בס"ד

Выпуск №286

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

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

ПРАЗДНИК «СУККОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Tora

Живая Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Праздник «Суккот» — 3

Вопросы Раввину— 6

Культура. Личность. Этика— 10

Здоровый Образ Жизни — 12

Женская Рубрика— 13

Цель Эц Тамар — 13

Законы Лашон а-Ра— 15

Doctor Тора — 15

Живая Тора — 17

Анализ Новостей — 18

Детская Страничка— 20

Лист Талмуда— 21

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Юдит Аккерман

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения направляйте на эл.почту
hhafetzhaim@gmail.com
Поддержите наш проект
https://hafetzhaim.com/donate/

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

В этот шаббат начинается один величайших праздников в нашей традиции - праздник Суккот.

В еврейском году есть циклы, и мы с вами, начиная с Рош а Шана, вошли в цикл осенних праздников, когда целый месяц еврейский народ проводит серьезную духовную работу. В этом году те, кто живут в Израиле получили подарок с Небес! В Израиле введен карантин, а это значит, что у каждого еврея есть время правильно подготовиться к нашим праздникам.
В суккот у нас есть много заповедей, которые требуют подготовки и вложений: мы строим сукку, покупаем арбаат аминим (4 вида растений). Все это необходимо для того, чтобы праздник суккот был кошерным и насыщенным. Одна из заповедей- это переселение во временное строение (сукку) в этом году особенно показательна: мы видим, что наша жизнь очень временная и нестабильная, что даже маленький вирус может все перевернуть с ног на голову. Но, когда мы будем сидеть в сукке, подняв глаза, увидим дырявый схах, а за ним небо, и сразу же вспомним, как наш народ был в пустыне 40 лет в ситуации, когда даже несколько дней человек не может выжить, но чудом Всевышний нас окутал облаками славы, которые символизирует наш схах, и именно Всевышний нас охраняет и посылает благословение, и когда кажется, что все сложно и непонятно, именно в этот момент с ещё большей радостью нужно вспоминать и укреплять свою веру во Всевышнего! Каждое мгновение нахождения в сукке еврей выполняет заповедь и наполняется мудростью, которую мы накапливаем, начиная с Рош аШана, и ту богобоязненность, которую мы получили в Йом Кипур, и все это спускается в виде огромной радости в сукку.

Праздник суккот называется временем нашей радости, и это колоссальная работа все дни праздника быть в радости и гордиться тем, что мы имеем возможность быть очень близко со Всевышним! У каждого из нас в этом году достаточно времени и обстоятельств, чтобы наилучшим образом радоваться в сукке, не думая о будничных заботах…

Будьте здоровы и счастливы и Хаг самеах!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

ПРАЗДНИК «СУККОТ»

Рав Элиягу Эссас

СУККОТ

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОБОДОЙ?

Когда почти 3700 лет тому назад у человека по имени Аврам возникли особые отношения со Всевышним, то было ему сказано: "От тебя пойдет новый народ, которому Я выделяю эту Землю (Аврам услышал эти слова, находясь в месте, впоследствии названном Страной Израиля). Но народ этот не сразу войдет в Землю, а будет 400 лет в изгнании..." И еще было ему сказано: "Отныне имя твое будет - Авраам". Наш народ произошел от Авраама, Ицхака и Яакова. Однако он сложился, окреп и был выделен для особой, предназначенной только ему роли, лишь пройдя через страшный плавильный котел египетского рабства.

Представим себе человека, родившегося и выросшего в заключении. Что можно для него сделать? Безусловно, выпустить его на свободу. Но если чувствовать настоящую ответственность за него, видеть скрытый в нем потенциал, который, раскрывшись, может привести добро в мир, и помнить при этом, что этот человек (народ) вырос в рабстве, то можно ли ограничиться одним лишь открытием дверей?

«Как воспользоваться свободой...?»

Выводя Свой народ из Египта, Всевышний не ограничился (если по отношению к Нему так вообще можно выразиться) освобождением и исходом, а, заодно, и наказанием фараона и его войска. Через 49 дней после освобождения евреи стояли все вместе у горы Синай и получали от Творца мира Тору - книгу, несущую мудрость и знания, благодаря которым мы стали поистине уникальным народом, выдержавшим невероятные трудности и испытания и в течение более 3300 лет не изменившим своей вере, своему языку и своей Земле. Праздником свободы является Песах. Дарование Торы мы празднуем в Шавуот.

Но в Торе говорится о трех главных праздниках года. Все три они связаны с Исходом из Египта, из рабства. Что же могло остаться недостаточно раскрытым и, скажем, недостаточно прочувствованным в Песах и Шавуот?

Чтобы расставить правильно акценты во всем многообразии жизни свободного человека (народа), чтобы не утратить всю полноту связи, установившейся между Творцом и Его народом, чтобы год от года углублять понимание нашей роли, нашего места в мире и в истории и, наконец, чтобы обновить и даже как-то освежить ощущение радости, заложенной на самом деле в каждом из нас, Всевышний дал нам праздник Суккот.

Начинается Суккот 15-го числа месяца Тишри и продолжается 7 дней. Из них первый день - полный праздник, יום טוב (йом тов), а остальные шесть дней - "праздничные дни", отличающиеся от полного праздника тем, что в них можно делать многие из "будничных" дел, которыми не занимаются в йом тов, - как раз для того, чтобы йом тов стал "полным праздником". На иврите такой праздничный день называется חול המועד - в буквальном переводе: "будни праздничного периода". (Кроме того, Тора выделяет восьмой день от начала празднования Сукот, т.е. 22-ое Тишри, для другого, самостоятельного праздника - Шмини Ацерет. Но о нем - позже.)

Что же такое сука: шатер, шалаш, домик? בסוכות תשבו שבעת ימים - "В суках сидите семь дней..." - говорится в Торе. Переводится это слово - סוכה (сука), - давшее название празднику Суккот (Суккот - множественное число от слова сука), как "шатер" или "шалаш", а в старых переводах - "кущи" (тогда и сам праздник Суккот назывался праздником Кущей). Но по сути слово сука - סוכה - означает "жилище", любое жилище, крыша которого сделана из схаха, на иврите: סכך . Все растительное подойдет для схаха: ветки, с листьями, хвоей или без, дощечки, планки и т.п. Такая крыша, безусловно, не оставляет впечатления надежно укрывающей от непогоды. Но именно в этой ненадежности и заключается смысл того, что только такая крыша пригодна для жилища в Суккот! Потому что она - эта "дырявая" крыша - символизирует отказ от, в общем-то, опасной иллюзии, что нас может защитить от любой невзгоды и непогоды "надежная" крыша (стены, власть, деньги, танки, лекарства и т.д., и т.п.). Нет. В конечном итоге, в трудный час нас защищает Всевышний. Да мы ведь и сами знаем это: вспомним хорошенько свои переживания в сложные или опасные минуты нашей жизни.

К сожалению, человек устроен так, что вспоминает об этом только в такие моменты. Это тоже немаловажно, но хотелось бы гораздо большего - ведь знание и ощущение связи со Всевышним и зависимости от выполнения Его воли может предотвращать наступление бедственных моментов, да и вообще поворачивает жизнь в другую сторону...

Обычно сразу же после Йом Кипура, т.е. за пять дней до Суккот, приступают к построению суки. Одни строят во дворе домик из фанеры или пластика, другие, те, кто живет в собственном доме, имеют обычно специальное помещение, в котором только крыша заменяется на схах, а третьи - на семь дней превращают в суку свой балкон (в последнем случае над балконом-сукой не должно быть другого

балкона, иначе такое сооружение не может считаться сукой: ведь соседский балкон будет защищать его от дождя!).

В таком жилище и проводят все семь дней праздника: в нем едят, пьют, учатся, беседуют, если позволяют условия - спят.

Еврейский закон называет в Суккот дом человека - временным жилищем, а суку - постоянным.

Некоторые законы и обычаи праздника Суккот (часть 1)

(Часть II изложена ниже, после обсуждения предписаний, связанных с арбаа миним).

- Суку строят таким образом, чтобы там могли разместиться, как минимум, все мужчины семейства (включая мальчиков старше 13 лет), а также и предполагаемые взрослые гости-мужчины. В любом случае ни длина, ни ширина суки не могут быть меньше 70 см, хотя могут быть как угодно большими. Высота же суки не должна превышать примерно 12 метров.

- Законы Торы не предписывают женщинам выполнение заповедей, время исполнения которых предписано или ограничено. Причина тут очевидна: мать должна иметь возможность выделять столько времени, сколько потребуется для заботы о своих детях. Однако когда построена сука достаточных размеров, то праздничные трапезы проводят в ней все члены семьи и гости.

- Как и другие праздники, Суккот начинается перед заходом солнца. Хозяйка дома зажигает свечи, и через некоторое время в синагоге начинают праздничную вечернюю службу (маарив).

- Возвращаясь домой, как в субботу и другие праздники, делают кидуш - освящение дня - над бокалом вина. Делают его в суке. При этом произносят специальное благословение, в котором благодарят Всевышнего за эту особенную заповедь - находиться в суке.

- Как и любую субботнюю и праздничную трапезу, трапезу в вечер первого дня Суккот начинают с благословения на хлеб (в данном случае на столе - две халы). Но перед этим делают נטילת ידים (нетилат ядаим), омовение рук. (Это не мытье рук - руки перед нетилат ядаим должны быть уже чистыми).

- Многие обмакивают кусочек халы не в соль (как это делается в течение всего года), а в мед - как в Рош а-Шана.

- Как и любую трапезу, в течение которой ели хлеб, заканчивают выражением благодарности Всевышнему - произносят ברכת המזון (биркат а-мазон) - благодарение за еду, за Землю Израиля, за этот праздник, за Иерусалим и за все хорошее, что мы имеем в жизни. (В другие дни, если хлеб не ели, произносят очень краткое благословение - благодарность за еду.)

- Если идет дождь или (как в северных странах) погода очень холодная, то нельзя находиться в суке. И не просто "можно не находиться", а именно нельзя быть в ней, ибо сильный дождь означает, что Всевышнему по какой-то причине не угодно наше пребывание в суке.

- Принято украшать стены суки плодами, которыми славится Земля Израиля, а также другими приятными глазу предметами, соответствующими атмосфере праздника.

Последний обычай подводит нас к еще одной стороне праздника Суккот.

Урожай: итог прошлого или урок на будущее?

В Торе праздник Суккот называется еще и חג האסיף (хаг а-асиф) - праздник собранного урожая. В Израиле, земля которого в состоянии давать обильный урожай разнообразнейших плодов земли (Тора особо выделяет семь из них: пшеницу, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики), время месяца Тишри - это время сбора урожая многих из них.

Как те, кто трудится на земле, так и те, кто только пользуется плодами земли, очень хотят удостоиться обильного урожая. И вот мы видим его - в амбарах, складах и на наших столах. И наверное, естественно, что весь народ вместе с земледельцами радуется ему... И поэтому вдвойне естественно, что именно в эти дни Тора предписывает сидеть и вкушать свежесобранные плоды не в доме, а в суке - под "ненадежной" крышей. Хороший урожай (как и хороший результат человеческой деятельности в любой области) подталкивает любого из нас к такой, казалось бы, правильной и, на первый взгляд, естественной мысли: я хорошо поработал, и все это - результаты моих способностей, моих усилий, моего умения...

Нет ничего опаснее и обманчивее этой мысли. Это полуправда. Ибо ведь и в самом деле урожай (или иной положительный результат) - достигнут усилиями человека, его умением. Правильно. Но далеко не только этим. Прежде всего - и именно прежде всего - для того, чтобы урожай был собран и такой результат был достигнут, необходимо согласие и благословение Всевышнего. А эти согласие и благословение есть прямое следствие наших мыслей и поступков во всех их взаимосвязях с окружающим миром и людьми с учетом оценки жизни прошлых поколений и нашей

"встроенности" в общий поток Его воли, выраженной в Торе... И если все это помнить и ощущать, то выстраивается совсем другая цепочка причинно-следственных связей и отношений, позволяющих оценить результаты наших трудов, да и нас самих...

חג האסיף - праздник собранного урожая. Каждый год, сидя под "дырявой крышей", мы можем осмотреться, как следует поразмыслить и выбрать направление...

Четыре вида растений - четыре типа евреев. Один пучок - один народ

Мы прервали описание- важнейших событий праздника на вечерней ссуде (трапезе) в суке. На следующее утро собираются в синагогах на праздничную службу. Казалось бы, обычное, ожидаемое явление. Но сразу же бросается в глаза одно отличие: в руках у мужчин находится нечто вроде зеленой сабли или шпаги. Это - лулав (нераскрывшаяся пальмовая ветвь).

Тора предписывает каждому еврею выполнить определенную заповедь в каждый из семи дней Суккот (кроме субботы). А именно: взять в руки лулав, три веточки мирта (гадасим), две ветки речной ивы (аравот), сделать из них один пучок и соединить его с особым цитрусовым плодом (этрогом). Все вместе их называют арбаа миним - "четыре вида растений". Точный порядок таков: пучок заготавливают заранее. Утром, перед выполнением заповеди, берут в левую руку этрог, а в правую - пучок. Произносят специальное благословение (браху) - благодарность Всевышнему за эту заповедь - и тут же соединяют вместе пучок и этрог. При этом до произнесения брахи этрог держат как бы в неправильном положении - черенком вверх, а затем - после объединения с пучком - черенком вниз.

Как уже говорилось, так поступают в каждое утро праздника (кроме субботы). Но и после выполнения заповеди о четырех видах с ними сразу не расстаются. Дело в том, что утром в праздники важной составной частью молитвенной службы является הלל (алель) - чтение определенных глав из ספר תהילים. (Сефер Тегилим) - Книги прославления Имени Всевышнего (одной из 24 книг Танаха,.т.е. еврейской Библии).

В Суккот алель читают, держа в руках арбаа миним - "четыре вида".

Какой же такой особенностью обладают эти четыре вида растений, что Тора предписывает в Суккот соединять их каждый день, а затем читать гимн Всевышнему, держа их в руках?

Лулав - пальмовая ветвь - может приносить плоды (финики), но не дает запаха. Адасим - веточки мирта - известны своим приятным запахом, но не приносят плодов. Арава - речная ива - не дает ни того, ни другого. А этрог - это плод, да еще с сильным влекущим запахом.

Так и еврейский народ. Есть в нем люди, которые стараются учить Тору, но добрые дела совершают не более, чем средние, обычные люди. Есть в нем и те, кто отличается очень многими добрыми делами, но учение Торы - не их сильная сторона. Конечно, есть и те, кто пока еще не отличился ни учением Торы, ни добрыми делами. И, наконец, есть мудрецы - знатоки Торы, освещающие нашу жизнь светом Торы и украшающие ее добрыми делами.

Каждый еврей относится к той или иной категории. Но только вместе, и именно вместе, мы становимся народом, избранным Творцом для выполнения особой задачи: раскрыть суть и вознести Имя Всевышнего перед всем человечеством, чтобы, как мы знаем из книг пророков, народы пришли в Землю Израиля, поднялись в Иерусалим и, освобожденные от всех "измов", признали Его Господином мира, началом и причиной всего, единственным источником добра...

Такова цель всей человеческой истории, и в ее рамках каждый народ имеет свои задачи. Чтобы выполнить нашу задачу, нам надо быть настоящими евреями и прежде всего быть по-настоящему объединенными. В Суккот мы объединяем все четыре вида и читаем алель, держа их в руках - вместе.

Некоторые законы и обычаи праздника Сукот (часть II)

- Арбаа миним (четыре вида растений) покупают за несколько дней до праздника, стараясь выбрать с учетом возможностей, знаний и вкуса лучшие из имеющихся.

- Хорошо, чтобы в каждой еврейской семье был хотя бы один собственный набор растений - арбаа миним.

- Как и пребывание в суке, выполнение заповеди (мицвы) об объединении четырех видов зависит от фактора времени (только семь дней в году), и поэтому она относится только к мужчинам (и мальчикам - с 13 лет).

- После утренней молитвы в первый день Суккот устраивают вторую (дневную) праздничную трапезу, естественно, тоже в суке. Ее обычаи по сути совпадают с обычаями первой (вечерней) трапезы.

- В חול המועד (хол амоэд) праздничные трапезы не обязательны, но принято ходить друг к другу в гости. Естественно, принимают гостей в суке.

- В субботу, приходящуюся на один из семи дней праздника, заповедь арбаа миним не выполняется. К концу седьмого дня Суккот заходят в суку и как бы прощаются с ней. Однако праздник не кончается - Суккот плавно переходит в новый праздник - Шмини Ацерет, продолжающийся один день. Сидеть в суке в этот день не положено.

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Нас учат любить всех. Почему у евреев любовь — только к евреям?

Здравствуйте, уважаемый ребе!

одном из своих видеороликов вы говорите, что еврей должен начинать свой день с любви только к евреям.

Хочу задать такой вопрос: почему только к евреям? Я христианка, нас учат любить всех, независимо от национальной принадлежности и вероисповедания.

Спрашиваю, потому что, насколько я знаю, христианство произошло от иудаизма (Тора - Ветхий Завет). Плюс у меня в детстве очень много преподавателей были евреи, которых с большой любовью вспоминаю до сих пор. Это были необыкновенные люди с большой душой, которых любовь и заботу ощущаю всю свою жизнь.

Благодарю за ответ.

Афина
Греция, г. Салоники

Ваш вопрос — вполне понятный и естественный. Однако в Торе сказано, что еврей должен любить каждого еврея, как самого себя. Такова **Воля Всевышнего**, такую заповедь Он дал нам.

Вместе с тем, нигде в Торе не говорится, что надо ненавидеть других людей, неевреев.

Исключение — Амалек и его потомки (амалекитяне). Но это совершенно не связано с нашим с Вами разговором, потому что сегодня совершенно невозможно определить, кто в современном мире — амалекитяне.

Так что, мы обязаны любить евреев, и ни в коем случае не должны ненавидеть неевреев, хоть как-то вредить им и/или наносить им какой-либо ущерб.

Если не быть оторванным от реальности — легко понять, что это весьма позитивная жизненная установка.

И действительно. Задумаемся — как выглядел бы мир, если бы в нем не было ненависти, убийств на национальной и религиозной почве и т.д. и т.п.?

В такой ситуации, полагаю, разговор о всеобщей любви принял бы совсем иные формы — конкретные и выполнимые на практике.

Будем честны друг с другом. И признаем, что слова, что «надо любить всех» — на деле не более чем абстракция. Что предполагает, что в этом присутствует некий привкус фальши.

Если уж мы договорились быть откровенными — не могу не сообщить Вам (возможно, Вы об этом не знаете), что вся Европа, от Атлантического океана до Уральских гор буквально залита еврейской кровью, причем — пролитой христианами.

Чтобы не быть голословным, приведу несколько примеров. Не мелких и частных, но — общих, так сказать, «системных».

1. Крестовые походы (11-13 вв.), организованные католиками Англии и Франции. Крестоносцы прошли Германию, центральную и южную Европу и дошли до Иерусалима. И повсюду — убивали, убивали и убивали евреев.

2. Разборки между бандами Богдана Хмельницкого и Польской армией в 17-м веке.

Тут уж на сцене оказались, как понятно, православные христиане. Распространенным развлечением этих молодцев, в сердцах которых «бушевала любовь», было топить в Днепре (и не только) еврейских мужчин и женщин. А маленьких детей хватали за ноги и разбивали им головы о стены домов или о стволы деревьев.

Понимаю, что читать об этом неприятно. Но без этих двух примеров — не будут понятными масштаб и сила христианской любви.

Впрочем, продолжу. Ибо необходимо сказать несколько слов и о том, как выражалась христианская «любовь» в 20-м веке.

3. Еврейские погромы в Российской империи (конец 19-го — начало 20 -го вв.).

Очень важно подчеркнуть, что эти погромы были — массовыми. Они вспыхивали в самых разных городах и селениях необъятной России. Их участниками были в основном православные христиане, хотя в Польше и Литве к этому приложили руку и католики.

Для полноты картины не забудем и протестантов (они — тоже христиане). И в первую очередь — лютеран.

4. Вы, конечно, уже угадали, что речь пойдет и о печах Освенцима и других лагерей смерти. И — о подготовительных мероприятиях, которые проводили католики Франции, протестанты Голландии и т.д.

Добавим к этому и массовые расстрелы, когда евреев порой закапывали во рвы — живыми.

Происходило это не в каком-то одном месте, но — во всей Восточной Европе. И осуществляли такие варварские расправы не какие-то единичные безумцы. Активное участие в них принимали и православные, и католики, и протестанты...

Все это я и подразумевал, отмечая, что для начала хорошо было бы перестать ненавидеть, подальше убрать топоры и винтовки, а потом уже, спустя много лет после этого — начать реально, конкретно, говорить хотя бы о добрососедстве, о симпатиях. А там, глядишь — и о более высоких чувствах и ощущениях.

Но пока мы от всего этого — безгранично далеки.

Сегодня перед каждым из нас, как мне представляется, стоит задача — защищать окружающий нас мир, не вредить, не распространять ненависть.

Вы со мной, полагаю, согласитесь, и признаете, что это — поистине благородная цель.

Что же касается «всеобщей любви», тема эта, разумеется — интересная. Возможно, когда-нибудь мы и будем ее обсуждать. Но — лишь тогда, когда она обретет достаточно реальные очертания.

Автор текста Элиягу Эссас

Боюсь потерять интерес к классической музыке. Что посоветуете?

Рав Эссас, позвольте Вас побеспокоить, возможно, странным вопросом.

Я с детства люблю слушать серьезную классическую музыку (кстати, а Вы?). Ходил на концерты, хотя бы несколько раз в месяц.

Но вот в последнее время, из-за этой пандемии, и посещать закрытые залы не рекомендуется, и честно говоря, нет настроения. То есть, даже диски или Ю-тьюб нет настроения слушать.

Что делать? Смириться? Так ведь можно навсегда потерять интерес к этому?

Может, что-то посоветуете?

Спасибо заранее,

Слава Турчин

Turchin Slava
Frankfurt, Germany

В принципе — отвечаю на письма, не зависимо от того, есть ли у меня интерес к заданной посетителем сайта теме. Обычно стремлюсь, насколько позволяют мои знания и возможности — раскрыть, всесторонне проанализировать выдвинутую на обсуждение проблему и найти для нее оптимальное решение. При этом стараюсь быть максимально объективным и не привносить в составляемые мной тексты свои, сугубо личные ощущения, которые могут появиться у меня по тому или иному поводу.

Однако в данном случае, ситуация — несколько иная.

Наш с Вами разговор, как мне представляется, сам по себе — уже предполагает, что у меня есть собственный позитивный эмоциональный опыт восприятия классической музыки, которым я поделюсь с читателями.

Особо не углубляясь в воспоминания, отмечу лишь, что с пятилетнего возраста родители нередко брали меня с собой в оперу или на концерты классической музыки.

Затем, где-то с 15-ти лет, я и сам стал всерьез увлекаться классической музыкой. Моя личная фонотека насчитывала сотни приобретенных мной долгоиграющих пластинок с записями классических концертов в исполнении лучших в мире оркестров, пианистов и скрипачей.

Примерно к 30-ти годам эта увлеченность серьезной музыкой, сама по себе, естественным путем начала, скажем так — ослабевать. Ее все настойчивей вытесняли появившиеся у меня в тот период другие, более значимые для меня интересы.

Вы, вероятно, уже догадались, что речь идет о нарастающей во мне тяге к изучению и преподаванию Торы.

В результате я пересталходить на концерты, слушать музыкальные радиопередачи и аудиозаписи на пластинках и прочих средствах музыкального воспроизведения.

Впрочем, справедливости ради отмечу, что в 1980-е годы, когда я уже жил в Израиле, и мне довелось посещать разные страны — там (например, в Вене, в Нью-Йорке и Лос-Анжелесе) несколько раз я все же побывал на концертах выдающихся исполнителей классической музыки.

Но это не было возрождением моего увлечения музыкой. Нет, мои заграничные посещения концертов теперь я склонен квалифицировать, скорее, как проявление некоего любопытства, воплощение застрявшей где-то в подсознании юношеской мечты «вживую» услышать игру музыкантов, когда-то восхищавших меня своим мастерством.

Зачем я об этом рассказываю?

Может быть, для того, чтобы на собственном примере продемонстрировать, что интерес к чему-либо — сложный психологически-эмоциональный комплекс. И в целом — он не определяется движением только в одну сторону.

Интерес к чему-то конкретному может усиливаться и ослабевать, опять возвращаться и нарастать, или — исчезать…

В ответ на просьбу посоветовать Вам что-то — порекомендую не заставлять себя делать то, что Вам делать — не хочется.

То есть в данном контексте — если у Вас нет желания слушать классическую музыку, значит, сейчас у Вас нет в этом потребности, и нет необходимости искусственно ее воссоздавать.

Тем более, что музыкальная классика — не входит в число основных составляющих еврейского образа жизни...

Автор текста Элиягу Эссас

Слышал, что есть ангел Михаэль, который защищает евреев…

Уважаемый раввин!

Я слышал, что есть ангел Михаэль, который защищает евреев.

Объясните, пожалуйста, что это значит, от кого он их защищает и как? И почему нужны посредники для защиты, разве Бог не защищает сам свой народ?

Игорь
Израиль, г. Холон

Для начала разберемся в самом понятии «ангел», на иврите —*малах*.

Для этого, прежде всего, необходимо освободиться от образов, навязанных нашему сознанию нееврейской традицией, и в частности, от изображений человекоподобных, увенчанных крыльями существ.

Малахим (мн. число от слова «*малах*») действительно могут принять человеческий облик. Однако при этом они — не люди, но представляют собой духовные силы, область обитания которых — более высокие, невидимые нам духовные миры.

Слово *малахим* происходит от слова *мелаха* (работа). Их функция — реализация Воли Всевышнего в процессе управления миром. *Малахим* созданы Всевышним, они полностью подчинены Его Воле и действуют исключительно по Его указанию.

Из наших книг мы знаем, что количество *малахим* поистине — неисчислимо. Что среди них существуют разные «подразделения» — в зависимости от роли, которую они выполняют в мире.

Есть среди них и некая внутренняя иерархия, на вершине которой — *малахим*,которым отводится в мире особо важная роль. В их числе — и Михаэль, старший среди представителей всего этого «Небесного воинства».

В наших книгах Михаэля называют —*сар* («повелитель», но не в значении —«полноправный властитель», но в том смысле, что он — центральная духовная сила среди всего множества *малахим*).

Мы знаем, что Всевышний управляет миром, посылая в него поток Света —*Хесед*, который несет в себе добро и благословление. Одновременно Всевышний создал и систему ограничений — *гевурот* (мн. число от слова «*гевура*»), которые проявляются в нашем мире через понятие Суда.

Малах Михаэль относится к правой стороне, одаривающей добром, и олицетворяет собой поток Света Всевышнего —*Хесед*. Функционально его дополняет *малах* Гавриэль, который олицетворяет левую сторону — Суд. Уже только это показывает нам, что роль Михаэля связана с духовной поддержкой.

При этом основная задача Михаэля — оберегать народ Израиля. Об этом свидетельствует и одно из его имен, которое встречается в наших книгах —*Апотропус* (покровитель) еврейского народа.

Но почему евреев надо оберегать?

В мире действуют силы зла, противоположные силам добра. Так был «запрограммирован» этот мир, чтобы обеспечить людей свободой выбора.

Практически ежедневно мы становимся свидетелями столкновений в нашем материальном мире сил зла и добра. Однако наиболее значительная «схватка» между темными, несущими разрушение силами и силами добра происходит в высоких мирах. Там и реализуется великая роль *малаха* Михаэля — выступать защитником еврейского народа на Небесном Суде. На Суде Творца мира, где обвинители — представители тех самых темных сил.

В наших книгах прямо сказано, что Всевышний поручил Михаэлю просить за еврейский народ. Просить же надо, потому что проступков у сынов народа, к сожалению, немало. И были они, в той или иной степени, всегда.

Будучи главным защитником евреев от приговора Небесного Суда, Михаэль предотвращает угрозу их физическому существованию. Однако этим его роль не ограничивается. Одновременно Михаэль, по поручению Всевышнего — заботится и об укреплении духовности народа Израиля.

Он сообщает Саре о рождении Ицхака — духовного наследника Авраама, он приходит на помощь пророку Даниэлю в вавилонском пленении. И он, Михаэль, останавливает огромную армию ассирийского царя Санхерива, не позволив ему захватить и разрушить Иерусалимский Храм. По поручению Всевышнего Михаэль «спускается» с Небес в военный лагерь ассирийцев и поражает их смертельной болезнью, которая за ночь уничтожает большую часть многотысячного войска. Само имя *малаха* говорит о его возвышенной сути —«Ми ка-Эль», что в переводе означает — «кто подобен Всевышнему?».

В своем письме на сайт Вы задаете и другой вопрос — почему нужны посредники? Разве Всевышний сам не защищает свой народ?

Ответ на него — прост. *Малахим*, в том числе, и *малах* Михаэль — не посредники.

Описанные выше явления и события духовного мира, включая Небесный Суд — метафора. И у нас нет иного способа выразить духовную реальность.

Напомню, что в этом мире нет ничего, кроме Всевышнего. Заступничество Михаэля на Небесном суде, как и его непосредственная роль в уничтожении врагов Израиля — способ описать явления духовного мира, каждый элемент которого — проявление того или иного аспекта сути Всевышнего.

Стоит обратить внимание на то, что наша традиция запрещает обращаться за помощью к Михаэлю. Обращаться мы можем только к Всевышнему. Как раз потому, что прямое обращение к *малаху*— признание, что он — «автономная сила», что, как понятно, граничит с идолопоклонством.

Евреи могут быть спокойны — есть Всевышний, Творец мира, «хранитель Израиля», который, как сказал великий царь Давид в своих Псалмах — не спит и не дремлет. Но для того, чтобы защитить наш народ на Небесном Суде, у Него, в каком-то смысле, должны быть какие-то доводы. И обеспечить их наличие можем только мы — своими усилиями и духовной работой.

Автор текста Михаэль Бергман

В пятницу женщина должна читать будничную или субботнюю минху?

Шалом, рав Эссас.

В пятницу вечером мужчины идут молиться в синагогу. В отличие от других будничных дней недели, Минху (дневная молитва) молятся незадолго до захода Шаббата. А потом после небольшого перерыва, дожидаясь захода самого Шаббата, молятся субботнюю вечернюю молитву.

А какую молитву должна молиться женщина в Минху - будничную или субботнюю? Ведь к этому времени она уже зажгла субботние свечи и этим приняла на себя Шаббат.

Израиль

Прежде всего — несколько важных предварительных примечаний.

Не только в пятницу, но и в течение всей недели самое правильное — читать *минху* перед заходом солнца.

При этом по ряду причин работающим людям — в будни обычно удобнее молиться *минху* в какое-либо постоянное время, не приуроченное к заходу солнца. Скажем, в 12-12.30 дня — в начале обеденного перерыва. Кто-то молится в *миньяне* на работе, кто-то — в ближайшей к его учреждению синагоге.

По правилам нашей традиции эту молитву можно начать читать через полчаса после полудня.

И далее — в любое время до захода солнца.

Однако, как уже было сказано, лучше всего — перед заходом солнца.

И если в обычные дни выбрать такое время для *минхи* непросто, то в пятницу людям это как раз — очень удобно. И получается, что в этот день *минху* можно прочесть в самое правильное для нее время.

Женщины же, как правило, занимаются домашним хозяйством, а перед субботой у них — особенно много дел. Поэтому в синагогу большинство из них в это время не ходит.

Кроме того, очень многие женщины вообще молятся только один раз в день — читают, как правило, лишь утреннюю молитву (*шахарит*).

Но тема моего ответа — иная. Мы говорим здесь о женщинах, которые читают еще и *минху*. Каждый день или только в пятницу и субботу.

Сначала рассмотрим график пред-субботних молитв у мужчин.

В пятницу, как уже говорилось, мужчины идут в синагогу на *минху*, которая начинается примерно за 30 минут до захода солнца. Сразу после *минхи* — ***Каббалат шаббат*** («Встреча субботы»). Логика тут понятна — суббота начинается с заходом солнца.

После этого раввин или кто-то из грамотных, знающих молящихся, как правило, выступает с коротким уроком Торы (примерно на 20 минут). А потом, когда ночь уже наверняка наступила — читают вечернюю молитву (*маарив* или, как еще ее называют — *арвит*) в «субботнем» варианте.

Какой график может быть у женщины, которая в синагогу не пошла, осталась дома?

Субботние свечи зажигают, как правило, за 20-30 (в Иерусалиме — за 40) минут до захода солнца.

Мужчины в это время читают *минху*. Отсюда и Ваш вопрос.

Если женщина хочет читать *минху* в то время, когда ее читают в синагоге — получится, что она может сделать это после зажигания субботних свечей.

Но для нее, в отличие от мужчин, с момента, как она зажгла свечи — суббота уже началась. А *минха*, как понятно, должна быть в «будничном варианте». Ведь субботнюю *минху* будут читать только на следующий день, в послеполуденные субботние часы.

Как же быть?

Самое правильное — организовать свой жизненный распорядок так, чтобы в пятницу *минху* можно было бы прочесть до зажигания свечей.

Тут отмечу, что женщины, имеющие некий опыт еврейской жизни (о первых этапах постижения еврейской жизни здесь не говорю) — знают, что оставлять чтение *минхи*, что называется на последний момент — опасно. Особенно — тем, у кого есть маленькие дети. Ведь нельзя рассчитать, когда и какая мамина помощь им может понадобиться. Поэтому стараются заранее спланировать некое «окно» за час, два или три до зажигания свечей.

На практике осуществить это не очень сложно, ибо чтение *минхи* занимает 10-15 минут. И если ситуация потребует — на эти минуты помощь по уходу за маленькими детьми ей может оказать муж и/или старшие дети.

В принципе, перед зажиганием субботних свечей женщина может произнести фразу, в которой скажет, что прочтет *минху* (в будничном варианте) — после зажигания свечей. Основанием для этого служит тот факт, что в это время в синагоге все еще читают *минху*. Однако ашкеназским женщинам поступать так — настоятельно не рекомендуется.

Весь этот ответ рассчитан в первую очередь — на тех, кто живет в Израиле. Потому что здесь все «подстроено» под еврейский образ жизни.

Вне Израиля положение, конечно же — намного сложнее. Однако данный ответ, по меньшей мере, может указать направление, к чему надо стремиться.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В еврейской традиции порой на одной фразе можно выстроить "стратегию" поведения. Именно о таком случае и рассказывает рав Тверский в истории, которую мы помещаем на нашем сайте...

НЕ ПРОСТО ИСТОРИИ

НЕМНОГО СВЕТА

Рав Авраам Тверский

В *мусаре* (этическом учении, направленном на совершенствование качеств характера) есть два подхода к проблемам. Они основаны на различиях в интерпретации стиха "Сторонись зла и делай добро" (***Теилим***, 34:15).

В первой интерпретации говорится, что, прежде всего, необходимо избегать зла, избавиться от плохих черт, чтобы потом перейти к положительным достижениям. Эта идея подкрепляется метафорой: бесполезно одеваться в изысканные одежды и использовать драгоценные благовония, когда человек вымазан грязью. Только смыв грязь, полностью очистив себя, можно улучшать свой внешний вид. Это идею подкрепляет другой стих: "И сказал Всевышний грешникам: для чего вы вспоминаете Мои указы?" (***Теилим***, 50:16). Это — прямое указание: сначала надо сделать *тшуву* (раскаяться), избавиться от грехов, и только после этого — заниматься Торой.

Другой подход интерпретирует строку псалма так: избавляйся от зла, делая добро. Метафорическое воплощение этой идеи — маленький лучик света, который рассеивает тьму. Пламя свечи может осветить целую комнату, погруженную во мрак. Так и доброе дело может рассеять плохое.

Рабби Менахем Мендель из Коцка говорил: "Не хочу, чтобы мои ученики не грешили только потому, что это плохо. Хочу, чтобы они были так заняты добрыми делами, что у них просто не оставалось времени на грех".

Хасидские учения предпочитают вторую интерпретацию. Не стоит, — считают они, откладывать добрые дела и исполнение заповедей до очищения от грехов. Это — уловка *йецер а-ра* (тяги к злу), который нашептывает человеку: "Кто ты такой, чтобы учить Тору?". *Йецер а-ра* просто использует этот стих, утверждая, что грешник не способен учить Тору — чтобы отдалить человека от изучения Торы, успокаивая его тем, что он еще недостаточно хорошо сделал *тшуву*. Под маской благочестия *йецер а-ра* может помешать человеку служить Творцу. *Йецер а-ра* хитроумен, он может **превратить** благородную **скромность в** полную **противоположность**, сказав: "Ты еще недостоин служения Всевышнему".

Мой отец рассказывал мне случай из своей жизни.

В Киеве жил честолюбивый молодой человек. Обнаружив, что пути к успеху в царской России для евреев закрыты, он избавился от всего, что связывало его с иудаизмом и стал вести себя как нееврей. Даже в Йом Кипур он не соблюдал пост и работал. И в результате получил престижную должность в правительстве.

Однажды на берегу реки нашли тело, и невозможно было его опознать. По *талиту катан* (нижняя одежда с кистями, которую полагается носить всем евреям мужского пола) определили, что погибший был евреем, и тело передали еврейской похоронной службе.

Молодой человек, который отверг все еврейское, услышал об этом случае. Он не хотел, чтобы еврейские обычаи помешали его карьере, но при этом и мысли в его голове не было, что его могут похоронить не по-еврейски. Поэтому он стал надевать *талит катан*, который не виден посторонним, пока он жив, но, если он умрет, что он — еврей...

Однако с тех пор, как он стал надевать талит катан, в нем начали происходить изменения. Он стал поститься в Йом Кипур и находил повод, чтобы пропускать в этот день работу. Он перестал есть некашерную пищу и постепенно стал соблюдать все заповеди, которые сохраняли его тайну, что он еврей. В конце концов, он отказался от своего поста в правительстве и сделал *тшуву*. Так одна *мицва* изменила его жизнь.

Рассказывают об одном человеке, который жил недалеко от Люблина. Окружающие презирали его, потому что он был доносчиком. Налоги антисемитов-помещиков были столь чрезмерными, что евреи были вынуждены скрывать свои доходы. А доносчик сообщал сборщикам налогов о всяком незаявленном имуществе.

Несколько хасидов попросили знаменитого

Провидца из Люблина, чтобы он призвал на голову этого грешника, который угрожал самому их существованию, гнев Всевышнего. Когда хасиды пришли с этой просьбой к Провидцу, он воскликнул:

— Какой цадик (праведник)! Его сияние освещает Небеса. Приведите его ко мне!..

Пораженные хасиды передали его слова доносчику, и тот согласился посетить Провидца просто из любопытства, чтобы узнать, почему он считает его цадиком.

Провидец радушно встретил этого человека и сказал ему:

— Против тебя выдвинули тяжкие обвинения. Но я увидел, что свет от твоих поступков достигает небесных сфер. Скажи мне, какое хорошее дело ты сделал, чтобы обрести святость?

И человек вспомнил, как праздновал обрезание своего новорожденного сына.

— Вот оно что! — воскликнул Провидец,— я увидел тебя с праотцем Авраамом и пророком Элиягу, которые пришли к тебе, чтобы принять участие в этой великой *мицве*...

Сознание *кдуши* (чистоты и возвышенной духовности), которой он может достичь, так повлияли на этого человека, что он больше никогда уже ни на кого не доносил.

Один человек сказал раби Леви Ицхаку из Бердичева:

— Я докажу, что в Торе не все написано правильно. В ней, например, говорится, что если мы будем грешить, Всевышний рассердится и накажет нас. Но вот я — грешник, а при этом здоров и счастлив.

На это раби Леви Ицхак из Бердичева ответил:

Сын мой, единственный способ узнать об этом — читать ***Шма***... Да будет тебе известно, что награда за чтение Шма — даже за один раз — так велика, что всех богатств мира недостаточно, чтобы это компенсировать!

Рав Моше Лейб из Сасова одно время странствовал со своими учениками из деревни в деревню и объяснял людям: “Если у человека где-то далеко есть брат, разве он не поедет туда навестить его? Но все евреи — братья, и я со всеми хочу познакомиться”.

Как-то раз в одной из общин ученики попросили его не заходить к известному грешнику.

— Ребе не должен находиться в доме такого грешника, — сказали они.

Рав Моше в недоумении посмотрел на них и ответил:

— Как вы можете называть *цадика* грешником? Посмотрите, на его двери — *мезуза*!

Ребе Элимелех из Лиженска составил прекрасную вводную молитву к утренней службе, в которой говорилось: “Пожалуйста, помоги мне видеть в каждом человеке хорошее, а не его ошибки и слабости”.

Подчеркивать положительные стороны и достижения важно не только для установления хороших отношений между евреями, но и для эффективного воспитания детей. В нескольких книгах я говорил о роли самооценки: *Давайте сделаем человека,* 1987; *Я это я,* 1993; *Жизнь слишком коротка,* 1995; *Позитивное воспитание,* 1996. Нередко, родители “ловят” ребенка на чем-то плохом и ругают его. Как часто мы “ловим” ребенка на чем-то хорошем и хвалим его за это? Мы воспринимаем как должное то, что они говорят *браху* (благословляют Творца) за еду. И мы не обращаем внимание, какое это для нас благо, что они понимают: все исходит от Всевышнего. Разве мы можем надеяться поднять самооценку нашего ребенка, если мы фокусируем наше внимание только на плохом поведении и игнорируем хорошее?

Для воспитания ребенка, для собственного развития, важно самим исполнять заповеди и помогать детям исполнять их, не забывая принцип: одно доброе дело ведет к множеству других добрых дел. Если заповеди исполняются, человек не может долго вести себя неправильно. Скажем, вы купили что-то из мебели, а старый ковер с ней не гармонирует. Наверное, скорее всего, вы уберете этот ковер и купите новый — чтобы было красиво. Постепенно изменится весь интерьер комнаты. А все начиналось с одной вещи...

Так и с характером человека. Человек испытывает неудобство, когда разные черты характеры и правила поведения противоречат друг другу. Поэтому исполнение *мицвот* (заповедей) создает такое умонастроение, что человеку труднее потом их нарушать. Как с украшением дома, он постепенно все будет менять, пока стиль жизни не изменится совершенно. Как с тем человеком, который начал с *талит катана*, совершенно оставив до этого иудаизм.

Талмуд, как представляется, поддерживает вторую интерпреетацию приведенной вначале фразы: “Сторонись от зла, делая добро”. Он ссылается на слова Творца: “Откройся Мне на ушко иглы, и я расширю врата, чтобы прошел целый воз” (*Шир аширим раба*, 5:3). Как маленькое отверстие, один лучик света может изгнать тьму и привести к *тшуве*.

Ребе из Коцка, в своем бескомпромиссном стремлении к истине, говорил об этом *мидраше*: “Да, **достаточно *тшувы* с игольное ушко**, но эта *тшува* должна быть искренней и пронзить всего человека, как игла, от начала и до конца”. Искусственный свет, подобный светящимся стрелкам часов, тьму не изгонит.

Человек должен сделать человек первый шаг, но этот шаг должен быть твердым, неколебимым.

Рав Авраам Тверский,

врач и психолог, автор многих книг, живет в Америке

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Влияет ли глобальное потепление на здоровье человека?

Какие угрозы для нас таятся в изменениях климата?..

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Д-р Эндрю Вейл

Некоторые практикующие врачи давно замечают, что респираторные заболевания — например, астма, аллергия, обструктивная болезнь легких (нарушение дыхательных функций) — год от года протекают все тяжелее.

Однако на вопрос, почему это происходит — они затрудняются ответить со всей определенностью.

Недавно, в рамках широкомасштабного национального исследования, Американское торакальное общество (American Thoracic Society) провело опрос состоящих в этой организации врачей и медиков-исследователей, специализирующихся на диагностике и лечении респираторных заболеваний.

77 процентов участников опроса, проведенного среди членов ATS, считают, что основная причина того, что респираторные заболевания принимают более тяжелые формы — в загрязнении воздуха, что особенно явно просматривается в крупных городах.

Кроме того, 58 процентов респондентов отметили обострение симптомов аллергии под воздействием растений или плесени.

В своей вступительной статье, предваряющей отчет о результатах исследования, пульмонолог Бостонского медицинского центра «Бет Исраэль» д-р Мэри Б. Райс подчеркивает, что в целом данные этого исследования полностью соответствуют растущему числу научных наблюдений, которые демонстрируют, что пациенты с респираторными заболеваниями особо подвержены риску осложнений, связанных с изменением климата.

В частности, д-р Райс пишет, что с целью уменьшения негативного влияния климата на здоровье людей Агентство по охране окружающей среды США предлагает к 2030 году сократить выбросы углекислого газа электростанциями на 30 процентов.

Помимо увеличения тяжести (и ожидаемого роста заболеваемости) болезней органов дыхания,

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) прогнозирует и другие последствия изменения климата для здоровья человека:

— Учащение случаев пневмонии и бронхиальной астмы.

Ожидается, что это произойдет в результате наводнений, заливающих здания (например, во время ураганов и других тяжелых ливней).

Образовавшаяся плесень может спровоцировать обострение этих заболеваний.

— Рост показателей заболеваемости «лихорадкой долин» (Valley Fever), именуемой в медицине — кокцидиомикозом.

Это — грибковая инфекция легких, которая может привести к очень серьезным проблемам.

Причиной возникновения этого заболевания могут стать пыльные бури, связанные с засухами, которые ухудшают качество воздуха и способствуют повышению уровня заболеваемости кокцидиомикозом, спровоцированным грибковым возбудителем, распространенным в Аризоне и Калифорнии.

— Рост показателя желудочно-кишечных заболеваний.

Их учащение может быть обусловлено резкими перепадами в количестве осадков, в том числе — за счет быстрого таяния снегов.

Следует ожидать также рост показателя инфекционных заболеваний, которые передаются через воду.

— Понижение качества питания.

По прогнозам специалистов, вследствие снижения концентрации азота в растениях, причиной которого служит повышение уровня углекислого газа в атмосфере — ожидается сокращение пищевой ценности некоторых продуктов.

Это означает снижение содержания белка в таких зерновых культурах, как ячмень, сорго и соя, а также — снижение концентрации кальция, железа, цинка, витаминов и сахаров во всех растениях.

Кроме того, ученые предполагают, что фермеры для борьбы с вредителями, которых становится все больше, могут в больших количествах использовать на своих полях гербициды и пестициды.

Что приведет и к увеличению уровня риска воздействия этих химических веществ на человека.

Материал сайта доктора Вейла

Перевод с английского

Эндрю Вейл,

доктор медицины,

основатель и глава Центра интегративной медицины

при университете штата Аризона (США)

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Суккот - очень особенный праздник.

С одной стороны, он дополняет Песах и Шавуот, а с другой - является продолжением цепочки Рош-а-Шана, десять дней раскаяния, Йом-Кипур, с третьей стороны Суккот самостоятельный праздник, не похожий ни на какой другой.

И об этом говорят приношения (жертвы), которые приносили в Храм.

Дополнительные праздничные жертвы («курбонот мусаф»), которые приносили в Суккот, отличаются от остальных праздников.

Если в другие праздники приносили одного быка или двух, то в Суккот количество быков изменялось каждый день (от тринадцати в первый день до семи в седьмой).

Всего семьдесят быков, которые были принесены в жертву за праздник Суккот и являлись благословением для всех семидесяти народов.

Они наглядно демонстрировали, что благословения на все народы приходят через еврейский народ.

Но число семьдесят также символизирует семьдесят ликов Торы.

Это значит, что в Суккот могут раскрыться, благодаря нашей духовной работе, все семьдесят Ее ликов.

А затем, в праздник «симхат Тора», танцуя со свитками Торы, мы скажем спасибо Создателю за новую возможность Её раскрыть. Рассмотрим цепочку: Рош-а-Шана, десять дней раскаяния и Йом Кипур. Все эти дни связаны с качеством суда и ограничения. В эти дни определяется судьба всего живого и неживого на земле.

В эти дни очищается, душа каждого из нас.

И с этой очищенной душой мы начинаем наш год с работы по построению суки (шалаша), чтобы через четыре дня работы войти в праздник, войти в суку.

Это значит, что построение суки и сама сука возвышают нашу душу, если мы начинаем наш год с неё. Но также семь дней праздника Суккот влияют на весь наш год.

Ведь они в «голове» года.

И так же как первая буква Торы содержит в себе всю Тору, так и дни праздника Суккот, первого после вынесения нам приговора, влияют на весь наш год.

Праздник Суккот длится семь дней, это намёк на то, что он в отдельности осветляет каждую неделю и каждый день в ней.

И ещё семь дней праздника напоминают нам семь дней Творения, только без ошибки первого человека Адама. То есть это намёк на исправленный мир.

Получается, что праздник Суккот связывает всё от начала творения и до тех времен, которые мы ожидаем с трепетом в сердце.

В праздник мы все выходим на землю, где и строим суку, через крышу которой можно видеть Небо.

Это значит, что сука объединяет в себе землю и небо, нашу материальную жизнь с нашей духовностью, место нашей духовной работы с её результатом на Небе. А также нас с Творцом.

Ведь крыша суки символизирует полное доверие Творцу. Мы отдаем себя на неделю в Его руки, мы демонстрируем свою веру и преданность Ему.

Чтобы все наши качества и чувства по отношению к Нему влились в дни, недели и месяцы этого года.

Важная заповедь праздника Суккот — радоваться.

Но это не простая радость, которую мы получаем от воспитания детей, встреч с друзьями и так далее.

Это радость, основанная на понимании. На понимании раскрытия Творца в нашем мире.

Это радость внутренняя, пробуждающая наше сердце.

Это радость выполнения заповедей Творца.

Она чинит наш мир. Она освещает его светом Творца.

И это радость, которой мы должны делиться.

Хорошего всем праздника!

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Мы и Маасе Берешит.

Человеку, которому плохо нужны еще как минимум двое: тот, кого можно обвинить в том, что ему плохо и тот, кому можно об этом рассказать.

Человеку, которому хорошо, не нужен никто и нужны все. И это одновременно. Каким образом? А очень просто. Такому человеку хорошо даже когда он один. Но и когда он в окружении других людей - ему хорошо. Есть с кем делиться своей радостью. Свет радости,

исходящий от такого человека, легко принимается другими людьми. Такой свет- это потенциальная энергия, которая сможет в будущем, через этих людей, стать кинетической. То есть они, своими действиями, будут двигать наш мир вперёд, что является продолжением маасе Берешит.

P.S. Что такое Маасе Берешит.

Вопрос:

Честно говоря, и стыдно сказать...Но я не знаю, что это такое "Маасе Берешит»? В Торе? В толкованиях? Буду очень признателен за разъяснение...

Gennady Akselrod

Ответ:

Всевышний создал этот мир, "вдохнул" в него дух жизни и постоянно поддерживает его. Это называется " обновляет наш мир ежеминутно и ежесекундно энергией существования. Смысл нашего пребывания в этом мире - выбрать жизнь, а не смерть. Стояние на месте равняется опусканию вниз. Бездействие - приводит к аннигиляции и распаду. Движение - порождает жизнь. Получается, что, производя движение вперёд, мы участвуем в Маасе Берешит и продолжаем его.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Куриный суп с креплах

Суп:

1 (от 1,5 кг до 2,5 кг) курица, разрезанная на четвертинки

12 стаканов воды

3 моркови, нарезанные

1 стебель сельдерея

1-2 пастернака

1 луковица

1 столовая ложка соли

1/4 чайной ложки перца

1 зубчик чеснока, очищенный

Несколько веточек свежего укропа

Несколько веточек петрушки

1 столовая ложка суповой смеси (по желанию)

Креплах:

1 3/4 стакана муки

2 яйца

1/2 чайной ложки соли

3 столовые ложки масла

1 стакан говяжьего фарша

1 небольшая луковица, натертая

1 чайная ложка соли

Приготовление:

СУП:

Почистить курицу. Наполните 4-литровую кастрюлю 12 чашками воды. Довести до кипения. Положите в кастрюлю курицу и овощи. Добавьте соль и перец. Добавьте чеснок и зелень, а также Гавай, если используете.

Варить на медленном огне под крышкой около 2-4 часов. Удалите чеснок. Дать остыть и поставить на ночь в холодильник. На следующий день снимите слой жира, удалите овощи и курицу. Снимите курицу с костей и положите в суп вместе с нарезанной морковью, если хотите, или процедите суп и используйте бульон как есть. Разогреть и подавать с креплах.

КРЕПЛАХ:

Тесто:

Вы можете использовать тесто, купленное в магазине, но если у вас есть время, стоит сделать их самостоятельно. В большой миске смешайте муку, яйца, соль и масло. Оберните влажной тканью и оставьте на час. Замесить и очень тонко раскатать тесто на присыпанной мукой доске. Нарезать 3-дюймовыми (7-8 см сторона) квадратами.

Наполнение:

На большой сковороде обжарить лук и говядину и посолить по вкусу. Дайте остыть.
Осторожно поместите чайную ложку начинки в центр. Сложите одну сторону над другой в виде треугольника, смочите края небольшим количеством воды и скрепите пальцами, выдавливая воздух.

Теперь вы можете варить креплач 20 минут или пока он не всплывет, или обжарить его в горячем масле. Отложите креплах, пока не будете готовы подавать с супом.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Если мы видим некий предосудительный поступок человека, причем оправдать его никак невозможно, нам все равно запрещено рассказывать об этом нарушении другим людям, если оно совершено впервые, - даже в том случае, если серьезность запрета общеизвестна (например, запрет есть свинину), и мы твердо уверены, что человек нарушал запрет совершенно осознанно.

Поскольку он преступил запрет впервые, остается возможность того, что он пожалеет о своей ошибке и раскается. Наш еврей не является закоренелым преступником, и есть надежда, что он не повторит совершенный грех.

Запрещено рассказывать другим о грехе человека ни за его спиной, ни в его присутствии. Если мы обидели его на людях, а он уже исправился, - мы совершили тяжкое нарушение, обвинив праведного человека.

Что надо сделать в таком случае? Если мы ничего не знаем о том, исправился ли этот человек, с нашей стороны будет правильным побеседовать с ним лично и, если надо, корректно призвать его к соблюдению заповедей. Главное здесь - умение вести тактичную беседу, чтобы, с одной стороны, пощадить его чувства, а с другой, говорить достаточно убедительно, чтобы достичь желаемого результата.

Так следует вести себя по отношению к обычному, среднему еврею, соблюдающему заповеди. Но если нарушителем является знаток Торы, который, скрупулезно выполняя все заповеди, в момент слабости совершил грех, - мы можем быть уверены, что он скорбит о своей ошибке и уже раскаялся. Сообщать окружающим о грехе знатока Торы - тяжелый проступок.

Господин Горелик, обычный еврей, строго соблюдает кашрут дома. Однажды ему случилось проходить мимо некашерного магазина "даров моря". Не устояв перед соблазнительным ароматом жареной рыбы, Горелик вошел в магазин, купил пакетик некашерного продукта и тут же принялся его жадно поглощать. В это время его знакомый по фамилии Шпиц с удивлением взирал на эту сцену через витрину магазина.

Поскольку вполне вероятно, что наш господин Горелик уже в скором времени искренне раскается в содеянном и больше никогда не совершит подобного проступка, то еврею Шпицу запрещено рассказывать об этом случае окружающим, но позволено (и даже советуется) тактично упрекнуть господина Горелика в личной беседе.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Почему убежал Йона

Речь пойдёт также о книге, которая называется *«Сефер Йона».* Эту книгу мы читали в *Йом Кипур, а* несколько недель назад мы читали недельную главу *«Шофтим»*.

Слово *«шофтим»* на иврите означает «судьи». В этой главе приводятся законы еврейского суда, которые, по большей части, мы, к сожалению, выполнять не можем. У нас в *Сэнедрине* (законодательный орган, суд) насчитывается максимум три судьи. Судьи разбирают имущественные вопросы и вопросы брака, однако у нас нет расширенного суда. В связи с этим возникает вопрос: «Как эти законы связаны с нашей жизнью?». Один из путей это *«титен леха шофтим ве-шотрим»,* где *«титен леха»* означает «сделай себе». С одной стороны, «леха»---это достаточно частое выражение в Торе, оно означает «тебе». Но, с другой стороны, слово *«леха»* переводится «каждый человек». *«Леха»* единственного числа, а *«лахем»* - множественного. Поэтому каждый еврей должен в определённом смысле быть сам себе судьёй, а также, переводя дословно, «создать себе судей и надсмотрщиков».

Судья - это тот, кто решает, что правильно, а что нет. В то время как надсмотрщик является исполнительной властью, а именно тем, кто её реализует. Ведь если мы не принимаем решения и не проводим их в жизнь, они не дорого стоят для нас. Поэтому надо, чтобы каждый человек мог трезво оценивать свои поступки. Иногда в этом могут помочь другие люди, но при этом должны быть задействованы некие механизмы, как претворять свои цели в жизнь. Человеку необходимо отвечать за свои поступки. В принципе, если нет Всевышнего, то почему люди должны быть в ответе за то, что они делают? Кто может судить человека, если нет Всевышнего? Получается, что судить может другой человек, но по законам, придуманным людьми. Быть может, это хорошие законы, которые помогают обществу развиваться, но кто сказал, что человек должен подчиняться таким законам? Помните, Родион Раскольников в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» произносит: «Если Б-га нет, то всё дозволено». Действительно, если нет Всевышнего, то тогда, кто может судить людей? С другой стороны, если есть Всевышний, то именно тогда и появляется концепция суда.

Это значит, что все мы отвечаем за свои поступки. Божий суд является важной концепцией, и он необходим нам. Это положение можно сравнить с управлением бизнесом. Необходимо обращать внимание на баланс, доходы и расходы, ведь иначе невозможно вести бизнес. Нужно периодически производить учёт. Рош а-Шана, говоря упрощённо, - это как раз и есть такой учёт. Это День суда, Начало года. В это время каждый из нас и весь мир в целом предстаёт перед судом. Мы говорим о том, что есть три вещи, которые помогают нам выстоять на Божьем суде. Это молитва, раскаяние и благотворительность. Все,

кто ходит в синагогу в эти дни, знает, что мы концентрируемся на этих трёх понятиях. Кстати говоря, не надо забывать про «*цдаку*». Евреи обычно много молятся и стараются улучшить себя, но иногда забывают про *благотворительность*. П*ожертвование* - это важная и практическая вещь, поэтому надо быть милосердными и давать какие-то деньги на «*цдаку*».

Интересно, что в эти десять дней между *Рош а-Шана* и *Йом Кипур,* в Дни Трепета, существует обычай предъявлять более строгие требования к пище. Например, обычно евреям разрешено есть кошерный хлеб не еврейского пекаря. Это допустимо делать по Галахе, но в эти десять дней лучше всё-таки покупать хлеб, который испёк еврейский пекарь.

В чём же заключается смысл ужесточения наших требований? Евреи знают, что пройдёт *Йом Кипур,* и мы снова вернёмся на свой базисный уровень. Например, иногда мы покупаем кошерный хлеб, но он не *«пат исраэль».* Это разрешается по Галахе. В десять дней между *Йом Кипур* и *Рош а-Шана* мы стараемся покупать хлеб, который только «*пат исраэль»*, то есть наши требования становятся более жёсткими. Однако мы знаем, что пройдёт десять дней и мы снова будем покупать хлеб не «*пат исраэль»*. Зачем же предъявлять более строгие требования в этот непростой период? Согласитесь, что в этом есть что-то необычное. Хочется познакомить вас с книгой «Йоны», которую читают в *Йом Кипур* на «М*инху»*. Обычно многие евреи уже устают к «М*инхе», начинают* думать о том, что хорошо было бы и покушать. Они уже как-то напряженно читают книгу «Сефер Йона».

Давайте вспомним эту историю. Всевышний обратился к Йоне и сказал ему: «Иди в Ниневию и скажи её жителям, что, если они не сделают «*тшуву»*, то Я переверну и уничтожу этот город». Йона приходит в Ниневию и передаёт слова Всевышнего. Жители раскаиваются, и Всевышний отменяет плохое решение. Ниневия остаётся. Мы понимаем эту историю так: Йом Кипур---это история «*тшувы»*. Мы видим, что даже такие люди, как ниневитяне, неевреи, сделали «*тшуву» и* раскаялись. Всевышний определил им положительный результат. Поэтому мы читаем эту историю в *Йом Кипур, но* при этом возникают несколько проблем. Во-первых, почему мы говорим именно о Ниневии? В Танахе есть много других историй о «*тшуве»*. При этом напрашивается простой вопрос: если всё хорошо кончается, тогда какая же проблема с этой интерпретацией? Дело в том, что ниневитяне в будущем угонят десять колен израилевых и нанесут огромный ущерб еврейскому народу.

Однако, если посмотреть на текст, то там можно найти парадокс. Всевышний говорит Йоне: «Иди к нему и скажи». Что же делает Йона? Убегает. Как такое может быть, ведь он пророк Всевышнего? Но Йона убегает и из последних сил борется с этим решением Всевышнего. Он плывёт на корабле, начинается буря. Йона идёт спать и притворяется, что не понимает, что происходит. Выясняется, что всё это происходит из-за него. Согласно Мидрашу, Йону бросают в море, его проглатывает рыба, потом ещё одна рыба. И только тогда, когда он оказывается уже в совсем невыносимых условиях, Йона обращается ко Всевышнему. В итоге у него не остаётся другого выхода. Йону заставляют идти в Ниневию, и он идёт.

Хочется отметить, что царём Ниневии был фараон, который спасся при рассечении моря. Об этом говорится в Мидраше. Возможно, это был его духовный прототип, но идея заключается в том, что царь Ниневии не хочет повторять ошибку фараона. Фараон боролся со Всевышним, и это плохо закончилось. Все знали об этой истории, поэтому царь Ниневии понимает, что бороться со Всевышним глупо. Жители раскаиваются и получают помилование. Что же происходит потом? Они только какое-то время раскаивались, а потом опять начали заниматься идолопоклонством. В конце книги Йона не только не рад тому, что Ниневия раскаялась, но и произносит горькие слова: «Я вообще хочу умереть. Не хочу жить. Я потрясён тем, что произошло».

Рав Фурман высказывает по этому поводу интересную идею. В книге «Йона» мы читали на *Йом Кипур*: *«Проак зирот раот роах кзира».* Переводим *«роах кзира»* как «тяжесть приговора». Мы видим, что слово *«раа»* занимает центральное место в книге Йоны и при этом повторяется много раз. Если посмотреть на эту книгу более пристально, то мы поймём, что *Йона* описан как *Йона бен Амитай*. *Амитай* - это имя его отца, но что такое «э*мет»*? Правда. Таким образом, это не только имя отца Йоны, но и сам Йона предстаёт перед нами как человек истины, человек правды. А правда состоит в том, что нельзя было жалеть Ниневию. Почему? Ведь Ниневия позже уничтожила 80% евреев, и мы до сих пор не знаем, где они. Возможно, это была самая большая катастрофа в истории еврейского народа. Йона понимает, что раскаяние Ниневии не будет искренним. Во-первых, плохо то, что делают ниневитяне, а, во-вторых, он потрясён тем, что через него, через то, что он помогает им раскаяться, придёт наказание еврейскому народу. Это угнетает Йону, и он хочет убежать от того, что он не понимает. В душе Йоны происходит некий духовный контраст.

Есть Мидраши, которые тяжело понять. Например, луна говорит солнцу, буква разговаривает с другой буквой. Обычно это означает, что есть перепад, духовный контраст между явлениями. В данном случае мы как раз и видим контраст. Если Ниневия раскаивается, то это бросает тень на евреев, которые не раскаиваются. В Ниневию послали пророка, и ненавитяне раскаялись. А ведь евреям посылали много пророков, но они так не раскаялись. Всё это приводит тяжёлый приговор и катастрофу на еврейский народ. Йона как человек истины чувствует, что эта катастрофа придёт именно через него. На самом деле он понимает, что жители Ниневии могут раскаяться, и боится этого. Более того, что здесь ещё бросается в глаза? Почему нам

становится понятно,что Йона так тяжело это воспринимает?

«Артскрол» считает, что Йона был учеником Элиши и жил во времена Элиши. А Элиша, в свою очередь, был учеником Элиягу Анави. Кстати говоря, Йона упомянут в книге «Мелахим» во времена Элиши. Именно в это время евреям посылали много пророков, но евреи не раскаивались и продолжали поклоняться идолам. Йона понимает, что Ниневия--- это Ниневия, и она опять будет склоняться к идолопоклонству. В то же время еврейский народ так и останется еврейским народом, а вот Ниневия уничтожит 80% евреев. Уничтожит духовно, даже не убивая их физически. К сожалению, мы не знаем, где эти 80% евреев. Они уже не связаны с еврейским народом.

Что здесь парадоксального, и что так удивляет в этой истории? Почему Йона находится в таком шоке? У нас уже давным-давно, ещё со времён разрушения Первого Храма, нет пророков. Когда-то в еврейском народе было больше миллиона пророков, но их пророчества не были связаны с будущим. Только пророки, записанные в Танахе, могли говорить о будущем. Если пророк получал пророчество, то он не мог его спрятать. Он должен был пойти и рассказать об этом людям.

Почему же Йона убегает? Потому что он потрясён и рассматривает свой поход в Ниневию как зло. Эта концепция связана с понятием «раа». Он видит, что эта миссия принесёт зло еврейскому народу, который он любит.

В итоге, Йона понимает, что Ниневия не удержится на должном уровне и конечный результат для евреев будет плохим. Он потрясён тем, что Судья мира, который управляет нами, приказывает ему идти в Ниневию. Йона не может разрешить этот парадокс.

Почему Всевышний говорит ему идти туда, он не понимает. Это также выше нашего понимания, потому что ни один человек не может понять путей Всевышнего.

Поэтому реакция Йоны - убежать от всего этого. Это выше его понимания, но он не может убежать. И это как раз то, что мы на самом деле встречаем в своей жизни. Мы тоже не понимаем путей Всевышнего, но мы не можем от них уйти.

Если мы пытаемся убежать от реальности, то, как правило, всё заканчивается ещё хуже. Мы должны смотреть правде в глаза и принимать действительность такой, какая она есть.

Вывод из книги «Йоны» состоит в том, что, как это не кажется парадоксальным, даже «*тшува»*, не всегда приводит к постоянным результатам. Мы должны совершать «*тшуву»,* но, как отмечает Рамбам, если человек делает «*тшуву»* не искренне, притворно, то это уже не «*тшува»*. Однако, если человек искренен, если он раскаивается и хочет стать лучше, но потом в чём-то всё-таки ошибается, то всё равно в этом есть ценность. В этом и заключается парадокс нашего мира. Таков урок, который мы извлекаем из книги «Йоны». Один из хасидских раввинов сказал, что человек может не быть полным «*цадиком»*, но он должен хотеть быть им хотя бы на *Рош а-Шана.* Необходимо наше желание приблизиться ко Всевышнему, потому что искренние усилия имеют большое значение. Все мы можем это сделать, мы можем захотеть и попытаться. Наши усилия в этом направлении очень важны. В этом состоит сила и оптимизм «*тшувы».* Любая «*тшува»*, любое возвращение и приближение ко Всевышнему имеет большой смысл.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

Четыре дня между Йом Кипуром и Суккот — это дни радости. В эти дни не постятся, даже если на них приходится годовщина смерти отца или матери; в них не произносят Тахнун — часть молитвы, в которой мы признаем свои недостатки и просим Вс-вышнего выручить нас из беды.

Почему мы так радуемся в эти дни? Дело в том, что именно в эти дни было закончено строительство жертвенника в Храме, возведенном царем Шломо. Мы в это время тоже строим суку, запасаемся «четырьмя видами растений» — словом, исполняем многочисленные заповеди.

После дней Суда, Раскаяния и Искупления приходит пора веселья, время прославления Вс-вышнего — праздник Суккот. Его символом являются слова: «У чистосердечных — радость». Это значит, что после того, как мы очистили свое сердце раскаянием в Рош Гашана и Йом Кипур, мы достойны провести Суккот в радости.

Пятнадцатого числа месяца Тишрей начинаются праздники, продолжающиеся восемь дней, как сказано в Торе:

«В пятнадцатый день седьмого месяца — праздник Суккот, семь дней Г-споду. В первый день — священное собрание: не делайте никакой работы. Семь дней приносите огнепалимую жертву Г-споду; в восьмой день да будет у вас священное собрание, приносите огнепалимую жертву Г-споду; это — праздничное собрание, не делайте никакой работы» (Ваикра, 23).

Первые семь дней названы «Суккот», ибо в эти дни заповедано жить в сукке.

Числовое значение слова סוכה – сукка – составляет 91. Если мы посмотрим на содержание 91-го псалма Теилим, то обнаружим следующий стих: «Живущий под покровом В-вышнего, **в тени В-могущего** обитает.

Скажу В-вышнему: убежище мое и крепость моя – Б-г мой, на которого полагаюсь я» (Теилим 91: 1-2).

Примечательно, что тень – важная алахическая часть строительства сукки: если солнечного света в сукке больше, чем тени, то сукка недействительна. Какая связь между тенью, ощущением «покрова В-вышнего» и суккой?

Можно предположить, что подобно тому как тень человека неотъемлема от самого человека, так же мы должны постоянно напоминать себе о том, что Творец неустанно наблюдает за нами и охраняет нас. Сукка – это напоминание о том, что мы должны строить и укреплять сукку в собственной душе: это ограды для Торы и легкость нашего схаха – восприятия собственной личности как приниженный прах.

В-вышний обитает там, куда Его, да будет благословенно Им Его, впускают.

Люди, далекие (пока еще) от Торы зачастую недоуменно: зачем столько «нюасов и формальностей» в еврейских законах. Разве ощущения того, что В-вышний в сердце недостаточно?

Зададим встречный вопрос: почему на любом предприятии есть такие понятия и строгие реглементации как найм и увольнение персонала, бюджетирование, разработка и утверждение ключевых показателей эффективности, сравнение бизнес-успеваемости с другими предприятиями на рынке и так далее...

А ведь это – всего лишь проект, направленный на извлечение коммерческой прибыли. Разве проект строительства человеческой личности и души не достоин детальных исследований, законов и установлений? Именно воспитанием качеств характера, а также, начиная с самого утра – молитвами, изучением Торы и добрыми делами в соответствии с установлениями еврейского закона (алахи) и еврейской этики (мусара).

Сукка напоминает нам о приоритетности духовного мира и будущей Сукки. Несмотря на то, что строим мы сукку один раз в год и пребываем в ней всего семь дней, наша духовная сукка строится всю жизнь и является тем домом, где обитает Творец в каждом еврее.

Это – сукка из выученной Торы, молитв и добрых дел. Три основные составляющие жизни подобно минимальному количеству стен сукки (если стен меньше трех, сукка недействительна).

Наша задача – никогда не прекращать строительство душевной сукки и постоянно ее укреплять. Праздник Суккот напоминает нам о приоритетности и важности духовного подхода к жизни: в радости, ощущении Шехины и благословения.

Наша задача – не дать возможность материальности вносить свои «коррективы», которые останавливают духовный рост и мешают реализации нашей цели в этом мире. От материи никуда не деться: нужно зарабатывать на кусок хлеба и строить еврейский дом.

Однако, всегда необходимо помнить: ради чего все это...

Хаг Самеах!

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Солнечный холод

(29.09-20) Все последние месяцы в Израиле держится чрезвычайно жаркая погода. При этом несколько раз были покрыты температурные рекорды за всю историю метеорологических измерений в Эрец Исраэль. Речь идёт о температуре воздуха, достигающей 40 градусов по Цельсию, а иногда и превышающей этот показатель, в частности в горных районах страны, отличающимся умеренным климатом, например, в Иерусалиме. Чрезвычайно жаркая погода в столице, приближавшаяся к 39 градусам, стояла во время праздника Йом Кипур.

В настоящее время прогнозы обещают ещё одну волну сильной жары 5-6 октября, спустя несколько дней после относительного снижения температуры. Лишь после этого, в соответствии с осторожными прогнозами синоптиков, в Израиле, скорее всего, начнет постепенно холодать.

Комментарий: **Разумеется, всё это время, на пределе своих возможностей работает и энергетическая система Израиля, столкнувшись с огромным уровнем потребления энергии, необходимой, прежде всего для бесперебойной работы кондиционеров и других охлаждающих приборов, работа которых в эти жаркие дни приобретает критическую важность, спасая людей от практически смертельной опасности перегрева и теплового удара.**

Естественным образом, в эти дни были поставлены также абсолютные рекорды потребления энергии. При этом, столь же естественным образом, на пике энергопотребления в отдельных районах страны несколько раз наблюдались перебои в подаче электричества. Которые, следует отдать должное профессионализму и оперативности аварийных служб, достаточно оперативно устранялись, сводя риск для жизни и здоровья израильтян (не говоря уже о перспективе разморозки и порчи продуктов в холодильниках) к минимуму. Тем не менее, повторим, относительно успешная работа энергетических служб этим летом (лето в Израиле понятие растяжимое и достаточно условное: речь идёт о периоде с начала апреля по конец сентября - начало октября) была достигнута буквально на

пределе их возможностей.

Отметим, что резкие климатические изменения, приведшие к столь же резкому изменению привычного температурного режима - удел отнюдь не только одного лишь Израиля. Речь идет о, в полной мере, глобальном явлении. Явлении, которое, по оценкам климатологов, в настоящее время лишь набирает обороты. Ученые предсказывают стабильное повышение температуры воздуха на планете Земля на 1, 5- 2 градуса, что грозит кардинально изменить климатическую и даже географическую карту планеты.

Однако, чрезвычайно жаркая погода в летний период становится обыденной реальностью не когда-то в отдаленном будущем, а уже сейчас.

Перспективы: "Климатический вызов" человечеству, и, в частности, солнечному Израилю (сейчас это становится совершенно очевидно), требует адекватного ответа, соответствующего этому вызову. Совершенно ясно, что традиционная система энергообеспечения в новых условиях уже не вполне пригодна и работает на пределе своих возможностей. И дело здесь не столько в топливе для традиционных энергоустановок: в частности, богатейшие месторождения природного газа (см. на сайте материал «Нетаниягу: битва за газ» — 7.01.20), разведанные в Израиле, - снимают проблему "традиционного" топлива на годы вперёд. Вместе с тем, израильская система энергопотребления имеет свои пределы. Что и проявляется уже сейчас в регулярных сбоях в подаче электроэнергии в самые опасные моменты сильной жары.

Существует и, еще не выявленный ситуацией, предел нагрузки электросетей, связанный с пожароопасностью. И эта проблема при уровне жары, на которую не рассчитаны материалы изоляции, провода, трансформаторы и т.д, - может проявить себя уже в ближайшее время.

Все это требует достаточно быстрой выработки качественно новой стратегии энергетического обеспечения Израиля. И ее внедрения.

Стратегии, которая естественным образом будет лишена недостатков нынешней энергосистемы. Думается, главным ее недостатком является сверхцентрализация, заставляющая производить и распределять единовременно огромные объемы энергии, доставляя её на большие расстояния.

Следовательно, выходом из ситуации является предельная децентрализация системы энергообеспечения. Следствием которой, неизбежно, станет создание "независимых" или низко зависимых от внешних поставок энергии, - "энергетических капсул".

Вполне логичным вариантом такой децентрализации выглядит энергетическая стратегия, направленная на то, чтобы отдельные дома или жилищные комплексы сами обеспечивали себя критически важным объёмом электроэнергии, как минимум в солнечные периоды года, с помощью солнечных батарей разного вида (гибкие, оконные и т.д). Целью такой стратегии станет гарантированное самообеспечение здорового климатического режима в каждом отдельном доме, в каждой отдельной квартире, - в условиях высокой и сверхвысокой жары. Можно сказать, что наиболее эффективным путем климатического самообеспечения жилых единиц является использование как раз преимуществ высокой жары и излишков солнечной энергии, для охлаждения и кондиционирования жилищ (и не только жилищ: в Израиле в настоящее время разрабатываются технологии охлаждения с помощью солнечной энергии целых улиц, автобусных остановок и т.д.!)

Для такой системы энергетического самообеспечения жаркая солнечная погода будет лишь дополнительным "сырьём" для получения больших объемов энергии. Отсутствие необходимости передачи больших объемов электричества на большие расстояния создаст совершенно новые условия, при которых централизованная энергосеть не будет перегружена как сегодня. Притом, что её использование нельзя полностью исключить и при новой энергетической стратегии.

Таким образом, энергетическая проблема аномальной летней жары будет решена. Так же, как и проблема автономной добычи питьевой воды: достаточное количество энергии даст возможность использовать передовые технологии по дистилляции влаги из воздуха и другие технологии, обеспечивающие автономное снабжение водой, а также ее минерализацию . Впрочем, остается еще и проблема энергообеспечения в зимний период. И здесь на передний план выходят технологии накопления и сохранения полученной энергии.

По оценкам специалистов, сегодня это основная проблема, стоящая на пути полного энергетического самообеспечения жилищных единиц. Однако и она постепенно решается. Весьма многообещающие разработки в этой области анонсированы буквально в последний год. Однако, отметим, что проблема зимнего энергообеспечения в Израиле стоит не так остро, как перспектива коллапса энергопотребления в условиях "глобального потепления". А, следовательно, действовать, и активно действовать в направлении "летнего самообеспечения энергией", надо уже сейчас. Пока старый формат поставки электроэнергии все еще выдерживает возрастающее нагрузки. Однако лимит прочности старой энергосистемы, как понятно, не бесконечен...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Суккот идёт!

Стучит -стучит и тут, и там,

Не спится молотку.

Весёлый смех и тарарам,

Встревает гвоздь в доску.

Мы строим дом- непрочный дом,

Но как же весело нам в нём!

И вся семья, и все друзья,

В Суккот нам всем грустить нельзя!!!

Лулав, адас и арава, и золотой этрог,

Я ждал вас целый этот год,

И вот дождаться смог.

Соединю в своих руках,

Едины, как народ.

И так, как много лет назад,

Всевышний нас ведёт!

Веселье, радость, детский смех,

И ушпизин в гостях,

Мы вместе на Святой земле,

В сукке, как в облаках!!!

Хаг самеах!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист№153

На нашем листе Талмуд продолжает исследовать законы субботы, моделируя разнообразные жизненные ситуации.

Из прошлых обзоров мы знаем, что деньги носить в *шаббат* — запрещается. Ибо они — *мукцэ* (значение термина — см. на сайте обзор **<u>листа 43</u>**). Но что же делать, если **человек задержался в пути**, и до наступления субботы не успевает донести до дома кошелек с деньгами и вещи, которые Неля иметь при себе в *шаббат*?

По этому поводу Мишна нашего листа дает конкретные указания. В тексте Мишны читаем:

Тот, кто задержался (в пути), **и стемнело** (то есть — наступила суббота), **отдает свой кошелек нееврею** (чтобы тот отнес кошелек в дом), **а если нееврея с ним нет, кладет его** (кошелек) **в мешок, навьюченный на осла**.

Дошел до внешнего двора (своего дома) **— снимает с осла поклажу, которую можно брать** (и носить) **в субботу. А если на осле — поклажа, которую нельзя носить в *шаббат*, развязывает веревку, и мешки сами падают** (на землю)…

Приступив к анализу установления Мишны, Талмуд, прежде всего, обращает наше внимание на то, что ее составители в данном случае делают некое «послабление».

В самом деле. Знакомясь с содержанием первой главы трактата ***Шаббат***, мы говорили, что в субботу еврей не имеет права поручать нееврею работу, осуществлять которую ему запрещено в этот день. Более того, если нееврей сам проявляет инициативу, пользоваться его услугами все равно нельзя. Так еврей не может, скажем, читать при свете свечи, если нееврей зажег для него эту свечу в субботу. Не может он также надеть выстиранную рубашку, если нееврей принес ему эту рубашку в *шаббат* (см. на сайте, к примеру, обзор **<u>листа 19</u>**).

Для ситуации, описанной в Мишне, ее составители делают исключение, — объясняют Учителя. — Чтобы предотвратить финансовые потери. В данном случае, постановление выносится с учетом человеческой психологии. Ибо всем очевидно: если бы закон требовал, допустим, с наступлением *шаббата* — выбросить кошелек с деньгами и другие ценные вещи, которые по отношению к субботе — *мукцэ*, многие нарушали бы запрет. А, пренебрегая каким-то одним правилом, человек способен допустить и иные нарушения.

Предположим, человек везет поклажу на осле, — усложняет Талмуд описанную в Мишне ситуацию, — в кармане у него — кошелек с крупной денежной суммой, а рядом с ним идет нееврей. И вот наступает *шаббат*, а этот человек все еще не добрался до дома… Как ему поступить? Отдать кошелек не еврею или — бросить в мешок, навьюченный на осла?

Ответ на этот вопрос заложен в самой Мишне, — подчеркивает Талмуд. — Ибо сначала рекомендуется отдать деньги нееврею, а потом уже, если нееврея, как сказано, рядом нет — кошелек «перепоручают» ослу.

Но почему предпочтение отдается все же нееврею? Потому что осел принадлежит еврею, — вносят ясность Учителя. — И, следовательно, и ему, ослу, человек на субботние сутки должен дать отдых. Как написано: «Не совершай никакой работы (в *шаббат*) — ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни слуги твои, ни скот твой… « (***Шемот***, гл. 20, ст. 10).

Что же касается нееврея, он — свободный человек и сам себе принадлежит. И он, к тому же, не должен соблюдать законы субботы. У еврея перед ним, по большому счету, нет обязанности препятствовать осуществлению им каких-либо действий в *шаббат*.

Поэтому составители Мишны дают разрешение «воспользоваться услугами» осла для доставки домой кошелька с деньгами только в том случае, если другого выхода нет. Теперь представим себе, — вносит Талмуд в ситуацию новые подробности, — что *шаббат* вот-вот начнется, а еврей, задержавшись в пути, все еще — далеко от дома. С ним — осел, а рядом идут глухонемой, умственно неполноценный человек и ребенок. Спрашивается: как он в данных обстоятельствах должен обойтись с кошельком? Кому его отдать?

И отвечает: в этом случае кошелек следует «поручить» ослу. Если попутчики этого человека — евреи, пусть и — не в том состоянии, в котором соблюдают все заповеди, они, в той или иной мере, все же должны стремиться к этому.

Может произойти и такое, — разворачивает Талмуд несколько иную модель. — Человек возвращается домой без осла, и сопровождают его глухонемой и умственно неполноценный. Кому из этих двоих он должен дать поручение донести кошелек с деньгами до дома?

И сообщает: умственно неполноценному. Потому что человек, неспособный оценивать явления действительности, не осознает смысл субботы. А глухонемому, хоть общение с ним и затруднено, все же можно как-то объяснить, что разрешается делать в *шаббат* и что — не разрешается.

Точно так же следует поступать перед *шаббатом* (передать кошелек умственно отсталому), если человека не пути домой сопровождают умственно отсталый и маленький ребенок. Ибо ребенок, когда вырастет, может вспомнить, что нес деньги в субботу, и подумать, что это — не возбраняется.

Ну, а если у человека — выбор между глухонемым и ребенком?

Если отдать кошелек ребенку, — говорят многие Учителя, — он научится нарушать субботние запреты. И, следовательно, для выполнения такого задания больше подходит глухонемой. Но **раби Элиэзер** (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины. В такой ситуации, — говорит он, — надо отдать кошелек маленькому ребенку. Все знают, что обязанность выполнять заповеди мальчик берет на себя лишь с 13-ти лет. В раннем возрасте для него это — не нарушение. А когда он вырастет, он уже будет знать законы субботы. Если же отдать деньги глухонемому, люди могут увидеть, что идет в *шаббат* взрослый человек и несет в руках кошелек. И это — плохой пример для тех, кто не сведущ в субботних законах. Ведь каждому не объяснишь, что этот взрослый в определенном смысле — тоже «дитя».

Но что делать человеку, который возвращается домой один и осла при нем нет? Как после наступления *шаббата* он доставит домой объекты, которые — *мукцэ*?

Законы субботы запрещают переносить в субботу объекты в общественном владении (*решут а-рабим*; о видах владений — см. на сайте обзор **<u>листа 6</u>**) на расстояние, превышающее четыре *локтя* (*локоть* во времена Талмуда — мера длины, примерно равная 50 см). Поэтому Учителя вывели *галаху* (еврейский практический закон), согласно которой человек, оказавшийся в такой ситуации, может нести их четыре локтя, потом — делать остановку (положив *мукцэ*, скажем на землю), а затем как бы заново взять эти предметы и пронести еще четыре локтя. И так — до самого дома.

Обратим внимание, что данное правило не выведено в Мишне. Потому что, — разъясняет Талмуд, — этот способ перенесения *мукцэ* в субботу наша традиция не поощряет. И разрешает поступать так лишь в самом крайнем случае — если никакого другого выхода нет…

Автор текста Барух Шнайдер