

היוג'טע דע האַט דאָס פֿרו

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 «КИ ТАВО»

А также:

- Вопросы к Раввину
- О здоровом образе жизни
- Культура. Личность. Этика
- Женская Рубрика
- Цель Эц Тamar
- Doctor Тora
- Живая Тora
- Анализ Новостей
- Детская Страничка
- Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо́д, 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, Тольяты, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная глава «Ки Таво» — 3*
- Вопросы раввину — 7*
- Культура. Личность. Этика — 11*
- Здоровый Образ Жизни — 12*
- Женская рубрика — 13*
- Цель Эц Тавар — 14*
- Законы Лашон а-Ра — 15*
- Doctor Tora — 16*
- Живая Тора — 19*
- Анализ Новостей — 20*
- Детская страничка — 22*
- Лист Талмуда — 23*

*Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман*

*Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Тавар 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...

ентральной темой нашей недельной главы является вхождение еврейского народа в землю Израиля и размещение на горах Эйваль и Грезим.

В этой главе мы видим благословения и проклятия, в зависимости от пути, который изберёт наш народ, живя в Земле Израиля.

Да, именно земля Израиля - самое чувствительное место на Земле. Всевышний все время следит за тем, что происходит в Эрец Исраэль, его глава направлена на землю Израиля. Так вот закон, который нужно было записать на камне, да и ещё покрыть известью, чтобы не стёрлось, говорит о том, что мы постоянно должны повторять еврейские законы.

Именно четкое понимание и знание законов нашей еврейской жизни может уберечь еврея и еврейский народ от ошибок. Те проклятия, которые перечисляются в этой недельной главе, призваны показать нашему народу, что у нас есть свобода выбора, и мы должны стремиться улучшить нашу жизнь, быть более критичными к себе и только потом к другим. Для этого нужно чётко ориентироваться в еврейском законе, чтобы не бояться идти вперёд.

Хочется пожелать всем нам с ещё большим трепетом относиться к нашему народу, нашей земле особенно сейчас в период перед Рош а Шана, когда Всевышний особенно близко к нам, и только от нас зависит на какую гору мы встанем, на гору с благословением или...

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КИ ТАВО»

ГЛАВА «Ки Таво»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 26, ст. 1 — гл. 29, ст. 8.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «И будет, когда придешь в страну, которую Всевышний дает тебе...». **Когда придешь** на иврите — *ки таво*.

Прежде чем мы в очередной раз начнем читать недельную главу *Ки Таво*, вспомним, что вся книга *Дварим*, по сути — наказ Моше Рабейну, который он дает сынам Израиля перед их вступлением в *Эрец Исраэль* (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Дварим](#), шестой годовой цикл обсуждения).

Всматриваясь в будущее, Моше рисует картину спокойной мирной жизни евреев на этой Земле, определяя одно из важнейших условий, выполнение которого может обеспечить народу Израиля благополучие в их Стране. Прочтем текст: «И будет, когда придешь ты в страну, которую Всесильный твой, дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, возьми «первинки» всех плодов земли, полученные тобой в стране твоей, которую Всесильный твой дает тебе, и положи в корзину. И пойдешь на место, которое изберет Всесильный твой, чтобы утвердить там Имя свое» (*Дварим*, гл. 26, ст. 1-2).

Иными словами, Моше дает еврейскому народу **закон о «первых плодах»**, называемый — *бикурим*, («первые плоды»). В чем его смысл?

А в том, прежде всего, что, поселившись, наконец, в *Эрец Исраэль* и став мирными земледельцами, сыны Израиля, обрабатывая выделенные им земельные участки и получая плоды, не должны забывать о тех бедах и испытаниях, которые пережили их предки, чтобы приблизить достижение цели — овладение Землей, обещанной еврейскому народу Всевышним.

Эта мысль ясно изложена в описании процедуры приношения *бикурим* («первинок»). Моше, обращаясь к «коллективному сознанию» народа, призывает людей вместе с ним заглянуть в те счастливые времена, когда они уже не будут бездомными скитальцами — станут землевладельцами, занятыми обычной крестьянской работой.

И подчеркивая, что жизнь еврея-крестьянина в *Эрец Исраэль* имеет свои особенности, разъясняет, как следует поступать. Принося «первинки» от собранного урожая, человек мысленно должен вернуться к прошлому и произнести: «Арамейцем-скитальцем был отец мой и спустился в Египет, и проживал там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным. Но жестоки были с нами египтяне и притесняли нас и заставляли выполнять тяжелую работу.

И воззвали мы к Творцу, Всевышнему отцов наших. И услышал Всевышний голос наш, и увидел бедствие наше и труды наши, и угнетение наше. И вывел нас Творец из Египта рукою сильною и мышцею простертою, и страхом великим, и знаменами, и чудесами.

И привел нас на место это, и дал нам землю эту, землю, текущую молоком и медом. А теперь вот принес я первые плоды земли, которую дал Ты мне, Всевышний!» (*Дварим*, гл. 26, ст. 5-10).

Прочитав этот текст, мы понимаем, что, произнося такие слова, человек должен осознать, что обретение благ, которые он получает в трудах, подготовлено **всем процессом исторического развития** народа. А Источник всех человеческих благ и успехов, которых люди способны достичь — Всевышний. Это Его «рука» ведет нас в этом мире.

В завершение процедуры приношения *бикурим*, Тора напутствует: «И радуйся всем благам, что дал Всевышний твой тебе и дому твоему — ты, и левит, и пришелец, что в среде твоей» (*Дварим*, гл. 26, ст. 11).

Говоря — «радуйся всем благам», — отмечают Учителя, — Тора подразумевает,

что человеку следует испытывать чувство благодарности Творцу — за все, чем Он нас одарил. Ибо того, чтобы просто ощутить последовательность событий в духовном контексте, еще не достаточно.

Человек, который приписывает свои успехи лишь собственным достоинствам и усилиям, рискует взрастить в себе гордыню. А из этого качества может рождаться зависть, недоброжелательность или даже враждебность по отношению к окружающим и прочие отрицательные свойства, чреватые, как известно, негативными последствиями...

Чтобы лучше понять взаимосвязь чувства благодарности Творцу и радости служения Ему с судьбой человека, продолжим чтение текста нашей недельной главы. И убедимся, что далее речь в нем идет об угрозах, которые могут реализоваться, если еврейский народ не будет выполнять Волю Всевышнего, Его заповеди. Угрозах, выраженных в так называемых «проклятиях», которые, вместо благословений, получаемых за преданность Творцу и выполнение Его указаний, «падут на головы» сынов Израиля, изменив ход истории и наполнив жизнь народа трагедиями.

О проклятиях в Торе уже говорилось в книге *Ваикра* (недельная глава *Бехукотай*), где сказано: «...А если не прислушаетесь ко

Мне и не будете выполнять все эти заповеди, и законы Мои вам будут противны, и душа ваша будет отворачиваться от Моих установлений, чтобы заповеди не выполнять и разрушить Союз со Мной, то... наведу на вас страх и панику... И сомнение ваше будет сломлено, и небо ваше превратится в железо, а земля ваша — в медь» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 14-19).

Попутно отметим, что и в книге **Ваикра**, когда разговор заходит о выборе пути сынами Израиля, говорится об урожае, плодах земли: «Если по Моим законам идти будете, и заповеди Мои будете хранить и выполнять, то дам вам дожди своевременные и земля даст урожай, и дерево садовое даст плоды» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3-4).

То есть в том случае, если еврейский народ будет придерживаться законов, которые дал Творец в Своей Торе, Всевышний «обязуется» предоставить ему (то есть — народу) материальное обеспечение (подробнее об этом — см. на сайте [обзор недельной главы Бехукотай](#), первый годовой цикл обсуждения).

«Проклятия», приведенные в нашей недельной главе, известны под названием «*Арвот Моав*». И представляют собой условия Договора, заключенного между еврейским народом и Всевышним — в той его части, которая соотносится с овладением и освоением народом Земли Израиля.

Здесь мы читаем: «И сбудутся на тебе все проклятия эти, и будут преследовать тебя, и настигнут тебя, пока не будешь ты уничтожен за то, что не исполнял ты Волю Всевышнего твоего, и не соблюдал заповеди его и установления его, которые он заповедал тебе.

И будут они знаменем и примером — на тебе и на потомстве твоём вовеки. За то, что не служил ты Всевышнему твоему, с радостью и с веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всем» (**Дварим**, гл. 28, ст. 45-47).

Получается, что проклятия станут результатом того, что народ «не служил Всевышнему с радостью и с веселым сердцем».

Трудно представить себе, что **именно это — причина изгнания**, в котором мы пребываем более 2.000 лет. Тем не менее, нам следует осознать, что сбор первых плодов урожая и приношение «первинок» должно приносить человеку истинную радость и пробуждать в нем чувство благодарности Творцу. Если же радости нет, последствия будут катастрофическими.

Устная Тора (Мидраш **Танхума**, комментарий к недельной главе **Ки Таво**) сообщает, что Моше в особом пророческом состоянии увидел, что Храм будет разрушен и прекратятся приношения «первинок». Тогда он начал и молиться трижды в день.

Но почему же из всего многообразия видов служения в Храме особо было выделено именно приношение *бикурум*?

Возникает и другой вопрос: как **молитва может быть связана** с данным видом служения? Чтобы предпринять попытку найти ответы, нам надо рассмотреть поднятые нами проблемы под совершенно иным углом зрения, проследив, как содержание нашей недельной главы, ее предупреждения, находят свое воплощение в ходе еврейской

истории...

Содержание недельной главы **Ки Таво**, пи-шет **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.), комментируя книгу **Ваикра**, — подтверждает концепцию, согласно которой проклятия, которые будут ниспосланы еврейскому народу за его неправильный выбор, безусловно, «намекают» на изгнание из *Эрец Исраэль*.

Этот вывод, сделанный нашим величайшим Учителем, основан на детальном исследовании соответствующего текста книги **Зо́ар**..

В начале книги **Зо́ар** рассказывается, что в период, когда **раби Шимон бар Йохай** (великий Учитель Мишны, составитель книги **Зо́ар**; 2-й век) и его сын раби Элазар прятались от римлян в пещере, их каждый день навещал пророк Элиягу. И разъяснял им тайны Торы (подробнее о раби Шимоне — см. на сайте, к примеру, [обзор листа 33](#) трактата **Шаббат**).

В тот же период другие наши Учителя, в любых, даже самых трудных условиях продолжавшие исследовать тексты Торы выдвинули на обсуждение весьма сложную проблему.

В чем состоит принципиальное отличие «проклятий», о которых говорится в книге **Ваикра**, от «проклятий» в **Мишне Тора** (то есть в книге **Дварим** — см. на сайте [обзор недельной главы Дварим](#), шестой годовой цикл обсуждения)? — спрашивают Учителя. И выясняют, что проклятия в книге **Ваикра** соотносятся с разрушением Первого Храма, а проклятия **Мишне Тора** — с разрушением Второго Храма. При этом здесь же, в недельной главе **Бехукотай**, Всевышний, демонстрируя любовь к человеку, заверяет, что не оставит свой народ. Как сказано: «...когда они будут в земле врагов своих, не брошу Я их и не погнушаюсь ими до того, чтобы истребить их, чтобы нарушить Завет Мой с ними. Ибо Я — Всевышний их. И вспомню Я ради них Завет с предками их, которых Я вывел из земли Египетской пред глазами народов, чтобы быть им Всевышним» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 44 — 45). Проклятия же книги **Дварим** как будто бы «повисают в воздухе» — нет здесь **ни «гарантий», ни утешения**.

Это и есть главный вопрос, который

поставили перед собой Учителя: как следует понимать эту разницу? И — не находили ответа.

Здесь необходимо подчеркнуть: то были очень трудные для еврейского народа времена. Римские завоеватели не только лишили его Храма, но и подвергли унижениям и преследованиям. Римские власти наложили запрет на еврейское мировоззрение и еврейский образ жизни, пытаясь выбить из-под ног сынов Израиля их главную опору. Они в буквальном смысле слова «охотились» на еврейских Учителей, уничтожая их физически. Был казнен **раби Акива** (величайший Учитель Мишны, 2-й век), чудом спасся раби Шимон бар Йохай. Но и он, как мы уже говорили, вынужден был жить в полной изоляции — так, что даже его ближайшие коллеги не знали, где он прячется.

Однако оставшиеся в живых Учителя и в этой ситуации, не теряя надежду на лучшее будущее, находили возможность продолжать свои исследования текстов еврейских первоисточников. И, готовясь к тому, что их народу предстоит пережить долгое и мучительное изгнание, были уверены: отсутствие гарантий в главе **Ку Таво** имеет свое объяснение. И если удастся его обнаружить, откроются и пути преодоления бед и невзгод.

Еврейская традиция передает, что раби Йоси бар Иегуда, проснувшись однажды утром, увидел большую птичью стаю. И был среди этих птиц один-единственный голубь. Когда Учитель остановил на нем взгляд, сердце его **возгорелось надеждой**. Раби Йоси вышел на улицу. И тут голубь взлетел и начал кружить над головой раби.

— Голубь! — обратился к нему раби Йоси.
— С времен Ноаха, когда ты стал вестником окончания вселенского Потопа, ты для сынов Израиля — символ надежд. Будь моим посланником, разыщи раби Шимона (бар Йохая), где бы он ни был и отнеси ему мое письмо ...

Голубь продолжал кружиться над головой рава Йоси, пока он писал письмо раби Шимону. А когда тот закончил, взял восточку в клюв из его рук и улетел.

Получив это письмо, раби Шимон разрыдался.

— Я плачу, — сказал он сыну сквозь слезы, — потому что я отделен от моих коллег и

друзей. А еще потому, что они еще не знают того, что мне открылось...

В этот момент к нему пришел пророк Элиягу. Увидев слезы раби Шимона, пророк произнес:

— Я был послан с другим заданием, но Всевышний изменил его и послал меня осушить твои слезы...

В книге **Зо́ар** описывается, что будет в конце времен — на заключительном этапе материалистической истории человечества.

Пророк Элиягу открыл раби Шимону бар Йохая, что и наказания и проклятия идут от Всевышнего. Который, как любящий отец, вынужден призывать своих детей к порядку, чтобы научить их дисциплине.

Все, что случится в конце времен, — объяснил пророк, — зависит от самих людей, от степени человеческого раскаяния. Тот, у кого мудрое сердце, вернется к Творцу мира...

О том, что он сам узнал от пророка, раби Шимон написал в ответном письме, которое с тем же голубем отправил раби Йоси (книга **Зо́ар**, раздел **Зо́ар хадаш**, комментарий к недельной главе **Ку Таво**).

Это объяснение и заложено в основу ответа на вопрос: почему в недельной главе **Бехукотай** (книга **Ваикра**) мы находим обещание Всевышнего вернуть и приблизить к Себе сынов Израиля, а в недельной главе **Ку Таво** ничего подобного нет?

Проведя тщательное исследование проблемы, **Зо́ар** делает вывод: смысл отсутствия в недельной главе **Ку Таво** гарантий и заверений состоит в том, что человек должен сам осознать свои ошибки и искренне раскаяться. Такое раскаяние обладает **целебными свойствами** — оно способно залечить болезненный разрыв, возникший в отношениях между Всевышним и его народом.

Чтобы понять, почему Всевышний обещал народу восстановить Свой Союз с ним после разрушения Первого Храма, а задачу «реставрации» этого Союза после разрушения Второго Храма возложил на плечи людей, нам нужно усвоить еще одну концепцию.

Дело в том, что существуют лишь два способа ликвидации разрыва в отношениях человека с Творцом. Первый способ предполагает соответствующие действия со стороны Всевышнего — «действия сверху». Второй — когда инициатива восстановления связи с Творцом принадлежит человеку, и он прикладывает к этому определенные усилия, реализуя определенные действия — «действия снизу».

Обещание Всевышнего, которое мы находим в книге **Ваикра**, подразумевает инициативу Творца. И Он прямо говорит об этом, предлагая своему народу гарантии.

Но второе изгнание, которое продолжается и по сей день, не закончится до тех пор, **пока человек не возьмет в свои руки инициативу** и сам, осознанно, по собственной воле, не вернется к Всевышнему.

Эта концепция и составляет основу нашей сегодняшней недельной главы.

Когда человек видит плоды своих трудов, ему следует отдавать себе отчет в том, что полученные им блага, независимо от того, сколько

усилий и трудов он вложил в то, чтобы их получить — благословение Творца. Отрицание роли Всевышнего в этом и Его благословения заводят в духовный вакуум. Мы должны ощущать присутствие Творца, обращаясь к Нему, прося, чтобы снизошло на нас Его благословение, во всех наших начинаниях, во всех делах. Ибо лишь по Воле Творца происходят те или иные изменения в судьбе человека. И, конечно же, в момент, когда Союз, заключенный между нашими праотцами и Творцом, будет, наконец, восстановлен, народ должен будет понять и признать, что его устремления не были напрасными, потому что Творец — Милосерден, щедр и любит Свой народ. То есть наши «действия снизу» могут увенчаться успехом лишь при условии, что такова будет Воля Всевышнего.

В этом и состоит суть и цель «процедуры» приношения *бикурим* («первинок» от урожая). В самом деле. Невозможно найти более яркий и наглядный символ Союза между народом Израиля и Всевышним, чем Его благословение, «материализованное» в плодах урожая, которые сыны Израиля собирают, обрабатывая свои наделы. Ведь это означает, что мы живем на своей земле, что мы в состоянии содержать себя своим трудом, что мы не зависим от других народов и чужестранных правителей. Осознание этого поднимает человека духовно, приближая его к Творцу. Недаром в Торе написано: «И поставь это (первые плоды урожая) пред Всевышним твоим, и поклонись Всевышнему» (*Дварим*, гл. 26, ст. 10).

Это одновременно — и физическое и духовное переживание. Возможность оказаться «пред Всевышним» — ничем неизмеримая честь и радость. И, если человек не испытывает при этом чувство возвышенной, всепоглощающей радости, значит, он не понимает, что Всевышний, дав ему урожай, выполнил Свое обещание, значит, он отдалился от Творца и не воспринимает ниспосланные ему благословения как проявление Его Милосердия. За такую неблагодарность он и может получить наказание. Как написано — «За то, что не служил ты Всевышнему твоему, с радостью и веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всем» (*Дварим*, гл. 28, ст. 45-47)...

Если человек отдалился от Всевышнего, оставил мысли о Нем, он может исправить

ситуацию, лишь вернувшись к Нему. Иного способа нет. Поэтому в *Зо́гаре* сказано, что искреннее раскаяние способно исцелить болезнь отчужденности в отношениях между Всевышним и Его народом — болезнь, которая возникла с разрушением Второго Храма..

Устная Тора сообщает, что Моше Рабейну было известно, что отсутствие Храма неизбежно нарушит существовавшую в эпоху Храма связь человека с Творцом — ведь не будет места, где люди могли предстать «пред Всевышним». Отсюда — необходимость движения народа к Всевышнему. Поэтому Моше и учредил порядок, предусматривающий ежедневное (по три раза в день) произнесение молитв Всевышнему — чтобы Творец и в отсутствие Храма постоянно присутствовал в нашей жизни, в праздники и будни, чтобы человек мог «предстать пред Всевышним».

Молитва — это «служба сердца», — подчеркивают Учителя. — Потому что рождающиеся в сердце молящегося эмоции очень важны в моменты его обращения к Творцу..

Однако вернемся к «целebным свойствам» раскаяния, чувства, которое испытывает человек, отдалившийся от Всевышнего, когда принимает решение снова приблизиться к Нему.

Есть два вида раскаяния, — наставляют Учителя. — Раскаяние от страха перед Всевышним и раскаяние, продиктованное любовью к Нему.

Если раскаяние продиктовано любовью, в нем проявляется искренняя благодарность человека Всевышнему — за все, чем Он одарил людей, за то, что Он постоянно исцеляет и исправляет и отдельного человека и все Творение в целом.

Так вот, наши Учителя говорят, что многовековое изгнание нашего народа закончится, когда придет пророк Элиягу. Придет — чтобы осушить наши слезы. А пророк появится среди нас, когда еврейский народ всей душой, всем сердцем повернется к Всевышнему. И будет готов строить свои отношения с Ним не из страха, а на основе любви к Нему.

Об этом говорится в Танахе: «Вот, Я посылаю вам Элиягу-пророка перед наступлением Дня Всевышнего, великого и страшного. И возвратит он сердца отцов сыновьям, и сердца сыновей — отцам их, дабы не пришел Я и не поразил землю истреблением» (книга пророка *Малахи*, гл. 3, ст. 23-24).

В конце времен придет пророк Элиягу. И тогда воссоединятся отцы и сыновья. Тогда все мы воссоединимся с нашим Отцом — Всевышним. И радость от такого поистине «космического» воссоединения будет переполнять людские сердца и распространится по всему миру.

Но, как мы уже знаем, для того, чтобы все это произошло, нужен толчок, движение «снизу». Только после этого мы сможем получить «сверху» ответ.

Когда рав Йоси получил от раби Шимона бар Йохая ответ, где разъяснялось все это, он поделился новостью с другими Учителями. И все они, наконец, обрели утешение.

Так же, как в древние времена высохли воды Потопа, — пишет *Зо́гар*, — высохли слезы раби Шимона.

Есть в *Зо́гаре* фрагмент, в котором говорится, что с тех пор, как был разрушен Храм, ни одного дня не было без проклятий.

Потому что во времена, пока стоял Храм, народ Израиля осуществлял в нем служение Всевышнему. А Всевышний давал народу свою защиту и благословения. Тогда все человеческие лица светились радостью — без радости и благословений не было ни одного дня. Тогда народ Израиля жил в безопасности на своей земле, и весь мир через еврейский народ получал благословение.

Теперь же, когда Храм разрушен, Всевышний как бы — в изгнании, вместе с еврейским народом. Потому-то и нет дня без проклятия. И весь мир погружен во мрак и печаль.

Но наступит день, и Всевышний поднимет свой народ из руин и наполнит мир радостью. Как сказано в Танахе: «На малое мгновение оставил Я тебя и с милосердием великим соберу тебя. В пылу гнева сокрыл Я на мгновение Лицо Свое от тебя, и милостью вечной помилую тебя...». (книга пророка *Иешаягу*, гл. 54, ст. 7-8).

И еще из Танаха: «С плачем придут они, и с милосердием поведу Я их, поведу их к потокам вод путем прямым, не споткнутся они на нем, ибо стал Я Отцом Израилю и Эфраим — первенец Мой» (книга пророка *Иермиягу*, гл. 31, ст. 9).

Молитва — это классический пример того, как народ «снизу» обращается к своему Небесному Отцу. **Молитва возвратит** в наш земной мир *Шехину* (присутствие Всевышнего — см. на сайте ответ **«Шехина — святой дух...»**, в разделе «Спроси у раввина»).

Моше еще в тот момент, когда народ Израиля лишь готовился овладеть Землей Израиля, предвидел опасность разрыва между Творцом и Его народом. И, чтобы это предотвратить, дал народу повеление молиться.

Наше раскаяние, наше стремление к Всевышнему, — подчеркивает **Зогаар**, — должно проистекать из любви к Нему. Лишь тогда духовный уровень еврейского народа вновь поднимется на такую высоту, на которой он был, когда сыны Израиля приносили в Храм первые плоды собранного урожая. Когда это произойдет, радость станет нашей **вечной реальностью...**

Автор текста раввин Ари Канн

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Кто был Учителем рава Ицхака Кадури?

Уважаемый раввин Элиягу Эссас!

Недавно прочитал, что самым великим Каббалистом последних лет был рав Ицхак Кадури.

А кто был его Учителем?

Буду признателен за ответ.

Бенцион

*Бенцион Зорин
Ашдод, Израиль*

Рава Ицхака Кадури действительно называли «старейшиной» израильских каббалистов.

Он ушел из жизни в 2006-м году, в возрасте 113-ти лет.

Родился рав Ицхак в Багдаде и учился в знаменитой в свое время Багдадской йешиве «Бет Зилка».

В 1922-м году он совершил *алию* в *Эрец Израэль*, поселился в Иерусалиме и учился в самой известной сефардской йешиве «Порат Йосеф».

После женитьбы зарабатывал на жизнь, переплетая священные книги. И был знаменит тем, что, пока переплетал ту или иную книгу — он успевал прочесть ее и выучить наизусть.

По ночам рав Ицхак Кадури изучал Каббалу.

Его семья жила очень скромно.

А сам рав Кадури был известен своей духовной просветленностью, и своей способностью чувствовать, что происходит во внутреннем мире каждого, кто к нему приходил.

Теперь несколько слов о его главном Учителе (попутно отмечу, что учился рав Ицхак у нескольких Учителей) — раве Йегуде Петайа.

Рав Петайа тоже был родом из Багдада, и учился там у великого раби Йосефа Хаима (один из крупнейших Учителей Торы, открытой и закрытой ее части — *каббалы*, автор десятков книг, в том числе — краткого кодекса законов, под названием **Бен Иш Хай**; Багдад, Ирак, вторая половина 19-го века — начало 20-го).

В *Эрец Израэль* рав Йегуда Петайа приехал в 1933-м году, а в 1942-м — умер (в возрасте 83-х лет).

Его праведность и знание всех аспектов Торы и Каббалы были широко известны в Израиле. И в знак особого уважения к нему, его похоронили на самой высокой точке Масличной горы — с видом на Храмовую гору.

Рав Петайа — автор более десяти книг. Особенно известен составленный им пятитомный сборник **Бет Лехем Йегуда** — подробнейший комментарий к основополагающей книге Каббалы **Эц Хаим**.

Составил он и многотомный труд, под названием **Яин ha-Реках** — сборник комментариев к сложнейшим разделам книги **Зогаар**.

Рав Петайа и был Учителем рава Кадури, оказавшим на него наибольшее влияние.

Он передал раву Ицхаку знания Каббалы, которым обучают только устно — от Учителя ученику.

В завершение, отмечу, что сам рав Кадури не написал много книг, но передал глубокие знания многим своим ученикам. После его кончины они составили и опубликовали пятитомный сборник его комментариев к глубочайшим аспектам молитв под названием *Питхей Олам*. А также — составленный по его урокам шеститомный сборник *Кедушат Ицхак*, посвященный различным аспектам Каббалы.

В памяти жителей Иерусалима остались похороны рава Кадури. В похоронной процессии участвовали порядка 600-т тысяч человек.

Очевидно, что далеко не все провожавшие рава Ицхака Кадури знали его лично. Однако десятки лет в иерусалимском воздухе витало ощущение, что в этом городе живет человек исключительной праведности.

Автор текста Элиягу Эссас

Что делать, чтобы дети не оставили религию?
Здравствуйте.

Мы с мужем баалей тшува, растим трое детей. Двое школьного возраста, младший в детском саду.

Мы с мужем не раз обсуждали вопрос, который очень нас беспокоит. Как сделать так, чтобы дети не оставили религию?

Не понаслышке знаем о семьях, где кто-то из детей, повзрослев, стал вести нерелигиозный образ жизни.

Будем очень благодарны за совет.

*Малка
Ашкелон*

Вынужден Вас огорчить — никто и ничто не дает гарантий, что кто-то из ваших детей не свернет с правильной дороги, с таким трудом проложенной Вами и Вашим мужем.

И Ваше беспокойство, несомненно, имеет под собой реальную почву. Ведь на практике, как мы знаем, иногда бывает так, что, став взрослыми, перестают соблюдать наши традиции даже те дети, которые родились и воспитывались в религиозных семьях.

Но это, безусловно, не означает, что не надо стараться развивать в детях желание и умение жить по-еврейски.

Отмечу, что для ответа на Ваш вопрос мне не хватает важной информации. Вы не сообщаете, например, сколько лет вы ведете еврейский образ жизни, в какой обстановке растут Ваши дети, в какой школе учатся старшие дети, в какой детский сад ходит младший ребенок и какой у них круг общения. Ведь на детей, и особенно — когда они в подростковом возрасте, довольно сильно влияет окружение.

Соответственно, риск, что сын «снимет кипу» серьезно возрастает, если друзьями ваших детей будут дети из нерелигиозных или слабо соблюдающих наши традиции семей.

Следует подчеркнуть, что дети *баалей тшува* (вернувшиеся к «нормативной» еврейской жизни) — в более сложной ситуации, по сравнению с детьми, которые растут в «стандартных» религиозных семьях. Они, как правило — в большей степени открыты воздействию нерелигиозного мира. Например — контактируя с нерелигиозными

родственниками. Да и родители могут в чем-то продолжать вести образ жизни, который вели в прошлом, до того, как стали приближаться к соблюдению заповедей.

Важно учесть и то, что дети — не могут быть копиями своих родителей. С определенного возраста они начинают выстраивать те или иные элементы собственного жизненного пути.

Но как все-таки уменьшить риск того, что Ваши дети отдалятся от соблюдения заповедей?

Попробую предложить вам некий «семейный» план действий. Он поможет перевести Ваше беспокойство на конструктивные рельсы и повысит шансы на успех в таком жизненно важном предприятии, которое вы с мужем хотите реализовать.

Прежде всего, как уже было сказано, нужно попытаться объективно проанализировать обстановку, в которой растут дети. Увидеть ее «слабые места». Будь то, к примеру, дружба с проблемными (в смысле соблюдения заповедей) сверстниками или, скажем, легкий, бесконтрольный доступ к интернету. Затем — постарайтесь понять, как улучшить ситуацию, учитывая ограниченность родительского влияния.

В некоторых случаях могут быть и радикальные решения. Допустим — перевод ребенка в другую, более подходящую для решения таких задач, религиозную, школу.

Конечно же, стоит обдумать и пути укрепления отношений с детьми, учитывая при этом необходимость индивидуального подхода к каждому ребенку.

Нередко отдаление от традиций провоцируют именно конфликты с родителями. А потому, ради того, чтобы сын или дочь не оставили религиозный образ жизни — очень важно создать и сохранять с ними хорошие, доверительные отношения. С раннего возраста и — на всю жизнь.

Там, где не помогают разумные доводы (детям в период взросления свойственно не слишком прислушиваться к тому, что говорят родители), помогут чувства.

Если родительский дом будет ассоциироваться с теплом, добротой и пониманием — это скажется и на отношении к домашним традициям. А значит —

уменьшит риск ослабления веры у детей, или же, по крайней мере — проложит дорожку для возвращения.

В тексте Вашего письма прочитывается, что Вас с мужем объединяют общие духовные задачи. Это — очень важно и во многом определяет успех задуманного.

Вы оба, каждый — по-своему, способны внести немалый вклад в «профилактическую работу», направленную на предупреждение отдаления детей от еврейской традиции.

Ваш муж, например — уделяя детям время для общения и совместных занятий Торой. Вы — одаряя детей вниманием и лаской, проявляя живой интерес к их успехам в усвоении знаний Торы. Не забывайте и о собственном духовном росте и о необходимости строго соблюдать заповеди. Было бы неразумным ожидать от детей того, что не готовы выполнять сами родители. И если дети, повзрослев, будут соблюдать наши законы строже родителей — это удача, на которую не стоит полагаться.

И еще. Известно, что практически во всех семьях старшие дети оказывают влияние на младших. Уделите этому особое внимание и, действуя ненавязчиво и доброжелательно — приложите усилия к тому, чтобы направлять это влияние в нужное русло. В соответствии с целями, которые Вы перед собой поставили.

Таким образом, ваша кропотливая работа должна быть ежедневной и разносторонней. Это, признаю — очень не просто. Зато награда Небес (и для Вас и для Ваших детей) за такой труд будет высока.

В Ваших силах создать в доме атмосферу, наполненную уютом, духовностью и твердой верой в Творца. И если Вам это удастся — Ваши повзрослевшие дети захотят ее воссоздать в собственных домах.

И не теряйте оптимизм. Даже те, кто отошел от религии — нередко возвращаются к традициям своего народа. Пусть этот путь и занимает, порой, годы.

Уверен, что ваши регулярные усилия по воспитанию детей будут иметь положительный результат. И ваша семья, с помощью Всевышнего — не пополнит статистику семей, о которых Вы пишете в своем письме.

Автор текста Михаэль Бергман

Началась эпидемия чумы?

Дорогой Реббе!

В районе Лос Анжелеса обнаружен подтвержденный больной чумой. Да, именно чумой!

Как Вы считаете, есть в этом духовное предупреждение?

*Eric and Anita Meltzer
Los Angeles, CA, USA*

Очень немногие знают, что это когда-то страшное, смертельное заболевание — и сегодня, как говорится, «не сошло со сцены».

Дело в том, что антибиотики, в основном тетрациклиновой группы — практически полностью излечивают эту болезнь. Особенно — в случаях, когда она не запущена.

Возбудитель чумы — бактерия, под названием «чумная палочка». Распространяется в основном — грызунами (крысы, мыши), кошками и верблюдами. А также — блохами.

В Средние века по Европе — по всем странам, от России на востоке до Англии и Франции у берегов Атлантики на западе — прокатилось несколько волн эпидемии чумы.

В некоторых случаях от нее умирали от трети до половины населения.

Однако с появлением антибиотиков, как сказано выше — чума уже не угрожает какой-либо серьезной опасностью.

В наше время ее вспышки бывают в Китае, Монголии, в странах Африки. За последние годы несколько вспышек (не очаговых) было и в Калифорнии. Разносчиками там, скорее всего, были белки и, как всегда, блохи.

Отдельный вопрос — опасность экспериментов по созданию биологического оружия.

Известно, что над выращиванием бактерий, возбудителей чумы — работают лаборатории нескольких стран, и в первую очередь — в Китае.

То, что произошло с коронавирусом, эпидемия которого началась в китайском городе Ухань — не может не настораживать. Игры с микробами и вирусами далеко не всегда хорошо заканчиваются. Но точно что-либо утверждать мы, разумеется — не в состоянии.

А теперь — к Вашему вопросу: есть ли в подобных случаях некое духовное предупреждение?

Даже ничего не зная, независимо от того, распространяется какая-то инфекция или нет — мы всегда можем утверждать, что любые значимые перемены в поведении животных, микробов и вирусов — это Небесные предупреждения.

Что, соответственно, обязывает нас, кроме реализации обычных мероприятий медицинского характера — с большей серьезностью относиться к молитвам и изучению Торы. Потому что сам факт, что, к примеру, антибиотик действительно с легкостью справляется с чумой — не содержит в себе никакой гарантии, что так будет всегда.

Достаточно небольшой мутации, чтобы появилась чумная палочка, устойчивая к любым существующим в мире антибиотикам. И тогда

придется ждать, когда найдут новый антибиотик. И никто не знает, что за это время может произойти.

Поэтому мы, евреи, не отказываясь, разумеется, от медицинских средств лечения и защиты от болезнетворных бактерий и вирусов — должны активизировать наше оружие, которое существует уже тысячи лет. То есть — с еще большим усердием изучать Тору, одновременно распространяя заключенные в ней знания в мире, увеличить количество и повысить качество выполнения заповедей и добрых дел и поднять наши молитвы на более высокий духовный уровень.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему в Мишне раби Шимон говорит на иврите, а в книге Зогар — на арамейском?

Уважаемый рав!

В трактатах Мишны неоднократно читаем: сказал раби Шимон и т.д. - все на иврите. А в книге Зогар тот же раби Шимон говорит только на арамейском, да еще мало понятном.

Как Вы это объясните?

Спасибо за Ваше время!

Самуил Ш., город Кацрин

*Шерешевский Самуил
Кацрин, Голаны, Израиль*

Высказывания раби Шимона бар Йохая (в текстах Мишны обычно пишется — раби Шимон) очень часто встречаются в Мишне.

Он был учеником великого раби Акивы (величайший Учитель Мишны, 2-й век) и удостоился того, что с ним многие годы вел беседы пророк Элиягу.

На основе этих бесед впоследствии и была составлена книга **Зогар**.

Мишна — это многотомный сборник основных положений Устной Торы (поэтому Мишну справедливо называют «ядром» Устной Торы).

Эти основные положения — уточняют и углубляют понимание заповедей Торы, которая дана нам на Небесном языке, иврите. Поэтому и в Мишне все тексты — тоже на иврите. Так, на иврите, сформулировали их наши Учителя. Танах (Еврейская Библия) — тоже написан на иврите. При этом вошедшие в его состав книги **Эзры**, **Нехемии** и **Даниэля**, в своей значимой части написаны на арамейском языке. Все три их автора тоже были пророками. Они записывали то, что им открывал Всевышний. Отсюда мы можем понять, что определенные мысли, связанные с пониманием Торы и вообще — с мировоззренческими вопросами, иногда надо обсуждать на арамейском.

Почему так?

Арамейский язык очень близок к ивritу. Многие слова в нем имеют корни, общие с ивритскими. И в то же время это — другой язык.

Поскольку *малахим* (множественное число от слова *малах*, в условном переводе — «ангел») понимают только иврит — это означает, что в обсуждении не точных формулировок законов Торы, но — рассуждений по поводу разных событий земного и космическо-

го значения, разговор, будет, образно говоря, более свободным, если его не будут контролировать *малахим*. И тогда беседы наших Учителей между собой, с неким участием, если можно так выразиться, Всевышнего и пророка Элиягу — будут происходить вне рамок формулировок законов, но — как бы в «свободном формате».

Эти рассуждения наших Учителей представлены в текстах Иерусалимского и Вавилонского Талмудов. При том, что арамейский язык в Иерусалимском Талмуде отличается от языка Вавилонского Талмуда. Потому что арамейский, как уже разъяснялось, был разговорным языком, а в *Эрец Исраэль* (на Земле Израиля) и в Вавилоне говорили на разных диалектах. Впрочем, отличия, отмечу — не такие уж существенные.

А теперь — о книге **Зогар**, которую составили раби Шимон бар Йохай и его ученики.

Кроме упомянутой выше задачи — «отстранения» от обсуждения *малахим*, они ставили перед собой и другую цель — оградить от возможности понимать содержание книги **Зогар** некоторых Учителей и других евреев (тем более — неевреев). Потому что основные тексты этой книги — не просто мировоззренческие рассуждения. В ней рассматриваются такие духовные пласты, освоение которых не требуется ни для уточнения формулировок наших законов, ни для постижения общих мировоззренческих аспектов бытия.

Даже наоборот — попытки углубиться в тексты книги **Зогар** без достаточных знаний тех концепций, которые в ней раскрываются, способны исказить понимание мировоззренческих и прочих аспектов Торы.

Поэтому, как Вы верно отметили в своем письме — вариант арамейского языка, на котором написана книга **Зогар** — особый, как будто бы специально «сшитый» для этой книги.

Вот почему в текстах Мишны раби Шимон выражает свои мысли на прекрасном иврите, а в книге **Зогар** он же, его сын и другие его ученики — говорят на этом труднопонимаемом варианте арамейского языка.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

С татья: Курочка ряба на современный лад или чему не учили евреев в светской школе.

...Упало яичко и разбилось...

Плачет бабка, плачет дедка...

Вопрос: почему плакали бабка и дедка?

Разве плачут из-за разбитого яичка средние статические бабушки и дедушки?

Так что же символизировало яичко? Что оплакивали?

Яйцо - это целостность. Это мир, в котором зарождается жизнь. Самодостаточность.

Разбитое яйцо, символизирует потерю целостности. Крушение мира. Не даром в завершительной трапезе перед постом девятого Ава по еврейской традиции нужно съесть крутое яйцо. Это в память о разрушении Храма, который олицетворяет присутствие Всевышнего на земле, генератор высшей духовности в Израиле и во всем мире.

Давайте все-таки вернемся к нашим реалиям.

"Я мыслю, значит, я существую", - звучит известная фраза французского философа 17 века Рене Декарта. Это принято за истину. Это суть и наивысший уровень, до которого возможно добраться в нееврейском мире.

А что у нас, у евреев? Мы называем такое понимание жизни не цельным, недостаточным.

Отрезанным от источника жизни - Творца. Не укладывается, как можно жить своей головой, без связи с Всевышним... Без связи с душой... Быть рабом своего мозга, своей головы. Как это может быть? - спросите вы. Мы в рабстве? Сегодня?

Функция мозга, связана с тем, как выжить в этом мире. Обслуживание потребностей материальной реальности.

И без этого нельзя. Есть функция выживания, как у животного.

А дальше уровни жизни (субъективные, для каждого свое). Кто-то живет сносно, кто -то богато, все больше накапливая достаток.

А что дальше?

Всю жизнь просидеть рабом у своей головы?

Вы обратили внимание, что у королей на голове корона? Что она символизирует? С одной стороны - выделенность перед лицом обычных людей. Настолько (разительную), что закон Торы повелевает нам поклониться перед не еврейским царем. А с другой стороны, духовной, корона - это некая надстройка, одеваемая на голову и символизирующая связь с Творцом.

В Торе говорится, что все, что сходит с языка царя, управляется Всевышним.

Нам, евреям, запрещают быть рабом своего мозга. Пребывать в плену у своей головы. Нас учат использовать умение и функциональность головы для реализации воли души. Поэтому еврейские мужчины надевают тфилин с 13 лет, как цари корону. Что бы усилить связь между телом и душой. Душой и источником всего живого.

Одна из 613 заповедей Торы обязывает нас возвести ограничительный забор на крыше, что бы сохранить и уберечь жизнь человеческую.

Давайте посмотрим на то, о чем говорит Тора, с неожиданной для нас стороны. Известно из устной Торы, что у человека есть 5 уровней души. Человек, рождаясь, получает самый базисный уровень. Дальше идут стадии взросления человека описанные в трактате мишны "Пиркей Авот", ядре устной Торы.

Там рассказывают об этом, затрагивая только вершину айсберга. Так вот, говоря о заповеди ограничительного забора на крыше, мы можем увидеть модель, в которой дом, символизирует выстраивание человека в течении жизни, где крыша - это верхняя часть головы, которая имеет потенциал связи с душой.

С высоким.

С Творцом.

А вместить в себя некий духовный этаж нам помогает ограждение на крыше, подобно короне на голове у царя. Не просто так в Торе говорится об ограничительном заборе и даются размеры - высота. Что символизирует высота? Устная Тора говорит о том, что начиная с высоты один метр от земли начинаются духовные миры высокого порядка.

Поэтому, стены в сукке (ритуальный шалаш специально выстраиваемый на праздник Суккот) должны быть как минимум один метр в высоту.

Именно для того, чтобы вместить в себя духовность . А если нет ограничения, на крыше, значит есть вероятность духовного падения человека. То есть духовность не может удержаться над человеком без ограничительного сосуда и мы попадаем в плен головы, разума.

Как же удержать связь с душой, возведя, условно говоря, ограждение на крыше? Начать учить учить письменную и устную Тору, постепенно выстраивая себя.

Поэтому так плакали бабка и дедка в нееврейской сказке. Они потеряли связь с высоким. С душой. С Всевышним. Оказавшись в плену ума, материи, горя о разбитом яйце.

Йосеф Крымский

Петях Тиква

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Чтобы соглашаться или не соглашаться на проведение колоноскопии — диагностической процедуры, определяющей состояние кишечника, надо иметь о ней и о других способах подобных исследований, хотя бы самые элементарные представления...

ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОЛОНОСКОПИИ

Письмо из Гарварда

Казалось бы, польза колоноскопии — очевидна. Данная процедура позволяет проверить состояние всего кишечника и удалить небольшие наросты, называемые полипами, потенциально способные развиться в онкологические образования. То есть — не только выявить рак на ранней стадии, но и предотвратить возможность возникновения этого опасного заболевания.

Словом, по общепринятому мнению, названная процедура способна спасти жизнь многим людям. Что подтверждает, в частности, и отчет по результатам исследования полипов в кишечнике, относительно недавно опубликованный в специальном медицинском издании *The New England Journal*.

Американская статистика проведенных колоноскопий показывает, что у более 2.5 тысяч человек были обнаружены и удалены аденоматозные полипы (аденома — доброкачественная эпителиальная опухоль, которая может перерасти в злокачественную). Аденомы у этих людей были выявлены в ходе других проверок или на основании симптомов, с которыми пациент обратился к врачу или потому, что среди его ближайших родственников были случаи заболевания раком кишечника.

Группа наблюдалась в течение 16 лет. Двенадцать человек, участвовавших в исследовании, умерли от колоректального рака, что составило меньше половины от 25,4 процентов случаев фатального исхода от рака ободочной и толстой кишок — случаев, исчисленных из общего количества умерших людей, которые не проходили колоноскопию.

Однако исследование имело некие ограничения. Вполне возможно, что те пациенты, у которых были удалены полипы, не были предрасположены к раку кишечника и имели меньший риск приобрести онкологическое заболевание, по сравнению с населением в целом. Индекс смертности среди этих людей (по любой причине) — действительно был низким. Это позволяет предположить, что эти люди были здоровее других или находились под хорошим медицинским наблюдением. И, что еще более важно — сравнение проводилось не между населением, подвергшимся колоноскопии, и таким же числом людей, не прошедшим этой процедуры; в нем использовались уже имевшиеся данные, которые затем сравнивались.

Поэтому главный врач института рака при Гарвардском университете, член редакционной комиссии «Письма из Гарварда» доктор Роберт Майер, и говорит, что, хотя результаты исследования процедуры колоноскопии — обещающие, нельзя, тем не менее, считать их «последним словом» в этой области. Более эффективным в этом может стать исследование *NordICC*, которое в настоящее время осуществляется в ряде европейских стран, где колоноскопия до последнего времени не была рутинной проверкой.

Проблема состоит в том, что результаты этого исследования будут доступны лет через десять (так как больных нужно наблюдать).

А пока в США колоноскопия — основной тест для обнаружения злокачественных опухолей кишечника. Многие считают, что американская медицинская система слишком быстро взяла колоноскопию на вооружение, хотя это обследование — дорогое, небезопасное для здоровья пациента. И, наконец — еще не доказано, что оно спасает людям жизнь.

Спору нет — колоноскопия имеет несомненные преимущества.

Во-первых, на экране можно увидеть весь кишечник, а, во-вторых, если при других тестах вначале смотрят и определяют состояние кишечника, а потом приходится делать второй шаг — например, удалить подозрительные полипы, то колоноскопия делает это за «одношаговую» процедуру.

Факт, что в Соединенных Штатах число новых случаев заболевания раком кишечника значительно снизилось. И колоноскопия, несомненно, сыграла в этом свою роль.

При этом каждому следует знать, что:

1. Рак кишечника — опасное и весьма распространенное заболевание. В онкологической статистике он занимает 4-е место по частоте развития у пациентов, и — 2-е по уровню смертности.

Считается, что примерно к 50-ти годам риск возникновения раковых опухолей в кишечнике, как правило — возрастает. Поэтому врачи предлагают большинству людей, достигших этого возраста, проходить колоноскопическое обследование раз в 10 лет.

2. Колоноскопия требует тщательной подготовки. Нужно, чтобы за день до этой проверки кишечник был полностью очищен с помощью слабительных. На время процедуры используется анестезия. Кишечник пациента наполняют воздухом или углекислым газом. Затем в анальное отверстие вводят колоноскоп — тонкий и гибкий прибор, с освещением и линзой на наконечнике (чтобы на экране компьютера можно было увидеть, в каком состоянии внутренние стенки кишечника), а также — инструмент для удаления подозрительной ткани, которую отправляют на биопсию.

И хотя риск от этой процедуры незначителен, он все же — существует.

Во-первых, препараты со слабительным действием (достаточно часто используется фосфат натрия) могут нанести вред почкам. Во-вторых, у пациента может быть негативная реакция на наркоз. В третьих, возможна перфорация стенки кишечника. В четвертых, при удалении полипа, иногда бывает кровотечение.

3. Результаты колоноскопии — не гарантируют стопроцентное установление диагноза. Такая проверка пропускает до 5 процентов случаев рака кишечника, как правило — в местах, наиболее удаленных от ректума.

Существуют и другие методы обнаружения рака кишечника. Например — сигмодоскопия. Это — некий сокращенный вариант колоноскопии, не требующий такой, как перед колоноскопией, очистки кишечника. Сигмодоскопию рекомендуют делать раз в пять лет. Обычно — параллельно с анализом кала на скрытую кровь (сам по себе этот анализ кала, который, как правило, пациентам следует делать ежегодно — позволяет выявить онкологические образования на ранних стадиях развития).

Исследования показали, что сигмодоскопия кишечника уменьшает количество случаев заболевания раком и снижает показатель смертности от этой болезни. Однако при сигмодоскопии можно увидеть лишь нижнюю часть кишечника (хотя именно в этой части кишечника, как правило, и развивается рак).

Есть еще клизмы с барием с двойным контрастированием.

С их помощью можно увидеть весь кишечник. Это обследование не требует анестезии, но перед ним необходимо тщательно очистить кишечник.

Такую проверку рекомендуют проводить раз в пять лет. Однако обследование барием пропускает больше полипов, чем при колоноскопии. И еще один минус: пациент подвергается пусть небольшому, но радиоактивному излучению.

В ряду проверок на выявление рака кишечника — и сканирование с помощью СТ. Его иногда называют — виртуальной колоноскопией.

Эту процедуру тоже назначают раз в пять лет.

Для СТ нужно тщательно очистить кишечник. В начале процедуры кишки накачивают воздухом или газом (но процедура осуществляется без анестезии). СТ почти так же точен в нахождении полипов, как и колоноскопия (но если они обнаружены — убрать их сразу нельзя).

Важно отметить, что пациент при этом обследовании подвергается радиоактивному излучению.

Суммируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что решающее слово в выборе способа диагностики и частоты проверок — за врачом (еще и поэтому, кстати сказать, крайне важно, чтобы это был опытный, высококвалифицированный специалист в данной области). И если считается, например, что вы числитесь в группе повышенного риска (когда раковые опухоли были у ваших ближайших прямых, кровных родственников, или, если у вас уже находили полипы) — врач, возможно, сочтет, что вам нужно проходить колоноскопию раз в три-пять лет.

Иное дело — если человек в преклонном возрасте. Тут врач может посоветовать вообще отказаться от наиболее тяжелых проверочных процедур...

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Давайте попробуем разобрать фразу, с которой начинается глава Ки Таво: «И будет, когда ты придёшь в землю, которую Б-г, Всесильный твой, даёт тебе в удел и наследие и поселишься в ней, то возьми первые плоды земли, которые ты получишь в своей стране, которую Б-г, Всесильный твой, даёт тебе и положи в корзину, и пойдешь на место, которое изберет Б-г, Всесильный твой, чтобы расположить там Своё имя».

Это ещё одна заповедь, которую можно было выполнить только при наличии Храма.

Мы, как и многие поколения до нас, не удостоились Храма.

Но есть Храм нашей души, есть Храм в духовных мирах. А это значит, что мы должны подумать как эту заповедь можно применить к нашей жизни. Чему она нас учит? «И будет, когда ты придёшь в землю...»

Эта заповедь - принесение бикурим - первых плодов, может быть выполнена только в земле Израиля.

И мы, живущие на этой земле, изо дня в день должны проделывать на этой земле, отведенную для нас, работу.

Всевышний даёт нам эту землю как удел (нахама) и как наследие (еруша).

Но не только наша Земля - это наш удел. В Торе говорится, что наш удел ещё и Храм, и сама Тора, а сам наш народ - удел Всевышнего.

Всевышний ждет когда все четыре составляющие слова «удел» будут воплощены в жизнь: наш народ соберется в земле Израиля и построит (или спустит с более высоких этажей духовных миров) Храм с помощью Торы.

Подведём итог: наш народ, наша земля, храм и Тора - это средство для достижения нашей задачи.

А что же тогда цель?

А цель - чинить наш мир и делать его лучше, заключена в слове «наследие». Что же такое наследие?

Наследие - это та духовная работа, которую выполняет наш народ, соблюдая Тору и заповеди и живя в Израиле.

Это работа, которая из поколения в поколение переходит к нам и перейдет к нашим потомкам.

Итак, наша цель - восполнить то, что не завершили предыдущие поколения и выполнить то, что предназначено нам.

«...и поселишься в ней...» - не просто пожить какое-то время, а поселиться навсегда, ведь наша работа в ней не кончится, пока не настанет седьмое тысячелетие.

"...возьми первые плоды земли..." Первые плоды (бикурим) - это плоды семи видов, которыми славится наша земля: пшеница и ячмень, виноградная лоза, смоковница, гранат, маслины и финиковый мед. Семь видов плодов Израиля соответствуют семи качествам Творца, которые мы раскрываем в дни счёта омера.

Семью этими качествами Всевышний творил мир.

Значит, эти семь качеств мы раскрываем в нашей душе с помощью нашей работы. И с помощью этих качеств мы строим свой мир. Мир, в котором мы работаем над собой, изменяя эти качества в себе в лучшую сторону. И все эти возможности раскрываются Всевышним в нашей стране. «...положи в корзину...» Корзина - это наша душа, в которой результаты нашей работы.

«...и подойди на место, которое изберет Всевышний...»

Наша душа от проделанной нами духовной работы поднимается до того места, где находится Храм.

Что же тогда значит расположить там (в месте) «Своё имя»?

Это значит, что Храм нашей души станет вместилищем имени Творца, то есть наша душа коснется его Света, более высокого порядка, чем это бывает обычно. А это значит, что приобретет силы для новых хороших дел.

И еще. В этом отрывке имя Всевышнего, точнее два Его имени, четырехбуквенное и Элоким встречаются три раза.

Четырехбуквенным именем Всевышний творит (Своим милосердием), а имя Элоким демонстрирует нам Его управление. Мы живем в трехмерном мире: мире мыслей, слов и дел.

И во всех этих мирах присутствуют как Его бесконечные любовь и милосердие, так и ограничения, ведь иначе не может быть.

То есть Всевышний содействует починке нашего мира и помогает в этом.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Буква Хет

Буква Хет - восьмая по счету и символизирует уровень души Нешама. Она отвечает за способность думать и принимать решения.

Двойственность этой буквы критична. Она созвучна корню Хет - в словах "грех" (хет) и "дезинфекция" (хитуй). Но как они связаны?

Хет (грех) происходит от глагола "леахти" - промахнуться мимо цели. Промах, даже случайный, уводит стрелу от намеченной цели. Так и грех - в случае совершённой ошибки, уводит нас от главной цели - постижения света Творца. В таком случае свет в душе убывает - чем дальше, тем больше. Другое слово, однокоренное со словом Хет - хитуй (дезинфекция). В духовном плане - это стремление максимально очистить свою душу от греха. "Высветлить" ее, заполнив светом все затемненные

"духовной нечистью грехов" места, подобно дезинфекции предметов от бактерий и вирусов.

У человека 2 пути: Стараться "продезинфицировать" свою душу, то есть стараться жить желаниями Творца, или продолжать "промахиваться», засоряя свою душу.

Но что же делать человеку, который понял, что всю жизнь ошибался и "промахивался", попадая каждый раз мимо цели? Возможно ли в этой жизни достичь состояния "хитуй", если всю жизнь посвятил "не тому" и шёл "не туда"? Конечно, возможно. Как только мы понимаем где настоящая цель - дело за малым (хотя и не всегда легким).

Нам придется изменить направление наших действий, чтобы восстановить его. Это похоже на GPS, который, в случае неправильно выбранного поворота, говорит нам "выбираем новое направление". И все ради того, чтобы вернуть нас к первоначальной цели. Поэтому же принципу мы проходим все новые и новые ситуации в жизни. Чтобы, совершив ошибку в одной ситуации, исправить ее в другой.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Банановый кекс с кешью (вариант «здоровое питание»)

1 3/4 стакана цельно зерновой муки

3 столовые ложки льняной муки

1 1/2 чайной ложки разрыхлителя

1 чайная ложка пищевой соды

2 чайные ложки молотой корицы

1 чайная ложка молотого имбиря

1/4 чайной ложки молотых гвоздик

1/4 чайной ложки мелкой морской соли

2 очень спелых больших банана

3/4 стакана несладкого яблочного пюре

2/3 стакана несладкого простого
молока кешью или миндальное молоко

3 столовые ложки меда

1 1/2 чайной ложки чистого экстракта
ванили

2/3 стакана сырых кешью,

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180 ° C.

Выровняйте дно и стороны формы для выпечки размером примерно 20 x 12,5 см пергаментной бумагой или выстелите форму для кексов на 12 чашек бумажными вкладышами.

В средней миске смешайте муку, льняное семя, разрыхлитель, пищевую соду, корицу, имбирь, гвоздику и соль.

Поместите бананы в большую миску и разомните картофелемялкой или большой вилкой до однородной массы.

Добавьте яблочное пюре, молоко кешью/миндаля, мед и ваниль.

Добавьте мучную смесь и перемешайте, пока она не перемешается. Добавьте кешью.

Вылейте тесто в подготовленную форму для выпечки хлеба или ложкой в формы для маффинов.

Выпекайте до тех пор, пока сверху не

подрумянится, а зубочистка, вставленная в центр, не станет чистой, около 50 минут для буханки или 25 минут для кексов.

Дать остыть в сковороде на решетке 15 минут.

Просуньте нож под пергаментную бумагу, чтобы выпустить буханку, или выверните кексы из формы. Подавать в теплом виде или дать полностью остыть на решетке.

Хлеб хорошо хранится при комнатной температуре от 2 до 3 дней. Или нарежьте и заморозьте, а затем разморозьте при комнатной температуре или выложите ломтики прямо в тостер. Маффины также можно заморозить и разогреть перед подачей на стол.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Возможны убытки в будущем

Хафец-Хаим не указывает, должны ли мы сразу просить прощения у оговоренного нами человека, если он не пострадал от нашего оговора, но, скорее всего, пострадает в будущем. Самый мудрый поступок в подобной ситуации - сказать слушателям, что мы ошиблись и готовы взять свои слова обратно. Это может предотвратить вред, который мы могли ему причинить.

Предотвращение болезни - лучшее лекарство

Тот факт, что необходимо попросить прощения лично у того, кого мы оговорили, сам по себе должен удерживать нас от греха *лашон-ара*. Нелегко собраться с силами, чтобы попросить кого-либо простить нас, - особенно в том случае, когда он понятия не имеет о том, какие слова были нами сказаны в его адрес.

Но не только стыд должен остановить человека от злословия; есть еще одна, не менее веская причина: во многих случаях после совершения этого греха трудно, если вообще возможно, исправить содеянное, т.е. раскаяться, сделать *тшуву*. Почему трудно? Потому что привыкшему говорить *лашон-ара*, практически нелегко вспомнить потом всех тех, кого он оговорил перед другими.

А если он их не вспомнит, то не попросит прощения за причиненные им страдания, потери и неудобства.

Есть и более специфические случаи: например, некто упомянул в разговоре о какой-то семье, подчеркнув неприятные детали о ее людях, - понятно, что теперь, независимо от его раскаяния, ему не удастся попросить прощения у тех будущих, еще не родившихся поколений, которые могут понести ущерб из-за его недозволенных речей.

А посему ему лучше всего было бы вообще не начинать подобных разговоров...

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Самое большое чудо

Сегодня мы поговорим о недельной главе «*Ки таво*». Начинается эта необычная глава с «*мицвот бикурим*». Рассмотрим ту часть главы, в которой рассказывается о том, как фермер, вырастивший первые плоды, должен принести их в Храм. В конце этой главы говорится о благословениях и проклятиях. Лист проклятий, на иврите «*клатот*», очень долгий и пугающий. Он напоминает многие трагические этапы еврейской истории, включая Катастрофу. Среди прочего сказано: «*Тахат ашэр ло авадта эт Ашем бе-симха у-ве-тув лэвав миров коль*» («*Дварим*» 28:47) - «Это тебя постигает из-за того, что ты не служил Всевышнему с радостью (по-английски это обычно переводят «*гледнес*»). Из-за этого тебя постигли проклятия».

В хасидских кругах часто подчёркивается, как важна радость. Но можно ли заставить человека радоваться? Он не радовался, и из-за этого его постигнут такие ужасные проклятия. «*Ве-аита мешуга мимаръэ эйнэха ашэр тиръэ*» - «Ты сойдёшь с ума от того, что ты увидишь». И про него не будет сказано: «Люди будут есть своих детей, и какие-то ужасы неопишуемые будут происходить из-за того, что они не радовались». Как это можно понять?

Начнём с рассказа о фермере: «И будет, когда придешь ты в страну, которую Б-г, Всесильный твой, даёт тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней» (26:1). После того, как ты поселишься в стране, - «*Ве-лакахта мэрэшит коль при адама ашэр тави мэярцеха ашэр Ашем нотэн лха ве-самта ватэнэ ве-алахта эль а-маком ашэр ивхар Ашем лешакэн Шмо шам*», - «ты возьмёшь первые плоды и пойдёшь в то место, которое Всевышний выберет (имеется ввиду Иерусалимский Храм)». «*У-бата эль а-коэн ашэр ихъэ ба-ямим а-эм ве-амарта эйлав игадти а-йом л-Шем Элэха ки вати эль а-арэц ашэр нишба а-Шем лаавотэйну латэт лану*» - «Придётся к козну, который будет в те дни и скажешь ему: "Говорю я сегодня Б-гу, Всесильному Твоему, что пришёл я в страну, которую поклялся Б-г отцам нашим дать нам"».

Интересно, что в танахическом иврите глагол «*игадти*» употреблён в прошедшем времени и переводится как «я уже это сделал, или уже продекларировал». Но крестьянин ничего не декларировал, он просто пришёл и принёс плоды. «*Ве-лаках а-коэн эт тэнэ миядэха ве-хинихо лифнэй Мизбах Ашем Элэха*». - «И возьмет коэн корзину, и поставит её перед жертвенником Б-га Всесильного твоего».

Дальше сказаны ещё более непонятные слова: «*Ве-анита ве-амарта лифнэй Ашем Элэкеха арами овед ави ве-ерэд Мицраима ве-ягур шам бимтэй меат ваехи шам легой гадоль ацум варав*». Где вы слышали этот текст? «Арамейцем, скитальцем был отец мой, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным». «*Вэ-ярэу отану а-Мицрим...*» - «И плохо обращались с нами египтяне». Это написано в «Агаде», которую мы читаем каждый год на Седер Песах. Мы используем этот текст, чтобы рассказать об Исходе. Что говорит фермер, когда приносит «*бикурим*»? «*Ве-ницьак эль Ашем Элээй авотэйну вэ-ишма Ашем эт колэйну*» - «И возопили мы к Б-гу, Всесильному отцов наших, и услышал Б-г голос наш...». Это очень короткое и сжатое описание. Книга «*Дварим*» — это речь Моше Рабейну, в которой он приводит законы и заповеди, которые должен исполнять крестьянин. Зачем нужно именно это использовать для

Исхода, когда есть прямое описание Всевышнего, как это происходило в книге «*Шмот*»?

Этот рассказ очень необычный. Мы начали с того, что крестьянин пришел и сказал: «Я что-то продекларировал»- «*Игадти а-йом*». Но он ничего не декларировал. Потом, после того, как его корзинку поставили перед жертвенником, он произносит: «*Ве-анита ве-амарта лифнэй Ашем...*». Что такое «*ве-анита ве-амарта*»? Ответил на вопрос и сказал. Кто его спрашивал, на что он отвечает? Нужно было сказать «*ве-амарта*», то есть «скажешь». Что значит - «ответишь и скажешь»? Однако фермера никто и ни о чём не спрашивает, но Тора предписывает ему: «Ответь и скажи». Кому он должен отвечать? Может быть, если мы получим ответ на эти два вопроса, мы поймём, почему именно этот текст используется в «Агаде». Во-первых, что это за декларация «*игадти а-йом*»? Основываясь на мнении Рамбана и других комментаторов Торы, рав Фурман считает, что декларация состоит в том, что крестьянин пришел в Храм. К сожалению, сегодня люди воспринимают эти слова как какое-то сказание, например, как «Слово о полку Игорева».

Давайте переведём эту ситуацию на современную жизнь, ведь многие из нас не работают в поле, да и Храма давно уже нет. Представьте, что нет банков, и вообще не существует всей социальной структуры, которая поддерживает слабых. А есть организации пожертвований и десятин. В то время человек полностью зависел от своего поля. Представьте, что у вас есть земля. Если она даёт хороший урожай, - вы богатеете. А если нет дождя, и, не дай Б-г, случается засуха, то урожай плохой. В этом случае люди голодают и могут даже умереть от голода, если их не поддержат. Получается, что урожай аналогичен нашей годовой зарплате. Это подобно тому, что вы получаете чек раз или два раза в год, смотря как вы собираете урожай. Первые плоды этого урожая, подобные зарплатам, вы несёте в Храм. Этим вы хотите сказать, что понимаете, что Всевышний даёт вам силы заработать. Спрашивается, почему вы должны радоваться, когда приносите эти первые плоды? Какая здесь связь с Исходом из Египта? Представьте, что вы живёте в 70-е годы в Советском Союзе, и вот, наконец, пришёл час, когда вы получаете свою первую зарплату. Вы подходите к окошку, где выдают деньги, берете их и говорите:

«Арамейцем, скитальцем был отец мой. И сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми. И стал там народом великим, сильным и многочисленным. И плохо обращались с нами египтяне, угнетали нас и возлагали на нас тяжелую работу. И возопили мы к Б-гу, Всесильному отцов наших. И услышал Б-г голос наш, и увидел бедствия наши, и непосильную работу, и угнетения наши». Как это будет выглядеть? Наверное, более чем странно. Вы должны были просто сказать: «Спасибо, Всевышний мне помог. Я выделяю 10% на «цдаку». Здесь неуместно рассказывать про арамейцев и про отца-скитальца и незачем приводить короткое изложение еврейской истории.

Когда коэн ставит корзину перед Всевышним, возникает как бы само собой разумеющийся, немой вопрос: «Что сейчас происходит?» *«Ве-анита ве-амарта»*, ты должен ответить на этот вопрос. Ответ на этот вопрос приведен выше.

В этом заложена огромная идея. Все великие события должны были произойти для того, чтобы обычный крестьянин, имя которого мы даже не знаем, принёс эти плоды в Храм. Получается, что он является звеном в данной цепочке. Иногда мы теряем важность того, что делаем. Мы думаем, что есть какие-то выдающиеся люди и только они делают что-то значительное, а мы- маленькие люди и на что-то значительно не способны. Думать так - огромная ошибка.

Когда больные ожидают своей очереди в нашем медицинском офисе, мы включаем канал, на котором идут шоу, популярные в США в 70-е годы. На мой взгляд, они намного интереснее и лучшего качества, чем те, что я видел сейчас в других офисах. Так вот, в этих шоу Боб Нью Хард играет психолога, к которому приходят люди в депрессивном состоянии. Они чувствуют себя маленькими винтиками в бездушной машине. Психолог рассказывает им о том, как его забрали на корейскую войну, и он полз по гористой Корее под огнём и в грязи. В это время солдаты увидели, что летят американские самолёты, атакующие территорию врага. Все почувствовали, что этими самолётами управляют настоящие воины, а сами солдаты похожи на муравьёв, копошащихся в грязи. И совершенно не понятно, зачем они ползут по грязи и что это меняет. Сержант

посмотрел на своих солдат и сказал, что он понимает их чувства. Но, если бы они не передвигались по этой грязи, то никакие самолёты не летали бы и не смогли бы ничего сделать. Самолёты летят, чтобы помочь солдатам. И это на самом деле правда.

Иногда мы чувствуем себя очень незначительными людьми. Эта проблема маленького человека описана Н.В.Гоголем в повести «Шинель». На самом деле мы являемся звеном в целой цепочке поколений. Поколения мельчают, и иногда мы хотели бы быть на более высоком уровне, но находимся на том уровне, на котором мы есть. Нередко многие говорят о том, что хотели бы увидеть рассечение моря и дарование Скрижалей. Почему же это не происходит сейчас? «Приведите меня к горе Синай - я это услышу. Дайте мне посмотреть, как море рассечётся, - и тогда меня это убедит. А сейчас я этого не вижу», - повторяют они.

Почему же Б-г не совершает эти чудеса в каждом поколении? Есть два ответа на этот вопрос. Обычно говорят, что такие сверхъестественные события были нужны, чтобы начать цепочку передачи традиции. Все наши испытания были для того, чтобы мы соблюдали заповеди в естественных условиях. После того как евреи вошли в Эрец Исраэль, их жизнь должна была протекать в естественных условиях. В этом и состояло их испытание. И наоборот, чудеса разрушают эти условия, и поэтому в них нет необходимости.

Но Рамбан приводит другое объяснение. Он считает, что чудеса происходят каждый день. Например, есть немало евреев, которые, несмотря на все тяжёлые моменты в нашей истории, изучают Тору и соблюдают заповеди. На самом деле это чудо более высокого порядка, чем рассечение моря. Поэтому нет надобности в чудесах, которые происходили при Исходе из Египта. Можно назвать и другие повседневные чудеса. Это, например, зарождение жизни, гравитация и много других необыкновенных явлений мирового порядка. Просто мы привыкли, что они происходят каждый день, и не обращаем на это внимания. Солнце всходит и заходит, мы ходим по земле, предметы падают на землю, но всё это кажется нам обычным. Мы не пытаемся анализировать нашу обычную жизнь и не обращаем внимания на её ежедневные чудеса. Вспомните, например, как нас сначала удивляло появление e-mail, но потом мы привыкли и к этому.

А сейчас на любом телефоне можно проверять e-mail. Люди привыкают к новому и удивительному, поэтому ни одно чудо, даже если бы оно повторялось каждый день, не производило бы большого впечатления. И мы, евреи, как тот фермер, хотим прийти ко Всевышнему, хотя у нас нет Храма. Это то, чему нас учит история с *«бикурим»*. Именно поэтому, мне кажется, мудрецы выбрали этот отрывок для Седера. Ведь это не историческое изучение того, что было, не курс древней истории. Мы являемся звеном в цепочке поколений, поэтому нужно было взять отрывок, который рассказывает о крестьянине и который связан со всей этой историей. В некотором смысле мы все, как этот фермер, который приносит первые плоды. Все мы являемся звеном, наши жизни - это часть истории Исхода. Моше Хофман обращает внимание, что маца на иврите называется *«лехем они»* (хлеб бедности). Но *«они»* означает ещё разговор или ответ. Мидраш отмечает, что *«лехем шауним ала дварим»* - это хлеб, над которым рассказывают об Исходе. Поэтому мацу едят во время Седера.

В истории об Исходе Тора употребляет глагол *«лемор ве-амарта лемарта ве-угадта»* (скажи и расскажи). А *«ве-анита»* употребляется только здесь. И это то же слово, как *«лехем они»*. Что нужно рассказы-

вать - «*ве-анита ве-амарта*», - то, что написано здесь в книге «Дварим». Поэтому Моше Хофман намекает, что именно этот отрывок надо читать для рассказа об Исходе.

Теперь давайте ответим на вопрос, который мы задали, когда говорили о проклятиях. Сказано, что эти страшные проклятия могут настичь евреев из-за того, что мы не служили Всевышнему с полным и радостным сердцем при полном изобилии. Как это понимать? «*У-вау алэха коль клалот а-элэ у-редафуха ве-исигуха ад ишамдах ки ло шамата бе-коль а-Шем Элокэха лишмор мицвотав ве-хукотав ашэр цивах*» («Дварим» 28:45) - «И сбудутся на тебе все проклятия эти, и будут преследовать тебя, и настичь тебя, пока не будешь ты уничтожен — за то, что не исполнял ты волю Бога, Всесильного твоего и не соблюдал заповеди его и установления его, которые он заповедал тебе». «*Тахат ашэр ло авадта эт а-Шем Элокэха бе-симха у-ве-тув лэйвав мэров коль*» - «За то, что не служил ты Богу, Всесильному твоему, с радостью и с веселым сердцем, когда было у тебя изобилие во всём». Это очень тяжелые слова - «За это ты будешь уничтожен». Здесь ничего не сказано об идолопоклонстве. Конечно, радость важна, это высокая ступень служения Всевышнему. Здесь не сказано, что ты не выполнял заповеди или не верил во Всевышнего, но из-за того, что человек не радовался, его можно уничтожить. Как? Кстати, ребе Микоцк тоже отмечает, что отсутствие радости постепенно разрушает всю структуру соблюдения заповедей. Всевышний не посылает нам эти проклятия, они результат действия самого человека. Как можно заставить человека радоваться? Ему было тяжело, и он не радовался. Он исполнял заповеди, говорил «*браху*», но не радовался. Можно сказать, что это не самый высокий уровень радости, можно радоваться и больше, но как можно сказать, что из-за этого тебя настичь проклятия? Как можно говорить такие вещи?

Рав Форман отмечает интересный факт, что здесь есть три ключевых слова: «*тов*» (или «*тув*»), «*коль*» и «*симха*». Так вот, если вы посмотрите и сравните историю греха первого человека, то найдёте там два элемента этого рассказа. Есть понятия «*тов*» - «хорошо», и есть понятие «*коль*» - «всё». Но в рассказе о первом человеке отсутствует слово «*симха*». У первого человека было то, что мы называем «*ров коль*» - «производит изобилие во всём». На самом деле «*ров коль*» означает немного другое. «*Ров*» - это большинство, однако это не всё. Если мы посмотрим на историю Адама, то увидим, что Всевышний хотел, чтобы у него было «большинство», то есть всё необходимое. Например, он мог есть ото всех деревьев сада, кроме одного. Но тут появился змей и сказал Еве интересную вещь: «Всевышний сказал: «*Тухлу ми-коль эц*». «*Коль*» означает «от каждого». Но если от одного дерева нельзя есть, значит, это не «*коль*», это «*ров коль*». У человека было «*ров коль*», но «*нахаш*» (змея) ему говорит: «Всевышний тебя обманул. Он не сказал всего от этого нельзя, у тебя нет всего. Если нет всего, то это всё не имеет смысла». И первый человек пошёл за этим обманом, он сконцентрировался на том, чего у него нет. Он подумал, что, если от одного дерева есть нельзя, значит, у него нет всего, а есть только «*ров коль*». Поэтому он съел от запрещённого дерева, и произошла катастрофа.

В связи с этой историей наши мудрецы вспоминают злодея Амана, о котором мы говорим на Пурим. В Торе написано: «*Амин а-эц а-зе*» - «от этого дерева». «*Амин*» пишется, как Аман, потому что у Амана была та же проблема. Подумайте над этим. Аман имел всё: жену, десять детей, богатство. Он был вторым человеком в государстве, и

все, кроме царя, ему кланялись. Евреи, за исключением Мордехая, тоже кланялись ему. Не кланялся только один человек, и это уже не «*коль*». Чего-то не хватает, значит, это не всё. Аман сказал: ««*Ло шаве*» - это мне не подходит. Мне нужно всё, потому что я хочу иметь всё. Я не хочу «*ров коль*»». Помните, как говорил Аркадий Райкин: «Пусть всё будет, и пусть чего-то не хватает».

Так вот, проблема первого человека заключалась в том, что он не хотел, чтобы чего-то не хватало, ему нужно было всё. Как говорил Остап Бендер, «я бы взял по частям, но нужно целиком». Именно чувство, что чего-то не хватает, порой воспринимается человеком как то, что у него ничего нет. Нет «*коль*», то есть всего, и это приводит к отсутствию радости. Происходит разрушение «*симха*», радости. Именно поэтому в истории про первого человека нет понятия «*симха*». Помните, что происходит с первым человеком? Всевышний спрашивает его: «*Айэка?*» - «Где ты?». Кстати, есть потрясающая песня «*Айэка*», и есть очень хорошая песня «*Даб ни увив*». Таким образом, первый человек попал в эту ловушку. Когда Всевышний его спрашивает: «*Айэка?*», Адам отвечает: «Это Ты виноват, Ты дал мне эту женщину, и женщина поверила змею...». Это приводит к полному разрушению связи со Всевышним. Почему? Потому что у первого человека не было «*симха миров коль*», то есть не было радости от большинства того, что ему было разрешено. Вместо этого он хотел «*коль*», то есть он хотел именно то, что ему было запрещено. И это всё разрушило, поэтому тут сказано, что ты придёшь в землю, построишь дома, у тебя будут благословения, у тебя будет скот, золото и серебро, у тебя будет всё, что тебе нужно. Ты должен радоваться этому.

У тебя должна быть радость «*у-ве-тов лэйвав*» - «веселье сердца». Но если ты не будешь доволен тем, что имеешь, то придёшь к тому, что ты повторишь ошибку первого человека, которому нужно было «*коль*». Нередко люди концентрируются на том, чего у них нет, и это приводит к депрессии и к полному разрушению. А потом, как в истории с первым человеком, происходит катастрофа и смерть. Именно такое поведение и такое отношение к жизни, даже при механическом соблюдении заповедей, приводит к результатам, противоположным благословениям.

Из сказанного можно вынести два урока. Первый - надо радоваться тому, что мы исполняем заповеди. Это называется «*симха шель мицва*» и строится на том, что мы выполняем волю Всевышнего. Второй урок заключается в том, что мы должны искренне радоваться тому, что у нас есть, и благодарить за это Всевышнего. В Рош а-Шана все предстанут перед Всевышним, все, кто когда либо приходил в этот мир. Задумайтесь - «*коль баей олам*», - все, кто когда-либо приходил в мир, большинство из них умерли. А мы с вами сейчас здесь. Мы можем дышать, видеть, мы в своём уме и в неплохой физической форме. В данный момент мы изучаем эту недельную главу. И это огромное чудо. Как говорится, «*аль коль нешама ве-нешама*» (за каждое дыхание). Есть люди, которые не могут дышать, а мы можем. Да, у нас у всех чего-то не хватает, и что-то докучает нам. У кого-то это одно, а у кого-то другое. У каждого есть своя ложка дёгтя, только у всех она разного размера. На самом деле это и есть одна из причин, почему мы существуем в этом мире.

Ко мне на приём часто приходят больные. Они часто начинают с того, что звучит по-английски «*Ай хев э лот оф проблемс*» - «У меня очень много проблем». Я часто отвечаю им: «*Итс мин ю лайв*» - «Это значит, что вы живы». Когда мы меняем перспективу и у нас есть «*тув*», «*лэйвав*» и «*симха*», мы «*ров коль*». Ведь мы понимаем, что у нас есть большая часть того, что нам надо. Так устроен этот мир: у людей не должно быть «*коль*» (всё). У нас должно быть «*ров коль*» (много всего), но не 100%. И мы должны радоваться этому. Более того, мы должны радоваться и тому, чего у нас нет. И это ещё один уровень радости. Ведь, если у нас не хватает чего-то в данный момент, то Всевышний это делает ради нас. Очень часто бывает, что люди всё время что-то просят, а потом вдруг получают желаемое. Тем не менее на деле оказывается, что это не так уж хорошо для них. А, может быть, и хорошо, но в данный момент люди к этому не готовы. Например, если люди не вовремя выигрывают в лотерею, то часто эта огромная сумма разрушает их жизнь. Они не готовы принять большие деньги и даже понять, что деньги - это благословение. У таких людей нет сосудов принять это благословение, и они его разрушают. Таким образом, благословение превращается в проклятие.

Поэтому, если мы будем сочетать эти три момента: «*тов*», «*коль*» и «*симха*», то будем чувствовать себя цепью в эстафете, которая начинается от наших праотцов. Мы будем понимать, что это чудо, которое Всевышний совершает в каждом поколении. Мы будем исполнять заповеди и радоваться тому, что у нас есть. У нас будет «*симха*», «*тув*», «*лэйвав*» «*ми ров коль*». К нам должно прийти понимание, что наша жизнь не идеальна, но, может быть, это самое лучшее, что нам надо в данный конкретный момент. И тогда нас постигнут все благословения. Мы будем расти, и от нас отдалится то, обратное благословениям. Дорогие евреи! Пусть вы удостоитесь всех благословений, о которых написаны в Торе. Желаю вам хорошего года.

P.S. Хочется поделиться одной мыслью, которую высказал рав Меламед. Почему надо заранее говорить «*слихот*»? Сейчас уже начинается неделя, в которой будет Рош а-Шана. Начинается Божий суд, и мы станем думать о раскаянии. Зачем надо делать это заранее, ведь суд наступит только в Рош а-Шана? Рав Меламед считает, что даже в обычном светском суде самым лучшим, чего можно достичь, считается «*сеталментс*». Это значит, что стороны договариваются ещё до суда. Это лучшее и намного более гибкое решение. Меньше «*крови*», меньше затрат, если можно решить проблему до суда. В некотором смысле легче и лучше исправить себя до суда, до праздника Рош а-Шана. В этом случае вы придёте на суд уже с определённым соглашением или с резолюцией, которая будет просто одобрена судом. Поэтому надо использовать в качестве возможности время перед Рош а-Шана, чтобы подготовиться, очистить и изменить себя до суда, насколько это возможно. Чего я всем вам и желаю. Хорошего вам года! «*Ктива ве-хатима това*»!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

Огромное разнообразие благословений содержится в главе «Ки таво» в разных аспектах нашей жизни. Слово «*קִיבוּל*» - *таво* – на иврите означает «придешь», то есть достигнешь какой-то цели. И основная цель указывается в начале недельной главы: «И будет: когда придешь на землю, которую Творец, Б-г твой, дает тебе в удел, и ты овладеешь и поселишься на ней, то возьми из начатка всякого плода земли, что доставишь из земли твоей, которую Творец, Б-г твой, дает тебе, и положи в корзину, и иди на место, которое изберет Творец, Б-г твой, чтобы туда вселить Имя Свое...» (Дварим, 26: 1-2).

Из первых двух стихов главы мы можем узнать исключительно важную вещь: все, что дано нам в этом мире В-вышним, дано временно и на условии. Каком условии? На современном языке можно сказать: при качественном выполнении должностных обязанностей. Обязанности – заповеди, данные в Торе, «качественное выполнение» - исполнение их с любовью и правильным настроем (благодарностью), но почему «должностных»? На каких должностях мы находимся?

Быть евреем означает быть на должности служения Творцу, начиная с нашего праотца Авраама, который «перешел берег» (так дословно можно перевести слово «еврей», «иври»), то есть отказался от тупикового мировоззрения и поклонения идолам, которым служили все окружающие, и которому обещал Творец, что его потомство будет бесчисленным.

Должность предполагает не только обязанности, но и права. А какие же права на «еврейской должности»? Главное гарантированное вечное право – быть любимым и выделенным среди других народов, а также право на многочисленные благословения, описанные в нашей главе (и не только). Что это за благословения?

«Благословен ты в городе, и благословен ты в поле. Благословен плод чрева твоего и плод земли твоей, и плод скота твоего: приплод твоих быков и богатство твоих отар. Благословенна твоя корзина и твоя квашня. Благословен ты при входе твоём, и благословен ты при выходе твоём.

Да предаст Господь твоих врагов, восстающих против тебя, на поражение пред тобою; одним путем выступят против тебя, Но семью путями побегут от тебя. Повелит Господь при тебе (быть) благословению в твоих житницах и на всем, к чему приложена твоя рука, и благословит Он тебя на земле, которую Господь, Б-г твой, дает тебе. Поставит тебя Господь Себе народом святым, как Он клялся тебе, если соблюдать будешь заповеди Господа, Б-га твоего, и ходить будешь Его путями. И увидят все народы земли, что Имя Господне наречено над тобою, и убоятся они тебя.

И отличит тебя Господь к добру в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе.

Откроет Господь для тебя Свое сокровище доброе, небеса, чтобы дать дождь земле твоей вовремя свое и благословить всякое дело рук твоих. И ты будешь ссужать многих племен, но сам занимать не будешь. И поставит тебя Господь главой, а не хвостом, и будешь только вверху, и не будешь внизу, если будешь слушать заповедей Господа, Б-га твоего, которые я заповедую тебе сегодня соблюдать и исполнять, и не отступишь от всех слов, которые я заповедую вам сегодня, ни вправо, ни влево, чтобы следовать за божествами чужими, служить им». (Дварим, 28: 3-14).

Мы видим удивительную гармонию, которую обещает нам В-вышний и огромное изобилие, которое приходит в нашу жизнь. Когда? Когда «будешь внимать, внимать будешь гласу В-вышнего, Б-га твоего, чтоб соблюдать, исполнять всего Его заповеди» (Дварим, 28:1). Наша гармония, процветание, счастье зависят от выполнения должностных обязанностей – по отношению к Творцу и пониманию реализации важной миссии – быть евреем.

Есть некоторые ключевые вещи, которые нас удерживают от должного исполнения наших обязанностей. Это – йецер а-ра (злое начало), ошибки (грехи), отсутствие обратной связи по отношению к ошибкам (тшува).

Виленский Гаон (Раби Элиягу бен Шломо-Залман из Вильно, 5480-5558 (1720-1797) гг., глава своего поколения, один из величайших еврейских мудрецов всех времен) указывает, что злое начало (йецер а-ра) приходит к человеку с двумя посылами: а) внушает, что служение В-вышнему невозможно вынести (мы видим в жизни, увы, много советчиков, которые призывают жить легко и без обязательств); б) показывает ему мнимые разрешения проблем.

Чтобы подчинить внешнее злое начало, говорит Виленский Гаон, необходимо отдалиться от созерцания соблазнов этого мира и от общества людей, отлынивающих от Торы, и пребывать в уединении (размышляя о тшуве). А внутреннее злое начало следует подчинить размышлениям о дне смерти.

Существует много высказываний разных мудрецов разных поколений об алгоритмах действия йецер а-ра, о строительстве оград, чтобы не подпускать его близко к нашим «слабым» местам, о Будущем мире, который мы должны ценить гораздо больше, чем этот мир.

Таким образом, гармония, которую все так желают и хотят, удача и успех, к которым все так стремятся, есть результат кропотливой работы по изменению собственной личности в лучшую сторону – сторону душевной чувствительности, богобоязненности и желанию приумножать Тору.

Что примечательно: относительно путей Творца следует расспрашивать мудрецов, утверждает Виленский Гаон, но для битвы с йецер а-ра недостаточно только совета мудрецов, а необходимо самому находить приемы и методы борьбы с ним.

И это – одна из самых главных наших должностных обязанностей. Познать себя и наши собственные «слабые» точки, чтобы понять, как именно в нас самих действует злое начало: какие аргументы приводит и в каких ситуациях, что именно влечет за собой его логика и в какие моменты эта сила особенно активизируется.

Всевышний ждет и хочет этой работы. Зачем? Потому что именно это есть квинтэссенция служения Ему, да будет благословенно Его Имя: сопротивление и ограда деструктивным силам, укрепление душевных сил через изучение Торы и добрые дела, и увеличение света в этом мире.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Какое из двух зол — большее?

(2.09-20) 1 сентября Управляющий комитет Всеобщей федерации профсоюзов Израиля ("Гистадрут") единогласно проголосовал за объявление состояния трудового конфликта в общественном секторе — в связи с намерением министра финансов Исраэля Каца сократить зарплаты работников госсектора, а также размер государственных пенсий для бывших госслужащих, получающих повышенные пенсионные выплаты. Минфин планирует сокращения в размере 3%-10% — в зависимости от

размера зарплат и пенсий. Рассматривается и возможность повышения пенсионных отчислений для работников госсектора с 2% от зарплаты до 6%-7%.

Объявление состояния трудового конфликта (в случае если конфликтующие стороны не придут к соглашению) означает, что профсоюзы могут объявить частичную или полную забастовку (вплоть до общенациональной, парализующей всю страну).

Глава Гистадрута Бен-Давид предупредил правительство, что в случае, "если министр Кац в ближайшие две недели попытается представить свой план на голосование в правительстве, забастовка будет объявлена еще до осенних праздников" (которые в этом году приходятся на середину сентября — см. на сайте [материалы, посвященные празднику Рош ha-Шана](#), в разделе "Праздники").

Комментарий. На первый взгляд, реакция Всеобщей федерации израильских профсоюзов вполне естественна. Кому понравится, если ему урезают зарплату или пенсию, пусть даже на 3,5 или 10 процентов? Разве не самое время в этот момент объявить состояние трудового конфликта, а затем, и забастовку?

Но так может казаться — если не углубляться в предысторию данного "состояния трудового конфликта".

Начнём с того, что огромные, ни с чем несообразные зарплаты и астрономические пенсии работников госсектора (речь, прежде всего, идет о чиновниках, военных и полицейских чинах, а также работниках привилегированных государственных предприятий ("Электрическая компания", муниципальные службы, обслуживающий персонал морских портов и т.д.), давно стали в Израиле притчей во языцех. С зарплатами и льготами работников этих категорий могут сравниться лишь зарплаты ведущих сотрудников преуспевающих компаний сферы хай-тека. С той разницей, что данные компании финансируют себя сами или — с помощью частных инвесторов. А щедрое финансирование работников госучреждений и их пенсии оплачивается целиком из кармана государства.

И здесь мы подходим ко второму, весьма

важному обстоятельству данного "трудового конфликта".

В мире свирепствует пандемия коронавируса. И еврейское государство, которое долгое время мирилось с этим наследием многолетнего политического руководства израильских левых (партии Авода и ее детища, всемогущего Гистадрута), которое стоит стране многие миллиарды, предпочитая не вступать в конфликт с этими, весьма могущественными до сих пор силами — сегодня поневоле вынуждено "затягивать пояса". В том числе — искать источники разумных сокращений расходов. Особенно там, где они заведомо раздуты.

Сегодня возникла острая необходимость в том, чтобы найти в бюджете средства на поддержку медицины, поддержание "на плаву" жизненно важных сфер существования общества, спасение (часто — в буквальном смысле) людей, в результате эпидемиологического кризиса лишившихся работы и источников существования.

Иными словами, у государства сейчас появились очень веские причины, чтобы "покуситься" на "священную корову", каковой в Израиле давно является социальный и финансовый статус госслужащих.

Как можно заметить по реакции профсоюзов — никакого сочувствия к нуждам страны ни Гистадрут, ни его подопечные в госсекторе не испытывают. Жесточайший экономический и социальный кризис,

связанный с эпидемией коронавируса, для них — недостаточный повод, чтобы жертвовать даже 3-10% жирного пирога, объедаться которым они уже давно привыкли.

Мы не испытываем ни малейшего желания уподобляться "шариковым", считающим деньги в чужих карманах. Но тут дело уже не в деньгах. Точнее — не столько в деньгах, сколько в проявленном нынешними и бывшими госслужащими полнейшем равнодушии к согражданам и к тому самому государству, которое так щедро

вознаграждает их за труды.

Нынешний кризис буквально заставил государство заняться данной проблемой. В стране давно назрела, как минимум, серьезная реформа в пенсионной сфере, касающейся работников госсектора. Астрономические выплаты старым и новым пенсионерам (в том числе, военным, вышедшим в отставку в относительно молодом возрасте) нарастают, как снежный ком. При этом правительство прекрасно осознает, что попытки решить эту проблему немедленно наткнутся на упорное противодействие профсоюзов, основная задача которых — сохранить зарплаты и льготы традиционного профсоюзного ядра (высокооплачиваемых работников госсектора).

При этом в руках профсоюзов есть практически безотказный рычаг воздействия на правительство и на все общество — почти ничем не ограниченное право на забастовки, включая такие, которые способны парализовать жизненно важные сферы производства и соцобеспечения в стране.

Это обстоятельство крайне затрудняет (если не делает почти

невозможным) борьбу с государственными монополиями, раздутым госаппаратом с непомерно завышенными зарплатами.

На это и на обеспечение взятых на себя государством по отношению к ним пенсионных обязательств тратится значимая часть госбюджета.

То, что, несмотря на обстоятельства израильской общественной жизни, правительствам под руководством Биньямина Нетаниягу в последние десятилетия удавалось медленно, но верно двигаться в направлении приватизации и уничтожения государственных монополий — похоже на чудо. Особенно — учитывая блестящие результаты этих действий для израильской экономики (см. на сайте материал "[Израильское экономическое чудо и его причины](#)" — 05.04.12).

И все же нам трудно вспомнить столь откровенное и однозначное наступление на "неприкасаемый" социальный и финансовый статус госсектора.

Перспективы: В свете вышесказанного смелость министра финансов Каца, замахнувшегося на святая святых израильских профсоюзов и левого лагеря в целом — не может не вызывать уважение и даже изумление.

В правительстве Нетаниягу, возможно, рассчитывают, что серьезная ситуация в экономике в связи с эпидемией — поможет мобилизовать достаточно сил для проведения намеченных реформ. И действительно — общественное мнение в этой ситуации вряд ли выразит поддержку поведению госслужащих (точнее — тех из них, кто получает зарплаты и пенсии, исчисляющиеся десятками, а иногда и сотнями, тысяч шекелей), которые, не желая расставаться с несколькими процентами от своих ежемесячных доходов, готовы парализовать всю страну.

Заметим при этом, что Гистадрут, к помощи которого (и к имеющейся в его арсенале дубинке всеобщей забастовки) прибегают сотрудники госсектора в борьбе за сохранение своих 3-10% от зарплат и пенсий, сегодня, пожалуй — не меньшая, а возможно, и большая проблема, нежели его нынешние "подзащитные". Для развития страны, для ее экономического и социального здоровья, жизненно необходимо изменение нынешней ситуации, и, в частности — лишение профсоюзов такого инструмента социального и экономического рэкета, как паралич всей страны "в борьбе за права трудящихся".

Право на забастовки, тем более — на всеобщие забастовки, необходимо решительно ограничить, если вообще — не исключить из профсоюзного арсенала.

Трудовые конфликты должны рассматриваться в арбитражных судах. Без нанесения ущерба ни в чем не повинным гражданам и экономике страны в целом.

После этого, как представляется, все достаточно быстро встанет на свои места. Включая и давно назревшие и крайне необходимые изменения в политике финансирования госсектора.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Закончились летние каникулы, и школы открыли свои двери.

Хочу сегодня поздравить всех с началом нового учебного года. Пусть он будет здоровым, мирным, счастливым, наполненным творчеством и удачей.

Дорогой мой первоклассник!

Как ты вырос, мой родной.

У тебя сегодня праздник!

Мы волнуемся с тобой.

В мир огромный, в мир прекрасный

Ты вступаешь в этот час.

И глаза твои сияют,

Самый лучший ты для нас!

Говоришь- переживаешь,

В школу в первый раз идешь.

Многого ещё не знаешь,

Но мы верим, всё поймёшь!!!

Твой портфель так быстро едет,

Тоже в школу он спешит.

Вот и годы пролетели,

Сердце у меня щемит...

Так случилось- оказалось,

Первоклассников семья

Разрослась, развеселилась...

И вокруг твои друзья.

Не страшны нам расстояния,

Континенты, города.

Радость мира, созидания

Не теряйте никогда.

Дети наши повзрослели,

Новый к ним пришел этап.

Пусть же солнце, пусть же радость,

Пусть же Мир!!!

Да будет так!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №149

На нашем листе Талмуд, продолжая исследовать детали субботних законов и уточнять возможности их применения в жизненной практике, возвращается к обсуждению темы, которая уже рассматривалась ранее. Читатель наших обзоров, вероятно, успел заметить, что такое явление в Талмуде - не редкость. И обнаруживающаяся закономерность - особый метод анализа проблем: сначала Учителя как бы «констатируют» наличие проблемы, потом - изучают ее отдельные аспекты, далее - «разворачивают» ее в ином ракурсе, связывая с определенными жизненными сферами и законами, и в заключение - подводят некий итог, разбирая тему на более глубоком уровне и добавляя «упущенные» прежде детали.

С этим явлением мы и сталкиваемся, рассматривая содержание нашего листа.

В третьей главе трактата *Шаббат* достаточно подробно рассматривались проблемы связанные с купанием и мытьем человека в субботу. Там разговор об этом шел в контексте исследования законов, запрещающих варить пищу в *шаббат*. И это естественно: процесс нагревания воды - та же термическая обработка «продукта», осуществлять которую по субботам нельзя.

Поскольку мытье тела непосредственно связано с подогревом воды, Учителя запретили мыться в *шаббат* целиком, даже если вода нагрета до наступления *шаббата*, и разрешили омывать нагретой до наступления субботы водой лишь отдельные части тела - руки, ноги и т.д. (см. на сайте обзор [листа 40](#)). Этот запрет на полноценное мытье в *шаббат*, как мы узнали, продиктован опасением, что люди, обнаружив, что нагретая до субботы вода - остыла, могут нарушить закон и подогреть ее заново прямо в субботу, хуже того - пойти на обман, публично утверждая, что вода подготовлена для мытья еще до *шаббата* (см. [там же](#)).

Для того, чтобы мы правильно поняли, о чем говорится в Мишне нашего листа, необходимо отметить еще один момент. Руководствуясь логикой взаимосвязи явлений, Талмуд подчеркивает, что и купание в горячих источниках (в тексте Талмуда разбирается вопрос о горячих источниках близ израильского города Тверии) в *шаббат* надо было бы запретить. Ибо в данном случае люди пользуются подогреваемой на огне водой (что законами Торы - запрещено), с той лишь разницей, что огонь там - подземный (см. на сайте обзор [листа 39](#)). Однако Учителя, объективно оценив духовный уровень людей, этот запрет - сняли. Из опасения, что народ все равно будет пользоваться в субботу горячими источниками, а одно нарушение повлечет за собой нарушение других установлений Учителей (см. на сайте обзор [листа 40](#)).

Итак, в Мишне нашего листа читаем:

После субботнего мытья в теплой (нагретой до *шаббата*) воде, а также - после купания в горячих источниках Твери в субботу, можно вытираться полотенцем (а при необходимости - и не одним). Но нести (эти) полотенца в руках домой - запрещается. Однако, если одним полотенцем вытерлись несколько человек, отнести это полотенце домой - разрешается.

Можно (в субботу) смазывать тело маслом, - продолжает Мишна давать указания о связанных с мытьем процедурах, - растирая его рукой по телу. Однако делать массаж (в *шаббат*) - не разрешается. Не позволяется также (в *шаббат*) растирать тело с помощью каких-либо приспособлений.

Нельзя входить в реку в местах, где дно - неровное и скользкое.

При прочтении первого положения Мишны естественным образом возникает вопрос: почему Учителя дают указания о полотенцах после мытья в *шаббат*, если мыться в субботу, как мы выяснили в начале нашего обзора - вообще не разрешается.

Тут следует дать такое объяснение. Во-первых, Талмуд в данном случае не уточняет, мылся ли человек целиком или только омыл отдельные части тела. Быть может, речь идет о том, что он помыл только руки и ноги. Во-вторых, Талмуд, безусловно, допускает, что человек по незнанию нарушил постановление Учителей и все же, вопреки запрету, помылся в *шаббат* полностью. Но это не означает, что он может и дальше нарушать субботние законы, прихватив с собой по дороге домой полотенце, которым он вытерся.

В чем же проблема - с полотенцем в субботу?

Если бы мы наверняка знали, что, не упоминая место, где моется человек, составители Мишны подразумевают, скажем, городскую баню, мы заподозрили бы, что речь идет о перенесении объекта из владения одного вида во владение другого вида (о видах владений - см. на сайте обзор [листа 6](#)), а это - запрещено (см. на сайте, к примеру, обзоры [листов 2](#) и [3](#)). Но нам объясняют, что человек не должен забирать полотенце домой, даже если он помылся во дворе собственного дома, то есть в пределах частного владения (на иврите - *решут а-яхид*).

Суть проблемы тут в том, что после вытирания полотенце может оказаться настолько мокрым, что человек, забирая это полотенце домой, может, на зафиксировав на этом внимание, выжать его. А это, как мы уже догадываемся - подвид *мелахи* (*мелаха* - вид работ, производить которые в *шаббат* запрещается; см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*), которая в списке 39-ти *мелакот* обозначена термином *мелабен* (отбеливание; см. на сайте обзор [листа 73](#)), точнее - составная часть процесса «стирки».

Но почему тогда разрешается нести домой полотенце, если им вытерлись несколько, скажем, десять человек?

Потому что, если кто-нибудь из этих десяти и попытается выжать полотенце, - поясняет Талмуд, - обязательно найдется человек, который его остановит и предупредит нарушение.

Анализируя следующий пункт Мишны, Талмуд задается вопросом: почему смазывать тело после (частичного) мытья в *шаббат* - можно, а массаж делать - нельзя. В чем принципиальное различие между этими двумя действиями?

Масло смягчает кожу, - дают разъяснение Учителя, - избавляя человека от неприятных ощущений, когда вымытая сухая кожа - как бы «стянута». Массаж, в свою очередь, оказывает на организм лечебное воздействие. А лечиться в *шаббат* здоровому человеку не позволяется.

Какие же опасения Учителей вызывают случаи, когда человек входит в реку в том месте, где скользкое, неровное дно?

Здесь подразумевается ситуация, когда человек не купается, но - входит в реку в одежде (допустим, ноги помочить). Если дно каменистое или скользкое, он **может упасть в воду**, одежда его станет мокрой, и он захочет выжать ее. О том, какое нарушение этот человек при этом допускает, мы уже говорили (см. выше).

Автор текста *Леви Раскин*