

היוג'טע דעל'אט' דאס פרו

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 «ВЕ-ЗОТ А-БРАХА» И ШМИНИ АЦЕРЕТ

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Живая Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная Глава «Ве-Зот А-Браха» — 3****Вопросы Раввину — 7****Культура. Личность. Этика — 10****Здоровый Образ Жизни — 12****Женская Рубрика — 13****Цель Эц Тamar — 15****Законы Лашон а-Ра — 15****Doctor Tora — 16****Живая Tora — 19****Шмини Ацерет — 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,
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Юдит Аккерман****Художники:****Этель и Борис, Бат Ноах****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hhafetzheim@gmail.com****Поддержите наш проект****<https://hafetzheim.com/donate/>****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

так, мы приближаемся к Шмини Ацерет, особенному дню, завершающему цикл праздников месяца Тишрей.

Нужно отметить, что праздник — суккот- это время нашей радости, но радоваться иногда очень трудно, а вот в Шмини Ацерет - эта радость особая, это день, когда мы, пройдя все испытания, достигаем момента, когда остаёмся перед лицом Всевышнего.

Очень часто приводят в пример одну мудрую историю о том, как Царь пригласил много гостей и устроил пир, а по завершению этого пира, когда все разошлись, он попросил своего сына остаться ещё на один день, и сделал для него особенный отдельный пир. Также и мы, еврейский народ, исправляя мир, стараемся и работаем за все человечество и только в самый последний день в Шмини Ацерет, наступает время радости между нами и Всевышним.

Поэтому, наши мудрецы установили в этот день праздник Симхат Тора, когда мы радуемся, что Всевышний выбрал нас и дал нам свою Тору.

В этом году все выстраивается таким образом, чтобы огорчить нас и не дать полностью радоваться, но это и есть испытание, ведь Всевышний посылает в мир абсолютную справедливость, и все это к лучшему.

Заданием нашего экзамена в этом году является понимание той огромной радости, что мы живём, можем ежедневно исполнять заповеди, учить Тору и помогать другим!

Это абсолютная радость, к которой, спустя годы, мы привыкаем и воспринимаем как должное. Новая радость, новые ощущения, новый мир,- все это каждый год, начиная с Рош аШана и до Шмини Ацерет.

В этом году нам повезло, и мы все воспринимаем по- новому. Хочется пожелать всем нам много здоровья и радости в каждое мгновение, что мы живём и имеем уникальную возможность быть рядом с Творцом мира!

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВЕ-ЗОТ А-БРАХА»

ГЛАВА «Ве-зот а-браха»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 33, ст. 1 — конец книги *Дварим*.

Почему она так называется?

Первая фраза начинается так: «Вот благословение, которым благословил Моше... сынов Израиля...».

Вот благословение на иврите — *ве-зот а-браха*.

Наша недельная глава, как нам известно из обзоров прошлых лет (см. на сайте обзоры недельной главы *Ве-зот а-браха*, первый, второй, третий, четвертый и пятый годовые циклы обсуждения), завершает годовой цикл чтения Торы. Ее содержание составляют главным образом описание смерти Моше Рабейну и тексты благословений, которые он произносит перед тем, как покинуть наш мир, напутствуя предводителей колен Израиля и высказывая пророчества об их жизни в *Эрец Исраэль*. Как сказано: «Вот благословение, которым благословил Моше сынов Израиля перед смертью своей» (*Дварим*, гл. 33, ст. 1).

В обзоре этого года мы сконцентрируем внимание на благословении, которое дал Моше колену Гада.

В Торе читаем: «...А о Гаде сказал... и посмотрел он начало себе, ибо там — участок, законодателем назначенный» (*Дварим*, гл. 33, ст. 21).

О чем здесь идет речь?

Моше Рабейну, — объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — предрек в этих словах, что колено Гада получит в надел земли на восточном берегу реки Иордан, которые по первоначальному замыслу не должны были считаться Землей Израиля. Это — территории, управляемые царями Сихоном (царь эмореев) и Огом (правитель государства Башан). Они, эти земли, как сказал Моше, и станут «началом» (в оригинале на иврите — *решит*) Страны Израиля.

Указана здесь и причина такого выбора надела для колена Гада — ибо «...в этом наделе законодатель найдет себе **участок**» (то есть место последнего пристанища). Но какой именно — это по сей день остается тайной — «...и никто не знает места погребения его» (*Дварим*, гл. 34, ст. 6).

«Законодателем», — отмечает Талмуд (трактат *Сота*, лист 13), анализируя данный отрывок из Торы — назван Моше.

Впрочем, ранее в Торе, в книге *Бамидбар*, мы читали о другой причине, обусловившей стремление представителей колена Гада завладеть землями на восточном берегу Иордана: «И скота было у сынов Реувена, и у сынов Гада — много; и увидели они землю Язер и землю Гилад (восточный берег Иордана), и вот, место это — место для скота. И пришли сыны Гада и сыны Реувена, и сказали Моше и Элазару-коэну (служителю в Храме), и князьям общины, говоря: Атарот и Дивон, и Язер, и Нимра, и Хешбон, и Элале, и Севам, и Нево,

и Беон, Земля, которую Всевышний поразил пред общиной Израиля, это земля для скота, а у слуг твоих скот...» (*Бамидбар*, гл. 32, ст. 1-4). Поэтому и просили они, чтобы их коленам не надо было переходить Иордан. И мы помним, что Моше, когда обсуждалась данная проблема, поначалу не хотел давать на это свое согласие (см. на сайте, к примеру, обзор недельной главы Матот, пятый годовой цикл обсуждения).

Идея Реувена и Гада, кстати сказать, обсуждается и в других еврейских первоисточниках (в частности в Танахе), и везде подчеркивается, что по сравнению с другими землями, вне *Эрец Исраэль*, территория за Иорданом духовно приподнята. Но если ее сравнивать с *Эрец Исраэль*, то уровень концентрации духовности в ней — гораздо ниже. Поэтому и дает ей Танах такое определение — «нечистая» (книга пророка *Иегошуа*, гл. 22, ст. 19).

«Вот благословение, которым благословил Моше... сынов Израиля...?»

Так почему же тогда в нашей недельной главе Моше говорит про восточный берег Иордана, что он — «*решит*» («начало»)? Потому что с него началось завоевание *Эрец Исраэль*? Потому что, эта земля стала первым «еврейским наделом»?..

Все это так. Овладение восточным берегом Иордана действительно были началом завоевания *Эрец Исраэль*. Эта территория стала первой еврейской землей. Однако называя ее — *решит*, Моше в данном случае говорил о ее значении, особом статусе.

Здесь важно отметить, что термин «*решит*» употребляется в Торе и в Танахе, характеризуя лишь немногие, избранные «объекты» и явления земного мира. Словом *решит*, например, определяется Израиль (книга пророка *Иермиягу*, гл. 2, ст. 3), *трума*, часть урожая, которая отдавалась в пользу служителей Храма, *коэнов* (*Дварим*, гл. 18, ст. 4).

Чем же выделяется так восточный берег Иордана, что он тоже назван — «*решит*»? В чем его особое назначение?

Именно в том, — объясняют Учителя, — что где-то на этой территории захоронен Моше, а это духовно возвышает, **выделяет это место** изо всех других мест на земле.

Моше был чрезвычайно скромным человеком, — добавляют они. — И, конечно же, не собиравшись об этом говорить. Однако он, благословляя колена, находился в особом пророческом состоянии и произносил слова, воспринимаемые им прямо от Всевышнего. В тот момент, когда звучала фраза о значении заиорданских земель, Творец как бы «отключил сознание» Моше и «воспользовался его голосовыми связками». А сам Моше Рабейну, как читали мы в книге *Бамидбар*, говорил, что желание колен Реувена и Гада поселиться на восточном берегу Иордана — не «лучшая» идея.

Теперь нам понятно, что эти колена, когда евреи пришли в Заиорданию, не боялись поселиться и жить там. С одной стороны, их привлекли сочные и обширные луга, где их скот мог иметь надежное пропитание (природные условия сулили им богатство и пропитание). С другой — они знали, что окажутся **под духовной защитой**, ибо Сам Всевышний устами Моше открыл всем евреям, что данное место — *кадош* (то есть — выделено, «свято») и обладает очень высокой концентрацией духовности.

Тут закономерно возникает вопрос: что нам известно о захоронении Моше Рабейну?

Место захоронения Моше, — сообщают Учителя, — было создано в сумерках, накануне первого *шаббата* от Сотворения мира. То есть — в момент перехода от «суеты» будничных дней к святости Субботы (трактат *Пиркей Авот*, гл. 5). И это означает, что данный «объект» — за пределами всего, что появилось по Воле Всевышнего за шесть дней процесса Творения. А потому — имеет связь с более высокими духовными мирами, нежели все другие «объекты». В определенном смысле, — подчеркивают Учителя, — оно максимально приближено к миру, где, как сказано в еврейских первоисточниках, «всегда *шаббат*».

Отсюда следует вывод: если создание этого «объекта» было особенным, то и существование его — особое. Место это находится вне природных границ, которые есть у любого другого «географического пространства». Могила Моше Рабейну можно увидеть, но — нельзя распознать, ибо никто не знает точного места захоронения великого предводителя еврейского народа (о смерти и захоронении Моше — см. на сайте, к примеру, [обзор листа 13](#) трактата *Сота*).

В Талмуде (трактат *Сота*, лист 14) рассказывается, говоря современным языком, об «экспедиции», перед участниками которой была поставлена цель — найти могилу Моше Рабейну. Они поднялись на вершину горы и ясно увидели внизу захоронение. Спустившись с горы, в долине, они обнаружили, что могила — на возвышенности. Решив, что спустились не на то место, которое они видели с вершины горы, исследователи разделились на две группы. Первая группа поднялась на гору, вторая — осталась внизу. Но и это не помогло: те, кто поднялся на вершину, указывали на место в долине, а те, кто стоял под горой, на равнине, видели захоронение вверху и настаивали, что оно — на горе.

Из отчета членов экспедиции, предпринятой, чтобы найти могилу

Моше Рабейну, следовало, что захоронение можно увидеть, однако оно явно не «фиксируется» в каком-то конкретном месте. Могила Моше, безусловно, существует, — констатировали они, — но **определить ее координаты невозможно**.

Рассказ Талмуда о захоронении Моше ассоциируется с другой, аналогичной ситуацией, которая раскрывается, когда мы пытаемся по имеющимся описаниям представить себе устройство Иерусалимского Храма и, в частности — *Кодеш Кодашим* (Святая Святых, центральное помещение Храма).

В этом помещении стоял Ковчег Завета, охраняемый двумя *керувами* (некие, существа, синтезированные из формы и сути человека, орла, быка и льва; см. на сайте [обзор листа 99](#) трактата *Бава Батра*). Само это помещение имело размеры 20 x 20 *амот* (множественное число от слова *ама* — мера длины, равная, округленно, 50-ти см в современных единицах измерения). При этом длина каждого крыла *керува*, как сообщается — 5 *амот*. Но ведь у них были еще и тела...

Простые арифметические подсчеты демонстрируют нам, что создания эти как будто бы не должны вмещаться в означенное пространство. Но они, тем не менее, там находились, и *коэн гадоль* (главный служитель Храма) мог отчетливо видеть их — с распростертыми крыльями и телами (более подробное описание этого феномена — см. на сайте [обзор листа 100](#) трактата *Бава Батра*). И это означает лишь одно: у *керувов* не было «фиксированных координат».

Иными словами, «параметры реальности» — не абсолютны. Они, если речь идет о духовных понятиях, там, где духовное «пересекается» с материальным, могут быть — **относительными** или вообще отсутствовать. И это относится к категории «чудес» — «надматериального». Только Всевышний способен «вписать» подобные явления в рамки материального мира, а человек не в состоянии ни измерить, ни осознать их, и может только ощущать.

Отметим, что к этим надъестественным, чисто духовным явлениям следует отнести и сам Ковчег Завета — на недостижимый духовный уровень поднимают его

находящиеся в нем Скрижали с Десятью заповедями.

Те же принципы действительны и в отношении захоронения Моше. С той лишь разницей, что Скрижали, возвышающие Ковчег над миром материальности изначально были сделаны из камня, а Моше, как подчеркивают Учителя — «живой ковчег Всевышнего». То есть он — «материализация Торы в нашем, земном мире». А такое явление земной мир не в состоянии вместить в определенные координаты.

Но ведь всю свою жизнь Моше Рабейну, будучи «носителем Торы», прожил как обычный человек. И получается, что только после его кончины произошла некая духовная «трансформация». Может ли такое быть?

Величие смерти праведников, — отвечает на этот вопрос Талмуд (трактат *Хуллин*, лист 7), — выше величия их жизни.

В реальности, в случае с Моше Рабейну, это проявилось таким образом, что захоронение Моше (а хоронил его в каком-то смысле, как говорится во многих еврейских первоисточниках, «Сам Всевышний») не подвластно естественным законам, которые появились по воле Творца в процессе создания мира (в течение шести дней Сотворения). Оно существует лишь по законам духовных миров, вступающих в силу в нашем мире в моменты перехода от будней к святости Субботы.

Проводя данный сравнительный анализ (сравнивая свойства Ковчега завета в Храме и места захоронения Моше Рабейну), наши Учителя обнаруживают прямую связь между заповедями Всевышнего и человеком, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы осуществлять их в нашем мире. Эта связь, собственно говоря, обозначена и в самой Торе. Местность, где похоронен Моше, названо «*решит*» и Тора тоже — «*решит*».

Интересную особенность в тексте благословения, которое произносит Моше колону Гада перед своей кончиной, отмечает **Бааль а-Турим** (раби Яков бен Ашер, один из крупнейших раввинов Германии и Франции, автор предварительного текста *Шульхан Аруха* и многих комментариев к Торе; вторая половина 13-го — первая половина 14-го вв.). В нем, в этом благословении, — пишет он, — мы

находим все буквы ивритского алфавита: от *алеф* до *тав*. И видит в этом дополнительное прямое указание на то, что именно на территории надела Гада похоронен Моше, который выполнял все заповеди Торы — «от *алеф* до *тав*».

Возникает вполне закономерный вопрос: почему могила Моше Рабейну, обладающая столь высокой концентрацией духовности, для людей остается недоступной? Почему Творец сделал так, что у нас нет возможности приблизиться к ней и помолиться, зажечь свечу, прочесть *Теилум* (псалмы царя Давида), как это делают многие евреи, приходя, скажем, к месту захоронения **раби Шимона бар Йохая** (великий Учитель Мишны, составитель книги *Зоѓар*; 2-й век)?

В чем причина, что место захоронения великого Моше Рабейну утаивается от нас?

Многие крупнейшие Учителя разных поколений анализировали еврейские тексты, чтобы ответить на этот вопрос. И большинство из них приходит к такому выводу: Всевышний сделал это место недостижимым для людей — из опасения, что оно так подействует на неопытного человека, что в нем может проявиться склонность к «идолопоклонству» (такая причина приводится, в частности в Устной Торе — Мидраш *Ялкут Шимони*, гл. 965, ст. 7).

Однако некоторые Учителя открывают в этом иную грань Истины. Чтобы лучше понять ее суть, рассмотрим практические примеры.

Каждый из нас знает, что значительные, крупные подарки не получают лишь за «красивые глаза». Такой подарок надо тем или иным образом заслужить. И чем значительнее дар, тем большие требования предъявляются к человеку. А главное — забота о том, чтобы подарок послужил человеку на пользу и не оказался ему во вред.

Допустим, кредитор дал человеку ссуду на развитие бизнеса, предполагая, что тот использует эти деньги на то, чтобы поправить свои дела и **улучшить свое материальное положение**. Но вот он узнает, что человек, которому предоставили кредит, неоднократно уже брал ссуды, бездумно растрачивая деньги на дорогие рестораны, роскошную одежду и удовлетворение прочих желаний, которые были ему вообще-то не по карману. А в бизнесе продолжал прогорать, все больше и больше увязая в долгах. И получается, что наш кредитор, в очередной раз выделив такому человеку солидную сумму, оказал ему «медвежью услугу», потворствуя развитию в нем дурных качеств и ускоряя его падение.

Те же «механизмы» действуют в «системе пользования» особой землей — *Эрец Исраэль*.

Она была дарована евреям Творцом мира **с определенной целью** — чтобы мы, живя на ней, осуществляли служение Всевышнему, выполняя Его заповеди, изучая Его Мудрость, которую Он открыл нам в своей Торе.

Но что может случиться, если люди будут относиться к этой земле, как к любой другой территории Земного шара?..

Сама *Эрец Исраэль*, в силу высокой концентрации в ее пространстве духовной энергии, предъявляет к тем, кто живет на ней, повышенные требования. И это касается **любого** живущего в Стране Израиля человека: не только евреев, но и **неевреев**.

Об этом, исследуя тексты Торы, пишет, в частности, **Рамбан** (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.).

В ходе составления своего комментария, он задается вопросом: почему за свои проступки жители Седома и Аморы получили столь тяжкое наказание (оба города, вместе с их населением были уничтожены — см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Вайера](#), первый годовой цикл обсуждения)?

И отвечает: потому что они жили на территории Эрец Исраэль. Если бы эти города располагались бы в каком-либо ином месте, за свои «злодеяния» они заплатили бы гораздо меньшую цену. Но, поскольку Эрец Исраэль обладает высшей концентрацией духовности, то и расплатой за проявленное «неуважение» к ней стала «высшая мера».

Даже нееврей, постоянно проживающий в Эрец Исраэль, — пишет по этому поводу **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность) в книге **Адерат Элиягу**, — не может ограничиваться выполнением семи заповедей, предназначенных потомкам Ноаха. В любом ином месте этого достаточно.

Но — не в Эрец Исраэль. Здесь бней Ноах (дети, то есть потомки Ноаха, неевреи) должны брать на себя перед Творцом мира повышенные обязательства и реализовывать их.

Итак, человеку дается возможность жить в Эрец Исраэль для того, чтобы он духовно возвысился, осуществляя Волю Всевышнего. И, если он преуспел в решении этой задачи, правильно и с пользой распорядился полученными от Творца духовными благами, Небо дарует ему Иерусалим и Бейт а-Микдаш (Храм).

В противном же случае дары, предоставленные ему особой духовностью Земли Израиля, могут оказаться для него «ловушкой».

Ведь он надеется, что особенности данной территории в состоянии защитить его в любом случае. Но в действительности он —

под защитой, только если реализует Волю Творца (выполняет заповеди Торы, включая постоянное изучение Торы).

В Устной Торе (Мидраш к книге **Дварим**) написано, что ценность Эрец Исраэль приравнивается к ценности всех *мицвот* (заповедей), вместе взятых.

Но если кто-либо понимает эту фразу так, что жизнь на территории Земли Израиля может заменить выполнение заповедей Всевышнего, он жестоко ошибается. На самом же деле эти слова означают, что выполнение всех заповедей (за исключением тех, которые мы не можем выполнять в силу объективных обстоятельств; в наши дни это — *мицвот*, связанные со служением в Храме, ибо Храма у нас пока нет) равноценно, столь же духовно возвышенно, как и сама Земля Израиля.

Если человек не осознает ценность дара — возможность жить в Эрец Исраэль, Небеса могут отнять у него эту незаслуженную им, по сути, возможность. Как сказано: «И исчезнете вы с земли хорошей, которую Всевышний дарит вам» (**Дварим**, гл. 11, ст. 17).

И эти слова не следует расценивать как угрозу наказания, ибо это, скорее — **обещание спасения**.

Великую милость оказал Всевышний Израилю, — отмечает Талмуд, говоря об изгнании (трактат **Сангедрин**, лист 38), — изгнав народ даже раньше, чем было положено. Ведь если сыны Израиля, находясь на том духовном уровне, на котором они были в то время, остались бы в Эрец Исраэль еще года на два, их пренебрежение дарами Всевышнего могло достичь «критической точки», и эти дары были бы отобраны у них уже навсегда.

Теперь мы можем вернуться к вопросу о том, почему от нас скрыто место захоронения Моше Рабейну.

Могила Моше, условно говоря, «источает» духовную энергию столь высокой концентрации (еще выше той, что «источает» Эрец Исраэль), что по силе своего воздействия на человека она, как отмечают наши Учителя, сравнима лишь с воздействием Ковчега Завета в Храме. А мы знаем, что в **Кодеш Кодашим** (Святая Святых Храма), где стоял Ковчег Завета, разрешалось входить (да и то лишь раз в году — в Йом Кипур) только главному служителю Храма, *коэну гадоль* — человеку, достигшему, как мы понимаем, очень высокого уровня духовности. И если в это помещение Храма входил кто-то другой — было такое в еврейской истории — это имело для него катастрофические последствия (см. на сайте, примеру, [обзор недельной главы Шмини](#), пятый годовой цикл обсуждения).

В этом и раскрывается нам одна из граней Истины, разъясняющая, почему Всевышний скрыл от людей место захоронения Моше. Будучи величайшем во всей еврейской истории пророком, Моше, конечно же, тоже обо всем этом знал.

Потому и не хотел, чтобы невдалеке от места его последнего приюта расселились потомки Гада. И опасался, к тому же, что люди, надеясь на защиту столь духовно возвышенного «пространства» могут оставить заботу о собственном духовном росте...

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Дал цедаку и получил ту же сумму чаевыми. Значит, пожертвование не принято?
Здравствуйте.

Недавно дал Цдаку. Но на работе дали чаевые в таком же размере, в тот же день.

Всевышний не принял пожертвование?

*Anonim
Russia*

В начале поясню, что *цедака* — это филантропическое пожертвование на благородные цели, и в первую очередь — на распространение знаний Торы.

Цедака настолько высоко ценится Небесами, что о ней говорится, что она, в определенном смысле — продлевает жизнь человека. И еще сказано, что *цедака* способна в лучшую сторону изменить приговор, вынесенный на Небе.

Если цель *цедаки* определена правильно, и ее передали на распространение знаний Торы, на помощь действительно нуждающимся людям, больным или на какие-либо другие конструктивные, благородные цели — все это всегда, во все времена, принимается и навсегда записывается в «послужной список» того, кто ее дал.

Скажу больше — общее экономическое достояние человека, который дает *цедаку*, не только не уменьшится, но на некотором уровне — возрастет.

Иначе говоря, этот человек не обеднеет, но — разбогатеет.

Естественно, важно знать и понимать, что речь идет не о какой-то «механической формуле». Если, к примеру, некто дал на *цедаку* 100 руб. — это не означает, что он уже в ближайшее время получит, скажем, 200 рублей.

Результат может проявиться и через неделю и через 5 лет. И совсем необязательно — в денежном выражении, но, например — в предотвращении тех или иных денежных затрат.

Допустим, на Небе решили, что человек заболеет, и ему придется оплачивать свое лечение. Однако от того, что он дал *цедаку* — это решение отменится, и он не заболеет. И т.д. и т.п.

Примеров того, в какой форме проявится результат денежных пожертвований, можно привести бесчисленное множество.

Ситуация, которую Вы описываете — наглядное тому подтверждение. Дав *цедаку*, Вы — не обеднели.

Еще раз подчеркну (ибо зачастую в этом вопросе допускается мировоззренческая ошибка), что все это — не автоматически действующий, навсегда заданный алгоритм. За *цедаку* — никогда не надо ожидать «положенной награды».

Парадоксальный образом, у того, кто, отделяя из собственных средств часть из них (от 10-ти до 20-ти процентов) на *цедаку*, не рассчитывает на «дополнительные бонусы» Свыше — больше шансов своими глазами увидеть результат.

И в заключение отмечу, что всегда, без исключений, отделение денег на *цедаку* обязательно «регистрируется» на Небе, никогда не забывается и непременно окажет положительное влияние на судьбу человека и в этом и в Будущем мире.

Автор текста Элиягу Эссас

Как выработать в себе ощущение, что Всевышний — Отец?
Рав, как выработать в себе чувство относиться ко Все-му не только как к Господину и Создателю Мира (ов), но и как к Отцу?

Думал, что это только мой пробел (безотцовщина), но, похоже, что нет. Даже как то передачу израильскую смотрел, и негативный герой пошутил - «посмотрите на эти русские семьи: ребенок, мама и бабушка на кухне...». Горько, но отчасти точно подмечено.

Ребенок (мальчик особенно) без отца - это очень неправильно и плохо... очень.

Как воспитать, возродить, почувствовать в себе ощущение Все-го именно как Отца? Я должен стремиться к нему и стараться уподобиться... так говорят раввины, но как уподобиться когда подобия не было?

Украина

Проблема, которую Вы выдвинули на обсуждение, в определенном смысле — действительно существует. Встречается она не так уж и редко.

Ибо возникает не только в ситуации, когда у ребенка, по тем или иным причинам, не было отца (он, допустим, ушел из его жизни, до того, как ребенку исполнилось 3-4 года).

Она может быть и в таких обстоятельствах, когда отец все годы взросления ребенка физически присутствовал в его жизни, но родители — развелись, и мать не вышла замуж за хорошего, мудрого человека, который мог заменить ребенку отца. Биологический отец, возможно, платил алименты, но в воспитании ребенка совсем не участвовал.

Более того. Бывают и так, что отец продолжает быть мужем матери и живет в семье, но — излучает только негатив, практически ничего не привнося в формирование личности сына (или дочери).

Из этого перечня видно, что эту проблему можно считать весьма распространенной.

В еврейской традиции эта проблема в какой-то степени — заведомо решена.

Роль отца (разумеется, так же, как и матери) — достаточно формализована. Во всяком случае, настолько, чтобы при всех различиях и индивидуальных особенностях разных людей — в доме был бы человек, олицетворяющий собой отца семейства. Понятие «отец семейства» имеет здесь не только (и не столько) философский смысл, но — вполне реальное, практическое значение.

Приведу два примера.

Первый — когда в *шаббат* и вечером и утром отец с детьми идет в синагогу, а затем — сидит во главе стола на субботних трапезах, делая *Кидуш* и беседуя со всеми, включая детей, на возвышенные, связанные с Торой темы.

И так — каждую неделю и в праздники.

Второй — когда отец ежедневно (по крайней мере, достаточно часто) занимается с детьми — и 5-летними, и 10-летними, и 15-летними — изучением Торы. Подтягивая их в усвоении материала, который они изучают в школе, или — рассматривая и обсуждая с ними другие ее разделы, развивая в детях интерес к Торе, к нашим традициям и обычаям.

Это — форма общения, принятая практически во всех религиозных семьях.

Теперь, надеюсь ясно, почему понятие «отец» — наполнено в еврейской жизни конкретным, многоплановым содержанием. Все это заложено в еврейской традиции.

При этом отмечу, что в иных ситуациях, подобных той, которую Вы описываете — положение, хотя и трудное, но — не безнадежное.

Любой взрослый человек, читая литературу, наблюдая, как живут другие люди, размышляя и глубоко переживая — может постепенно составить для себя правильное представление о том, что такое «отец семейства». И, разумеется, этому в значимой степени способствует изучение Торы (Пятикнижия). Причем — обязательно с комментариями наших Учителей.

Все это вместе способно помочь любому человеку — и тому, кто воспитывался в нормативной религиозной семье, и тому, кто рос и формировался без отца — увидеть в Творце не только Создателя, Судью, Правителя мира, но и — Отца...

Автор текста Элиягу Эссас

Что такое время и откуда берется деление на временные единицы?

Уважаемый Раввин Элиягу!

В связи с подготовкой к празднику Рош а-Шана возник вопрос. Откуда вообще берётся деление на периоды или единицы времени? Что такое Рош а-Шана?

Всё это кажется неким совершенно условным делением, по сути, не основанным ни на чём.

В чём смысл назначения определённых, например, праздничных дат в мире, который един и непрерывен, поскольку Всевышний - един?

Надеюсь, Вы сможете прояснить мне ответ на этот вопрос.

Спасибо за сайт.

*Alex
Мельбурн*

Вы задали необычайно сложный (и важный) вопрос. Сложный — уже хотя бы потому, что наука не дает на него ответа.

Попробуем разобраться в этом, взяв за основу наше мировоззрение.

В материалах сайта не раз говорилось, что еще до сотворения материального мира Всевышний устроил все так, чтобы произошла некая колоссальная всемирная катастрофа или, как мы назвали ее — Сверхкатастрофа. На сайте об этом — см., к примеру, в видео-ответе [«Что это за Сверхкатастрофа?»](#) (21.11.16).

Тем самым Он придал смысл существованию всего Им сотворенного. Это — **исправление последствий Сверхкатастрофы** (на иврите — *Тикун Олам*).

В принципе такое исправление можно было бы осуществить мгновенно, в один этап. Но это было бы бессмысленно. Поэтому, когда Творец создал наш мир, духовный и материальный, о чем говорится в первой главе книги Торы **Берешит** — Он внес в мир понятие «этап», и назвал его — «день».

Однако этим не ограничился и разделил день на два периода — темный (ночь) и светлый (день).

Сотворение мира заняло 6 дней. И в Устной Торе Учителя задаются вопросом: разве Всевышний не мог сделать все это за один день? Разве у Него есть в чем-то ограничения?

И объясняют, что понятие «этап», «ступень» и т.п. — составная часть процесса *Тикун Олам*.

На 4-й день были созданы небесные светила — солнце, луна, планеты и звезды. Для того, чтобы мы могли различать не только дни, но и более длительные периоды — месяцы и годы.

Продолжительность месяца определяется в процессе визуального наблюдения за Луной. Год — наблюдением за цикличностью сезонов, времен года.

Таким образом, у нас появился потенциал, предваряющий появление месяцев и лет.

После этого Творец поставил всему процессу исправления мира ограничение — его надо было осуществить за 6 тысяч лет. С этого момента возникло понятие «время», которое делится на определенные отрезки.

Теперь обозначим некую логическую цепочку:

— за все отвечает поведение вышеуказанных светил (например, день и ночь, составляющие сутки, определяется периодами вращения Земли вокруг собственной оси);

— мы видим, что число «6» играет ключевую роль (6 дней творения, 6 тысяч лет на *Тикун Олам*);

— весь мир держится на принципе, заключающемся в том, что мы получаем все от Всевышнего и, так сказать, возвращаем ему наши усилия по *Тикун Олам*; получение, условно называется «правой стороной», возвращение — «левой стороной», и эти две стороны проявляются абсолютно во всем, в том числе, и в единицах времени.

Отсюда видно, что в единицах времени должно присутствовать и число «12» (6 умноженное на 2). Поэтому более детальное понимание отрезков времени таково, что день делится на 12 часов, ночь — тоже на 12 часов и год — на 12 месяцев.

Это — ответ на первую часть Вашего письма: откуда взялось время и его отдельные отрезки?

Пойдем дальше. И рассмотрим вопрос — случайно ли возникли конкретные даты и периоды?

Возьмем временной цикл, который называется год, на иврите — *шана* (от слова *шинуй* — изменение).

Суть понятия «год» — мера изменений, которые мы внесли в мир за 12 месяцев. И мы уже говорили о цикличности, наблюдаемой в природе благодаря вращению Земли вокруг солнца (годовой цикл), Луны вокруг Земли (месяц) и Земли вокруг собственной оси (день и ночь).

Вспомним, что в начале этого ответа сказано о желании Творца внести смысл в существование своего творения, и в первую очередь — в человеческую жизнь. Мера

смысла человеческой жизни — успех или неуспех в основном в деле, в деле — *Тикун Олам*.

Из этого проистекает необходимость в подведении итогов на каждом этапе.

Итог года — это Рош ha-Шана.

Почему же итог подводится именно в эту дату, в первый день месяца *Тишрей*?

В Устной Торе (в Талмуде, Мидрашах и в книге *Зогар*) подробно описывается, что происходило в первый раз в первый день *Тишрея*. Это был тот самый шестой день Сотворения мира, когда Всевышний создал первого человека, Адама, и дал ему задание (естественно, это был *Тикун Олам*).

В тот день Адам добился многих успехов, но и — допустил известную всем катастрофическую ошибку (история с Деревом познания Добра и Зла).

В тот же день он предстал перед Небесным Судом, повел себя на нем не совсем правильно, не смог оправдаться и был осужден. В результате его выдворили из *Ган Эдена* (по-русски говорят — «рай»).

С тех самых пор день Рош ha-Шана ежегодно — день Суда и вынесения приговоров (пишу о сути Небесного Суда, как, надеюсь, понятно, очень упрощенно). Точно так же Всевышний придал внутренний смысл и другим датам.

В *Нисане* у нас каждый год — Песах, в *Сиване* — Шавуот (дарование Торы), а в конце *Тишрея* — Суккот, праздник нашей близости к Всевышнему и единения с Ним. Так что, в нашем календаре нет ничего случайного. Весь этот временной ежегодный комплекс наполнен высочайшим духовным смыслом.

Автор текста Элиягу Эссас

Насколько деятельность шадханам (сватов) может быть преступной?

Большинство шадханов, позиционирующих себя как работающие с любой категорией граждан, фактически саботируют просьбы большинства светских евреев, либо выполняют их так, чтобы ничего не состоялось.

С одной стороны, может быть проблемой то, что мужчина не богат финансово. Но у меня вопрос в том, насколько их действия являются преступными, с точки зрения главных задач - сохранения еврейского народа и его продолжения в будущем? Ведь если у человека есть хоть небольшое желание, эти господа его запросто могут, таким образом, настолько оттолкнуть, что назад и дороги не быть может и вовсе.

Не считаете ли вы такую работу шадханам завуалированной внутри-еврейской евгеникой, что они, таким образом, уподобляются нацистам?!

Или же требуется признать, что существуют, скажем так, нежелательные евреи, которые еврейскому обществу нужны не больше, чем пятое колесо телеге?!

Д.
Израиль

Крайне неприятно читать, как Вы, совершенно не зная и вряд ли понимая людей, с легкостью берете на себя смелость сравнивать их с нацистами. Настолько неприятно, что у меня нет ни малейшего желания отвечать Вам и тратить на Вас свое время.

Однако сам факт, что Вы успели распространить свое мерзкое и низменное злословие (естественно, анонимное) — обуславливает необходимость отреагировать на Ваше письмо. Исключительно ради того, чтобы помочь другим людям.

Начну по порядку.

Практически все, кто занимается *шидухами* (сватовством; мужчина в нашей традиции это — *шадхан*, женщина — *шадханит*), делают, безусловно, полезное и благородное дело. И все же это в основном — их бизнес. Поэтому они, как очевидно, заинтересованы не в сокращении, но — в расширении своей деятельности.

При том, что, как в каждом бизнесе, в этом — тоже есть свои правила и ограничения.

Прежде всего, надо осознавать, что *шидух* подразумевает помощь в создании семьи еврея с еврейкой. И это, разумеется — никто не скрывает. Так что, фраза «работающие с любой категорией граждан» — не предполагает, что еврейку могут познакомить и с неевреем (или наоборот, еврея с нееврейкой).

Что касается так называемых «светских» евреев, эту категорию многие *шадханит* считают — сложной. И вот почему.

Понятно, что не следует способствовать заключению брака между молодыми людьми, один из которых — религиозный, другой — «светский». Потому что на практике у такой пары хорошей, полноценной семейной жизни не будет.

Вместе с тем, *шадханит* и чисто по-человечески и в целях развития собственного бизнеса — важно добиваться успеха. Никому из них не хочется прикладывать усилия к реализации заведомо провальных проектов.

Люди, конечно же — меняются, должны меняться. Как говорится у нас — каждому ежедневно следует совершать *тешуву* (приближение к идеалам и решению задач, которые поставил перед нами Всевышний, исправление ошибок, повышение уровня духовности).

Помощь в этом другим людям — дело, разумеется, благородное, но это — не входит в обязательный круг задач, стоящих перед *шадханит*.

Кроме того, любой *шадхан*, даже и с минимальным опытом — выстраивает собственные представления о том, кто может подойти и кто не совсем подходит для знакомства с обратившимися к нему «соискателями».

Насколько выверены выработанные ими критерии — однозначно, конечно же, не определяется. Они могут быть правильными, мудрыми, но может быть — и противоположный вариант. Но и в этом, втором случае — точно нет проявления каких-либо злодейских устремлений.

Есть *шадханы* — гениальные, есть весьма посредственные, есть и такие, у которых, что называется, «легкая рука», и им с Неба светит удача. Но нигде в их кропотливой работе не просматривается целенаправленные манипуляции людскими судьбами.

Конечно же, не могу гарантировать, что среди *шадханов* не попадаются откровенно неумные люди. Но такие, как известно — встречаются в любой сфере человеческой деятельности...

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Эти истории имеют ценность, даже если не знаешь, произошла ли она на самом деле. Но, когда подлинность рассказа не вызывает сомнений, он приобретает еще большее значение...

НЕ ПРОСТО ИСТОРИИ

Рав Авраам Тверский

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОБРА

Эту историю рассказал мне мой отец, который был ее непосредственным участником.

До революции, при царском режиме, мой отец жил в Киеве. В восемнадцать лет молодых людей забирали в русскую армию, что для соблюдающих евреев было смерти подобно. В русской царской армии, не то, что в армии США, где уважают соблюдение религиозных традиций. Более того, среди солдат и офицеров было много антисемитов, так что для еврея русская армия представляла даже опасность для жизни.

Религиозная вера тогда не считалась основанием для того, чтобы освободиться от службы. Единственным способом избежать мобилизации были личные связи, а чаще всего, давали хорошую взятку должностному лицу.

Когда мой отец достиг призывного возраста, мой дед, ребе из Горностайпеля, попытался найти контакты с влиятельными людьми, которые могли устроить для его сына освобождение. Но усилия оказались напрасными. Тогда он решил попробовать объяснить медицинскому служащему, который освобождал рекрутов от службы по нездоровью, что строгое соблюдение моего отца и его отказ есть некошерную еду вскоре приведет к его истощению и негодности для исполнения воинской повинности. Мой дед сказал мне, что этот медицинский служащий, доктор Примаков, был ассимилированным евреем, который не симпатизировал религии, и от него нельзя было ожидать, что он захочет

помочь. Тем не менее, делать было нечего, и мой дед решил попытаться. В сопровождении своего *шамеса* (помощника) и моего отца, он отправился в Киев, чтобы повидаться с доктором Примаковым.

Когда секретарь передал доктору, кто хочет видеть его, он вышел в приемную, посмотрел на моего деда и сказал: «Это не тебе из Горностайпеля. Тот ниже ростом».

Шамес сказал, что доктор, наверное, ожидал увидеть предыдущего, умершего тебе из Горностайпеля. А это - его сын.

Доктор Примаков пригласил всех троих в свой кабинет, и мой дед начал излагать ему свою просьбу.

К его удивлению, доктор Примаков слушал внимательно, явно проявляя подлинный интерес. Когда мой дед закончил свои объяснения, доктор сказал: «Понимаю... Обычно я бы не стал обращать на все это внимания, но я обязан вашему отцу и хочу вернуть ему долг».

Мой дед удивился еще больше. Он не мог представить себе, **чем** может быть **обязан** его **отцу** этот **доктор**.

«Когда я был молодым врачом,- продолжал Примаков, - меня посылали осматривать призывников. Я ездил из города в город. Однажды я остановился в Горностайпеле, и услышал, как все говорили о величии и святости их ребе.

Религией я не интересовался, и у меня к ребе не было никакого дела. Но похвалы в его адрес возбудили мое любопытство, и я решил посмотреть на него своими глазами. Меня допустили в кабинет ребе. Он очень тепло принял меня. А я сидел перед ним, испытывая странное чувство, будто он видит меня насквозь. Впрочем, глаза у него были такие добрые, что мне было легко с ним. Это действительно было приятное переживание.

Когда я собрался уходить, ребе сказал мне: «Надеюсь, ты никогда не причинишь вреда ни одному еврею, и я даю тебе мое благословение, чтобы ни один нееврей никогда не причинил тебе вреда». Я поблагодарил его за доброе слово, и, когда выходил, мы прошли вместе по длинному коридору - он проводил меня до двери. Я уже собирался выйти наружу, когда он сказал: «Помни, ты не должен делать вреда ни одному еврею, и нееврей никогда не сделает тебе вреда». Это уже был повтор,

что возмутило меня, Зачем нужно было повторять? Чтобы я это помнил?..

Как вы знаете, к нам, врачам, часто подходят люди, чтобы купить освобождение от военной службы. С каждым из нас такое случалось. При этом мы знали: если поймают на взятке, наказание будет очень суровым. Поэтому я решил, что сведу число взяток к минимуму, принимая только немногие, существенные суммы.

В одном городе ко мне подошел еврейский мальчик и объяснил мне, как тяжело ему будет служить из-за его религиозного соблюдения. «Триста рублей», - сказал я. Он отпрянул: «Триста рублей? Моя семья никогда столько не наберет. Может быть, двадцать пять рублей?». Я твердо повторил: «Триста. Вернешься, когда у тебя будут деньги, а до тех пор не беспокой меня».

А потом ко мне пришел нееврейский парень, и тоже попросил у освобождения. И я снова назвал ту же сумму - триста рублей. Он согласился. Его отец делал бизнес, торгуя с местными лавочниками, и через несколько часов он вернулся ко мне с деньгами.

Прямо напротив моего кабинета вел прием другой медицинский эксперт - ярый антисемит, который ненавидел меня, хотя я и не соблюдал еврейские традиции. Когда второй парень вернулся с деньгами, еврейский мальчик все еще стоял в коридоре, надеясь, что я, может быть, передумаю. Он увидел, как нееврей по ошибке постучал не в ту дверь, вошел туда, понял, что перепутал кабинеты, извинился и повернулся к выходу. Но доктор, мой сосед, сказал ему: «Не уходи...».

«Может быть, ты ищешь доктора Примакова? - спросил он. - Я о тебе позабочусь. Мы все здесь вместе работаем. Сколько он у тебя попросил?».

Парень сказал, что принес триста рублей. «Дай мне посмотреть», - сказал доктор.

Еврейский мальчик наблюдал все это через открытую дверь и увидел, как доктор пересчитал деньги, сделал на них пометки и вернул этому парню, сказав: «Все правильно. Можешь идти в дверь напротив и отдать это Примакову».

Ясно, что он хотел поймать меня на взятке.

Когда молодой человек принес мне деньги и вышел, ко мне в дверь постучал этот еврейский мальчик. «Ты принес нужную сумму? - спросил я. «Нет,- ответил он, - только сейчас я пришел не ради себя. Я пришел тебе помочь». И рассказал мне, что произошло.

Я вынул деньги, и увидел на них различные отметки. Тогда я сказал еврейскому мальчику: Не беспокойся. Ты будешь освобожден.

Через несколько дней, когда оба молодых человека явились на медицинское обследование, я увидел, что другой доктор пребывает в отличном настроении. Я знал, что он предвкушает, как обвинит меня во взяточничестве. Когда я осматривал еврейского мальчика, я положил стетоскоп на его грудь и воскликнул: «Этот не подходит для армии. Удивляюсь, как он еще жив». И я комиссовал его.

Вскоре пришел для освидетельствования и второй парень. Я увидел, как усмехается тот врач, наблюдая за мной. Я внимательно прослушал сердце молодого человека и сказал: «Очень здоровый... Будет прекрасным солдатом».

Другой врач оторопел. «Вы уверены, что он здоров? - спросил он. - Может быть, прослушаете его еще раз? Мне он кажется астеничным».

Я сказал комиссии: «Все прекрасно... Этот молодой человек хотел освободиться от армии и пытался подкупить меня взяткой в триста рублей».

Я вынул деньги из кармана и бросил их на стол перед комиссией. «Вот эта взятка! И пусть никто не говорит, что царских служащих можно подкупить».

В тот момент я понял, что имел в виду ребе: я должен избегать причинять вред любому еврею, и благословлен тем, что ни один нееврей не причинит мне вреда. Его слова и благословения исполнились, и я благополучно избежал расставленной мне ловушки и наказания за взятку. Теперь мой долг - отплатить ребе добром за его благословение.

Обратившись к моему отцу, доктор сказал: «Этот мальчик не подходит для службы в армии». И комиссовал меня...

Я спросил отца:

- А исполнение благословения деда, не сделало этого врача религиозным?

И отец привел слова из Мидраша, в котором сказано: «Когда евреи видели, что Красное море разошлось перед ними, и переходили его по сухому дну, некоторые из них, тем не менее, несли с собой идола». Это - сила *йецер а-ра* (дурного начала). Человек может столкнуться с очевидным свидетельством присутствия Всевышнего, и, несмотря ни на что, отрицать Его существование.

История, рассказанная отцом, всегда пленяла меня. Но, возможно, главный ее урок заключается в том, что человека, испытывающего потребность отрицать истинность иудаизма, не убедят даже очевидные чудеса. Горькая мысль...

Рав Авраам Тверский,

врач и психолог, автор многих книг, живет в Америке

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Наступила пора летних отпусков. У каждого — свои представления в том, как лучше отдохнуть, свои предпочтения. Самая, пожалуй, заманчивая идея для любителей морских просторов — круиз на туристическом пароходе. Но...

В последнее время в Интернете и прессе появились сообщения о том, что именно в морских круизах можно заразиться норовирусной кишечной инфекцией.

Действительно ли морские путешествия стали опасным мероприятием?

ОПАСНО ЛИ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НА ПАРОХОДЕ

Д-р Эндрю Вейл

Норовирусы — виновники возникновения очень заразного желудочно-кишечного заболевания, которое в медицине носит название «острый гастроэнтерит» (иногда его называют и «кишечно-желудочным гриппом»).

Они передаются при непосредственном контакте с больными, заразившимися норовирусной инфекцией, а также могут попадать в организм человека с зараженной этим вирусом едой и водой.

Этот вирус провоцирует воспалительный процесс в слизистой оболочке желудка и тонкого кишечника. У людей, в организм которых проникает норовирус, в большинстве случаев начинается диарея (понос) и сильная рвота. Нарушения в пищеварительной системе могут сопровождаться слабостью мышечными и головными болями. Иногда у больных поднимается температура.

Понос и рвота, в свою очередь, приводят к обезвоживанию организма. Особенно ярко это проявляется у детей, людей пожилого возраста и у тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

В общем, заболевшему острым гастроэнтеритом — не позавидуешь...

Впрочем, перечисленные симптомы, как правило, проходят за один день, иногда — продолжают до трех дней. И это — хорошая новость. Есть и — плохая: если человеческий организм и вырабатывает антитела, способные противостоять норовирусу, то — ненадолго. Поэтому острым гастроэнтеритом можно заболеть повторно.

Вспышки острого гастроэнтерита, спровоцированного норовирусом, чаще наблюдаются в общежитиях, больницах, тюрьмах и других учреждениях закрытого или полужакрытого типа. Стоит норовирусу попасть в такое «пространство» — и инфекция начинает быстро распространяться, поражая одного человека за другим.

Поскольку туристический лайнер, пароход или корабль, совершающий круиз, на определенное время становится «закрытым объектом», норовирус, случайно и/или по неосмотрительности занесенный кем-то или в чем-то, безусловно, может спровоцировать вспышку этого заболевания и здесь. Такие случаи действительно были, получив широкую огласку в прессе и Интернете.

Означает ли это, что коллективные морские путешествия вообще опасны для здоровья?

Обратимся к статистике.

По данным Американского Центра по контролю и профилактике заболеваний

(ЦББ), в США ежегодно этим вирусным заболеванием заражается 21 миллион человек. Из них 71.000 находились в настолько тяжелом состоянии, что их пришлось госпитализировать.

Ежегодно в США от этой вирусной инфекции умирает 800 человек.

Попутно отмечу, что такие отчеты в средствах массовой информации — не обнародуются, и читают их в основном специалисты.

В тех же отчетах, кстати сказать, можно найти и информацию о том, что случаи возникновения норовирусной инфекции в морских круизах составляют мизерную часть от 21 миллиона заболевших.

Следует также отметить, что «закрытые объекты», в том числе, и корабли, туристические и другие, как правило — под контролем различных организаций здравоохранения. Их представители и сообщают о вспышках гастроэнтерита во время круизов.

Тогда как частные случаи распространения этого заболевания обычно остаются неизвестными широкой общественности.

Норовирусная инфекция — наиболее распространенная причина заболеваний, вызванных употреблением в пищу сырых или плохо проваренных/прожаренных продуктов, плохо промытых овощей, фруктов, ягод, зелени и т.д.

Известно, что приобрести эту инфекцию можно, в том числе — и дотронувшись до зараженных предметов.

Невозможно даже представить себе, сколько людей в течение дня касаются лестничных перил, перил эскалаторов и кнопок лифта в общественных зданиях, берут в руки денежные купюры и монеты и т.д.

Доктор медицины, специалист по инфекционным заболеваниям Кент Сепкович из Нью-Йоркского онкологического Центра им.

Слоуна-Кеттеринга в своей статье, составленной на основе проведенного им исследования кишечно-желудочных заболеваний вирусной природы, пишет, что болезнетворная активность норовируса — их для того, чтобы заболеть, требуется совсем незначительное количество,

намного превосходит «способности» других вирусов.

Для инфицирования организма их должно быть больше в сотни, а то и в тысячи раз.

В одном грамме стула человека, зараженного норовирусом — порядка 70 миллиардов вирусных частиц, а чтобы заболеть достаточно всего двадцати. Так что люди, которые придут следом за заболевшим человеком в туалет, с высокой степенью вероятности могут получить заражение. Ведь они будут прикасаться к тем же предметам, что и больной.

Лучшая защита от норовируса, будь то на море или на суше — частое и тщательное мытье рук. Прежде, чем вы дотронетесь до рта, приступая к еде, намереваясь попить или, к примеру, почистить зубы — надо помыть руки. И эта процедура должна занимать не менее 20-ти секунд. Не забывайте мыть руки после туалета, а также — вернувшись домой с улицы. Ведь вы почти наверняка прикасались к предметам, до которых дотрагивалось множество людей до вас (лестничные перила, кнопки лифта, деньги и т.д.). После мытья рук в общественном месте, вытрите их бумажным полотенцем, а затем воспользуйтесь другим куском бумажного полотенца, чтобы закрыть водопроводный кран, открыть и закрыть входную дверь туалета.

Все эти профилактические меры необходимо очень строго соблюдать постоянно, независимо от того, где вы находитесь — в круизе или на суше, и особенно — во время эпидемии.

На случай, если под руками не окажется мыла, запаситесь спиртосодержащими кожными антисептиками (такой антисептик должен содержать не менее 60 процентов этилового спирта), желательно — в форме геля.

Теперь, в свете изложенной здесь информации, читателю, надеюсь, понятно, что вопрос, стоит ли отправляться в морские круизы, с точки зрения опасности заражения норовирусом, примерно равнозначен тому, стоит ли посещать торговые центры, ходить на прием к врачу в поликлинику, навещать больных в стационарном лечебном учреждении и т.д. и т.п.

Окончательное решение по данному поводу каждый человек должен принять для себя, разумеется — самостоятельно.

Материал сайта доктора Вейла

Перевод с английского

Эндрю Вейл,

доктор медицины,

автор более десятка книг,

обозреватель медицинских проблем в СМИ США

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

мини Оцерет или симхат Тора - это с одной стороны самостоятельный праздник, а с другой - завершение двадцати двухдневного цикла праздников месяца тишрей.

Это итог сделанной нами духовной работы.

Весь двадцати двухдневный цикл направлен на то, чтобы, как весь народ, так и каждый из нас прошел путь исправления (тшува) и пришел к настоящей радости в сердце, научились жить с этой радостью, несмотря ни на что.

Ведь Всевышний любит нас и дарует своё милосердие. А мы должны быть подобны Ему. Должны быть милосердными друг к другу, а Всевышнему вернуть свою благодарность за содеянное для нас.

И тогда возникнет состояние радости на Небе. Ведь наши поступки и устремления влияют на это состояние.

А с другой стороны, Всевышний спускает в наш мир свет в соответствии с проделанной нами работой.

Но только ли процесс исправления заложен в эти двадцать два дня месяца тишрей?

Ни для кого не секрет, что в нашем еврейском алфавите двадцать две буквы, с помощью которых можно описать всё, что существует или происходит в мире.

У каждой буквы свой особый смысл, который может меняться в сочетании с другими буквами.

Кроме того, каждая буква имеет свои бесконечные корни в высоких духовных мирах. Ведь Всевышний сотворил миры, глядя в Небесную Тору, которая записана Небесными буквами.

Как всё это - всё, что связано с буквами, соотносится с двадцатью днями праздника месяца тишрей?

Что за процессы происходят на Небе в эти дни, которые относятся ко всему, что существует в мире?

Можем ли мы их понять или хотя бы немного приоткрыть завесу того, что за всем этим стоит?

Давайте попробуем путем несложных размышлений проанализировать (насколько это возможно) эти дни.

Мы знаем, что цель нашей жизни - стремление к Всевышнему и в раскрытии Его присутствия в нашем мире.

Всевышний идеален. А мы - нет.

Поэтому мы в нашей жизни совершаем ошибки, которые отдаляют нас от Него, а также делают нашу душу грубее, что в конечном итоге влияет на наше стремление к Нему.

В Рош-а-Шана Всевышний судит весь народ, весь мир, живой и неживой. Судит по состоянию души, по степени близости к Нему.

Не все удаются желаемого приговора.

Но Творец милосерден. Он дает нам ещё шанс до Йом Кипур - дня очищения и исправления.

Десять дней раскаяния - как десять этапов приближения к Творцу, которые достигают своего максимума в Йом-Кипур.

Тот, кто серьёзно работал над собой и отношениями с окружающим миром, удостоивается очищения и возвышения души.

Казалось бы, на этом можно поставить точку. Но нет.

Творец хочет, чтобы это очищенное состояние каждой души закрепилось. Поэтому дает нам четыре дня, предназначенных для выполнения заповедей, связанных с суккой.

Выполнение заповедей охраняет нашу душу от падений.

Поэтому в возвышенном состоянии души мы входим (на неделю) в сукку, где сам Творец оберегает души от падений. Ведь сукку сравнивают с облаками славы, которые охраняли наш народ в пустыне.

И это ещё не всё. В последний день праздника Суккот, когда принято учить всю ночь Тору, Всевышний ещё раз дает нам шанс улучшить приговор.

И это уже окончательно.

И ещё один день Он дарит нам на нашу благодарность -

Шмини Оцерет или симхат Тора, когда мы танцуем с Торой, ведь Тора - это наша жизнь. Та, которой хочет от нас Всевышний.

И мы благодарим Его за то, что знаем для чего мы живем.

Таково начало нашего года. И в этом начале заложено всё, что только может быть или существовать.

Итак, в каждом событии можно проследить реакцию Небес на это событие: анализ и вывод, прощение Небес, принятие его правильности и благодарность Творцу.

Поэтому логично предположить, что цепочка этих Небесных событий, связанная с праздниками месяца тишрей, проявляется во всём и всегда, в каждом мгновении нашей жизни, в живой и неживой природе.

Ведь у всего созданного есть душа.

Ведь каждое мгновение мы можем сделать тшуву, исправив какую-то ошибку.

Тогда Всевышний «берёт нас на руки» и ограждает от совершения подобной ошибки. За что мы искренне благодарны Ему.

Хорошего года!

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Буква Йуд

Буква Йуд первая из десятков и она же - символ цельности, к которой стремятся единицы.

Ее числовое значение 10 символизирует 10 сферот человека, созданного по подобию 10 сферот духовных миров.

Малая гематрия буквы Йуд состоит из сложения цифр 1 и 0 и равняется единице - Алефу, и опять же символизирует цельность.

Буква Йуд- самая маленькая по форме написания из всех букв.

Она записывается точкой, но, как мы знаем, точка потенциально включает в себя целый мир - как зёрнышко, внутри которого потенциально заложено целое дерево.

Поскольку буква Йуд мала, а потенциал невероятно велик, то она символизирует скромность.

По примеру человека с большим потенциалом, который не выпячивает свой талант, а старается быть скромным и незаметным.

Ведь любой врождённый талант - это не заслуга человека, а дар Всевышнего, которым он наделил свои творения с одной лишь целью - служить Ему и привести Его в этот мир.

Или, другими словами, духовно "поднять" этот мир до полного очищения и принятия Творца.

Наверно по этой причине, буква Йуд символизирует Олам аба - будущий мир. Ведь это мир истины.

Как написано " Ки бе Йуд Хей А-Шем цур оламим", что переводится " потому что буквами Йуд Хей создал Всевышний миры".

О каких мирах идет речь? Хей - наш, материальный мир, а Йуд - будущий.

Хаг Самеах!

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Пирог Мазурка

Рецепт:

3 яйца растереть со стаканом сахара добела.

Добавить 180 гр грецких орехов,

250 гр изюма,

стакан муки,

пекарский порошок.

Запекать на 180 гр С примерно 40 минут

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Нарушение совершается впервые, но есть вероятность, что оно повторится

Встречаются люди, которые крайне отрицательно относятся к любым упрекам в их адрес.

Человек такого склада не умеет реагировать должным образом на любое замечание и, скорее всего, будет и далее совершать нарушения.

Если вы в первый раз видите оплошность, допущенную таким человеком, вам запрещено рассказывать об этом другим людям. Но вы можете упрекнуть его лично, даже если он не станет вас слушать, и предупредить его, что, идя таким путем, он рано или поздно пожалеет о своих действиях. Такой человек все еще считается евреем, соблюдающим заповеди.

Но если вы узнаете, что этот человек, не обратив должного внимания на ваше замечание, продолжает грешить, вам следует поговорить об этом с компетентным человеком, к чьему мнению он прислушается. Сообщать об этом вы должны с абсолютно чистыми помыслами, т.е. у вас должно отсутствовать малейшее намерение причинить этому человеку зло.

Кроме чистоты ваших намерений, есть еще ряд ограничений: вы имеете право сообщать об этом только тогда, когда вместе с вами тот проступок видел еще, как минимум, один свидетель (так что вместе с вами есть два свидетеля), или же когда компетентный человек, которому вы передаете информацию, доверяет вам как двум свидетелям. В противном случае ваша речь - *лашон-ара*. Кроме того компетентного человека, эту информацию запрещено передавать другим людям, да и ему, этому компетентному человеку, запрещено передавать ее дальше.

Впрочем, вы можете рассказать о случившемся родственникам нарушителя, чтобы те побеседовали с ним. Но здесь есть одно предостережение: если вы считаете, что родственники проигнорируют

ваше сообщение или не прореагируют на него как следует, - лучше смолчать. Разглашение информации может привести к недоброжелательности и конфликтам.

Ицик соблюдает субботу, но делает это равнодушно. Однажды в субботу он намеренно включил свет в комнате, в которой находились Эля и Пиня. И тому, и другому запрещено разглашать эту информацию, так как они впервые видели, как Ицик нарушает субботу. Скорее всего, нарушитель посмеется над ними, как только они начнут делать ему выговор. Чтобы предотвратить повторение инцидента, им лучше всего побеседовать с наставником Ицика по еврейской школе, куда тот ходит, или с его близким родственником, который имеет на него влияние.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Радость Торы, Симхат Тора

Сегодня речь пойдёт о праздниках Шмини Ацерет и Симхат Тора, а также о Ошана Раба. Шмини Ацерет - это необычный праздник, его называют также «этот праздник». Для Шмини Ацерет не существует специальной заповеди: ни «арба миним», ни «сукки» и ни мацы. В Торе сказано: «Ацерет тихье лахем» - «У вас будет собрание». Что же это за собрание? Мы уже упоминали о том, что в Суккот приносили в жертву быков. Каждый день начинали с тринадцати быков, потом это количество уменьшалось и доходило до семи. Таким образом, всего приходилось 70 быков в память о 70-и народах на семь дней праздника Суккот. Это показывает, что, с одной стороны, мы хотим благословения для всех народов, но, с другой стороны, это выражает идею, что все народы будут уменьшаться до тех пор, пока в Шмини Ацерет мы не принесём одного быка за еврейский народ. В данном случае отражены особые отношения между Всевышним и еврейским народом. Это праздник наполнен особой радостью, ведь мы радуемся тому, что связаны со Всевышним. В Израиле и Шмини Ацерет, и Симхат Тора выпадают на один и тот же день. В этот же день заканчивают читать Тору. По моему скромному мнению, это происходит не случайно. Еврейские мудрецы выбрали именно этот день, чтобы заканчивать читать Тору, потому что он отражает нашу связь со Всевышним.

На самом деле в Эрец Исраэль читали Тору в течение трёх лет, а в Вавилоне - в течение года. Мы следуем Вавилонской традиции и заканчиваем читать в Симхат Тора и в Шмини Ацерет. Казалось бы, каждый раз, когда наше изучение подходит к концу, надо проводить определённый урок. Даже в Ошана Раба есть обычай учиться, и в Шавуот есть такой же обычай. Но в Симхат Тора никто не занимается Торой, но есть обычай делать «акафу», потому что в некотором смысле мы заканчиваем изучать Тору. Все танцуют с закрытым свитком Торы и делают «акафот» (букв. «кружения») вокруг «бимы». Бима (возвышение) — это место, где читают Тору. Ведь по логике вещей все должны были бы учить Тору, а не танцевать с закрытым свитком.

Дело в том, что на простом уровне наша связь с Торой не определяется только тем, что мы знаем. Этим Тора отличается от любого другого знания. Допустим, я физик, потому что знаю физику, я медик, потому что знаю медицину. Но нельзя сказать, что я физик только потому что

у меня глубоко в сердце есть какая-то тяга к физике. Это не делает меня специалистом, ведь у меня должно быть реальное знание предмета. И именно глубокое владение профессией делает человека хорошим специалистом. По отношению к Торе такое положение тоже относительно верно. На самом деле Тора бесконечна, и поэтому наша связь с Ней определяется внутренней радостью или мистической связью. Поэтому все мы: и мудрецы, и простые евреи--- танцуем с закрытым свитком Торы.

Мы знаем, что, когда мир был сотворён, произошло то, что называется «цимцум» (сжатие). Существовал только свет Всевышнего. Всевышний сжал этот свет и выделил внутри него некое пространство, в котором был сотворён мир. Имеются в виду все галактики и все духовные миры. Таким образом, всё творение окружено светом Всевышнего. Мистики говорят про то, что называется «ор пними» (внутренний свет) и «ор макиф» (свет, который окружает нас). Это положение отражено во многих концепциях. Что такое «ор пними»? Это наше знание чего-либо. Например, вы знаете или не знаете недельную главу. Вы знаете законы о четырёх видах растений или не знаете. Всё это «ор пними», а «ор макиф» - это то, что находится выше нашего знания.

Это некий свет Торы, который не зависит от того, насколько мы можем его постичь, и может быть, он даже расположен выше нашего восприятия, но он тоже символизирует нашу связь со Всевышним. Слово «акофот» происходит от слова «макиф». Это значит, что на определённом уровне мы все равны. На некотором уровне мы связаны с Торой на надрациональном уровне, потому что миллион намного больше единицы. Однако, по сравнению с бесконечностью, миллион и единица одинаково ничтожны.

Поэтому тем из нас, кто знает много, надо стремиться знать ещё больше. А вот с теми, кто знает меньше, по сравнению с бесконечностью, мы все в какой-то степени равны. Именно поэтому мы делаем «акафот». Кстати говоря, в Ошана Раба мы тоже делаем «акафот», но уже по другой причине. Раньше во времена Храма люди ходили с «лулав» и с «аравот» (ветками ивы) вокруг жертвенника, который должен был искупить их грехи. Сейчас у нас нет жертвенника, и что же нам его заменяет? «Бима» — это место, где читают сам свиток

Торы. Бывает, что некоторые евреи начинают изучать Тору и не понимают, зачем им нужно знать какие-то имущественные споры или, например, сельскохозяйственные законы. Ведь большая часть этого не связана с их практической жизнью. Однако само изучение Торы оказывает большое влияние на евреев и искупает наши грехи.

Вы знаете, что в Суккот надо взять четыре вида растений: «этрог», «лулав», «адас» и «арава». Каждое из них символизирует 4-х разных евреев. «Этрог» — это еврей, который учит Тору и делает добрые дела. «Лулав» - еврей, у которого есть только вкус, а именно изучение Торы. «Адас» символизирует только «мицвот» и добрые дела. «Арава»--- это тот еврей, который, увы, не учит Тору и не делает людям добро. Поэтому мы говорим: «У него нет ни того, ни этого, но он часть еврейского народа». Мы связываем его с другими евреями, мы ему помогаем, но и он нам помогает, потому что без него мы тоже не можем.

Теперь хочется обратить ваше внимание на весьма необычную вещь. Согласно традиции, идущей от Моше, на седьмой день нужно взять один из четырёх видов растений. Что надо было бы выбрать по логике вещей? Конечно, «этрог» как *самое хорошее растение*, но Храмовая традиция и обычай пророков предписывают брать «араву», в которой ничего нет. Рав Меламед подчёркивает, что «арава» символизирует еврея, который позиционирует себя как человека без претензий. Ему никто ничего не должен, он живёт без Торы и без добрых дел. Именно поэтому он просит помощи у Всевышнего, но не потому, что Всевышний должен ему помочь. Этот еврей похож на ребенка, который просит помощи у родителей, или на нищего, просящего милостыню. На самом деле это и есть самая глубокая связь, которая может быть между человеком и Всевышним. Ведь когда человек «*лэв нишбар*» (сломанное сердце), он не говорит, что ему кто-то что-то должен. Всё это вырабатывает самую высокую связь между Всевышним и человеком. Именно это и символизирует «арава». На простом уровне «арава» - это растение, которое больше всего зависит от воды. Именно она засыхает первой, и поэтому, когда просили о воде, брали «араву». На более высоком уровне «арава» обозначает простого человека, у которого нет каких-то особых

заслуг. Ведь никто не знает, какие у нас есть заслуги по сравнению с тем, что могло бы быть. Такой еврей просит помощи как бедняк и как сын просит отца. Это самая глубокая связь, которая может быть в Ошана Раба.

Что происходит в Ошана Раба? Мидраш отмечает, что суд начинается в Рош а-Шана, а окончательный приговор выносится в Йом Кипур. Но как в человеческом суде приговор не вступает в силу, пока его не передадут судебным исполнителям, так и в Ошана Раба этот приговор могут по всем пунктам передать или не передать духовным исполнителям. Это называется «*питка*», то есть осуществление данного приговора. Поэтому в нём есть процессуальные элементы суда: «хатан» надевает «*китель*», мелодии дня суда, ночью учат Тору и так далее.

Хотелось бы подробнее остановиться на четырёх видах растений. Давайте начнём с «этрога». «Этрог» символизирует самое лучшее исполнение Торы. Это и Тора, и добрые дела. Во-первых, «этрог»--- очень необычное растение, и некоторые люди, не связанные с Торой, часто даже не знают о его существовании. Его не продают в супермаркетах, и он довольно дорогой. Уже давно выяснилось, что можно вырастить много дешёвых «этрогов», которые выглядят лучше, чем обычные растения, и держатся дольше. Вы знаете, как это можно сделать? Мичуринским методом можно привить лимон. Если скрестить «этрог» с лимоном, то плод будет выглядеть красивее и стоить будет дешевле, а значит, его станет проще получить. На коробке «этрога» должно быть написано «*белти муркав*», чтобы, не дай Б-г, его не скрестили с лимоном. Есть люди, которые покупают «этроги» Хазон Иш. Хазон Иш нашёл растения, которые не были скрещены. Это были настоящие «этроги», и из них выращивают другие «этроги». «Этроги» выращивают в Марокко и в Йемене, и, судя по тому, что там происходит, шансы того, что их скрестили с другими растениями, маленькие. Галаха считает, что, если «этрог» скрещен с лимоном, то он не является кошерным. В этом заложена глубокая идея. Порой в голову приходят мысли, что заповедь Торы можно было бы сделать намного проще, красивее и удобнее. Например, почему в субботу нельзя приезжать на машине? Ведь приятнее жить в лесу, а в синагогу ездить на машине. Так мне удобно, и так мне проще делать.

Такая философия похожа на не настоящий «этрог». Если «этрог» при всей своей красоте не следует традиции, то он не кошерен. Как говорил Жванецкий: «Это ещё не сыр, это сыворотка». Можно привести другой пример. Например, есть алмаз, и есть цирконий, которые, казалось бы, похожи. Цирконий даже больше по размеру, но стоит он всего 50 долларов. А настоящий алмаз стоит 3000-5000 долларов. Почему? Потому что цирконий не настоящая вещь. То же самое происходит и с обычаями, придуманные людьми, например, с реформистским иудаизмом. Это не настоящая заповедь. Такой вывод мы делаем из наших знаний об «этроге». «Этрог» должен быть только оригинальным и настоящим.

Интересно отметить, что в Торе «этрог» называется «*при эц адар*» - «плод дерева прекрасного». Мудрецы толкуют это название как «*адор*», где «дор» переводится как «поколение». Талмуд объясняет нам, в чём заключается особенность «этрога». Дело в том, что разные поколения «этрога» остаются на одном дереве, а это весьма необычно. Возьмём, например, яблоки. Урожай упал, и всё, яблок больше нет. И только потом, на следующий год, появляются новые яблоки. У «этрога» разные поколения растут на одном дереве. Это показывает, что для того чтобы была Тора и вершились добрые дела,

надо, чтобы разные поколения учились и находились вместе. Иначе говоря, должна быть связь поколений. Это вторая идея «этрога». Так считает рав Миллер.

Третья особенность «этрога» заключается в том, что он не может быть круглым. Он должен быть, как говорят по-английски, «pointy». У него должна быть траектория и некоторый чубчик, который называется «питом». А если видна его плодоножка, то это ещё лучше, значит, «этрог» заканчивается одной точкой. У человека тоже должно быть направление, он не может быть «all over the place», то есть повсюду. Человек не может быть круглым, у него есть приоритеты.

Мы уже отметили, что четыре растения символизируют четыре типа евреев. Но Мидраш объясняет также, что эти растения обозначают четыре вида наших органов. «Этрог» отражает сердце, «лулав»-- позвоночник, «адас» символизирует глаза, а «арава»--- губы.

Какая же в связи с этим возникает проблема? «Этрог» один, и сердце одно, «лулав» один, и позвоночник один. «Арава» — это две губы, «адас» - три по простому обычаю. Согласно Галахе, нельзя брать два «адасим» (две ветки), можно брать больше, но нельзя меньше трёх. Сколько у нас глаз?

Два. Так почему же в Мидраше говорится, что «адас» символизирует глаза? Кто-то в шутку сказал, что это намекает на третий глаз. Но на самом деле это указывает на то, что «адас» символизирует «мицвот» и добрые дела. У «мицвот» много слоёв, и мы должны это понимать и чувствовать.

Даже если нам кажется, что заповедь простая, как, например, не укради, или совсем не понятная (не смешивать молоко и мясо), то всё равно в каждой заповеди есть много слоёв. Это обязывает нас относиться к заповедям с уважением.

Хотелось бы закончить эту статью связью между Суккот и Шмини Ацерет. Как мы уже отметили, с одной стороны, Шмини Ацерет — это отдельный праздник, а, с другой стороны, Шмини Ацерет связан с Суккот. Храмовые жертвы можно было приносить и в Суккот, и в Шмини Ацерет. Например, каждый раз, когда евреи приходили в Храм, они приносили две жертвы: Праздничную жертву всесожжения и Мирную жертву. Однако, если они забывали это сделать, то могли исправить данную ситуацию в Шмини Ацерет.

Интересно отметить, что люди приходили в Храм во время праздника, а после праздника наступал «Ацерет», от слова «ацара». Это значит, что евреи должны были остановиться и как бы впитать в себя атмосферу праздника. Что-то взять из праздника, привнести это внутрь, прежде чем они выйдут в большой мир. Поэтому последний день Песаха — это тоже праздник, тоже «Ацерет», но в то же время это и часть Песаха. Как мудрецы называют Шавуот? «Ацерет». Интересно, что в книге «Дварим» Шавут называется «Йом а-кааль», когда все собираются и как бы впитывают особую мудрость и духовность.

Последний праздник в этой череде праздников - это Шмини Ацерет. Шмини, как мы уже сказали, это не продолжение Суккота, не восьмой день Суккота, это некий новый уровень. Мы уже отмечали, что семь — это символ материального мира, а восемь — это надматериальный мир. Шмини Ацерет символизирует идею, что после всех праздников надо остановиться на день и попытаться внести в себя особую атмосферу праздника и почувствовать связь со Всевышним. Именно поэтому эта идея хорошо сочетается с идеей

самого праздника. Связь со Всевышним - в этом заключается идея праздника, поэтому мы радуемся и танцуем в Шмини Ацерет с закрытой Торой.

Ведь понятие знания в Торе, «еди а-дат», отличается от всех других знаний. Например, когда Моше Рабейну приходит к евреям, в четвёртой главе книги «Шмот» сказано: «Ве- ямину», то есть они ему поверили. Всевышний вспомнит о евреях и выведет их. Но потом, в шестой главе, сказано, что у евреев появился «дат», знание. Евреи поверили, а что добавило им знание? Мы сказали бы наоборот, что сначала было знание, а потом они в это поверили. Евреи узнали, что Всевышний послал Моше, а потом они ему поверили. Но в Торе написано наоборот, что сначала евреи поверили, а потом у них появился «дат». «Дат»—это связь, а не просто знание. На практическом уровне «дат» - это когда какое-то знание проходит через наше сердце, через наши чувства и становится частью нас.

В связи с этим вспоминаются мои школьные годы, когда мне пришлось сдавать историю КПСС. Была такая лживая жизнь, и, чтобы получить аттестат зрелости, я должен был сдавать этот никчёмный экзамен.

Это знание никогда не стало частью меня, потому что у меня было некое абстрактное знание или какое-то логарифмирование. С этой точки зрения, если вы выучили Тору, но она не стала частью вас, вы не «дат». В идеале через Шмини Ацерет и Симхат Тора мы должны достичь такого знания Торы, которое войдёт в наше сердце.

В Израиле для этого праздника достаточно одного дня, но за его пределами уже нужно больше святости, больше усилий. Нужно два дня. Наша цель: пропустить Тору через себя. Это не просто холодное знание того, о чём идёт речь.

Мы должны сделать так, чтобы такое знание стало частью нас, частью нашей жизни, наших чувств и сердца. На самом деле это достигается через некое единство и через радость.

Конечно, надо учить Тору. Если вы не будете учить Тору, вы никогда её не узнаете, и Тора не станет интегральной частью вас. Каждому из нас в какой-то момент нужен этот толчок, эти усилия радости, эта связь с Торой.

Возникает понимание, что Тора бесконечна, что это свет, который окружает нас. Часть этого света мы можем впустить в себя, а часть бесконечно выше нас.

Это рождает в нас радость и уважение. Любовь к Торе--- это то, что на самом деле приближает нас ко Всевышнему. Мы должны научиться радоваться, а это, к сожалению, не так просто, как кажется, и весьма нелегко для многих людей. Эта искренняя радость в Шмини Ацерет, радость связи со Всевышним и радость Торы в Симхат Тора поднимает нас на новый уровень. Это даёт нам ощущение того, что мы впитали идеи всех праздников, которые прошли перед началом будничной жизни.

Существует большая разница, как каждый еврей совершает одно и то же действие. Например, как человек молится или накладывает тфилин или помогает другому. Если одно и то же действие мы производим скрепя сердцем, то это не результативно. Если же это самое действие совершается с радостью, потому что у еврея есть намерение служить Всевышнему, то результат его будет намного выше.

У всех у нас есть возможность достичь высокого уровня, надо только постараться сделать это в ближайшие дни. Я желаю, чтобы всё, что бы вы ни делали, вы делали с радостью и с хорошими намерениями.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

Один из исключительно радостных и эмоционально-насыщенных моментов в нашем еврейском календаре – праздник Симхат-Тора, в который, по традиции, все присутствующие в синагоге вызываются к Торе и читается, как минимум один отрывок из заключительной главы Торы «Ве-зот а-браха» (в переводе – «И это благословение»).

Этот праздник особенно важен для нас в эти дни, когда из-за пандемии коронавируса эмоциональное состояние многих из нас не наилучшее. Симхат Тора является не просто заключительным праздником в осеннем цикле, этот праздник является ключевым с точки зрения восприятия Торы каждый день.

Радость близости к Торе и радость изучения законов ее – наиважнейшая составляющая нашего аводат Ашем (служения В-вышнему).

Быт, повседневные заботы, суета – приглушают это чувство радости.

Это – одно из наисложнейших испытаний в жизни каждого из нас, когда необходимо и важно быть в приподнято-радостном настроении, но обстоятельства периодически «опускают» нас в тревожно-непонятное русло бытия.

Радость – важная составляющая веры, и в Симхат Тора мы как бы заявляем об этом публично: моя радость – это Тора.

Известно, что даже самые великие мудрецы в разных поколениях, вне зависимости от возраста, в праздник Симхат Тора пускались в пляс словно молодые люди и танцевали много часов подряд. Браха приходит в тот дом, где есть радость, и она же спасает от ссор, недопониманий и семейных неурядиц. Кто поссорится в радостном духе?

Именно поэтому один из самых главных «инструментов» йецер а-ра – это вселить в человека тревогу, беспокойство, и тогда уже восприятие мира нецелостно, и человек может впасть в гнев достаточно быстро. Тревожный человек – это человек со страхами, которые являются, как известно, оборотной стороной любви.

Важно очень в праздник Симхат Тора «отключиться» от гнетущих мыслей о наступающих буднях. Их еще нет. А что есть? Творец, Тора, еврейский народ. Всегда: та точка нашего духовного мироздания, где мы создаем наш уникальный контакт с В-вышним.

И это возможно только в радости. Как следствие, В-вышний одаривает нас благословением пронести эту радость через весь наступивший год!

Хаг Самеах!

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

ШМИНИ АЦЕРЕТ

Шмини Ацерет и Симхат Тора

В Торе сказано, что на восьмой день от начала Сукот будет у нас еще один отдельный, самостоятельный праздник. Его название - **שְׁמִינִי עֶצְרֵת** - шмини ацерет - показывает, что на восьмой день (шмини) кого-то задержали (ацерет).

Кого задержали и зачем? Учителя народа - хахамим - приводят такой пример. Царь пригласил своих детей на семидневный пир. Когда пришло время расставания, царь сказал: "Дети, я хочу обратиться к вам с просьбой. Пожалуйста, задержитесь еще на один день".

Так и в Торе говорится: "На восьмой день будет у вас праздник".

Будучи, в принципе, совершенно независимым от Суккот праздником со своими молитвами и обычаями, Шмини Ацерет все же имеет один общий с днями Суккот элемент: в молитвах и благословениях этого дня мы называем его **זְמַן שִׂמְחָתֵנוּ** (зман симхатену) - время нашей радости. То же говорится и во все дни праздника Суккот.

Продолжая нашу притчу о царе, можно сказать, что дети не только

согласились остаться у него, но и добавили к продолжающемуся пиру что-то от себя, чтобы сделать его еще более веселым и радостным.

Наши учителя - хахамим - постановили, что в это день - Шмини Ацерет - евреи будут заканчивать ежегодный цикл чтения Торы и тут же начнут чтение ее с начала! Так в Шмини Ацерет вошел еще один элемент - Симхат Тора - праздник [завершения цикла чтения] Торы.

Тора состоит из пяти книг, из 54 "еженедельных глав" (

פרשת השבוע - парашат а-шавуа).

Каждую субботу в синагоге (а в течение недели евреи - дома) читают еженедельный отрывок. Начинают чтение в Шмини Ацерет и заканчивают в Шмини Ацерет. И так весь народ поступает уже почти две тысячи лет (до этого евреи читали и изучали Тору по другой системе).

Некоторые законы и обычаи Шмини Ацерет и Симхат Тора

- Зажигание свечей - как перед наступлением субботы и других праздников.
- Вечером в синагоге после праздничной молитвы (маарив) выносят из **ארון הקודש** (арон а-кодеш) - места хранения свитков Торы (самое святое место в синагоге) - все имеющиеся свитки и устраивают торжественную процессию-хоровод вокруг зала синагоги - с песнями и танцами и с Торой в руках. Процессию повторяют семь раз - так что многие, если не все, имеют почетную возможность пройти круг со свитком Торы.
- Вечером - праздничная трапеза (ее обычаи - как в первый день праздника Суккот).
- Утром после праздничной молитвы - шахрит - снова торжественная процессия, песни и танцы, а потом - очень торжественное и очень праздничное завершение чтения Торы. При этом если в обычную субботу вызывают к чтению Торы только взрослых (и мальчиков с 13 лет), то в этот день вызывают всех детей, и можно представить себе их радость.
- Немедленно начинают читать первую еженедельную главу (**בראשית** - Берешит, "В начале...").
- Днем - последняя праздничная трапеза.

Вне Израиля, где наши учителя установили традицию день полного праздника (**יום טוב** , йом тов) отмечать два дня, содержание первого дня Шмини Ацерет не включает специфики Симхат Тора, а все обычаи Симхат Тора приходятся на второй день Шмини Ацерет.

На этом и заканчивается период "осенних праздников". Следующий праздник - Ханука - через два месяца.

Заканчивается чтение Торы ее последними фразами: "И не было пророка подобного Моше [Моисею], который... совершал [подвиги и чудеса] перед глазами всего Израиля".

И начинается чтение Торы ее первой фразой:

"В начале сотворил Всевышний небо и землю...".

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Разводное письмо

(7.10-20) Одна из ключевых фигур в саудовской дипломатии, бывший посол Саудовской Аравии в США и экс-глава саудовской разведки принц Бандар бин Султан выступил с резкой критикой реакции палестинского руководства на мирное соглашение с Израилем, заключенное Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Среди прочего, принц Бандар призвал палестинское руководство — "отказаться от шельмования мирного соглашения между ОАЭ и Израилем".

"Такой **низкий уровень дискурса** — не то, чего мы ожидаем от официальных лиц ПА, которые стремятся заручиться глобальной поддержкой своего дела, — подчеркнул принц Бандар в эксклюзивном интервью изданию *Al Arabiya*. — Их проступки против руководства стран Персидского залива с помощью этого предосудительного дискурса совершенно неприемлемы".

По словам саудовского политика, "критика [палестинскими лидерами] ОАЭ и других стран Персидского залива после сделки с Израилем была болезненной для слуха".

Известно, что палестинские лидеры, включая главу ПА Абу Мазена, охарактеризовали решение ОАЭ о нормализации отношений с Израилем как "удар в спину палестинскому народу".

Однако после того, как несколько арабских лидеров, в том числе, Генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива Найеф бин Фалах аль-Хаджаф, в жесткой форме потребовали от представителей ПА извинений, Абу Мазен "дал задний ход" и даже запретил своим соратникам оскорбительные высказывания в адрес лидеров арабских стран.

В частности, Абу Мазен был вынужден (см. на сайте материал ["Ашкенази не теряет времени даром"](#) — 21.09.20) срочно прервать совещание главарей палестинских бандформирований в Рамалле, **проклинавших** "предателей из ОАЭ и Бахрейна".

Комментарий: Следует отметить, что критикой нынешних действий лидеров ПА, откровенно проявляющих неблагодарность к своим

многолетним покровителям и щедрым спонсорам в арабском мире — дело не ограничилось.

Принц Бандар припомнил палестинцам историю их поражений и ошибок (“У палестинских лидеров — длинная история неудач”), а также — многочисленные проявления палестинцами в прошлом черной неблагодарности по отношению к своим благодетелям и покровителям в арабских странах.

Бандар привел наиболее яркий пример из этого ряда (который, по его словам — произвел шоковое впечатление на арабских лидеров).

Саудовский принц напомнил, что в свое время любимец арабского мира, лидер ООП Ясир Арафат безоговорочно встал на сторону лидера Ирака Саддама Хусейна, в ходе войн в Персидском заливе в 1990 году захватившего соседний Кувейт и объявившего о присоединении этой страны к Ираку.

Вспомнил принц Бандар и о том, что палестинский лидер посетил диктатора Хусейна в период иракской оккупации Кувейта.

“Мы видели [Арафата] в Багдаде, — сказал он, — когда тот обнимался, смеялся и шутил с Саддамом, поздравляя его с тем, что произошло...”.

Кувейт, — отметил саудовский принц, — наряду с другими государствами Персидского залива, всегда приветствовал палестинцев с распростертыми объятиями и был домом для палестинских лидеров».

Бандар признался, что “Саудовская Аравия в то время не отреагировала даже тогда, когда в СМИ появились изображения, на которых молодые палестинцы праздновали, держа в руках изображения Хусейна, в то время, когда иракские ракеты атаковали столицу Саудовской Аравии...”.

Тем не менее, поведение палестинцев и палестинских лидеров, по словам Бандара, “оказало тогда болезненное воздействие на народы Персидского залива, особенно — на наших кувейтских братьев и сестер, включая тех из них, которые остались в Кувейте и сопротивлялись оккупации”.

— Усилия в прошлые годы, — сказал принц Бандар, подытоживая свои оценки, — было бы лучше направить на дело палестинцев, мирные инициативы и защиту прав палестинского народа.

Чтобы достичь точки, когда это справедливое, хотя и ограбленное дело, наконец, могло увидеть свет. И когда я говорю, что палестинское дело “ограблено”, имею в виду и израильских и палестинских лидеров в равной степени...

— Мы в Саудовской Аравии, — заявил далее Бандар, — действуя по доброй воле, всегда были рядом с ними (палестинцами — evrey.com). Когда они просили совета и помощи, мы оказывали им помощь, не ожидая ничего взамен.

Но они принимали нашу помощь и игнорировали советы...

Я думаю, что обстоятельства и времена изменились, и палестинский народ вправе знать некоторые истины, которые скрывались [от него]...

Возможно, к этим истинам относятся уже несколько раз прозвучавшие в Саудовской Аравии и других арабских странах, беспрецедентные для арабского мира заявления о том, что еврейский народ — хозяин на своей земле, Земле Израиля, и что, таким образом, сама суть палестинских “претензий” лишена каких-либо оснований.

При этом официальная позиция поддержки “палестинского дела” в арабском мире

остается прежней.

Но уже само возникновение подобных заявлений, пусть пока и не на официальном уровне — весьма красноречиво.

И, учитывая ситуацию — может означать нечто большее, по сравнению с официальными заявлениями, которые изменятся не скоро.

Перспективы: В целом заявления Бандара напоминают своеобразное “разводное письмо”, которое саудовцы решили дать палестинцам после долгих лет терпеливого и молчаливого покровительства и безусловной поддержки. В нем подробно объясняется, почему дальнейшая “совместная жизнь” более невозможна.

На арабском Ближнем Востоке, где все держится на “нюансах” и “намекках” и крайне редко выражается открытым текстом — такие высказывания более чем значимы. И подразумевают, что палестинцы в глазах ведущих арабских стран, как минимум, более не обладают статусом “избалованного ребенка”, которому все позволено и все ему сходит с рук.

Более того, отсылка к истории взаимоотношений палестинцев и Саддама Хусейна во время первой войны в Персидском заливе в 1990 году призвана особо подчеркнуть, что палестинцы, судя по их поведению сегодня, в дни противостояния умеренных арабских стран иранской (и все более отчетливой турецкой) угрозе, ничему не научились.

И действуют, с точки зрения арабского сообщества, - столь же неизменно и недалёковидно, как и в те времена.

В очередной раз демонстрируя черную неблагодарность и открыто солидаризируясь с опаснейшими врагами арабских стран - режимами Тегерана и Анкары и опираясь на поддержку Ирана и Турции.

«Кто сейчас союзники палестинцев? - задается горьким вопросом принц Бандар. - Это Иран, который использует дело палестинцев как разменную карту за счет палестинского народа?»

Иран и Хаменеи, которые хотят освободить Иерусалим через Йемен, Ливан и Сирию?..

Или это Турция, которую лидеры ХАМАС поблагодарили за ее позицию в поддержку ХАМАСа и дела Палестины? Это просто потому, что Эрдоган объявил, что отзывает своего посла из ОАЭ в поддержку дела Палестины!..”

Налицо - воистину революционные изменения в подходе ведущих арабских стран к “палестино- израильскому конфликту” и сторонам этого конфликта. В этой ситуации, к слову говоря, в весьма значительной степени подготовленной творческим и решительным подходом администрации президента США Трампа, а также действиями израильского правительства, для Израиля становится критически важным в полной мере использовать появившиеся возможности для укрепления своей позиции, как на региональной, так и на международной арене.

В свою очередь, решающими фактором успеха здесь станет избрание Дональда Трампа на второй президентский срок в США и победа премьер-министра Нетаниягу на ближайших выборах.

Ибо лишь два этих политика на сегодняшний день (и в обозримом будущем) обладают должными ресурсами и политическим масштабом для эффективного продолжения и укрепления беспрецедентных успехов в изменении дискурса ближневосточной политики, дискурса отношения к Израилю.

Мы уже не говорим о том, что политические альтернативы обоим этим лидерам, предлагаемые левыми в обеих странах, - практически гарантируют не только политический и международный коллапс, но и крах всех достижений последних лет в экономике как США, так и Израиля (живущего сегодня почти исключительно на “дивидендах” сверх-успешной экономической политики Нетаниягу в последнее десятилетие).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Приближается праздник Симхат Тора, день, когда нам была дарована Тора, когда мы стали еврейским народом.

Особый день

Давайте мы с вами, друзья, соберёмся,

Кто мы, евреи, сейчас разберёмся.

Пусть непохожи один на другого,

У всех нас есть Тора, и это- основа.

Стали народом, тогда под Синаем,

Об этом мы помним- не забываем.

Тора- закон, и до наших дней.

Нет для еврея Книги важней.

Ветром суровым, огнем испытаний

Нас проверяли на верность,

Но мы сумели, не затерялись,

Мы не канули в вечность.

Если мы помним, учим и знаем,

Если законы не забываем,

То остаёмся на карте Земли.

Трудности нас победить не смогли.

С нами В-севышний- защита и сила,

Радость в минуты всех испытаний,

Мамины руки, связь поколений,

Доброе дело и жажда знаний!

Халы и цимес, чолнт и шаббат,

И память народа про гору Синай,

Вот наступает Симхат Тора,

Мы снова все вместе- народ,

Так и знай!!!

Хаг sameах!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Шаббат*

Лист №154

Мы знакомимся с содержанием последней главы трактата *Шаббат*. И основные субботние законы, регламентирующие поведение человека в субботний день, уже рассмотрены.

На нашем листе Талмуд исследует запрет на действие, которое не включено в список *мелахот* (множественное число от слова *мелаха* — вид работ, которые в *шаббат* осуществлять запрещается — см. на сайте [Введение](#) в трактат *Шаббат*; сам список — см. на сайте в обзоре [листа 73](#)).

Это не отмеченное в списке действие носит название — *мехамер*, что в переводе на русский язык означает — «погонять (и даже словесно понукать) нагруженного осла» («осел» на иврите — *хамор*).

Мы узнаем, что в *шаббат* погонять осла с грузом — **не разрешается**. Это — запрет из Торы.

Учителя на нашем листе концентрируют внимание на том, какую ответственность несет перед Небом человек, который этот запрет нарушает.

Если человек нарушил данный запрет без умысла (скажем, по неведению), — говорит **Раби бар Хама** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 4-й век), ему следует принести животное в Храм — для осуществления приношения *хатат* (приношение, символизирующее искреннее раскаяние и желание приблизиться к Творцу). Если же он сделал это умышленно, пренебрегая запретом, ему полагается суровое наказание.

Однако **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век) открывает в этом вопросе иную грань Истины.

Наказание за нарушение данного запрета, — говорит он, — человеку не полагается.

Анализируя суть нарушения, Рава сравнивает рассматриваемый здесь закон с законом, который запрещает еврею идолопоклонство.

Действительно, нельзя даже косвенно принимать участие в ритуалах идолопоклонников, — подчеркивает он. — Но в тех случаях, когда, допустим, идолопоклонник купил у еврея животное, а потом принес это животное в жертву своему идолу, еврей от всякой ответственности — освобождается.

В аналогичной ситуации — и человек, понукающий осла, — продолжает Рава выстраивать свою логическую цепочку. — Ведь речь тут, по сути, идет о том, что в субботний день нельзя переносить груз. А груз навьючен на осла, сам человек его не несет, и, понукая животное, он участвует в реализации запрещенного действия — лишь косвенно. Поэтому наказание ему не полагается.

К тому же выводу, своими методами анализируя поступок человека, погоняющего груженого осла, приходит и **раби Йоханан** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век).

Еще одну грань Истины открывает, исследуя ситуацию, **рав Звид** (Учитель Талмуда, Вавилон, 4-й век).

Если человек делает это, не ведая, что субботние законы запрещают понукать в *шаббат* нагруженного осла, — отмечает он, — от ответственности такой человек освобождается. Но того, кто знает закон и все же намеренно его нарушает, строго наказывают.

В любом случае, — заключает **рав Гюна** (великий Учитель Талмуда второго поколения, 3-й век), — если хозяин осла не успел снять с него поклажу до наступления субботы, лучше всего его разгрузить. Тогда вопрос об ответственности человека, понукающего осла с поклажей в *шаббат*, просто — отпадает. Да и осла в субботу необходимо дать отдых. Как сказано: «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).

Но ведь в субботу, как мы знаем, нельзя снимать с животного груз. Это связано с запретом на перенесение объектов (см. на сайте, к примеру, обзоры [листов 2, 4 и 6](#)).

В связи с этим Талмуд дает конкретные рекомендации, объясняя, что надо делать, чтобы и осла освободить и законы субботы не нарушить.

Можно в субботу развязать веревку, которой поклажа привязана к упряжи осла, который стоит в твоём дворе (в пределах *решут а-яхид* — частного владения), и груз сам упадет на землю.

Но, допустим, осел нагружен стеклянными предметами, которые, упав на землю, скорее всего, разобьются. Понятно, что их нужно осторожно снять, но для *шаббата* они — *муцэ* (значение термина — см. на сайте обзор [листа 43](#)), и, следовательно, переносить их нельзя. В этом случае перед тем, как развязать веревки, необходимо положить на землю под ослом одеяла и подушки.

Если осел нагружен мешками с зерном (для *шаббата* это зерно не предназначалось, и, значит, оно — *муцэ*), нужно каким-то необычным способом, положим — ногой, сдвинуть мешок на одну сторону. И он сам сползет на землю.

Как-то в субботу, — рассказывает Талмуд, — осел **рабана Шимона бен Гамлиэля** (великий Учитель, глава *Сангедрина* — Верховного Суда, 2-й век) весь день простоял в его дворе нагруженный банками с медом.

Но ведь мед — продукт питания и к категории *муцэ* не причисляется, — отмечают Учителя. — Его в субботу и за пределы *решут а-яхид* (частного владения) можно было бы выносить, если есть *эрув* (значение термина — см. на сайте ответ [«Как носят ключи в субботу»](#), раздел «Спроси у раввина»). Почему же рабан Шимон не распорядился, чтобы осла разгрузили? Он же прекрасно знал, что нельзя мучить животных в *шаббат*.

Тут дело в том, — отвечает Талмуд, — что мед этот был испорченным и непригодным для еды. Следовательно, рабан Шимон причислил его к категории *муцэ* — со всеми вытекающими отсюда последствиями...

Автор текста Барух Шнайдер