

הַשַּׁבָּת דַּעֲלֵאֵת דּוֹבְרוֹ

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

«ТОЛДОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Толдот» — 3**
- Вопросы Раввину — 7**
- Культура. Личность. Этика — 10**
- Здоровый Образ Жизни — 12**
- Женская Рубрика — 14**
- Цель Эц Тамар — 15**
- Законы Лашон а-Ра — 16**
- Doctor Tora — 16**
- Анализ Новостей — 20**
- Детская Страничка — 22**
- Лист Талмуда — 23**

Ответственные за проект:
 Элизер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
 Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com

Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Толдот, где разыгрывается драматическая история продажи Эсавом своего первенства и первородства младшему брату - Якову.

Очень многие комментаторы пишут, что факт продажи своего первенства за чечевичную похлёбку, было вызван тем, что Эсав все время находился в опасности, а точнее постоянно ходил в поля и убивал, грабил, вел разные геополитические разборки, как говорится сегодня.

Он посчитал, что умрет раньше своего отца, а вся ответственность первенца вступает в силу именно с уходом отца, тогда он получает двойную долю в наследстве, должен содержать семью и заботится о братьях...

Скажем, что поле - это наша жизнь, то место обитания, где мы находимся, крутимся, учимся, работаем - наш материальный мир.

Яков знал, что Эсаву важна жизнь здесь и сейчас, что он не хочет никакой духовности и ответственности.

А тот факт, что Эсав, продав свое первенство, претендует потом на благословение Ицхака, ещё раз подчеркивает всю ситуацию, ведь благословение праведника работает во всех мирах и естественно имеет яркое проявление в нашем материальном мире.

Главная задача — Якова- это продолжение той колоссальной работы по исправлению мира, которую взял на себя наш праотец Авраам. Эсав тоже прекрасно знал, что благословение будет работать в материальном мире, и ему нужно оно, чтобы стать властелином материального мира, но брать на себя роль первенца, который заботится о других и исправляет мир, он не собирался.

Огромный урок для нашего народа и каждого из нас, что ответственность и переживание за других — это то, что в итоге привело нашего праотца Якова к ситуации, когда вначале он приобрел первенство и всю ответственность, а потом и благословение во всем, чтобы реализовать задачи по формированию семьи, которая в будущем будет заботиться обо всем мире.

Элизер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТОЛДОТ»

ГЛАВА «ТолдоТ»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 25, ст. 19 — гл. 28, ст. 9.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «Вот история происхождения Ицхака, сына Авраама...».

История происхождения на иврите — *толдоТ*.

В нашей недельной главе впервые в Торе возникает очень важная для еврейской истории и нашего мировоззрения тема — взаимоотношения сыновей Ицхака, братьев-близнецов Яакова и Эсава. И в предыдущих обзорах мы говорили об этом достаточно подробно (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы ТолдоТ](#), пятый годовой цикл обсуждения). Однако здесь же попутно затрагиваются многие мировоззренческие проблемы. На некоторых из них мы и сконцентрируем внимание в обзоре этого года.

В частности, в недельной главе *ТолдоТ* есть такой текст: «Законы сына моего, как запах поля, которое благословил Всевышний» (*Берешит*, гл. 27, ст. 27).

О чем же здесь идет речь?

О том, кроме прочего, — разъясняют наши Учителя, — что человек на все, чем пользуется он в сотворенном Всевышним мире, должен произносить *берахот* (множественное число от слова *бераха* — «благословение»). А если не произносит — пользование объектами земного мира становится в определенном смысле «злом», нарушением еврейского закона.

Но для того, чтобы понять смысл всей этой фразы, которую произносит Ицхак, нам нужно подробнее рассмотреть некоторые понятия.

Тема благословений, как нам известно, подробно рассматривается в Талмуде, в трактате *Берахот* (см. на сайте [Введение](#) в трактат *Берахот*).

Если люди, получая от объектов материального мира выгоду или физическое удовольствие (самый простой пример этому — еда и питье), не произносят благословения, — подчеркивается в этом трактате, — они как будто бы совершают кражу.

Если человек ест или пьет, не произнося перед этим соответствующее виду пищи благословение, — уточняет **Шмуэль** (великий Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век), — он использует блага нашего мира, не имея на то «законного права». Ведь всеми объектами материального мира владеет Всевышний. И никому другому, кроме Него, они не принадлежат. В Танахе об этом написано: «Всевышнему принадлежит земля и все, что ее наполняет» (*Теилум* — Псалмы царя Давида, гл.24, ст. 1). Поэтому, скажем, еду без *берахи* следует расценивать как **воровство**. Более того, это — кража особо ценного имущества (см. на сайте [обзор первой части листа 35](#) трактата *Берахот*).

Анализируя другой фрагмент из Псалмов царя Давида — «Всею душой воспевайте Всевышнего» (*Теилум*, гл. 150, ст. 6), рав Тувья приходит к выводу о необходимости произносить специальное благословение, ощутив приятный запах (трактат *Берахот*, лист 43).

Но есть ли нужда в отдельном исследовании, подтверждающем, что на ароматы говорят *бераху*? — спрашивает **Цлах** (раби Иехезкель Ландау, известный комментатор Талмуда и **Шульхан Аруха**; родился в Польше, был главным раввином Праги, 18-й век). — Ведь известно, что в этом мире запрещается получать удовольствие без благословения (без того, чтобы «попросить на то разрешение»). А приятные запахи, безусловно, доставляют человеку удовольствие.

В целом, запрет на получение удовольствия, — объясняют Учителя, — относится к миру физического, «телесного» (скажем, прием пищи и питье — удовлетворение

потребности человеческого тела в еде и жидкости). Что касается ароматов — это **приятные ощущения души**. Поэтому и возникает необходимость в доказательстве, что на радующие человеческую душу запахи тоже надо произносить *бераху*.

Должен ли в таком случае произносить благословение на приятные запахи человек, лишенный обоняния? — спрашивает **рав Яаков Рейшер** (один из авторитетнейших в *эсалахических* вопросах раввинов своего поколения, автор книги *Швут Яаков*; Чехия – Германия, конец 17-го – начало 18-го вв.), изучая данную проблему...

Исследуя ту же фразу из *Теилум* — «Всею (на иврите — *коль*) душой воспевайте Всевышнего» (гл. 150, ст. 6), рав Яаков Рейшер заключает: да, должен. Ибо даже в том, случае, когда у человека отсутствует обоняние и соответствующего сигнала его мозг не получает, душа его все равно ощущает ароматы и наслаждается ими.

Такую грань Истины он открывает, разбирая данный отрывок с лексической точки зрения. Предложение в оригинале на иврите начинается, как мы видим, со слова *коль*, которое имеет два значения — «все» и «каждый». Поэтому фразу можно

перевести и так: «Пусть каждая душа воспевает Всевышнего». Следовательно, — заключает рав Рейшер, — и душа человека, который страдает, к примеру, хроническим насморком, воспринимает приятные запахи. Значит, и этому человеку необходимо произносить *бераху* на ароматы.

Обоняние — одно из пяти чувств, которые даны человеку, чтобы он мог получать информацию о материальном мире, пишет **Мафарша** (великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век). — Однако оно, более остальных связано с душой. Ибо, вдыхая, скажем, приятные запахи, люди не реагируют на них физически, в теле при этом не происходит каких-либо изменений. Ароматы воздействуют в основном на души.

Это легче понять, если сравнить функционирование органов чувств людей с работой того же аппарата у животных.

У животных тоже пять органов чувств. Четыре из них действуют почти так же, как и у человека. Пятое, обоняние, имеет весьма существенное качественное отличие. Запахи, которые воспринимает животное, всегда непосредственно связаны (на уровне «условного рефлекса») с практической стороной его жизни. Оно ощущает, к примеру, запах еды (и это означает, что тело животного должно получить физическое удовольствие в утолении голода), запах врага (настораживающий, «призывающий» к осторожности, мобилизующий силы животного), запах самки и т.п. «Абстрактные» запахи, не ассоциирующиеся с функционированием организма, не тревожат животное и не вызывают у него ни малейшего интереса. Скажем, духи **никогда не привлекают внимание** животного.

Зато человек нередко готов заплатить за хорошие духи большие деньги, даже если для этого ему на какое-то время придется ограничить себя в еде.

Чем объясняется такое различие?

Тем, что душа животного находится на более низком уровне, нежели душа человека.

Следует отметить, что функции даже самых «примитивных» запахи (например, запах еды) и реакция на них у человека не ограничиваются миром материального. Они «взаимодействуют» с духовными мирами и могут сыграть в человеческой судьбе **весьма существенную роль**.

Сказано в Талмуде: если беременная женщина в Йом Кипур (в день Великого Поста), ощутив запах мяса, стала испытывать непреодолимое желание поесть этого мяса, ей надо его дать. Чтобы не было у нее выкидыша, что бывает у женщин в таком положении, если ее желание не удовлетворено (см. на сайте [обзор листа 82](#) трактата *Йома*).

В Талмуде приводится, в частности, такая история. Одна беременная женщина ощутила запах еды в Йом Кипур, который пробудил в ней сильное чувство голода. Как тут быть? С одной стороны, известно, что в Йом Кипур надо выдерживать пост — не есть и не пить. С другой — если в таких обстоятельствах не дать беременной еду, у нее может быть выкидыш. То есть возникает ситуация, которая в еврейской

традиции обозначается как *пикуах нефеш* — в данном случае, если не нарушить пост, это создает угрозу для жизни ребенка (см. на сайте [обзор листа 83](#) трактата *Йома*).

Не зная, как поступить, родственники этой женщины решили проконсультироваться по этому вопросу с **Раби** (великий раби Иегуда а-Наси — редактор текста Мишны, начало 3-го века). И что же он посоветовал?..

Решение Раби было для них, пожалуй, неожиданным. Он порекомендовал прошептать этой женщине на ухо, что сегодня — Йом Кипур. Вернувшись к беременной женщине, которой очень хотелось мяса, ее близкие сделали так, как велел им Учитель. И женщина «опомнилась» — чувство голода у нее пропало, и она успокоилась.

Она родила мальчика, который впоследствии стал великим Учителем и работал над составлением Иерусалимского Талмуда (см.

на сайте [обзор листа 83](#) трактата *Йома*). Это был **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*; 3-й век).

Учителя рассказывают и другой случай, когда другая женщина в положении захотела в Йом Кипур есть. Ей прошептали на ухо, что сейчас — пост, но напоминание не возымело действия. И близкие были вынуждены ее накормить.

Ребенок, которого она родила, ни в детстве, ни потом, став взрослым — не отличался, мягко говоря, ни духовностью, ни высокими нравственными качествами.

Действительно, обоняние — чувство, связанное с духовностью, ибо с его помощью наслаждение получает душа. Но чувство насыщения — чисто физическое. Оно приносит удовольствие телу, «оболочке» души.

Йом Кипур — особый день, когда земное пространство пропитывается духовностью высочайшей концентрации. Поэтому в Йом Кипур разрешается получать удовольствие от ароматов — чтобы наслаждалась душа. Но получать удовольствие от еды, что является удовлетворением потребностей тела, в этот день — запрещается.

Обе женщины в приведенных здесь примерах ощутили аромат. Но первая

ограничилась духовным наслаждением, сумев отрешиться от материального. Вот у нее и родился праведник. Вторая же не успокоилась, пока не получила возможности удовлетворить физическую потребность...

Отсюда следует вывод, что человек, в отличие от животного должен уметь управлять своими желаниями. А запахи, «провокаторы» этих желаний могут оказаться посланным с Неба испытанием.

Чтобы лучше понять, чем отличается обоняние от остальных чувств, данных нам, чтобы мы могли воспроизводить в своем сознании картину мира, вернемся к самому началу истории человечества.

Всевышний запретил первым людям, Адаму и Хаве, есть плоды с Дерева познания Добра и Зла. И *йецер а-ра* (некая отрицательная духовная энергия, «подпитывающая» негативные устремления и желания человека — см. на сайте, к примеру, ответ **«Сатана и его место в иудаизме»**, № 1410) в образе Змея «правдами и неправдами» заставил Хаву нарушить заповедь Творца (**Берешит**, гл. 3, ст. 1-6). Поначалу, как сообщает Устная Тора (Мидраш), первая женщина сопротивлялась соблазну. Но в разговоре со Змеем, разъясняя ему суть запрета Всевышнего, допустила некую неточность. Она сказала, что Творец не разрешил им даже прикасаться к Дереву, а если прикоснутся — «умрут» (**Берешит**, гл. 3, ст. 3). Змей, чтобы продемонстрировать Хаве «несостоятельность угрозы», толкнул ее — так что она невольно дотронулась до дерева. И с Хавой ничего не случилось — она не умерла. Тут-то ей захотелось, как следует разглядеть Дерево, и увидела она, что Дерево это — услада для глаз, вожделенно для развития ума и, судя по всему, плоды его прекрасны на вкус. Тогда сорвала плоды и ела, и дала отведать плодов этого Дерева мужу своему. Так была совершена первая ошибка в истории человечества. Теперь зададимся вопросом, какие чувства участвовали в этом событии.

Хава внимала коварным речам соблазнитель-Змея (слух). Затем она коснулась Дерева (осязание) Далее — увидела, что оно услада для глаз (зрение). И, сорвав плод — ела (вкус). И только пятое чувство, обоняние, избежало участия в этом «неблаговидном мероприятии». О чем это нам говорит?..

Тот, кто действует наперекор Воле Творца, ослабляет свою связь с Ним. Неправильные поступки, как «шлаки» в человеческом организме, оседают на «стенках каналов», по которым поступает к человеку Небесная «энергия», закупоривая их. Поэтому все четыре чувства (слух, зрение, осязание и вкус) от участия в свершении первой в истории человечества ошибке (см. выше) утратили свою первозданную остроту и интенсивность. И стали ближе к материальному, нежели к духовному. И лишь обоняние, избежав «падения», сохранило первоначальный уровень и первозданные качества — такими, которыми одарил человека Творец.

Вот теперь мы можем вернуться к фразе, которую цитировали в начале нашего обзора — «Законы сына моего, как запах поля, которое благословил Всевышний» (**Берешит**, гл. 27, ст. 27). Потому что, обсудив связанные с ней проблемы, мы способны глубже ее понять.

Мы знаем, что наш праотец Яков, безусловно — человек высочайшего уровня духовности, который всю свою жизнь стремился к новым и новым духовным достижениям.

Благословляя Якова, Ицхак далее говорит: «И даст тебе Всевышний (в оригинале на иврите — *Элоким*)...» (**Берешит**, гл. 27, ст. 28).

Имя Творца *Элоким*, как правило, используется в текстах Торы, чтобы раскрыть свойство Всевышнего, которое позволяет Ему создать мир по Своим законам и быть в нем Судьей (см. на сайте, к примеру, ответ **«Что означает слово Цеваот?»**).

И *Раши* (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), анализируя содержание нашей недельной главы, подчеркивает, что, произнося слова — «И даст тебе *Элоким*...», Ицхак подразумевает, что Яков за ту работу, которую он реализует, приближаясь к Творцу, заслуженно получит награду Небес. Даже если поступки его будут оценивать в высших мирах, предъявляя к ним самые жесткие требования. Почему молитву праведников приравнивают к **благодатным дождям**? — спрашивают Учителя на страницах Талмуда (трактат **Иевамот**, лист 34). И объясняют это сравнение так. Дожди, которые посылает Всевышний в засуху, кардинально меняют ситуацию. Они питают почву влагой, и у людей появляется реальная надежда на хороший урожай. Так и молитвы праведников. Их молитвы, обращенные к Всевышнему, смягчают Небесный Суд — определяя судьбы людей, Творец проявляет Милосердие.

Поэтому Ицхак, будучи праведником и зная, какая сила заключена в его благословении, и употребляет в произнесенной им фразе Имя *Элоким*. Подразумевая, что потомки Якова на своем жизненном пути неизбежно будут совершать ошибки. И он, Ицхак, просит Творца, осуществляя над ними Свой Суд, проявлять по отношению к ним Милосердие. Еврейская традиция сообщает, что изначально, по Замыслу Всевышнего, все деревья на земле должны были бы быть полностью съедобными (и ствол, и ветви, и листья) и такими же на вкус, как их плоды. Зачем это нужно? — спрашивают Учителя.

И, погружившись в глубокий анализ еврейских первоисточников, находят ответ: таким образом, Творец хотел дать людям пример целостности и гармонии — чтобы дать людям понять, что и им следует жить по «законам гармонии»: их тело должно соответствовать душе.

Но в чем же тут связь: **человек и — дерево?**..

Человек, — разъясняют наши Учителя, — подобен дереву в поле. Его тело, как и ствол, ветви и листья дерева — принадлежит физическому, материальному миру. Душа же напоминает плод.

Естественная природа в основном не выполнила заповедь Всевышнего. И связь природы с Ним ослабилась, а доля материального — увеличилась. В Талмуде (трактат **Сукка**, лист 35) сообщается, что только одно дерево по своим качествам соответствует требованию Творца. Это — *этрог*, его плоды **такие же на вкус**, как и само дерево. Соотношение материального и духовного осталось гармоничным, и связь этого растения с Небом столь же крепка, как это было с самого начала.

Создавая первого человека, Адама, Всевышний «выстроил» его так, чтобы его душа и тело «действовали» в полной гармонии. То есть изначально тело и душа человека существовали как бы на равных (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Берешит**, третий годовой цикл обсуждения).

Если бы Адам научился противостоять «желаниям тела», для него, для тела, главными стали бы духовные потребности. Но этого не случилось (см. на сайте **обзор недельной главы Толдот**, пятый годовой цикл обсуждения).

Говоря о «запахе поля, которое благословил Всевышний», — уточняют **Учителя эпохи Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.), анализируя приведенную в нашем обзоре цитату, — Ицхак подразумевал «сад», в котором растут *этроги*. И этим он как бы воссоздал истинный образ сына своего Яакова. Ибо в Яакове связь материального и духовного — гармонична.

Поэтому Ицхак и называет в своем благословении Творца Именем *Элоким*, подчеркивая, что гармоничная личность способна и в процессе самого строго Суда снискать к материальному Его Милосердие.

И это происходит, когда материальное во многом живет по «законам духовности».

Забываясь о том, чтобы люди совершали как можно меньше ошибок, наши Учителя старались воссоздать и всесторонне рассмотреть самые разнообразные

жизненные обстоятельства. И в частности, обсуждают такую ситуацию.

Допустим, человек в Йом Кипур ощутил незнакомый аромат. Спрашивается, должен ли он произнести, помимо обычного благословения на приятный запах, еще и *бераху* «*шехиhiяну*» («Благословен Тот, Который даровал нам жизнь... и дал нам возможность дожить до этого времени»), *бераху*, которую читают, когда получают удовольствие в первый раз. Кажется логичным, что в случае, когда человек до Йом Кипура никогда не чувствовал того или иного запаха, и вот теперь, в Йом Кипур, он его ощутил, он произносит благословение «*шехиhiяну*». Точно так же, как он читает его, когда собирается получить удовольствие, скажем, от ананаса, который он впервые будет есть в этом году.

Благословение «*шехиhiяну*» произносят, когда речь идет об удовольствии для тела, — пишет **А-Шла** (раби Иешаягу а-Леви Горовиц; автор глубоких комментариев к Торе, в том числе, и к закрытой ее части — *каббале*, и Талмуду, под общим названием **Шней Лухот а-Брит**, сокращенно, по аббревиатуре — **А-Шла**; вторая половина 16-го – первая половина 17 вв.; Чехия – Польша – Германия – Израиль; был главным раввином ашкеназских евреев в Иерусалиме), анализируя выдвинутую на обсуждение ситуацию. — Но мы говорим об аромате, а это — удовольствие души.

Кроме того, в этой *берахе* есть слова — «...дал нам возможность дожить до этого времени». Если бы мы захотели произнести данное благословение на аромат, мы тем самым обнаружили бы непонимание того, что душа — вечна. А это означает, что для нее не существует понятия о времени.

Так, может быть, вдохнув аромат, надо произносить «заключительную» *бераху*? — спрашивают Учителя (Талмуд, трактат **Нуда**, лист 51). И приходят к выводу, что и этого не требуется.

Когда человек садится за стол и собирается есть, — разъясняют они, — он просит у Хозяина этого мира разрешения воспользоваться Его благами. Но «заключительную» *бераху* он говорит лишь в том случае, если съел не менее *кезайта* (во времена Талмуда — мера объема, примерна равная объему маслины средней величины) пищи. Аромат же (духовное удовольствие) невозможно измерить. Поэтому на него не произносят «заключительное» благословение.

Иными словами, благословение на еду (на удовольствие тела) обязательно «прикреплено» к конкретному виду пищи и связано с «количественными показателями». Более того, насытившись, люди довольно долго не испытывают голода и не нуждаются в еде.

С духовным удовольствием — по-другому. Человек получает удовольствие от приятного запаха лишь в тот момент, когда он вдыхает его. Запахом нельзя «насытиться», его **нельзя накопить впрок**.

Так и духовность человека. Она постоянно накапливается только в тех случаях, когда человек «прикреплен» к Источнику духовности и не теряет с Ним связь.

Об этом и говорит Ицхак, благословляя Яакова — «Законы сына моего, как запах поля, которое благословил Всевышний»...

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Не делай добра — не получишь зла? На что ориентировать внуков?

Глубокоуважаемый Рав!

Я помню Ваше наставление о том, что Творец направил каждого из нас в этот мир для того, чтобы мы улучшали его, внося в него как можно больше добра.

Но за свои 86 лет я могу подтвердить известное положение о том, что ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. И о том, что в нашем мире, в наше время праведники страдают, а грешники благоденствуют.

И, оказывается, есть такое правило: «Не делай добра, не получишь зла».

И сейчас я в большом сомнении: чему наставлять мне моих внуков?

Буду глубоко признателен за Ваши мысли по этому поводу.

**Лев
Канада**

В целом Вы правильно поняли мои наставления по поводу того, зачем мы приходим в этот мир.

С другой стороны, Вы процитировали две известных, распространенных в среде нееврейских народов поговорки.

Добавив к ним высказывание наших Учителей, которое мы находим в Талмуде.

Разберемся во всем этом подробнее.

Сначала — о высказывании наших Учителей.

На иврите оно звучит так: «*цадик ве-ра ло, раша ве-тов ло*», что в переводе означает — «у праведника — трудная жизнь, а злодей — процветает».

Это, кстати сказать — не постулат и не правило, но — вопрос, которым задались наши Учителя, размышляя, почему иногда можно наблюдать именно такую картину.

И пришли к нескольким выводам.

Главный из них заключается в том, что этот парадокс — следствие отсутствия у нас возможности, нашего неумения или нежелания шире, под иным, более возвышенным углом зрения, видеть реальность.

Когда мы, например, говорим, что праведник страдает, мы оцениваем его жизнь собственными мерками, опираясь на собственное восприятие действительности.

Допустим, праведник очень бедно живет.

Кто сказал, что ему — плохо?

Безусловно, в бедности, чаще всего — ничего хорошего нет. Но запросы у праведника — совершенно иные, нежели у среднего обывателя.

Более того, наши Учителя в трактате *Пиркей Авот* пишут: «Увеличивая свое материальное благосостояние — ты увеличиваешь заботы и беспокойство».

Отмечу, что нельзя автоматически считать богатство — злом. Однако нередко оно становится препятствием для духовного роста.

И даже болезнь (естественно, никто из людей не хочет болеть) в глазах праведника иногда может быть — очищением.

Конечно же, Тора не требует, чтобы человек стремился заболеть. В ней дается некий, необывательский угол зрения, позволяющий увидеть не только бытовые, но и какие-то другие стороны бытия.

И еще. Учителя Тора настраивают нас на то, чтобы мы оценивали жизнь — более глобально, не концентрируясь на событиях текущего дня и даже года. Иначе говоря — чтобы мы старались подводить и воспринимать итоги тех или иных жизненных событий не по результатам сегодняшнего дня, а по тому, как ситуация может выглядеть **с позиций Небес**. Ведь на Небе каждому из нас определяют место в Будущем мире на очень долгие времена.

Так что, как видите, баланс между «хорошим и плохим» может кардинально измениться в совершенно другую сторону — и выглядеть не так, как мы воспринимаем это сегодня.

Что касается двух процитированных Вами поговорок — они из нееврейского мира. И, соответственно — отражают нееврейский взгляд на действительность.

У нас все иначе. Попытаюсь перевести эти поговорки на наш язык.

«Ни одно доброе дело не остается без Небесной награды» и «Делай добро — и оно победит зло (там, где итоги — истинные, и награда — вечная)».

Поэтому, беседуя со своими внуками (замечательно, что Вы уделяете этому серьезное внимание) — не надо сеять в их юных умах примитивный пессимизм. Для того, чтобы Вы могли с правильных позиций говорить с ними на данную тему — нужно, чтобы Вы развернули перед ними картину мира, основанную на нашем мировоззрении. Объясняли им, что существует Творец мира, неограниченный ни в чем, в том числе, и во времени. Что Он дал нам свое

Учение, Тору. Что выполнение заповедей Торы обязательно влечет за собой награды.

Выскажу и еще одну мысль, на этот раз — не для внуков, но — для Вас.

Если благодаря Вашим стараниям, они будут соблюдать заповеди Торы — каждая заповедь, которую они выполняют, будет заключать в себе и награду для Вас.

Автор текста Элиягу Эссас

После терактов в Вене евреям Европы следует срочно ехать в Израиль?

Уважаемый рав Эссас!

После кровавого теракта в центре столицы Австрии Вене (2 ноября) не кажется ли Вам, что евреям Европы следует срочно эмигрировать в Израиль?

Сам я собираюсь сделать это уже в наступающем году!

Если напишете ответ, постараюсь распространить его среди местных евреев.

*Бенцион Картер
Антверпен, Бельгия*

В ответ на Ваше письмо — выскажу три соображения.

1. Еврею следует жить в Эрец Исраэль по одной, главной причине — потому что Всевышний выделил нам эту землю, и не определил для нас никакого другого места на Земле.

В течение 2-х тысяч лет ситуация, в которой мы жили — не позволяла каждому еврею реализовать это предназначение Творца. Земля Израила была завоевана другими странами, и алия (переезд еврея из страны проживания в Эрец Исраэль), если и разрешалась, то лишь в форме «тонкого ручейка». Но чаще — и вовсе запрещалась.

Говорю здесь не о ситуации в некоторых странах, где правители не позволяли евреям выехать за их пределы. Но — именно о запрете захватчиков Эрец Исраэль на въезд на ее территорию.

Однако уже более 70-ти лет все ограничения на алию — сняты.

2. Несмотря на то, о чем говорилось в предыдущем пункте, в целом, по большому счету — я не отношусь положительно к алии евреев, которые «бегут» в Израиль, спасаясь от опасности, которая угрожает им в стране, где они живут, или — по экономическим соображениям.

Эта мысль, полагаю — не очевидна. Постараюсь ее разъяснить.

Пребывание еврея на Земле Израила — всегда дело хорошее. И с этим я — совершенно согласен. Однако, если причина и движущая сила переезда носят материальный, заземленный характер, далекий от духовности — в сердце еврея всегда будут теплиться сомнения, правильно ли он поступил. Он будет думать, что, возможно, ему выгодней было бы остаться там, откуда он приехал. Или, скажем — выбрать для проживания какую-то другую страну, не Израиль.

Если добавить к этому проблемы, которые встают на пути каждого поселившегося в Израиле — ведь написано в Талмуде, что алия и жизнь в Эрец Исраэль всегда сопряжена с трудностями — эти сомнения всегда будут подпитываться самыми разнообразными поводами, бытовыми и

прочими. А это, в свою очередь — не способствует духовному возвышению, сближению с Творцом и т.д.

3. Сам факт массового бегства (назовем вещи своими именами) из какой-то страны в Израиль по вышеназванным причинам — искажает суть, значение и смысл существования еврейского ишува в Эрец Исраэль (ишув — пребывание и обустройство жизни). Что превращает Израиль в некое убежище, со всеми присущими ему характеристиками. Главная из них в том, что Израиль для еврея, оказавшегося здесь в поисках лучших жизненных условий — временное пристанище по дороге в другую страну, где он, к примеру, будет больше зарабатывать, пользоваться большими благами и т.д.

Как же поступить?

Мой совет — за разумный, но недолгий срок (допустим, за полгода или за год) ознакомиться с еврейским мировоззрением и образом жизни, постепенно вводя его элементы в жизненную практику. Взяться за изучение Торы и постараться сориентировать себя на то, что предстоящая алия, по сути своей — путь к осмысленному существованию, к реализации предназначения еврея в нашем мире. При этом не стоит, конечно же, пренебрегать и необходимой подготовкой в материальной сфере (все это, как очевидно — индивидуально). И тогда алия не будет зависеть от положения евреев в других странах, и станет поистине эмоционально возвышающей. Что позволит оптимально обустроить свою жизнь в Израиле.

Автор текста Элиягу Эссас

Что Вы знаете о положении в Антарктиде?

Уважаемый Раввин!

Вы что-то знаете о положении в Антарктиде?

Моего друга хотят отправить туда на 2 года. Ему, конечно же, сообщают всякую информацию, но, откровенно говоря, мы ей не очень доверяем.

Понимаю, что обратился не совсем по адресу, но вдруг Вы что-то знаете.

Артем

*Артем Сикорский
Мурманск, РФ*

Вы правильно понимаете, что обратились не совсем по адресу, и верно предположили, что о положении в Антарктиде я, в общем-то, почти ничего не знаю.

Однако мне почему-то не захотелось оставлять Ваше письмо без ответа. Более того, у меня появилось желание сказать Вам больше, чем я мог бы сказать в коротком блиц-ответе.

Дело в том, что ситуация, в которой оказывается еврей, попав в Антарктиду — не такая уж редкая, как представляется на первый взгляд. Если, конечно — расширить географию, и под названием «Антарктида» подразумевать любую отдаленную, необжитую местность.

В наше время многие занимаются геодезической разведкой, экологическими исследованиями суши и водных пространств. И т.д. и т.п.

В соответствии с задачами нашего сайта, разумеется, буду говорить о том, как следует еврею, который старается соблюдать законы Торы, подготовиться к пребыванию в таких краях.

Основное направление этой подготовки заключается в том, чтобы — обеспечить себе возможность выполнять законы субботы и правил кашерного питания.

Понятно, что личные вещи, необходимые для реализации еврейской жизни (*талит, тефиллин, сидур*, книги по изучению Торы), этот человек возьмет с собой. Это — непреложная, постоянная данность.

А вот, соблюдение субботы и кашрута содержит в себе переменную составляющую.

Начнем с субботы.

Современные технологии позволяют узнать, в какое время восходит и заходит солнце в любой точке Земного шара. И поэтому трудность в этом люди испытывают только в тех регионах, где солнце, как, например, в Антарктиде, по несколько месяцев не появляется на небосклоне, а потом, соответственно, несколько месяцев — светит и днем и ночью, не уходя за горизонт.

Как быть в этих обстоятельствах?

Общее правило — определить наиболее

географически близкую к месту твоего пребывания еврейскую религиозную общину, и соблюдать *шаббат* в те часы, в которые соблюдают *шаббат* в этой общине.

Теперь — о кашруте.

Конечно, в условиях всевозможных исследовательских экспедиций и подобных ситуаций — можно несколько понизить стандарт, к которому мы стремимся в обычных обстоятельствах. Но все равно, это ни в коем случае не означает, что мы предложим еврею употреблять некашерную еду.

Поэтому надо знать так называемый «нижний», базисный уровень кашерности пищевых продуктов.

Эти проблемы обсуждались на нашем сайте, к примеру, в ответах **«Как пенсионеру в СНГ соблюдать кашрут?»**, **«Как питаться в нееврейском санатории?»**, **«Кашрут в турпоездке»**, **«С внуком на отдых к морю»**.

Понятно, что экспедиция в Антарктиду по условиям — несравнима с обыкновенной командировкой в цивилизованные места, пусть даже туда, где нет еврейской общины. И все же общее направление Мудрости и законов Торы помогают нам в поисках творческих решений. Поэтому с хорошим настроением и верой в помощь Всевышнего — даже в Антарктиде можно справиться с этими задачами. Тем более — когда ты не один, и вокруг тебя коллеги по работе, которым тоже, так или иначе, надо обеспечить собственные житейские потребности.

Автор текста Элиягу Эссас

Сукку можно украшать елочными игрушками?

Здравствуйте!

Муж в 80-е служил в Германии. Мы оттуда привезли множество замечательных елочных игрушек. Рука не поднялась их выкинуть. Так они оказались здесь.

Наши дети вернулись к соблюдению традиций. Чтобы принять их и внуков в праздник, мы построили сукку.

И у меня возникла идея украсить ее елочными игрушками, которые много лет пролежали без дела.

Дети на игрушки косятся с подозрением. Сами в сукку стараются не заходить и внукам не разрешают.

Так неужели нам теперь эту красоту снимать?

Ответьте, пожалуйста.

Лариса, Афула

*Larisa
Afula, Israel*

Чувства ваших детей —объяснимы. Евреи, жившие среди народов мира, в отрыве от Торы, и чудесным образом (иначе это не назовешь) вернувшиеся к ней, стараются отстраниться (в их глазах это выглядит очищением) от чуждых обычаев, принятых в среде бывших соседей.

И это понятно. Ведь обычаи эти — «кровь и плоть» чуждой культуры.

Но мы при этом — не можем на основе собственных эмоций устанавливать *галаху*, еврейский закон. Этим мы уподобились бы тем самым бывшим соседям (а в некоторых случаях — и нынешним). Наша обязанность, принимая то или иное галахическое решение — опираться на законы Торы и постановления Учителей.

В книге респонсов *Шевет ха-Леви* (ее составитель — рав Шмуэль Вознер, Австрия-Израиль, 20 век) говорится, что украшение, изготовленное для нееврейских религиозных праздников или для их культовых сооружений — еще не считается атрибутом культа, чуждого служения.

То есть — не достаточно одного намерения сделать некий предмет атрибутом культа. Чтобы он стал таковым — необходимо совершить с ним соответствующее «ритуальное» действие.

Таким образом, статус «*авода зара*» (чуждое служение) приобретает только то, что непосредственно участвовало в их «богослужении».

Даже если какой-либо предмет или вещь посвящены некоему культу — еврей все еще может использовать его в бытовых целях. При условии, разумеется, что он не использовался в том или ином ритуале чужой религии.

Итак, согласно решению, записанному в *Шевет ха-Леви*, украшениями, изготовленными для нееврейских праздников (но пока еще **не использованными**) иногда, при определенных условиях — разрешается украшать сукку. Данное правило сформулировали также Хатам Софер, рав Овадья Йосеф и другие наши Учителя.

Это — общие положения. Теперь поговорим более конкретно.

Ваши елочные игрушки приобретены в Германии и привезены в Израиль из России или из одной из стран СНГ.

Очевидно, что привезли их не новыми. То есть им доводилось красоваться на новогодних елках.

У евреев, как известно, новый год — это Рош ха-Шана. Елка с Дедом морозом, зайчиками и Снегурочкой, скорее, может выступать в роли антитезы еврейским праздникам. Поэтому опасения ваших детей — не беспочвенны.

Отмечу, что елочные игрушки вовсе не безобидны. Они возвращают нас в мир салата оливье и советского шампанского, в мир «Иронии судьбы», мир детских утренников под эгидой компартии. В тот мир, в котором не было места *сукке* и *лулаву*. В мир, из которого мы с таким трудом вырвались. И Ваши дети, безусловно, опасаются даже частичного и условного возвращения туда.

Да, действительно, для советского еврея елочные игрушки в *сукке* — такой же нонсенс, как, скажем, превращенный в украшение портрет Сталина или партбилет.

Наша задача — вытряхнуть из себя, из своей духовности и, в частности, из *сукки*, все то, что может ассоциироваться с чуждой нам атеистической идеологией и бандитским режимом.

Возможно, украсить свою *сукку* елочными игрушками, сделанными в Китае, сможет прошедший *гиюр* негр преклонного возраста, который большую часть своей жизни прожил в Зимбабве или республике Чад. Негр, который никогда даже не слышал ни о подарках под елкой, ни о самой елке. И никаких ассоциаций с идолопоклонством у него по их поводу нет...

И в заключение — внесу важное, как мне кажется, дополнение.

Важно знать, что в субботу и в праздник украшения *сукки* считаются *мукце* (объекты, которые для *шаббата* не нужны). Их в *шаббат* запрещено как-либо использовать и перемещать. Их нельзя трогать, даже если они упадут на пол. Вернуть на место или убрать упавшее украшение (не важно где оно располагалось: на крыше *сукки* или на стене) разрешается только в полупраздничные дни (в *холь ха-моэд*).

Автор текста Мордехай Вейц

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Воспитание детей — трудная задача, не теряющая своей актуальности. Даже, наоборот — с каждым годом она становится все сложнее. Почему? Кто виноват?..

Пытаясь ответить на эти вопросы, преподаватель иешивы в Мидвуде (США) рав Вольпин делится собственным опытом.

Быть может, не всем посетителям сайта этот материал покажется действительно актуальным. Однако в любом случае, познакомиться с воспитательными проблемами, возникающими в еврейских семьях всегда интересно...

ТОРА — ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

Рав Вольпин

Я — *ребе*, то есть — учитель, и вот уже восемь лет даю уроки в иешиве города Мидвуд. Здесь учатся разные дети, в том числе и такие, которых можно включить, как теперь говорят, в «группу риска».

Учащиеся иешив всегда на виду, в гораздо большей степени, чем обыкновенные школьники, посещающие светские школы. Любой проступок ишиботника горячо обсуждается, и сразу же делаются выводы, напоминающие мне приговор: «система иешив — порочна».

Если ребенок проявляет дурные наклонности, огульно обвинять систему иешив и воспитателей, которые в них работают, не только несправедливо, но и, по меньшей мере, неточно.

Некоторые юноши объясняют свои плохие

поступки заложенным в человеке влечением к злу (*йецер а-ра*). Это действительно так. Но многие другие прикладывают волевые усилия и противостоят дурным побуждениям. Бывает, что человек плохо к себе относится из-за семейных или других проблем и иногда теряет необходимую для борьбы силу воли. А результат — победа *йецер а-ра*. И тут уже не так важна причина, почему человек поддался внешнему влиянию и искушениям.

Воспитательный процесс — комплекс различных факторов. И все же, как правило, решающее значение приобретает какой-то один из них. Я встречал мальчиков, которые оставляли занятия Торой и еврейский образ жизни в основном потому, что не сумели добиться успеха. Они предпринимали попытки, но ничего у них не получалось. И вот учеба для них становилась невыносимой обузой. На них давили родители, учителя, что, разумеется, не приносило им радости. В конце концов, ими овладевало стремление подальше убежать от всего этого. Но их побег означал окончательную победу над ними *йецер а-ра*. Они лишались Торы, которая способна бороться со склонностью к злу. Замкнутый круг...

Тем, кто серьезно занимается изучением Торы, гораздо легче противостоять злу в себе. Я в этом ничуть не сомневаюсь и могу привести конкретный, весьма жизненный пример.

Несколько лет назад я прочел в одной статье о том, как **200 подростков-евреев безобразно вели себя** в праздник Симхат Тора. Не буду вдаваться в подробности... Среди них, как я узнал, был один из моих бывших учеников. Я заинтересовался и спросил: сколько в этой компании было лучших учеников? И выяснилось, что все участники безобразий учились из рук вон плохо. О чем это говорит? На мой взгляд о том, что мальчишки, не добившись успехов в учебе, пытались обратить на себя внимание окружающих таким вот, глупым образом. А лучшим этого не требовалось, их успехи и без разных выходов помогали им чувствовать уважение к себе.

Как-то раз я поймал себя на том, что все время напеваю одну и ту же радостную мелодию. Попытался вспомнить, откуда я ее знаю. И вспомнил, что позаимствовал ее у мальчика, который учился у меня

прошлым летом. Зимой он был достаточно прилежен, но летом вдруг что-то на него нашло. Он начал пропускать уроки, манкировать домашними заданиями. Я вызвал его в свой кабинет, чтобы наедине серьезно побеседовать с ним об учебе. Лыстить ему я и не собирался, но среди прочего сказал, что слышал о нем, что у него хорошая голова.

— Кто это сказал? — встрепнулся он.

— Ребе (учитель), который знакомился с классом и будет вести у вас уроки Торы в будущем учебном году, — ответил я, еще не осознавая, что случайно нащупал столь податливую струнку в его душе.

Мы вернулись в класс, и до конца учебного года проблем с ним у меня не было. Учился он с примерным прилежанием.

В следующем году, когда я в этом классе уже не преподавал, я несколько раз встречал его в молитвенном зале на полуденной молитве (*минхе*). Он неизменно спешил ко мне, чтобы сказать “шолом алейхем”. И тут же начинал рассказывать, как он любит нового ребе и его уроки. А подбегая ко мне он напевал один и тот же радостный мотив...

Я и не подозревал, какую роль в его судьбе сыграют мои слова. Он узнал, что его *ребе* считает, что у него хорошая голова. И ему было важно доказать это своему учителю, чтобы тот в нем не разочаровался. И чем больше он старался, чем прилежней учился, тем больших успехов достигал, тем счастливее становился.

Эта история — яркое свидетельство того, что успех в учебе побуждает к дальнейшему учению, а отсутствие успеха может, не про нас будь сказано, побудить человека отойти от Торы и соблюдения заповедей.

Если мальчик плохо учится, уровень его самооценки падает, и часто вместе с этим слабеет его воля и способность противостоять *йецер а-ра*. Истинные проблемы этого мальчика могут определить опытный педагог или ребе. Важно помнить, что отстающие ученики проявляют свои слабости не во всем и не во всех сферах знания. Некоторые из них, к примеру не умеют внимательно слушать, но хорошо усваивают материал, что сразу же обнаруживается по тем глубоким вопросам, которые они задают.

У других детей, скажем, — хорошая память... Но в целом какие-то качества мешают им найти свое место в учебном процессе. От опытного педагога в таких случаях, прежде всего, требуется внимание к положительным проявлениям ребенка, пусть даже, на первый взгляд, они незаметны.

Нащупав “пружинку”, он должен во что бы то ни стало развить в ребенке уважение к себе, добиться, чтобы окружающие заметили в нем хорошие качества. Нередко ребе, на попечении которого много учеников, просто не в силах справиться с этой задачей. И, значит, ребенку нужен репетитор.

Дополнительные занятия дадут свой результат — его самооценка повысится, он станет лучше учиться, и, как следствие — с большим прилежанием станет соблюдать заповеди.

Само собой разумеется, хорошему, опытному репетитору нужно платить. Но во многих случаях этого не избежать.

Тут следует сделать выбор. Как говорится: “Если ты считаешь, что образование дорого, испробуй невежество”.

Пять лет назад *ребё* одной хасидской иешивы пытался убедить отца одного юноши, что его сын выиграет от репетиторства. Но отца это не заинтересовало. Тогда учитель сказал отцу:

— Твой сын не очень счастлив. Понравится ли тебе, если к концу года он станет все время причёсываться и любоваться своей бородой?

— С моим сыном такого не будет, — с уверенностью заявил отец.

— К сожалению, никогда не угадаешь, что способен сделать с подростком один год неуспеха в учебе, — предупредил его ребё.

Отец сдался, и юноше нашли репетитора. Он занимался с ним последующие два года, развил в нем желание учиться, привил ему уважение к себе.

Таких случаев немало, когда направленное репетиторство с корнем вырывает причины, которые могли увести юношу с правильного пути.

Огромную роль в формировании личности играет окружение. Задача учителей иешив создать такую атмосферу, где успех обеспечивается концентрацией на сильных сторонах учеников.

Ругать учеников, давить на них — ошибка. Вместо этого лучше сказать им: «Посмотрим, чего ты можешь добиться за следующие два часа». Обычно мальчики входят в учебу постепенно. Проходит много времени, пока не начнут учиться интенсивно, как написано — «Свет Торы сделает их лучше». Это медленный процесс. Но если набраться терпения, это обязательно произойдет.

Конечно же, не со всеми. Мы, например, проследили судьбы 25-ти юношей, которые учились у нас в иешиве три года назад. Восемнадцать из них поступили в *колель*, продолжали учиться в иешиве для взрослых или, обзаведясь семьями и работая, часть времени уделяли Торе. И большинство из этих восемнадцати хорошо учились в нашей иешиве с самого начала. Это понятно: тот, кто в иешиве справляется с серьезной напряженной учебной, готов и к ее продолжению.

Что же случилось с остальными?

Они, как правило, не соблюдают как следует даже субботу или вышли из рамок в других отношениях. И все они, как оказалось, из числа отстающих учеников. И естественно, что, став взрослыми, они стараются облегчить себе жизнь.

Так им проще думать, что они хоть в чем-то добились успеха.

Подводя некую черту, подчеркнем еще раз, что человеческие проблемы бывших иешивотников нередко начинаются с утраты успеха в изучении Торы.

Но, чтобы это предотвратить надо, опять же, обратиться к Торе, найти выход из положения, применяя к процессу обучения самые эффективные в том или ином случае методы.

В Талмуде, в трактате Бава Батра сказано, что Творец создал йецер а-ра и лекарство от него — Тору.

Тора — лучшее лекарство; изучение Торы — **самая эффективная терапия.**

Джуиш обсервер,

Ежемесячник организации Агудат Исраэль (США)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

До недавнего времени считалось, что мышьяк в малых количествах не наносит вреда человеческому организму.

Последние медицинские исследования показали, что даже незначительные его дозы, которые мы потребляем вместе с питьевой водой и пищей, могут повысить риск развития серьезных заболеваний... ..

О ВРЕДЕ МЫШЬЯКА

Эндрю Вейл

Совсем еще недавно считали, что малые дозы мышьяка — безвредны. Однако последние исследования показали, что даже низкие дозы мышьяка в питьевой воде и пище могут увеличить риск возникновения и развития сердечнососудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

24 сентября 2013 года в специализированном журнале «Анналы внутренней медицины» были опубликованы результаты исследования, в котором участвовали 3.500 мужчин и женщин, уроженцы США из штатов Аризона, Оклахома, Северная и Южная Дакота в возрасте от 45 до 74 лет.

В период с 1989-го по 1991-й годы у испытуемых взяли пробы мочи, в составе которой был мышьяк, и проверили состояние их здоровья. Спустя 20 лет тех же пациентов вновь обследовали, и обнаружилось, что между наличием мышьяка в моче и сердечнососудистыми заболеваниями, которыми к тому времени страдали эти люди — существует очень тесная корреляция.

Чтобы получить «чистые» результаты, исследователи учли и другие факторы, которые могли повлиять на данные эксперимента. Они выясняли, курит ли пациент, сколько он весит, каков уровень холестерина в его крови, нет ли у него скачков артериального давления и диабета. Так, исключив влияние «побочных» факторов, ученые пришли к выводу, что употребление мышьяка напрямую связано с возникновением заболеваний сердца.

В питьевой воде в вышеназванных штатах США уровень концентрации мышьяка варьируется от низкого до — среднего (от 10 до 100 микрограмм на литр). И это — выше верхней границы (до 10 микрограмм

на литр), рекомендованной Агентством по защите окружающей среды США.

Участники эксперимента наблюдались вплоть до 2008 года. У 32 процентов из них был самый высокий уровень мышьяка в моче, и они более других страдали сердечнососудистыми заболеваниями. 65 процентов участников той же группы умерли от заболеваний сердца.

Наверное, все же нельзя считать, что исследование, о котором идет речь, доказало, что именно мышьяк оказался причиной развития сердечнососудистых заболеваний. Тем не менее, связь между мышьяком в организме и болезнями сердца и другими заболеваниями — прослеживается с достаточной очевидностью.

Об этом свидетельствуют и результаты других исследований.

Два университета США — Чикагский и Колумбийский — провели исследование в Бангладеш (в стране, где грунтовые воды, используемые для питья, заражены природным мышьяком). В ходе этого исследования выяснилось, что наличие концентрации мышьяка в 120 частей на миллиард, то есть — в 12 раз превышающей пороговую «безопасную» дозу, оказывает вредное воздействие на легкие. Изменения в легких были определены как «прогрессирующие и необратимые». Такие изменения в легких наблюдались у заядлых курильщиков со стажем в десятки лет. Даже более низкие концентрации мышьяка — 19 частей на миллиард — вызывали нарушения в функционировании легких.

Городские муниципалитеты регулярно проверяют питьевую воду и следят, чтобы концентрация мышьяка в ней не превышала пороговый уровень (не более 10 мкг/л). Но вот колодезная вода, которой пользуются порядка 60 миллионов американцев (15 миллионов домов) либо вообще не проверялась на наличие в ней вредных минералов, либо проверялась крайне редко. В основном — в тех случаях, когда люди жаловались, что вода приобрела неприятных вкус или запах.

Кроме мышьяка, даже следы таких минералов, как уран, марганец, хром, бор и барий могут оказать вредное воздействие на организм человека.

В 2011 году были опубликованы данные

геологического обследования. Выяснилось, что самая высокая концентрация мышьяка в колодезной воде наблюдается в восточных штатах, включая Мэн, Нью-Гемпшир и Массачусетс. Достаточно высокая концентрация мышьяка обнаружена в Сакраменто, Лос-Анджелесе и других районах Калифорнии, в Западной Неваде и в районе Феникса (столица штата Аризона), в штате Техас, на берегах реки Рио Гранде в Новой Мексике, а также в некоторых районах Иллинойса, Огайо, южной Флориды и Нью-Джерси.

Управление США по контролю над пищевой и медицинской продукцией в 2013 году установило, что пороговая «безопасная» доза для неорганического мышьяка в яблочном соке (так же, как в питьевой воде) составляет 10 частей на миллиард (ppb). Было также объявлено, что мышьяк присутствует и в других фруктовых соках, а кроме того — в рисе и некоторых других зерновых, которые впитывают мышьяк из почвы. Управление предложило ввести норму пороговой дозы до 10 микрограммов (то же, что 10 частей на миллиард) для минеральной воды. Такую же пороговую дозу предложило Агентство защиты окружающей среды (EPA) для питьевой воды.

Если проверка показала, что уровень мышьяка в воде выше порогового, EPA может потребовать от поставщиков сообщить об этом потребителям в течение 30 дней (не позднее). Возможно, поставщик должен будет предоставить альтернативный источник питьевой воды, пока его основной источник не будет очищен от мышьяка.

Наличие мышьяка в колодцах с водой объясняется естественными причинами — эрозия почвы, естественные месторождения, содержащие этот элемент. Но может быть и результатом человеческой деятельности — промышленные отходы или вредные вещества смываемые водой с сельскохозяйственных полей и садов.

EPA рекомендует перед употреблением колодезной воды исследовать ее состав, чтобы убедиться что наличие в ней пестицидов, органических химикатов, бактерий типа коли, нитратов, тяжелых металлов и других вредных веществ, не превышает установленные пороговые нормы. Кроме того, такие проверки необходимо осуществлять ежегодно.

Для проведения таких исследований нужно обращаться в местное отделение Министерства здравоохранения, либо в местный орган управления системой водоснабжения.

Чтобы мышьяка не было в воде, нужно произвести несколько очистительных операций. Самостоятельно сделать это — невозможно. Если вы будете кипятить воду, то мышьяк не исчезнет, более того, его концентрация только возрастет. Не принесет желаемых результатов и обработка воды хлоркой.

Получить необходимую информацию можно в местном отделе здравоохранения или на страничке EPA в Интернете.

Материал сайта доктора Вейла

Перевод с английского

Эндрю Вейл,

доктор медицины,

автор более десятка книг,

обозреватель медицинских проблем в СМИ США

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

В нашей главе «Толдот» цепочка праотцов становится цельной. Рождается Яков и вносит в мир свой свет и гармонию.

Вместе с ним рождается и Эйсав, как противоположность Якову.

Как известно, Эйсав родился первым, «красным и покрытым волосами. А потом родился брат его, и рука его (Якова) держала Эйсав за пятку». С чем это можно сравнить?

Давайте заглянем в начало главы «Берешит».

На фоне уже существующей темноты Всевышний создаёт свет.

Но если бы до этого не было темноты, то свет не смог бы проявить нам свои свойства. Может быть, эти тьму и свет можно сравнить с Эйсавом и Яковом? Ведь тьма не является чем-то плохим. Она служит хорошему, чтобы выделить его в нашем мире.

Всевышний - это стопроцентное добро и любовь.

Значит во всём, что Он создал, эти добро и любовь проявились. Почему Эйсав родился красным и покрытым волосами? Красный - цвет крови, а кровь — это самый нижний этаж души, который связан с материальным телом. То есть Эйсав представляет собой материальность. Но почему покрыт волосами? Волосы - это что-то внешнее по сравнению с телом человека. Это тоже намёк на сущность Эйсав, на то, что ему интересна внешняя, материальная жизнь.

Про Якова же сказано только то, что рука его держала Эйсав за пятку. Из того, что свет противоположен тьме, мы можем сделать вывод, что Яков противоположен Эйсаву.

Яков жаждал настоящей духовной жизни. Неслучайно, его предназначение в мире - внести в него гармонию. И если волосы Эйсав, как мы сказали, символизируют всё внешнее в жизни (Эйсав - человек поля), то Якова интересует внутренний смысл всего, у него внутреннее стремление к Творцу посредством внутренней работы над собой (Яков — обитатель шатров).

Рука Якова держала Эйсав за пятку как символ того, что когда-нибудь мир будет заполнен только светом, ведь будет Всевышний один и имя Его едино. А пока Яков и Эйсав проявляют себя в мире теми свойствами, которые в них вложил Творец.

Итак, Эйсав родился первым. Почему же он с такой легкостью продал свое первородство? Душа Эйсав, как и любого человека, искала в мире духовности и близости к Творцу. Но его мир - поле, ловля зверей - не удовлетворял стремлениям его души.

Придя к Якову, который варил похлебку, он попросил отведать её «красную, красную», как символ его жизни, как внутренней, так и внешней. Эйсав искал духовной жизни и считал, что в этой похлебке, которая символизировала его духовность, он найдет утешение для своей души. Получается, что похлебка всего лишь символ той духовности, которая была нужна Эйсаву, то есть подобна его сущности.

А если он нашёл духовное отражение этой сущности и удовлетворил свой духовный голод, значит ничего, более духовного, ему больше не

нужно, в том числе и его первородство. Когда Ицхак состарился и ослабели его глаза, он захотел благословить Эйсав, ведь для него он - первенец.

Почему Тора говорит нам о том, что его глаза ослабели? Неужели наш праотец Ицхак перестал видеть истину?

Можно сказать, что Творец притупил духовное зрение Ицхака, чтобы он не расстраивался от образа жизни Эйсав.

Зрение привносит в нас жизненные картины, на основе которых мы приобретаем духовную мудрость, видим конечную цель. У Ицхака эта картина была затемнена. Ведь главное качество Ицхака — самообладание (сдержанность). Поэтому и духовное видение Ицхака не было идеальным (ведь его сущность - это границы).

Его дополняло видение картины его жены Ривки. Обладая женской интуицией и будучи привязанной к Творцу, она должна была правильно распределить благословение Ицхака между своими сыновьями, в соответствии с их предназначением в мире. Всем известна история благословения Ицхаком своих сыновей. Она кажется очень странной и непонятной.

Неясно, как в такой истории может иметь место как будто бы обман. Но это взгляд нашими глазами. У Всевышнего всё по-другому. Все, о ком мы читаем в Торе - это духовные прообразы, которые имеют свою функциональность и в высших духовных мирах. Мы говорили, что Авраам - это милосердие, Ицхак - сдержанность, сила, а Яков - это гармония, которая достигается посредством правильных пропорций милосердия и сдержанности.

Если бы Эйсав первым получил свое благословение от Ицхака, то его «темнота» бы усилилась в мире настолько, что свет уже не был бы заметен.

Поэтому первому надо было получить благословение Якову.

Тогда бы увеличился свет гармонии в мире, ведь благословение - это увеличение Света Творца. И тогда в этот светлый мир придет «темнота» - Эйсав, и она уже не сможет навредить свету этого мира.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

По секрету всему свету.

Иногда людям кажется, что рассказав другому о третьем лице (назовём его имярек), он делает богоугодное дело. Ведь тот, кому он рассказывает- точно хороший человек.

А рассказ об имяреке обязательно должен вызвать в нем положительные эмоции и восхищение. А может и желание взаимодействия, или даже, какие-нибудь общие планы ...

Только одного такой человек не понимает: не дано нам читать мысли человека. И не дано нам знать что у другого на сердце. Хорошо он относится к герою рассказа, или плохо. Любит он его или ненавидит. А может и просто завидует.

И тогда любая информация о нем будет вызывать ярость, зависть, злобу, ненависть. Особенно если речь идет об успехах.

Или даже просто об элементарных планах на будущее.

Говорит Хафец Хаим, что никогда нельзя рассказывать хорошее о человеке тому, кто с ним не в ладах.

А как знать в ладах или нет, что у него вообще на душе и какие между ними отношения? А никак.

Поэтому лучшее, что мы можем сделать - просто не произносить чужие имена всуе и не рассказывать ни о ком никакую информацию, как бы ни было тяжело удержаться.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Фаршированная грудка индейки

Ингредиенты:

6 столовых ложек оливкового масла первого холодного отжима

1 средний лук, очищенный и нарезанный кубиками

6 шампиньонов, нарезанных ломтиками (около 2 стаканов)

2 измельченных зубчика чеснока

2 стакана замороженного шпината, размороженного и хорошо высушенного

2 грудки индейки без кожи и костей (около 2 фунтов)

1 большое взбитое яйцо

3 столовые ложки мацы

2 столовые ложки свежей нарезанной петрушки

¼ чайная ложка кошерной соли

щепотка хлопьев красного перца

1 стакан куриного бульона

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 190 ° С. Нагрейте 3 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима в большой сковороде на среднем или сильном огне. Добавить лук и обжаривать 4 минуты или до легкого размягчения.

2. Добавьте грибы и чеснок; тушить еще 5-7 минут или до готовности

3. Добавьте шпинат и готовьте 2 минуты; остудить 10-15 минут.

4. Работая с грудкой индейки за раз, аккуратно разрежьте ее по горизонтали посередине, не разрезая до конца, чтобы получился большой карман в центре.

5. В большой миске смешайте смесь грибов и шпината с яйцом, мацой, петрушкой, солью и хлопьями перца; перемешайте до семи-однородной массы. Равномерно распределите смесь между грудками индейки и наполните кармашек.

Нагрейте оставшиеся 3 столовые ложки оливкового масла в большой голландской духовке или кастрюле с толстым дном на среднем или сильном огне. Обжарьте грудки индейки по 3-5 минут с каждой стороны, пока они не подрумянятся.

Осторожно добавьте бульон; накрыть крышкой и переложить в разогретую духовку. Готовьте 45 минут или пока внутренняя температура не достигнет 165 ° F/ 74 С. Дайте постоять 10 минут, прежде чем разрезать каждую грудку на 8 ломтиков.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Наводя справки о ком-то, поясните, зачем вам нужна информация

Разрешено собирать информацию по интересующему нас делу. При этом важно помнить, что человек, которому задаются вопросы, должен быть информирован о том, что нами преследуется специфическая и конструктивная цель. Если мы этого не поясним и человек в ответ на наш вопрос произнесет что-либо порочащее третьего человека, он будет виновен в произнесении *лашон-ара*, а мы - в том, что заставили его совершить грех. Такое действие приравнивается к проступку, когда некто заставляет ближнего есть некашерную еду в силу своих эгоистических интересов.

Нередко происходит так, что люди, которым необходимы сведения о каком-то человеке, не хотят, чтобы окружающие знали, чем или кем они в действительности интересуются. Поэтому они задают много лишних вопросов, чтобы скрыть свои истинные намерения. Так поступать категорически запрещено.

Господин Гершкович подыскивает жениха для своей дочери. Борух мог бы стать подходящей кандидатурой, но господин Гершкович хочет уточнить кое-какие детали. Он имеет право выяснить у Ицхака интересующую его информацию, но при этом обязан разъяснить тому, что информация необходима для определенной цели. Категорически запрещено спрашивать при этом Ицхака о разных людях, чтобы тот не понял, кого конкретно имеет в виду господин Гершкович.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Центральная идея

Хочется начать наш разговор с «*Акед́ат Ицхак*» - в переводе на русский язык «Связывание Ицхака». Это рассказ о связанном и возложенном на жертвенник Ицхаке. Все вы знаете эту историю, она есть в Сидуре. Существует много комментариев и объяснений «Акиды». В чём же заключается её центральная идея?

Во-первых, считается, что этический монотеизм, то есть этика, идёт от Всевышнего. Но при этом хочется добавить, что пророки не принимали галахических решений. По этому поводу существуют разные мнения. Например, пророчества Моше записаны в Торе. Всевышний говорит, что нельзя приносить человеческие жертвы, а потом он как будто просит Авраама принести в жертву своего сына. В чём же здесь воля Б-га, и в чём центральная идея «Акиды»?

Если мы внимательно прочитаем текст, то увидим палиндром, то есть некую последовательность, которая может указывать на центральную идею.

В «Акиде» приводится диалог между Ицхаком и Авраамом. Хочется отметить, что это единственный записанный в Торе диалог между ними. Понятно, что они много разговаривали, но Тора приводит только один этот диалог. Пять раз повторяется слово «*вайомер*» («и сказал»).

Причём, на первый взгляд, это слово воспринимается как ненужное и излишнее. Ведь его можно было сказать только один раз. Такое впечатление, что слово «*вайомер*» прерывает предложение, и поэтому не понятно, зачем оно нужно.

Кроме этого сказано: «*Ве-елху шнэйхэм яхдав*» - «Они пошли оба вместе» («*Берешит*», раздел «*Вайера*», 22:6). Это предложение приводится до данного диалога и после него. В тексте есть некоторые последовательности букв: «*алеф*», «*тав*», «*бет*» и «*шин*». Это теория «адбаш». Рав Форман приводит эту последовательность на очень простом уровне. В данном тексте есть определённая симметрия, и опять же пять раз повторяется слово «*вайомер*». Получается, что в центре диалога находится слово «*вайомер иннени*» - «*вот я*». Таким образом, слово «*иннэйни*» употреблено в «Акиде» три раза.

Первый раз, в самом начале, Авраам говорит Всевышнему: «*Вайомер иннени*» - «*Вот я*». Второй раз, в середине главы, Авраам повторяет своему сыну: «*Вайомер иннени*» - «*Вот я*». И последний раз Авраам говорит: «*Вайомер иннени*» ангелу, который велит ему не приносить сына в жертву.

Это очень сильный диалог. «*Вайомер Ицхак эль Авраам авив вайомер ави вайомер иннени бни*» - «И обратился Ицхак к Аврааму, отцу своему, сказав: «*Отец мой*». А тот ответил: «*Вот я, сын мой*»». Это центр «Акиды», расположенный по симметричности текста.

Это испытание Авраама в его верности Всевышнему, которая превосходит даже его верность своему сыну. Мы видим огромную заслугу Авраама, но здесь есть маленькая проблема. В середине «Акиды» так же, как Авраам говорит «*вайомер иннени*» Всевышнему, то же самое он говорит своему сыну «*иннени*». Почему это так важно? В этом заключается вся задача «Акиды». Авраам не перестаёт быть отцом Ицхака, и в то же время его служение Всевышнему в некотором смысле выталкивает, перечёркивает его отцовское обязательство.

Рав Форман считает, что задача отца — это, прежде всего, защищать сына, хотя есть много и других задач.

А Авраам делает противоположное - он идёт убивать своего сына. Конечно, он отказывается от отцовства, потому что

Всевышний говорит ему так поступать. Однако это не то, что написано в «Акиде». Здесь написано, что Авраам говорит: «*Вайомэр иннени бни*» - «Вот я, сын мой». Ицхак его спрашивает: «*Ави?*» — «Ты мой отец?». Казалось бы, он понимает, что происходит. «Ты идёшь меня убивать, ты мой отец». Авраам ему отвечает: «Да, я твой отец». В этом заложена большая основа того, как мы соблюдаем и как понимаем Тору. Это очень глубокая идея.

На первый взгляд, кажется, что Всевышний хочет, чтобы Авраам перестал быть отцом, но, с другой стороны, этого не может быть, потому что Всевышний не разрешает человеческие жертвоприношения.

Если мы внимательно прочитаем текст, то увидим, что нигде не сказано, что надо убить Ицхака. Сказано: «*Ве-яалэйху шам леола*», дословно, «Подними его в вознесение». Слово «*леола*» может означать жертву или вознесение. Мы не понимаем этого, но можно прийти к выводу, что Тора перечёркивает в этот момент отцовство Авраама. А можно понять и по-другому, потому что Всевышний обещал, что через Ицхака у Авраама будет потомство.

А потом Всевышний вдруг говорит: «Принеси его в жертву». Получается, что одно заменяет другое. В такой ситуации может возникнуть соблазн сказать, что чувства человека не имеют значения, и важны только слова Всевышнего. Но это не так.

Центр «Акиды» — это слова Авраама, которые он говорит Ицхаку: «*Вайомэр иннени бни*» - "Вот я, сын мой". Парадоксально, но Авраам никогда не отказывается от того, что он отец Ицхака. Никогда нельзя отказываться от этики в отношении других людей.

Если же нам кажется, что есть противоречия, то это вызвано тем, что существует несколько слоёв понимания того, что хочет Всевышний. Бывает, что людям не до конца понятно, как это применить. Такое непонимание, к сожалению, приводило к огромным трагедиям, и, увы, много зла было сделано от имени Всевышнего.

Это мы встречаем в ТаНаХе. Помните историю Пнины и Ханы? Хана была матерью пророка Шмуэля. В то время мужчинам было разрешено брать двух жён,

и у Эльканы было две жены: Хана и Пнина. Пнина имела детей, а Хана оставалась бесплодной. Пнина всё время задевала Хану и говорила ей жестокие слова. Почему она это делала?

Потому что думала, что таким образом она побудит Хану молиться Всевышнему и Он даст ей ребёнка. Интересно, что именно так и произошло. Пнина была умной, богобоязненной женщиной и всё правильно рассчитала. Но мудрецы пришли к выводу, что в будущем мире она будет за это тяжело наказана, потому что правильное понимание законов Торы не может осуществляться через унижение другого человека.

Рав Коцк считает, что религиозный еврей никогда откровенно не сделает что-то злое и гадкое. Однако есть одно исключение, при котором он может вести себя некрасиво: если еврей считает, что делает это во имя Небес («*лешем шамаим*»).

То есть, что поделаешь, выбора нет, и приходится так поступать. Хочется подчеркнуть, что надо быть очень осторожным с таким подходом, потому что это не то, чего ждёт от нас Всевышний. Это становится понятным из «Акиды», в центре диалога между Авраамом и Ицхаком. Авраам говорит сыну: «*Иннени бни*» - «Я твой отец».

Нам кажется, что здесь одно высказывание противоречит другому, но наше понимание ограничено, и главное для нас продолжать идти, как шёл Авраам.

Он не знал, куда идёт, и не понимал, что от него хотят. Считается, что в неясности и заключалось самое трудное испытание. Мы не видим конкретно того, что происходит. Обратите внимание, что это имело место даже во времена Авраама, когда ещё существовали пророчества и мир был намного более духовным. Тем более подобное встречается в наши дни, когда нам тяжело понять происходящее.

Однажды один из раввинов заметил, что, если во время Исхода из Египта, кто-нибудь назвал бы себя атеистом, то все бы подумали, что у него не в порядке психика.

Ведь люди видели казни египетские, видели, как расступилось море и другие тому подобные вещи. Кроме того, евреи слышали, как с ними говорил Всевышний, поэтому нужно было действительно быть сумасшедшим, чтобы такое сказать.

В наше время, более 3000 лет спустя, это намного тяжелее. Поэтому, хотя мы находимся на духовном уровне намного ниже предыдущих поколений, всё-таки наша заслуга состоит в том, что мы стараемся выполнять волю Всевышнего в условиях неопределённости.

Манна уже не падет, море не расступается, и Всевышний с нами не разговаривает. Мы ничего этого не видим и тем не менее стараемся выполнять Его волю. Это в чём-то похоже на испытание Авраама, в котором тоже присутствовал некий элемент неясности. Нам не дано до конца понять волю Всевышнего.

Рав Кук считает, что в этой сложной ситуации важно, чтобы наше понимание воли Всевышнего не отталкивало наше этическое чувство. Именно поэтому в центре «Акиды» Авраам говорит сыну: «*Иннени бни*» - «Несмотря ни на что, я твой отец».

И это сказано в момент, когда они идут на названную гору и Авраам несёт ветки, верёвку и нож, чтобы зарезать Ицхака. В итоге, становится понятно, что нет никакого противоречия.

Всевышний не хотел, чтобы Авраам перестал быть отцом Ицхака.

В конце «Акиды всё встаёт на свои места, хотя вначале это казалось невозможным.

Поэтому часто, если мы искренне стараемся понять наш этический долг и волю Всевышнего, мы увидим, что между ними нет противоречия. Обычно противоречия происходят из-за того, что мы не понимаем, как они состыкуются.

Мы находимся в атмосфере неизвестности, когда присутствие Всевышнего скрыто в нашем мире. Это первая идея. Вторая интересная идея, которую хотелось бы обсудить, проходит через несколько глав ТаНаХа. Начнём, например, с Агари, матери Ишмаэля. Для простоты мы будем употреблять слова: образ, характер, роль, но не потому, что, не дай Б-г, Тора — это художественное произведение, а только потому, что это единственная возможность в русском языке как-то передать адекватные идеи и описание того, о чём хочется рассказать.

Итак, давайте посмотрим на Агарь. Кто она такая? По Мидрашу Агарь дочь фараона и происходит из Египта. Она уходит вместе с евреями и становится служанкой Сары. Сара разрешает Аврааму жениться на ней, и в результате рождается Ишмаэль. Интересно, что археологи нашли брачные контракты примерно того времени в Месопотамии, в том районе, откуда вышел Авраам.

Там было написано, что если у пары нет детей, то по месопотамским законам, исходя из обоюдного согласия, муж может жениться на служанке семьи. В этом случае их сын считается наследником мужа и госпожи этой служанки. Именно так поступает Сара. С этого момента начинается конфликт между ней и Агарью.

По мнению разных комментаторов, обе стороны ведут себя не самым лучшим образом. Происходит не состыковка характеров и видения мира. Мы видим, что Агарь пренебрегает Сарой. Мидраш отмечает, что она стала смеяться над Сарой и говорить ей, что она не такая праведная, если не может забеременеть Агарь подчёркивает, что она забеременела сразу. В ответ Сара начинает угнетать её. Рамбам считает, что Сара переходит все границы. Кстати, Агарь пишется как «Хагар» («пришелец»).

В этом есть некий намёк на то, что Сара угнетает пришельца из Египта, и в будущем евреи будут угнетены в Египте. Рамбам добавляет также, что поэтому потомки Агари будут угнетать евреев. Это же мы видим даже в наше время. В конечном итоге Всевышний говорит Аврааму: «Отошли Агарь. Она не может быть частью семьи Авраама. Её сын насмехается над Ицхаком, не могут они жить вместе».

В Торе написано, что Аврааму было тяжело отослать своего сына Ишмаэля, но не написано, что ему было тяжело отослать Агарь. Кто же, таким образом, Агарь — положительный персонаж или отрицательный? В этот момент Всевышний говорит: «Отошли её». Получается, что Агарь совершенно отрицательный персонаж.

В этом есть ещё намёк. Помните, когда она уходит в пустыню, она теряет дорогу. И сказано, что она бросила Ишмаэля под кустом и отошла от него. Какая мать в такой ситуации бросит умирающего сына? То есть на данный момент Агарь отрицательный персонаж. Всевышний говорит Аврааму: «Слушайся голоса Сары».

Когда умерла Сара, Авраам женился второй раз. Его жену звали

Ктура. Мидраш поясняет, что Ктура — это Агарь. Почему её зовут Ктура? От слова «кторет», (сжигание благовоний). Это одно из самых высоких жертвоприношений. Агарь исправилась и поняла свои ошибки. Её дела стали угодны Всевышнему, как «кторет», то есть как благовонное курение. Но если мы посмотрим на другие «персонажи» ТаНаХа, то увидим, что это повторяющийся мотив. В ТаНаХе нет идеальных людей.

Каждый человек остаётся только человеком. Адам первый человек, совершил ошибку, и мы все до сих пор её исправляем. Каждый «персонаж» делает что-то хорошее и при этом совершает плохие поступки. ТаНаХ показывает и то, и другое, причём акцентируя недостатки этих великих людей. Это делается для того, чтобы мы учились исправлять себя.

Мы понимаем, что это не написанная и не выдуманная людьми книга, ведь в любых придуманных людьми книгах действуют идеальные персонажи. Это, например, «Ленин и печник», «Ленин и дети» и другие. На уроках литературы все образы делили на положительные и отрицательные, а ведь жизнь гораздо сложнее.

Если бы читатель спросил о том, с какими проблемами столкнулся основатель какой-то религии и какие он допустил ошибки, то никто бы даже не понял вопроса.

Этого не могло быть по определению, например, невозможен был вопрос об ошибках, которые допускал Ленин. Но, если вы посмотрите на Тору или ТаНаХ, то увидите потрясающую вещь. ТаНаХ, наоборот, подчёркивает и даже преувеличивает ошибки своих «персонажей» для того, чтобы мы учились на этом.

Мы очень далеки от того времени, когда была дарована Тора, но в древнем мире происхождение и родословная играли огромную роль. Например, если вы откроете греческие или китайские мифы или сказания индейцев Амазонки, то увидите, что все они придумали, что люди произошли от богов. Китайцы, например, считают, что боги лепили людей.

Самые крепкие люди были похожи на глиняные сосуды, поэтому они жёлтые.

И это значит, что китайцы лучше других. На фоне этих мифов и сказок совершенно нелегко было бы сказать, что предки

евреев были рабами.

Никто бы не выдумал такую несуразную вещь в древнем мире.

Это выглядело бы очень странно. Мы видим, что Тора резко отличается от всей придуманной литературы того времени.

Наш лидер Моше Рабейну заикался, и у него были проблемы с собственными детьми. Моше родился в семье рабов, его чуть не убили, поэтому он должен был прятаться. Мидраш повествует нам, что Моше согласился, чтобы его первый сын был не обрезан и, возможно, даже учился идолопоклонству.

Никто бы такого не придумал и не записал, и тем более не передал бы как устную Тору. Или, например, тот факт, что первосвященник Аарон участвовал в создании Золотого тельца. Моше Рабейну за свои грехи не вошёл в Эрец Исраэль. Авраам сказал, что его жена Сара — это его сестра, и её захватил фараон.

Всё это мы находим в Торе, а ведь никто и никогда не писал в своих священных книгах подобные вещи.

Ведь эти нелицеприятные факты снижают образ великих людей. В то же время мы понимаем, что это были живые люди с их отдельными недостатками.

Это ещё раз подтверждает, что Тору дал нам Всевышний и она не выдумана людьми.

Хочется подчеркнуть, что ключевые фигуры в ТаНаХе всегда показаны как положительно, так и отрицательно.

Их недостатки даже преувеличены для того, чтобы мы на этом учились. Ведь ТаНаХ — это, действительно, слово Всевышнего, и оно несёт нам правду. А «Ленин и печник» и тому подобные *клише являются ложью*.

Классический пример — это Давид а-Мелех. Мы все говорим: «И Машиах будет его потомком». Это человек необычайной праведности, который пережил многие страдания.

Давид а-Мелех говорил, что он похож на кусок мяса, в который столько раз воткнули нож, что уже не течёт кровь. Шауль хотел его убить, а родители отослали его в поле, когда выбирали царя.

Погиб лучший друг царя Давида, при

трагических обстоятельствах погибли его родители.

В его личной жизни было много проблем, между его детьми были сложные отношения.

Родной сын царя Давида восстал против него и хотел его убить. Некоторые мудрецы Торы даже смеялись над его трагедиями. Гемара это приводит.

И, тем не менее, именно Давид а-Мелех написал «Теилим». Есть Мизмор-ле-Давид («Восхваления Давида»).

Царь Давид написал «Теилим», когда убежал от своего сына, который хотел его убить. Это совершенно непостижимая нам ступень святости. Тем не менее мы знаем о том, что, когда Давид убежал от Шауля, был какой-то нечестный человек, которого звали Наваль (на иврите это слово означает «подлец»).

Давиду нужны были деньги, и он охранял скот этого Наваля, который был богатым человеком. Наваль обманул и не заплатил ему. Почему он ему не заплатил? Потому что, скажем так, он знал, что так как Давид убегает от царя, как бы суд был под царём.

Или вокруг царя была какая-то структура правосудия, что он не мог пойти в суд, потому что был в бегах. Его бы арестовали, поэтому Наваль понял, что безнаказан. Это очень некрасиво и является нарушением законов Торы.

В ТаНаХе сказано, что, когда Давид услышал это, он собрал своих людей и сказал, что пойдёт и перебьёт всю семью Наваля. Почему этого не произошло? Потому что жена Наваля, Авигаль, была очень умной женщиной, и она остановила Давида.

Давид, который является, так сказать, образцом святости, принимает испытания с любовью. Мы специально не касаемся истории с Бат-Шевой, но в любом случае что-то здесь было не так и существовала какая-то проблема. Царь Давид сказал: «Мой грех передо мной всегда». Всё это сочетается в одном человеке.

Любой «персонаж» ТаНаХа, например, Шауль, на голову выше всех остальных в Израиле. Он очень скромный, праведный, но он допускает ошибки.

Всевышний говорит, что его династия не продолжится и он хочет убить Давида. Шломо, который обладает величайшей мудростью, признанной во всём мире, ошибается со своими жёнами.

Он видит, что его сын не может управлять страной, как бы он того ни хотел. Но тут же понимает, что не сможет ничего с этим сделать. Его сын фактически разрушает его «*legacy*» (наследие).

Давайте рассмотрим другие примеры. Боаз женился на Рут, от которой произошёл царь Давид. В Гемаре сказано, что Боаз и судья Ивцан — это один и тот же человек. Боаз был главой Сангедрина и судьей.

Проблема в том, что Ивцан был далеко не идеальным человеком.

У него было много детей от разных жён, и он любил устраивать им свадебные пиры, на которые приглашал много людей. Но он никогда не приглашал Маноаха, отца Шимшона, потому что у того не было детей. В Гемаре говорится: «У него нет детей, он меня не будет приглашать, я его тоже не буду приглашать».

Понятно, что Маноах страдал от этого.

Обратите внимание, что общий лейтмотив - это чувствительность к личным проблемам людей.

Например, когда у человека нет детей или есть проблемы с детьми, или дети больны, нужно быть очень чувствительным к этим ситуациям. Потому что это не имеет никакого отношения к уровню этого человека и к тому, что он делал. Когда намекают или дают почувствовать этому человеку, что он что-то сделал не так, это вызывает огромный гнев Небес.

Потому что это на самом деле, в некотором смысле, как богохульство. Ещё бытует представление о Всевышнем как о некоем жестоком, и, извините за выражение, безумном тиране, который так наказывает этого человека. Мы не знаем, почему это происходит, и не можем этого понять.

Так поступил Ивцан, и у него умерли все его 30 сыновей и дочерей. Мы даже видим, что он помогает Рут. Но, во-первых, Рут с Наоми долгое время собирают колоски на его поле, потому что Наоми его родственница.

Это как бедным родственникам выставляют мусорное ведро, и они приходят раз в день и берут оттуда всё, что можно. Это, конечно, преувеличение, но Ивцан не сразу помогает Наоми.

В конечном счёте, всё образуется, но в этом есть некое противоречие. Ивцан, безусловно, великий человек, но у него есть проблемы.

И, опять же, ТаНаХ, как обычно, их преувеличивает, и это только подчёркивает идею, что у реальных живых людей есть и то, и другое. Однако, как подчёркивает Рамбам, «а-коль альпи ров-маасав» (по большинству дел) и по большинству их поступков эти люди, безусловно, были великими праведниками. Но у каждого из них были какие-то недостатки и ошибки. В этом на самом деле заключён важный урок для нас.

Во-первых, центральная идея «Акиды» - это десятое и самое высокое испытание Авраама. Да, мораль исходит от Всевышнего, но мы должны быть скромными и осознавать, что мы по определению не можем нашим ограниченным умом понять волю Всевышнего. Мы должны быть очень осторожными.

Прежде всего, надо понять, что то, что нам кажется этическим, красивым и правильным, имеет большое значение. Мы должны сказать «инэнни» тому, и другому, как это сделал Авраам, и продолжать спокойно идти путём служения Всевышнему. В конечном итоге, картина прояснится, может быть, нам помогут другие люди.

Сейчас ангелы не разговаривают с нами, но, возможно, найдутся другие пути — это прояснить.

И ни в коем случае нельзя отталкивать ни одно, ни другое. Во-вторых, надо спокойно относиться к тому, что у каждого живого человека есть положительные и отрицательные стороны. «А-коль альпи ров-маасав» (всё по большинству поступков).

Нам надо спокойно увеличивать положительное и уменьшать отрицательное, помогая при этом друг другу.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Пандемия антисемитизма

(18.11-20) Сегодня израильская газета *Израэль ха-йом* опубликовала материал, в котором говорится о связи пандемии коронавируса со стремительно набирающей силу волной антисемитизма в Европе.

Сообщается, что вторая волна эпидемии, обрушившаяся на европейские страны, у еврейских общин стран ЕС вызывает самые серьезные опасения.

Члены еврейских общин опасаются, что новый всплеск пандемии может усилить антиеврейскую ненависть и спровоцировать теракты, подобные тому, который был совершен около недели назад в Вене (см. на сайте ответ "[После терактов в Вене евреям Европы следует срочно ехать в Израиль?](#)" — в разделе «Спроси у раввина»).

Комментарий: Следует отметить, что для опасений членов еврейских общин Европы есть все основания.

Уполномоченный по вопросам еврейской жизни и борьбы с антисемитизмом в Германии Феликс Кляйн, подчеркивает, что уже первая волна эпидемии послужила благодатной почвой для "деятельности" антисемитов. Он говорит, что обновленная и подогнанная под современные реалии, теория "мирового сионистского заговора", участники, которого на сей раз, поставили перед собой задачу известить все человечество с помощью вируса "Covid-19" — обрела сегодня небывалую популярность.

Хотя подобные обвинения выглядят смешно и нелепо, они несут в себе нешуточную угрозу европейским евреям.

"Не проходит дня без сообщений о том, что появление и распространение вируса — результат сионистского заговора", — отмечают представители еврейских общин, осуществляющие мониторинг антисемитских инцидентов в разных странах ЕС.

На бесчисленных интернет площадках и, прежде всего, в социальных сетях, евреев обвиняют, ни много ни мало — в создании и распространении коронавируса.

Особой активностью в этом сегодня отличаются пользователи соцсетей из Франции, Бельгии и Румынии.

Однако динамика "антисемитской

эпидемии" в Сети достаточно быстро меняется. И через какое-то время лидерами в разжигании "коронавирусной" ненависти к евреям могут оказаться и другие страны Европы.

"Мифы о заговоре готовят почву для насилия, — проявляет озабоченность Ф. Кляйн. — Каждый, мнит себя как жертвой и ощущает угрозу, способен сам превратиться в угрозу... Антиеврейские погромы, происходившие на протяжении всей нашей истории, по сути — результат «именно такого иррационального страха и навязчивой ненависти к евреям».

"Практически ежедневно от лидеров еврейских сообществ и организаций мы получаем сообщения о росте антисемитизма в соцсетях, — резюмирует Ассоциация еврейских организаций Европы ЕЖА, осуществляющая мониторинг проявлений антисемитизма в Европе. — Сегодня сионистский заговор против всей планеты, спровоцировавший пандемию — главная тема сетевых юдофобских "откровений".

Наряду с традиционными антисемитскими инцидентами — антисемитские граффити и вандализм в еврейских учреждениях — новый сетевой "кровавый навет" становится главным инструментом травли европейских евреев.

Смертельные эпидемии, "положенные в основу" преследования евреев, включая погромы и уничтожение целых общин — неотъемлемая часть истории антисемитизма в Европе.

Истории, упоминаний о которой европейцы стеснялись несколько десятилетий после окончания Второй мировой войны. Однако время идет, и стеснение Европы проявляется все меньше и меньше.

Еще недавно членам европейских еврейских общин казалось, что время "чумных" и "холерных" погромов в Европе, когда евреев обвиняли в "отравлении колодцев, из которых пили христиане" — безвозвратно ушло, осталось в глубине темного европейского Средневековья. Когда обычное мытье рук и тела для добропорядочного христианина считалось грехом, и утопающая в нечистотах Европа удивлялась — с какой это стати, смертельные эпидемии

постоянно обходят евреев стороной (религиозные законы обязывают евреев омыться перед трапезой и после посещения туалета, мыться, как минимум, перед наступлением субботы, а также запрещают целовать усопших).

Однако реальность новой пандемии показывает, что современной просвещенной Европе — всего один шаг до возвращения в ее социальный и культурный оборот "чумных наветов" на евреев. И во многих случаях этот шаг уже сделан.

Да, вера в новый "сионистский заговор" сегодня в Европе — удел меньшинства. Но напомним, что и погромы во все времена совершало как раз активное меньшинство.

И если сегодня в Европе нашлось достаточное количество людей, готовых громить станции 5G связи (также подозреваемой в распространении коронавируса) — нет никаких оснований сомневаться в том, что рано или поздно многие еврейские общины Европы может постигнуть та же участь.

Перспективы: Разница между ситуацией в далеком Средневековье и нынешней, конечно же — все-таки есть. Она — огромна. И заключается в том, что сегодня у европейских еврейских общин есть выбор: продолжать оставаться заложниками европейских антисемитов и их теорий, в страхе ожидая новых обвинений и новых погромов, или — благополучно покинуть "старушку Европу", разделив (и активно улучшая) судьбу своего народа в своей стране.

Сегодня (слава Всевышнему!) на Земле Израиля существует Государство Израиль. Для любого еврея — родина и дом.

И нам искренне хочется верить, что тревожным событиям в Европе не придется еще и еще раз "напоминать" европейским евреям (и не только!), что им, как говорится,

давно пора домой.

В заключение отметим, что высказанная г-ном Ф. Кляйном на страницах *Израэль на-Йом* уверенность в том, что ситуацию можно изменить, "развенчивая теорию сионистского заговора" и "распространяя знания", с нашей точки зрения — инфантильная, вредная и опасная иллюзия, следование которой может поставить еврейские общины Европы под серьезный удар.

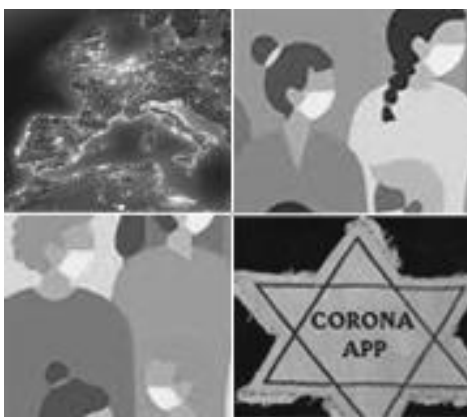
Ибо еще никогда прекраснотушние теории "распространения образования" и "убедительного разоблачения антисемитской лжи" — не помогали евреям избежать участи жертв погромщиков.

Для них все разоблачения и просветительские попытки — не имели и не имеют абсолютно никакого значения. И

ми движет не разум, но — эмоции (ненависть) и слепая вера, не нуждающаяся в доказательствах.

Чем скорее лидеры европейских общин это осознают — тем будет лучше для евреев Европы.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
 Нелегким и странным выдался для нас этот год.
 Мы не можем выбирать куда пойти, как ходить в школу, в магазин, в синагогу. Возникает ощущение, что кто-то все решает за нас.

Тревога! Тревога!!! Кажется, у нас забирают свободу выбора!!!

Но, наверное, на все есть свои причины.

Вот, Яков забрал у брата Эсава первенство...

Плохо?

Нет, хорошо!

Ведь Эсав даже не собирался заботиться о духовном развитии нашего народа.

И вот, несмотря на все наши невзгоды, на Святой Земле стоит теплый красивый ноябрь.

Позвольте, но разве ноябрь бывает таким???

А может он тоже что-то забрал или даже украл?!!

Сейчас будем разбираться!

Суд над ноябрём...

Всем встать, почтеннейшая публика,

Всем встать!

Наш суд идёт,

Хотим к ответу мы Ноябрь призвать!!!

Вот строгий Прокурор читает обвинение:

Как можно нам терпеть такое поведение?

Пора дождям дождить, снегам снежиться,

Цветы же всё цветут, щебечут птицы...

А люди? Посмотрите на людей,

На этих человеческих детей,

Они резвятся, куртки на пол сбросив,

Им что, Ноябрь, уже совсем не осень?!!

Нет! Так быть не должно!!!

Призвать Ноябрь к ответу,

Ведь он украл тепло,

Ограбил лето!!!

Тут Адвокат прокашлялся, вставая:

Да, что ж за строгость к Ноябрью такая:

Забрал тепло? Так он не для себя!!!

Согрел людей, цветы спасал, любя,

Добавил синевы и облаков летящих,

И дней для радости, и песен настоящих.

А у кого забрал? У летних жарких дней...

Когда прохлады хочется скорей.

Как Робин Гуд, у жарких -для холодных,

По- моему, поступок благородный!!!

Тут слово Ноябрью дают:

Я вас люблю, и вот я тут,

Хотел согреть, хотел продлить

Тепла ласкающую нить.

Так не судите кражу строго,

Тепла ведь не бывает много!!!

И суд свой вынес приговор:

Ноябрь - необычный вор,

Его простим на первый раз!

Ой, видно дождь...пойдет...сейчас...

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Изаоиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №2

Итак, мы приступаем к чтению трактата **Йома**, предлагая читателю новую редакцию наших обзоров. Как мы уже говорили, наш трактат посвящен в основном великому дню — Йом Кипур (см. на сайте **Введение** в трактат **Йома**). И начинается он с разговора о подготовке к этой дате — в этой связи Талмуд рассматривает различные аспекты храмового служения.

На нашем листе мы узнаем, в частности, что ведущую роль в Храмовой службе в Йом Кипур играет *коэн гадоль* — главный служитель Храма (в некоторых переводах его называют “первосвященником”). Поэтому особое внимание уделяется описанию усилий, которые необходимо приложить, чтобы *коэн гадоль* имел возможность осуществить все необходимые действия.

Но разве могут быть на этот счет какие-то сомнения?

Дело в том, на территории Храма допускается находиться только *коэну*, который пребывает в статусе *таѓор*. Для простоты будем считать, что статус *таѓор* означает, что в структуре души человека нет определенных “поломок”. Ибо, если они присутствуют, человек становится *таме* (подробнее о значении терминов *тума* и *таме* — см. на сайте **обзор недельной главы Таэриа**, первый годовой цикл).

Человек может утратить состояние *таѓор* и по внешним, не зависящим от него причинам. Например, у мужчин бывает ночная поллюция. Или — не зная, человек войдет в комнату, где находится тело умершего.

Поэтому в самом начале трактата, на нашем листе, дается предписание, согласно которому *коэн гадоль* за неделю до Йом Кипура обязан уйти из дома и в течение семи суток должен жить в специальном помещении на Храмовой горе. Это помещение тщательно проверялось, и было точно известно, что в нем отсутствуют любые объекты *таме*. Более того, здесь создавались особые условия, поддерживалась определенная температура и т.п. Словом, делалось все, чтобы максимально исключить любое проникновение *тумы*.

В первой Мишне, которой открывается первая глава трактата **Йома** по этому поводу сказано:

За семь дней до Йом Кипура коэн гадоль покидает свой дом и переходит (жить) в помещение (называемое) Парѓедрин (в переводе с иврита это слово означает — “люди, назначаемые на службу”). Кроме того, **среди коэнов выбирают “дублера” — на случай, если коэн гадоль (все же) станет таме...**

Недельная изоляция *коэна-гадоля* несла в себе и другую задачу — первосвященник повторял подробности законов специальной храмовой службы в Йом Кипур (не забудем, что это происходило только раз в год) и читал книги Танаха (Тора, **Невиим** — Пророки и **Кетувим** — Писания). То есть делал все, что помогает человеку провести самоанализ — **часть духовной работы в процессе тешувы**. Ведь *коэн гадоль*, как каждый еврей, должен знать, что процесс *тешувы* (возвращение к Творцу и качественному исполнению Его законов) — самая важная, самая возвышенная линия жизни.

Далее Талмуд анализирует первую Мишну трактата. И рассматривает ее содержание с двух позиций.

Во-первых, обсуждает, где именно находилось помещение, в котором на семь дней уединялся первосвященник.

Во-вторых — уточняет, почему *коэн гадоль* должен пребывать в Парѓедрине именно семь дней.

Для того, чтобы понять, о чем здесь говорится, нам необходимо получить некоторые сведения об устройстве Храма.

Территория Храма разделялась на три основные части. Люди входили во **двор** с востока — на запад. Двор кончался, и начиналась территория, где находился *мизбеах*, на котором сжигали приношения (*корбанот*).

Ивритское слово *мизбеах* часто переводят на русский язык словом “жертвенник”. Однако заметим, что это лишь условная, весьма приблизительная трактовка термина. Подыскать адекватное выражение в русском языке практически невозможно.

Вернемся к планировке территории Храма. За той ее частью, на которой был *мизбеах*, стояло здание Храма, развернутое также с востока на запад и поделенное на два основных помещения.

Концепция планировки Храма, вплоть до деталей, имела глубочайший смысл. Не вдаваясь в подробности, скажем, что *мизбеах* был развернут к северу. Ибо север — сторона, символизирующая нечто скрытое, недостаток, беду. Восток — с этой стороны входили в Храм люди — символ отправной точки, начала пути.

Помещение, в котором *коэн гадоль* проводил семь дней перед Йом Кипуром, было обращено на северо-восток. Нетрудно понять, почему. Восток здесь обозначал начало подготовки, а север напоминал о повышенной “материализации”.

За семь дней до Дня искупления *коэн гадоль* должен был приступить к преодолению “препятствий”, скрывающих духовный свет, который открывается в Йом Кипур.

Почему же первосвященник должен находиться в Парѓедрине именно семь дней? — спрашивают Учителя.

И, отыскивая ответ на вопрос, выясняют внутреннюю, духовную связь этого **семидневного периода** с явлениями или законами, описанными в Торе. Они, подобно Йом Кипуру (этому особому дню года), имеют космическое значение.

Семь дней подготовки *коэна гадоля* к Йом Кипуру на нашем листе сравниваются с имеющими схожие черты семью днями праздника Песах и Суккот, с однодневным праздником Шмини Ацерет, который следует сразу же за Суккотом. Однако их существенные отличия не позволяют выстроить аналогию с днями “изоляции” *коэна-гадоля*.

Наши великие Учителя — **раби Йоханан** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) и **раби Шимон бен Лакиш** (Реш Лакиш — ученик, а потом и коллега раби Йоханана) найдут в Торе другие моменты, раскрывающие истоки традиции семидневной подготовки главного *коэна* к празднику Йом Кипуру.

Авторы текста **Леви Гдалевич** и **Элиягу Эссас**