

השבוע דעל אדאט דאס פון

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

«ВАЙЕЦЕ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Живая Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Недельная Глава «Вайеце» — 3

Вопросы Раввину — 7

Культура. Личность. Этика — 10

Здоровый Образ Жизни — 12

Женская Рубрика — 13

Цель Эц Тamar — 14

Законы Лашон а-Ра — 16

Doctor Tora — 16

Живая Tora — 18

Анализ Новостей — 19

Детская Страничка — 20

Лист Талмуда — 21

Ответственные за проект:

Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:

Лейб Каханэ, Сара Манн,
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Юдит Аккерман

Художники:

Этель и Борис, Бат Ноах

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

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Вайеце. В этом году хотелось бы остановиться на одном очень важном и мудром эпизоде, где описывается процесс рождения будущих глав колен Израиля.

Сказано: «И зачала еще и родила сына, и сказала: Сей раз возблагодарю Господа! Потому нарекла ему имя Йеहुذا.

В данном отрывке мы видим, что Лея родила Яакову четвертого сына и назвала его Иегуда. От Иегуды в будущем произойдет великий царь Давид, и, как мы понимаем, династия еврейских царей и Машиах, который завершит материальную сторону нашего мира.

Интересно, что именно желание благодарить, является важнейшим качеством, которое Лея заложила, давая имя Иегуде. Великий рабейну Бахайе в своем комментарии к данному отрывку пишет, что признание является важнейшим качеством, из которого состоит понятие Тшувы (признание и исправление ошибок). Это является залогом исправления мира, и тогда нам ещё больше понятно, почему именно потомок Иегуды должен будет завершить процесса тикун олам (исправления мира). Далее в своем комментарии рабейну Бахайе подчеркивает, что, когда родился Иегуда, это спровоцировало Рахель, которая к тому времени была бесплодной, с ещё большей силой и ревностью просить и молить у Всевышнего дать ей ребенка. Это мы видим из текста Торы: «И видела Рахель, что не родила Йаакову, и позавидовала Рахель сестре своей. И сказала она Йаакову: Дай мне детей! А если нет — мертва я. И воспылал гнев Йаакова на Рахель, и сказал он: Ужели я вместо Б-га, Который отрешил от тебя плод чрева?»

Отсюда мы можем выучить несколько важных уроков, что нужно быть всегда благодарным Всевышнему за то, что Он даёт нам всегда даже больше, чем нам полагается, и именно в радости можно по-настоящему служить Всевышнему, ведь именно радость имеет особый потенциал переворачивать мир.

С другой стороны, мы в своей благодарности и признании Небес, должны не забывать об окружающих нас людях, ведь именно с рождением Иегуды и особой радости зарождения корня Тшувы, сразу же видим, что это побудило Рахель к изменению, значит, нужно стараться делиться радостью, чтобы зажечь окружающих для позитивных изменений. Это мы видим в книге Теилим, которую написал великий царь Давид, полностью построенной на благодарности и признании Всевышнего, но и на побуждении в других развивать эти качества с тем, чтобы окончательно изменить наш мир и привести его к тому идеалу, которого ждёт от нас Всевышний.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЦЕ»

ГЛАВА «Вайце»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 28, ст. 10 — гл. 32, ст. 3.

Почему она так называется?

Первая фраза главы сообщает: «**И вышел** Яков из Бэер Шевы, и пошел в Харан...».

И вышел на иврите — *вайце*.

В нашей недельной главе продолжается описание жизни Якова. И начинается оно здесь с момента, когда он оставляет родительский дом. У него на это, как мы знаем, две причины: с одной стороны, он таким образом пытается избежать мести Эсава, с другой — выполнить просьбу родителей и найти себе невесту. Яков направляется на восток — в края, где родилась и выросла его мать. Именно там, в поле, он находит свою «суженую».

В Торе читаем: «И поднялся Яков на ноги, и ушел в страну сынов востока.

И увидел колодец в поле, и вот там три стада овец лежат около него, ибо из этого колодца поят стада, и камень над устьем колодца большой. Когда собирались туда все стада, отваливали камень с устья колодца и поили овец, и затем опять клали камень на прежнее место, на устье колодца. И сказал им Яков: "Братья мои! Откуда вы?". И ответили они: "Из Харана мы". И сказал он им: "Знаете ли вы Лавана, сына Нахора?". И ответили они: "Знаем". И сказал он им: "Здоров ли он?". И они ответили: "Здоров, а вот дочь его, Рахель, подходит с овцами". Еще он разговаривает с ними, а Рахель уже пришла с овцами, которые принадлежали ее отцу, ибо она была пастушкой. И было, когда Яков увидел Рахель, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Яков, и отвалил камень с устья колодца, и напоил овец Лавана, брата матери своей. И поцеловал Яков Рахель, и возвысил голос свой, и заплакал» (*Берешит*, гл. 29, ст. 1-6, 10-11).

На первый взгляд история знакомства Якова со своей будущей женой — проста и «незатейлива». И, возможно, нет ничего ни странного, ни удивительного в том, что Яков столь быстро останавливает свой выбор на Рахели. Так в жизни бывает. Тем более, что он, несомненно, наизусть знал семейное предание о том, как его родители нашли друг друга, как ездил Элиэзер, слуга Авраама, в Харан — чтобы найти невесту его отцу. И **у колодца** встретил Ривку. Вот и Яков встретил свою «судьбу» тоже **у колодца**.

Забегая вперед, скажем, что и встреча Моше Рабейну с его будущей женой тоже произошла **у колодца**. Только — многие годы спустя...

Надо сказать, что описанная в Торе история любви Якова на этом не заканчивается. На этом пути его ждет еще немало испытаний. Да, он полюбил с «первого взгляда», но развитие его отношений с любимой не стало «сказкой со счастливым концом». Яков оказался в изгнании, и его жизнь становится запутанной. В изгнании правят **другие законы**.

Авраам, практически, имел одну жену — Сару. У Ицхака были тоже одна жена — Ривка. Почему же по Замыслу Творца Якову предназначались две жены? Почему его семейная жизнь оказалась столь сложной? Более того. Почему по плану Всевышнего, Якову в жены достались именно две родные сестры?

Но Яков, конечно же, о Замысле Творца тогда еще не знал. И его первый брак был заключен против его воли. И при очень странных обстоятельствах.

В Торе об этом написано: «И оказалось поутру, что вот — это Лея! И сказал он Лавану: "Что это сделал ты мне? Ведь за Рахель служил я у тебя, зачем же ты меня обманул?"» (*Берешит*, гл. 29, ст. 25).

В полной уверенности, что он женится на девушке, которую полюбил, Яков обнаруживает, что женился на ее сестре. Можно было бы ожидать, что Яков потребует расторжения брака, заключенного обманом. Но Яков по тем или иным соображениям не делает этого.

Действительно, у Якова к Лавану — серьезная претензия морального характера. Как мог Лаван нарушить слово? Ведь он обещал Якову отдать ему в жены Рахель?

Ответ Лавана, «процитированный» в Торе, не вполне ясен: «И сказал Лаван: "Не делается так в нашем месте, чтобы выдать младшую (дочь замуж) раньше старшей (дочери)"» (*Берешит*, гл. 29, ст. 26).

Во-первых, неясно, почему Лаван, по сути, не отвечает на прямо поставленный вопрос. Ведь он дал обещание. А мог бы, в конце концов, объяснить традиции тех мест Якову с самого начала.

И еще непонятно, верит ли сам Лаван в то, что говорит. Если не верит, значит, он, ссылаясь на обычаи, снова обманывает Якова. Но даже если он в данном случае искренне излагает собственные моральные установки, дело оборачивается так, что он по природе своей лжец. И в течение ближайших лет Яков в этом убедится...

Странно повела себя в этой истории и сестра Рахели — Лея. Как она могла согласиться стать женой Якова? Ведь она заведомо знала, что Яков ее не любил, понимала, что заполучает его в мужья с

помощью обмана. Можно ли было рассчитывать, что брак, заключенный против воли супруга, будет счастливым?

Мотивы поведения Леи разъясняет Устная Тора (*Мидраш Раба* к книге *Берешит*, гл. 70).

В этом Мидраше пересказывается диалог, который состоялся между Яковом и Леей, когда он обнаружил страшную ошибку.

— Ты обманщица и дочь обманщика! — сказал Лее Яков. — Разве бывают учителя без учеников?

И вот что она ему ответила:

— Когда твой отец звал Эсава, ты отозвался! Теперь ты позвал, и я ответила тебе — так же, как ты ответил тогда...

Что Лея имела в виду?

Упомянув Эсава, историю о том, как Яков отнял у брата-близнеца «первородство», она подчеркнула, что с точки зрения морали, ее действия, по сути, **ничем не отличаются** от действий Якова. «Мы — хорошая пара, — звучит в ее ответе. — Потому что в решающий жизненный момент мы оба солгали».

Ответ Леи, возможно, объясняет и частично оправдывает ее поступок. Но остается неясным, почему Яков решил не расторгать брак с ней.

Чтобы это понять, нужно заглянуть в более глубокие слои сложившейся ситуации. Стараясь погасить гнев Якова, Лея, конечно же, оправдывается, но истинная цель ее «реплики» в приведенном диалоге — объяснить Якову Замысел Творца, так, как она его видит. И упоминанием об Эсаве Лея предоставляет Якову возможность осознать, что их брак — не случайное стечение подстроенных обстоятельств.

Когда Яков «за чечевичную похлебку» покупает у Эсава «право первенца» (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Толдом**, пятый годовой цикл обсуждения) и идет к Ицхаку, отцу своему, за благословением, он надевает одежды Эсава. И это — не просто удачная, технически продуманная уловка. Смены одежды, разумеется, было недостаточно — Ицхак (который к тому времени очень плохо видел — см. на сайте **обзор недельной главы Толдом**, второй годовой цикл обсуждения) мог распознать «подмену» по голосу, по рукам... Поэтому, чтобы отец не заметил обмана и благословение имело силу, Якову нужно было в чем-то «стать Эсавом». Но без последствий это не проходит. Плохое, даже если оно допущено в форме «игры», некоего лицедейства, «прилипает» к человеку. Это и произошло с Яковом. Ради отцовского благословения он сыграл под Эсава, и что-то от сути брата на какое-то время осталось в нем.

Напрашивается и другой вопрос: зачем Лее нужен был муж, который ее не любил — да еще настолько, что она решилась заполучить его обманным путем? Ведь ей хорошо было известно, что «сердце его

принадлежит» сестре ее, Рахели.

Ответ на этот вопрос дан в тексте Торы, где написано: «А у Леи глаза слабые» (*Берешит*, гл. 29, ст. 17).

Что это значит — «слабые глаза»? Какую информацию несет в себе данное определение?..

Устная Тора (*Мидраш Раба* к книге *Берешит*, гл. 70) разъясняет, что глаза Леи «ослабели» от слез. А страдала и плакала она, потому что предполагалось, что Лея предназначена в жены Эсаву (а ее младшая сестра Рахель — Якову). В слезах Лея молилась Всевышнему и просила Творца избавить ее от такой участи. Ее не радовала перспектива стать женой злого и безнравственного человека.

Велика сила молитвы, — говорил **рав Гүна** (великий Учитель Талмуда второго поколения, 3-й век). И в качестве примера приводил ситуацию с Леей. Ее молитвы, — подчеркивал он, — аннулировали «приговор», и Лея стала женой Якова.

Есть в истории женитьбы Якова на Лее и иная «подоплека»: Лея предназначалась в жены Эсаву, а Рахель — Якову. Яков, обманул отца и, «став в чем-то Эсавом», теперь должен был взять на себя и духовную роль Эсава. Часть отведенной Эсаву духовной работы состояла в создании союза с Леей. Вот она и объяснила новобрачному, что их супружество — прямое следствие действий Якова и наставлений его матери, Ривки.

Учителя исследуют в Торе эпизод, когда Лея встретила Якова, возвращавшегося с поля — «И когда Яков шел с поля вечером, вышла Лея навстречу ему и сказала: "Ко мне войдешь, ибо я наняла тебя за мандрагоры сына моего". И лег он с ней в ту ночь» (*Берешит*, гл. 30, ст. 16).

И обращают внимание на то, что здесь, когда речь идет о ночи, Яков не назван по имени, но сказано, что с ней, с Леей в ту ночь «лег он» (книга *Зо́ар*, к недельной главе *Вайеце*).

Тем самым Тора сообщает нам, — подчеркивает **Аризаль** (раби Ицхак Лурия

Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век), — что в Якове **совмещались как бы две личности**: Яков и Исраэль. Яков был женат на Рахели, а его «второе я», идентифицированное с именем Исраэль женился на Лее. Этот феномен не имеет ничего общего с известным в психиатрии «раздвоением личности». Суть тут в том, что у Якова были две миссии, и каждая из его двух жен как бы символизирует одну из них.

Из двух жен Рахель все же оказывается главной.

Если Яков должен был встретить суженую у колодца, — замечает раби Элазар (великий великий Учитель Мишны, 2-й век), — то почему же вместо Рахели туда не пошла Лея. Тем более, что и она в будущем окажется праматерью для многих колен Израиля?

Ответ состоит в том, что Всевышний, судя по всему, хотел, чтобы брак с Леей состоялся тайно. Таков был План Творца. Даже для самого Якова это было полной неожиданностью. Ведь в Торе написано: «И оказалось поутру, что вот — это Лея!».

И определяющий момент в этом — любовь Якова к Рахели, его восхищение ее красотой, — объясняют Учителя. — Все было устроено так, чтобы чувство его к Рахели оставалось сильным и ярким, чтобы свой «основной дом» он построил именно с нею (*Зо́гар*, к книге *Берешит*).

Брак Якова с Леей был частью Плана Всевышнего, но — скрытого.

В книге *Зо́гар* говорится, что «главной женой» Якова всегда оставалась Рахель. А Лея являлась как бы неким духовным «дополнением» к Рахели. Как же нам это понимать?

В действительности души Рахель и Леи, — сообщают Учителя, — составляли одну душу. Такая ситуация стала возможной после того, как Адам и Хава совершили свою роковую ошибку. Если бы они не стали есть запрещенный плод, их души были бы соединены (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы *Берешит***, пятый годовой цикл обсуждения). Тогда, быть может, не было бы разделения между высшими и низшими мирами.

Но если история брака Рахели с Яковом более или менее ясна, то все, что связано с

Леей, скрыто от нас завесой тайны. Анализируя еврейские первоисточники, Учителя задаются вопросом: что же она представляла собой, если в информации о ней — сплошные загадки?..

Устная Тора свидетельствует, что Лея олицетворяет собой высшие миры, которые для человека непостижимы

В Торе на это немало намеков. Из ее текста, известно, например, что Лея была похоронена в месте, скрытом от «досужих» глаз — в пещере Махпела. А Рахель похоронили у дороги. Как сказано: «При переходе моем из Паддана умерла у меня Рахель в земле Кенаанской, на дороге, немного не доходя до Эфраты, и я похоронил ее там, у дороги в Эфрату...» (*Берешит*, гл. 48, ст. 7).

Все благословения, — подчеркивают Учителя, — приходят **из двух миров** — открытого и скрытого. Хотя весь мир в целом имеет свое начало в высших мирах (*Зо́гар*, к книге *Берешит*).

Глубочайший анализ еврейских первоисточников приводит наших Учителей к выводу, что Рахель, «основная» жена Якова, в определенном смысле являлась для Якова, сыновья которого заложили основы для формирования еврейского народа, «хранительницей» *Шехины* (Божественного Присутствия — см. на сайте ответ **«*Шехина* — святой дух...»**).

К моменту, когда родился двенадцатый сын Якова — Биньямин, *Шехина* от Рахели перешла ко всей общине Израиля. И тогда Рахель, произведя на свет второго сына, умирает. Ее хоронят у дороги (в Египет). Впоследствии она станет «молчаливой свидетельницей» ухода ее детей в изгнание. И оттуда, с того самого места, она будет молить Всевышнего, чтобы *Шехина* не оставила их.

Яков, обладая пророческими способностями и глубокими знаниями в Торе, знал, что как только появятся на свет родоначальники всех колен Израиля, *Шехина* перейдет к ним. Знал он, что сразу же после этого Рахель должна будет уйти в мир иной, ибо — выполнит свое «здание», с которым ее душа пришла в наш мир.

Еврейская традиция передает нам, что нижние «этажи» миров предназначались Якову (а позднее — Моше). Но это предназначение не могло реализоваться полностью до тех пор, пока численность сынов не возрастет настолько, чтобы получить возможность «притягивать» *Шехину*.

Эта возможность появилась, когда был заложен фундамент формирования колен Израиля (родились главы колен), фундамент, с которого началось «строительство» (формирование) народа Израиля, как единой общности (*Зо́гар*, к книге *Берешит*).

Отношения между Рахелью и Леей, точнее — «распределение ролей» между ними, позволяют нам понять суть еще одной концепции, рассмотренной в Устной Торе.

Мидраш сообщает, что Лея и Рахель одновременно были в положении. Одна из них носила в своем чреве Йосефа, другая — дочь Дину.

Проанализировав тексты, Учителя приходят к выводу, что именно Рахель поначалу была беременна Диной. Но она молилась Всевышнему, чтобы Он послал ей сына.

А Лея хотела, чтобы у нее была дочь. Творец услышал молитвы обеих женщин, и эмбрионы «поменялись местами».

Такова сила молитвы.

В Торе, в посвященном Лее отрывке написано: «Потом она родила дочь и нарекла ей имя Дина» (*Берешит*, гл. 30, ст. 21).

В Устной Торе (*Мидраш Раба*) дается интересная информация, разъясняющая «правила действия» молитв с просьбой дать ребенка определенного пола.

Если, к примеру, чья-то жена в положении, — сказано здесь, — и он молится Всевышнему, чтобы Он сделал так, чтобы она была беременна сыном, это — напрасная молитва.

Речь в данном случае идет о женщинах на поздних сроках беременности, — уточняет раби Янай (великий Учитель Талмуда; 3-й век).

То есть, так же, как горшечник, может изменить форму готового к обжигу изделия, Всевышний **может все изменить** в процессе формирования ребенка в материнской утробе...

После рождения Йосефа, — сообщает Мидраш (*Мидраш Раба* к книге *Берешит*), — Рахель молилась Всевышнему и просила дать ей еще одного сына. Как написано: «... И нарекла ему имя Йосеф, говоря — дай мне, Всевышний, и другого сына» (*Берешит*, гл. 30, ст. 24).

Наши праматери были пророчицами, — пишет рав Ханина бен Пази. — Рахель не просила Всевышнего ниспослать ей сыновей. Она молилась Ему, прося дать еще одного сына. Рахель знала, что для формирования народа Израиля необходимы двенадцать сыновей. А у Яакова на тот момент было еще одиннадцать сыновей. И Рахель очень хотелось, чтобы двенадцатый был ее ребенком.

Иную грань Истины открывает в этой истории раби Ханина (великий Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век).

Души всех праматерей как бы собрались и молились Всевышнему, — отмечает он. — И просили, чтобы Он наградил Рахель еще одним сыном.

В числе праматерей, молившихся, чтобы Рахель в результате своей второй

беременности родила именно сына, была, разумеется, и Лея. Если Яаков и Эсав враждовали между собой, то жены Яакова действовали сообща, стремясь к общей цели.

Но ведь Рахель в определенный период замужества завидовала сестре. Она мечтала иметь детей. Лея рожала, а у нее, у Рахели, детей долго не было. В Торе об этом сказано: «И увидела Рахель, что не родила Яакову, и позавидовала Рахель сестре своей, и сказала Яакову — дай мне детей, а если нет — я умираю» (*Берешит*, гл. 30, ст. 1)

Разве зависть — хорошее чувство?

Написано в *Мишлей* (Притчи царя Шломо), — цитирует раби Ицхак (великий Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, конец 3-го века), — «Да не позавидует сердце твое грешникам» (*Мишлей*, гл. 23, ст. 17).

Из этого следует, что недостойно завидовать тому, кто, к примеру, нажил богатство, обманывая других. Но в случае с Рахелью речь идет о ее благородных устремлениях. То чувство, которое испытывала Рахель, можно, скорее, назвать не завистью, а — горечью.

Рахель, — подчеркивает раби Ицхак в своем исследовании, — в «зависти» своей подвергала свое поведение глубокому анализу. Она воспринимала ту ситуацию, что у нее не было детей, как **результат совершенных ею ошибок**. И искала, где и в чем они были допущены. И это не мешало ей любить и уважать сестру, вторую (хронологически — первую) жену Яакова.

В нашей недельной главе читаем: «И было после того, как Рахель родила Йосефа, сказал Яаков Лавану: "Отпусти меня, и уйду в свою страну» (*Берешит*, гл. 30, ст. 25).

Анализируя этот отрывок Учителя задаются вопросом: как связана идея Яакова о возвращении «в свою страну» с рождением Йосефа?

И заключают, что Яаков видел в родившемся у него от Рахели сыне Йосефе защитника перед Эсавом. Поэтому и решил, что теперь, когда он появился на свет, можно возвращаться домой.

Еврейская традиция разъясняет, что Яакову было известно — злейший враг Израиля Амалек (потомок Эсава) падет от руки потомков Рахели. И в Танахе об этом сказано: «Поэтому слушайте решение Всевышнего, которое принял Он об Эдоме (прозвище Эсава — см. на сайте **обзор недельной главы Толдот**, второй годовой цикл обсуждения; в данном случае речь — о народе, который произошел от Эсава)... что задумал Он по поводу жителей Теймана. Истинно, что самые малые из овец (речь — о потомках Биньямина) поволокут их и опустошат жилища их» (книга пророка *Иермиягу*, гл. 49, ст. 20).

Почему они названы «самые малые из овец»? — спрашивают Учителя. И отвечают: потому, что они самые юные из всех колен Израиля» (*Мидраш Раба* к книге *Берешит*, гл. 73).

Эсав, который должен был вступить в брак с Леей, женился на дочери Ишмаэля (сына Авраама от служанки Сары Агари). В этом браке у него родился сын Элифаз, который, в свою очередь, женился на женщине по имени Тимна. В союзе Элифаза и Тимны и появился на свет Амалек.

Тимна была принцессой. Она хотела принять иудаизм. Но из этого ничего не получилось. И она как бы принесла себя в жертву, согласившись вступить в брак с Элифазом. Она стремилась быть ближе к роду Авраама, Ицхака и Яакова.

Но почему именно потомков Рахели Всевышний наделил силой, способной одолеть Амалека?

Рахель должна была стать единственной женой Яакова, — дает разъяснение этому рав Йонатан Эйбешиц в своей работе **Яарот Дваш** (том 1). — И все же, пожертвовав многим, она согласилась стать его второй женой. И ее даже не похоронили вместе с Яаковом. Если Амалек черпает свою силу в самопожертвовании Тимны, то сила, способная одолеть Амалека, должна иметь тот же источник — самопожертвование (Рахели).

Рахель, влюбленная в Яакова, но, не желая перечить воле отца, с достоинством приняла «изменение плана». И сделала все, чтобы ее сестра Лея не чувствовала себя униженной под *хупой*. Она с присущей ей стойкостью поборолла в себе чувство ревности, согласившись на роль второй жены Яакова, смирилась с необходимостью «делить» своего мужа с сестрой.

Не было ревности по отношению к сестре и у Леи. Когда Рахель носила в своем чреве ребенка, страстно желая, чтобы у нее родился мальчик — родоначальник колена, Лея своими молитвами помогла осуществить мечту Рахели.

Сестер объединяла неразрывная духовная связь, благодаря которой был создан народ Израиля. Праведность Рахели и Леи послужила защитой сынам Израиля от врагов. Их заслуги перед Небом **защищают еврейский народ и сегодня...**

Автор текста рав Ари Кан

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Прочла все пять книг Торы. Что дальше?
Прочла Тору (Хумаш) всю, все Пять книг.
Что дальше?

*Серьезная
Одесса*

Вы осуществили очень важную, серьезную работу. Немногие из тех, кто начинает интересоваться еврейским мировоззрением и еврейским образом жизни, достигают этого уже на первом этапе приближения к нашей традиции.

И вот, Вы задаете вполне закономерный вопрос: «Что дальше?».

Чтобы как-то систематизировать мой ответ и облегчить Вам реализацию рекомендаций, которые собираюсь здесь дать — намечу три направления продвижения вперед.

Первое назовем — «фундаментом». Второе — «знакомством с конкретными законами еврейского образа жизни». Третье — «серьезным ознакомлением с нашим мировоззрением».

Следует, конечно же, учесть, что мы — не знакомы.

И у меня нет ни малейшего представления о том, кто Вы, чем занимались и занимаетесь в жизни и каков круг Ваших интересов. Мне неизвестно даже еврейка Вы или нет. Тогда как все это для выбора правильного пути, безусловно, имеет значение.

Понятно, что Вам хотелось бы получить конкретные советы.

Идя навстречу Вашему желанию — составлю некую модель ситуации. И если в действительности она у Вас — иная, в эту модель надо будет внести те или иные коррективы.

Буду считать, что Вы — еврейка. Что у Вас есть некое, пусть даже самое отдаленное, но все же — представление о том, что такое еврейское мировоззрение и еврейский образ жизни. Что иврита Вы не знаете (разве что различаете буквы ивритского алфавита). И соответственно, текст Пятикнижия (Письменной Торы) прочли на русском языке.

Что же при таких обстоятельствах будет «фундаментом» и как реализовывать свою деятельность в двух других указанных направлениях?

Фундаментом в данной ситуации будет освоение иврита на достаточно хорошем уровне.

Это нужно поставить, как говорится, «во главу угла» — так, чтобы Вы за полгода или, скажем, за год научились читать, писать и разговаривать на иврите.

В сегодняшних условиях существования всемирной интернетовской сети это доступно каждому. Единственное, чего обычно не хватает, так это — ясного осознания, что речь идет об **абсолютной необходимости** освоения Небесного языка (то есть иврита). В контексте нашего с Вами разговора владение им — «кислород», без которого человек жить не может.

Чтобы знакомиться с законами еврейской жизни (второе направление) рекомендую приобрести две книги — **Кицур Шульхан Арух** (конечно же, на иврите; лучше приобрести хорошие издания, в которых есть огласовки, облегчающие чтение и понимание текста). И книгу **Шмират ха-лашон**, которую составил великий Хафец Хаим (раби Исраэль-Меир ха-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века).

Впрочем, советую уже сейчас, не откладывая, прочесть книгу раввина Хаима Донины **«Быть евреем»** на русском языке (она размещена на нашем сайте в разделе «Библиотека»).

Что касается третьего направления, «мировоззренческого» — полагаю, что для начала (в первый год учебы или даже два)

Вам вполне будет достаточно внимательного и регулярного прочтения материалов нашего сайта в разделах «Спроси у раввина» (рубрики «Мировоззрение» и «История»).

Это, разумеется, не означает, что Вам не надо читать не обозначенные здесь материалы нашего сайта. Многие и в других его разделах подойдет и принесет пользу в процессе решения стоящих перед Вами задач. Просто предложил Вам в этом ответе максимально короткую программу действий. С учетом реального времени, которым может располагать «средний» человек.

Через год-полтора рекомендую снова обратиться к нам — для уточнения плана дальнейших действий.

Автор текста Элиягу Эссас

Нужна ли мезуза на входе в сукку?
Здравствуй!

Мы построили дополнительную комнату на балконе. Эта комната с разборным потолком. Чем мы и воспользовались для праздника - превратив эту комнату в настоящую сукку.

Суккакашерная во всех отношениях. Вопрос: нужна ли на ней мезуза?

Александр,

Беер-Шева

*Alexandr
Беер-Шева*

Сначала — общие сведения.

Многие связанные с суккой галахические решения зависят от того, как в нашей традиции определяется ее статус — считается она временным жилищем или постоянным.

Так, если сукка — временное жилище, ее высота не должна превышать двадцати локтей (локоть — мера длины времен Талмуда, равная примерно 0,5 м).

Приведу еще один пример.

Допустим, человек собрал плоды с деревьев в своем саду. Когда у него появляется обязанность отделить от них приношения для левитов и коэнов?

С момента, когда он заносит их в дом. Но если в дни праздника Суккот человек принесет сорванные фрукты не в дом, а в сукку — будет ли на нем обязанность сразу же отделить от них десятину, полагающуюся по нашим законам?

Если считать сукку постоянным жилищем — он, безусловно, обязан сделать это. Но если сукка имеет лишь временный статус — при определенных обстоятельствах отделение можно немного отложить.

Теперь — к Вашему конкретному вопросу.

На входе в постоянное жилище должна быть мезуза. На временное — ее не прикрепляют.

Вопрос о статусе сукки обсуждается в Талмуде. И в результате этого всестороннего обсуждения наши Учителя приходят к выводу, что сукка — временное жилище.

Следовательно, мы не вешаем мезузу на входе в сукку.

Однако же в этом постановлении Учителей есть некоторые нюансы.

Если сукку поставили, скажем, перед входом в дом (подразумевается в данном случае вход в многоквартирный дом или же вход в квартиру), так, что вход в сукку фактически становится входом в дом — на такой сукке нужно установить мезузу.

Подчеркну, что мезузу в этой ситуации прикрепляют только потому, что на входе в дом обязательно должна быть мезуза, и вход в сукку выполняет функцию входа в дом.

Рассмотрим случай, когда в помещении, имеющем статус постоянного жилища, разобрали потолок и на его место положили пальмовые ветви или особые циновки, используемые для покрытия сукки (все это на иврите принято называть *сахом*).

Будем исходить из того, что Вы построили дополнительную комнату до праздника Суккот и, в соответствии с еврейским законом — на входе в нее укрепили мезузу.

Получается, Ваш вопрос состоит не в том, нужно ли ставить мезузу на сукку, образованную из жилой комнаты (она уже и так на ней есть). Но — в другом: нужно ли снимать мезузу с сукки на время праздника Суккот?

Итак, Вы построили комнату, на входе в которую, как и положено, укрепили мезузу. Затем комнату переделали в сукку.

Как быть с мезузой — снять ее или оставить?

Несмотря на то, что на время праздника Суккот, комната превращена во временное жилище, в сукку — снимать с нее мезузу, с тем, чтобы вернуть ее по окончании праздника, когда в комнату снова будет возвращен потолок, не надо.

Отмечу только, что если комната была построена прямо накануне праздника Суккот. И еще не успев повесить мезузу на входе в нее, ее переоборудовали в сукку — с установкой мезузы следует повременить. До того момента, когда после окончания праздника, комнате вернут ее первоначальный вид — с потолком, а не со *сахом*.

И наконец, рассмотрим такой вариант.

Построена жилая комната, на входе в которую, как и положено, установили мезузу. В преддверии праздника Суккот ее переоборудовали в сукку. Мезузу, прочитав этот ответ, решили не снимать. Но вдруг, посреди праздника, по объективным причинам (а может, и по субъективным), мезуза пришла в негодность.

Новую мезузу, вместо той, что пришла в негодность, можно будет установить лишь по окончании праздника, когда комната примет ее первоначальный вид — превратится в постоянное жилище.

Автор текста Мордехай Вейц

Не завышено ли указанное количество вышедших из Египта?

Скажите, не является ли указанное количество вышедших из Египта завышенным? Ведь если посчитать, на сколько километров должна была растянуться колонна с таким количеством людей и животных (любой служивший в армии знает, насколько растягивается походная колонна, и это солдат!!! а тут простые мужчины и женщины) сколько времени нужно было что бы перейти через море, как они успели это сделать так быстро?

Спасибо.

*Rachel
Israel, Haifa*

Вы задаете очень важный мировоззренческий вопрос. Не исторический, но именно — **мировоззренческий**.

Дело в том, что пребывание нашего народа в Египте — надматериальное явление. Что подразумевает, что и рассматривать его надо в духовной плоскости.

При этом следует знать, что любое духовное явление **всегда** имеет некую материальную оболочку. Те средства, которыми мы располагаем в нашем, земном мире, позволяют нам воспринимать лишь материальную оболочку явлений. Представление о них в духовной сфере мы можем получить, изучая то, что нам передали из сферы духовности. То есть — изучая Тору, книги и высказывания наших пророков и Учителей.

Здесь отмечу, что вопросы, подобные Вашему — вполне легитимны. Иногда,

пользуясь инструментарием нашего мира — действительно можно прийти к тем или иным правдоподобным заключениям. Но если между наблюдаемыми «элементами» исторических явлений и тем, что сообщается в Устной Торе, существует расхождение — основой нужно считать то, о чем говорится в Торе, Письменной и Устной.

Если же какое-либо явление вообще не поддается осмыслению методами, которыми мы в состоянии воспользоваться в нашем мире — следовательно, его, естественно, нужно рассматривать исключительно с тех позиций, которые открываются нам и передаются из мира духовности.

На этом выстраивалось и выстраивается наше мировоззрение, наши практические законы и вообще — весь еврейский образ жизни.

Благодаря этому (и **только** благодаря этому) наш народ существует, и продолжает существовать даже в самых немыслимых ситуациях — три с половиной тысячи лет. И не просто существует, но и — процветает.

Этого не могло бы быть, если бы мы воспринимали лишь то, что можем видеть и наблюдать в материальной оболочке. В принципе — не способен небольшой народ, постоянно находящийся на перекрестке международных караванных путей и всевозможных идеологий, религий и т.п., постоянно (включая наши дни) испытывающий на себе давление, вплоть до попыток уничтожения — сохранить свое мировоззрение, свой образ жизни, свой язык, свою преданность земле, которую получил от Творца мира (*Эрец Исраэль*).

Из этого, кстати сказать, следует некий практический вывод.

Результаты археологических раскопок, артефакты — не могут служить ни подтверждением, ни отрицанием истинности того, о чем говорится в Торе и Танахе.

Надеюсь, что теперь стало понятнее, почему мы никогда не задавались и не задаемся вопросами, подобными тому, который Вы выдвинули на обсуждение в своем письме. Хотя сам такой вопрос, как я уже сказал, и легитимен, но на пороге великого Здания нашей духовности, Мудрости и смысла нашего существования — он теряет свою релевантность.

Автор текста Элиягу Эссас

Как открыть рот перед Творцом, когда принят такой закон о родителях?

Простите, пожалуйста, уважаемый рав!

Как теперь открыть рот перед Творцом, когда принят такой закон о родителях? Стоять молча?!

*Элла Рухама
Нетания, Израэль*

Судя по контексту Вашего письма — речь в нем, скорее всего, идет об официальном разрешении однополым парам усыновлять детей. Об этом подумал, прежде всего. Тем более, что сегодня эта тема активно обсуждается в израильских СМИ.

Впрочем, возможно, Вы имели в виду какой-то другой закон — из тех, что приняты в Кнессете (израильском парламенте) в последние годы. Из той же серии, когда всевозможные безобразия (с позиций законов Торы) признаются легитимными и даже получают защиту на государственном уровне.

Но как бы там ни было — конкретика в данном случае не имеет принципиального значения. Ибо в своем ответе сконцентрируюсь не на сути и содержании закона (они — очевидны), но на Вашем вопросе — «как теперь открыть рот перед Творцом?».

Вы выражаете, понятные, в общем-то, эмоции. И они настолько захватили Вас, что Вы, с Ваших слов, уже даже и не знаете, как предстать перед Творцом в молитве.

Ваши чувства, спровоцированные «непотребством» произошедшего — вполне естественны. Но Ваш подход к ситуации — совершенно неверен. И проистекает он из того, что Вы, как мне кажется, не различаете понятия «государство евреев» и «государство, основанное на еврейском мировоззрении и законах Торы».

Государство Израиль — страна первого названного здесь типа. Это — государство, созданное евреями, большинство граждан в котором — евреи. Но — не более того.

Всевозможные общественные характеристики нашей страны, ее «цвет», «окраска» — отражают духовное состояние еврейского народа на данный момент. И тут крайне важно осознать, что, чем больше будет истинно-еврейской составляющей в жизни государства — тем меньше будет глупых, безобразных законов. С другой стороны — и тем больше будет здравомыслия и, я бы сказал, душевного и подлинно еврейского.

Каким станет «баланс сил» в нашей стране — зависит от нас. Творец не может делать за нас нашу работу. Поэтому Он не только не запрещает, но — хочет, чтобы мы все (и Вы, в том числе) обращались к Нему с молитвами, посвящали свое время изучению Торы, совершали конкретные добрые дела.

Если мы будем хорошо справляться со своей работой в названных выше направлениях — Всевышний проявит большую снисходительность к нам, ипоток благословений Небес увеличится. Соответственно, и ситуация в стране будет улучшаться.

Следует помнить, что вопрос, выдвинутый Вами на обсуждение — чрезвычайно важен. Вместе с тем, и ответ на него должен быть на достойном этой проблемы уровне.

Обозначил здесь три основных направления нашего возможного реагирования на такие и подобные явления. Но каждому предстоит конкретизировать их, наполнить содержанием — по имеющимся у каждого возможностям.

И главное — ни в коем случае нельзя, как говорится, «отходить в сторону», ошибочно полагая, что «один в поле не воин». Наоборот — надо осознать, что и отдельный человек способен вносить в окружающую атмосферу некие положительные «коррективы». Поэтому нужно максимально активизироваться.

В чем это может выразиться на практике?

Попробуйте, например, организовать занятия Торой с женщинами, продумывая и выстраивая их так, чтобы участниц этих занятий по-настоящему заинтересовало изучение Торы. Помогут Вам в этом многочисленные материалы нашего сайта, которые можно, кстати сказать, взять за основу в проведении дискуссионных встреч,

И это — только один пример реализации такой активности.

Если Вы отнесетесь к стоящей перед нами задаче с должным

вниманием, серьезно и творчески — у Вас, несомненно, появится немало других идей, осуществление которых позволит вносить свой, личный вклад в нашу общую духовную работу.

Возможности, как видите — не ограничены. Используя их, мы, вместо того, чтобы жаловаться и оплакивать ситуацию, сможем — ее менять

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Порой некоторые религиозные евреи сбиваются с пути и совершают что-то незаконное. И это настоящая трагедия. Ведь окружающие склонны к обобщениям, и по поступкам отдельных людей берутся судить о еврейской этике в целом...

ЧЕСТНОСТЬ, ПРЯМОТА И... РЕЛИГИОЗНЫЙ ЕВРЕЙ

Нисан Вольпин

КАК ЭТО БЫЛО

В начале расскажу историю, которая произошла десять лет назад.

Некто Нахум Клайн, экономист, сопровождал своего клиента — Ирвинга Шпрингера из компании Горизонт Риэлти, в банк. Они должны были представить вице-президенту банка финансовый отчет, чтобы получить кредит.

Шпрингер готовился к трудным переговорам. Речь шла о большой ссуде для расширения компании.

Подростками они с Клайном ходили в одну иешиву, а теперь поддерживали профессиональные отношения.

Когда они вошли в лифт, Ирвинг снял с головы кипу и положил ее в карман

— В нееврейском окружении предпочитаю, чтобы мои предложения рассматривали объективно. Внешнее проявление моего еврейства может этому помешать”, — объяснил он.

— Не жди, что я сделаю то же самое, — ответил Нахум. — Моя кипа всегда у меня на голове, где бы я ни был...

В приемной Нахум снял шляпу. На его голове была черная кипа.

Они вошли в офис вице-президента. Нахум положил финансовый отчет перед мистером Ньютоном. Тот взглянул на цифры, задал три-четыре вопроса, поблагодарил мистера Клайна и попросил его оставить их наедине с Шпрингером.

Задав еще несколько вопросов, Ньютон встал и протянул Шпрингеру руку.

— Все в порядке, сумма, которую вы просите — ваша...

Шпрингер потерял дар речи... Так быстро и просто?

— Вижу, вы удивлены, что мы столь оперативно организовали вам ссуду, — улыбнулся Ньютон. — Скажу вам правду, мистер Шпрингер. Я редко делаю выводы на основании внешнего впечатления о человеке. Но ваш бухгалтер... Клайн, кажется? У него на голове — эта черная штука. Мой опыт показывает, что парни, которые живут в согласии с Высшим Авторитетом, просто не станут искажать факты. Я верю им на слово...

ВОСПРИЯТИЕ МЕНЯЕТСЯ

Так было десять лет назад. Хотелось бы верить, что и сейчас в этом смысле ничего не изменилось.

Но, к несчастью, произошли перемены к худшему. Кто виноват?..

Надеюсь, далеко не все подозревают религиозных евреев и еврейскую общину вообще в деловой нечистоплотности. Однако следует признать, что нелестные мнения порой не лишены оснований. Иногда и религиозные евреи сбиваются с пути и совершают незаконные действия. И это настоящая трагедия. Хуже того, это становится двойной трагедией, потому что окружающие склонны к обобщениям, и по поступкам отдельных людей судят о еврейской этике в целом.

Приведу, например, отрывок из письма мистера Чарльза Сарвэя из Бруклина раввину Шмуэлю Блюму, вице-президенту религиозной американской организации Агудат Исраэль:

“...Идея кидуш а-Шем (освящения, прославления имени Всевышнего) и отказа от Хилуль а-Шем (осквернения Имени, позора для Творца, навлекаемого на Него неблагоприятными поступками избранного Им народа) критически важна

для нас. Именно она дала нам успех и рост общины в последние десятилетия.

С сентября в рамках добровольческой программы “Партнеры в Торе” я работал с одной парой из Аризоны. Я стремился показать им основные выдающиеся качества наших праотцев, мудрецов, проследить преемственность законов нашей традиции на протяжении многих поколений. И вдруг узнаю от моих подопечных из Аризоны о том, что в газетах написали о финансовых нарушениях, допущенных религиозными евреями. В первый момент я не нашелся, что им сказать. Хоть и понимал, как важно сейчас объяснить, что это — единичный случай, противоречащий образу жизни нашей общины.

К сожалению, встречаются люди, которые поступают плохо, неправильно. Проблема в том, что их поведение формирует у окружающих мнение, что религиозные евреи допускают подобные поступки. Главное — чтобы их на этом не поймали. Мы должны активно и публично принимать меры, чтобы рассеять столь неверное представление”.

ТО, ЧТО ПРЕЖДЕ ЗНАЛ МИР

Мы отрицаем искаженное восприятие морали, которую приписывают религиозным евреям. Но знает ли сегодня мир, как он знал это раньше, что огульная негативная характеристика еврейской общины безосновательна?

Знают ли они, что в нашем Талмуде написано: главная причина в решении Творца уничтожить поколение Потопа — **распространение воровства?**

В молитве *Неила*, завершающей Йом Кипур, мы просим Всевышнего, чтобы Он простил наши проступки и говорим: “Ибо Ты даровал нам этот День Искупления... чтобы мы перестали протягивать руки к запретному (приобретенному нечестным путем), и вернулись к Тебе, чтобы исполнять Твою волю всем сердцем”.

И это — еще один принцип еврейских взглядов на этику.

Когда жизнь прожита, и душа предстает пред Небесным Судом, то первый, который задается в этот момент: “Честно ли ты вел свои дела”?

Разве мы не слышали об этом много раз? Разве это не основополагающая часть еврейского взгляда на жизнь? Разве нерелигиозные евреи и неевреи не сознают, что религиозный еврей должен быть человеком высшей морали?

ВОПРОС КУЛЬТУРЫ

Некоторые утверждают, что речь идет о некотором “стиле жизни” религиозных евреев в принципе. Так, мол, повелось из поколения в поколение: обманывали помещика, царя или правителя-антисемита. Это, мол, и практика самосохранения европейского еврейства, выработанная, чтобы выжить во враждебном мире.

Но это, конечно же — миф. В действительности любая еврейская община заботится о честности в финансовых делах. Вся еврейская история свидетельствует об этом.

Прежде всего, приведу слова рава Йосефа Бройера, которое часто повторял рав Шимон Шваб (глава большой общины в Манхэттене, Нью

Йорк): “Как мы придирчиво относимся к тому, чтобы мясо у нас было *глатт кошер* (строго кашерным), так и деньги наши должны быть *глатт йошер* (честно заработанными)”.

Это отражает учение рава Шимшона Рафаэля Гирша (учителя рава Бройера и руководителя общины во Франкфурте; конец 19-го века) в его труде *Тора им дерех эрец* (Тора в сочетании с моралью). Деятельность еврея, — говорит рав Гирш, — даже кратковременная, должна согласовываться с законами Торы. То же — и в бизнесе.

Великий литовский раввин Исраэль Салантер, основатель движения *Мусар* (нравственного самосовершенствования), подчеркивал, что 90% недоразумений между людьми можно было бы избежать, если бы они почаще заглядывали в *Хошен Мишпат* (часть *Шулхан Аруха* — свода еврейских закона, которая посвящена решению имущественных проблем). Человек не может полагаться на субъективное чувство справедливости. Решать должен закон.

Ученик рава Салантера, реб Симха Зиссель Зив (глава известной иешивы в Кельме — Литва), посетил своего сына Даниэля, лесопромышленника. По возвращении, он сообщил: “Мой сын Даниэль ходит по своей лесопилке с *Месилат яшарим* в руке”. “Путь праведных” рава Луццато корректирует каждый его шаг в бизнесе.

Гаон из Вильно (раби Элиягу) предупреждает: если хоть одна доска на крыше дома учения, где человек учится или молится, прибита украденным гвоздем, это остановит рост тех, кто учится в этом доме.

Рассказывает рав Йосеф Горовиц (руководитель иешивы Новардока и создатель сети учебных заведений в Литве, а затем — в США): когда рав Хия решил обучать людей Торе, он сначала посеял лен, из него сделал силки, поймал оленей, на пергаменте из их кожи написал Тору, и тогда уже стал учить еврейских детей. Он хотел, чтобы все было честно. Он не полагался на готовые материалы, потому что не знал, откуда они взяты.

Раби Цви Элимелех, автор известного сочинения *Бней Иссахар*, цитирует хасидского мудреца, рава Менделя из Риманова. Он писал в письме, что часто видел многообещающих, одаренных детей, но, становясь подростками, они переставали подавать надежды. Причина в том, что они ели пищу, приобретенную на деньги, полученные нечестным путем. Так их потенциалу не суждено было раскрыться. Сефардский мудрец Хаим Йосеф Давид Азулай предупреждает: родители, которые тратят на содержание детей деньги, добытые нечестным путем, не преуспеют в их воспитании.

Мы должны научиться решительно и обоснованно противостоять распространению извращенных понятий о еврейской этике. И делать это, даже если знаем, что в какой-то конкретной ситуации не приходится рассчитывать на успех.

Однако есть и другой гораздо более убедительный, способ: требовательней относиться к себе, во всем согласовывать свои действия с законами Торы, неустанно изучая их и применяя на практике. Это будет лучшим опровержением неверного мнения о нашей общине.

Джуиш Обзервер

Нисан Вольпин

*редактор ежемесячного издания Джуиш Обзервер,
Нью Йорк*

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Хотите, чтобы ваш ребенок лучше учился и улучшил свое поведение в школе и дома?

— Чаще готовьте ему обед с тунцом в гриле или лососем в соусе...

РЫБА ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ УЛУЧШИТЬ ОЦЕНКИ В ШКОЛЕ

Успеваемость ребенка в школе во многом зависит от того, чем его кормят.

К такому выводу пришли ученые-медики Оксфордского университета, проведя специальное исследование.

По результатам анализов крови, взятых у 500 детей в возрасте от 7 до 9 лет, ученые установили, что достаточное содержание ненасыщенной жирной кислоты «омега-3», значительно улучшает способность детей концентрировать внимание и осваивать знания.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале PLOS One (научный журнал, публикующий материалы исследования во многих научных областях и, в частности — в области медицины).

И — представлены на осенней (2013 г.) конференции медиков в Лондоне.

Данные исследования свидетельствуют, что дети, имеющие высокий уровень содержания «омега-3» в крови, особенно — его формы, носящей название «докозагексаеновая кислота» (DHA), лучше читают, лучше запоминают информацию и имеют значительно меньше поведенческих проблем, чем те, у которых этот уровень — ниже нормы.

Ненасыщенная жирная кислота «омега-3» играет очень важную роль в структуре мозга, в его когнитивном функционировании, а также — в предотвращении заболеваний сердца и в формировании иммунной системы.

Значительное количество этой кислоты содержится в жирных сортах рыб, таких, как, к примеру, сардины, скумбрия, лосось и тунец, а также — в грецких орехах и льняном масле.

Анализы крови, взятые у примерно 500-т школьников Великобритании показали, что дети в среднем принимают ниже

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

минимальной рекомендованной дозы этой, столь необходимой человеческому организму докозагексаеновой кислоты. Средний уровень ненасыщенной жирной кислоты «омега-3» у них в крови составляет 2,4 процента, При этом для взрослых ее минимальный уровень, поддерживающий нормальную жизнедеятельность сердца, составляет 4 процента.

Ученые выяснили, что девять из десяти детей едят рыбу реже двух раз в неделю, а один из десяти — вообще рыбу не ест. Ученые рекомендуют включить рыбу жирных сортов в диету и употреблять ее хотя бы два раза в неделю.

Алекс Ричардсон, один из авторов данного исследования, подчеркивает, что многим, если не большинству детей в Великобритании, недостает этого ценного вещества.

Особенно — тех его составляющих, которые представляют собой длинные цепочки углеродных атомов (а вообще к группе жирных кислот «омега-3» принято относить одиннадцать полиненасыщенных жирных кислот).

В то время, как именно они ответственны за нормальную жизнедеятельность мозга, сердца и иммунной системы.

— Нас это очень тревожит, — говорит Алекс Ричардсон, — потому что низкий уровень докозагексаеновой кислоты в крови школьников часто приводит к затруднениям в учебе и проблемам в поведении.

Другое исследование, в области неврологии, результаты которого были опубликованы в прошлом (2012-м) году (испытуемыми в этом случае были пожилые люди), показало, что недостаток кислот группы «омега-3» в диете пожилых людей может спровоцировать сокращение объема мозга.

Что, в свою очередь, ведет к ускоренному старению мозга и ослаблению его когнитивного функционирования, в том числе — к снижению зрительной памяти, потере способности принимать решения, заниматься несколькими вопросами одновременно, а также — способности к абстрактному мышлению.

Медицинский раздел портала Yahoo

Перевод с английского

Наш праотец Яков выходит из места под названием Беер-Шева, места, в котором раскрылась суть семи колодцев, то есть семи качеств Творца, которыми ведется управление миром.

И эту суть постиг Яков.

Ведь сам Яков раскрывается в этом мире качеством гармонии, значит, и все качества Творца, которые Яков постиг, воплотились в нём в миниатюре (ведь человек не может сравниться с Всевышним) с оттенком гармонии и совершенства.

Наш праотец Яков идет в Харан для того, чтобы найти себе достойную жену. Но по дороге в Харан Яков доходит до некоего особенного места, где проводит ночь, так как солнце уже село.

Что олицетворяет солнце?

Солнце - это некий прообраз Всевышнего. Ведь солнце дарит нам свой свет в течение дня. Подобно тому, как Всевышний делает это непрерывно.

Солнце, которое село, может символизировать некое уменьшение мощи света Творца (очень условно), ведь Яков покинул землю, предназначенную для него и будущего народа, праотцем которого он станет.

И если земля Израиля символизирует день (освобождение, спасение), то всё, что вне Израиля - это галут (изгнание), это ночь.

Яков взял несколько камней, положил их под голову и лёг спать. Свойство камня - твёрдость, мощь.

Наши учителя говорят, что Яков взял двенадцать камней, которые слились в один как пример будущего народа, который должен быть единым и стойким против любых бед. И этот камень он положил под голову - самое высокое место у человека, символизирующее стремление к Всевышнему.

И вот сон, который Яков увидел: «лестница, стоящая на земле, а вершина её достигает Неба, и ангелы Всевышнего поднимаются и спускаются по ней».

Почему ангелы сначала поднимаются, а затем спускаются?

Ведь ангелы - это духовные субстанции, которые, условно говоря, Всевышний посылает в наш мир для выполнения человеком, группой людей или народом какого-то задания, которое им предназначено.

Выполняя это задание, мы приближаемся к Творцу, не выполняя - способствуем духовному разрушению.

То есть благодаря этим духовным субстанциям Всевышний посылает нам его задачи, которые мы должны выполнить через наши мысли, слова и дела. Когда же эти «ангелы» сначала поднимаются?

Когда у нас есть желание выполнить или осуществить волю Творца. Тогда мы сами через наши мысли, слова и дела посылаем вверх импульс, которого ждет от нас Творец. Благодаря этому импульсу Он спускает в мир дополнительный свет и посылает так называемых «ангелов», которые несут в себе залог ожидаемых от нас действий.

И в этом основная миссия нашего народа, зарождающиеся через наших праотцев: выполнять ту работу по улучшению нашего мира (через Тору и заповеди), которую ждет от нас Творец.

Почему именно сейчас, по дороге в Харан, Всевышний открывает Якову основные принципы, основное предназначение будущего еврейского народа?

Творец мог сделать это уже после его женитьбы. Ведь миссия Еврейской жены - поддерживать мужа в его духовной работе.

Может быть потому, что Яков должен был сделать свой выбор по дороге к Всевышнему.

А может быть, чтобы показать, на что Яков идёт.

И тогда, понимая структуру духовных миров и свою роль в них, он сможет правильно ориентироваться в жизни.

А также и передать свой опыт своему дому, своему народу.

А пока, в продолжение сна, Всевышний раскрывается Якову в благословении на землю, на будущее потомство.

Он обещает Якову, что везде будет оберегать его и его народ и возвращать в землю, предназначенную ему.

Место, на котором Яков провел ночь, впоследствии станет Храмом. Это значит, что тогда в нём уже существовал духовный Храм — место, в котором раскрывалось величие Творца, место, в котором ощущалось Его присутствие.

Свет, с которым соприкоснулся Яков во сне, навсегда останется в его душе и будет передаваться его потомкам из поколения в поколение. Но и Яков, проснувшись, ответил Творцу: дал обет взамен на то, что Всевышний его сохранит, даст хлеб, чтобы есть, и одежду, чтобы одеться, вернет в дом отца и станет Якову Всевышним, тогда он, Яков, будет предан Всевышнему.

Но как Яков мог ставить условия Творцу?

Может быть сохранность, хлеб, одежда, и дом отца несут в себе еще и дополнительный смысл?

Сохранить - это на все поколения для духовной работы.

Без хлеба человек не может прожить жизнь, точно так же и в духовном человек не может прожить без заповедей.

Одежда — это то, что скрывает наше тело. А в духовном - оберегает нашу душу от зла.

Дом отца - это наш отец Всевышний, а дом - это наша земля, на которой мы выполняем нашу духовную работу.

И тогда Всевышний, откликнувшись на наше желание, улучшит этот мир, будет всегда с нами, никогда нас не бросит.

А Яков и наш народ останутся вечными работниками Творца, которые жаждут своей работы.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Утренние благословения "дающий силы уставшим" и "одевающий нагих".

Посвящается полному выздоровлению Юлия Бат Шева Элишева бат Сара и Анастасия Рахель бат Светлана.

Написано в наших книгах: Мицвот Всевышнего прочищают глаза от духовной нечистоты. Что это за "глаза"? И как мицвот очищают?

Существуют 3 вида заповедей:

1. Заповеди, связанные с действиями. (Например, омовение рук или благотворительные пожертвования). Они создают "одежду" (левуш) - свет вокруг души на уровне Нефеш.
2. Заповеди, связанные с разговором или с эмоциями. (Например, не возгордиться, произносить благословение, или остерегаться злословия). Они делают "левуш" - свет вокруг души на уровне Руах.
3. Заповеди, связанные с мыслительным процессом. (Например, все заповеди "не делай"). Чтобы не нарушить их, важен мыслительный процесс, ограничивающий наши действия. Или изучение Торы - это так же мыслительный процесс). Все это создает "левуш" для души на уровне Нешама.

Написано: «Нет человека на земле, который бы делал только хорошее и не грешил". (Коэлет, 7, 20)

И поскольку, заповеди бывают на трёх уровнях - Нефеш, Руах и Нешама, то и грехи (нарушение заповедей), бывают на этих же трёх уровнях и повреждают левушим - оболочки, соответствующие этим уровням души. То есть свет их ослабевает, или уходит совсем, в зависимости от тяжести грехов.

Так было у Адама, первого человека и его жены Хавы, после первого греха. Написано, что они изучали свет (ор - пишется алеф и рейш). Поскольку они были чисты, то этот свет и был оболочкой их душ. Но после греха оболочка из света исчезла. И место его заняла материальная "одежда" нашего тела, которая называется ор (аин, рейш), и которая переводится как "кожа".

Если грех не очень тяжелый, то световая оболочка души истончается, ослабевает, и вместо света частично поражается

затемнениями. Это проявляется в том, что Человек, начинает смотреть на мир, как через загрязненный и запыленный экран с рябью. Он начинает видеть и понимать жизнь искажённо, что ведёт к ошибочному мировоззрению и пониманию мира.

Если грех тяжелый, то свет вокруг души уходит совсем. А поскольку " свято место пусто не бывает", то на место ливуша из чистого света, приходит нечистота. Такой человек видит все наоборот. Вместо света - тьму, вместо белого - чёрное.

Это отражается в мире как на уровне человека, так и на уровне народа. Примеры из жизни - операции по перемене пола, подмена понятий " мужчина" и "женщина", наркомания, и просто не правильное видение жизни. А примеры на уровне народов - война с евреями, что приравнивается войне с Творцом - вместо желая объединения с Ним. Стремление к разрушению, а не к сохранению или созиданию. А также все, что мы сегодня, как на ладони, видим в мировой политике. Поклонение неграм в Штатах, поддержка арабов в Израиле, объединение стран против Израиля, и многое, многое другое.

Но Всевышний долготерпим и милосердие его безгранично. И ослабленную оболочку души Всевышний восстанавливает. И даже отсутствие этой оболочки восполняет.

Для этого существуют утренние благословения. Если оболочка души ослаблена, истончена и покрыта рябью, но человек произносит благословение " Ата а нотен ле аеф коах" (ты, дающий ослабленному силы), то оболочка восстанавливается.

А если ливуша нет совсем, то при произношении благословения " мальбиш арумим" - одевающий нагих, она появляется. А что значит для человека сказать это благословение? Признать, что грехи перешли " красную черту", что ливуша нет, не заслужил. Перед Всевышним стоит как нагой. И что только Он может дать этот свет душе, как одежду, благодаря свету которой появляются силы и восстанавливается видение мира. И в этом сила Творца. Милосердие и долго терпение. Он никогда не оставит евреев, признающих Его, даже если они законченные злодеи.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чулент чуть-чуть по-сефардски

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

1 крупная луковица, нарезанная

4 нарезанных зубчика чеснока

2 больших сладких картофеля, очищенных и нарезанных на 2-дюймовые кусочки

900 гр фланкена, разрезанные на большие куски между костями

1½ чайной ложки кошерной соли

1 чайная ложка свежемолотого черного перца

4 телячьих косточки (около 450 гр, пол-кило)

1 стакан коричневого риса

1 стакан сушеного нута

1 чайная ложка паприки

1 чайная ложка молотой куркумы

½ чайной ложки молотого тмина

½ чайной ложки кайенского перца

½ чайной ложки молотой корицы

½ чайной ложки молотого душистого перца

4 больших яйца в скорлупе, промытые

1 литр куриного бульона, например, полностью натуральный куриный бульон Manischewitz

Приготовление :

1. Нагрейте оливковое масло в большой сотейнике на среднем огне. Добавьте лук и обжарьте примерно 15 минут до золотисто-коричневого цвета. Добавьте чеснок и обжарьте, пока он не станет мягким и ароматным, 1-2 минуты. Снять с огня.

2. Выложите на дно мультиварки сладкий картофель. Приправьте мясо солью и перцем и выложите поверх картофеля. Добавьте костный мозг и обжаренный лук и чеснок. Посыпьте рис и осторожно встряхните мультиварку, чтобы рис разошелся во все щели. Добавьте нут и повторите легкое встряхивание. Посыпать паприкой, куркумой, тмином, кайенским перцем, корицей и душистым перцем. Осторожно прижать яйца. Влейте куриный бульон; при необходимости добавьте воды, чтобы просто все покрыть.

3. Готовьте на медленном огне от 12 до 18 часов. Если вся жидкость впиталась и кажется, что ваш чулент горит или высыхает, или верхняя часть не готовится, при необходимости добавьте кипятка, чтобы содержимое не было покрыто.

4. Непосредственно перед подачей на стол выньте и очистите яйца. Выложите чулент в отдельные миски или накрытое сервировочное блюдо. Разрежьте яйца на четвертинки и разложите их на чуленте или в миске рядом

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Если вас просят дать сведения по существу вопроса, дайте правдивый ответ

В тех случаях, когда дозволено собирать сведения о ком-либо, человек, которому задают вопросы, обязан отвечать на них правдиво, даже если информация, им сообщаемая, может оказаться неприятной.

Даже в тех случаях, когда есть необходимость слушать унижающую кого-либо информацию для полезных целей, тем не менее, запрещено воспринимать эту информацию как полную правду. Слушатель только может быть достаточно осторожен, чтобы оградить себя от возможного вреда или потерь.

Даниэла ищет хорошего дантиста. Она имеет полное право спросить у Ширы о достоинствах и недостатках доктора Когана, если объяснит цель своих расспросов. Шире разрешено ответить, что она была не слишком довольна работой доктора Когана. Но она должна быть осторожна, чтобы дать точный ответ и не преувеличить недостатков врача.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Наша задача

На этой неделе мы разберём главу «Ваеце». На самом деле, мы затронем больше, чем одну недельную главу, потому что эти моменты повторяются необычным образом. Для начала вспомним, как Авраам выбирает невесту для Ицхака. Он посылает Элиэзера, который, согласно устной Торе, был его слугой, найти невесту для своего сына. Казалось бы, Тора уделяет непропорционально большое место разговору Авраама и Элиэзера. В ней говорится о том, куда Элиэзер пошёл, что сказал, что случилось и как Элиэзер пересказал всю историю сватовства. Из их разговора можно сделать многие полезные выводы, например, то, что нельзя выдавать женщину замуж против её воли.

Интересно, как Элиэзер ищет и находит Ривку и как тестирует её на «хесед» (добро). Напоит ли она его верблюдов, способна ли делать добро, сочувствует ли другим? Обратите внимание, как Авраам напутствует Элиэзера: если она пойдёт с тобой, то веди себя так, а если не пойдёт, то по-другому. Это важно, потому что для Авраама это серьёзный выбор, от которого зависит вся судьба еврейского народа. Когда мы читаем «пшат», то видим, что Авраам не знает, кто будет невестой Ицхака. Поэтому он посылает Элиэзера, чтобы тот нашёл правильную невесту и протестировал её. Авраам просит своего

слугу поклясться, ведь у Элиэзера была дочь, и Элиэзер хотел, чтобы она вышла замуж за Ицхака. Уже в этом есть интересный момент. Элиэзер был правильным человеком, союзником Авраама, и даже пошёл ради него на войну. И, тем не менее, если у человека имеется какой-то личный интерес, то всё равно его надо проверить. Авраам понимает заинтересованность Элиэзера и поэтому говорит ему: «Нет, поклянись мне». Это сказано человеку, которому он доверяет, ведь Элиэзер ведёт всё его хозяйство и весь бизнес.

Что здесь ещё необычного? Повторим ещё раз у Элиэзера был личный интерес, поэтому он должен был поклясться Аврааму. Аврааму нужно было выбрать невесту для Ицхака, поэтому он посылает Элиэзера, чтобы тот нашёл правильную невесту. Это очень ответственное поручение. Важно, чтобы Элиэзер выполнил его хорошо, потому что от этого зависит всё. Но тут есть одна проблема. Элиэзер сделал всё правильно, но даже с президента или судьи любой страны берут клятву верности. Им доверяют, но клятву всё равно берут. Послать Элиэзера — это был правильный выбор. В тексте Торы мы видим, что Авраам не знал, кто будет невестой Ицхака. Перечитайте это место. Раши отмечает это в двух местах: первый раз — после того, как описывает «Акиду», а второй раз — в начале данной главы.

Однако за три года до этих событий Аврааму стало известно, что родилась Ривка - «угад ле-Авраам». Об этом пишет Раши, Всевышний сказал Аврааму, что Ривка будет женой Ицхака за три года до того, как он послал Элиэзера. Получается, что Авраам прекрасно знал, что есть Ривка и что она выйдет замуж за Ицхака. Возникает вопрос: «Почему Авраам не сказал об этом Ицхаку и Элиэзеру? Если Аврааму было это известно это, то зачем он посылал Элиэзера? Достаточно было сказать: «У меня было пророчество. Родилась Ривка, и она будет женой Ицхака. Иди и приведи её».

После замужества Ривка долго не может забеременеть. В конце концов, после усиленных молитв, она беременеет и вдруг понимает, что с ней что-то не так. Плод крутится и бьёт её, когда она проходит рядом с йешивой и с тем местом, где живут идолопоклонники. Как Ривка узнала впоследствии, когда она находилась рядом с иешивой, Яков хотел выбраться наружу. А когда она проходила место, где жили

идолопоклонники, Эсав хотел покинуть живот.

Согласно Мидрашу, Ривка идёт к Шему. Шем объясняет, что у неё в животе находятся близнецы. Это будут два совершенно разных народа, и только один из них останется евреем, а второй будет другим. Причём, старший будет служить младшему. Это очень важно знать. Во-первых, детей будет двое, и, во-вторых, самое главное — они будут отличаться друг от друга. Тот, кто будет считаться старшим, в действительности не станет им.

Почему же тогда Ицхак хотел благословить Эсава, если уже было пророчество о том, что Эсав не сохранит своё старшинство и не будет продолжать еврейский народ? По самому простому объяснению, которому следуют большинство комментаторов, всё очень просто: Ривка не рассказала об этом Ицхаку, и он не знал о пророчестве. Как такое могло случиться, что Ривка скрыла от мужа такую важную вещь, что в её животе находятся два близнеца и что они разные? Возможно, она, как и любая мать, просто любила своих детей.

Мы видим, что она любила Якова, а Ицхак, согласно простому пониманию Торы, обманывался насчёт Эсава и верил ему. *«Кицайд эт бэфив»* - дословно «Кормил его дичью, рассказывал ему истории о том, как отделяют десятину от соломы». Ривка же понимала, что представляет собой Эсав.

Становится понятно, что эти два момента: почему Авраам не рассказал Элиэзеру про «шидух» и почему Ривка ничего не сказала Ицхаку, - могут быть связаны. Это пророчества, о которых они молчат. Конечно, существует причина такого молчания, и на этот счёт есть два объяснения. Первое — очень интересное. Знание пророчества ещё не означает, что оно автоматически должно быть рассказано другим, если Всевышний не просит этого сделать. Мы читаем в Торе: *«Ве-идабэр Ашем Моше лэймор»* — «Всевышний говорил с Моше, говоря». Что означает «говоря»? Всевышний сказал Моше: «Иди, скажи сынам Израиля». А для чего ещё нужны пророчества? Чтобы всё рассказать евреям. Или, когда Всевышний говорит Йехезкелю: «Сын человеческий, иди и скажи». Помните стихотворение А.С. Пушкина «Пророк» про шестикрылого серафима? «...Исполнись волею моей... глаголом жги сердца людей». Что здесь

имеется в виду? Это обращение к пророку Йешаягу, которому сказано: «Иди и говори это людям». Таким образом, если не сказано прямо: «Иди и говори это людям», то, может быть, и не надо говорить.

Кстати, это толкование объясняет, почему некоторые пророчества такие неконкретные. Например, есть любимая тема — книга Данииля о конце времён. В ней приводятся какие-то аллегории про зверей, которые можно понимать по-разному. Если Всевышний хотел нам сказать, что именно будет в конце времён, почему Он не сказал конкретно? Очевидно, чтобы не отнимать у нас право выбора. А ещё для того, чтобы дать нам возможность сделать то, что мы в состоянии сделать. Вероятно, существует какая-то информация, которую мы должны знать, а какую-то не должны. Это общий принцип, особенно интересный со всем, что связано с концом времён. Мудрецы считают, «пусть вылетит душа тех, кто вычисляет наступление конца света». Это сложный вопрос, и мы не будем в него вникать, так как это не тема нашей дискуссии. Но, в принципе, мы знаем, что в человеческой истории будет счастливый конец и придёт Машиах. Однако нет необходимости высчитывать, когда именно это произойдёт, завтра или через месяц. Это может случиться на днях или в любой другой момент, независимо от того, исправимся мы или нет.

Второе объяснение кажется более близким, и поэтому на нём хочется сконцентрироваться больше. Всевышний говорит Аврааму: «Я так сделал, что Ривка родилась и она предназначена для Ицхака». Однако, возможно, произойдёт такое, что Ривка не захочет пойти с Элиэзером. Получается, то, что Всевышний предопределил её Ицхаку, не делает Ривку роботом, и она может сделать неправильный выбор. Ривка предназначена для чего-то, но она может не согласиться идти в этом направлении, поэтому всё равно её нужно проверить. Всевышний предопределил каждого из нас для определённой цели, но у человека есть свобода выбора. Такой вот возникает парадокс. То же самое мы видим в истории с Эсавом. Существует пророчество, что близнецы разделятся на два народа, и старший будет служить младшему. Но это ещё не означает, что Эсав из-за этого станет роботом.

Кстати говоря, рабейну Бахье и Сфорно считают, что Эсав мог исправиться. Ему было бы нелегко это сделать, но у него была свобода выбора. Представьте себе родителя, которому сразу рассказывают всё, что предназначено для его ребёнка. Зачем прилагать усилия, если всё уже предопределено? Поэтому Ривка не говорит это Ицхаку. Шем открыл ей правду, потому что она была испуганной беременной женщиной. Теперь она знала, что в его утробе находятся здоровые, но разные дети. Тем не менее Ицхаку не нужно было об этом знать, потому что у близнецов существовала свобода выбора.

Более того, согласно Сфорно и рабейну Бахье, из-за того, что Эсав неправильно использовал свой потенциал, судьба Якова изменилась. Ведь была возможность, чтобы Эсав и Яков были, как Звулун и Иссахар. Иссахар сидел и учил Тору, а Звулун занимался бизнесом. Поэтому Мальбим считает, что Эсав мог стать таким вот Звулуном. Он мог защищать и обеспечивать Якова. От Эсава и так не ожидали, что он будет учить Тору. Ну, не тянулась к этому его душа, и он не мог делать это на таком уровне, как Яков. Однако, если бы Эсав был хорошим человеком и помогал Якову, это было бы прекрасно. Но он этого не захотел, и из-за этого судьба Якова изменилась.

Давайте посмотрим, что происходит. Яков сидит в шатрах, изучает Тору, и вдруг Всевышний поворачивает события так, что после этого благословения Яков остаётся нищим. Элифаз забирает у него всё

имущество, хотя Элифаз происходит из богатой семьи. Яков почему-то идёт ещё на 14 лет в йешиву, хотя он сидел в шатрах 60 лет и учил там Тору. Зачем ему целых 14 лет идти к кому-то учиться? Его отец Ицхак был великим человеком, и Яков учился у своего отца. Потом Яков попадает в мафиозного типа группировку, где всё держится на обмане. Можно сказать, что это организованная преступность, которую возглавляет Лаван. Якова там постоянно обманывают, но он не обманывает Лавана.

Почему Всевышний сделал так, что Яков попал в такую неприятную ситуацию и на такое долгое время? Объяснение состоит в том, что теперь, когда Эсав ушёл, Яков должен быть и Иссахаром, и Звулуном. Яков должен учить Тору, что он умеет делать, но также он должен жить и в реальном мире. Якову приходится самому защищать себя и зарабатывать на жизнь. Поэтому его посылают, так сказать, на курс молодого бойца. Во-первых, у Шема и Эвера было немного другое направление в Торе, которое могло ему в этом помочь. А во-вторых, его бросают, говоря современным языком, в тяжёлый тренировочный лагерь к Лавану.

Одно дело-поступать правильно, если ты работаешь, например, на своего отца, который является праведником и любит тебя. Другое дело, попасть к Лавану и оставаться честным человеком на протяжении не одного месяца, а многих лет. И, кроме того, Лаван являлся частью его семьи. Якову было очень тяжело, но в этом заключалась его работа.

Яков говорит Эсаву: «Я жил с Лаваном, и я соблюдал Тору». Согласно простому объяснению, он говорил Эсаву: «Ты оставил меня, ушёл из своей миссии, продал первородство. Теперь из-за этого я должен делать свою и твою работу. Я должен изучать Тору и жить в реальном мире: зарабатывать на жизнь и защищать себя. Я справился с этим, я жил с Лаваном и соблюдал Тору».

Эта ситуация учит нас двум вещам. Во-первых, у нас всегда есть свобода выбора. И если подумать, то предопределение было не только о Якове и Эсаве, и о Ривке. На самом деле у Всевышнего нет времени, Он находится над временем, и нам трудно это понять. Следовательно, Всевышний знает, что с нами произойдёт через три года и через десять лет.

Но, с другой стороны, у нас всё равно есть свобода выбора. Поэтому даже если что-то предназначено, мы остаёмся свободными. Это, во-первых. Во-вторых, в чём проявляется то, что мы учим, и как мы выполняем это в реальной жизни? Яков сидел в шатрах, в чём же его тест? Он пошёл к Лавану и там положил начало еврейскому народу, всем *«шватим» (коленам)*, кроме Вениамина. Основу еврейского народа Яков заложил именно там.

В этом и состоит наша работа, хотя иногда это бывает тяжело. В нашем несовершенном мире всегда есть проблемы, но не забывайте: Яков был в очень тяжёлой ситуации.

Он стал нищим и к тому же вдруг оказался в полумафиозной среде. Кроме того, Яков должен был работать на Лавана, и Лаван мог на него влиять, потому что был родственником. Но тем не менее Яков остался Яковом, честным и мужественным человеком. И это урок для всех нас.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

Каждая глава Торы, каждое слово и буква содержат в себе многогранный смысл «космического», если так примерно можно выразиться, масштаба. В нашей недельной главе «Ваеце» наш праотец Яков и наши праматери Лея и Рахель порождают колена Израиля, которые впоследствии образуют коллективную душу народа Израиля.

Однако, эти процессы не проходят гладко и Якову приходится **отрабатывать** в доме Лавана двадцать лет ради будущего всего еврейского народа.

«Яков — не просто наш третий по счету праотец, - отмечает Рав Элиягу Эссас, - он вообще — воплощение, если можно так выразиться, всего нашего народа. Его 12 сыновей (о рождении одиннадцати из них рассказывает наша глава) не только родились евреями, но — остались евреями, соблюдая законы еврейской жизни.

Судьба Якова — как земная, так и духовная, это судьба нашего народа. Лишь о нем сказано в Талмуде: «Яков не умер». Так говорится в Талмуде, несмотря на то, что в Торе достаточно подробно описаны последние дни его жизни и его смерть.

«Не умер»...Пока жив еврейский народ, жив и Яков. В смысле физическом он умер вне пределов Израиля — в Египте. Но в духовной плоскости (под именем Исраэль — Израиль) он живет с нами, в нас, на Земле Израиля.

Интересно, что великие фундаментальные духовные процессы и результаты необходимо было отрабатывать Якову здесь, в земном мире тяжким трудом в доме идолопоклонника. Двадцать лет жизни — это была временная цена, в результате чего зародился еврейский народ.

Первое слово первой главы первого трактата Талмуда «Брахот» начинается со слова «с какого времени». Время в нашем мире выступает основной тканью, которая должна заполняться динамикой духовных процессов на основе выполнения мицвот (заповедей) и изучения Торы. Именно благодаря этому поддерживается существование всего мира — иначе он был бы совершенно бессмысленным.

Передают от Виленского Гаона, что время было создано в самом начале Творения.

Об этом пишет Тора в самом начале — «*бэрейшит бара Элоким*» (буквальный перевод «вначале создал Творец», но можно также прочесть «Творец создал начало»), т.е. В-вышний создал «бэрейшит» — время.

Наш праотец Яаков породил духовную динамику будущей истории еврейского народа, показав на своем примере, что время ни при каких обстоятельствах не может тяготить: «И служил Яаков за Рахель семь лет, и были они в его глазах будто несколько дней, из-за любви его к ней» (Берешит 29:20)». Любовь к заповедям, к добрым делам, к В-вышнему — отстраняет временные ограничения (несмотря на то, что большинство заповедей связано с четким временем).

Это объясняет молодость наших мудрецов Торы, которые уже старше 70-80 лет, но по проворности исполнения заповедей словно двадцатилетние. Тора, искренняя любовь к ней, выводит еврея на совершенно другой уровень, вне материальный. Однако достижение этого уровня как раз подчинено строгой временной дисциплине. Наша ответственность — это постоянно давать себе отчет, на что мы этот ограниченный временной ресурс тратим, чтобы свести до минимума ненужную суету и тщету.

Давид Эльман

Иерусалим, Израиль

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Молчание волчат

(25.11-20) Два важнейших события экономической жизни Израиля, которые, надо сказать, выходят далеко за пределы лишь экономической сферы, имея для Израиля стратегическое значение — для израильских СМИ прошли незамеченными.

На это обстоятельство обратил внимание известный израильский политолог, арабист, специалист по Ближнему Востоку Гай Бехор, материал которого на эту тему носит красноречивое название «Хорошие стратегические новости: поезд мира мчится вперед и никому его не остановить!».

Не менее красноречива и преамбула к статье. "Настоящий мир развивается головокружительными темпами, — пишет Бехор, — и никому уже не удастся его

остановить. Ни выдуманному [палестинскому] народцу, ни прогрессистам, ни адептам «культы мира», ни прочим кислотицам со всеми их мрачными прогнозами и лживыми причитаниями...".

Надо отметить, что у Бехора есть все основания для столь решительных заявлений. Ибо речь идет о находящемся на продвинутой стадии, разрабатываемом Израилем совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и Иорданией проекте "региональной" железной дороги, своеобразного железнодорожного "шелкового пути", призванного стать альтернативой традиционному региональному торговому маршруту, проходящему по Суэцкому каналу, который контролируется становящимся все более нестабильным и политически непредсказуемым Египтом.

Это обычно столь падкие на сенсации израильские СМИ — старательно обходят молчанием.

Второе начинание стратегических масштабов — совместный с китайскими партнерами проект регионального транзита товаров через недавно построенный частный порт в Хайфе.

Новый порт, расположенный рядом со старым хайфским портом, уже готов к работе, и через несколько недель китайская компания SIPG начнет его эксплуатацию.

Китайская компания планирует транзит товаров, в несколько раз превышающий потребности государства Израиль. Проект включает использование самых высоких в мире кранов, и судов с самой большой в мире грузоподъемностью.

Из-за бюрократических проволочек новый порт пока не соединен с железнодорожной веткой. Грузы перевозят автомобильным транспортом. Однако и это — лишь временное затруднение.

Совершенно очевидно, что два этих региональных проекта будут дополнять друг друга: доставка транзитных грузов из нового порта Хайфы будет осуществляться по региональной железной дороге.

Комментарий: "В любой другой стране мира, — с горечью отмечает Гай Бехор, — реализация столь многообещающих проектов стала бы национальным праздником. Но только не для наших, израильских СМИ, которые предпочитают скрывать эти важнейшие экономические события от израильтян.

Почему?

Ответ прост: эти добрые вести рушат главный "экономический тезис" израильских левых, годами утверждающих, что вне левой политической повестки, подразумевающей реализацию формулы "мир в обмен на территории и создание Палестинского государства" — экономическое процветание страны и региональное сотрудничество с Израилем невозможны. Добиться экономических успехов, по их глубокому убеждению, можно лишь путем уступок палестинским арабам".

Теперь, — подчеркивает Бехор, — "все черные прогнозы левых нытиков попросту идут прахом".

Следует отметить, что инициатором создания железнодорожной линии в обход Суэцкого канала, Египта и территорий, контролируемых властями Палестинской автономии, выступили власти Эмиратов. В короткие сроки между всеми заинтересованными странами (Эмиратами, Саудовской Аравией, Иорданией и Израилем) было

достигнуто соглашение. И это вполне объяснимо: все участники проекта выигрывают от его скорейшей реализации. Железнодорожный путь станет быстрее, безопаснее и намного дешевле традиционных для региона "торговых путей".

Скорость, с которой страны участники собираются реализовать региональный железнодорожный проект, обусловлена тем, что значительная часть составляющих регионального железнодорожного пути уже существует. Так, например, уже есть железная дорога между Эмиратами и Саудовской Аравией, а также — железная дорога через саму Саудовскую Аравию. Давно существует и израильская часть железной дороги. Отмечается, что Израилю осталось лишь расширить ее между Афулой и Бейт-Шеаном.

Осталось построить железную дорогу только в Иордании. Но и здесь, благодаря финансированию Саудовской Аравии и Эмиратов, она может быть создана достаточно быстро.

В этой связи Бехор напоминает, что важнейшую израильскую часть региональной железной дороги, проходящей через Израильскую долину, т.н. "экономические эксперты" левых израильских СМИ подвергали насмешкам, считая ее совершенно ненужной и не имеющей никакого экономического и транспортного потенциала.

Теперь, как отмечает Гай Бехор — мы можем в полной мере оценить значение этой железнодорожной линии.

Реализация проекта несет в себе и серьезные стратегические изменения. Сегодня за проход каждого судна по Суэцкому каналу Египет, как известно, взимает немалые транзитные пошлины. В последние годы, этот путь, учитывая разбойничьи действия Ирана и его сателлитов на прилегающей морской акватории, стал, к тому же, еще и небезопасным. Да и Египет, собственно говоря — перестал быть стабильной страной.

Отдаленным, но красноречивым историческим примером того, как Суэцкий канал, в случае "государственной необходимости", может стать опасным инструментом в руках египетских властей, может служить история с перекрытием Суэцкого канала для Израиля и организация "морской блокады" еврейского государства в 1967 году накануне Шестидневной войны, что стало "казусом белли" для Израиля.

Перспективы: В любом случае, даже если не принимать в расчет военно-стратегические соображения — новая железнодорожная линия откроет возможности для транспортировки разнообразных товаров, нефти и прочих грузов из Персидского залива напрямую в Европу через новый хайфский порт, который будет приносить Израилю немалые доходы в виде платы за транзит.

С введением в строй региональной железной дороги Израиль ждут большие перемены и столь же немалые выгоды. И израильским СМИ, думается, в конце концов, хотя бы они того или нет, все же придется о них написать. Равно как и о несомненной заслуге израильских лидеров, продвигавших проект и сумевших проявить стратегическое видение, умение смотреть далеко вперед.

И, прежде всего, речь идет о нынешнем премьер-министре Биньямине Нетаниягу.

Немалая доля заслуг в данном случае принадлежит и нынешнему министру финансов Исраэлю Кацу. Этот региональный проект, — подчеркивает Гай Бехор — плод давней мечты И. Каца, продвигавшего его еще в те годы, когда он занимал должность министра транспорта, и когда до процесса региональной нормализации было еще очень далеко.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Мы все время слышим: «Я, мне, меня, для меня, я- такой», поэтому давайте сегодня немного поговорим о скромности.

Скромность раввина.

Приболел один известный раввин,

Нет, ни корона у него, нет.

Пришли навестить его ученики

И от других передать привет.

Так много слов хороших и важных

Раввин услышал, так много похвал:

Он даже чуточку удивился,

Ведь о себе такого не знал:

Что сильный в вере, как Авраам,

Что мудрый, словно царь Соломон,

Что терпеливый и понимающий,

Прям, как Моше,- и все это он...

Ушли. Болеет раввин, загрустил совсем.

Жена ему говорит:

-Что случилось? Ведь ты же нравишься всем?

-В том то и дело, все хвалили и сравнивали меня,

Но никто не сказал про скромность мою,

Значит, что - то не так делаю я...

Пересказала.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает рассматривать различные аспекты особого, единственного дня в году и подготовки к нему. И сообщает, что в еврейском календаре есть необычный день — день великого поста. Это — праздник Йом Кипур, День Очищения, День Искупления.

Трактат Йома

Всевышний заповедал Моше Рабейну: "...Скажи Аарону, брату твоему — не входи во всякое время в Святылище (центральное место *Мишкана* — Переносного Храма в пустыне)..." (*Ваикра*, гл. 16, ст. 2). Слово *бехоль* (во всякое) можно перевести иначе — "в каждое". Надо ли понимать Всевышнего так, что Он повелел Аарону **никогда** не входить в Святылище?

Лист №3

Устная Традиция дает этим словам такое объяснение: Всевышний сказал — Я укажу тебе такой день, **который над временем, вне времени**. Это — Йом Кипур. В этот день человек отказывается от физических удовольствий. В этот день не едят, не пьют, не пользуются косметикой, не носят кожаной обуви, а муж и жена не прикасаются друг к другу. Этот день отдан величайшей духовной работе, которая реализуется в пяти молитвах.

В *Бейт а-Микдаше* (Храме) в этот день приносили *корбанот* (приношения в Храме — см. на сайте обзоры недельных глав *Ваикра* и *Цав*, первый годовой цикл, *Введение* в трактат *Зевахим* и *обзор листа 2* этого трактата). Слово *корбан* происходит от ивритского *лекарев* (приближать, приближаться). И означает оно, что Творец дал людям возможность приблизиться к Себе через "механизм" принесений.

В системе принесений принимали участие все материальные составные нашего мира — животные, растения (хлеб, вино, воскурения благовоний из трав), минералы (соль). А человек возносил все это на *мизбеах* (в условном переводе — "жертвенник").

Талмуд сопоставляет события, которые происходят в Йом Кипур в Храме, с действиями, что производились когда-то в *Мишкане* (переносной Храм в пустыне).

И выдвигает на обсуждение вопрос: откуда мы знаем, что именно *лоэн гадоль* приносит *корбанот* в Йом Кипур?

И отвечает: мы знаем, что в *Мишкане* процедуры принесения осуществлял Аарон, брат Моше Рабейну, первый в истории человечества *коэн гадоль*, главный слугитель в Храме. Ибо сказано в Торе: "И приблизился Аарон к *мизбеаху*..." (*Ваикра*, гл. 9, ст. 8). Значит, и в Иерусалимском Храме действует тот же закон (законы служения в Храме даны Всевышним на все времена).

Этим Йом Кипур отличается от остальных праздников, во время которых действия с *корбанот* могут совершать "рядовые" *коэны* (служители в Храме, потомки Аарона по мужской линии).

За семь дней до Йом Кипура первосвященник, как мы уже говорили (см. на сайте *обзор листа 2*), переселялся из своего дома в Храм, в отдельное помещение, и в течение недели учил здесь законы праздника.

Эти сведения тоже черпают из описаний *милуим* (так в Торе называются действия, производимые *коэнами* при освящении Переносного Храма в пустыне)? — спрашивает Талмуд.

И приводит цитату из Торы, где сказано: "От входа шатра назначенного не отходит семь дней, пока не исполнятся дни *милуим* (вашей службы, вашего посвящения)... У входа в шатер... оставайтесь днем и ночью семь дней... Сделано было в день этот, как заповедал делать Всевышний — искупать вас (души ваши)..." (*Ваикра*, гл. 8, ст. 33-35).

Следовательно, эти слова относятся к Йом Кипуру, Дню Искупления.

Однако, проведя детальное исследование цитаты, Учителя приходят к противоположному выводу. Если бы в процессе реализации *милуим коэны* пропустили хотя бы одно из предписанных Торой действий, всю процедуру пришлось бы признать невыполненной. Но в Йом Кипур дело обстоит иначе.

У первосвященника был "дублер", *коэн*, который готовился при непредвиденных обстоятельствах, если первосвященник по каким-либо причинам будет не в состоянии вести службу, заменить его. Закон не обязывал "дублера" покидать дом за семь дней до Йом Кипура. И это, получается, не делало его непригодным для ведения молитв и осуществления процедур принесения в День Искупления.

В конце концов, Талмуд извлекает урок из более древнего, чем *милуим*, источника, обращаясь к событиям 1312 г. до н.э. — дарованию Торы.

Перед получением Скрижалей Завета Моше Рабейну отделился от стана сынов Израиля. Написано в Торе: "И была слава Всевышнего на горе Синай и покрывало облако шесть дней, и воззвал [Всевышний] к Моше в день седьмой" (*Шемот*, гл. 24, ст. 16).

Слова "шесть дней" здесь как будто бы лишние. И без них очевидно: если Всевышний призвал Моше на седьмой день, то этому, понятно, предшествовали предыдущие шесть. Моше Рабейну видел буквы, написанные черным огнем на белом огне, слышал голос Всевышнего и записал все под диктовку Творца. Его запись составила Пятикнижие, Тору. А в Торе, как известно, нет ничего лишнего. Следовательно, слова "шесть дней" призваны чему-то научить нас.

Речь здесь идет о том, — говорят Учителя, — что каждый, кто входит в поле *Шехины* (Присутствия Творца) должен готовиться к этому шесть дней.

Шесть?.. — уточняет Талмуд. — Откуда же берем мы число "семь"?

И поясняет: к шести дням прибавляется еще один, потому что неделя — обычный срок очищения от наиболее часто встречающихся видов *тумы* (духовной нечистоты).

Но тогда можно было бы сразу вывести правило о семи днях из законов *тумы* (духовной нечистоты) и законов, обуславливающих сохранение состояние *тагор* (так Тора называет духовную чистоту, духовную "прозрачность").

— Нет, — выдвигают возражение Учителя. — Из этих законов можно усвоить правила отдаления от источника *тумы*. Но необходимость шестидневного пребывания первосвященника в особом помещении Храма для подготовки к службе в праздник Йом Кипур выводится из описания событий, которые происходили с Моше Рабейну на горе Синай.

Отличительная черта еврейской традиции — преемственность. События сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое на десятки веков. **А крона этого дерева тянется в будущее...**

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас