

לוביטע דעלדל דאס גוט

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ
ЙОСЕФ БЕН ХАИМ И ВАЛЕРИЯ БАТ АШЕР КАЦНЦЕЛЬСОН

РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ШМОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Живая Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Шмот» — 3**
- Вопросы Раввину — 6**
- Культура. Личность. Этика — 11**
- Здоровый Образ Жизни — 12**
- Женская Рубрика — 14**
- Цель Эц Тамар — 15**
- Законы Лашон а-Ра — 16**
- Doctor Tora — 16**
- Живая Тора — 20**
- Анализ Новостей — 21**
- Детская Страничка — 22**
- Лист Талмуда — 23**

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, 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 перешли к чтению второй книги Торы и находимся в недельной главе Шмот, где описывается процесс порабощения евреев в Египте. Раскрывают наши мудрецы, что самым началом порабощения было то, что евреи, образно говоря, вцепились в землю Мицраима, скажем так, из временных жителей, начали себя ощущать гражданами, участвовать в общественной деятельности.

Таким образом, Паро обманным путем захватывает вначале умы евреев, а потом и порабощает их физически. Исторически наш народ всегда, когда забывал свое особенное еврейское задание, данное самим Всевышним, превращался в источник разных чуждых идеологий, которые часто приводили к революциям и параллельно с этим к ассимиляции. Примером тому может служить поколение евреев, выросших в СССР.

Ситуация, когда еврей выносит на передовую материальные интересы, приводит к проблемам... Особенно сегодня мы видим, что вирус, который бушует по всему миру, раскрывает нам понимание, что никакие материальные ценности не могут спасти, только Всевышний, который является Творцом Мира! И не просто так этот вирус вышел именно из Китая, ведь это источник мирового производства материальных ценностей.

Весь мир болен накоплением имущества, и в погоне за ним человек может забыть о том, кто он, и зачем он рождается и приходит в этот мир! Освобождение от рабства может настать только тогда, когда человек осознает, что так дальше невозможно. Это мы и видим в нашей главе, когда евреи под тяжестью материальных работ начали обращаться к Небу.

И из самого логова материализма Всевышний посылает Моше Рабейну, который как раз-таки вырос и воспитывался в самом центре этого материального мира, в доме у самого Фараона.

Хочется пожелать всем нам поскорее осознать, что материальный мир -это только коридор перед настоящим залом, и каждый день нужно стараться улучшать качество своей духовной работы, направляя все свои материальные ресурсы на реализацию воли Всевышнего.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ШМОТ»

ГЛАВА «ШМОТ»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 1, ст. 1 – гл. 6, ст. 1.

Почему глава так называется?

По первой фразе главы: «И вот имена...».

Имена на иврите — *шмот*.

И так, мы вновь приступаем к чтению книги *Шемот*, которая начинается нашей недельной главой. В обзоре этого года мы сконцентрируем внимание на том, что в ней зафиксирован самый длинный (39 стихов) во всей Торе разговор с Творцом мира.

Второй участник этой беседы — Моше Рабейну. А главная тема — «назначение» Моше на роль предводителя еврейского народа, избавителя от египетского рабства.

В конце концов, Моше подчиняется Воле Всевышнего. И берет на себя осуществление возложенной на него миссии. Но до этого он, сомневаясь в собственных возможностях, выдвигает разного рода возражения (см. на сайте ответ [«Моше отказывался возглавить народ...»](#) — в разделе «Спроси у раввина»), касающиеся многих аспектов жизни народа Израиля, которые, все без исключения, безусловно, заслуживают тщательного исследования. Однако на этот раз мы рассмотрим лишь одно из возражений Моше Рабейну.

«И вот имена...»

В Торе читаем: «И отвечал Моше, и сказал — но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего, ибо скажут: «не являлся тебе Всевышний» (*Шемот*, гл. 4, ст. 1).

Комментарий **Рамбама** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век) к этому фрагменту позволяет нам глубже взглянуть на сказанную Моше фразу.

Евреи, даже будучи свидетелями чудес, которые совершил Моше в Египте, могли не поверить, что он и в самом деле получил полномочия от самого Всевышнего, — пишет Рамбам, — потому что в стране существовала наука магии и колдовства. Египетские «чудесники» тоже могли вызвать надъестественные явления (*Йесодей а-Тора*, гл. 8, 1-2).

Тогда, как же ему удалось доказать, что он — посланник Творца мира?

Ответ на этот вопрос покажется, пожалуй, неожиданным. Дело в том, что сыны Израиля поверили в истинность предназначения Моше не в Египте, но — намного позднее, **у горы Синай**, когда собственными глазами видели, как он поднимался на гору, и собственными ушами слышали Голос Всевышнего, который произнес: «Моше, скажи сынам Израиля...».

Но откуда нам это известно? Откуда мы знаем, что только на горе Синай Моше сумел завоевать доверие людей?

Об этом написано в самой Торе — «И сказал Всевышний Моше (в

ответ на его сомнение): вот Я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как Я буду говорить с тобою, и будет доверяться и тебе всегда» (*Шемот*, гл. 10, ст. 9).

Получается, что до того, как произошло великое событие дарования Торы, о котором сказал Всевышний в беседе с Моше, народ сомневался, что человек, который вывел их из страны рабства, делает это, реализуя Волю Творца.

Моше прекрасно знал: даже если кто-то поверил в человека, потому что тот продемонстрировал ему чудеса, в душе его все равно останутся подозрения. Поэтому он и высказал Творцу опасения, не решаясь взять на себя реализацию столь сложной задачи. Поэтому и говорил: «они не поверят мне и не послушают голоса моего, ибо скажут: «не являлся тебе Всевышний».

Тогда-то Творец и разъяснил Моше, что чудеса — лишь временная мера, необходимая для того, чтобы евреи покинули Египет. А когда они придут к горе Синай, от их

сомнений не останется и следа. Именно это и подразумевалось, когда Всевышний сказал Моше Рабейну: «...ведь Я буду с тобою, и вот тебе знамение, что Я послал тебя — выводя народ и Египта, осуществите служение Всевышнему на этой горе» (*Шемот*, гл. 3, ст. 12).

И это для нас — очень важное наставление: **нельзя уверовать в истинность** пророка только потому, что он умеет творить «чудеса»...

В разъяснении Рамбама заключена глубочайшая, удивительная идея. Нам порой кажется, что человечество не готово поверить в Творца, потому что у нас нет «доказательств» Его Присутствия, Его существования. Вот если бы мы получили эти доказательства, — думают многие, — вот тогда мы, конечно, поверили бы... Рамбам открывает нам, что это не так.

Чтобы понять концепцию Рамбама, нам следует провести достаточно четкую границу между верой во Всевышнего и верой в пророчество.

Абстрактная вера в существование Творца довольно широко распространена в нашем обществе. Опросы показывают, что 80 процентов людей на вопрос, «Верите ли вы в Творца мира?», отвечают — «да, верю».

Но мир по-прежнему остается, согласно современной терминологии — «светским», потому что вера во Всевышнего и вера в пророчество — совершенно разные вещи.

Вера в Творца, как будто бы, совершенно ни к чему не обязывает. Люди — смертны, а Всевышний — бессмертен и вечен. Следуя обычной логике, мы полагаем, что в принципе не можем понять, что Всевышний хочет от нас (если, конечно, Он вообще что-то хочет). Это — за пределами возможностей человеческого разума. Если попытаться сопоставить себя с огромным, бесконечным космосом, с вселенной, внутри которой мы находимся, жизнь каждого из нас, наши мысли и ожидания покажутся незначительными, ничтожными. Настолько, что нам остается признать: на то, чтобы Бесконечный Разум проявлял к каждому из нас хоть какой-то интерес, ни у кого из нас нет ни малейших шансов.

Однако само существование такого явления, как пророчество, те послания людям, которые доходят до нас через Его пророков, свидетельствуют, что такая позиция — неверна. Пророчества разъясняют, что **Всевышний заинтересован в нас**, в людях, что Он заботится о нас, что Он предъявляет нам определенные требования. В чем состоят эти требования, мы узнаем из дарованной Им на горе Синай Торы.

Немало чернил потрачено в разные века мыслителями самого разного толка — в попытке ответить на вопрос, что есть — Всевышний. Но философствования на данную тему — лишь игра ума, польза которой для человечества — весьма сомнительна. Попытки философов понять суть и доказать существование Всевышнего — тщетны и не приносят результатов. А, следовательно, не могут реально повлиять на сознание среднестатистического человека. Единственный существенный вопрос, который напрямую связан с идеей существования Творца — это вопрос об истинности пророчеств. Если пророчества — истинны, значит, Всевышний имеет к нам требования, которые Он изложил с помощью пророчеств. И нам следует их выполнять.

Итак, «абстрактная идея» существования Всевышнего не встречает особых возражений со стороны человечества, но когда речь идет об истинности пророчеств, возникает противодействие. Даже чудеса, — говорит Рамбам, — не помогают людям переступить этот барьер. «Я и без чудес знаю, что есть Всевышний, — думают они. — Но кто докажет, что именно этот человек — Его пророк»...

Представьте людей, которые жили во времена, когда на Египет обрушились «десять казней», которые видели, как расступилось Тростниковое море (ныне — Красное), собирали *ман* (см. на сайте ответ **«Что такое ман (манна)?»** — в разделе «Спроси у раввина»), падающий с неба, и наблюдали, как Моше извлекал воду из скалы. Разве можно представить себе более «убедительные» доказательства того, что миром правит Всевышний?

И вот, перед этими людьми — человек из плоти (Моше Рабейну), «дирижирующий» этими явлениями. И этот человек говорит, что осуществляет все это как посланник Творца мира. У тех, кто видел

необычные явления, не может быть, казалось бы, сомнений в том, что он — истинный пророк. Но в то-то и дело, — объясняет Рамбам, — что впечатления, которые человек получает, будучи свидетелем надъестественных событий, со временем ослабевают и забываются. Потому — то Моше, осознавая это, и сказал Творцу — «...но ведь они не поверят мне и не послушают голоса моего».

Чтобы заставить людей поверить в своих пророков, Всевышний должен был бы обеспечить их возможностью ежедневно демонстрировать чудеса. Но тогда чудеса перешли бы в разряд обычных явлений и, соответственно, потеряли бы силу «свидетельств» Его Присутствия в мире.

Чтобы человек действительно поверил в пророка, должна образоваться прямая связь между человеком и Всевышним. Поэтому Моше, чтобы обеспечить успех своей миссии, в своей беседе с Творцом просил, чтобы Всевышний встретился с народом на Горе Синай. Моше хотел, чтобы весь еврейский народ ощутил Присутствие Всевышнего и убедился, что контакт человека с Создателем — возможен.

Тогда народ сумеет принять пророчество в принципе и, в частности — пророчество Моше, как бесспорный факт.

Но разве **само пророчество — не чудо?** И если мы действительно отнесем его к категории чудес, то, значит, и сила пророчества должна ослабнуть со временем.

Но в том-то и дело, что пророчество — вовсе не чудо. Это — дар, способность (**заложенная в каждого еврея**) воспринимать информацию, поступающую из духовных миров. Однако для того, чтобы эта способность приобрела реальную силу, нужно много, очень много учиться. Это — одна из основ еврейского мировоззрения. Наша традиция сообщает, что пророчество — это особый талант, который можно в себе развить. Иными словами, если еврей пройдет серьезный «курс обучения» у опытного пророка и сумеет привнести обретенные знания в свою жизнь, он сможет получать пророчества — так же, как студент, изучающий в университете физику под руководством квалифицированного

преподавателя, сможет стать хорошим, профессиональным физиком.

Итак, согласно еврейскому мировоззрению, пророком может стать каждый. Так почему же, спросите вы, нет пророков в наше время?

Разобраться в этом вопросе нам снова поможет Рамбам.

Одна из основ еврейского мировоззрения состоит в том, — пишет Рамбам (*Йесодей а-Тора*, гл. 7, ст. 1), что Всевышний связывается с человеком посредством пророчества. Пророчество может получить только очень мудрый, ученый человек, с сильным характером, который, к тому же, полностью контролирует свое состояние и поведение, не позволяя дурным наклонностям влиять на свои устремления. Человек, который обладает этими качествами, способен получать пророчества от Творца. При условии, что он достиг высокого уровня в постижении Торы, настолько высокого, что пред ним открывается глубочайший, скрытый смысл ее текстов. А это, в свою очередь, подразумевает, что у такого человека — высоко развитый интеллект и верное мировоззрение, что позволяет ему погрузиться в изучение заключенных в Торе высочайших концепций.

Развитие в себе способности принимать информацию духовных миров накладывает определенный отпечаток и на образ жизни человека. Он сторонится людей, полностью погруженных в никчемные, сиюминутные земные дела и проблемы, тщательно оберегая себя от пустых мыслей и интриг. Все его существо, все его устремления направлены вверх, к Творцу — на то, чтобы воспринять и понять Божественную Мудрость во всей ее полноте. В таком случае духовные пророчества снизойдут на него — автоматически...

Попытаемся разобраться во всем этом потоке информации.

Мы знаем, что у человека есть душа. Но что она делает? И вообще, что такое душа? Некое мышечное образование или — духовный орган, поддерживающий функционирование человеческого тела?

Ни то, и не другое. Душа — нематериальна и бессмертна. На самом деле, душа — это **средство коммуникации**. Она помогает человеку получить информацию о мире — ту информацию, которая не доступна его

физическим органам чувств.

Информация становится доступной человеку в результате процесса индукции (процесс по ознакомлению с чем-либо) и дедукции (процедура получения умозаключения). Этот логический, очень мощный инструмент познания используется наукой. Но что касается освоения информации, призванной открыть людям пути Всевышнего, тут у данного «инструмента» есть весьма существенные недостатки.

В науке любые логические умозаключения, сделанные в процессе постижения нашего материального мира, проверяются экспериментально. Но какая бы то ни было информация о Всевышнем, полученная логическим путем, **проверке — не поддается**.

Более того, одна из основных научных задач — объяснить, как и почему на земле происходят всевозможные явления. Все люди знают, что яблоки, сорвавшись с ветки, обязательно падают на землю. Это — не открытие. Но заслуга Ньютона состоит в том, что он сумел объяснить, почему это происходит. В процессе поиска объяснений различных явлений наука открывала новые и новые способы познания материального мира. Так люди узнали об атомах и электромагнитных полях, которые невооруженному глазу — недоступны. Но все же, основные явления нашего мира, а именно они — объекты научных исследований, видны каждому человеку.

В отличие от явлений материального мира, все, что происходит в духовных мирах, скрыто — по определению.

Это приводит нас к важному выводу. Знание о Всевышнем не может быть «научным» — в принципе. У науки нет, и не может быть определенных, экспериментально подтвержденных ответов на многие вопросы бытия. Один из наиболее ярких примеров этому — возникновение вселенной. Очень многие ученые пришли к мысли, что мир создан Творцом, и только — на основе самого факта, что вселенная существует. Это, в частности, признал в свое время Эйнштейн. Однако выстроенное им умозаключение не заставило его, как и многих других ученых, которые сделали такой же вывод, принять на себя исполнение законов Всевышнего. Ибо вера в Творца основана не на знаниях, но — на взаимоотношениях с Ним.

Для того, чтобы человек искренне поверил в Творца, в его сознании должна сложиться некая картина: Всевышний любит нас, свой народ (в том числе — и меня) и постоянно наблюдает за нами, Он планирует нашу жизнь и заботится о нашем будущем... Однако, чтобы принять это за основу, нам следует относиться к Творцу как к Личности. Но это возможно лишь при условии, что мы знаем о Нем столько, сколько можем узнать о человеке, с которым поддерживаем общение...

Наша информация о людях, которые нас окружают, не относится к разряду научных знаний, напротив — она базируется на чувствах, которые у нас возникают по отношению к ним. Мы выясняем, к примеру, что некоторые люди — добры, но им не достает чувства ответственности. Другие обладают обоими ценными качествами: они — и добры и ответственны. Мы узнаем об этом не в результате «экспериментов» и специального «тестирования», но потому, что внутри каждого из нас есть определенным образом настроенный «камертон», позволяющий ощутить натуру, характер другого человека. И это ощущение — «побочный продукт», возникающий в результате уникальной связи, возникающей между родственными душами.

Вера в Творца основана на пророчестве, а не на научных доказательствах. Если бы мы могли открыть Всевышнего научным путем, мы относились бы к Нему приблизительно также, как к любому другому научному открытию. Но это не оставляет места для веры.

Если Всевышний изначально хотел строить отношения с людьми, Он должен был снабдить человека неким устройством, способным настроиться на «волну» высших духовных миров, неким «аппаратом», который может «вырабатывать» ощущения, подобные тем, которые мы испытываем по отношению к окружающим нас людям. И Всевышний действительно «встроил» такой «аппарат» в человека. И называется это «устройство» — душа.

Наши души в состоянии разговаривать с Ним, в состоянии познавать Его Мудрость. Особенно хорошо отлажен этот «механизм» у пророков. И цель пророчества, — разъясняют наши Учителя, — не передача приказов Всевышнего, но — приобретение знаний о Творце. Пророк получают Божественное послание, которое он должен передать людям, но суть пророчества — в самом Откровении. Пророк встречается с Творцом — на персональном уровне. Также, как мы узнаем людей, встречаясь и общаясь с ними, так знание о Всевышнем приходит к нам от встреч и общения с Ним.

На самом деле существует **два типа человеческого знания**. Знание — в обычном понимании этого слова, которое связано с разумом, и знание, которое мы получаем с помощью наших душ. Ибо душа тоже — инструмент познания мира. Но есть тут одна сложность: чтобы воспринять знание душой, **нужно изучить «язык души»**, язык, на котором это знание нам передается.

Представьте, что в семье фермера родился ребенок с задатками гения. Если бы он учился в университете, он мог стать ученым с мировым именем. Но он с детства вместе с родителями занимался делами фермы и не окончил даже среднюю школу. Всю жизнь наш потенциальный гений провел, ухаживая за скотом. Скорее всего, дела на ферме шли отлично, и он приобрел известность в округе. Но этот человек ничего не знал о симфониях Бетховена, например. Какими бы выдающимися не

были способности, полученные от природы, не развиваясь, они — слепы и глухи к многообразному богатству нашего мира.

В этом смысле человеческая душа не отличается от ума. Если не развить в душе ее потенциал, он так и останется нераскрытым, а внутренняя способность человека к пророчеству так и будет неиспользованной. Но прежде, чем стать пророком, человек должен стать ученым Торы, и это поможет ему научиться воспринимать знания, поставляемые его душой.

Моше Рабейну сам был пророком. И не сомневался в том, что в том случае, если еврейский народ в массе своей испытает «пророческие ощущения», то поверит и в него, в Моше. Более того, сила пророчества никогда не ослабнет. То, что они пережили, стоя у подножия горы Синай, должно было открыть им, что явление пророчества — не чудо, но — естественная и неотъемлемая часть души человека. Каждый может развить в себе способность к пророчеству, если готов во имя этого много и упорно трудиться.

И хотя сегодня нет пророков в народе Израиля (см. на сайте, к примеру, ответ **«Творец сказал» — как это понять?»** — в разделе «Спроси у раввина»), есть нечто очень близкое к этому, что мы называем — *руах а-кодеш*, то есть — духовность особого уровня. Мудрецы Израиля обладают им и используют его. И сегодня есть в среде еврейского народа ученые Торы, которые воспринимают этот мир, скорее — душой, а не разумом...

Автор текста раввин Носон Вайс

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В субботу можно перемещать арбаат ha-миним?
Здравствуйте, уважаемый раввин!

Весь праздник Суккот мы выполняем заповедь о четырех видах растений. Но в субботу нам не предписано ее выполнять.

Как же тогда поступить с лулавом? Можно ли его переносить с места на место?

Евгений, Гиватаим

*Евгений
Гиватаим*

Вы правы — в *шаббат* запрещается выполнять заповедь *арбаат ha-миним* (четыре вида растений). Даже если *шаббат* совпал с первым днем праздника Суккот.

Этот закон записан в **Шульхан Арухе**. И Рама (раби Моше Иссерлес, великий Учитель Торы, автор основного свода примечаний к **Шульхан Аруху**, определяющего особые обычаи ашкеназских евреев; Польша, 16-й век) добавляет, что в *шаббат* запрещено перемещать и *лулав* (пальмовую ветвь), ибо он по своему статусу подобен камню.

Поясню, что речь идет о *мукке* — объекте, который запрещено перемещать в субботу и праздники.

Мукке подразделяют на несколько категорий. В Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 30) говорится, что во времена царей Давида и

Шломо было принято считать, что запрет «мукце» не распространяется на предметы бытового использования. А также — на пищу человека и на корм для животных. Однако, например, камни, прутья, песок — относятся к категории *мукце ме-хамат гуфо*. Они запрещены для шаббата, сами по себе — в субботу ими не пользуются, в этот день в них нет необходимости.

Но *этрог*, — пишет Рама, — можно перемещать в субботу. Потому что у него — приятный запах, а наслаждаться ароматами в *шаббат* разрешено.

В фундаментальном галахическом сборнике *Мишна Брура* (его составил Хафец Хаим — раби Исраэль ха-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века) указывается, что подобно тому, как запрещено в *шаббат* перемещать *лулав*, точно также под запретом на перемещение — *аравот* (ветви ивы) и *хадасим* (ветки мирта). Ведь и они не входят в число предметов бытового использования. Следовательно — относятся к категории *мукце ме-хамат гуфо*.

Напрашивается вопрос: почему Рама разрешает в *шаббат* перемещать *этрог*, потому что он приятно пахнет, но запрещает делать это с *хадасом*? Ведь и у мирта изысканный аромат. Его использует в парфюмах таких известных марок как известные в мире парфюмерные фирмы — «Том Форд», «Живенши», «Диор», «Армани» и др. — не даром используют его при изготовлении духов. Почему же *этрог* разрешено перемещать в шабат, а *хадас* — нельзя?

Чтобы ответить на этот вопрос — проследим путь, который проделал наш *хадас*.

Его ветки росли в виде кустарника или небольшого деревца. Но вот их срезали, осмотрели и поместили по три в пластиковую упаковку. Эту упаковку накануне праздника Суккот приобрел еврей. Он достал эти три веточки, объединил с *лулавом*, добавил к ним две *аравы* и связал все вместе специальными кольцами.

Во время утренней молитвы он произнес соответствующие благословения и исполнил заповедь о четырех видах растений (*арбаат ха-миним*). В этот момент *хадас* претерпел сущностное изменение. Изменилось его главное предназначение. Если раньше он служил источником аромата, то теперь его предназначение — «участие» в осуществлении заповеди.

Это означает, что на протяжении всех дней Суккота нельзя наслаждаться его ароматом. Т е если так — то и перемещать его в *шаббат* нельзя.

Однако все же остается вопрос — чем, с галахической точки зрения, *этрог* отличается от *хадаса*? Почему не запрещено наслаждаться ароматом *этрога*, в отличие от *адаса*, в суккотний *шаббат* — можно (а потому разрешено в субботу его перемещать)?

Объясню, что каждый из четырех видов растений в *арбаат ха-миним* прошел этапы, схожие с теми, что проходит *хадас*. И с каждым в момент выполнения заповеди *обарбаат ха-миним* произошло сущностное изменение.

Не исключение и *этрог*. Его главное предназначение — изменилось. Раньше *этрог* был предназначен для еды, но теперь его уделом стала

заповедь. Поэтому все дни праздника употреблять *этрог* в пищу — запрещено.

А, что же с ароматом?

Возможность вдыхать аромат — второстепенное предназначение *этрога*. Оно и в Суккот — не отменилось. Следовательно, аромат *этрога* в дни Суккота нам не запрещен, и значит, перемещать его в *шаббат* — разрешается.

Следует учесть, что иногда первый день праздника Суккот совпадает с субботой. При том, что заповедь об *арбаат ха-миним*, как уже было сказано — в *шаббат* не выполняют. И если эта заповедь еще ни разу не была осуществлена — значит, предназначение *хадаса* служить источником аромата еще не отменилось. И это предполагает, что в таком случае (когда, повторю, первый день праздника Суккот совпадает с *шаббатом*) в эту субботу наслаждаться ароматом *хадаса* и перемещать его, наравне с *этрогом* — нам разрешено.

Лулав же и *аравы* и в этот *шаббат* будут иметь статус *мукце*, и их перемещение будет оставаться под запретом.

Подведу сказанному некий итог.

Если первый день праздника Суккот — *шаббат*, *лулав* и *аравы* перемещать в этот день — запрещено, но *этрог* и *хадас* — можно.

В субботу суккот него *холь ха-моэда* из *арбаат ха-миним* разрешено перемещать только *этрог*. Перемещение остальных растений из *арбаат ха-миним* — под запретом.

Автор текста Мордехай Вейц

Требования к еврею, начавшему соблюдать в странах бывшего СССР — повысились?

Здравствуйте.

Как понять, что требования к еврею, начавшему соблюдать в странах бывшего СССР, повысились после какого-то времени соблюдения заповедей?

Похоже, что остановка на месте - за это тоже спрашивают, как за грех?

Спасибо.

Ronnie
Республика Беларусь

Повышение требований к еврею в соблюдении заповедей Торы — совершенно не связано с тем, где он жил и живет (будь то страны бывшего СССР, США или, скажем Израиль). Это — общий подход к делу, характерный для еврейского мировоззрения и еврейского образа жизни.

То есть — всем нам, евреям, следует стараться последовательно наращивать количество и качество выполнения еврейских законов.

На первый взгляд, это может показаться слишком трудной задачей. Кто-то непременно скажет: «Вот, я уже соблюдаю. Что еще от меня хотят в этой сфере?».

Но если хотя бы немного задуматься и осознать суть этой задачи — становится очевидным, что, к примеру, выполнение законов *шаббата* сопряжено со **многими сторонами** жизни и деятельности человека в субботу.

Люди, имеющие некий опыт соблюдения заповедей, согласятся с тем, что досконально, в деталях, запомнить все подробности, обусловленные существующими в нашей традиции правилами поведения еврея в *шаббат* — невозможно.

Здесь, разумеется, не имею в виду основные, базовые правила. Их еврею несложно выполнять. Он их, как правило — не забывает.

Подразумеваю многочисленные подробности и нюансы, связанные с каждым субботним повелением, с каждым субботним запретом. Их не «вызубришь» раз и навсегда.

Поэтому всем евреям, всерьез, с должным вниманием, относящимся к соблюдению законов *шаббата*, надо ясно осознать безусловную необходимость регулярного изучения книг и галахических сборников, в которых подробно обсуждаются субботние законы.

Конечно же, очень хорошо, если у человека есть стремление и возможность ежедневно уделять этому время. Однако на практике далеко не у всех это получается. Тогда можно организовать так, чтобы изучать эти книги и сборники хотя бы раз в неделю, например, в субботу. Или, скажем — раз в год, устраивая специальный месячник ежедневного изучения законов *шаббата*.

Но и это — еще не все.

Допустим, со знаниями субботних законов и обычаев у человека все в порядке. Но что делать с тем, чтобы каждая суббота еврея наполнялась особым, возвышенным настроением?

Не лишне задаться и таким вопросом — как помочь другим евреям постоянно наращивать знания законов и создавать это особое настроение?

Здесь, как видите, привожу только один пример — о «повышении требований к еврею» (как Вы выразились) в сфере соблюдения законов субботы. А ведь подобных примеров из иных сфер еврейского образа жизни — десятки.

Множество деталей и нюансов мы находим и в законах о запрете на *лашон ха-ра*, соблюдение которых требует постоянного совершенствования.

Свои правила и подробности — в законах отделения и передачи денег на *цедаку* (пожертвование на благотворительность, и в первую очередь — на распространение знаний Торы).

Или, к примеру, может ли кто-то из нас сказать о себе, что он «достиг вершин» в умении обращаться к Творцу с углубленной молитвой, и ему уже нет нужды повышать ее качество?

Нет предела совершенствованию и в соблюдении законов, обуславливающих отношения между людьми (запреты на проявления зависти, ненависти и других негативных, точнее — низменных эмоций), законов кашрута и т.д. и т.п.

В каждом нашем законе есть детали, освоение которых способно повысить качество их соблюдения. Это я, собственно, и продемонстрировал на примере субботы.

Не забудем, конечно же, о величайшей заповеди об изучении Торы, которая, как видно уже по ее названию — в буквальном смысле не имеет границ.

Все это постепенно и непрерывно наращивается и улучшается в течение всей жизни. Образно говоря — у еврея нет никакой возможности «выйти на пенсию». Он всегда, ежедневно и постоянно, должен трудиться.

Надеюсь, мне удалось внести ясность в тему, которую Вы выдвинули на обсуждение в своем письме.

Автор текста Элиягу Эссас

И работа хорошая и друзья есть, но — ни разу ни в кого не влюблялась...

Сама не знаю, почему пишу

Вам.

Мне уже 28 лет. Но ни разу ни в кого не влюблялась. И мне кажется, что и в меня никто не влюблялся.

При этом еще в школе и в Университете считали меня красивой. А многие еще и умной. Но! Я совершенно одинока. И работа у меня хорошая и друзья есть, а вот того самого - нет.

Помогите мне. Я слышала, что Вы часто даете ответы, помогающие жить. Так мне сказали.

Юля

**Юля
Хайфа**

Приятно узнавать, что размещенные на нашем сайте ответы (раздел «Спроси у

раввина») кому-то помогают в жизни.

И хотя я с Вами не знаком — все же попробую, опираясь на собственные жизненные наблюдения, оказать посильную помощь и Вам.

Вот Вы пишете: «ни в кого не влюблялась» и «в меня никто не влюблялся». И еще, что у Вас «того самого — нет».

Конечно же, не только Вы, но — очень многие люди, насколько мне известно, часто употребляют эти понятия, не задумываясь над тем, что они означают. Но даже если и задумались бы — проку от этого не было бы. Потому, что эти понятия — неопределимы.

За влюбленность нередко принимают неосознанное влечение мужчины и женщины друг к другу. Почувствовав какое-то неясное «томление в душе», некоторые в своем воображении дорисовывают образ потенциального партнера до искомого идеала, и безоглядно, как говорится — «летят на огонь». А когда пелена с глаз спадает — порой выясняется, что рядом оказываются мужчина и женщина, которых ничего друг с другом не связывает.

Сосредоточенность на поиске «того самого» — тоже зачастую только уводит от решения проблемы по созданию нормальной семьи. Кто он, «тот самый»? Чаще всего, это — навеянный книжными романами и юношескими мечтаниями некий абстрактный «идеал». В жизни такого вряд ли встретишь. Хотя бы потому, что идеальных людей — вообще не бывает. У каждого из нас — обязательно есть те или иные недостатки.

Поэтому ожидание «того самого» может продлиться, что называется — «до бесконечности».

На чем же сосредоточиться, чтобы увеличить шансы на создание хорошей и, желательно, достаточно прочной семьи?

Надежных рецептов, применение которых давало бы гарантии, что все получится в «лучшем виде», безусловно — не существует. И все-таки размышлениями и действиями определенной направленности — можно создать некую базу, способствующую тому, чтобы это произошло.

О чем в столь деликатном деле может идти речь?

Что касается размышлений, прежде всего, нужно попытаться осознать, что вступление в брак — очень серьезный шаг, требующий соответствующего отношения к поиску и выбору кандидата в мужа. Тут одной влюбленности (влечения) — недостаточно.

Несомненно, «искра» тоже нужна — без нее и вовсе не о чем говорить. Но появление чувства взаимного притяжения — способно служить лишь началом для глубокого, насколько это возможно, узнавания, что представляет собой «вторая сторона», и конструктивного обдумывания, насколько подойдет тебе тот или иной «претендент».

Для этого, как понятно, необходима система критериев, которые помогают это установить. Что означает, что такую систему надо выработать, что, в свою очередь, подразумевает, что человеку, который хочет создать семью, следует по возможности беспристрастно заглянуть в себя и выстроить **собственную** систему ценностей. Понять, какие позитивные качества в «партнере» для него неоспоримо важны.

Со своей стороны, в качестве основы для таких размышлений — могу предложить Вам прочесть на сайте ответ [«Какого мужчину нам, женщинам, надо искать?»](#).

Впрочем, «само-инспекция» может быть гораздо полезнее, если человек сумеет хотя бы приблизительно оценить свои положительные и негативные стороны. Ведь внешней красоты и остроты ума бывает недостаточно для того, чтобы на тебя обратил внимание нелегкомысленный, но серьезно настроенный представитель противоположного пола. И — не «на пять минут».

О том, какие качества важны в женщине и в какой-то степени определяют ее готовность к осмысленному браку — см. на сайте, к примеру, в статье [«Не складываются отношения с мужчинами»](#) (раздел «Психология»).

Здесь считаю необходимым предостеречь Вас от того, чтобы Вы не сочли, что все, о чем говорилось выше — сродни математике. Составь, мол, «математическую формулу» и — подставляй в нее нужные значения. Тогда-то все и образуется...

Нет, в жизни все — иначе. Каждый человек — неповторимая индивидуальность, и то, что кому-то подойдет, другому, попросту говоря — «ну, не в какие ворота».

Некие общие «схемы» удачно складывающихся человеческих взаимоотношений, конечно же, существуют. Но надо стараться научиться правильно понимать их, «примеряя» на себя.

Да и вообще, далеко не все люди осознают, что строительство человеческих взаимоотношений в определенном смысле — «наука», которой нужно овладеть, приобретая соответствующие знания. Поэтому предложу Вам внимательно просмотреть на нашем сайте заголовки материалов разделов [«Этика»](#) и [«Психология»](#), а также — ответов раздела «Спроси у раввина» (рубрика [«Семейные отношения»](#)). Прочтение тех из них, что заинтересуют Вас и, по Вашим ощущениям, найдут отклик в душе, может стать неплохой подготовкой к созданию семьи и строительству семейной жизни.

Теперь — о действиях.

Под лежащий камень, как говорится — вода не течет. Поэтому, чтобы отыскать себе достойную пару, человека, с которым можно будет вступить в брак, надо расширять круг знакомств, используя доступные Вам способы. С помощью друзей, коллег по работе, знакомых.

Кроме того — проявляя еще большую социальную активность, выражающуюся, например, в осуществлении помощи людям, участвуя в благотворительных акциях (разумеется, все это никоим образом не должно быть связано с рукотворными религиями) и т.д.

Нет ничего зазорного и в том, чтобы обратиться в серьезную хорошо зарекомендовавшую себя службу знакомств.

Искра между мужчиной и женщиной может возгореться при первом же знакомстве. Но не следует идти на поводу у эмоций. Тут надо постараться «включить» здравый смысл, проявить внимательность, осторожность и осмотрительность.

Но даже если чувство притяжения не появилось в первый момент — не стоит сразу отвергать «кандидатуру». В жизни нередко бывает, когда эмоциональный фон возникает по мере того, как молодые люди лучше узнают друга, обнаруживают, что у них много общего (во взглядах на жизнь, идеалах, стремлениях), оценивают друг в друге хорошие, необходимые для создания семьи качества.

И в заключение дам еще один очень важный совет: обращайтесь к Всевышнему с просьбой, чтобы Он помог Вам. Ведь именно Он правит всем в мире, в том числе, конечно же — и нашими судьбами...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему человеку нехорошо быть одному, и какую помощь он получал от жены?

Прошу прокомментировать фразу из книги Берешит «...и сказал Бог Всесильный: нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника, соответственного ему».

Почему человеку нехорошо быть одному и какую помощь он получил от жены?

*Алексей
РФ*

Фраза, которую Вы просите прокомментировать, требует глубокого и обширного разъяснения. Настолько, что его невозможно вложить в принятые рамки ответов раздела нашего сайта «Спроси у раввина». И дело не только в том, что эти слова Торы стали предметом обсуждения многих наших Учителей, но и в том, что в них содержится суть взаимоотношений мужчины и женщины. А это — поистине бесконечная тема.

Поэтому ограничусь лишь описанием нескольких, основанных на внутренних пластах Торы способов, применение которых позволяет понять общий смысл этой фразы.

Процитирую этот фрагмент еще раз, в более точном переводе: «И сказал Всевышний: нехорошо быть человеку одному; сделаю ему подмогу, соответствующую ему» (*Берешит*, гл. 2, ст. 18).

Так в Торе предваряется рассказ о создании женщины — второго человеческого существа на Земле. Здесь же говорится и о цели ее создания — помогать Адаму, первому человеку.

Какую же помощь женщина, жена первого сотворенного человека, должна была ему оказать?

Начнем с того, что перед Адамом стояли духовные задачи по исправлению мира (на иврите — *Тикун Олам*). Потому и помощь жены была тоже духовного характера.

Но почему Адам, «венец Творения», вообще нуждался в помощи?

Понять это поможет разбор содержащегося в нашей фразе слова «подмога».

Обратим внимание, что в оригинале оно обозначено словосочетанием *эзер ке-негдо*.

Слово *эзер* действительно употребляется в значении — «помощь, подмога». Однако выражение *ке-негдо* можно перевести двояко — «для него» и «против него». Иначе говоря, помощник первого человека создан для помощи ему, но одновременно — может служить помехой в его духовной работе.

Наши Учителя, разъясняя это кажущееся «противоречие», пишут, что женщина может реализовать свою роль помощника только в том случае, если мужчина стремится к выполнению обязанностей, возложенным на него Всевышним. Если же у него будут иные стремления — женщина сыграет для него роль «тормоза» или противника. И это послужит ему сигналом, что свои позиции необходимо — пересмотреть.

Отсюда мы видим, что служение Творцу мира должно быть общим делом, объединяющим в союз мужчину и женщину. И ответственность за правильный «духовный вектор» этого объединения лежит, в первую очередь, на мужчине.

В другой фразе из той же главы сообщается, что первый человек назвал свою жену именем Хава — «потому что она была матерью всего живого».

Имя Хава, в написании на иврите, происходит от корня «хай» (живой), и имеет значение — «дающий жизнь». То есть Хава обладает недоступной Адаму способностью создавать новую жизнь.

Если Адам был объектом, принимающим Свет Всевышнего, то Хава могла принимать Свет не только от Творца мира, но опосредованно — через Адама. И, получая — приводить в мир новые души, то есть — распространять Свет в мир.

Есть и еще важный аспект понимания этой фразы.

Подобно сосуду, который может разбиться, если на него обрушится слишком сильный поток воды, так и духовные сосуды, сотворенные Всевышним, были обречены на разрушение, будучи не в состоянии принять мощнейший поток Света, исходящий от Него.

Спасением в такой ситуации может быть только одно — передача этого Света дальше, «поделиться» этим Светом с другими, и спасти так и себя и других.

Из книг наших Учителей мы узнаем, что именно в этом, еще до сотворения этого мира и первого человека — заключалась суть поломки в духовных мирах. Первоначально созданные духовные сосуды сломались, потому что были не в состоянии вместить весь Свет, исходящий от Творца. При том, казалось бы, вполне легитимно, старались получить его больше и больше. Однако передавать его не стремились.

Так и Адам, чтобы спастись от саморазрушения, был обязан дальше передавать Свет, полученный им от Творца. Для этого ему и нужна была «подмога» — кто-то, кто сможет служить для него сосудом для принятия. Таким помощником ему и стала Хава.

В свою очередь, и Хаве нужно было передавать полученный ею Свет. И она делала это, передавая часть Света рожденным ею душам, часть — возвращая Адаму.

Применив эти духовные понятия и процессы к нашей жизни в материальном мире, можно увидеть, что процессы принятия и передачи — жизненно необходимы для поддержания некоего «баланса» в отношениях. Что должно происходить в личностном общении всех людей и во взаимоотношениях мужчин и женщин, в частности.

Желание отдавать — становится квинтэссенцией человеческих отношений. Попытка отказаться от этого, сосредоточившись на себе, часто ведет к разрушению.

В Торе говорится о необходимости взаимодействия, и по сути — неразделимости двух созданных Всевышним человеческих существ (мужчины и женщины). В той же главе книги **Берешит**, в ее заключительной части, написано, что Всевышний создал мужчину и женщину и назвал их — «человек» (**Берешит**, гл.5). То есть

творение «человек» включает в себя две составные — мужчину и женщину. И каждая из них — неполноценна без другой.

От наших Учителей мы узнаем, что цель Сотворения мира — исправление поломок в духовных мирах, которые произошли еще до появления в нем Адама, восстановление тех самых сосудов, которые разломались в начале процесса Сотворения.

Само же исправление построено на идее объединения. Сотворенные Всевышним объекты должны пропитаться святостью и соединиться с Ним. Речь — о людях, сердца которых должны наполниться верой и «вернуться к Всевышнему».

То есть конечная цель — Великое духовное единение всего живого с Творцом мира.

Для того, чтобы понять суть объединения и стремиться реализовать его на практике, нужно иметь перед собой «модель». Такой моделью для Адама и стал его союз с Хавой, а впоследствии, в нашем мире — удачный союз мужчины и женщины...

Автор текста Михаэль Бергман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В наши дни нелегко устроиться на работу. И уж если появляется шанс...

Каждому ясно, что во время специального интервью работодателю нужно понравиться. Но стоит ли ради этого поступаться принципами или умалчивать о том, что, предположительно, не придется ему по душе?..

КАК ПРЕДСТАВИТЬСЯ РАБОТОДАТЕЛЮ

Ашер Меир

Представим себе такую, вполне типичную ситуацию. Человек хочет стать сотрудником учреждения, по условиям деятельности которого довольно часто возникает необходимость работать в конце недели. Однако соискатель вакантной должности соблюдает еврейские традиции и, естественно — шаббат. Этот факт при подобных обстоятельствах может сразу же исключить его из числа претендентов. Но он знает, что с его специальностью вариантов хорошей работы немного, и решает попытаться «убедить» потенциального работодателя в том, что он — подходящая кандидатура. И тут возникает вопрос: **как вести себя на интервью** — скрыть свою религиозность или же сказать все как есть? А если скрывать, то прийти на интервью нужно, получается, без кипы?..

Прежде всего, вероятно, необходимо, если есть такая возможность, выяснить «пристрастия» работодателя. На «еврейской улице» обычно циркулирует информация, кому из «боссов» кипа по душе, кому — нет.

И все же, независимо от содержания полученной информации, существует общее правило: потенциального работодателя следует поставить в известность, как минимум, о тех ограничениях, которые могут принципиально влиять на вашу возможность участвовать в реализации стоящих перед учреждением общих задач.

Практика показывает, что в большинстве случаев соблюдение шаббата не мешает людям со всей ответственностью и в полном объеме выполнять служебные обязанности. Даже когда речь идет о непрерыв-

ном, круглосуточном производственном процессе. Ведь тогда устанавливаются рабочие смены, и руководители групп могут составлять гибкие, удобные для всех сотрудников графики.

Другое дело — если у человека есть опасения, что потенциальный работодатель относится ко всем религиозным людям с определенной предвзятостью. В такой ситуации, вероятно, стоит осторожно скрыть от него этот факт.

Что в данном контексте означает понятие — “предвзятость”?

К примеру, американский закон требует, чтобы каждый работодатель (в разумных пределах, конечно) учитывал религиозные убеждения сотрудников, а при приеме на работу это не должно для него быть критерием, определяющим, насколько претендент на вакантную должность подходит для того, чтобы ее занять. Но есть в этом законе и примечание: “...если эти религиозные убеждения не создают чрезмерные неудобства и трудности”. Иными словами, американцы законом защищены от предвзятости “начальников”, юридические правила в значительной степени обеспечивают объективность их подхода к набору новых служащих и созданию конкретных условий труда.

В описанной нами ситуации крайне важно знать, как строится рабочая неделя в учреждении, куда человек стремится попасть. А затем — всесторонне проанализировать обстоятельства.

Выделим вопрос: создает ли соблюдение шаббата потенциальным сотрудником в данном конкретном случае “чрезмерные неудобства и трудности” для работодателя?

Ответить на него не так просто, как кажется. Тут могут быть и “подводные камни”, разглядеть которые, не погрузившись в рабочую среду, достаточно трудно. Допустим, религиозный еврей попадает в небольшой коллектив, который выполняет срочный заказ. И вот в пятницу, когда работа в самом разгаре и все полагают, что придется трудиться не только до позднего вечера, но и в субботу, новый сотрудник исчезает в середине дня и — до воскресенья. Легко предположить, что его коллеги будут возмущены. Не потому, что он не справляется с порученной ему частью задания, а потому, в основном, что он не проявляет, на их взгляд, должную “солидарность”. Это может стать причиной возникновения в коллективе нездоровой атмосферы.

Однако, допустим, что, претендуя на вакантную должность, специалист проанализировал “исходные данные” и пришел к выводу, что соблюдение им еврейской традиции не заставит работодателя испытывать “чрезмерные неудобства и трудности”. В таком случае этот специалист во время интервью должен сделать все возможное, чтобы не позволить потенциальному “боссу” пренебречь его профессионализмом и квалификацией.

В США работодатель, беседуя с претендентами, может вообще не спросить о религиозной принадлежности. Но если такой вопрос задается — обманывать не принято. В крайнем случае, позволительно объяснить ему, что вы предпочитаете не обсуждать на работе свои религиозные убеждения.

Период, когда человек получил положительный ответ, но еще не приступил к исполнению обязанностей, требует осторожности. Работодатель в этот момент уверен, что нашел того, кто был ему нужен. Если появилось ощущение, что он готов принять и некие

особенности нового сотрудника — самое время “открыть карты”. Скорее всего, он не захочет тут же расстаться с профессионалом, который подошел ему по всем остальным параметрам. Может, правда, случиться, что после такого откровенного разговора он изменит свое решение. Тогда, наверное, не будет сомнений, что он отказывается от услуг хорошего специалиста лишь по религиозным мотивам. А это уже — повод для возбуждения против него судебного иска. Впрочем, перед тем, как обратиться к адвокату, следует еще раз взвесить все известные обстоятельства, чтобы убедиться, что иных причин у него нет. Подчеркну, что **судебная система — не дубинка для запугивания работодателя** и существует для того, чтобы защищать права людей.

Вступая в переговоры с потенциальными работодателями, нельзя забывать и о себе. Каждому, кто претендует на определенное рабочее место, следует для начала прикинуть, насколько комфортно он будет чувствовать себя в атмосфере коллектива, членом которого он собирается стать. Если возникнут опасения, что здесь придется сменить кипу на “нейтральный” головной убор, может быть, стоит вообще отказаться от этого, пусть даже очень привлекательно-го, предложения.

Ашер Меур,

раввин, д-р психологии

Иерусалимский Центр деловой этики

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Новые исследования процессов старения головного мозга, проведенные в США и Англии, доказывают, что значительно замедлить эти процессы способны ежедневные, достаточно длительные прогулки...

КАК УЛУЧШИТЬ ПАМЯТЬ

Пайпер Вейс

Большинство людей в возрасте от 55-ти лет и старше думают о том, как не потерять память. Их опасения можно понять. Ведь всем известно, что число жертв болезни Альцгеймера (первичное дегенеративное заболевание головного мозга, возникающее обычно после 50 лет и характеризующееся прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением

личности) год от года неуклонно растет. В США, например, по данным медицинской статистике, этой болезнью страдают на сегодняшний день более 4 миллионов американцев. По прогнозам американских ученых к 2050 году данный показатель увеличится в четыре раза.

Когда заболевание становится распространенным, на помощь «страждущим», не желая упустить свой шанс, спешат бизнесмены. Во многих странах мира рынок буквально завален продукцией, использование которой, как указывается в рекламных проспектах, обещает улучшить функционирование головного мозга.

С тех пор, как в СМИ и Интернете появились материалы о том, что экстракт из листьев дерева *гинкго билоба* благотворно влияет на работу головного мозга, улучшая память, на его основе создали препарат, его стали добавлять и в безалкогольные напитки, которые сегодня можно купить в любом супермаркете.

На самом же каких-либо ясных, определенных научных доказательств, что вещества, содержащиеся в вытяжке из листьев этого дерева, действительно помогают хотя бы приостановить процесс дегенерации мозговых функций, до сих пор нет (см. на сайте статью [«Гинкго и лечение болезни Альцгеймера»](#) — в разделе «Медицина»).

Был момент, когда «верным помощником» в восстановлении памяти объявили хорошо знакомый нам всем сельдерей. Но и эта идея, как выяснилось, надежды не оправдала.

По мнению некоторых ученых некий положительный эффект в замедлении процесса ухудшения мозговых функций дает тренировка памяти: разгадывание кроссвордов, решение головоломок, настольные игры, изучение иностранных языков. Помогает и самоконтроль. Данный метод, в частности, состоит в том, чтобы не прочитывать какой-либо текст весь сразу, от начала до конца, но — останавливаться после каждого абзаца и пересказывать себе его содержание.

Проведя специальное исследование по изучению влияния умственных тренировок на мозговую деятельность, ученые пришли к выводу, что они могут приостановить развитие болезни Альцгеймера на срок до четырех лет. Впрочем, многим исследовате-

лям процесса старения головного мозга подобные утверждения представляются бездоказательными.

На сегодняшний день едва ли не единственным научно обоснованным способом приостановления дегенерации мозговых клеток считаются физические упражнения, улучшающие в человеческом организме кислородный обмен. Об этом сообщает доктор Кирк Эриксон (Питтсбургский университет, США) в своей статье, опубликованной в медицинском журнале «Неврология».

«Регулярные физические тренировки и, в частности, ходьба, — пишет он, — могут относительно быстро улучшить память. Люди, многие годы совершающие ежедневные, достаточно длительные пешие прогулки, получают возможность значительно замедлить процесс старения мозга».

Иначе говоря, чтобы сохранить память, надо каждый день, по рекомендации доктора Эриксона, проходить примерно по полтора километра.

Такое заключение основано на результатах инициированного д-ром Кирком Эриксоном долгосрочного эксперимента, в котором участвовали 300 человек пожилого возраста.

Исследование длилось 13 лет. За пациентами наблюдала группа ученых-медиков. Завершающая эксперимент проверка выявила, что у тех, кто выполнял рекомендацию исследователей и проходил от полутора и более километров в день, выгуливая, скажем, собаку или — специально, в оздоровительных целях, ухудшение мозговых функций составило в среднем 50 процентов по сравнению со снижением тех же функций у тех, кто пренебрегал ежедневными прогулками.

«Физические упражнения улучшают основные характеристики мозга, — отмечает в своей статье доктор Эриксон. — Они способствуют росту новых клеток и нормализуют процессы, связанные с познанием нового и памятью».

Когда человек стареет, его мозг постепенно уменьшается в объеме. Ежедневная ходьба, интенсифицируя кислородный обмен в организме, сдерживает развитие этого процесса. Таким образом, у пожилых любителей прогулок мозг — большего объема, нежели у людей в том же возрасте, не имеющих привычки много ходить.

Данные эксперимента Эриксона подтверждаются и результатами исследования, проведенного в Кембриджском университете (Великобритания).

«Умеренные физические упражнения, — подчеркивает в отчете член британской исследовательской группы доктор Тим Бусси, — стимулируют регенерацию мозговых клеток. И, в частности, в отделе, ответственном за воспоминания. По нашим наблюдениям, у пожилых людей, которые берут себе за правило каждый день помногу гулять, заметно улучшается память».

В дополнение к регулярным пешим прогулкам и американские и британские ученые рекомендуют для улучшения памяти диету. В первую очередь — богатую жирными кислотами группы «Омега-3», которые задерживают процесс старения мозга. Эти жирные кислоты содержатся, например, в лососе (салмон). Медики считают, что такую рыбу надо есть не менее двух раз в неделю. Благотворное влияние на мозг оказывает и ежедневное употребление в пищу овощей и фруктов.

И вообще, для пожилых людей больше всего подходит средиземно-морская диета, в основе которой — овощи, фрукты, оливковое масло, глубоководная морская рыба.

При этом важно не забывать, что правильное питание лишь подспорье в работе над сохранением функций головного мозга. Без регулярных и достаточно долгих прогулок добиться ощутимых результатов не удастся.

Медицинский раздел портала yahoo

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Пребывание еврейского народа в Египте можно разбить на несколько этапов.

Сначала Йосеф, совершенно один, среди всего Египта и чуждого ему образа жизни, благодаря приверженности Творцу, смог подготовить почву для спуска всей его семьи в Египет (ведь рабство было обещано ещё Аврааму).

Следующий этап - та духовная работа, которую совершала вся его семья, находясь в Египте: подготовка почвы для всего народа, чтобы выстоять в период рабства, жестокого порабощения.

Далее - это непростой период рабства для народа, численность которого непомерно росла. Крик к Небу был сопровождением этого непростого периода.

Затем период казней и выход евреев на свободу.

Каждый из этих периодов становится опорной точкой для последующего.

Но даже в самые тяжелые минуты, оглянувшись назад, можно было найти надежду в жизни и духовной работе наших праотцов и сыновей Яакова, которые находились лицом к лицу с Творцом.

Египет - это полная тьма. Это пример злого начала на все поколения. Он не исчезнет (в духовном) до тех пор, пока у нас будет свобода выбора.

И только когда мы поднимемся на более высокую духовную ступень нашей духовной жизни, когда наша работа по исправлению мира будет практически закончена (то есть останется только часть, которую закончит Всевышний), то это злое начало будет, в некоторой степени, побеждено.

Всевышний спустил Йосефа в Египет для того, чтобы как-то осветить эту темноту. Ведь она, темнота - это наша работа на все поколения. А без смещения тьмы со светом не может быть борьбы с темнотой. Йосеф, один в Египте, стал «центром управления» этой страной изнутри.

Будучи вторым «человеком» после фараона, он, на очень высоком уровне, заложил корень духовной работы и выработал в Египте определенный порядок для того, чтобы его семья могла туда спуститься и духовно расти.

Когда Яаков и братья Йосефа спустились в Египет, что означало полную гармонию в их духовной работе с желанием Творца, они смогли раскрыть свой максимум.

Они смогли выстроить в Египте систему, похожую на систему духовных миров, и воплотить её в материальную жизнь.

Таким образом, между духовным и материальным создалась полная гармония.

Но эта гармония образовалась внутри тьмы. Тьмы, которая жаждет этого света для себя, для своих эгоистических нужд. И как только теряется гармония в нашей еврейской системе духовных миров за счет наших ошибок и отдаления от той духовной жизни, которую ждет от нас Творец, так сразу же «тьма» получает возможность усилиться благодаря нашему свету.

Когда Йосефа и его братьев не стало, когда пришёл новый фараон, который не знал Йосефа и, соответственно, относился к евреям по-другому, жестоко и беспощадно, настал очень тяжёлый, рабский период для нашего народа.

Новый фараон, который был высокого, но «бездуховного» уровня понимал, что система получения света для себя (фараона) связана с духовной системой еврейского народа. Он понимал, что систему духовных миров, из которой евреи получают свой свет, надо ослабить и сломать. А ослабить её можно, отойдя от Творца. Поэтому, по его мнению, надо было искусственно увести евреев от их духовной работы с помощью рабского труда.

Ведь тогда у еврейского народа ни на что больше сил не останется, в том числе и на духовную работу. И тогда разрушатся их духовные миры, и тьма восторжествует и в духовном, и в материальном.

Но фараон ошибся.

Система духовных миров никогда не потерпит крушения.

Ведь кроме того, что она питается светом нашей духовной работы, она ещё и поддерживается светом Творца, который желает этой работы во имя Него.

Присутствие Творца (Шхина) - всегда с нашим народом, в любом галуте, вне зависимости ни от чего.

Находясь в беспощадном рабстве, когда казалось, что на духовную работу нет сил, когда отход от Творца был максимальным (евреи спустились на сорок девятую ступень духовной нечистоты), всё равно какие-то еврейские ценности не были забыты.

Например, еврейские имена, в которых выражалась суть народа, еврейские одежды, евреи не создавали семьи с египтянами, не ели их пищу.

А для Творца важна каждая капля Его света в нашей душе. Стремление к Нему в пике рабства стало максимальным. И крик, направленный к Небу, который прошел через всю систему духовных миров, разбудил милосердие Творца и спустил вниз свет выхода из рабства, постепенно, поступенчато, выраженного десятью казнями.

Этот пример выхода из рабства злого начала - пример для всех поколений.

Ведь борясь со злым началом, мы выходим из рабства каждый день, час, мгновения нашей жизни.

И если нам удалось выйти, это значит, что мы добавили свет как в систему духовных миров, так и в наш материальный мир.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

При чем тут злословие?

(Мишна Шаббат, часть 1).

Есть два вида владений. Владение частное (личное, внутреннее) и владение общественное (внешнее).

Личное владение - это дом, имущество, семья, опыт, знания, личные переживания, частная жизнь. Внутри него находится его хозяин.

Внешнее владение - все, что не связано с личным владением хозяина. В нем находится бедняк. Разумеется, бедняк - не потому что на самом деле бедняк, а потому, что не имеет доступ к имуществу хозяина.

Итак, в Шаббат нельзя передавать вещи из частного владения в общественное и наоборот.

Хозяин из внешнего владения передаёт в общественное бедняку или бедняк передаёт хозяину, или они забирают что-то один у другого из рук, или один дает, а другой забирает - есть 8 вариантов

подобной передачи вещей. Все они запрещены в Шаббат. Либо письменной Торой, либо мудрецами.

Но разве это так плохо давать другим? О чем речь? Что же нельзя выносить из личного владения в частное и наоборот, что может нам так навредить?

Каждый человек обладает личной жизнью - отношениями с людьми, личной информацией, и другими вещами, имеющими для него ценность и святость - это и есть его имущество. Как только человек делится этим с другими, то есть выводит эту информацию с решут аяхид в решут арабим, то ценность и святость всего, чем он обладает, уменьшается. То есть вред, нанесённый этим действием очевиден. Более того, и в решут арабим могут начаться негативные изменения и уменьшение духовного уровня.

И наоборот, принося в личную жизнь чуждую и ненужную информацию извне, мы можем навредить этим и себе и другим и в нашем решут аяхид, и в решут арабим.

То же самое касается и человека извне, которому, казалось бы, нужно "влезть" в личное владение другого человека, например, его семьи, поскольку, как ему кажется, так будет правильно. Такой человек даже не представляет, какой вред будет нанесён его вторжением в личную жизнь семьи. (При этом все, разумеется, с лучшими намерениями).

Обратите внимание, что первая часть масехет Шаббат в Мишне начинается именно с этой темы.

Речь идет о корне законов о запрете лашон ара (злословия), без которых приобретение и сохранение святости невозможно. А ведь нас, евреев, создали именно с этой целью - быть ам кадош - святым народом. Народом выделяющимся святостью на уровне других народов и светят им, принося свет и благословение. Как Шаббат, который выделен своей святостью на уровне остальных дней недели, чтобы освящать их.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Суп-пицца — это просто супер-суп :), тыквенный суп, который обязательно любят дети!

Ингредиенты

3 литра воды

1 луковица

2-3 моркови

2-3 картофелины

1 тыква

(можно добавить батату)

приправы: соль, тмин (по желанию)

для варианта суп-пицца — сыр

для 2 варианта — молочные сливки

для 3 варианта — обжаренные тыквенные семечки

Приготовление

Овощи нарезать и слегка обжарить в кастрюле с небольшим количеством масла. Затем залить водой и довести до мягкости. Посолить, приправить (не переборщите с тмином!) и пюрировать ручным блендером.

В готовый суп добавить:

- а) по кусочку желтого сыра на тарелку — через минуту размешать — получается любимый детьми суп-пицца
- б) немного молочных сливок — они придадут новый оттенок вкуса
- в) обжаренные тыквенные семечки.

Приятного аппетита!

Рецепт взят с сайта beerotwomen.ru

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Предотвращение болезни - лучшее лекарство

Тот факт, что необходимо попросить прощения лично у того, кого мы оговорили, сам по себе должен удерживать нас от греха *лашон-ара*.

Нелегко собраться с силами, чтобы попросить кого-либо простить нас, - особенно в том случае, когда он понятия не имеет о том, какие слова были нами сказаны в его адрес.

Но не только стыд должен остановить человека от злословия; есть еще одна, не менее веская причина: во многих случаях после совершения этого греха трудно, если вообще возможно, исправить содеянное, т.е. раскаяться, сделать *тшуву*.

Почему трудно?

Потому что привыкшему говорить *лашон-ара*, практически нелегко вспомнить потом всех тех, кого он оговорил перед другими.

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

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

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

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Иосиф и рабство в Египте

Сегодня хотелось бы поговорить о деятельности Иосифа в Египте. Прежде всего, вспомним, как евреи стали рабами. Известно, что фараон был антисемитом и боялся, что рост еврейского населения всё увеличивается и евреи становятся сильнее. В это время в Египте действовали определённые законы, которые исполнялись, и эта страна считалась самой развитой страной в мире. Известно, что в древние времена в случае военного поражения людей захватывали или продавали в рабство.

Как же могло так случиться, что в самой прогрессивной стране мира свободных людей вдруг сделали рабами? Если говорить о законной стороне вопроса, то это не произошло за пять минут, ведь евреи уже не были в Египте иностранцами. Это случилось через поколение, когда евреи глубоко внедрились в египетскую культуру. Раши пишет: «Еврейями наполнялись цирки и театры в Египте к моменту, когда их начали порабощать».

Вспомним, как был устроен древний Египет. Главой государства и абсолютным монархом в то время считался фараон. Египетские священники не зависели от фараона и имели свою землю. Все остальные египтяне из-за голода продали себя в рабство. Таким образом, все они стали рабами фараона, все, кроме египетских священников. Единственным исключением из правила оставались евреи, ведь они не были ни рабами, ни священниками. Следовательно, с юридической точки зрения, уравнять их в правах с остальными египтянами выглядело совершенно нормально. Фараон пришёл к выводу, что евреи не должны выделяться, ведь они родились в Египте. Они тоже должны стать рабами, все, кроме колена Леви. Дело в том, что это было колено еврейских священников. И так же, как египетские священники не стали рабами фараона, так и колено Леви не было порабощено.

Формально это выглядело справедливо — уравнять всех перед законом, но совершенно очевидно и то, что фараон был злодеем, потому что евреев угнетали больше, чем египтян. Мы видим, что через поколение деятельность на благо фараона, которую проводил еврей Иосиф, оборачивается

против евреев. Таким образом, исполнилось пророчество о порабощении евреев. Сложно сказать, какие намерения были у Иосифа. Существует мнение, что Иосиф знал о том, что это пророчество сбудется, и поэтому сделал так, как сделал. Однако есть и другое мнение. Иосиф хотел сделать, как лучше, но всё произошло самым непредсказуемым образом.

Если мы откроем книгу «Берешит», то увидим, что можно найти много таких ситуаций, когда человек хотел сделать, как лучше, а получалось совершенно по-другому. Здесь вспоминается российский государственный чиновник Черномырдин, который произнёс ставшую популярной фразу: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Это происходит, начиная с первого человека. Адам считался праведником и был полон хороших намерений, однако именно он привёл мир к катастрофе. С другой стороны, мы видим, что иногда всё складывается наилучшим образом. Например, в истории Иуды и Тамар. У Тамар были благие намерения, но свои методы, о которых можно спорить, однако, в итоге, всё закончилось хорошо. У жены Патифара были, как считает Раши, «изначально хорошие намерения», но потом всё стало очень плохо.

Предполагал ли Иосиф, что он приведёт евреев к порабощению, или нет, но в любом случае намерения у него были хорошие, а вот последствия этих намерений оказались трагическими. Евреи были порабощены, еврейских детей убивали, замуровывали в стены и происходили тому подобные ужасы.. Вопрос заключается в том, что, действительно, являлось частью пророчества, данного Аврааму Всевышним о порабощении его потомков, а что являлось импровизацией самих египтян. Рамбам, например, объясняет это просто. Он говорит, что евреи должны были стать рабами, но никто не заставлял египтян убивать детей и порабощать евреев с такой жестокостью. Именно за это египтяне были наказаны.

В связи с этим хотелось бы обсудить следующий вопрос. Известно, что познать Всевышнего до конца невозможно. Об этом говорили пророки: «Пути Всевышнего отстоят от наших путей, как небо от земли». На самом деле в пророчестве сказано не «ракия», а «шамаим». Это то, что мы

называем небом. Небо от земли ничем не ограничено, это газ, который может находиться бесконечно далеко от нас, поэтому пути Всевышнего тоже бесконечно далеки от нас. Иосиф хотел сделать как можно лучше для еврейского народа, но в результате евреи были порабощены. То, что наш народ страдал в рабстве 210 лет, – не прямой эффект деятельности Иосифа, но опосредованный. Это была одна из самых больших катастроф в еврейской истории. Не будем забывать, что только 25 процентов евреев спаслись, а 75 процентов погибли в Египте. Объяснение состоит в том, что «пути Господни неисповедимы». В конечном счёте, всё происходит по плану Всевышнего, даже если мы не можем этого понять. С одной стороны, зачем тогда вообще пытаться понимать? А, с другой стороны, Тора говорит: «*Бехоль драхека даеу*» – «Всеми всевозможными путями человек должен познавать Всевышнего».

Зачем же познавать Всевышнего, если мы всё равно не можем Его познать? Парадокс состоит в том, что, с одной стороны, мы не можем познать Всевышнего, и пророки совершенно ясно нам об этом говорят, а с другой стороны, Тора предписывает нам пытаться Его познать. Изначально у всех нас заложено чувство справедливости, и у каждого нормального человека возникает вопрос: «Почему произошла катастрофа в Египте? Почему должны были погибать младенцы?» Какие бы объяснения ни приводились, все они, в итоге, сводятся к тому, что мы не можем до конца познать путей Всевышнего.

Как нам относиться к написанному в Торе, если оно противоречит нашему чувству справедливости? Каждый нормальный человек понимает, что бросать младенца в Нил или замуровывать его в стену, – это зверство.

Для того чтобы ярче продемонстрировать это положение, хочется привести знаменитый эпизод из книги «Берешит». Всевышний, который является атрибутом справедливости, приходит лично к Аврааму и говорит, что собирается разрушить два города – Содом и Гоморру. После этого Он не уходит от Авраама, а остаётся с ним. Авраам понимает, что Всевышний ждёт от него какой-то реакции, иначе зачем нужно было Всевышнему это говорить, а потом оставаться с ним и молчать.

Авраам начинает спорить со Всевышним и произносит: «*Халила леха*». Слово «*халила*» на иврите имеет тяжёлое значение, оно происходит от слова «*лехулель*», что означает «опустошать». Возможно, это были самые тяжёлые слова во всей Торе, которые когда-либо человек говорил Всевышнему. Это означает: «Если Ты, Всевышний, так сделаешь, то Ты как бы опустошаешь Своё Имя в этом мире и оскверняешь Его. Как может погибнуть праведник вместе со злодеем?».

Авраам как человек не может до конца познать, зачем Всевышний хочет спровоцировать его на этот спор. При этом Тора не осуждает Авраама, а, наоборот, показывает его поступок как высокоморальный. Какая у Авраама может быть точка опоры для того, чтобы осуждать Всевышнего? Ведь это Всевышний, который сотворил всё и сказал: «Ты не был со Мной, когда Я творил мир». На что же опирается Авраам, когда спорит со Всевышним?

Это очень интересная концепция, которую важно познать. Все мы можем спорить друг с другом, потому что мы эквивалентны друг другу. Мы евреи, принадлежащие к одной культуре. Но будет полным безумием спорить с эскимосом по поводу этикета или каких-то других обычаев, потому что это разные культуры.

Глупо дискутировать с Эйнштейном о теории относительности, ведь для этого необходимо обладать равноценным багажом знаний. Всевышний же находится на ещё более бесконечное количество порядков дальше от человека, чем шестилетний ребёнок от Эйнштейна.

Тем не менее для Всевышнего важно было спровоцировать Авраама на спор и задокументировать это в Торе. С точки зрения философии, присутствие Всевышнего в нашем мире может выражаться в двух формах.

Первая форма проявления Божественности в этом мире называется эманация. Это то, что мы называем «*нешама*», или «*ницоц а-Элоки*», или «*бецалмо ве-кидмута*» – по образу и подобию Всевышнего. То, что душа каждого человека создана по образу и подобию Всевышнего, – это тоже проявление Всевышнего. Первый человек не был евреем, но его душа была создана по образу и подобию Всевышнего.

Вторая форма – это трансцендентное проявление Божественности. Это то, что происходит вокруг нас, включая историю, а также то, что мы называем «*ашгаха пратит*» – как Всевышний управляет нами в этом мире и что Он нам говорит. К сожалению, мы не пророки, как Авраам, и после разрушения Первого Храма Всевышний непосредственно с нами не разговаривает. Единственная возможность коммуникации со Ним – это Тора, включая устную Тору, которая развивается.

Этот эпизод показывает, что иногда ситуация складывается так, что наша искра Божественности, наша душа, запросто вступает в противоречия. У неё появляются вопросы относительно того, что происходит вокруг.

Исходя из этого, мы понимаем, что Авраам спорит со Всевышним совершенно законным образом. Всевышний ждёт этого и от нас, ведь это позволяет улучшить наш мир. Но есть очень важный момент в этом споре, который иногда упускается в объяснениях.

В Торе говорится, что, когда Авраам начал спорить со Всевышним, то приблизился к Нему. Необходимо понимать, что для того чтобы спорить со Всевышним, необходимо приблизиться к Нему, а не отдалиться.

Существуют две крайности, которые на самом деле губительны. Первой крайностью являются утверждения о том, что только совесть человека должна определять, что хорошо, а что плохо. Классически это называется гуманизмом. Если гуманизм основывается на атеизме, то в некоторой форме он поклоняется совести, тому всплеску эманации, которая называется «*ницоц а-Элоки*». Гуманизм определяет, что всё решает только человек. Израильский учёный Пинхас Полонский считает, что на самом деле поклонение только тому, что говорит наша совесть, – это крайность. Другая крайность, когда человек не считает важным голос своей совести и видит абсолютную истину только в том, что говорится в Торе. У этого человека отсутствует какой-либо конфликт, ведь если кто-то думает по-другому, значит, он отрицает Тору. На самом деле, это неправильное восприятие Торы. Безусловно, Тора – это слово Всевышнего, но оно может быть интерпретировано различными путями. И поэтому очень важно, чтобы Тора гармонировала с голосом нашей совести.

Рав Кук отмечает интересную вещь. Если вы изучаете Тору и пришли к какому-то галахическому заключению, но вам кажется, что это заключение аморально, то вам надо заново изучить этот закон. Есть

очень большой шанс того, что вы неправильно поняли текст Торы, потому что мы знаем, что эти два аспекта должны гармонировать. Каждый раз, когда вносят Тору, мы произносим: «Все пути её приятны, и все пути её познания, её применения приводят к гармонии». Ключевым здесь является слово «*коль*», то есть «*все*». Поэтому, если кто-то не может сбалансировать эти два аспекта, то получается, что его изучение Торы не приводит к гармонии, и это значит, что человек недостаточно глубоко понял этот закон.

Поэтому нужно много и долго учиться для того, чтобы выносить квалифицированные решения. Приведу пример несколько подобных решений.

Существует заключение о том, что в субботу можно оказывать медицинскую помощь нееврею. В шабат можно спасти больного, если его жизни угрожает опасность. Какое обоснование даёт этому закону Талмуд, и почему он сохраняет жизнь больного? В Талмуде сказано, что можно нарушить одну субботу, чтобы соблюсти много суббот. Когда еврея спасают, то нарушают одну субботу, а потом он будет соблюдать много суббот.

В 18 веке в Европе жил главный противник реформистского движения, ортодоксальный ведущий галахический авторитет по имени Хатам Софер. Еврейские врачи пришли к Хатаму Соферу и спросили: «Можно ли лечить больного нееврея в субботу?». Еврейский мудрец сказал, что можно нарушить субботу, чтобы оказать ему помощь.

Этим он помог сгладить конфликт. Хатам Софер обосновал этот закон следующим образом: «Если еврейские врачи будут отказываться лечить нееврейских больных в субботу, то это приведёт к вражде между евреями и неевреями, и в итоге это может угрожать жизни евреев».

Постановление «Просбуль» также является квалифицированным решением еврейских мудрецов. Во время седьмого года «*шмиты*» по законам Торы все долги исчезают. Если вам не вернули деньги до Рош а-Шана, до начала года «*шмиты*», то их уже не надо отдавать. Например, ваш сосед попросил у вас в долг деньги в начале месяца Эллул.

Вы дали ему деньги, и он написал расписку.

Однако, если он не вернул вам деньги до Рош а-Шана, то все его долги списываются. В Торе написано: «Нельзя взыскивать с другого еврея долг».

Однако мудрецы поняли, что из-за этого закона люди перестали одалживать деньги, и сделали то, что называется «*такана*»-*исправление*. Они постановили, что есть одно исключение из этого правила. Это закон Торы, который относится к индивидууму, и суд может в этом случае взыскивать долги и в год «*шмиты*». Постановление заключалось в том, что в год «*шмиты*» каждый человек может заполнить специальный бланк и передать свои долги в суд. Тогда кредитором будет суд, а не он. То есть, заполнив специальный бланк, можно вернуть долг путём юридических и галахических хитросплетений. Почему мудрецы это сделали?

Они увидели, что это плохо и что люди перестали давать в долг бедным из-за года «шмиты».

Можно привести ещё пример принятого решения, относящегося уже к нашему времени. Раввину Файнштейну задали вопрос насчёт реформистской хупы. Проблема заключается в том, что реформисты делают хупу, которая, казалось бы, включает в себя обычный «кидушин». Как правило, жених передаёт невесте кольцо или любой другой предмет, стоимость которого превышает стоимость прута. Но реформисты не признают религиозного развода, таким образом, с точки зрения Галахи, люди не разводятся. Они разводятся в загсе, хотя женитьба, казалось бы, была религиозная, и поэтому формально остаются мужем и женой.

Если разведённая женщина выходит замуж после развода и у неё рождается ребёнок, то существует опасность того, что этот ребёнок может быть незаконнорожденным, потому что она не развелась с первым мужем. Среди американских евреев такие случаи составляют 30%. В Талмуде, кстати, всячески осуждаются люди, которые, как написано, «умножают *мамзеров* в общине Израиля».

То есть, трактуют законы о женитьбе таким образом, что многие евреи попадают под категорию *мамзеров*. Рав Файнштейн нашёл, в некотором смысле, гениальное решение этой проблемы. Он сказал, что, согласно определённым талмудическим

критериям, реформистский «раввин» не следует Торе и Всевышнему в галахической постановке этого вопроса.

А это означает, что его процедура, хотя и похожа на религиозный обряд «кидушин», но на самом деле не является таким обрядом. Когда этот раввин проводит свою церемонию, то «кидушин» не совершается. Реформистский раввин похож на российского чиновника Загса, который за деньги разыгрывает церемонию, похожую на «кидушин».

Божественное присутствие проявляется в нашей жизни через нашу душу и через то, что мы считаем справедливым, правильным, а также через наши стремления. Подумайте над этим, ведь это применимо ко многим ситуациям в нашей жизни.

Наша душа, в которой есть искра Божественности, создана по образу и подобию Всевышнего. На этом основании мы имеем право спорить и задавать вопросы относительно того, что происходит вокруг нас, потому что всё, что мы видим вокруг, – это тоже трансцендентное проявление воли Всевышнего.

Весь мир в действительности управляется по некоему плану, и что бы мы ни делали, какие бы намерения у нас ни были, хорошие или плохие, у Всевышнего есть бесконечное число возможностей привести последствия наших действий в соответствие со Своим планом. Это правда, и в этом заключается положительный аспект истории. Но мы должны понимать, что Всевышний не случайно создал нас таким образом, что наша душа, в некотором смысле, является частью его души. Души людей приходят с очень высоких духовных уровней. Как говорится в Талмуде, они спускаются в этот мир из-под престола Всевышнего.

Поэтому мы должны серьёзно относиться к тому, что чувствует наша душа, чтобы различать что правильно и неправильно, что справедливо и несправедливо. В идеале должна быть гармония между тем, что мы считаем правильным и справедливым, и тем, что говорит Всевышний. Однако может возникнуть ситуация, когда мы этого не чувствуем.

В таком случае нужно сделать то, что сделал Авраам: надо приблизиться ко Всевышнему и изучать Тору глубже, чтобы найти гармонию. Сделать это надо так, чтобы законы Торы были дорогами гармонии, дорогами приятными, как мы говорим каждый раз, когда возвращаем Тору. Это очень важный аспект.

С другой стороны, когда мы видим что-то, что кажется нам несправедливым, это часто бывает признаком того, что это сделано специально, чтобы дать нам возможность исправить такой недостаток.

Из книги «Берешит» мы знаем, что Всевышний закончил творение из ничего на шестой день. Эта работа оставлена нам, поэтому в Торе говорится про первое указание первому человеку относительно окружающего мира: «*ле-авда у-ле-шамра*». Всевышний говорит, что человек должен обрабатывать и изучать мир. Это часть нашей работы, мы должны довести этот мир до совершенства. Эта работа должна осуществляться между интеракцией человеческой души, которая отражает искру Божественности, и окружающим миром.

Всевышний что-то оставил нам для того, чтобы мы могли исправлять мир.

И поэтому, когда человек делает что-то действительно хорошее, что исправляет мир, то чувствует сильное духовное удовольствие. Ведь, с

кабалистической точки зрения, высшая миссия, которой человек может наслаждаться в этом мире, – это уподобиться Творцу.

В некотором смысле человек может уподобиться Творцу, исправляя мир вокруг себя. Когда он это делает, то становится в чём-то похож на Всевышнего. Поэтому нам всегда приятно видеть плоды своих действий, направленных на общее благо. И, как отмечает Каббала, сам аспект творчества несёт позитивный заряд для души человека.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

ЖИВАЯ ТОРА

Книга «Шмот» открывает новый исторический этап, в котором происходят ключевые события для нашего народа: выход из Египта и получение Торы.

Первая же глава «Шмот» описывает невероятные страдания в Мицраим (Египте), суть названия которого это «цар» - «узость» мировоззрения и боль страданий.

Основу этого слова, отмечает рав Элиягу Эссас (ШЛИТА) составляют буквы еврейского алфавита цадик и рейш, образующие понятие узкий, зажатый. Когда сужаются горизонты видения мира, люди могут предположить, что вселенная — только материя, что в ней нет места духовному, нет места Творцу.

Что бывает, если человек придерживается подобной точки зрения?

Всевышний через пророков предупредил: если вы не признаете меня Хозяином мира, будете рабами у хозяев (у других людей).

Это предупреждение вполне однозначно: узость мировоззрения, подмена мудрости Всевышнего преходящими философскими теориями — прямой путь в Египет.

Отметим, что процесс Исхода, повествование о начале которого, кстати, дано в нашей главе, описывается тоже в настоящем времени. По аналогии, мы понимаем, что речь идет о непрекращающемся и в наши дни процессе Исхода каждого человека и всего народа.

На иврите этот процесс называется геула.

«И поработали мицрим сынов Исраэля подневольным трудом. И горькою делали жизнь их тяжелой работою с глиной и с кирпичами, и всякой работою в поле, — и вся их работа, которую их поработали, (была) подневольным (трудом)» (Шмот 1:13-14).

Тора описывает нам важный принцип, который применим в любое время. Если еврей уходит в материальность, она его поглощает, в конечном счете, полностью.

Нужно отметить, что именно в Египте евреи спустились на 49 ступеней нечистоты, подойдя вплотную к опасной грани, которая могла привести к исчезновению еврейского народа.

Однако начинается эта глава с перечисления имен («имена» на иврите «шмот»): «И вот имена сынов Исраэля, (при) шедших в Мицраим, с Йааковом, каждый с домом своим, пришли они.

Реувен, Шимон, Леви и Йеһуда, З. Иссахар, Зевулун и Биньямин, Дан и Нафтали, Гад и Ашер. И было всех душ, происшедших от чресл

Йаакова, семьдесят душ, а Йосеф (уже) был в Мицраиме» (Шмот 1:1-5).

Если посмотреть с точки зрения простой логики, то вышеуказанный отрывок не гармонирует с рассказом о тяжелых работах в Египте.

Однако Раши приоткрывает некоторые грани истины: хотя (Писание уже) перечислило их поименно при их жизни [Берешит 46, 8—27], вновь перечислило их после смерти, (тем самым) показывая, насколько они были дороги (Превечному), — они уподоблены звездам, которых Он выводит и возвращает (на прежнее место) по счету и по именам, как сказано: «Тот, Кто выводит их воинство по счету всех их по имени называет» [Йешаяһу 40, 26] [Танхума].

Именно имена наших великих праотцев заставляют сиять еврейскую душу и выдерживать любые испытания.

Сравнение со звездами, которых В-вышний выводит и возвращает на прежнее место, намекает нам на постоянное влияние имен наших праотцев и предводителей колен на нашу жизнь.

Через внимательное и вдумчивое изучение Торы, мы приобретаем к этой невероятной силе, которая обладает безграничным потенциалом трансформации нашей души.

Однако, важно возвращаться и возвращаться к Торе.

Еврейская душа без изучения Торы практически «не работает» и тогда материальность усиливает влияние.

Сказали наши мудрецы, что борьба между Яаковом и Эсавом - постоянно.

И если один поднимается, второй опускается, как и наоборот. И выход из оков материальности зачастую очень тяжел.

Важно - не доводить себя до крайнего «цар» и помогать себе сохранить правильный баланс между духовностью и материальностью через изучение Торы и определение правильных приоритетов.

И именно об этом мы просим трижды в день в молитве «Амида»: «Возврати нас к своей Торе...».

Давид Эльман

Иерусалим, Израилья

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Потенциал - колоссален

(6.01-21) В последнюю неделю декабря концерн "Israel Aerospace Industries" (IAI) и Организация оборонных исследований и разработок правительства Индии (DRDO) провели успешные испытания зенитно-ракетной системы средней дальности MRSAM, - совместной израильско-индийской разработки, созданной в течении последних нескольких лет.

В испытании участвовали мобильная пусковая установка и многорежимная РЛС, созданная компанией Elta Systems (дочерней компанией IAI, которая производит многорежимные радары, аналогичные радарам, используемым в израильской системе "Кипат Бар-зель" (Железный купол) MRSAM, являющийся частью многоуровневой системы воздушной обороны "Барак" (Молния) обеспечивает защиту от ракет средней дальности (70 километров).

Согласно отчёту IAI, прошедшие испытания, включавшие моделирование различных экстремальных ситуаций, «подтвердили эффективность и надёжность работы всех компонентов системы».

Комментарий: Сообщается, что создание системы

стало результатом заключения одной из крупнейших оборонных сделок в истории Израиля, когда, в апреле 2017 года IAI и Индия подписали контракт на сумму в 1,6 миллиарда долларов, предусматривающий создание зенитно- ракетной системы для сухопутных войск Индии.

При этом индийская сторона приняла активное участие в разработке системы: в работе по ее созданию участвовали несколько индийских компаний, таких как Bharat Electronics Limited, Larsen & Toubro и Bharat Dynamics Limited.

А сам контракт являлся частью существующий уже 10 лет совместной израильско-индийской программы по развитию обороны и модернизации индийских вооружений, особенность которой - проводимый индийским правительством экономический принцип: "Сделай в Индии", не предполагающий использова-

ние зарубежных технологических площадей, а подразумевающий создание совместных предприятий и совместных проектов в которых активное участие принимают индийские специалисты и индийские компании.

Результаты такого сотрудничества налицо: «Система противовоздушной и противоракетной обороны MRSAM - это передовая инновационная система, которая [в ходе испытаний в Индии] еще раз доказала свои большие возможности в борьбе со множеством одновременных угроз», - сказал президент и генеральный директор IAI Боаз Леви.

Леви не без гордости отметил, что проведению индийских испытаний не помешала пандемия коронавируса, несмотря на то, что эпидемиологические ограничения серьезно осложнили и без того непростую логистику проведения подобных испытаний (так, например, работу сотрудников пришлось распределить по небольшим "капсулам", а сама работа происходила в условиях жёсткого карантина).

"Это исследование является еще одним свидетельством прочных партнерских отношений между IAI и Индией и двумя нашими народами» - отметил Леви.

Перспективы: Израильская компания IAI не сообщает, сколько систем MRSAM будет задействовано в многомиллиардной сделке 2017 года, однако численность сухопутных сил армии Индии, огромная территория этой страны, а также недавнее резкое обострение ситуации на индийско-пакистанской границе, позволяют предположить, что закупки будут ускорены, и достигнут больших масштабов.

В целом, очевидно, что экономический и оборонный потенциал такого сотрудничества воистину огромен, если не сказать, колоссален.

Нельзя не отметить, что по большому счету - столь успешное оборонное сотрудничество с Индией является "наработкой" израильского премьер-министра Нетаниягу, и (не в последнюю очередь) следствием его весьма дружеских и тёплых отношений с премьер-министром Индии Нарендрой Модии (см. на сайте, к примеру, материал [Контур "невидимой коалиции"](#) — 05.07.17).

Заметим в этой связи, что требование индийской стороны, касающееся активного участия индийских фирм в создании закупаемых Индией вооружений, - совсем необязательно встретило бы одобрение и понимание со стороны любого другого партнёра индийских военных.

Что же касается Нетаниягу, то израильский лидер охотно пошел навстречу политике индийского кабинета, проявив полное понимание индийских национальных интересов и стремления Индии не быть лишь пассивным покупателем готовых зарубежных технологий.

Думается, это понимание, проявленное израильским лидером, во многом способствовало созданию многолетней теплой и дружеской атмосферы в отношениях индийского и израильского руководства.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Давайте сегодня поговорим о работе... над собой. Вот ведь как получается, мы всегда и очень охотно находим недостатки у других, а у себя часто не замечаем.

Облик Моше.

*Евреи ушли из Египта!!!
Весь мир гремит,
Каждый знает...
Евреи спаслись из рабства,
Моше их вел,
Каждый знает!!!
Один правитель известный
Решил узнать, что да как,
Какая в Моше загадка,
Может особый знак?!!*

*Послал придворных художников,
Портрет Моше рисовать,
Вернулись, портрет представили,
Ну, можно теперь все узнать...
Призвал правитель учёных,
Способных по лицам читать,
Велел рассказать по портрету,
Чтоб тайну Моше разгадать.*

*-О, это злобный, жестокий, самолюбивый,
До денег жадный, человек непростой...
Учёные говорят правителю.
А тот просто сам не свой:
-Как можно, Моше, герой, все для народа,
Ничего для себя?!!
И поспешил в стан еврейский,
-Моше, объясни, почему же
Так описали тебя...*

*Моше, спокоен и не удивлен совсем:
Да, твои художники и учёные правы,
Задатки всего плохого
Есть на моём лице...
Но!!!
Я учился, боролся, думал,
Поверил в б-га,
Теперь я другой,
Победил плохое,
Вот моя дорога.*

Пересказала

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Йом Кипур - День Искупления, День Очищения. На первосвященника, который ведет службу в этот пост-праздник, ложится особая ответственность. Кульминационный момент его работы наступает, когда он входит в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых Храма).

Трактат Йома

Для этого главный *коэн* в Храме должен был быть *тазор* (духовно чист - см. на сайте [обзор листа 3](#)). Если это не так, он может не остаться в живых - такова невероятная сила Небесного Суда в *Кодеш Кодашим*.

Лист №9

В притчах царя Шломо написано: «Трепет перед Небесами прибавляет дни, а годы нечестивых сократятся» (Танах, книга *Мишлей*, 10-27). Что означают эти слова? - спрашивает Гемара.

На русском языке трепет перед Всевышним можно определить как духовную совестливость, что предполагает высокую степень ответственности человека за свои поступки. Простекающую из знания о существовании Совершенства - Всевидящего Творца, перед которым стыдно совершать дурные поступки.

Фраза *Мишлей* напоминает о Храме, - объясняет Талмуд.

Первый Храм простоял 410 лет, и за это время в нем сменилось всего 18 первосвященников.

Один из комментаторов Талмуда объясняет: человеку отпущено Небесами определенное количество лет жизни. **Праведному это число может быть увеличено.** Подтверждение этому находим в истории с царем *Хизкиягу*: «В те дни заболел Хизкиягу смертельной болезнью, и пришел к нему [пророк] Ишаягу... и сказал ему: Всевышний говорил, чтобы ты завещал дому твоему, потому что умираешь ты и не будешь жить...». И молился (Хизкиягу) Всевышнему, говоря: «Молю Тебя, Всевышний, вспомни, пожалуйста, как я ходил перед Тобой в истине и с сердцем совершенным, и доброе в глазах Твоих делал». И заплакал Хизкиягу плачем великим. И было... слово Всевышнего к Ишаягу: «Вернись и скажи Хизкиягу... Так сказал Всевышний, Б-г Давида, отца твоего: услышал Я молитву твою, увидел слезы твои. Вот Я исцеляю тебя... И прибавляю дни твои на 15 лет...» (Танах, книга *Мелахим*, 2-20-1:6).

Годы жизни злодеев могут быть сокращены.

Талмуд рассказывает, что за 420 лет существования Второго Храма в нем сменилось более трехсот (!) первосвященников. При этом некоторые из них были праведными и служили долго. Например, Шимон а-Цадик служил 40 лет, Йоханан - 80 лет, Ишмаэль бен Паби - 10 лет и Элазар бен Харсом - 11 лет.

Несложный подсчет показывает, что остальные служили в среднем - менее года. Как такое может быть?

Народ в те времена находился на таком духовном уровне, что с помощью взяток и подкупа можно было повлиять на царей (позднехасмонейской династии, 1-й век до н.э. и далее), и те, узурпировав право назначать первосвященников, «выполняли просьбу».

Следует подчеркнуть, что в то время Учителя Торы старались держаться подальше от всего, что происходило в Храме. Тем более, что в дела службы все больше и больше вмешивался проконсул Римской Империи. Ведь еврейское государство фактически было колонией Рима.

Талмуд, заметим, рассматривает здесь одну из сторон Небесного Суда. Но есть и другие. Праведник, скажем, может рано уйти из земной жизни, и душа его будет наслаждаться Светом Грядущего Мира, а грешнику, наоборот, могут дать долгие годы земного существования - **Всевышний ждет, что он исправится.** Но ничего от жизни Будущего Мира он не получит. События, происходящие в нашем мире, определяются духовными процессами. Физическому разрушению Первого и Второго Храма предшествовало духовное опустошение. Первый Храм разрушен из-за трех грехов - *аводы зары* (идолопоклонства; букв. - чужой работы), *гилуй арайот* (запрещенных сексуальных связей, например - между близкими родственниками и т.д.) и *шефихут дамим* (пролития невинной крови), - говорит раби Йоханан бен Торта. Последствием таких поступков стал *галут* (изгнание). «Галут приходит в мир из-за идолопоклонства, разврата и пролития невинной крови», - сообщает Мишна в трактате *Пуркей Авот* (Этика отцов).

Почему столь тяжелы последствия этих грехов?

Человек, - объясняют Учителя, - состоит как бы из трех частей: разум, душа и тело. Разум требует понимания, что есть Невидимый, Бесконечный Творец, и нет другой силы, способной управлять миром. Идолопоклонство (чужая работа) и разнообразные «измы» разрушают это знание. Душа человека изначально стремится к свету и чистоте. В духовных сферах подобное тянется к подобному. Если душа - чиста, она притягивается к Всевышнему, ведь о Нем сказано, что Он - *тазор* (чист). Пролитие невинной крови обрывает полет души (душа всего живого находится в крови). По замыслу Творца, тело человека должно подчиняться Б-жественной душе, а не животным инстинктам. Разврат низводит человека до уровня животного. Эти грехи опустошили Храм, и он, утратив духовные опоры, рухнул.

Спрашивают мудрецы: а как же в других местах Талмуда сказано, что главный грех, из-за которого был разрушен Храм, - прекращение серьезного изучения Торы? И отвечают: если бы евреи занимались Торой, как положено, они могли бы очиститься, перестать совершать плохие поступки. Но поскольку этого не произошло, разрушение Храма стало неизбежностью. Откуда известно, - спрашивает Талмуд, - что разрушение Храма связано именно с этими преступлениями? Написано у пророка: «Ибо коротка постель, чтобы растянуться, и покрывало - узко, чтобы завернуться» (*Ишаягу*, гл. 28, ст. 20).

Слово «постель», - говорит раби *Йонатан* (велики Учитель Мишны, 3-й век), - символизирует здесь Храм. Тора часто уподобляет отношения Всевышнего с народом Израиля отношениям между мужем и женой, а *аводу зару* (идолопоклонство) - прелюбодеянию. Как брачная постель соединяет любящих супругов, так и Храм допускает лишь служение Всевышнему. В нем нет места *аводе заре*.

В словах пророков Талмуд находит подтверждение, что причиной разрушения Храма стали запрещенные сексуальные отношения и пролитие невинной крови. Один из Учителей заметил, что год *шмиты* (седьмой, субботний год, когда, по законам Торы, земля Израиля отдыхает от пахоты и сева), в котором *Рош а-Шана* (Новый год) выпадает на шаббат, как правило, становится переломным в жизни народа Израиля. Дело в том, что в *Рош а-Шана* обычно трубят в *шофар*, что ослабляет силы зла. В шаббат в *шофар* не трубят. Таково постановление мудрецов. Всевышний дал мудрецам право при необходимости, чтобы уберечь людей от ошибок, возводить вокруг того или иного закона «ограду». В данном случае они ввели правило *шев ве ло таасе* (букв. - сиди и не делай) - из боязни, что человек, там, где нет *эрува* (объединение владений в одно целое), в нарушение закона перенесет шофар из личного владения в общественное или - наоборот.

Но если в *Рош а-Шана* в *шофар* не трубят, как в этот год защитить народ Израиля?

Остается только сила шаббата и субботнего года. От отношения народа Израиля к соблюдению шаббата и *шмиты*, а также - других законов Торы, зависит будущее страны. Напомним, что Талмуд называет и еще одну причину, вызвавшую изгнание и рассеяние евреев - нарушение законов *шмиты*.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элягу Эссас