

השבוע דעל אדאט דאס פאר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

САРА (СОФЬЯ) БАТ ПЕРЕЦ НАХИМОВИЧ (МАРГОЛИНА) И ЛАЗАРЬ (ЭЛИЭЗЕР) БЕН АВРААМ МАРГОЛИН

АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ И РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ,

ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, НАУМ БЕН МОШЕ СМОРГОНСКИЙ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ЭМОР»

А также:

Lag Ba-Omer

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепрпетровск, 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 «Эмор» — 3*
- Вопросы Раввину — 8*
- Культура. Личность. Этика — 11*
- Здоровый Образ Жизни — 13*
- Женская Рубрика — 15*
- Цель Эц Тamar — 16*
- Законы Лашон а-Ра — 18*
- Лаг Ба-Омер — 18*
- Doctor Тора — 19*
- Анализ Новостей — 21*
- Детская Страничка — 23*
- Лист Талмуда — 24*

*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 находимся в недельной главе Эмор, раскрывающей идею приближения ко Всевышнему.

Вначале идёт повествование о порядке службы коанам, далее разбираются тонкости служения Коэн гадоль, затем мы идём ещё глубже, узнавая особенности работы в случае смерти близких родственников, порядке сидения Шивы.

Итак, Коэн гадоль не должен заниматься даже умершими близкими родственниками, и это может показаться нам странным, но если посмотреть с позиции, что коанам и, тем более Коэн гадоль, являются постоянными представителями Всевышнего и приближенными к нему, - то это понятно.

Примем, что Всевышний- абсолютное добро, и если кто-то переходит в будущий мир, то это нам внизу кажется потерей, но на самом деле это означает, что человек выполнил роль и задачу, которую перед ним ставил Творец.

И в этом смысле Коэн Гадоль, который выполнял особую работу от имени всего народа, должен быть всегда рядом с Творцом мира, несмотря ни на что. Далее в главе идет речь о праздниках- Песах, Суккот, Шавуот и Рош аШана, также приближающих наш народ ко Всевышнему.

Каждый праздник и шabbат- это в каком-то смысле встреча с начальством, когда Всевышний даёт нам «бюджет» на следующий отрезок времени и новый период.

Обратим внимание, что только Коэны, у которых нет никаких физических недостатков, могут служить в Храме, и это тоже имеет огромный смысл, потому, что Храм- место, где идёт исправление мира, и только цельный человек может работать над созданием идеального.

Наша еврейская задача- делать мир идеальным и представлять Всевышнего, который абсолютен, и в тот момент, когда мы завершим нашу работу, приведем все человечество к той цельности и близости, которую сможем ощутить в 7 и далее в 8 тысячелетии...

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

ГЛАВА «ЭМОР»

Место в Торе: *Ваикра*, гл. 21, ст. 1 — гл. 24, ст. 21

Почему глава так называется?

По первой фразе, в которой говорится: «И Творец сказал Моше: скажи коэнам (служителям Храма), сынам Аарона...».

Эмор в переводе с иврита — скажи.

Одна из основных тем нашей недельной главы, как мы знаем — еврейские праздники (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Эмор](#), шестой годовой цикл обсуждения). В посвященном этому тексте Торы читаем: «Поговори с сынами Израиля и скажи им: когда придете в страну, которую Я даю вам, и будете жать жатву, то приносите *омер* из начала жатвы вашей *коэну* (служителю в Храме)» (*Ваикра*, гл. 23, ст. 10).

Но в чем заключается суть этой *мицвы* (заповеди)? Что такое *омер* и почему мы, начиная со второго дня праздника Песах, ежедневно произносим: «сегодня такой-то день *омера*»?

Еврейский закон обязывает евреев ночью, по окончании первого праздничного дня Песаха, сжать сноп ячменя, обмолотить его, прокалить зерна на открытом огне, смолоть их в муку и принести утром в Храм в качестве мучного приношения (об этом говорится в книге *Дварим*, гл. 26, ст. 2). С этого дня, с момента приношения «первого снопа», и начинается отсчет *омера*.

Народ Израиля совершил немало ошибок и лишился Храма. Но и теперь, когда Храма у нас нет, а, следовательно, нет и приношения, у нас остается обязанность со второго дня праздника Песах отсчитывать дни *омера*.

Это — «грустная *мицва*», — заключают Учителя. — Ибо она напоминает нам о том, что у нас нет Храма, что прошел еще один год, и наступил день, когда мы должны были бы реализовать приношение *омера*, но нам негде сделать это.

Пусть *мицва*, обязывающая вести «отсчет *омера*», не покажется вам незначительной, — подчеркивал раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век). — Благодаря этой заповеди Авраам получил от Всевышнего обещание, что его потомки завладеют землей *Кенаанской*.

Далее рав Йоханан цитирует отрывок из главы *Лех Леха* книги *Берешит*: «И дам тебе и потомству твоему после тебя страну твоего пребывания, всю страну *Кенаан*, во владение вечное, и буду им Всесильным... Ты же соблюдай Союз Мой, ты и потомство твое после тебя, во все поколения их» (*Берешит*, гл. 17, ст. 8-9).

Пусть *мицва омера* не покажется вам незначительной, — дает свое уточнение Реш Лакиш (раби Шимон бен Лакиш; величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век; ученик, а потом и коллега раби Йоханана). — Благодаря этой заповеди Всевышний дарует мир в отношениях между мужем и женой.

Но какое же отношение имеют высказывания Учителей к заповеди приношения *омера* и «отсчета дней»?

В цитате из недельной главы *Лех Леха*, приведенной раби Йохананом, речь идет о *брит миле* (обрезании). В словах же Реш Лакиша прочитывается явный намек на приношение *соты* (женщины, подозреваемой в супружеской неверности; подробнее об этом — см. на сайте [Введение](#) в трактат Талмуда под названием *Сота*), которое, как и приношение *омера*, изготавливалось из ячменной муки. Существует ли связь между приношением *омера*, *брит милы* и супружескими отношениями? И если — да, то — какая?

Талмуд отмечает, что ячмень — «пища, предназначенная для животных», ибо люди обычно едят изделия из пшеничной муки, — разъясняет рав Шимон Шваб (глава большой общины в Манхэттене, Нью Йорк). — Предписывая на второй день праздника Песах осуществлять в Храме приношение *омера* из ячменной муки, Тора

преподносит нам важный урок. И урок этот заключается в том, что человек обладает способностью возвышаться «низменное». В данном случае берется ячмень, обычно предназначенный для кормления животных, и самим фактом приношения в Храме — поднимается на высочайший духовный уровень. И это — один из основных принципов еврейского мировоззрения: мы должны привносить духовность в повседневную жизнь, поднимать на уровень духовность каждое наше действие. Символическим выражением данного принципа и является приношение *омера*.

Но каким же образом все-таки эта заповедь связана с заповедью *брит милы*..?

Дело в том, что, заповедь, предписывающая каждому младенцу мужского пола на восьмой день от рождения делать обрезание, преподает нам аналогичный урок.

Заключение Союза с Творцом осуществляется на органе, который символизирует физическую природу мужчины, его «грубое» желание, и не имеет, казалось бы, ни малейшего отношения к духовности. Актом обрезания мы поднимаем его на

«И Творец сказал Моше: скажи коэнам (служителям Храма), сынам Аарона...»

преподносит нам важный урок. И урок этот заключается в том, что человек обладает способностью возвышаться «низменное». В данном случае берется ячмень, обычно предназначенный для кормления животных, и самим

духовный уровень, как бы свидетельствуя, что даже такой аспект нашей жизни можно поднять на духовную высоту.

Всевышний обещает Аврааму, что даст ему и его потомству страну *Кенаан*, если он и его потомки будут верны Союзу с Ним. Известно, что решение изгнать народы, населявшие эти земли, было принято Небом потому, что они жили бездуховной жизнью. Отсюда следует, что Всевышний, обещая евреям страну *Кенаан*, в сущности, выдвигает условие: «Я даю тебе Землю Израиля, если ты сумеешь привнести духовность в свое физическое существование».

Теперь нам осталось разобраться в высказывании Реш Лакиша (см. выше), усматривающего связь между счетом *омера* и приношением *соты*.

Его, приношение *соты*, как уже говорилось, делали из ячменной муки. Но это лишь обнаруживает «внешнюю» аналогию. Нас же интересует связь «внутренняя», смысловая, духовная.

Рассмотрим ситуацию, в которой женщине полагалось осуществлять это приношение. Женщину подозревают в проступке (супружеской измене), совершая который, человек руководствуется не разумом, но в основном — животным инстинктом. Поэтому ее приношение и сделано, как предписывает Тора, из «продукта», предназначенного для кормления скота. Реализуя приношение *соты* в Храме, она духовно поднимает этот «продукт», символически выражая намерение в будущем возвышать и собственную жизнь.

И мы видим, что в конечном итоге приношение *соты* служит **той же цели**, что *брит мила* и приношение *омера*. Все эти три заповеди призваны продемонстрировать способность и обязанность евреев возвысить свою повседневную жизнь до высокого, насколько это возможно, уровня духовности.

В нашей недельной главе есть и такой фрагмент: «И не бесчестите святого Имени Моего, чтобы освятился Я в среде сынов Израиля. Я — Всевышний, освящающий вас, который вывел вас из страны Египетской, чтобы быть вам Всесильным» (**Ваикра**, гл. 22, ст. 32-33).

Это — «позитивная» заповедь, предписывающая освящать Имя Всевышнего.

Анализируя данный отрывок, Учителя задаются вопросом: почему здесь, формулируя заповедь об освящении Имени Всевышнего, упоминается факт, что Всевышний вывел еврейский народ из Египта?

Потому что и здесь Всевышний как бы ставит перед народом Израиля условие, — объясняет Устная Тора (Мидраш **Суфра**). — Он, Творец, выводит народ из страны египетской, а «взамен» сыны Израиля освящают Его Имя перед всеми другими народами мира. Весь смысл Исхода из Египта и состоял в том, что евреи в дальнейшем станут «средством» прославления Имени Всевышнего, чтобы во всем мире знали о Его Величии.

Те, кто полагает, что освящение Имени Всевышнего (на иврите — *кидуш а-Шем*) связано с готовностью пойти на муки или даже смерть

во имя Творца, мыслят в верном направлении. В нашей жизни действительно возникают порой такие ситуации, когда люди отдают жизнь, чтобы не нарушить законы Всевышнего. Однако понятие *кидуш а-Шем* гораздо ближе к жизни, нежели к смерти. Это — заповедь, исполнение которой выражается в том, что человек всем своим существованием, ежедневно и ежечасно, прославляет Имя Творца (реализуя Его заповеди, руководствуясь принципами Торы).

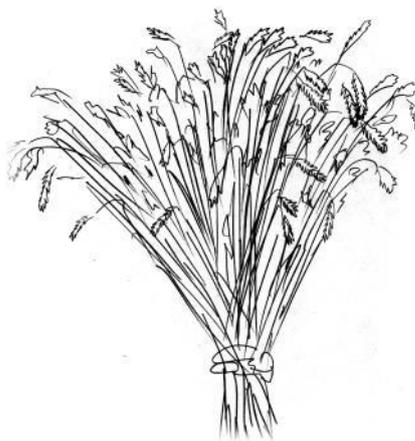
Написано в **Теилим** (Псалмы царя Давида): «Устои Его — на горах святых» (гл. 87, ст. 1).

Речь идет о двух горах, — пишет **рав Авраам Пам** (глава йешивы «Тора ва-Даат», Нью-Йорк), анализируя данный фрагмент, — которые сыграли огромную роль в судьбе еврейского народа. Это — гора Мориа, где наш праотец Авраам должен был «принести во всеожжение» своего единственного сына Ицхака (подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Вайера](#), четвертый годовой цикл обсуждения). И — гора Синай, место, где еврейскому народу была дарована Тора.

Гора Мориа, — подчеркивает рав Пам, — символизирует обязанность евреев умереть, если это понадобится для освящения Имени Всевышнего. Гора Синай — символ обязанности евреев жить такой жизнью, которая прославляла бы Его Имя.

Однажды, молясь рядом с **Хофец Хаимом** (раби Исраэль а-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века), — рассказывает далее рав Пам, — услышал, что Хофец Хаим просит Всевышнего позволить ему умереть, освящая Его Имя. Хофец Хаим умер своей смертью, задолго до начала Катастрофы (в 1933 году). Означает ли это, что Творец не принял его просьбу?

Всевышний всегда откликается на просьбы праведников, — продолжает рав Пам и цитирует: «Пожелания боящихся Его Он исполняет; слышит их мольбу и спасает» (**Теилим**, гл. 145, ст. 19). Желание Хофец Хаима было исполнено. Он хотел освящать Имя Всевышнего в среде Израиля и делал это. Он, правда, избежал мученической гибели. Но прожить 90 лет жизнью

праведников — даже более трудная задача, нежели «перетерпеть» несколько тяжких мгновений, отдавая жизнь во имя *кидуш а-Шем*...

Вторая тема нашей недельной главы — законы, регламентирующие поведение *коэнов* (прямых потомков Аарона, брата Моше Рабейну, служителей в Храме). И здесь написано, в частности, что *коэн* не имеет права жениться на разведенной женщине. А главному *коэну* (*коэну гадоль*) запрещается жениться и на вдове. Он может взять в жены только такую женщину, которая никогда не была замужем.

Многие Учителя задавались вопросом: чем обусловлены такие особые строгости, существенно ограничивающие главного *коэна* в выборе спутницы жизни?

Если бы первосвященнику было разрешено жениться на вдове, — говорят, анализируя проблему, **Учителя эпохи Тоса-фот** (Франция, Германия, 12-13 вв.), — могли бы возникнуть «опасные» ситуации. Например, *коэн гадоль* влюбляется в замужнюю женщину и мечтает жениться на ней. А поскольку раз в году, в Йом Кипур он входит в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых Храма) и произносит полное Имя Всевышнего, обладающее особой силой, его мечта о чужой жене и мысли о ее муже способны обернуться несчастьем — муж этой женщины может умереть. *Кодеш Кодашим* — место высочайшей духовной концентрации. Пребывание в нем открывает огромные возможности реализации потенциала, однако присутствует в этом и немалый риск.

Но ведь *коэн гадоль* — особенный человек, он не мог бы стать главным служителем Храма, если бы не был праведником и не умел управлять собственными эмоциями и мыслями. Так допустимо ли «подозревать» его в том, что он способен позволить себе в Йом Кипур, да еще — в самом святом месте на земле, думать о «запретном»?

Человеческая природа такова, — дает разъяснение рав Бергман, — что даже праведник в самый неподходящий момент (находясь, скажем, в Святой Святых в Йом Кипур) может не справиться с собой и невольно допустить, чтобы дурные мысли проникли в его разум.

Иную грань Истины открывает нам Мидраш к недельной главе **АхареЙ Мот**, где (в тексте данной недельной главы) сказано:

«Ни один человек не должен быть в Шатре Соборном, когда он (Аарон) входит для искупления во Святилище, до выхода его» (**Ваикра**, гл. 16, ст. 17). Тут, — отмечает Мидраш, — возникает вопрос: разве сам *коэн гадоль* — не человек?

Ответ Учителя находят в высказываниях **рава Пинхаса** (великий Учитель; Барселона, Испания, Средние века). Когда главный *коэн*, — писал он, — входит в *Кодеш Кодашим*, он подобен *малаху* (о сути термина — см. на сайте ответ **«Об ангелах и архангелах»**). Если *коэн гадоль* готовится к этому моменту правильно, он способен освободиться от ограничений материального мира и подняться над человеческим уровнем — на уровень небесных созданий.

И это становится возможным, — продолжает рав Бергман, — когда человек живет по законам Торы.

В данной концепции, кстати сказать, содержится и ответ на вопрос, почему формулировка заповеди, предписывающей освящать Имя Всевышнего, включает в себя упоминание об Исходе из Египта.

Дело в том, что евреи во время своего пребывания в Египте духовно пали на 49 уровней. И для того, чтобы духовно подняться и встать на правильный путь, им нужна была Тора.

Да, у людей могут возникать низкие мысли — даже в самом неподобающем для этого месте и в самые неподобающие моменты. Но Тора, если они следуют ее законам, дает им **особую силу**, позволяющую подняться до уровня небесных созданий.

В нашей недельной главе читаем: «И говорил Всевышний, обращаясь к Моше, так: говори с сынами Израиля и скажи им — праздники Всевышнего, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники Мои...» (**Ваикра**, гл. 23, ст. 1-2).

Праздники для нас — «веи пробуждения». Это — торжественные дни, когда мы отчитываемся перед Всевышним в наших деяниях.

Раз в году, в Йом Кипур, мы читаем «полный *ВидуЙ*» (молитву раскаяния). В тексте этой молитвы подчеркивается мысль о том, что нам следует быть осторожными, чтобы не нарушать запреты Торы и выполнять ее заповеди. В повседневности многие люди как бы теряют чувствительность к тому, чего ждет от них Творец. И в Йом Кипур, в самый святой день года, мы пробуждаемся от этой «бесчувственности». И благодарим Всевышнего за Его Терпение в ожидании нашего пробуждения.

В первую ночь Песаха, на пасхальном *седере*, мы читаем **Агаду**. В ней, в частности, сказано: «Арамейцем-скитальцем был отец мой, и сошел он в Египет, и жил там с немногими людьми, и стал там народом великим, сильным и многочисленным» (**Дварим**, гл. 26, ст. 5). И мы понимаем, что наш праотец Яаков, спускаясь в Египет, не собирался оставаться жить там постоянно, для него Египет был местом лишь временного проживания.

Анализируя эти строки, Хофец Хаим проводит удивительную аналогию. Так же, как отец Яаков чувствовал себя пришельцем в Египте, — пишет он, — каждый человек должен осознавать, что место его «постоянного пребывания» — высшие миры. Душа человека приходит в этот мир, соединившись с физическим телом, на сравнительно короткий период. Она приходит в земной мир, чтобы заслужить себе право наслаждаться в мире Грядущем. Представьте, что купец, который долго путешествовал, приехал в страну, где перед

ним открылись широкие коммерческие возможности. Он рьяно берется за дело — торгуется с одним, договаривается с другим. И вдруг встречается ему земляк, протягивает журнал и говорит: «Посмотри-ка, тут много забавного. Тебе, не сомневаясь, будет интересно прочесть тут кое-что». Купец, поглощенный бизнесом, отвергает его предложение. «Разве ты не знаешь, — говорит он в ответ, — как далеко мне пришлось ехать, чтобы заключить, наконец, столь выгодные сделки! На заработанное здесь моя семья сможет благополучно прожить много месяцев. Каждую секунду, что мы болтаем с тобой, я теряю время и деньги»...

Примерно в той же ситуации оказывается и человеческая душа. Она оставляет свою естественную среду и на относительно недолгий срок приходит в земной мир. За это время она должна исполнить заповеди Всевышнего, чтобы заслужить вознаграждение в мире душ, куда она потом вернется. Этот отрезок времени, отпущенный ей в материальном мире, необходим ей, чтобы заслужить непреходящее благо. Но тут проявляются соблазны (*йецер а-ра*) и манят — «почитай этот журнал, здесь масса забавного!».

Думать о вечном, живя в материальном мире — непростая задача. Окружающая среда предлагает нам множество возможностей, воспользовавшись которыми мы потратим свое драгоценное время на ничтожные вещи. А ведь наши души пришли в этот мир, прежде всего, ради серьезных достижений. Человеку следует мобилизовать всю свою волю и силу характера, чтобы отказаться от пустых предложений, какими бы заманчивыми они не показались. Мы должны позволить своей душе использовать ее короткое пребывание на земле, чтобы достичь своей истинной цели. Нам нельзя забывать, что этот мир — лишь место временного пребывания для наших душ. И Тора напоминает нам об этом словами — «... праздники Всевышнего, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники Мои»...

Написано в нашей недельной главе: «Шесть дней будет совершаться работа, а в седьмой день — суббота покоя, собрание священное. Никакой работы не делайте; это — суббота Всевышнего во всех местах поселения вашего» (*Ваикра*, гл. 23, ст. 3).

Учителя задаются вопросом: почему в тексте о заповедях, связанных с праздниками, появляется вставка о *шаббате*?

И отвечают: таким образом Тора дает нам понять, что к запретам и указаниям, касающимся праздников, следует относиться с не меньшей серьезностью, нежели к соблюдению законов *шаббата*. И действительно, Талмуд (трактат *Песахим*, лист 118) предупреждает: «Тот, кто презрел праздники, подобен идолопоклонникам».

В Талмуде говорится, что *шаббат* — это одна шестидесятая часть Грядущего мира (см. на сайте, к примеру, заключительную часть обзора **листа 46** трактата *Бава Кама*). Ответ Грядущего мира привносит в *шаббат* особый духовный смысл. Одна шестидесятая — это гораздо больше, чем мы можем воспринять, потому что Грядущий мир — гораздо больше, чем мы можем представить.

Каждый еврейский праздник — уникальный «портал», вход в надъестественную реальность, в ту реальность, откуда пришли наши души.

Когда говорят, что в будущем праздников не будет, а исключение составят только Пурим и Йом Кипур, — пишет **рав Шломо Эльяшив** (один из крупнейших каббалистов нашего времени; Литва — Израиль, Иерусалим, середина 19-го — первая четверть 20-го вв.) в своей книге *Шаарей а-Лешем*, — речь идет о периоде воскрешения из мертвых (на иврите — *тхият а-метим*). В то время, как написано в книге *Зо́ар*, (комментарий на недельную главу *Толдот*) праведники окажутся на более высоком духовном уровне, чем *малахим*. Во всем мире произойдут большие изменения, очевидные даже для тех, кто останется в физическом состоянии и продолжит свое существование в материальном мире (см. на сайте, к примеру, ответ **«О воскрешении мертвых»**).

В настоящее время существуют три категории, имеющие отношение к духовности: духовная нечистота (на иврите — *тума*), духовная чистота (*таѓор*) и категория святости (*кадош*). Но в будущем, в период *техият а-метим*, в мире постепенно исчезнет *тума*, и останутся лишь две категории — духовной чистоты и святости.

Поэтому мы и говорим, что с окончанием материалистического периода истории человечества не будет праздников, ибо все дни недели обретут их святость, и **не будет более «будней»** (в том смысле, который мы вкладываем в это понятие сегодня). Возможно, **каждый обычный день** будет иметь свойства соответствующего ему праздника. Так, скажем, воскресенье поднимется на уровень святости Песаха, и определяющей чертой этого дня будет *хесед* (милосердие). Понедельник будет соответствовать Рош а-Шана, вторник — Шавуоту. Среда, как сказано в Талмуде (трактат *Шавуот*, лист 10) — началу месяца (*рош ходеш*). Четверг — Суккоту, празднику, который связан с *гевурой* (силой; правильное сочетание *гевуры* и *хеседы* — продукт развития человеческой духовности), а пятница — празднику Шмини Ацерет.

Таким образом, рав Лешем объясняет, что будничные дни перейдут на другой уровень реальности, станут каналами, соединяющие наш мир с высшими мирами.

Шаббат, Йом Кипур и Пурим, — продолжает рав Эльяшив, — останутся и в период, который наступит после прихода *Машиаха*. Именно тогда и осуществится пророчество о воскрешении из мертвых. Это будет время, когда мир будет «снабжаться» постоянным Светом. Свет,

который мы ощущаем сегодня в праздничные дни — лишь «слабый намек» на истинный Свет. В период *тхият а-метим* он раскроется полностью, а *шаббат*, Йом Кипур и Пурим станут как бы «посредниками» этого раскрытия.

Существует шесть разных типов Бесконечного Света, который озаряет нас в праздники. Это — Свет Песаха, Свет Шавуота, Суккота, Шмини Ацерет, Рош а-Шана и рош ходеша. Когда в будущем их Свет откроется полностью, он будет расходиться лучами вниз постоянно, каждый день в мире будет распространяться Свет того праздника, который соответствует определенному дню недели. То есть мир будет постоянно освещен святостью праздников...

Но вернемся к нашей цитате и прочтем ее чуть дальше: «И говорил Всевышний, обращаясь к Моше: «Поговори с сынами Израиля и скажи им — когда придете в страну, которую Я даю вам, и будете жать жатву, то приносите *омер* из начала жатвы вашей *коэну*.

И вознесет он (*коэн*) *омер* пред Всевышним вам в благоволение, во второй день празднования вознесет его *коэн*...И отсчитайте себе от второго дня празднования, от дня принесения вами *омера* возношения семь недель; полными должны они быть. До дня после седьмой недели отсчитайте пятьдесят дней и принесите новый хлебный дар Всевышнему» (*Ваикра*, гл. 23, ст. 9-16).

Отсюда следует, что смысл праздников — **создать духовную атмосферу**, которая могла бы приблизить человека к Творцу и хоть в чем-то напоминать ему «обстановку» Грядущего мира. Каждый праздник делает это по-своему. Но в целом это — время, когда каждый еврей способен достичь духовного избавления и в очередной раз сориентировать себя на выполнении задачи, поставленной перед ним Творцом.

Период между праздниками Песах и Шавуот предоставляет нам особую возможность не только «перезарядить наши духовные батареи», но и получить духовную энергию для духовного роста.

В приношении *Омера*, — писал рав Шломо Эльяшив, — огромная глубина. Великий Аризаль (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век) подчеркивал, что данное приношение осуществляется во имя строительства Царства Всевышнего (*Малхут*), и это строительство завершается в течение всех дней от второго дня праздника Песах до Шавуота. В это время еврейский народ исправляет мир, духовно возвышая его и приближая к Всевышнему. Это будет мир, свободный от духовной нечистоты. Потому что *Малхут* и еврейский народ — части единой структуры.

Малхут, о котором пишет рав Эльяшив — это Царство Всевышнего на земле. Цель исправления мира — сделать реальность такой, когда ни один человек не станет оспаривать факт существования Творца. Это такая реальность, в которой не будет зла. И воцарится она во времена *Машиаха*, приход которого будет связан с *геулой* — полным и окончательным освобождением еврейского народа.

Этот период называют еще — «*кец а-ямим*», что в буквальном переводе означает — «конец дней (времен)». Известно, что в иврите обычно для обозначения понятия «конец» используется слово «соф». А слово «*кец*», как написано в Талмуде (трактат *Сангедрин*, лист 97), употребляется лишь в «специфическом» контексте — для обозначения периода, который Всевышний изберет для окончательного избавления.

Но какая же связь — между периодом счета *Омера* и окончательным избавлением?

Дело в том, — разъясняет рав Эльяшив в своей книге *Шаарей а-Лешем*, — что избавление начинается с праздника Песах и заканчивается в праздник Шавуот, этот период между двумя праздниками, отведенный на исправление, и есть время счета *Омера*.

В Торе читаем: «И сказал Он (Всевышний) Аврааму — знай, что пришельцами будет потомство твое в чужой стране, и служить будет им, а те будут угнетать их четыреста лет» (*Берешит*, гл. 15, ст. 13).

В этом фрагменте говорится о **четырёх столетиях угнетения** сынов Израиля одним народом (египтянами). Но ведь известно из истории, что евреи прожили в Египте 210 лет. Не мог же Творец, которому все известно заранее, «объявить» один срок для египетского рабства, а потом изменить свои планы?

Если бы Всевышний не освободил еврейский народ после 210 лет пребывания в Египте, — говорят некоторые наши Учителя, — мы полностью ассимилировались бы в египетской культуре и лишились бы возможности восстановить собственную духовность. К счастью для нас, Творец, назначая 400 лет угнетения, включил в счет годы со времени рождения у Авраама сына Ицхака (когда у евреев не было своей родины, и они действительно были «пришельцами»).

Однако другие Учителя, анализируя данный фрагмент, открывают иную грань Истины. Формально, — отмечают они, евреи покинули Египет раньше на 190 лет. Всевышний сделал это, чтобы спасти нас от духовного падения. Но речь в данном случае не идет о том, что Творец как будто бы «простил нам долг». Просто в Его расчетах «оставшиеся» 190 лет — это период со времени Исхода из Египта до времени прихода *Машиаха*.

Суть данного разъяснения состоит в том, что процесс Исхода из Египта (в более глубоком понимании этого явления) не закончился в момент, когда Моше Рабейну «физически» вывел еврейский народ из страны рабства. Он (этот процесс) и в наши дни все еще продолжается и завершится лишь с приходом *Машиаха*. Все, что нам полагалось испытать, мы, если еще не

пережили, то — переживем в будущем. Вот почему в пасхальной **Агаде** сказано, что «каждый еврей должен ощущать себя так, будто бы (сейчас) он покидает Египет». И это — не просто слова. Это — истина, напоминающая нам, о том, что наше поколение — одно из многих в общей цепи еврейских поколений, сражающихся за то, чтобы освободиться от власти «*Мицраима*». Мицраим (Египет) в данном контексте — обобщенное понятие, выражающее нашу духовную зависимость от любого народа, от любых чуждых нам идей.

Момент, когда мы полностью освободимся от «*Мицраима*» — это и есть «*кец а-ямим*», то есть — то есть конец дней (190 лет), которые нашему народу предстояло пережить после того, как Моше вывел сынов Израиля из Египта.

Об этом свидетельствует и *гематрия* (числовое выражение) слова *кец*. Оно состоит из двух букв (*куф* и *цади*), которые в сумме составляют число 190.

Аризаль обнаружил удивительное понимание того, что случится с душами людей в то драматическое время в будущем.

В будущем, — сообщает Аризаль, — Моше вернется к своему народу. Воскреснут из мертвых последние поколения, поколение пустыни (*дор а-мидбар*), а с ним — и *эрев рав* (неевреи, присоединившиеся к евреям во время Исхода).

И в заключение следует отметить, что цикличность еврейских праздников позволяет нам вновь и вновь окунаться в особую духовную атмосферу, каждый год — на все более высоком духовном уровне.

Подобно лестнице из сна нашего праотца Яакова, соединяющей Землю и Небо (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Вайцеце**, первый годовой цикл обсуждения), период счета *Омера*, соединяет праздники Песах и Шавуот. Праздник Песах как бы определяет вектор нашего духовного движения, а Шавуот — «место назначения», где будут вечно пребывать наши души.

И подобно малахим, которые во сне Яакова спускались и поднимались по лестнице, «свесившейся» на землю с Небес, мы делаем свою духовную работу, совершенствуя себя и улучшая окружающий мир.

И эта работа — необходимое звено в постоянном и динамичном процессе избавления...

Авторы текста рав Иссахар Франд и рав Пинхас Уинстон

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Когда мы читаем и когда не читаем Таханун?
Уважаемый рав!

Вопрос: когда мы читаем и когда не читаем Таханун?

В месте моего проживания нет синагоги и равина, спросить не у кого.

Спасибо.

*Дмитрий
Россия*

Перечислю здесь основные правила чтения **Тахануна**. И этого будет вполне достаточно для того, чтобы выполнять нашу обязанность читать эту молитву в условиях, когда нет синагоги и *миньяна*.

Впрочем, следует иметь в виду, что в правилах чтения **Тахануна** существуют некие нюансы, которые затрудняюсь изложить в рамках данного ответа. Но когда Вы окажетесь где-то в другом месте, где есть синагога или постоянный *миньян* — Вам надо будет узнать, как там это делают и вести себя так, как там принято.

Если же всего этого не будет — руководствуйтесь рекомендациями, которые даю в этом ответе.

Вначале определю, что такое **Таханун**.

Это — молитва, составленная нашими Учителями из нескольких отрывков. Их суть — дополнительные просьбы к Всевышнему о снисхождении (на иврите снисхождение — *ханина*, ударение на последнем слоге).

Таханун — не читают в субботу и в праздники, упомянутые в Торе (семь или восемь дней Песаха, один или два дня Шавуота и т.д.).

Кроме этого, Таханун не читают и в другие дни:

1. В *рош ходеш* (новомесячье; один или два дня).
2. Весь месяц *Нисан*.
3. На 14-й день месяца *Ияр* (так называемый *Песах шени*).
4. В полу-праздничный день Лаг ба-Омера (18-го *Ияра*).
5. От начала и до 12-го дня, включительно, в месяце *Сиван* (причина этому — праздничные приношения до и после Шавуота).
6. Девятого Ава (траур *Тиша бе-Ав*).
7. В канун дней Рош ха-Шана.
8. В канун Йом Кипура.
9. От завершения Йом Кипура и до завершения месяца *Тишрей*
10. Все восемь дней Хануки.
11. 15-е *Швата*, то есть — в Ту би-Шват.
12. В Пурим (14-го и 15-го *Адара*).
13. 14-й и 15 день *Адара-алеф* в високосном году.
14. Если в синагоге или в *миньяне* молится

жених — в течение 7-ми дней после *хупы* (еврейское традиционное оформление брака).

15. Если в синагоге или *миньяне* молится *маэль*, *сандак* или отец ребенка, которому сделали *брит милу* (обрезание).

16. Если в синагоге или в *миньяне* молится юноша, которому в этот день исполнилось 13 лет.

17. Если молятся в жилом помещении, где человек сидит *шиву* (первые семь дней траура).

18. Если молятся в помещении, где в этот день проводилась процедура *брит милы* (обрезания).

19. Если молитва проходит непосредственно перед *сьюмом* (праздничное завершение изучения какого-либо трактата Талмуда).

Автор текста Элиягу Эссас

Бабушка не смешивала молочное с мясным. Ее можно считать религиозной?

Моя бабушка никогда не смешивала молочную пищу с мясной. Можно ли ее считать религиозной?

Мария Мишник

*Маша Мишник
Кирьят-Шмоне, Север Израиля*

О каждом еврее, пожилом или молодом, который соблюдает хоть один наш закон (например, не ест вместе мясную и молочную пищу) — можно и нужно сказать, что он поступает правильно.

Однако из этого никоим образом не следует, что он — религиозный еврей. Нельзя сказать так, в том числе, и о Вашей бабушке.

Но если еврей совершенно сознательно, как Ваша бабушка, соблюдает что-то из нашей традиции (неважно, много или мало) — он как бы декларирует в своем окружении, что не порвал с традициями своего народа. И это его тоже ему, как говорится — в «плюс». При всем том, Вы, надо отметить, выдвинули на обсуждение очень важную тему. В чем-то она вытекает из трудностей еврейской жизни в разные периоды еврейской истории.

Да, быть евреем — сложно. Зато — прекрасно и очень интересно. Ведь мы служим самому Творцу мира. Более того. Это Он призвал нас на службу, выразив повеление, чтобы мы служили Ему. И мы — откликнулись.

Среди прочего, одно из Его повелений — чтобы мы не смешивали молочную еду с мясной. И это — не правило диетологии, но — духовный аспект служения евреям Всевышнему.

Одновременно с этим, Он заповедал — сотни других способов служения Ему. Причем, все они адресованы — всем нам, евреям.

Конечно же, ряд наших законов — только для мужчин, некоторые — только для женщин, другие — для служителей в Храме (для *коэнов*). Есть в нашей традиции и законы, выполнять которые может и должен только еврейский царь.

Остальные же законы Торы — для всех нас, евреям. Так что, как видите, не смешивать молочное с мясным — лишь «маленькая звездочка» на необъятном небосклоне.

Тяготение к одной «звездочке», конечно же — лучше, чем ничего. Но Творец недаром сравнил еврейский народ и наши законы — не с одной звездочкой, но с небосклоном, **усыпанным звездами**.

Но если еврей удовлетворяется осуществлением двух-трех правил нашей традиции, считая, что этого достаточно — есть в этом определенная (немалая) опасность. В духовном плане это — смертельная ошибка, весьма, к сожалению, распространенная.

В свое время, особенно, в детские и юношеские годы, я и в своем городе и в других местах видел евреев, которые гордились соблюдением тех или иных, отдельных еврейских традиций. Они, допустим, ели мацу в Песах, постились в Йом Кипур и, может, приходили даже в синагогу в Рош ha-Шана, чтобы услышать звуки трубления в *шофар*. И были вполне довольны собой.

Но это — не наш подход к еврейскому образу жизни, подход, не соответствующий нашему мировоззрению.

Надо стремиться (и Всевышний для этого снабдил нас необходимыми духовными силами и возможностями), чтобы каждый хороший поступок был неким трамплином для других хороших поступков.

В определенной степени это, казалось бы, противоречит обычной бытовой логике — «лучше что-то, чем ничего». Но если человек не идет вперед (не подразумеваю тут лишь количественные показатели соблюдения заповедей, но — качество их выполнения), он де-факто — откатывается назад.

Это нетрудно понять. Ведь каждый прожитый человеком день, а уж тем более, год — это подарок Небес. И если мы не стараемся повысить качество служения Всевышнему — получается, что мы не ценим этот подарок, полученный Свыше. И мы, значит — не увеличиваемся, но — уменьшаем. Вот почему это очень опасно.

Закончу на позитивной ноте

Сегодня в мире мы наблюдаем все больший интерес к увеличению количества и повышению качества соблюдения заповедей, к приближению к Всевышнему...

Автор текста Элиягу Эссас

Страшно окунаться в мир, далекий от Торы...

Вопрос к раву Эссасу.

Уважаемый рав, я спрашивала вас лет 10 назад насчет поста 9-го Ава. Ваш ответ мне очень помог, и я почувствовала, что этот важный для меня вопрос, хочу адресовать вам.

Мы - харедим, хабадники, соблюдаю лет 8 уже все достаточно строго.

У меня первая степень по дизайну, со специализацией в дизайне для интернета. Последние 8 лет я работаю из дома, а 4 последних года, работаю мало - трое маленьких детей.

Сейчас пришло время серьезно возвращаться к работе, но я потеряла квалификацию, и хочу взять курс.

Проблема в том, что это смешанные курсы, и вообще эта область очень под вопросом для религиозного человека. Если место работы можно найти достойное (я работала в религиозной компании), то профессиональный курс - нет.

Можно его так же взять по зуму, но я сомневаюсь что это будет эффективно.

Работа в этой области есть, и я не плохо этим зарабатывала. Мне это с одной стороны - интересно, но с другой - страшно окунаться в мир, настолько далекий от Торы.

Что вы мне можете посоветовать?

Спасибо!

Рахель

Очень рад, что когда-то сумел помочь Вам. И мне, безусловно, приятно, что Вы серьезно относитесь к соблюдению наших законов, да еще — и имеете в этом немалый стаж (порядка 8-ми лет).

Из этого со всей очевидностью следует, что Вы, не сомневаюсь, принимаете участие в жизни какой-то конкретной еврейской общины.

Мог бы, наверное, легко «отделаться» от Вас — направив к ее раввину. Однако считаю, что в данном случае поступать так не совсем правильно. Главным образом, по двум причинам.

Во-первых, «мир интернета» — сравнительно новое, недавно возникшее явление. И многие раввины еще не накопили достаточно опыта, чтобы с легкостью ориентироваться в нем и давать разумные советы.

Во-вторых, Вы, по происхождению, явно относитесь к группе выходцев из так называемого, советского и постсоветского пространства. К той же категории отношусь и я. Поэтому мне порой в большей степени понятна, так сказать, душа такого человека.

Так что, не чувствую, что могу кому-то другому переадресовать Ваш вопрос.

Попробую что-то сказать по поводу возникшей у Вас проблемы.

Тут следует отметить, что, кроме указанных выше двух специфических причин, есть — и еще одна, общая, появившаяся в последние 100 лет. Это — проблема еврейской женщины, работающей в

нееврейской или в еврейской светской среде.

Мы говорим здесь не о роботах, но — о людях. Поэтому положительных, тем более, универсальных решений этой проблемы не существует. И речь идет не только о **внешней** стороне *цинюта* (одежда и т.п.), но, в первую очередь — о культуре речи, о культуре мышления (если так можно выразиться) и еще о многих иных, внутренних аспектах.

Даже когда женщина приходит в такую среду с наилучшими намерениями, наполненная решимостью ограничиться лишь профессиональной деятельностью — со временем (иногда для этого достаточно несколько дней, иногда — несколько месяцев) она все равно, помимо воли, пропитывается чуждым нам мировоззрением, понижает уровень своей религиозности. И это, увы, касается совершенно всего. От потери ощущения исключительной важности служения Всевышнему, до — ощущения, насколько важно по-настоящему поддерживать в своем доме еврейский образ жизни и потери понимания разных нюансов в воспитании детей.

Если считать, что есть необходимость погружения в такую среду — становится ясно, что дать универсальные советы практически невозможно. Среди прочего, еще и потому, что и сама проблема такой необходимости — **совершенно неоднозначна**.

Если такой необходимости не будет — это можно считать чрезвычайным везением. В любом случае, к этому надо стремиться — стремиться к тому, чтобы не контактировать с людьми, общение с которыми содержит опасность снижения уровня духовности.

Но если женщина все же приходит к выводу, что она должна войти в контакт с такой средой — ее положение окажется крайне сложным. И в этой ситуации — не возьмусь советовать, как ей следует поступать.

Могу лишь сказать, что в так называемом, харедимном мире, где примерно половина женщин работает в таких трудных условиях, существуют всевозможные «круги» взаимопомощи. И для них выпускают соответствующую литературу — брошюры и даже книги.

Радует — что все же есть буквально

героини, которым удается пройти этот сложный жизненный этап без слишком больших и непоправимых потерь.

Рекомендую по возможности находить их, присматриваться к ним и учиться у них...

Автор текста Элиягу Эссас

Правильно ли я поступаю, давая ежедневные маленькие пожертвования?

Доброго времени суток

У меня есть монетки для пожертвований. То есть я каждый день по утрам кидаю по три монетки и во время молитвы еще кидаю по три монетки. Они очень маленького номинала, 50 копеек, 10 копеек, 5 копеек (РФ).

Из этого следует два вопроса.

Правильно ли я поступаю, давая такие маленькие каждодневные пожертвования (ежемесячно отделяю ещё от своей зарплаты 10%).

И второй вопрос: с такими монетками я не хотел бы идти в синагогу (потому что их много). Можно ли их пересчитать, и ту сумму перевести онлайн, либо принести в более крупном номинале в общину. Будет ли это считаться тем же пожертвовани-ем или нужны именно те денюжки, которые были пожертвованы (меньшего номинала).

Надеюсь, объяснил всё понятно, и надеюсь, подобного вопроса не было, чтобы не отнимать время на одно и то же. Если что, извините, так как искал вначале в интернете, но так и не нашел ответа на вопрос.

Благодарю заранее за ответ.

Сергей

В целом Вы поступаете правильно. В нашем народе действительно существует хорошая традиция — в будние дни всегда приходиться в синагогу с тремя монетками, и после молитвы отдавать их в синагогальную кассу или нуждающемуся человеку.

Номинал монеток — не указывается. Каждый человек сам должен решить, какие суммы укладываются в его финансовые возможности. Это вполне могут быть и такие монетки, которые Вы даете в

качестве ежедневного пожертвования

С другой стороны, эта хорошая традиция, конечно же — не отменяет **иные способы** передачи *цедэки* (пожертвования на благородные, высокие цели).

И денежные переводы, и другие способы пожертвования, которые использует человек — служат яркими примерами проявления человеческого благородства. И для всего окружения и для родственников. А главное — для собственных детей и внуков.

Не устаю повторять, что передача *цедэки*, кроме всего прочего — продлевает жизнь человеку, который ее дает. А также — может улучшить, к примеру, физическое состояние больного. Да и вообще — возвысить наш мир, сделать его светлее.

При этом, конечно же, нельзя впадать в эйфорию, наивно полагая, что *цедэка* (любые суммы, даже самые значительные) обязательно даст результат — принесет излечение и/или какие-то иные позитивные изменения в жизни этого человека.

Если что-то и гарантируется, так это то, что передача *цедэки*, в любом случае — хороший, возвышенный поступок.

Некоторые люди, насколько мне известно, считают, что налоги, которые вычитаются из зарплаты, тоже могут быть *цедэкой*.

Однако такое мнение не только неверное, но и просто-напросто — совершенно неграмотное.

Неверное — потому что во всех странах и даже в Израиле взимаемые налоги могут пойти на самые разные цели. Нередко — не благородные и неизмеримо далекие от того, чтобы возвысить человека.

Неграмотное — потому что, суммы налогов определяются не людьми (не каждым человеком в отдельности), но — государственными законами. В итоге, порой получается, что кто-то вообще ничего не платит, кто-то — платит слишком мало.

Цедэка же определяется традициями еврейской жизни. И здесь подразумевается, **прежде всего**, что мы даем деньги на распространение знаний Торы — на все, что возвышает и высветляет человеческие души.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Вступление в брак - личное дело каждого. Основа супружества - любовь. Никто не станет оспаривать эти проверенные практической аксиомы. Однако в поиске спутника на всю жизнь есть и другие, не менее важные факторы. Какое место среди них занимают, например, наличие общих жизненных целей?..

БРАК С НЕЕВРЕЕМ

Раввин Нахум Браверман

Мне кажется, что многие родители, отговаривая детей от брака с неевреями, используют обычно недостаточно убедительные доводы. Говорят, например, что евреи отличаются от неевреев, и эта разница помешает создать настоящую гармонию в браке. Это - «клановый» подход к проблеме. И чаще всего, эффект от аргументов такого рода - прямо

противоположный. Эта аргументация увела от наших корней, нашего наследия немало людей. В том числе, и моих родителей.

Неубедительным считаю и другой довод: мол, евреи предыдущих поколений страдали и умирали, жертвовали жизнью, но не предавали свое еврейство. Аргумент - «это убьет твою бабушку или маму» - всего лишь его разновидность. Подобные аргументы, в лучшем случае, порождают чувство вины, но желаемых результатов не приносят: если мои предки во что-то верили, это никоим образом не означает, что и я должен верить в то же самое. Более того. Такие разговоры дают молодому человеку понять, что еврейство и связанные с ним обязательства - тяжелая, а иногда - мучительная ноша, которую, как почему-то считает старшее поколение, необходимо принять против воли и желания.

Третий довод в списке «не достаточно убедительных» - брак с неевреем содержит в себе угрозу для сохранения еврейской нации. Это, действительно, так. Но молодой человек может вам на это ответить: «Ну и пусть! Ради сохранения нации не хочу **жертвовать собственным счастьем**».

Вступление в брак, конечно же - личное дело каждого. Однако, чтобы молодой человек осознал, что выбор спутника жизни для него ограничен, необходимо объяснить ему, почему женитьба на еврейке (замужество с евреем) - в его интересах.

Шелдон влюблен в Марию. Он убежден, что, наконец, нашел ту, которую так долго искал. Мария выглядит гораздо более современной, чем та еврейская девушка, с которой Шелдон встречался раньше. Он совершенно уверен, что должен жениться на Марии. Ведь нет ничего важнее настоящей любви.

Есть ли другие факторы, кроме любви, которые стоит рассматривать, принимая решение вступить в брак? Разумеется, есть, даже если речь не идет о женитьбе на нееврейке. К примеру, далеко не каждый мужчина захочет связать судьбу с женщиной, которая не хочет иметь детей.

Любовь, несомненно - очень существенный повод для свадьбы. Но - не единственный. Многие люди в поиске пары принимают в расчет интересы и жизненные цели избранницы (избранника). Шелдон и Мария тоже думают об этом - на свой, «современный лад». Но браки с неевреями сегодня настолько общеприняты, настолько распространены, что на принадлежность к разным национальностям они не обращают внимания. Им кажется, что у них одинаковые устремления. То, о чем говорит Шелдону мать - вопрос религии. А наши молодые - не религиозны. Что же касается обычаев, какой-то особой еды... Фаршированную рыбу готовить и Мария может научиться...

Поставим вопрос принципиально: что в иудаизме такого, что еврейский юноша (еврейская девушка) в поиске партнерши для брака должен исключить 99 процентов женской половины человечества?

Выживание евреев - не просто этническая проблема, это - проблема моральная, потому что евреи - не только этническая группа, но и моральная сила. Союзом, заключенным между Всевышним и Авраамом - союзом, на котором была поставлена окончательная печать на Синае - с получением Торы, мы, евреи, подтвердили важность и приверженность особой, являющейся уникально еврейской концепции совести и морали. Мы дали миру концепцию универсального образования и права на справедливый суд. Мы научили мир, что и короли обязаны соблюдать закон, как все

смертные, что закон должен защищать обездоленных и слабых.

Многие столетия цивилизованное человечество считало войну благородным и достойным делом, а евреи еще 3000 лет назад призвали человечество - «перекуем мечи на орала!».

В прошлом и до наших дней еврейский народ удивлял непропорционально большими, по сравнению с другими народами, размерами благотворительности.

Именно в еврейской среде на протяжении всей еврейской истории другие народы всегда отмечали особую чувствительность к вопросам социальной справедливости. Унаследовал эту «чувствительность» и современный Израиль.

Разумеется, я не хочу сказать, что только евреи руководствуются высокими моральными принципами. Многим другим людям мира эти принципы тоже важны. Однако отличие в том, что для евреев это - признаки национальной самоидентификации, ибо эти поведенческие нормы даны им Всевышним в Торе.

Эта уникальная ситуация, в которой оказались евреи, породила уникальную ненависть к ним. Гитлер говорил: «Борьба за мировое господство идет между мной и евреями. Остальное - несущественно. Евреи нанесли человечеству две раны: обрезание на теле и совесть на душе. Я призван освободить человечество от этих пут и цепей».

И вот Гитлера нет, а евреи выжили. И это свидетельствует, что, несмотря на все страдания, которые принес евреям антисемитизм, нечто «подпитывало» нас в трудные времена, как и на протяжении многих столетий, что усилия евреев, сохраняющих традицию своего народа - щедро оплачены.

Если еврей вступает в брак с нееврейкой (или еврейка - с неевреем), это означает, что он, обедняя себя, отказывается от основ, определяющих саму сущность еврейского народа, от стремления к идеалам, которые находят свое выражение в Торе, а Тора запрещает браки с неевреями (см. в книге **Дварим**, гл. 7, ст. 3). Если еврей решил для себя, что женится только на еврейке, значит, он выбрал правильный, пусть и не всегда легкий, путь. Тем самым

он доказывает верность идеалам своего народа и принимает на себя участие в выполнении общей миссии, которая дана евреям Всевышним, стремится выполнить свое предназначение. Вопрос ставится именно так.

Очень важно отметить: человек не должен делать свой выбор, не имея представления об обязательствах, взятых на себя нашими праотцами, не обладая, пусть даже - самыми элементарными, знаниями еврейской традиции. А понять это можно, только изучая Тору, потому что Тора - тот корень, из которого произрастает все дерево.

Необходимо донести до сознания молодых людей, что они должны попытаться оценить сокровище, которое дано им от рождения, прежде чем расстаться с ним навсегда...

Перевод с английского

Впервые опубликовано на сайте aish.com

*Раввин Нахум Браверман,
исполнительный директор Иерусалим-
ского Фонда
американского отделения международ-
ной организации Эш а-Тора
Живет в Лос Анжелесе*

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

*Результаты многих исследований
показывают, что функционирование
человеческого мозга напрямую зависит
от свойств пищевых продуктов,
которые люди включают в свой
ежедневный рацион...*

ЛУЧШАЯ ПИЩА ДЛЯ МОЗГА

Давид Зинченко, Мэт Голдинг

Хотя человеческий мозг составляет всего 2-5 процентов от веса тела, он потребляет 20-30 процентов калорий, поступающих в организм с едой.

В процессе исследований ученые установили, что в любом возрасте можно максимально (до 200-т процентов) активизировать работу мозга — повысить умственные способности и концентрацию внимания, улучшить память, обострить сообразительность и т.п. — только за счет правильного выбора продуктов питания, включая в свой рацион пищу, полезную для

мозга и навсегда вычеркнув из списка вредную.

Например, дети школьного возраста при правильно организованном питании достигают гораздо больших успехов в учебе. Они более уравновешены, усидчивы и внимательны, лучше усваивают материал. Пожилым, сориентированный на мозг пищевой рацион, помогает остановить процессы дегенерации мозговых функций. Придерживающиеся «диеты для мозга» люди, любого возраста трудовой активности, могут значительно повысить свою работоспособность.

Поскольку мозг связан с другими органами человека, важно, прежде всего, поддерживать общий тонус и составить рацион из здоровой пищи (см. на сайте, к примеру, статью [«Диета для всех»](#)).

Здесь же выделим несколько видов продуктов, оказывающих благотворное воздействие на мозг.

Кофе

В кофе содержатся кофеин и флаванол — вещества, которые регулируют кровоснабжение мозга, улучшают память и интенсифицируют мыслительную деятельность.

Однако необходимо помнить, что действие этого напитка — кратковременное. Тем не менее, медики рекомендуют употреблять лишь по одной чашке кофе в день. В первой половине дня. Чрезмерное увлечение кофе может произвести обратный эффект — по принципу «слишком хорошо — тоже не хорошо». Кроме того, избыточная доза кофеина способна внести путаницу в режим дня. Взбудораженному человеку не всегда удастся вовремя уснуть, и он рискует потерять драгоценное время сна, необходимое для перезагрузки мозгового компьютера.

Черника

Эта ягода богата антиоксидантами, защищающими мозг от атак свободных радикалов, разрушающих мозговые клетки (см. на сайте статью [«Антиоксиданты и их употребление»](#)), сокращая тем самым риск возникновения и развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Черника улучшает долгосрочную память и повышает познавательные способности.

Эта ягода в свежем виде — сезонный продукт. И растет она не везде. Но и замороженная или высушенная черника, которую можно купить в любое время года, тоже дает неплохие результаты.

Рыба

Интенсификации мозговой деятельности особенно способствует употребление лосося, макрели, сардин и тунца. В рыбе этих видов содержится большое количество полиненасыщенных жирных кислот «омега-3», которые повышают уровень «хорошего» холестерина и понижают уровень «плохого» и являются прекрасным строительным материалом для мозговых тканей. Благодаря этим полезным жирам развивается острота мышления.

В лососе есть также и вещество ниацин (никотинамин) — витамин группы «В», ответственный за насыщение человеческого организма кислородом. Включение лосося в пищевой рацион пожилых людей способно замедлить процесс дегенерации умственных способностей и уменьшить вероятность развития болезни Альцгеймера.

Кроме того, в жирных морских рыбах — много фосфора, улучшающего вентиляцию мозговых тканей.

Следует помнить, что не все жиры — одинаковы. Остерегайтесь пищевых продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, которые оседают на стенках кровеносных сосудов и затрудняют снабжение мозга кровью и питательными веществами.

Зеленый салат, приправленный лимонным соком, прованским маслом и пряностями

Такая приправа позволяет сохранить в салате необходимые мозгу питательные вещества, стабилизирующие уровень сахара в крови (понижение и повышение уровня сахара негативно влияют на мозг человека).

В нарезанный листовой салат и зелень можно добавить сваренное вкрутую яйцо, чтобы повысить содержание белка, интенсифицирующего мозговую деятельность.

Льняное масло

Льняное семя содержит здоровый жир, который улучшает функционирование серого вещества коры головного мозга — область, где обрабатывается сенсорная информация.

Можно поддерживать необходимый уровень этого жира в крови, приправляя льняным маслом салат из свежих овощей. Салат будет вкусным и питательным, если добавить в него дробленые семена льна.

Мангольд и шпинат

Употребление листьев мангольда и шпината улучшает умственные способности. Кроме того, они в большом количестве содержат витамины группы «В», которые служат основными компонентами производства серотонина, допамина, и артеренола — гормонов, улучшающих настроение.

Результаты последних исследований показывают, что недостаток витамина В-6 в организме провоцирует нервозность, раздражительность и может привести даже к депрессии.

Обезжиренный йогурт

Этот продукт уникален тем, что в нем содержится довольно много (по сравнению с другими продуктами) незаменимого, необходимого человеку лизина, который участвует в выработке антител, гормонов и ферментов, способствует росту и восстановлению тканей и поддерживает баланс азота в организме.

Недостаток этой аминокислоты приводит к повышенной утомляемости (иногда и к возникновению синдрома хронической усталости) и затруднениям в концентрации внимания.

Факт, что лизин делает работу мозга более эффективной, подтверждается данными многих исследований.

Чай с мятой

Специалисты, исследовавшие свойства мяты, утверждают, что чай с мятой помогает снять беспокойство и сосредоточиться на выполнении конкретного задания.

Результаты нескольких экспериментов доказывают, что чай с мятой

оказывает благотворное влияние на людей, которые водят машину — в трудных дорожных условиях они более собраны и меньше нервничают.

И в заключение перечислим продукты, которые рекомендуется **вычеркнуть** из пищевого рациона, потому что они оказывают негативное влияние на функции мозга:

Блины, рогастики и прочие хлебобулочные изделия из обработанной белой пшеничной муки.

Не обезжиренное мороженое.

Белый шоколад

В отличие от черного шоколада, который производится из зерен какао с достаточно высоким содержанием полезных для мозга веществ.

Содовая вода

Исследования показывают, что люди, выпивающие по две стандартные банки (или бутылки по 400 г) содовой в день, гораздо более нервозны и рассеяны, нежели те, кто пьет меньше такой воды или вообще ее не употребляет.

Леденцы и карамели провоцируют скачки в уровне сахара в крови, что влечет за собой перепады настроения и снижение концентрации внимания.

Медицинский раздел портала yahoo

Перевод с английского

Опубликованный выше материал мы решили дополнить рекомендациями доктора Эндрю Вэйла — о тренировках, которые задерживают процессы старения мозга...

ТРЕНИРОВКА УМА

Эндрю Вэйл, доктор медицины

Трудовая активность, как правило, не дает человеческому мозгу передышек. Но вот человек уходит на пенсию (или по какой-либо причине прекращает активную трудовую и общественную деятельность) и начинает «сдавать».

Чтобы этого не случилось, необходимо поставить перед собой новые задачи, осознавая, что тренировка мозга не менее важна, нежели физическая тренировка, укрепляющая тело.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

В своей новой книге «Здоровое старение» я описываю несколько видов тренировок, помогающих поддерживать нормальное функционирование мозга, улучшать память и способность концентрироваться. В этой книге я, в частности, настоятельно рекомендую пожилым людям играть в различные настольные игры, требующие внимания, сообразительности, умения искать варианты и находить нетрадиционные решения. Это, пожалуй, — наиболее известный в мире способ тренировки мозга.

Не бойтесь ставить перед собой и более сложные задачи. Если вы владеете компьютером, начните работать, к примеру, над освоением новой для вас оперативной системы. Это, конечно же, очень непростое, изматывающее занятие. Но именно это и нужно для того, чтобы активизировать деятельность нервной сети вашего мозга и сохранить его гибким и юным.

Если же прежде вы не прикасались к компьютеру — самое время заняться его изучением. Поначалу вам будет трудно. Но не отчаивайтесь и не бросайте дело на полпути. Освоить ряд необходимых компьютерных операций может каждый человек, независимо от возраста. Зато потом перед вами откроется совершенно новый мир, а заодно вы дадите мозгу хорошую тренировку.

Прекрасная тренировка для мозга, уместная, даже когда человек выходит на пенсию — изучение иностранного языка. У некоторых людей к этому — особые способности.

Они учат языки достаточно быстро. Однако каждый человек, обладающий неплохим слухом и умеющий имитировать звуки, может изучать языки в любом возрасте. Впрочем, ни от кого из нас не требуется, чтобы мы освоили иностранный язык в совершенстве. Важен сам процесс. Ведь освоение языка требует гибкости интеллекта, способности фокусировать внимание на определенных задачах, а это — те самые качества, которые при старении страдают, в первую очередь.

Медицинский раздел портала yahoo

Перевод с английского

Во времена Храма, в том числе и переносного, наш народ разделялся на несколько категорий:

- коэн гадоль — первосвященник,
- коэны, несущие службу в Храме,
- левиты
- и остальная часть еврейского народа — Израэль.

Для чего было нужно такое разделение?

Всё, что происходит с еврейским народом - это отображение всего, что происходит в высших мирах. Единство Всевышнего символизирует первосвященник. И именно через него в Ссудный день спускается благословение для всего народа.

Но свет, который через него проходит, очень велик. Поэтому, чтобы его понизить или ослабить, свет проходил сначала через коэнов.

Но и тогда ещё этот свет оставался очень мощным. Ведь коэны, служители Храма, постоянно соприкасаются с высоким светом Творца.

Народ не в силах его воспринять.

Для того, чтобы народ смог это сделать, нужно ещё одно переходное звено: левиты. Они тоже несли службу в Храме, но заходить в зал Храма они не могли. Они были ближе к народу Израиля. Они передавали народу уменьшенный свет Творца.

Но, независимо от категории, весь еврейский народ должен был подняться на уровень святости, выполняя заповеди, которые получил на горе Синай.

Наша глава «Эмор» начинается с запрета всем коэнам оскверняться прикосновением к мертвому телу, кроме самых близких родственников.

Первосвященник же не мог приближаться и прикасаться к умершему вообще. Ведь прикоснувшись к нему, еврей получает статус ритуально нечистый.

Что же это такое ритуальная нечистота и почему коэны не должны с ней соприкасаться?

Всем известно, что Всевышний сотворил человека из праха земли и вдохнул в него Божественную душу.

Когда человек выполняет своё предназначение в мире (умирает), Всевышний забирает его Божественную душу назад. Оставшееся духовное пространство приобретает статус ритуальной нечистоты. Ведь света Творца (нашей души) там больше нет.

Но в этой духовной нечистоте осталась искра Творца для того, чтобы эта духовная нечистота могла существовать.

Ведь без искры или света Творца ничто не имеет права на существование. Если еврей соприкоснется с этой духовной нечистотой, то его душа от соприкосновения пострадает.

Первосвященник, от которого зависит судьба всего народа, не сможет благословить народ сполна, свет благословения уменьшится.

А тогда и народ получит меньшее благословение. Это значит, что появится место для болезней, войн и бед.

Этого допустить нельзя.

Козэны, несущие службу в Храме, должны были поднимать народ духовно. Они были как бы «проводниками» в отношениях между народом и Всевышним.

Например, процесс, который называется «тшува», признание, осмысление и исправление ошибки, проходил через приношение жертвы, которое осуществляли козэны.

Ошибки народа, как и ошибки каждого из нас, делают наши души грубее. Обычное духовное состояние, как народа, так и каждого из нас, не идеально. Это значит, что и души кознов, через которые реализуется цепочка отношений «человек - приношение жертвы - коэн - Творец» могут быть не идеально чистые.

Ведь душа еврея, отошедшего от закона Торы, даже если она прошла процесс очищения (тшува), знает что такое духовная нечистота.

Это значит, что у неё осталась память о неправильном поведении. Поэтому и кознам допускается перенять духовную нечистоту при захоронении своих самых близких. Наличие физического недостатка не позволяло коэну служить в Храме. Ведь физический недостаток говорит о том, что и в душе что-то «повреждено», что нарушена связь со Всевышним.

Тогда и задачу свою, соединить еврейский народ с Творцом, он достойно выполнить бы не смог. Также серьезные требования выдвигались к вопросу женитьбы кознов. Ведь насколько чиста душа козна, настолько должна была быть чиста душа его жены, чтобы ни в коем случае не навредить мужу, а наоборот поддерживать его в его почетной службе. Но жизнь кознов - это не только ограничения.

В нашем народе козэны пользовались и пользуются огромным уважением. Ведь их удел - служение и приближение к Творцу. Ведь через них спускается к нам свет Творца и поднимаются вверх наши молитвы.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Буква Цади

Есть алфавитный порядок, в котором буквы находятся до буквы Цади.

Первая в этой серии - буква Нун, обозначающая скромность (Анава)

Вторая - буква Самех, обозначающая сохранение (Шмира)

Третья буква Аин, обозначающая глаза (Эйнаим)

Четвертая буква Пе, обозначающая рот. Рот так и называется Пе.

И уже после этих 4-х букв стоит буква Цади, символизирующая праведника (цадик).

Смысл буквы Нун, первой в этом порядке, заключается в том, что только скромный человек может стать праведником. Для этого нужно понять, что все, что у меня есть, все мои способности и достижения - это не моя заслуга, а подарок Творца. А я относительно Творца "пустой сосуд". А ведь мы знаем, что только пустой сосуд можно заполнить. Поэтому и потенциал стать праведником есть только у человека скромного, обучающего и своих детей идти таким путем.

Буква Самех - вторая в этом ряду. Она круглая. А это говорит о том, что Всевышний оберегает скромного человека со всех сторон.

Третья и четвертая буквы - Аин и Пе символизируют глаза и рот. Это те самые органы чувств, которые надо особенно беречь от зла. Не смотреть на запрещённое и следить за правильной речью.

Так, как вел себя в Египте Йосеф, сын Яакова. А именно его называют Йосеф а-цадик. Он же символизирует сферу Есод, которая соответствует Брит Кодеш. А брит-символ единения с Творцом.

Буква Цади состоит из 2-х букв наполненная буква Нун и на ней сверху Йуд.

Буква Нун - символ "анавы" - скромности. Буква Йуд - символ духовности. Она символизирует большую духовность, а маленькой количестве материи.

Символ такой духовности точка. Хоть она и символично мала, но в ней сжат потенциал громадной духовности по подобию зёрнышка, в которое заложен потенциал огромного дерева.

Человек, обладающий скромностью (Нун) и взявший на себя страх перед небесами (духовность), а также воспитывающий в таком духе своих детей, может достичь уровня правильности, которое символизирует буква Цади.

Посвящается скорейшему выздоровлению Фаина бат Миня

И выходу из сложнейшей жизненной ситуации Ошрат бат Сара.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Студень из говядины или телянка

Традиционное еврейское блюдо, в Америке называют *П'ча" с ударением на А, наверно, с Йиддиша, европейский вариант.

Это самое полезное для наших суставов, волос и ногтей. Наши мышцы состоят из 30% коллагена, а в связках, хрящах и фасциях почти чистый коллаген. Поэтому для восстановления нашего тела коллаген очень важен. А в БАДах он не всегда хорошо усваивается. Поэтому студень еще и народное средство от артритов и тд.

Классический рецепт приготовления

Ингредиенты:

*набор из говяжьей/телячьей
голяшки и рульки – 3 кг;*

репчатый лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

лавровый лист – 2 шт.;

чеснок – 5-6 зубчиков;

соль – 1 ст. л.;

душистый перец горошком – 5 шт.;

другие приправы и специи – по вкусу;

кусочек марли для процеживания бульона.

Приготовление:

1. Говяжьей/телячьей ножки промыть и почистить ножом. Хорошо осмотреть их и удалить осколки костей после рубки мяса. Пленку нужно оставить. Если ножки слишком большие и не помещаются в кастрюлю, порубить их на части или распилить ножовкой.

2. Положить мясо в глубокую кастрюлю или ведро, залить водой и вымочить в течение 2 ч., чтобы вышла кровь и бульон получился прозрачным.

Эта мера также позволит сократить количество пены, образующейся при варке мяса. Затем снова промыть. так как мы готовим из кошерного продукта, этот шаг пропускаем, но я оставила его здесь, чтоб пояснить про кровь в мясе, и как она ухудшает качество бульона.

3. Налить воду в посуду с говядиной, вскипятить ее. Соотношение воды и мяса в кастрюле должно составлять 1:1 по объему. Варить 5 ч. под крышкой, периодически снимая пену шумовкой. Готовить нужно на слабом огне, так как при сильном кипячении испаряется много воды, а добавлять ее нельзя, иначе холодец не застынет.

4. Лук и морковь помыть, очистить. Резать их не нужно (только крупные овощи на 2 - 3 части). Шелуху лука можно не снимать, тогда холодец получится желтоватого цвета.

5. Через 3 ч. от начала варки добавить овощи, соль, специи, перемешать. Бульон в горячем виде должен быть немного пересоленным, так как при застывании вкус его станет менее солоноватым.

6. Чесночные зубчики очистить от шелухи, мелко нарезать ножом. За полчаса до готовности вынуть овощи, положить лавровый лист и чеснок. Кости с мясом должны хорошо развариться, так, чтобы мясо легко отделялось.

7. Говядину выложить в миску, охладить и убрать кости. Мякоть разделить на кусочки, тщательно перебирая, крупные куски порезать и поместить в форму для холодца.

8. Сложить марлю в несколько слоев, постелить ее в дуршлаг. Процедить бульон после варки. Залить им мясо и поставить в холодильник на ночь. Количество бульона может быть разным – тем, кто любит «дрожащий» холодец, нужно заливать больше. После застывания подать на стол вместе с хреном, хлебом и горчицей.

Для того чтобы правильно приготовить студень/п'ча, необходимо выбирать те части говяжьей туши, в которых есть кости, жилы, суставы и хрящи: голяшки (нижняя часть задней говяжьей/телячьей ножки, прилегающая к коленному суставу), рульки (то же – только у передней ножки), мотолыжки – часть ноги выше коленного сустава. Рулька, часть голени, также имеет другие названия: лытка или бульонка. В этих частях содержатся желирующие вещества.

Тем, кто любит острый вкус свежего чеснока, следует добавлять его в блюдо при разделке уже готового мяса на волокна. В качестве дополнительных приправ в бульон можно положить корень петрушки или сельдерея.

Приготовление студня традиционным способом в домашних условиях занимает много времени, но результат этого стоит: холодец получается нежным, вкусным и полезным.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Вредно внимать злословию

Случается, что человек не верит злым рассказам, которыми окружающие пытаются загрязнить его сознание. Но что можно поделаться против злых языков?

Наш мученик стоит и героически молчит, пока на него выливают ушат злословия, мечтая про себя, когда наконец говорящий умолкнет. Но тот, видя, что ему внимают, продолжает произносить *лашон-ара*, и конца этой неприятной беседе не видно.

Надо иметь мужество осадить рассказчика, резко сказав ему, что его речи никто слушать не хочет, что у слушателей нет желания слушать о том, чего они сами не видели, или хотя бы показать своим лицом, жестом, мимикой, что вам неприятна эта ситуация, что вы испытываете неудовольствие и что пора прекратить злословие. Иногда людям надо дать понять, что, клеветая на других, они позорят в первую очередь себя.

Слушать с целью оправдать

Если вы можете вступить в спор с тем, кто произносит *лашон-ара*, и отстоять достоинство человека, которого при вас поливают черной краской, вы тем самым выполните важную заповедь. Для этого иногда надо выслушать всю историю до конца - чтобы затем опровергнуть ее, вернув человеку поруганное достоинство.

Оправдать человека, вступить за него - лучшее, что можно сделать, если вы случайно услышали *лашон-ара*.

Однако, если говорящий относится к тому типу людей, которые терпеть не могут возражений, если ваша попытка защитить объект его рассказа может вызвать с его стороны лишь еще больший приступ желаний опорочить того человека, - лучше смолчать. Но если при рассказе, кроме вас, присутствуют другие люди, то, по крайней мере, попытайтесь обелить пострадавшего от наговора, после того как рассказчик удалится.

Нехама очень устала, занимаясь домашней предпасхальной уборкой несколько дней кряду. Она надеялась, что свекровь придет и поможет ей, но та была занята своим хозяйством и давала советы только по телефону.

Поэтому Нехама решила пожаловаться на свою несчастную жизнь подруге Эстер, зашедшей к ней вечером.

Первым побуждением Эстер было распрощаться и уйти, чтобы не слушать *лашон-ара*. Однако она вовремя сообразила, что сможет объяснить Нехаме ее заблуждение.

Внимательно выслушав подругу, Эстер сказала: "Милая Нехама, ты ведь сама недавно рассказывала, что твоя свекровь месяц назад тяжело болела. Кроме того, я уверена, у нее самой масса работы, и в ее возрасте непросто помогать еще и другим".

Будучи по своей натуре доброй и благоразумной женщиной, Нехама согласилась с Эстер и пожалела о своих упреках в адрес свекрови.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ЛАГ БА-ОМЕР

Радостный день, "микрo-праздник" (в отличие от других праздников — например, Песах и т.п.).

Название праздника состоит из двух слов: лаг и омер (ба — предлог), где слово лаг в ивритском написании состоит из двух букв — ламед (числовое значение — 30) и гимел (числовое значение — 3) — и обозначает, таким образом, число 33.

Слово омер связано с порядком приношений в Храме.

Сразу же после первого дня Песаха в Иерусалимский Храм ежедневно приносили минху (мучное приношение, изготовленное из свежемолотой ячменной муки). И начинали отсчет "дней омера". Всего — 49 дней, от Песаха до Шавуота, по числу дней от Исхода из Египта — до получения Торы. И каждый день имел свое порядковое число. Лаг ба-омер — 33-й день отсчета омера.

В начале 2-го века в этот день в Эрец Израэль прекратилась страшная эпидемия, которая унесла жизни десятков тысяч евреев. Среди них были и ученики великого раби Акивы.

Наши Учителя определили, что духовным корнем эпидемии явилось отсутствие должного уважения друг к другу. В результате большой духовной работы эпидемия прекратилась. И этот день был объявлен праздником.

Через несколько лет в тот же день календаря умер знаменитый ученик раби Акивы — составитель книги Зоѓар — раби Шимон бар Йохай. В день его смерти на небе появилась яркая радуга, чего не было до этого десятки лет.

Радуга — символ Союза с Творцом.

В память о раби Шимоне бар Йохе сложилась традиция посещать в день Лаг ба-омера его могилу (похоронен на горе Мирон близ города Цфат).

Когда он скончался, над его телом вознесся видимый столб огня, и с этого времени появился обычай в праздник Лаг ба-омер жечь костры.

В Израиле в этот вечер разжигают десятки тысяч костров.

DOCTOR TORA

Хлеб («Лехем») Всевышнего

Сегодня речь пойдёт о недельной главе «Эмор», с которой начинаются рассказы о коэнах. Конечно, все знают, кто такие коэны, они же кацы (происходит от сочетания коэн цэдек). Они же иногда имеют фамилию Коган или различные комбинации этих названий с добавлением идишеских или немецких суффиксов.

Коэны являются потомками Аарона и тех евреев, которые служили и в Первом и во Втором Храмах. Про коэна в Торе сказано «ве-кидашто», что обычно переводится «отдели его» или «освяти». Что значит «освяти его»? Например, когда мы приходим в синагогу, читают Тору и первым вызывают коэна. Таков наш обычай. В Гемаре говорится, что, когда идёт обсуждение, может быть, надо вызывать «талмид-хахама» (мудреца Торы), но обычно мы вызываем коэна. Когда читают благословение после еды, то кому первому дают право это делать? Коэну. Существуют и другие аспекты, когда выделяют коэна, хочет он этого или нет, только потому, что он коэн. У коэна есть и ограничения, например, он не может жениться на разведённой женщине. На первый взгляд, это кажется немного странным, ведь мы привыкли к тому, что у всех евреев равные права и что мы сами определяем себя.

В Храме коэн занимался очень интересной работой. В Торе описывается, что он приносил «курбанот», жертвы. Эти жертвы называются «лехем Элохав», «хлеб Всевышнего». Если быть грамматически точным, то можно перевести это выражение как «хлеб их Б-га». Это то, что имеется в виду в Торе и повторяется ещё в нескольких местах, где жертвы называются «лехем Элохав». Как следует понимать выражение «хлеб Б-га»? В Храме был «шулхан» (стол), и на него клали хлеб, «лехем а-паним», который выглядел весьма необычным образом. Его сложно описать, но он не был похож на халу. Возникает вопрос, почему в субботу мы добавляем в халу соль? Потому что соль является признаком завета в память о Храмовой службе. Мы моем руки перед тем, как взять хлеб в память о том, как коэны ели «труму». Это называется «серед трума». Мы все в некотором смысле похожи на коэнов, поэтому моем руки так

же, как это делали они. Хлеб символизирует Храмовую службу. Хлеб в Храме обычно не был «хамцом», кроме двух исключений: жертва, когда приносили хлеб в Шавуот, и «корбан тода». Мы видим, что хлеб играл центральную роль в Храме, он был очень важен. Как же можно было сказать, что это хлеб Всевышнего?

Если вы читаете книгу пророков времён конца Первого Храма, то увидите, что пророки Ирмиягу и Иешаягу дискутировали и спорили с народом, доказывая, что жертва — это не самое главное. Люди думали, и таким было восприятие многих народов, что, когда возникали проблемы, надо принести жертвы богам. Они считали, что есть какие-то высшие силы, которые любят жертвоприношения. Как говорят в Одессе: «Давайте договоримся!». В 30-е годы был такой анекдот про Мойшу из Одессы. Идёт урок атеизма в школе. Учительница написала слово «Б-г» на картонке, и все ученики должны были в него плевать. Мойша тихо ушёл в туалет, ничего не сказав. Его поймал комсорг и говорит: «Мойша, ты думаешь мы не заметили, что ты ушёл с урока и не пошёл плевать. Почему ты это сделал?». Мойша ответил: «Ну, знаешь, я тебе честно скажу, если Б-га нет, зачем в Него плевать? А если Он есть, зачем портить с Ним отношения?» Конечно, это шутка.

Мы приносим «лехем Элохав» не для того, чтобы задобрить Всевышнего, хотя такой подход практиковался у многих народов древности. В современной России есть понятие отката. Какой-то чиновник или бизнесмен грабит государство, но, чтобы себя защитить, он отдаёт определённую часть награбленного другому чиновнику, который помогает сохранить награбленные деньги.

Приведём более положительный пример. Представьте, что в далёкой древности, две с половиной тысячи лет назад, вы собираетесь на войну и стараетесь к ней подготовиться. На войне всегда или почти всегда вас подстерегает много случайностей. Казалось бы, вы не можете предугадать того, о чём не знаете. Допустим, вы древний грек или язычник, что же вы будете делать перед тем, как отправиться на войну? Приносить жертву, иногда даже человеческую, не дай Б-г, как делали в то время? Вы приносите какому-то божеству, например, богу войны, животное или еду, или что-то, что представляет для вас ценность. В принципе, это то, что мы сейчас называем «дай, чтобы получить». Вы ему что-то даёте, чтобы он вам помог.

Этот пример является прямой противоположностью того, что ожидает от нас Тора. Есть известная глава, где пророк Ирмиягу говорит евреям: «Зачем вы приходите ко мне в Храм? Вы ведёте себя несправедливо, не защищаете слабых людей», которые в Торе и в ТаНаХе называются «ятом ве-альмана» — «сироту и вдову». Но под словами «сирота» и «вдова» может подразумеваться кто угодно. Раши, например, считает, что это может быть эмигрант, который переехал с одного места на другое, и вообще любой человек, который в чём-то не защищён. На самом деле практически каждый человек в какой-то области чувствует себя слабее, и в этом смысле он является «ятом ве-альмана», то есть уязвимым. Если мы не только не помогаем ему, но ещё и притесняем, то это вызывает гнев Всевышнего. Хочется обратить внимание, что в Торе написано «ве-хара апи» — «Возгорится гнев --- в двух случаях. Во-первых, когда речь идёт об идолопоклонстве. Это мы читаем во втором параграфе «Шма». И, во-вторых, когда говорится о притеснении сироты и вдовы. Никакие жертвы не могут заменить социальной справедливости и раскаяния.

Более того, слышали ли вы о том, что такое «пигуль»? Это жертва, которая становится непригодной в случае, если человек, который её

приносит, имеет дурные мысли и плохие намерения. Кстати, наша молитва «Шмона эсре», которую мы произносим три раза в день, заменяет жертву, поэтому «кавана» при молитве важна. Субботняя молитва в синагоге может длиться два-три часа. Кроме того, молитву произносят на иврите, поэтому иногда человеку сложно полностью сосредоточиться на её содержании. Хотелось бы дать совет, чтобы облегчить восприятие этой молитвы. Во-первых, сконцентрируйтесь. Во-вторых, во время молитвы и чтения Торы нельзя разговаривать. Если же вам совсем сложно сосредоточиться, надо проконсультироваться с раввином. Можно взять некоторые короткие молитвы, например, одно предложение, которое говорят в Теилим: «Раскрываешь Ты ладонь Свою и щедро насыщаешь всё живое» (poteah et yadeha ou mazbiah lehol hay ratson). Также можно произносить первую строчку «Шма» или первую браху «Шмона эсре» «Маген Авраам» и читать только их. Это совсем не трудно. Когда мы учимся концентрироваться, то начинаем с малого и затем переходим к большому.

Тем же самым или похожим в Храме было понятие «пигуль». Если еврей не имел правильных намерений, то жертва становилась непригодной. С точки зрения Торы, когда человек притесняет незащищённых и относится к ним несправедливо, когда он не искренен в своём отношении к Храму, то это чем-то похоже на ношу, которую нужно сбросить. Это напоминает то, чем занимались другие народы в это время. Философия здесь простая. Я что-то даю, потому что надеюсь, что Ты, Всевышний, мне поможешь, но в действительности я не хочу исправляться. Люди служили другим богам, и их жертва не имела силы. В этом случае Всевышний считает, что это не имеет смысла.

Вернёмся к нашему вопросу. Почему же тогда Тора называет хлеб Всевышнего жертвой? Обычно, когда изучают Тору или ТаНаХ и хотят понять, о чём идёт речь, то обращаются к комментарию Раши. Давайте посмотрим, что говорит Раши по этому поводу: «Любая еда называется хлеб». Думается, что в правильном переводе здесь имеется в виду «Каждая еда называется хлебом». Как это может быть? В Галахе, еврейском законе, еда называется хлебом обобщённо. Иначе говоря, хлеб символизирует наше пропитание, «Ло аль а-лехем левадо ихье а-адам» — «Не хлебом единым жив человек». Здесь не имеется в виду, что для пищи нужен не только хлеб, но ещё и овощи, фрукты, мясо и маргарин. Это означает, что не только материальными вещами и едой будет жив человек. Хлеб - обобщение, «бе-нафшо яви лахмо», «Рискуя жизнью он принесёт своё пропитание». Пропитание — это «лехем», хлеб является его символом.

Что происходит с человеком, если забрать его еду и питьё? Он умирает, и душа отделяется от тела. Душа является не материальной частью человека. Это не материя, которая соединена с его материальным телом. Есть благословения «Ашер яцар». «Открыто и известно славному Твоему престолу, что, если у нас откроется одна из полостей или закроется одно из отверстий, нельзя просуществовать и выстоять перед Тобой ни часа». Великое чудо, что не материальная душа позволяет материальному телу существовать. Когда же душа уходит, то тело умирает. Что поддерживает эту не материальную душу в теле? Материальная еда. Когда нет еды, душа не может быть связана с телом, и она отделяется от него.

Существует мнение, что в некотором смысле Божественное присутствие в нашем мире похоже на связь души и тела. Мы знаем,

что весь мир находится во власти Всевышнего. Он управляет этим миром, но в наше время мы не можем ощущать Божественного присутствия, потому что мир скрывает его. Почему вообще был создан мир? Всевышнему ничего не нужно: Он самодостаточен. Что Ему было надо? Давать другим. Всевышний может дать нам возможность служить Ему, и в этом, как считает Рамхаль, и есть истинное благо. Служение Всевышнему называется «авода». «Авода» - это, прежде всего, жертва, а в наше время вместо жертв — молитва. Так же, как хлеб поддерживает существование души в теле, так жертвы поддерживают присутствие Всевышнего в мире.

Поэтому, когда был разрушен Первый Храм, в котором ощущалось настоящее присутствие Всевышнего, мир как бы потемнел, и присутствия Всевышнего в нём стало меньше. После разрушения Первого Храма исчезло пророчество. Пророки ТаНаХа родились во времена Первого Храма, после этого уже не было новых пророков. Последние пророки были те, чья душа пришла, когда существовал Храм. Поэтому их души находились на таком уровне, на котором было пророчество, ведь они могли получать информацию напрямую от Всевышнего. После разрушения Первого Храма нет пророчеств и нельзя пророчествовать. Такие пророки, как Йехезкель, Мордехай и Эзра были пророками в изгнании, но после того, как они умерли, уже нет пророков. Пророчество ушло. Есть такое понятие «руаха кодеш». Это очень высокого уровня интуиция у евреев, которые прекрасно знают Тору. Но всё-таки это не пророчество. Именно это объясняет нам выражение «хлеб Всевышнего», который нужен для того, чтобы у нас была возможность принести свет Всевышнего в этот мир. Евреи, которые могут этим заниматься, являются как бы отдельным родом войск. Они выполняют специальную миссию, и до сих пор, почти две тысячи лет после разрушения Храма, продолжают помнить о том, что они коаним. У них есть специальная миссия, которую они выполняют.

Интересно, что Тора не оперирует понятием права, то есть не перечисляет, у кого какие права. Тора перечисляет, какие у человека есть обязанности, и концентрируется на том, что он должен делать. Тора намекает нам на то, что, если человек думает о том, что он должен сделать, а не о том, что ему должны сделать, то общество будет более

честным, продвинутым и более эффективным. У евреев есть обязанность давать пожертвование бедным, и край поля, и цдаку, и труму, и пожертвование для коэнов. Понятно, что у людей, которые это получают, есть на то право, но Тора концентрируется на обязанностях человека, и это очень интересная идея. С одной стороны, мы говорим о том, что все люди без исключения созданы по образу и подобию Всевышнего. Если они ведут себя по-человечески, мы должны всех их без исключения уважать и видеть образ Всевышнего в других людях. Ведь не сказано, что у кого-то есть 50% образа, а у кого-то 100%. Все люди созданы по образу Всевышнего. Это весьма необычная и сильная для того времени идея Торы. С другой стороны, у всех разные обязанности, в том числе и у коэнов. Коэнам дают «труму» («трума» — это 2-3 % урожая), они могут есть мясо жертв в Храме, но, например, землёй коэны не владеют. Когда в Торе речь идёт о том, кому достанется при делении Эрец Исраэль какой надел земли, то коэны ничего не получают, что, казалось бы, несправедливо.

У коэнов есть свои обязанности, как и у обычного еврея и у других людей разных национальностей. У каждого свои обязанности: у еврея свои, у не еврея свои, у коэна свои, а у леви свои. У мужчин, женщин и у каждой группы существуют свои обязанности, и люди должны об этом помнить. Когда каждый из нас сосредотачивается на том, как он должен себя вести, а не на том, что должен получить, тогда становится возможным построить общество, основанное на Торе.

В наше время мы очень далеки от Храма. Ни наши деды, ни мы, к сожалению, не видели Храма, поэтому нам очень сложно до конца это понять. Но, с другой стороны, у нас есть какой-то отблеск того величия, которое было в Храме. Величие Храма называется «ход» (величие), и «hod» — это часть слова «леодот». Что такое «леодот»? «Благодарить». Первое, что мы делаем, когда просыпаемся, мы говорим «моде ани». «hod» — это часть слова «ани моде бе-ашма». Это значит «Признаю что-то», «моде бе» — это «признавать что-то». «hod» - это благодарность и признание обязанностей. Тора концентрируется на том, что человек должен осознавать свои обязанности. Если открыть Сидур на 33 день отсчёта Омера, — это «hod шеvehод».

Это связано с кончиной раби Шимона Бар Йохая и праздником Лаг ба-Омер. Раби Шимон Бар Йохай принёс свет Всевышнего в этот мир через свои мистические книги. Он прожил очень непростую жизнь, его преследовали, и он прятался от римлян.

Весь отсчёт Омера — это трагедия, которая случилась с учениками раби Акивы. Больше 20 тысяч его учеников умерли из-за того, что не уважали друг друга. Что сделал раби Акива после того, как у него умерли тысячи учеников? Он взял к себе на обучение всего пять учеников после тысяч учеников, которые у него были. Одним из них являлся раби Шимон Бар Йохай, который освятил этот мир после данной трагедии. В этом и состояло величие раби Акивы. Это было очень тяжёлое время: преследование римлян, восстание Бар-Кохбы и его подавление, которое в чём-то напоминало Катастрофу. Раби Акива пережил все эти ужасы и нашёл в себе силы взять пять новых учеников. Но оказалось, что именно эти пять учеников донесли Тору до всех нас. Раби Шимон Бар Йохай был один из них. Несмотря на то что у нас нет Храма и мы не можем приносить жертвы, наше изучение Торы, наши добрые дела — это «лехем Элохав» — «хлеб Всевышнего», который помогает нам принести свет Всевышнего в жизнь других людей.

В Торе говорится, если мы едим в день перед Йом Кипур 9 тишрея, то Тора засчитывает нам это, как будто мы постились два дня. Почему? Потому что очень тяжело взять что-то будничное, к чему мы привыкли: лошадь ест, и кот ест, собака потребляет пищу, и птица ест, и мы едим. Казалось бы, что в этом такого необычного? Мы просто должны это делать. Но если мы обращаем внимание на этот процесс и говорим, что мы совершаем это ради заповеди, ради Всевышнего, то это приносит необычный свет в этот день. Здесь также прослеживается связь с понятием «лехем Элохав», и поэтому наша трапеза строится на хлебе. Хлеб символизирует служение в Храме. В Талмуде говорится, что наш стол заменяет жертвенник.

Это то, что каждый может сделать на своём уровне и принести свет Всевышнего в наш мир. Можно начать с небольшого, а потом продвигаться дальше. Этот процесс связан с молитвами, с едой, которую мы едим, а также со всем, что мы делаем. Желаю вам здоровья и радостного выполнения заповедей.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Сжигают дом, в котором живут, но переживают за стулья...

(28.04-21) Вчера, по требованию Высшего суда справедливости (БАГАЦ), ранее выпустившего постановление о немедленном, в течение 48 часов, назначении правительством министра юстиции (?!) every.com), на голосование правительства вынесли на эту должность две кандидатуры.

Кандидатура "сменного премьера", министра обороны, главы партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца (в ультимативной форме требующего назначить именно его), в ходе голосования потерпела поражение.

Предложенная премьер-министром Биньямином Нетаниягу кандидатура депутата Кнессета, Офира Акуниса получила поддержку кабинета министров: 10 голосов были поданы "за", 7 — "против". 3 министра предпочли не участвовать в голосовании.

На этом этапе юридический советник правительства Авихай Мандельблит попытался вмешаться в работу правительства и прекратить процесс голосования. Однако премьер-министр заявил, что предоставит юрсоветнику слово лишь после утверждения кабинетом кандидатуры нового главы Минюста.

Комментарий: Вскоре после заседания, т.н. "Движение за чистоту власти" (постоянно предоставляющее Верховному суду формальные поводы для бесцеремонного вмешательства в деятельность правительства и Кнессета) в очередной раз подало в Высший суд срочный иск с требованием — отменить это назначение, сделанное, по утверждению истцов (к которым присоединился и юрсоветник А. Мандельблит), вопреки принципу совместного принятия решения "паритетным правительством". Который якобы оставляет за коалиционным партнером Ликуда (партией "Кахоль Лаван") право на собственное решение о конкретной кандидатуре главы Минюста (ранее находившегося под руководством представителя "Кахоль Лаван").

Нетаниягу и представляющие его юристы — подчеркнули, что принципы паритетного правительства подразумевают поддержку каждой конкретной кандидатуры правительством. Иначе непонятно, зачем существует процедура голосования. Логичней было бы просто оставить за одной из сторон право объявить кабинету имя "своего" кандидата. Однако согласия кабинета с кандидатурой Бени Ганца в данной ситуации не наблюдалось.

Кроме того, уточняют юристы, действующий принцип паритета, говорит исключительно о равном числе представленных в правительстве министров. Или, в случае, если это число неравно — о создании соответствующего механизма компенсации численного неравенства.

Следует отметить и то, что, исходя из прецедентных судебных решений, у премьер-министра есть все основания решать вопросы о назначениях министров переходного правительства иначе, нежели в рамках кабинета, действующего в обычном режиме.

Между тем, вчера БАГАЦ выпустил постановление о "временном замораживании" утверждения кандидатуры Офира Акуниса, и собирается вынести решение по данному иску сегодня во второй половине дня. При этом просьбы главы правительства отложить утверждение главы Минюста до окончательного согласования его кандидатуры на данный момент БАГАЦем игнорируются.

Большинство наблюдателей склоняются к тому, что БАГАЦ попросту "отменит" решение правительства о назначении Акуниса. Тем более, что и сам Нетаньягу в последние часы (после полудня 28.04) заявил, что Бени Ганц, так и быть — может занять пост министра юстиции в доживающем последние дни "переходном правительстве".

Параллельно с этим, вот уже сутки продолжается настоящая истерика во всех израильских левых СМИ, в которых заявляют, что на вчерашнем заседании правительства "были попораны основы демократии", и чуть ли не обвиняют правительство в попытке "узурпировать власть" (!).

Ситуация возникла действительно вопиющая. Ее истоки — о чем, разумеется, умалчивают левые СМИ — коренятся во взаимоотношениях высшей судебной власти в стране с правительством и Кнессетом, то есть — с другими ветвями государственной власти, которые в силу предоставленных им полномочий, реализуют суверенный выбор избирателей.

Абсурдность ситуации, при которой высшая судебная власть является практически постоянным субъектом принятия политических и государственных решений, не неся за них никакой ответственности и пользуясь статусом "неприкосновенной святыни", символизирующей "власть закона" — ярко проявилась и в истории назначения кабинетом министра юстиции.

Начать следует с того, что само это требование "срочно назначить" главу Минюста, да еще в течение 48 часов — и не имеет АБСОЛЮТНО никаких обоснований в законодательстве страны.

Объекты "опеки" судей БАГАЦ — не воспитанники детского сада. Задержки с назначением министра юстиции, как и его отсутствие — следствие ПОЛИТИЧЕСКОГО и государственного процесса, в который непозволительно вмешиваться никаким посторонним силам. Тем более — не несущим никакой ответственности за свое вмешательство и его последствия.

Выбор министра юстиции, даже в рамках переходного правительства, полномочия которого, в соответствии с постановлением самих судей, значительно сужены — прерогатива государственной и законодательной власти. И имеет совершенно определенные политические и прочие последствия, за которые ответственность несут те, кто выбирает и утверждает кандидатуру министра.

В целом нет никакого иного разумного распределения полномочий между судебной, законодательной и высшей исполнительной властью, кроме такого, при котором ВЕРХОВНЫЙ СУД имеет возможность и соответствующие полномочия для вмешательства в деятельность НИЗШИХ СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЙ. Не более того.

Так же, как никому в правительстве или в Кнессете не приходит в голову отменить

любые решения, например, уголовных судов или требовать от судей принять какое-либо решение "в течение 48 часов".

Право Кнессета на преодоление "политических решений" Верховного суда, которое рассматривается сегодня в качестве возможной законодательной меры — лишь инструмент защиты законодательной власти от непропорционального судебного вмешательства. В случае возникновения иных механизмов, надежно разграничивающих полномочия ветвей власти, в этом законодательном инструменте — не будет необходимости. Возвращаясь к нынешней ситуации, приходится констатировать, что конфликт вокруг назначения министра юстиции, волей-неволей, послужил Нетаниягу яркой иллюстрацией того хаоса, который царит в сфере распределения полномочий между судебной, законодательной и высшей исполнительной властью. Хаоса, выгоды из которого извлекают те, кто представляет левый спектр сил в израильской политике. То есть — те, кто на протяжении последних десятилетий стремительно теряет политическое влияние, а значит — и возможность влиять на принятие законов и на решения кабинета легитимным путем. Путем участия в выборах и вхождения в правящую коалицию.

Перспективы: Назначение Офира Акуниса министром юстиции большинством голосов правительства, прежде всего — чрезвычайно умный и мужественный шаг премьер-министра, судя по всему, решившего пойти ва-банк в отношениях с "юридической ветвью власти", все более беззащитно пытающейся подмять под себя политическую власть в стране. И дело тут уже вовсе не в конкретном кандидате на пост министра юстиции (в последний момент, буквально накануне сдачи этого материала "в печать", Нетаниягу сообщил, что в интересах сохранения политической стабильности в стране принял решение о назначении на пост министра юстиции Б. Ганца). Суть — в самом принципе, в самой готовности или неготовности высшей власти беспрекословно подчиниться самозваной диктатуре судебных и юридических чиновников, все более открыто и нагло позволяющих себе диктовать Кнессету и правительству, что, как и, даже когда (!) им надлежит делать.

В этом смысле, демарш лидера Ликуда, даже если затем он был вынужден дать "задний ход" — серьезная политическая заявка и своеобразное "обращение к народу" в связи со сложившейся нетерпимой ситуацией.

Мы будем крайне удивлены, если на пятых выборах (становящихся все более неизбежными) тема узурпации власти юридическим истеблишментом — не станет центральным пунктом в будущей избирательной кампании право-религиозного лагеря. Просто потому, что так дальше продолжаться не может.

И произойдет это, во многом благодаря решительной позиции Нетаниягу, который, возможно, сознательно вызвал на себя шквальный огонь своих противников, такой ценой заставив многих людей серьезно задуматься о том, что происходит в Израиле.

Сегодня необычайную популярность приобрела мантра — "Что угодно, только не пятые выборы!". С нашей точки зрения, учитывая "ставки" в нынешней политической борьбе, и вырисовывающиеся альтернативы выборам (победа левого лагеря и связанная с этим лагерем дальнейшая узурпация законодательной и высшей исполнительной власти судебным и юридическим чиновничеством), пятые выборы — не только "меньшее из зол". Это, пожалуй — единственный реальный шанс избавить Израиль от надвигающейся "юридической" (точнее, псевдоюридической) диктатуры. Безусловно, в случае, если избиратели, наконец, "прикупят" еще немного политической и житейской мудрости. Что же касается левых политиков, кричащих об "ужасе пятых выборов", они, образно говоря — сжигают дом, в котором живут, переживая при этом за стулья...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Встречайте Лаг баомэр!

Почему мы спешим: несём ветки, брёвна,

Мы хотим развести костёр,

Чтобы пламя его было сильным и ровным,

Пусть осветит неба простор!!!

Веселимся, играем, поём. Живём!!!

Учимся любить ближнего- это очень важно!

Живём за себя и за тех,

Кто погиб за нас и в бою был отважным...

За веру, за честность, за правду

Ярко костер наш горит!

-Верьте, не бойтесь, это наше- по праву,-

Сердце горячее нам говорит!!!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд, продолжая рассматривать различные элементы служения в особый, единственный день в году - Йом Кипур, Талмуд обсуждает и уточняет законы, регламентирующие поведение *коэнов* в Храме и в другие дни года.

Трактат Йома

Мир - не хаос случайностей. В нем существует заведенный Всевышним порядок. Законы служения в Храме - его отражение.

Лист №24

Всю работу в Храме, как нам известно, совершают *коэны* (потомки по отцовской линии брата Моше Рабейну, Аарона - первого в еврейском народе главного *коэна*).

В Торе об этом сказано: «Ты же (Аарон) и сыны твои с тобой, будут участвовать во всяком деле, связанном с *мизбеахом* (в условном переводе - «жертвенник») и тем, что внутри, за завесою... и будете нести эту службу, в подарок дам вам службу эту» (**Бамидбар**, гл. 18, ст. 7).

Нарушение порядка, заведенного Творцом, неизбежно влечет за собой необратимые последствия. *Зар* (буквально «чужой», то есть - не *коэн*), выполняющий работу в Храме вместо *коэна*, заслуживает ниспосланную с Небес смерть. Как сказано: «...И чужой, приблизившийся, умрет...» (там же).

Зар, выполняющий работу *коэна*, *аводу* (так называют весь комплекс действий, которые осуществляются в Храме), преступает заповедь *ло таасе* (так не делай). То же относится и *коэну*, если он - *таме* (носитель одного из уровней духовной нечистоты, которая возникает, например, когда человек прикасается к мертвому телу - подробнее см. на сайте обзор недельной главы **Таэриа**, первый годовой цикл). Или, если он, скажем, не надел специальных, предназначенных для *коэна* одежд (об этом см. на сайте обзор листов 18 и 88 трактата **Зевахим**, обзор недельной главы **Тецаве**, четвертый годовой цикл, а также - ответ на вопрос «Коэн предсказывал будущее», № 460). Или, если *коэн* перед службой в Храме специальным образом не омыл руки и ноги (подробнее об этом - см. на сайте обзоры листов 19, 20 и 21 трактата **Зевахим**).

На страницах Талмуда наши Учителя обсуждают проблему: является ли очищение *мизбеаха* от золы - *аводой*, которую вправе выполнять только *коэны*. Это обсуждение помогает выявить различные грани Истины Творца.

Отдельные «пункты» дискуссии между Учителями, которая развернулась по этому поводу, мы отмечали еще в предыдущем обзоре (см. на сайте обзор листа 23). Теперь эта проблема рассматривается под иным углом зрения.

Сказал Рав: Существует четыре вида *аводы*, за выполнение которых *зар* заслуживает смерти, ниспосланной с Небес, - говорит **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век), - Это, **во-первых**, - *зерика* (когда кровь жертвенных животных выплескивают на *мизбеах*; об этапах осуществления процедуры приношения - см. на сайте обзор листа 2 трактата **Зевахим**). Сказано: «...Кровь душу испускает» (**Ваикра**, гл. 17, ст. 11). Подчеркнем, что речь идет именно о животных. Тора категорически запрещает приношение людей (см. на сайте **Введение**, а также обзоры листов 2 и 3 трактата **Зевахим**). **Во-вторых**, к *аводе* относится *актара* (воскурение внутренних органов, нутряного жира *корбанот* и мучных приношений на огне *мизбеаха*). **Третий вид** - возлияние воды на *мизбеах* во время осуществления процедуры приношения утреннего *корбана тамид* (постоянного приношения; *корбан* - приношение в Храме) в праздник Суккот. Это действие заключает в себе просьбу о дождях (после Суккота наступает зима, на Земле Израиля - период дождей), приобщение к духу мудрости (вода - символ Торы).

Четвертый вид *аводы* - возлияние на «жертвенник» вина. Эта работа производилась в течение всего года. Каждый *коэн*, осуществляющий действия связанные с приношением *корбан ола* (символизирует тотальное сближение с Творцом, в знак чего туша предназначенного для этого вида приношения животного сжигается полностью), *шлатим* (символизирует мир и гармонию), *хатат* (символизирует искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку), должен был окропить *мизбеах* некоторым количеством вина.

Пятый вид *аводы* - очищение *мизбеаха* от золы, - добавляет **раби Леви** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*, второе-третье поколение, 3-й век), усматривая в проблеме иную грань Истины. Талмуд изучает позиции Учителей. И приходит к заключению, что Рав делает выводы, исследуя фрагмент Торы (см. выше), концентрируя внимание на словах: «Ты же и сыны твои...» В них он усматривает, кроме всего прочего, и явный намек на то, что «чужак», не *коэн*, свершивший один из видов работ связанных с *мизбеахом* или *Кодеш Кодашим* (Святая Святых - см. на сайте план устройства Храма), будет наказан Небесами. Талмуд предпринимает тончайший и всесторонний анализ каждого слова приведенной выше цитаты. В частности, внимание Учителей привлекает слово *матана* (подарок) - «...В подарок дам вам службу эту...». Некоторые из них, исследуя этимологию и структуру слова, асотируют его значение с понятием «давать». На основании этого исследования Рав и выстраивает свою логическую цепочку. И получается, что *аводой* считаются действия, осуществляющие которые *коэн* что-то «дает»: возлагает на *мизбеах* тушу *корбана*, возливает на него кровь, воду или вино. Но в случае, если он что-то «снимает» с *мизбеаха* (в нашей ситуации - очищает его от золы), это - не *авода*. Соответственно, если *зар* совершает в Храме действие, в результате которого он, что-то «дает», ему полагается суровое наказание Небес. Если же он что-то «снимает» с *мизбеаха*, с ним ничего не случится.

Выявляет анализ цитаты и другие подробности. Слова «и будете служить (*вавадтем*)», на первый взгляд, здесь кажутся лишними. И без того понятно, о чем идет речь. Однако мудрецы раскладывают ивритское выражение *вавадтем* на составные: *вавад там* - «служба цельная, завершающая какую-либо работу». Например, перечисленные Равом четыре вида деятельности *коэнов* - окропление *мизбеаха* кровью, воскурение частей *корбана* и т.п. - завершают определенные этапы реализации процедуры приношения.

Удаление золы с *мизбеаха* - не завершение действия. Это скорее, подготовка к другому виду деятельности. Еще и поэтому Рав исключает данный вид работы из списка составляющих *аводы*. На чем же основано построение логической цепочки раби Леви? Он анализирует слова «...храните служение ваше **во всем**, что связано с *мизбеахом*». «Во всем» - акцентирует он. Стало быть, сюда следует отнести и очистку *мизбеаха* от золы. Но разве Рав мог упустить из виду эти слова - «во всем»? Конечно же, нет. Однако он связывает их не с общим списком работ, которые осуществляются на *мизбеахе*, но - с перечнем видов деятельности *коэнов*: семикратное разбрызгивание крови внутри *эйхала* (см. на сайте планировку Храма) и на завесу; возлияние крови *корбанот*, которые приносит *мецора*, очищаясь от своей болезни (*цараат* - болезнь, которая возникает в результате злословия; подробнее об этом - см. на сайте обзор недельной главы **Мецора**, первый годовой цикл)... Но разве в рассматриваемом отрывке из Торы сказано об окроплении завесы кровью животного, которое служит «объектом» приношения? Информация об этом раби Леви черпает из слов - «...храните святость служения вашего **во всем** (на иврите, в оригинале текста - *лехоль давар*). Слово *давар* (дело) присоединяет к четырем видам работ, считающихся *аводой*, и очищение *мизбеаха* от золы; слово *коль* (все, всякое) добавляет действие - обрызгивание завесы кровью.

Противоречит ли точка зрения раби Леви - позиции Рава?

Как мы неоднократно говорили в обзорах листов других трактатов, сам факт, что Учителя по одному и тому же вопросу высказывают на страницах Талмуда различные точки зрения, не означает, что их выводы - «полярны». Просто каждый из них, углубляясь в исследование той или иной проблемы, выявляет лишь часть чрезвычайно сложной и многогранной Истины Творца, полностью постичь которую - невозможно. Образно это можно представить так: каждый Учитель, в стремлении приблизиться к Истине, занимает свою позицию на берегу и описывает видимое ему «пространство» бесконечного океана. *Галаха* (практический закон) лишь выбирает, в русле какого течения стоит плыть. В рассмотренном нами случае *галаха* выбирает позицию Рава, считая ее наиболее приемлемой для практического применения. Позиция Леви - тоже истинна. Она открывает нам другие грани устройства духовных миров.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас