегда».

В целом это — верное правило. Хотя и не универсальное. **По законам Торы** оно — применимо лишь после выяснения многих конкретных, индивидуальных обстоятельств.

Кроме того, Вы пишете, что «некашерный брак нельзя откашеровать».

Этот постулат, в буквальном смысле — соотносится с ситуацией, когда *коэн*, вопреки запрету Торы, женился на разведенной женщине (еврейке) или на *гиёрет*.

Коэн не должен был так поступать (законы Торы не разрешают ему жениться ни на разведенной, ни на *гиёрет*). Но если такое случилось — этот брак уже нельзя «откашеровать».

Этот пример дает намек на то, что изначально, в некоторых других случаях, что-то неправильное — можно исправить.

И, наконец — последнее.

В составленном Вами тексте есть такая фраза: «Сегодня в отношении к смешанным бракам раввины не требуют развода, как это было раньше».

Тут Вы выразились не совсем точно. Любой «нормативный» раввин, конечно же, скажет, что «смешанные» браки — **запрещены**.

Есть ли выход из ситуации, когда такое уже произошло?

Нет (и никогда не было) универсального алгоритма, по которому можно было бы рассчитать «схему спасительных действий». Каждый отдельный случай — индивидуален. И здесь очень многое имеет определяющее значение. Предыстория брака, наличие или отсутствие детей, стремление жить по-еврейски или отсутствие этого стремления...

Надеюсь, ясно, что назвал тут лишь несколько возможных обстоятельств. Все перечислить — невозможно.

Автор текста Элиягу Эссас

Надо ли отвечать «амен» на благословения, которые слышу со двора?

Уважаемый Рав!

Большинство сейчас молятся во дворах (пространствах) между домами.

Я молюсь в миньяне довольно рано, после нас молится другой миньян.

В чем вопрос: после своей молитвы я нахожусь дома, завтракаю и учу Тору, потом - на работу. Но пока дома - слышу молитву во дворе.

Должен я отвечать Амен на их благословения, Кадиш и призыв Барху?

Валера Хайфа

Прежде всего, необходимо, на мой взгляд, разъяснить ситуацию тем, кто не живет в Израиле. Или, быть может — живет здесь, но в его населенном пункте мало молящихся. Или, допустим, человек, живя в израильском городе — просто не замечает, что происходит вокруг...

Сегодня, когда в мире широкое распространение получила эпидемия коронавируса, в большинстве стран и в Израиле, в частности, по распоряжению Министерств здравоохранения, в одном помещении разрешается одновременно находиться ограниченному количеству людей.

Инструкции о численности уточняются для помещений разного типа и назначения. И синагоги, как понятно, в этом — не исключения.

Произведем приблизительный расчет.

Молящихся взрослых евреев-мужчин в Израиле — порядка 2-х миллионов человек (может, и больше). Синагог примерно — 6 тысяч. Сопоставление этих цифр наглядно демонстрирует, что в тех случаях, когда запрещают собираться в одном помещении не больше, скажем, 20-ти или даже 50-ти человек — большинство израильских синагог не в состоянии организовывать молитвенные службы.

Можно, казалось бы, поделить молящихся на несколько *миньянов*: первый назначить, к примеру, на 5 часов утра, второй — на 6, третий — на 7, и последний утренний — на 8. Только и это при численном ограничении — не спасает положение.

Поэтому и было принято решение молиться в установленные часы в определенных открытых пространствах — во дворах между домами, на спортивных и прочих пригодных для этого площадках.

Теперь, происхождение вопросов, которые задает здесь автор письма на сайт, всем, как мне кажется — понятно. Ведь со двора (в отличие от синагог), молитвы могут быть слышны и в прилегающих к нему домах.

Так как же поступать в тех случаях, когда, по нашим обычаям, полагается, услышав благословение, произнести «амен» (иногда благословение произносится коллективно, и звучит оно достаточно громко)? Как быть, если ты, не находясь в группе молящихся, слышишь благословение через окно, а сам занят какими-то своими делами?

Комплекс этих вопросов рассматривают в Талмуде наши Учителя.

Суть установленных ими правил такова.

Если человек сознательно прислушивается к тому, что происходит внизу (ему, например, хочется ответить «амен» на благословение — это в нашем народе считается благородным поступком) — тогда он не просто может, но — должен сказать «амен».

Если он погружен в свои дела и голова его, как говорится, «в другом месте», но вполне отчетливо услышал и осознал, что молящиеся внизу произносят текст благословения — он может ответить на него. Но может — и не отвечать. По желанию.

При этом, если он, хотя бы частично отдавал себе отчет в том, что евреи

молятся и читают благословения — лучше все же сказать «*амен*». Если это, конечно, ему не мешает.

Если же он настолько глубоко ушел в то, чем был занят (например, изучал Тору, что, как понятно, требует концентрации внимания или беседовал с кем-то, что тоже, по правилам хорошего тона, требует внимания к собеседнику, или о чем-то сосредоточенно размышлял) — отвечать «*амен*» он не обязан.

Эти правила верны для всех перечисленных Вами вариантов.

Для тех, кто не живет в Израиле, добавлю любопытную деталь. Речь — о так называемых «балконных» *миньянах*.

В трудных обстоятельствах, в которых мы оказались из-за опасной пандемии, в Израиле возникла новая форма организации молитвенных служб.

К примеру, 10-15 человек молятся во дворе, а на балконах, которые выходят на этот двор, молятся жители квартир. И это очень удобно для многих.

В том числе — позволяет участвовать в молитвах женщинам. Ведь на площадках для них не отделяют, как это делается в каждой синагоге, специальное место.

Автор текста Элиягу Эссас

Как соблюдать наши правила, если даются разные указания?

Уважаемый раввин Элиягу Эссас!

Нередко слышу в уроках по радио и в синагоге различные указания раввинов. Причем, не по политическим вопросам, а по чисто галахическим (какое благословение на еду прочесть и т.п.).

Кто прав, я разобраться не могу, да и не смею лезть в то, что плохо понимаю. Но как мне быть на практике? Ведь не о философии речь идет!

Спасибо,

Авраам

*Авраам Болтянский
Эйлат, Израиль*

Наше поколение — особенно благословенно. Слова Учителей Торы, и великих и «обычных», слышны, в буквальном смысле слова, во всем мире.

Они широко распространяются в письменном виде — в интернете, а в Израиле — и в многочисленных еженедельных листках.

Следует отметить, что термин «листок» — не отражает сущность этих небольших изданий. В каждом обычно — по 4-6 страниц, наполненных словами Торы на разные темы и на самых разных уровнях.

Если брать в расчет только популярные листки (их примерно — 30-40 наименований), которые появляются в синагогах в четверг или в пятницу — суммарно можно насчитать сотни тысяч экземпляров. Не говоря уже о том, что во многих синагогах каждую пятницу выпускают местные, общинные листки.

Кроме того, в Израиле функционируют четыре радиостанции, полностью или частично посвященные передачам «религиозного» содержания.

При таком количестве источников информации — не стоит удивляться тому «разнобою» указаний в сфере Галахи (свод еврейских практических законов), который Вы отмечаете в своем письме.

И это, казалось бы, создает серьезное препятствие для правильного или хотя бы осмысленного соблюдения законов нашей традиции.

Впрочем, так это выглядит лишь в глазах тех, кто не живет в религиозной среде и не имеет навыков изучения Торы.

Дело в том, что сутью всей нашей еврейской жизни всегда было и есть — стремление служить Всевышнему, стремление к Истине. Однако духовный мир, в отличие от материального мира — многослоен, и содержит в себе множество граней (об этом можно прочесть во многих материалах нашего сайта, посвященных обсуждению текстов наших книг).

Мишна, Талмуд, обсуждение законов *Шульхан Аруха*, комментарии к Торе и т.д. и т.п. — представляют собой непрерывный, духовно-прекрасный поток, в котором раскрываются **разные** грани Истины.

Лучше понять и принять это помогают два популярных и очень известных высказывания наших Учителей: «Семьдесят граней Истины в Торе» и «И это высказывание и противоположное — все это Мудрость Всевышнего».

Не менее известно и третье высказывание — «Приложи усилия к тому, чтобы у тебя был учитель Торы, раввин».

В нем подразумевается, что сам человек, если он еще не стал достаточно грамотным в Торе — не может разобраться в противоречиях, звучащих из уст сведущих в Торе людей. Чтобы разобраться — такому человеку требуется помощь учителя, раввина.

Но есть и еще одно высказывание, последнее, которое необходимо для этого моего ответа — «Учи Тору днем и ночью».

С него и нужно начать процесс преодоления трудностей, связанных с *галахическими* «разночтениями».

Постарайтесь ежедневно выделять время на изучение Торы (допустим, час в дневное и час в вечернее; или — по два часа утром и вечером, или — по три и т.д.).

И обязательно не менее трети времени (а может, и половину), выделенного на занятие Торой — надо посвящать изучению *Галахи*.

Кроме популярного и краткого свода еврейских законов под названием **Кицур Шульхан Арух** — существуют десятки и даже сотни книг, посвященных важным, насущным, практическим проблемам.

Причем, здесь, в этом ответе, подразумеваю только те книги, которые написаны на языке, доступном любому внимательному читателю.

Изданий, рассчитанных на читателей разного уровня — от начинающих (в буквальном смысле!) до более «продвинутых».

Теперь, полагаю, понятно, что ответ на Ваш вопрос — в сочетании всего, о чем здесь говорилось.

Если человек будет терпеливо, спокойно, последовательно учиться, о чем-то спрашивать соседа, если тот — достаточно грамотный еврей, о чем-то — раввина, тогда все у него выстроится.

В соответствии с тем, к какой общине он принадлежит и с каким раввином консультируется — у него сформируется представление о конкретных практических сторонах еврейского образа жизни.

В немалой степени помочь на этом пути способны и материалы нашего сайта.

Автор текста Элиягу Эссас

Дети еврейки, перешедшей в другую религию, считаются евреями?

Уважаемый рав Элиягу.

Огромное спасибо за готовность отвечать на вопросы самого разного уровня с такой теплотой и тактом.

Мой вопрос касается Вашего объяснения в ответе на q4335:

Если же еврей стал... приверженцем «рукотворной» религии... — он практически убил свою «дополнительную» душу. И в нашем народе евреем уже — не числится.

Мне хотелось бы понять, считаются ли в таком случае дети еврейки, перешедшей в чуждую религию и никогда не вернувшейся тшувою, евреями?

Согласно Вашему объяснению, похоже, что нет, ибо она перестала быть еврейкой.

С другой стороны, друзья процитировали мне статью с Хабадского сайта, где, на первый взгляд, утверждается обратное, в соответствии с принципом Израиль, даже если согрешил, остается Израилем.

У меня не получается согласовать эти мнения - видимо, я чего-то не понял (м.б. дело именно в употребленном Вами сочетании практически убил - т.е. убил в себе, но не в детях?).

Заранее благодарен за разъяснения!

**Бинйомин
Bronx, USA**

Спасибо и Вам за добрые слова о нашем сайте.

Прежде всего, остальным посетителям сайта настоятельно рекомендую прочесть на сайте составленный мной отчет **«Высказывания такого рода — невежество?»**, который Вы

упоминаете в своем письме.

При внимательном его прочтении — все должно быть понятным.

Однако, по Вашей просьбе — расширю его содержание дополнительными разъяснениями.

Когда у женщины-еврейки рождается ребенок, этому ребенку, через ее «еврейскую душу» передается еврейская душа.

Переход еврея или еврейки в другую религию, например, в христианство — убивает эту еврейскую душу. Недаром, кстати сказать, в прошлые века (даже еще в 19-м веке) родители сидели *шиву* (семь первых траурных дней) по сыну или дочери, которые приняли христианство.

Ибо это рассматривалось в нашем народе, как своего рода — смерть.

С выкрестами еврейю нельзя было разговаривать, их нельзя было хоронить на еврейском кладбище.

Политические и общественные потрясения 20-го века (не говоря уже о 21-м веке, с его духовным заболеванием, именуемым «политкорректностью») — внесли путаницу во многие еврейские умы, в их восприятие мировоззренческих традиционно-еврейских взглядов.

Однако сущностно эти взгляды остались прежними.

Выкрест и сегодня для нас, евреев, как бы — умер.

В своем письме Вы привели яркий пример такой путаницы.

Действительно, наши Учителя в Талмуде говорят, что еврей, который согрешил — все равно остается евреем. Впрочем, это нетрудно понять даже и без Талмуда.

Допустим, еврей по ошибке съел что-то некашерное.

Очевидно, что он остался евреем. Хотя ему и надо что-то сделать, чтобы эту ошибку — исправить.

Даже если он сознательно стал питаться некашерной едой — он все равно остается евреем.

При том, что мы, конечно же, назовем такое его решение — примитивной глупостью.

Ведь оно, это решение, означает, что у еврея (который так поступает) — нет ясного представления, что такое еврей.

То есть онв достаточной степени — не проникся пониманием значения и смысла наших законов. В данном случае — пониманием, что еврею важно, необходимо питаться кашерной едой.

Поэтому мы и рассматриваем его поступок как неразумный, к которому применимо высказывание наших Учителей — «все равно остается евреем».

Что же касается еврея, который крестился, он — предал Всевышнего и стал служить другим богам. Неважно, как они называются у христиан — отец, сын, дух святой, троица... Все это — не имеет никакого значения.

Его поведение напоминает поведение солдата, который, покинув свой пост и, бросив товарищей, ушел из расположения своей воинской части — под знамена другой армии.

Можно ли сказать о таком человеке, что он, хоть и «согрешил, но остался евреем»?!

Поэтому, если ребенок родился у бывшей еврейки, которая перешла в другую религию, он **от рождения — нееврей**. Ибо у него не было канала, по которому он мог бы получить еврейскую душу.

Следовательно, чтобы ему стать евреем, он должен пройти путь *гиюра*. С другой стороны, если он родился **до крещения матери**, он — еврей.

Но чтобы не числиться евреем формально и быть настоящим сыном своего народа — ему надо **полностью** отказаться от мировоззрения своей матери, от всевозможных привычек, обычаев и традиций, которые, возможно, привила ему мать.

При том, что процедуру *гиюра* проходить ему — не надо.

Но вернемся к высказыванию Учителей Талмуда, которое Вы процитировали — «еврей, хотя и согрешил, остался евреем».

Теперь, полагаю, стало яснее, что эти слова Учителей подразумевают, что не все, что еврей делал — он делал правильно. Но под чужие знамена он — не вставал.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Предлагаем посетителям сайта ряд историй, рассказанных равом Авраамом Тверским.

Но сегодня — только вступление...

ХАСИДСКИЙ ДУХ КЛАССИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ

Рав Авраам Тверский

Тора — Божественный дар миру. Поэтому перед чтением Торы мы произносим благословение, благодаря Всевышнего за то, что Он даровал нам ее. Следом читаем благословение: “Он посеял в нас вечную жизнь”.

Письменная Тора, как и Талмуд (Устное Учение), состоит из двух частей: указаний о *мицвот* (заповедях), которые мы должны исполнять, и рассказов о жизни наших предков. Из них мы извлекаем уроки, чтобы строить жизнь по примеру отцов и праведников. Мы также изучаем жизнь *цадиким* (праведников), о которых пишет Талмуд.

Однако временная пропасть между нами и патриархами, составителями Талмуда, так велика, что мы можем посчитать их духовные вершины совершенно недостижимыми для нас. Многие побоятся даже пробовать подражать их примеру. Поэтому так важно, чтобы жизненной моделью для нас стали праведники, которые жили относительно недавно, знать которых могли наши дедушки или прадедушки.

В 1927 году мой отец посетил Канаду и один человек, которому было 86 лет (он вырос в том же *штеттле* — деревне, что и мой отец), попросил навестить его отца. Мой отец удивился и спросил:

Твоего отца?.. Он — жив?

Да, — ответил тот. — Мой отец живет в Доме Престарелых. Ему 114 лет. Но он утверждает, что ему только 112...

Мой отец посетил старика, и тот рассказал ему, что видел великого хасидского учителя, Магида из Чернобыля, который умер в 1836 году. Магида из Чернобыля и моего отца разделяли шесть поколений И вот перед ним сидел человек, который прожил очень долгую жизнь и был знаком с учениками основателя хасидизма — Бааль Шем Това.

Такая связь выводит великих людей Торы из легенды и делает их реальными — достаточно реальными, чтобы до них дотянуться.

Мы счастливы тем, что до наших времен дошло много рассказов о жизни наших великих праведников прошлого. Есть, конечно, и бесчисленные рассказы об их чудесных достижениях, исполненных благословениях, исцелении больных, детях, рожденных у родителей, которые были безнадежно бесплодны и о спасении от страшных опасностей. Но эти чудеса — лишь свидетельства необычайной праведности *цадиков*. Они не могут служить нам уроком.

Уроки мы можем извлечь из рассказов, в которых говорится о качествах характера праведников, о том, как они развивались. Ведь этому способны научиться и мы.

Мы никогда не сумеем творить чудеса, но можем повысить свой духовный уровень и улучшить свой характер.

Тора рассказывает как Элиэзер, слуга нашего праотца Авраама, поехал искать жену Ицхаку (*Брейшит*, 24:1-52). Элиэзер решил, что девушка, которая предложит напоить водой не только его, но и верблюдов, будет подходящей женой Ицхаку... Когда Ривка подошла к колодцу, Элиэзер заметил, что вода в нем чудом поднялась ей навстречу. И тогда он стал ждать, предложит ли она ему и верблюдам воды...

Рав Хаскель из Кузмира спрашивает: зачем понадобились последующие испытания? Разве мало было Элиэзеру знака, когда вода в колодце поднялась Ривке навстречу?

И отвечает: “Одно доброе дело достойно тысячи чудес”.

Чудеса на Элиэзера не производили впечатления. Он хотел увидеть **характер** девушки.

Вспоминая о великих праведниках, принято говорить: “Пусть их заслуги нас защитят”. Дополним это благословение: учась на их жизненном примере, мы удостоимся того, что **их заслуги** будут не только защищать, но и **возвышать нас**.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Результаты первых экспериментов, осуществленных британскими учеными, показывают, что вирусная инфекция способна бороться с онкологическими заболеваниями...

ВИРУСЫ В ЛЕЧЕНИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Лаура Доннелли

Нам, похоже, удалось найти совершенно новый, революционный способ лечения онкологических заболеваний, — говорят британские ученые-медики, получив данные первых экспериментов. — Обыкновенная вирусная инфекция может справиться с раком. Причем, за довольно короткий срок...

Участниками исследования, которое проводилось в Королевском госпитале в графстве Суррей, стали 15 больных раком мочевого пузыря. Опухоли у них были на внутренней поверхности пузыря, не поражая мышечный слой. Пациентам, участвующим в эксперименте, с помощью катетера вводили инфузию прямо в мочевой пузырь.

Когда после инфузии, содержащей вирусы соxсackievirus (CVA21), у них взяли образцы тканей — выяснилось, что вирусы атаковали только раковые клетки, оставив остальные нетронутыми. Инфицируя злокачественную опухоль, вирусы размножились и полностью уничтожили раковые клетки. Анализ мочи пациентов после лечения вирусом показывают, что после того, как раковые клетки опухолей были уничтожены — новые клетки вируса, образовавшиеся при их размножении, продолжают атаковать раковые клетки в других частях организма. Во всех 15-ти случаях ученые получили положительные результаты.

«У всех участников эксперимента, — пишут они в своем заключении, — наблюдалось значительное уменьшение размера опухолей и уничтожение большого количества раковых клеток. У одного из них всего за неделю такого лечения исчезли даже остатки рака, что свидетельствует о потенциальной эффективности этого метода. Важно, что лечение не сопровождалось никакими существенными побочными явлениями».

В данном исследовании у всех участвующих в эксперименте был рак мочевого пузыря. В большинстве таких случаев в человеческом организме отсутствуют иммунные клетки, способные бороться с раковыми клетками. Поэтому болезнь плохо поддается лечению.

Следует отметить, что Великобритании рак мочевого пузыря — наиболее распространенный тип рака. Ежегодно в стране регистрируются 10.000 новых случаев этого заболевания.

Вместе с тем, ученые считают, что вирусы могут стать универсальным агентом в борьбе с раковыми опухолями самых разных видов, включая рак груди, рак кишечника, легких, онкологических заболеваний кожи и т.д. По их мнению, в будущем эта методика может заменить традиционные способы лечения, например — химиотерапию.

— Вирусы проникают в раковую опухоль, размножаются в ней, создавая такую маленькую фабрику вирусов, — рассказывает научный руководитель проекта, профессор-онколог в университете графства Суррей) ХардевПандха. — Это приводит к нагреву опухоли и уничтожению злокачественных клеток. Такой способ, его, кстати сказать, можно комбинировать с новыми методами лечения иммунотерапией — наименее токсичен из всех, которые мне известны... Ученые подчеркивают, что успех их экспериментов особенно важен в связи с тем, что другие способы лечения рака далеко не всегда эффективны.

Например, трансуретральное усечение — операция, при которой удаляют видимые раковые клетки, несовершенна, ибо высоки шансы — от 50 до 70 процентов — на то, что болезнь вернется. — Обычно вирусы ассоциируются с болезнью, — говорит научный сотрудник группы исследователей доктор Никола Аннелс. Однако в определенных ситуациях они могут сыграть позитивную роль, уничтожая раковые клетки... Ученые полагают, что лечение онкологических заболеваний вирусами войдет в медицинскую практику и станет доступным по истечению примерно трех лет (время, которое потребуется на проведение более масштабных экспериментов) и принесет надежду на выздоровление тысячам больных.

Материал новостного раздела портала Yahoo

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Наша глава Шофтим заканчивается заповедью о телице с проломанным затылком.

Изложим её вкратце.

Если найдено будет тело убитого на земле (Израиля),... лежащее в поле и неизвестно кто убил его, пусть выйдут старейшины и судьи и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого. Из города, ближайшего к убитому, пусть старейшины его возьмут телицу, которая ещё не использовалась в работе. Пусть старейшины отведут её к пересыхающему ручью, на берегах которого не сеяли и не пахали, и проломают там затылок телице. И подойдут коэны... и все старейшины города, ближайшего к телу убитого, и пусть омоют свои руки над телицей с проломленным затылком у ручья.

Наши мудрецы относят эту заповедь к уставам, не имеющим рационального объяснения.

Но, тем не менее, какие-то важные намёки каждый может для себя извлечь. Ведь Тора дана нам для того, чтобы задуматься, воспользоваться ее глубиной и воплотить её в жизнь.

Первый вопрос, который напрашивается сам по себе, изучая этот отрывок Торы, как вообще на нашей земле могло произойти такое. Ведь заповедь «не убей» одна из самых основополагающих.

Может быть здесь идет речь о духовной смерти? Ведь для еврея духовная смерть подобна физической.

Когда еврейская душа не выполняет своё задание, с которым она пришла в мир, в духовном ничего не меняется в лучшую сторону, а, наоборот, образуется пустота, которая сразу же заполняется духовной нечистотой.

Это значит, что наступает духовная смерть.

А с чего эта духовная смерть начинается?

С невыполнения или нарушения одной заповеди.

Может быть, об этой заповеди и говорится в нашем отрывке. Не выполняя заповедь или нарушая её, мы делаем её умершей в нашей душе.

Значит, наша душа соответствует полю - полю деятельности или нашей духовной работы.

Ведь всё, что мы делаем, влияет на нашу душу и отражается в ней. А также влияет на душу всего нашего народа в духовных мирах. Получается, что мертвое тело в поле соответствует невыполненной заповеди и отражению этого в нашей душе.

И ещё говорится, что не известно, кто убил это тело (заповедь).

Может быть, какие-то мысли, слова, действия повлияли на невыполнение заповеди.

Эти мысли, слова и дела символизируют город.

А старейшины и судьи - совесть и здравый смысл. Они-то и определяют недостающие участки духовной работы. Они-то и понимают, что данную ситуацию надо исправить.

А исправлять надо с малого. Поэтому и расстояние между результатами духовной работы (городом и полем) должно быть минимальным.

Итак, мы определили участок работы - мысли, слова, дела, связанные с заповедью, и это город, ближайший к убитому, или всё, что повлияло на невыполнение заповеди.

Что символизирует телица, которая не использовалась в работе?

Она символизирует приношение жертвы в Храме своей души. Ведь там тоже есть место для Храма.

Но жертва в Храме должна быть цельной, без изъяна. А здесь - телице пробивают затылок возле пересыхающего ручья.

Этот ручей символизирует Тору, а пересыхает он потому, что недостает ему Света Творца и благословения, которое приходит с выполненной заповедью.

Пока ручей еще не высох, можно что-то сделать.

На берегах ручья не сеяли и не пахали. Это значит, не совершали работу, угодную Творцу.

Затылок соответствует упрямству. И именно это упрямство нужно из себя искоренить, чтобы возродить умершую, не выполненную заповедь. И тогда наша совесть, и наш здравый смысл победят упрямство, образно говоря, омоют руки (инструмент работы) водой (Тора) над телицей с проломанным затылком. Они прочувствуют боль, которую приняла эта жертва из-за нашей невыполненной заповеди.

А это значит, что боль Творца за нас также велика.

Итак, мы постарались разглядеть в этом отрывке процесс осознания своей ошибки (тшува).

Невыполненная заповедь разрушает душу. Но задействованная совесть и здравый смысл могут привести к исправлению.

И эта дорога всегда открыта для нас, если есть на, то наше желание. Счастливого пути!

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Тайна Шаббатных хал.

Всем известен рисунок, на котором запечатлены 10 сфирот. Если не помните- посмотрите на картинку ниже. Там, где сфирот обозначены черно-белыми кружочками. На этой картинке отсутствует сфира Даат. Она не нарисована, потому что существует только в потенциале и проявляется только в редкие минуты. И все из-за того, что Адам, первый человек, нарушил заповедь Всевышнего и съел от плода дерева познания (Даат) добра и зла (Эц Адаат Тов ве Ра). Из- за этого проступка понимание Даат не смогло проявиться в мире и существует только в потенциале. Сегодня оно проявляется только тогда, когда, Всевышний сам дает такое понимание как подарок. Это всегда временно, пока грех Первого человека не будет исправлен.

А есть еще одна цветная картинка, на которой сфира Даат присутствует. Это модель исправленного мира. Так могло бы быть в 7- й день если бы Адам не совершил свой грех. И так будет в конце дней, когда грех будет исправлен.

Посмотрев на цветной рисунок сфирот, на которой присутствует сфира Даат (исправленное состояние), я поняла, что она мне напоминает. Это же точная форма халы из 4-х полос теста! Внезапно, все стало на свои места. Форма шаббатной халы символизирует структуру исправленных сфирот. Адам нарушил запрет Всевышнего и съел от плода Древа познания Добра и Зла (Эц а-Даат). Это произошло в пятницу, перед Шаббатом. А в Шаббат он был бы внутренне готов к тому, чтобы съесть этот плод, и мир был бы исправлен. Сегодня мы - те, кто исправляет эту ошибку.

Поскольку нарушение произошло из-за еды, то и исправление должно быть так же с помощью еды. А поскольку Даат должен был быть задействован в Шаббат, то именно в Шаббат мы едим халы такой формы, чтобы символично исправить Даат.

Интересно, что такая "исправленная" форма халы может получиться только из 4-х - полос. И если нет 4-х, такая форма не получится. Почему четыре? На мой взгляд, этому есть 2 объяснения.

1. Можно сказать, что в 10 сфирот заложено 4- х буквенное имя Всевышнего.

2. 10 сфирот символизируют сотворение Адама Творцом. Ведь Он создал его из 4- х стихий: вода, огонь, воздух и прах земли. Вода (на ней делают замес халы), огонь (на нем выпекают халу), воздух (возникает, например, при добавлении дрожжей) и прах (его символизирует мука). Поэтому и 4 полоски теста.

Но есть еще один вопрос: ведь эта форма халы (цветной рисунок) включает в себя все сфирот, кроме нижней - Мальхут. Как быть с ним?

Малхут - это рот. Так написано в наших книгах. Рот, ради которого и создана Хала. Таким образом, наша трапеза за Шаббатом столом с шаббатными халами символизирует нашу работу по исправлению греха Первого Человека и наш переход к совершенно новому состоянию, в котором будет присутствовать исправленный Даат, то есть ясное понимание присутствия Творца.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чиабатта, итальянский хлеб

Ингредиенты:

500 гр. Мука пшеничная

5 гр. Дрожжи сухие 50 мл.

Масло оливковое 20 шт.

Маслины 400 мл.

Вода 0.5 столовой ложки Соль

Приготовление:

1. Сухие дрожжи (половину американского пакетика, а это ~5 гр.) смешиваем с чайной ложкой сахара и заливаем 400 мл. воды комнатной температуры. Тщательно размешиваем. Ждем минут пять. Еще раз хорошо перемешиваем.

2. Просеиваем 500 гр. муки туда же, добавляем половину столовой ложки соли. Вымешиваем лопаткой. Режем маслины, плюс 50 гр. хорошего оливкового масла. Вымешиваем так, чтоб вся мука впиталась. Можно лопаткой, но руками быстрее и проще.

Можно еще добавить небольшую горсть тыквенных семечек или рубленых фисташек.

3 Помесили/перемешали, закрываем миску пленкой плотно и оставляем бродить часа на два-три.

4. Как тесто поднялось, аккуратно вываливаем его на поверхность, присыпанную мукой, поддевая лопаткой с краев.

Наша задача не помять тесто.

Как вывалили, аккуратно, с помощью ножа и лопатки, разделяем тесто на две части.

Застилаем противень пергаментом, насыпаем немного муки, осторожно берем наши буханки, переворачиваем верхом вниз.

Включаем духовку на 210°C (410°F).

5 Важно! Как духовка нагреется, ставим вниз поддон или миску с горячей водой. Для правильного хлеба нужен пар. Засовываем наши чиабатты.

6. Ставим таймер на 35 минут, но посматриваем на всякий случай.

Как зарумянится, вытаскиваем и на решетку выкладываем для остывания.

Минимум на час.

Чиабатта дозреет за это время. Не накрывайте ничем. Хлеб пресный и корочка станет резиновой, если накрывать.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Сведения о родственниках

Запрещено говорить и слушать *лашон-ара* даже тогда, когда дело касается близких родственников. Отец имеет право справляться об учебе своего сына только в том случае, если он хочет ему помочь. Но если он задает вопросы из любопытства либо им движет желание поворчать - это запрещено. То же правило касается всех остальных родственников. Сбор информации о человеке разрешен только тогда, когда у нас есть конструктивная и благородная цель.

Двоюродный брат Шауля учится у господина Берковича. Шауль, встретив Берковича на улице, интересуется успехами родственника. Прежде чем дать ответ, учитель должен выяснить, с какой целью задан вопрос. Если Шауль спросил о своем брате просто для поддержания разговора или от нечего делать, самым правильным ответом будет следующий:

"Я придерживаюсь принципа не обсуждать дела своих учеников в частных разговорах, если это обсуждение не может принести конкретную и практическую пользу". Такие слова снимут у Шауля впечатление, будто его брат слабый ученик.

Обсуждение старых друзей

Допустим, вы неожиданно встретили бывшего одноклассника или жителя вашего родного города, который вами покинут много лет назад.

О чем вы беседуете с ним? Обычно - о незабвенных старых временах, об улетевшей молодости, об общих знакомых. Будьте осторожны, приятная беседа может неожиданно для вас превратиться в сплошной поток злословия, поскольку

такого рода беседы редко служат какой-либо конструктивной цели. Таких разговоров следует избегать!

Надав десять лет провел в ешиве. Минувло два года после того, как он оставил учебу. И вот он случайно встречает своего друга Аарона, который продолжает там учиться. Ах, как ему хочется расспросить Аарона о старых друзьях: у кого блестящие успехи, у кого, напротив, учеба хромает? Но, поскольку подобная беседа безусловно повлечет за собой целый ряд запрещенных высказываний, Надаву следует подавить в себе естественное любопытство и постараться побеседовать с Аароном на более нейтральные темы.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Сегодня речь пойдет о недельной главе «Шофтим». Все мы знаем законы правосудия. Правосудие должно быть нелицеприятным. Нельзя угождать богатому человеку, потому что он влиятельный. Нельзя потворствовать и нечестному бедному человеку и считать, что, если у него нет денег, то ему надо помочь и отсудить для него какие-то средства. Бедному можно дать «цдаку», но судопроизводство должно быть справедливым и проводиться только по сути вопроса. Надо стремиться соблюдать принцип: «Цедэк цедэк тирдоф» «К правде, к правде стремись». К сожалению, мы знаем, что, когда хотят достичь справедливости, но при этом правосудие несправедливо, то появляется много проблем.

Что же необычного в недельной главе «Шофтим»? Эта глава даётся нам в контексте всей книги «Дварим», и она, действительно, выглядит несколько необычной. Что нам известно о книге «Дварим»? По-русски она называется «Второзаконие», то есть второй закон. Образовано от «Мишне Тора», «повторение Торы». Но почему вдруг надо повторять закон? Оказывается, вся книга «Дварим» — это речь, которую произнёс Моше Рабейну перед смертью. В течение трёх дней он проговорил всю эту книгу. Когда мы читаем эту «Дварим», то понимаем, что эта книга, действительно, начинается как прощальная речь, в которой Моше Рабейну намекает евреям на их ошибки и даёт напутствия. Но потом его речь неожиданно превращается в список законов, причём значительная часть этих законов повторяет то, что уже было сказано ранее в Торе.

Ещё более интересным является то, что Моше Рабейну говорит, что евреи будут стоять на горе Гризим и на горе Эйваль. Они разделятся на две группы, и те, кто находится на горе Гризим, произнесут благословения, а те, кто стоит на горе Эйваль, скажут слова, противоположные благословию. Потом вдруг начинается список законов, а сами эти благословения приводятся в конце недельной главы.

Когда я был в Израиле, то очень хотел прийти на гору Эйваль и гору Гризим, но мне не удалось этого сделать. Мой сын недавно был там. Я всем рекомендую подняться на эти горы, если это, конечно, безопасно. Между ними есть огромная разница. Эти две горы стоят рядом, но гора Гризим, с которой было произнесено благословение, вся покрыта зеленью. А гора Эйваль, с которой были сказаны слова, обратные благословию, полностью каменистая. Там не растёт никакая растительность. Этот поразительный факт до сих пор впечатляет.

На основании двух этих примеров напрашивается вывод, что, во-первых, благословения связаны с ростом. Это прослеживается в Торе во многих случаях. Например, Машиах назван растением «цемах». Пророки называют Машиаха «авди цемах». В молитве «Шмоне эсрэ» мы произносим: «Мацмиах керен Йешуа» («Взращающий луч спасения»). Это означает, что Всевышний взращивает луч избавления медленно, постепенно. Об этом говорится как о растении, потому что есть постоянный рост, и мир изменяется в данном направлении. В этом содержится важный урок для нас всех: благословение в самом разном смысле но, прежде всего, в духовном, связано с ростом, с увеличением. Это одно из значений понятия благословения, но не единственное. Слово «браха» происходит от «бреха», что означает «бьющий ключ» или «источник». Так сказать, цистерна с водой, источник, который снабжает водой какую-то территорию. Такой источник постоянно увеличивается, бьёт ключом, а это и есть признаки благословения. Поэтому, если мы растём, мы связаны с благословением.

Мы видим благословение и в материальном мире, например, в том, что имущество увеличивается. Говоря современным языком, доходы компании растут, а это признак того, что у неё есть материальное благословение. Если у пастуха увеличиваются стада, это признак благословения, или, если урожай становится больше, это тоже тот же признак. Об этом прямо говорится в Торе. Например, благословение Ицхака состояло в том, что он собирал большой урожай с маленького поля.

Благословение - это рост не только в количестве, но и в качестве. Особенно сильно оно выражается в духовном плане, но и в материальном плане оно тоже выражено. Рост—это признак благословения. Это первая важная идея данного отрывка.

Вторая идея, на первый взгляд, кажется не очень понятной. Зачем надо было начинать говорить про благословения и проклятия, а потом вдруг объяснять какие-то законы, а потом снова возвращаться к сказанному? Логичнее было бы произнести благословения и проклятия, когда евреи стояли на горе Гризим и на горе Эйваль, и только после этого выводить список законов. Эти законы касаются самых различных областей жизни. Например, законы о правосудии и о городах-убежищах. Есть законы, которые называются «игла аруфа» (непонятный закон). В данном случае речь идёт о не найденном убийце человека. Различные виды законов собраны вместе. Как всё это связано?

Кроме того, приводятся законы, казалось бы, ещё более странные. Например, говорится о солдатах, которые идут в бой. Солдаты, которые построили дом, но не жили там, а также те, кто посадил виноградник, но не ел его, те, кто обручился с женщиной, но не успел жениться на ней, при желании могут вернуться обратно. Казалось бы, не очень понятно, почему всё это смешано в один список законов, и чему это нас учит? Почему надо было прерывать благословения и проклятия и перечислять этот список законов?

Рав Форман отмечает, что данные законы каким-то образом связаны и с благословениями, и с проклятиями. Эту идею поддерживает Маймонид Рамбам. Маймонид был кодификатором законов. Когда он приводит список законов, это значит, что между ними есть определённая связь. По крайней мере законы о неумышленном убийстве, законы о городах-убежищах и законы, которые называются «игла аруфа», определённо связаны между собой.

Почему же Рамбам связывает эти законы воедино? Идея, возможно, заключается в следующем. Давайте начнём с закона «игла аруфа». Если находили труп человека и было непонятно, кто его убил, то община ближайшего города должна была прийти в пустынное ущелье и совершить определённый ритуал «игла аруфа». При этом глава суда общины должен был сказать: «Я не проливал этой крови». В современной жизни в аналогичной ситуации полиция искала бы убийцу, но вряд ли при этом мы следили бы за главным судьёй. Это был бы последний человек, которого бы мы подозревали. Обычно главный судья-пожилой человек, известный своими хорошими качествами. Это, как правило, не те люди, которые убивают путника на дороге. Почему же именно он должен был прийти и сказать: «Я этого не делал»?

Существует такой обычай «абра амот» - провожать человека хотя бы на четыре шага, когда он уходит. Такую рекомендацию даёт нам Талмуд. Как это помогает путнику? Гемара утверждает, что это защищает его в дороге. Казалось бы, как это может защитить уходящего, ведь вы прошли с ним всего четыре шага, а потом вернулись домой, и он пошёл один. Действительно, физически это никак его не защищает, но защищает духовно. Путник чувствует, что о нём кто-то заботится, кто-то прошёл вместе с ним четыре шага. И это даёт ему силу уберечься от опасности, укрепляет его духовно.

Другая ситуация состоит в том, что человек приходит в новое место и никто не обращает на него внимания. Он думает, что найдёт тёплую общину, но его не принимают, не заботятся о нём. Это может сломить его духовно, поэтому он уходит в плохом настроении. Он более слаб физически и духовно и из-за этого подвергается большей опасности. Если община не проявила теплоты к еврею, то она несёт ответственность за трагедию, которая может произойти с ним по дороге. Поэтому глава суда, который ответствен за поведение всей общины, должен сказать: «Мои руки не проливали этой крови».

Хочется упомянуть и про другой обычай, который тоже желательно выполнять, если вы можете. Речь идёт о евреях, которые стучатся в дома и просят пожертвования. Причём, совершенно очевидно, что часть из них рассказывают не вполне искренние истории. Если вы не знаете этих людей и

думаете, что их опасно пускать в дом, то не открывайте им дверь. Но если явной опасности нет, то я, например, пускаю их в свой дом и обязательно что-нибудь им даю. Не надо давать много денег, достаточно какое-то минимальное количество. Каждый может его определить и дать хотя бы доллар, меньше или больше. Это зависит от истории просителя. Может быть, пожилому еврею достаточно дать два доллара, а молодому один, но нельзя отпускать их с пустыми руками. Можно просто улыбнуться и предложить бутылочку с водой или что-то покушать. Мы не знаем всей истории этих евреев, но, если человек дошёл до такой жизни, то, значит, он находится в тяжёлой материальном положении. Причём, даже если выпрашивает деньги профессионально, а, на самом деле, он совсем не беден, всё равно жизнь этого просителя с его выдуманными историями далека от идеальной. Поэтому, если Всевышний захотел, чтобы этот еврей постучал в вашу дверь, и это безопасно, дайте ему что-нибудь очень быстро и отпустите его с улыбкой. Важно, чтобы не было такого равнодушия, как в рассказанной выше истории. Тем более так надо поступать, если на улице плохая погода, или холодно, или идёт дождь, или очень жарко. Предложите ему что-нибудь, например, дайте яблоко, или бутылочку с водой, или доллар. Это, так сказать, общая идея.

Всевышний всегда наблюдает за тем, как евреи относятся друг к другу и к людям вообще. Мы часто просим помощи у Всевышнего, но, возможно, не до конца заслуживаем её. В этот момент может сработать механизм, который называется «мера за меру». Может быть, по строгости закона нам и не полагается многое. Но, когда к нам стучатся люди, которым тоже многое не полагается, а мы поступаем лучше, чем требует формальный закон, то, возможно, это сделает нашу ситуацию более благоприятной. И тогда на небесах посмотрят на это так же, как мы. Это не значит, что нужно давать большие деньги людям, которые рассказывают странные истории. Если вы знаете тех, кто просит деньги и понимаете, что им, действительно, нужна ваша помощь, дайте больше. А если вы не знакомы с этими евреями, то предложите им хотя бы минимальную сумму. При таком подходе лучше не отпускать их с пустыми руками. При этом, к сожалению, нередко развивается ситуация,

при которой, чем больше вы даёте, тем чаще стучат в вашу дверь. Это отнимает покой и время, и тогда надо балансировать ситуацию.

Безразличие - опасная вещь, она может привести к пролитию крови. Как пел один бард в России, «промолчи - попадёшь в палачи». На первый взгляд, такое высказывание кажется преувеличением, но, на самом деле, это и есть идея Торы. То же самое относится к человеку, который убил без причины, случайно. Он как-то связан с первосвященником. Помните, что этот непреднамеренный убийца убегает в город-убежище и выходит оттуда, только когда умирает первосвященник. Казалось бы, какая связь между ним и первосвященником? Дело в том, что первосвященник отвечает за духовный уровень общества. Если этот уровень низкий, и в обществе, где каждый только сам за себя, царит апатия и безразличие, то создаётся весьма тревожная атмосфера. Люди думают лишь о том, как заработать друг на друге. Никто никого не интересуется. В таком обществе возможны убийства разного рода. Это показывает нам, что есть понятие благословения, а также существуют вещи обратного свойства.

Раби Сфорно отмечает, что в предыдущей недельной главе написано: «Я даю перед вами благословения и обратное от благословения». Посередине ничего нет. Это значит, что у нас не должно быть иллюзии, что есть что-то среднее и нейтральное. Всё, что мы делаем, приводит к благословию или к обратному результату. Представьте, что вы выращиваете растения. И то, как вы обрабатываете поле, будет увеличивать урожай или погубит его. В этом и заключается благословение или проклятие. Поэтому, если у нас есть выбор, мы будем заботиться друг о друге и не предаваться апатии. Это первая идея.

Все мы несём ответственность перед обществом. Тора приводит другой закон, который называется «милхемет решут», «необязательная война». В чём заключается его суть? Например, еврейский царь, на которого никто не нападает, хочет начать войну с какой-то страной по политическим соображениям. Этому царю надо усилить своё царство и достичь каких-то геополитических интересов. Опасности в этот момент для евреев нет. Такая необязательная война называется «милхемет решут», а не «милхемет мицва». В этой ситуации те, кто построил дом, посадил виноградник или обручился с девушкой, могут идти домой. Это же относится к тем, кто боится быть убитым. Раши отмечает, что важно - не опозорить человека. Представьте себе, что стоит армия, выходит специальный представитель и говорит: «Кто боится, шаг вперёд!». И это конечно, позор. Но если командующий скажет: «Люди, которые построили дом, посадили виноградник, обручились с невестой и те, кто боится, — шаг вперёд», то никому не будет стыдно. Согласитесь, что тогда те, кто боится, не будут опозорены. Ведь никто не знает, почему эти евреи делают шаг вперёд. Это общая идея, по мнению Раши.

Абарбанель и другие комментаторы приводят ещё один довод. Заповедь состоит в охране личных интересов людей, но важно также, чтобы евреи умели жертвовали своими личными интересами для служения обществу. Здесь есть определённый баланс. Тора отмечает, что, с одной стороны, интересы общества очень важны. Поэтому не должно быть апатии, и нужно заботиться о других. Но, с другой стороны, есть разница между тем, что называют «милхемет мицва» и «милхемет решут». Сюда относится, например, ситуация, когда речь идёт о выживании всего еврейского народа (шестидневная война, или война Йом Кипура, или любая другая война в Израиле). Здесь существует жизненная опасность для всех израильтян. В Мишне говорится, что в этой ситуации можно забрать жениха прямо из-под

хупы и дать ему автомат. Можно даже забрать и невесту, чтобы она помогала армии, например, готовила и стирала гимнастёрки. Для такой войны нет никаких ограничений, её можно вести в любое время, в шабат и в праздник. Если есть реальная опасность для общества, то общество должно себя защищать. Нет никаких сомнений на этот счёт.

Но если такой опасности нет, если это просто царь, который хочет упрочить свой царствование, то здесь действуют другие законы. Сейчас у нас нет еврейских царей, поэтому этот закон кажется нам эзотерическим и не связанным с реальной жизнью. Но на самом деле он прямо связан с тем, что происходит каждый день. Мы все в какой-то степени разрываемся между тем, что нам нужно сделать для нашей семьи, для себя и тем, что важно делать для общества. Например, как помогать синагоге, давать пожертвования для гостей и для дальних родственников. Мы работаем, у нас много разных дел. Если я не забочусь о себе, то кто будет заботиться обо мне? Поэтому между этими понятиями всегда есть какое-то здоровое трение. Получается, что, с одной стороны, нельзя игнорировать общественные интересы, а, с другой стороны, надо учитывать и свои личные потребности. Должен существовать здоровый баланс между интересами общества и интересами личности.

У каждого человека должны быть свои приоритеты. И согласно Галахе, он, прежде всего, должен убедиться в своей безопасности и знать, что его базисные интересы и потребности защищены. Речь не идёт об излишествах, но у человека должна быть хорошая семья, крепкое здоровье, нормальное жильё и образование для детей.

После этого он должен обратить внимание на своих родственников, на общину города, потом посмотреть на то, что вообще он может сделать. Но, хочется повторить, во всём должен быть здоровый баланс. Не надо делать только одно или только другое. Вы скажите: «Ну, это базисные вещи, мы всё это слышали». Но мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда нам кажется, что, с одной стороны, мы можем помочь другим, и у нас есть для этого средства и время, но этого не происходит. А, с другой стороны, мы знаем истории о хороших людях, у которых были проблемы в семье, потому что они, наоборот, слишком много времени уделяли общине.

Хочется рассказать необычную, но правдивую историю. В Нью-Йорке находили трудных и проблемных детей практически с улицы и направляли их в хорошие еврейские семьи для перевоспитания. Одному очень трудному мальчику нашли такую семью, которая заботилась обо всех детях. Но как же все устроители были потрясены тем, что это оказалась родная семья этого ребёнка. Как такое могло произойти, да ещё в еврейской семье? Почему? А, потому что, к сожалению, родители настолько заботились о других, что на своего проблемного ребёнка они не находили достаточно времени и ресурсов. Конечно, это возмутительный факт. Это не правильный баланс. Иногда люди не могут сбалансировать свою жизнь сами, и тогда им нужен хороший и умный советчик. Например, раввин или другой еврей, который знает эту семью и понимает ментальность этих людей. Хочется повторить ещё раз: любое нарушение баланса приводит к плохим последствиям.

Сейчас, в еврейский месяц Элуль, рекомендуется задуматься, достаточно ли времени мы уделяем своей семье, а также о том, сколько времени мы тратим на дела общины. Евреи часто дают «цдаку». Одна из самых высоких целей «цдаки» - это «пидьон швуим», то есть выкуп пленных. Казалось бы, каких пленных сейчас

можно выкупать? Тем не менее есть специальная организация, которая называется «Яд ле-ахим», дословно - «Рука для братьев». Это организация, которая, занимается, например, освобождением еврейских женщин, по недомыслию вышедших замуж за арабов. Мужья-арабы нередко избивают своих еврейских жён, а также выкрадывают их детей и самих этих женщин. Это и есть типичный пример выкупа пленных. Если вас заинтересовал такой вид жертвования, вы можете набрать слова «Яд ле-ахим» в поисковиках Гугл или Яндекс и найти данную организацию. На сайте имеется раздел онлайн-пожертвования, и при желании в течение пятнадцати минут вы будете участвовать в заповеди выкупа пленных. Это практический совет.

Таким образом, в нашей жизни всегда должен быть баланс. Надо стараться поддерживать его правильно, и тогда мы удостоимся благословения. Нарушение этого баланса уводит нас от благословения. Каждый должен подумать, как он может достичь правильного баланса на своём уровне. Кроме того, важно помнить, что благословение всегда связано с ростом, поэтому надо пытаться расти, как гора Гризим, которая покрыта зеленью. Расти медленно, спокойно и с оптимизмом. В этом и состоит благословение, которое я вам всем желаю.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Спасательный круг для будущих лидеров Израиля?

(19.08-20) В израильских СМИ, со ссылкой на источники в Белом Доме, сообщают, что администрация президента США Дональда Трампа серьезно взвешивает возможность публикации официального документа (возможно, в форме декларации о принципах подхода США к окончательному урегулированию палестино-израильского конфликта). В соответствии с этим документом "Сделка века" должна стать для США единственным планом установления мира между Израилем и Палестинской автономией.

Такой документ, по замыслу авторов инициативы, сохранит принципы "Сделки века" в качестве основы постоянной

официальной позиции США по урегулированию конфликта, в том числе, и в случае смены власти в результате президентских выборов в ноябре 2020 года.

В публикациях отмечается, что в Израиле тоже заинтересованы в том, чтобы предложения Трампа были зафиксированы в качестве постоянной официальной позиции США, обуславливающей обязательства будущих американских администраций.

В Иерусалиме считают “план Трампа” лучшим предложением, которое когда-либо выдвигало американское руководство, и выражают серьезные опасения, что Джо Байден, если он победит на выборах, отменит его.

Комментарий: Попробуем оценить смысл и значение для Израиля данной инициативы Белого дома (если она будет осуществлена в той мере, и теми путями, которые не оставят для будущих лево-демократических администраций США пространства для маневра). Для этого — надо вернуться к основным положениям “Сделки века” — в том ее виде, в каком она представлена президентом США Трампом, а затем и премьер-министром Нетаниягу.

Напомним, что ключевой момент “Сделки века” — выполнение палестинской стороной примерно 10-ти предварительных условий начала переговоров с Израилем об “окончательном урегулировании”.

Авторы документа с самого начала работы над ним отмечали, что намерены “избежать ошибок”, которые привели к краху предыдущие мирные инициативы.

При этом главной ошибкой господствовавшего до опубликования “Сделки века” подхода к проблеме в администрации Белого дома сочли — отсутствие какого-либо контрольного механизма и гарантий, что палестинская сторона намерена всерьез и добросовестно выполнять свои обязательства по договору.

И что она — вообще готова к признанию своего “партнера по мирному процессу”, то есть, Израиля (и готова смириться хотя бы с его существованием).

События, произошедшие после подписания мирного договора в Осло в 1992 году, наглядно и ярко показали, что палестинская сторона, требуя, чтобы Израиль строго соблюдал все условия договора — не выполняет ни одного обязательства, которые взяла на себя по договору (кроме тех, что отвечают сиюминутным интересам палестинцев).

Понятно, что т.н. “мирный процесс Осло”, когда условия договора соблюдались только одной стороной, а “партнер” не скрывал и не скрывает своих намерений уничтожить Израиль — изначально был обречен на провал.

Не нужно быть мастером заключения сделок и договоров (каким слывет нынешний президент США), чтобы понять, что в данной ситуации краеугольный камень успеха “Сделки века” — фактически подтвержденная и доказанная готовность палестинцев к соблюдению своих обязательств по “договору об окончательном урегулировании”.

Поэтому палестинцы, естественно, выдвинули целый комплекс предварительных условий, выполнение которых может сколь-нибудь убедительно доказывать их дееспособность в качестве партнеров Израиля, отвечающих за подпись, поставленную под договором.

И действительно, требования, предъявленные палестинцам “Сделкой века” в качестве предварительных условий для начала переговоров с Израилем, при всей своей простоте и очевидности (совершенно непонятно, почему такие или хотя бы похожие требования не были предъявлены к палестинцам накануне подписания договоров в Осло) — достаточно четко проявляют подлинные намерения палестинцев. Это:

— немедленное прекращение спонсирования террора против Израиля и семей террористов;

— признание, что Израиль — суверенное еврейское государство со столицей в Иерусалиме;

— признание исторической связи народа Израиля с Землей Израиля;

— прекращение пропаганды ненависти и насилия по отношению к Израилю и

евреям в палестинских детсадах (!), школах, ВУЗах и СМИ;

— прекращение на международной арене действий, враждебных Израилю.

Мы не включили в это перечисление ряд других условий о предварительном согласии палестинцев на демилитаризацию и на контроль Израиля над границами и воздушным пространством.

О начале переговоров с Израилем речь пойдет лишь через несколько лет, в течение которых палестинцы убедительно продемонстрируют свою готовность и способность выполнять предварительные условия.

Следует отметить, что уже в первые часы после официального обнародования “Сделки века” палестинцы презрительно отвергли все “предварительные условия” американской инициативы и особо

подчеркнули, что “ни за что на свете” не прекратят помогать террористам и их семьям.

Нам, при всем желании, трудно представить себе что ситуация с “предварительными условиями” когда-либо изменится. По той причине, что “еврейский вопрос в Израиле”, то есть вопрос присутствия евреев на Святой Земле и их претензии на создание (точнее, воссоздание) своего национального дома на Земле Израиля, для палестинцев — вопрос принципиальный, не терпящий никаких соглашений и компромиссов. Вопрос, который напрямую затрагивает основы их веры, отрицающей право неверных (тем более, евреев) на землю, когда-либо завоеванную мусульманами.

Кроме того, в подсознании “принципиальных противников” государства народа Израиля на Земле Израиля присутствует страх оказаться лжецами и моральными банкротами — перед лицом Торы и выраженной в ней Воли Творца, даровавшего Землю Израиля евреям.

Именно к этому ведет победа Израиля в своей борьбе за признание своего права на существование (в любых границах) — признание, в том числе, со стороны палестинцев.

“Не бывать этому никогда!” — к этой фразе, по сути, можно свести все усилия палестинцев в их перманентном противостоянии Израилю.

Перспективы: Подобный порядок приоритетов, наконец-то, “ставящий лошадь впереди телеги” и обращающий к палестинцам требование выполнять предварительные условия (в предыдущих “мирных инициативах” этого требовали лишь от Израиля) — делает принятие США “принципов Трампа” в качестве официального подхода к “процессу окончательного урегулирования” — совершенно уникальным событием. Ничего подобного еще не было в общемировой практике и политике отношения к урегулированию палестино-израильского конфликта.

Даже в том случае, если к власти в США придут активные сторонники “мирного процесса” в его старом формате — Израиль всегда сможет сослаться на необходимость выполнения палестинцами всех указанных в плане обязательных условий, которые сделают возможными переговоры с ними.

Можно предположить, что левые “миротворцы” попытаются максимально “размыть” эти ключевые положения “плана Трампа”. И в этой ситуации огромное значение приобретет твердость, проявленная будущими израильскими лидерами, которым предстоит отстаивать сформулированные “планом Трампа” требования.

Впрочем, и само наличие “Сделки века” в качестве официальной доктрины США — способно стать весьма действенным вспомогательным инструментом в дипломатической и политической самозащите Израиля.

В том случае, если израильские лидеры сочтут, что такая защита необходима. Что, в свою очередь — зависит от того, кого в будущем изберут для руководства еврейской страной.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Война и Мир

-Скажите, что такое мир?

Возможность жить, расти, трудиться!

-Скажите, что такое мир?

Летать и петь свободно, словно птица!

И не бояться, и не ждать подвоха.

Скажите, люди, разве это плохо?!!

-А что война такое? Это боль!

*И смерть! И грязь! И выстрелов
внезапность.*

И кровь, и раны, сорванная роль,

Всё потерять большая вероятность...

Всевышний сотворил для жизни

Нас с тобой,

Для жизни, мира, счастья, созидания!

Он нас ведёт так мудро за собой,

Оберегает все свои создания!

Цените мир! Но если враг жестокий

Разрушить хочет твой родимый дом,

Мы станем на защиту,

Мы- прорвёмся!!!

Всевышнего на бой с собой возьмём!

Пусть будут живы и здоровы еврейские солдаты, защищающие нашу мирную страну.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Шаббат

Лист №145

Из прошлых обзоров нам известно, что готовить еду в *шаббат* (варить, жарить и печь), то есть подвергать ее термической обработке при температуре свыше 40-ка градусов — запрещается (см. на сайте, к примеру, [обзор листа 37](#)). И это связано, прежде всего, с запретом Торы на разжигание и тушение огня. Иными словами — с осуществлением *мелакот* (в единственном числе — *мелаха*, вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*), обозначенных в списке (см. на сайте [обзор листа 73](#)) терминами *мавъир* (разжигание огня) и *мехабе* (тушение огня).

Говорили мы и о том, что в *шаббат* (на субботние сутки) человек должен создать для себя вполне комфортные условия. И, если он будет вынужден на всех трапезах питаться лишь холодной едой, это явно не доставит ему удовольствия. Поэтому Талмуд на предыдущих листах рассматривал различные возможности сохранения пищи в теплом виде.

Так, например, Учителя установили, на субботу можно оставлять разожженный до наступления *шаббата* огонь (в наши дни в этих целях используют включенный до наступления *шаббата* специальный электрический прибор — «плату») и ставить на него (тоже до наступления *шаббата*) кастрюлю с готовой едой (это действие на иврите называется — *ашая*). Этот способ подогрева пищи к субботней трапезе, скажем так — «не идеален». Ибо возникают проблемы с возвратом (*ахзара*) не съеденной за столом еды на огонь — чтобы она была теплой к следующей трапезе (см. на сайте обзоры [листов 37](#) и [38](#)).

Получили мы информацию и о другом дозволенном в *шаббат* методе — сохраняющем на какое-то время тепло «укутывании» (на иврите — *атмана*) емкостей с едой (см. на сайте [обзор листа 48](#)).

В целом данной теме Талмуд посвятил уже довольно много листов (см. на сайте обзоры листов [37](#), [38](#), [39](#), [40](#), [41](#), [48](#) и [50](#)). И, тем не менее, возвращается к ней вновь — на нашем листе.

Теперь речь идет о разогреве пищи в субботу с помощью горячей воды. Талмуд определяет способы такого подогрева, реализация которых не будет считаться нарушением субботних законов.

Для того, чтобы людям проще было ориентироваться в существующих на этот счет правилах, вводятся новые для нас понятия. Это:

- *кли ришон* (первый сосуд, который всю субботу стоит на оставленном перед *шаббатом* огне, в наши дни — на плате)
- *кли шени* (второй сосуд, который не контактирует с огнем или с поверхностью платы — в него наливают горячую воду с *кли ришон*)
- *кли шлиши* (третий сосуд, в который переливают горячую воду из *кли шени*).

В Мишне нашего листа читаем:

Сваренную до наступления *шаббата* еду, доведенную до полной готовности, можно разогревать в *шаббат*, опустив ее в горячую воду в *кли ришон*.

То, что до *шаббата* не подвергалось термической обработке, разрешается (чтобы, если есть такая необходимость, хоть как-то подогреть) **окалить горячей водой из *кли шени*** (но — не из *кли ришон*).

Нельзя подогревать таким способом засоленную (без термической обработки) **рыбу, ибо это уже считается варкой. Нельзя помещать такого рода продукты и в *кли шлиши*...**

Анализируя содержание Мишны, Талмуд вносит в нее некоторые уточнения.

Так, рассматривая ее первое положение, Учителя подчеркивают, что опустить посудину с твердой пищей в *кли ришон*, например — с рыбой, еще до *шаббата* сваренной до полной готовности, разрешается в субботу, даже если она совершенно остыла. Но на жидкую пищу это правило не распространяется. Тут вводится дополнительное ограничение.

Чтобы разъяснить, в чем заключается это ограничение, Учителя рассматривают ситуацию на примере чайной заварки.

Допустим, человек до наступления субботы заварил чай. Он вправе добавить заварку в воду, находящуюся в *кли ришон* только в том случае, если она — **еще теплая**.

Но какую жидкость можно считать — «теплой»?

Некоторые Учителя в данном вопросе руководствуются критерием, имеющим вполне конкретное выражение — чуть больше 40 градусов. В Талмуде для обозначения этой температуры есть специальный термин — *яд соледет* (в буквальном переводе — «рука отдергивается»; см. на сайте [обзор листа 39](#)). Однако большинство Учителей разрешает все же добавлять чайную заварку в *кли ришон*, если она не остыла, но и не сохранила температуру, когда при прикосновении к заварочному чайнику «отдергивается рука».

Если же заварка совершенно остыла (ее, предположим, приготовили накануне), ее можно добавить в *кли шени*, но — не в *кли ришон*.

Говоря о том, что запрещается окачивать горячей водой засоленную в сыром виде рыбу, — отмечает Талмуд, — составители Мишны подразумевают «группу» пищевых продуктов, легко поддающихся термической обработке. Другим примером в практике данного запрета может служить, скажем, яйцо...

Автор текста Леви Раскин