בס"ד

Выпуск №324

ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

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
ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ И РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ, ХАИМ АРОН БЕН ШЛОМО

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАЛАК»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт- Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сиэтл, 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 «Балак» — 3

Вопросы Раввину— 7

Культура. Личность. Этика— 10

Здоровый Образ Жизни — 12

Женская Рубрика— 13

Цель Эц Тамар — 14

Законы Лашон а-Ра— 15

Doctor Тора — 15

Анализ Новостей — 20

Детская Страничка— 21

Лист Талмуда— 22

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
hhafetzhaim@gmail.com
Поддержите наш проект
https://hafetzhaim.com/donate/

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Балак. События, описываемые в ней, происходили в тайне от еврейского народа.

Злодей Балак задумал проклясть евреев, боясь, момента вхождения их в Землю Израиля, когда могут потерять свою силу все рукотворные религии.

Понятное дело, что в те времена не было социализма, коммунизма, либерализма и.т.д, но было огромное количество рукотворных вещей, которые помогали творить огромные безобразия, эпицентром которых был глава Моава-Балак.

Билам, стремящийся найти пороки еврейского народа, был великим пророком со знаком минус. И это направление было его выбором, однако, по своей духовной мощи, Балак мог бы, наоборот, приблизить мир к добру, тем более что в одном поколении с ним был великий Моше Рабейну.

Скажем сразу, что всегда есть свобода выбора, и человека не заставляют жить плохо, убивать, грабить. В каждом поколении есть лидеры, которые могут своим примером повести массы людей и зажечь их на хорошие дела. Эта глава особенно ярко раскрывает задумки наших врагов, которые могут получить силу что-то нам сделать, только в ситуации, когда мы - еврейский народ- не на высоте.

Хочется пожелать каждому из нас продумать те вещи, в которых мы пока что хромаем, и постараться улучшить свои поступки. Благо, что каждому из нас есть над чем работать.

Беезрат Ашем, чтобы благодаря этому и нашим улучшениям, все замыслы врагов разрушились воочию на наших глазах!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БАЛАК»

ГЛАВА “БАЛАК”

Место в Торе: ***Бамидбар***, гл. 22, ст. 2 — гл. 25, ст. 9.

Почему она так называется?

Название дано по имени, которое употреблено в первой фразе главы: “И увидел Балак, сын Ципора, все, что совершил Израиль с эмореями”.

Многим, по прочтению недельной главы ***Балак***, кажется странным, что она названа именем человека, о котором здесь говорится как будто бы «вскользь».

И в самом деле. В центре повествования нашей недельной главы, как, в сущности, и во всей Торе — еврейский народ. На «второе место» в нем выдвигается нееврейский пророк, широко известный во времена завоевания сынами Израиля земли *Кенаанской* «колдун» Билам (подробнее о нем и о его деятельности — см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы *Балак***, шестой годовой цикл обсуждения).

Да, Балак, царь страны Моав, был инициатором событий, описанных в нашей недельной главе. Именно он, «испугавшись» евреев, призвал на помощь Билама, чтобы тот проклял сынов Израиля, лишив их духовной «опоры». Но достаточно ли этого, чтобы вынести его имя в название главы?

Однако те, кто регулярно читает наши обзоры недельных глав Торы, накопив некоторый опыт, уже, вероятно, успели понять, что в Торе нет «второстепенного». Любое слово (и даже знак) в ней способно открыть неисчерпаемые смысловые глубины. И каждая личность, упомянутая в ее тексте, служит «моделью» человеческого поведения. Воплощением определенной концепции, утвержденной на все времена, включая, разумеется, наши дни. Какую же идею **несет в себе «модель»**, олицетворением которой стал Балак?

«И увидел Балак, сын Ципора, все, что совершил Израиль с эмореями...»

Балак осознает, что сыны Израиля одержали победу над армиями царя Сихона (страна Эмор) и правителя Ога (страна Башан) не потому, что их войско было многочисленны и хорошо вооружено (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы *Балак***, второй годовой цикл обсуждения). Наоборот, они, принимая бой, были ослаблены долгим переходом в пустыне. И только поддержка Всевышнего давала им «стратегическое преимущество». Балак догадался, что никакими военными хитростями, никакой военной мощью их не победить. И пришел к выводу, что тут надо применить «не конвенциональное оружие», действующее в сферах духовности.

Устная Тора сообщает, что Балак, по подсказке Билама, приносит Всевышнему «*корбанот*» (множественное число от ивритского слова *корбан* — приношение) — в надежде, что заслуга, «заработанная» таким способом, предоставит ему шанс одержать верх в противостоянии с евреями.

И тут возникает принципиальный вопрос: может ли нееврей снискать благоволение Творца, выполняя Его заповедь (которую Он дал евреям) в надежде, чтобы Он помог уничтожить избранный Им же народ?

Ответ на него, казалось бы, ясен. Подобное «рвение» заслуживает лишь наказания и, видимо — очень сурового. Тем более, что в данном случае Балак не просто хотел уничтожить народ, великими чудесами выведенный Всевышним из Египта, что, безусловно, противоречило Его Воле, но, хуже того — намеревался для достижения цели использовать «влияние» Творца.

Однако в Талмуде (трактат ***Назир***, лист 23), в частности — в комментарии **Рава** (столь великий и известный Учитель Талмуда первого поколения, что звание «рав» стало его именем, и все знали, о ком идет речь; 3-й век), находим совершенно иной анализ связанной с Балаком концепции.

Изучая текст нашей недельной главы, посвященный Балаку, — говорит Рав, — мы приходим к выводу, что читать Тору, постигая ее смысл, и выполнять заповеди Творца следует, даже в том случае, если человек, открывая Тору, и не думает о приближении к Всевышнему и руководствуется какими-то другими соображениями (из любопытства, например). Потому что, в конце концов, он все равно неизбежно придет к тому, что будет делать это во Имя Всевышнего.

Логика проста: если уж Балаку (нееврею, врагу еврейского народа) удалось«снискать благоволение» Творца угодными Ему действиями, то еврей, выполняя Его заповеди, обязательно найдет путь к Нему — даже если поначалу он не будет стремиться к Всевышнему. Доказательство тому — поступок Балака и результат, который он получил, выполняя чужую для него заповедь принесения *корбанот*.

Но ведь затея Балака не удалась? В **чем же он выиграл**?..

Корни событий, — объясняют Учителя, — надо искать в прошлом, порой — в очень отдаленном.

Всевышний, разумеется, не оказал Балаку помощь в осуществлении его неблаговидной цели. Но принесенные им *корбанот* внес в «список» его заслуг перед Небом.

Впоследствии в царской семье потомков Балака родилась Рут, которая присоединилась к еврейскому народу (см. на сайте **материалы, посвященные празднику**

Шавуот) и стала прародительницей царской династии Дома Давида. А один из потомков Рут, еврейский царь Шломо (в русских вариантах иногда пишут — «Соломон») удостоился возможности в один день принести тысячу *корбанот*.

И все же трудно понять, почему Балак, пусть и в жизни потомков, получил-таки благословение Небес. Ведь он «выполнял заповедь», ставя пред собой цель — прямо противоположную той, которая ставится людьми, выполняющими заповеди. Ибо желания приблизиться к Творцу мира, подчиниться Его Воле, у него не было. Напротив, он, в сущности, хотел устранить *Шехину* (о значении термина — см. на сайте ответ **«*Шехина* — святой дух…»**) из нашего мира. Ведь изначальный мотив его поведения — не допустить, чтобы сыны Израиля вошли в *Эрец Исраэль*, которую Творец мира им выделил. Выделил для того, чтобы они на этой земле, в городе Иерусалиме, построили Храм, Дом Всевышнему, где будет пребывать *Шехина*. И благодаря этому возвеличится Имя Всевышнего и со временем по всей земле распространится знание о Нем.

Иными словами, речь шла, по сути, о реализации Замысла Творца мира. А Балак, принеся *корбанот*, попытался встать на Его Пути.

Действия Балака мы можем расценивать лишь как преступление против Неба. Разве за это ему **полагается награда**?

Да, он принес *корбанот*. Но никакой суд не освободит обвиняемого от ответственности за тяжкое преступление, потому лишь, что он, скажем, поддерживал материально какого-то бедняка. Суд не освободит. А человек, которому он помогал, несомненно, был благодарен ему за помощь. Такова жизнь. В ней нет беспросветно «черного» и абсолютно «белого». И в нарушителе самых серьезных запретов могут быть хорошие, положительные черты.

Так и в поведении Балака, который строил преступные планы, есть момент «просветления». Сам по себе факт, что он осуществил приношения Всевышнему, свидетельствует о том, что в царе Мидьяна была вера в Творца, вера в то, что только Он управляет судьбами мира. Именно к Нему взывает Балак в минуту испытаний.

И награда, которую Балак за это получил — неизмеримо велика. Его потомок дал жизнь Рут, которая стала родоначальницей Дома Давида. Из Дома Давида выйдет *Машиах* (см. на сайте ответы **«Что будет, когда придет *Машиах*»**, и **«Два *Машиаха*: бен Давид и бен Йосеф»**), который установит Царство Всевышнего на земле.

Иначе говоря, Балак оставил след во всей мировой истории, вплоть до полного признания всеми народами идеи, что Всевышний — Царь Вселенной. В установлении Его Царства уже **есть несколько «весомых акций»**, принадлежащих мидьянскому царю Балаку. Он, Балак, хотел вывести из нашего мира *Шехину*. Но, вместо этого — высек искру души *Машиаха*, который навсегда утвердит в мире Присутствие Всевышнего (*Шехину*).

Повествование о Балаке демонстрирует нам, — подчеркивает Рав, — насколько велико значение каждой заповеди. Лишь «внешне» позитивное действие, необходимое для выполнения *мицвы* (заповеди), но не наполненное смыслом и стремлением к духовности, способно ускорить процесс исправления мира (на иврите — *тикун олам*). Более того, осуществление *мицвы* даже с негативным (как в истории с Балаком) намерением, направленным не на приближение к Всевышнему, но — противоположную сторону, тоже может дать в конечном итоге весьма масштабный позитивный результат.

Однако мы должны знать и о том, что дурное намерение при выполнении заповеди обязательно влечет за собой и отрицательные последствия…

В Талмуде (трактат ***Сота***, лист 47) рассказывается, что Балак принес Всевышнему 42 *корбана*. И 42 подростка впоследствии, во времена пророка Элиши, погибли в стране Израиля.

Танах (вторая книга ***Мелахим*** — Царей, гл. 2, ст. 24) сообщает, что их растерзали медведи.

«Подростки» на иврите — *наарим*. От того же корня происходит и слово *ленаэр*, что означает — «стряхивать».

Эти подростки, — говорят Учителя, анализируя обстоятельства их гибели, — «стряхнули» с себя заповеди Торы и отказались от еврейского образа жизни. Это и стало причиной их гибели в столь раннем возрасте. В том, что с ними произошло, реализовались последствия негативных намерений, которые были у Балака, когда он осуществлял 42 приношения Всевышнему. И случилось это не сразу, не в эпоху Моше Рабейну, но — через сотни лет, во времена пророка Элиши. То есть отрицательная, деструктивная «энергия» преступных устремлений Балака долгий период «хранилась» в духовных мирах, но на определенном историческом этапе все равно воплотилась в трагических событиях.

Вместе с тем, положительная «энергия», скопившаяся в духовном пространстве благодаря тому, что Балак принес Всевышне-

му *корбанот*, выразилась не только в масштабных положительных изменениях в мире, но и в «частных случаях». К примеру, потомок Балака, царь Шломо удостоился возможности за один день принести тысячу *корбанот*. И в этом тоже была какая -то доля заслуги предка Рут, моавитянского царя Балака.

Из сказанного следует, — наставляют Учителя, — что нам надо выполнять как можно больше *мицвот*, стараясь при этом иметь позитивные намерения и гнать от себя любые «деструктивные» мысли. Но если, по тем или иным причинам, мы не можем выполнить заповедь с правильной *каваной* (*кавана* — намерение), нужно все равно прилагать усилия к ее выполнению. Ибо даже тот, кто, допустим, изучает Тору «просто так», из праздного любопытства приближает, как сказано в Талмуде (трактат ***Назир***, лист 23), приход *Машиаха* и вкладывает свою лепту в *тикун а-олам* (исправление мира).

Человек должен бежать и за самыми легкими заповедями, — говорил великий Учитель Бен Азай, — и сторониться нарушений (на иврите — *аверот*; множественное число от слова *авера*), ибо выполнение любой заповеди открывает возможность выполнить еще одну. В свою очередь, *авера* ведет к новому нарушению (трактат ***Пиркей Авот*** — «Наставления отцов», гл. 4, ст. 2).

На первый взгляд, может показаться, что в своем высказывании Бен Азай не сообщает нам ничего нового. Любой человек и без того знает, что заповеди, независимо от их «веса», надо стараться выполнять, равно как и — избегать нарушений. Но нам следует иметь в виду, что наставления Учителей всегда содержат в себе такую глубину, сразу постичь которую мы не в состоянии.

Иногда человек попадает в такие обстоятельства, — пишет **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века), исследуя приведенный здесь текст Бен Азая, — что ему предоставляется возможность совершить **благое дело, требующее определенного нарушения**. В этой ситуации многие люди могут подумать, что лучше допустить *аверу*, но сотворить добро, нежели отказаться от достижения благой цели и — не нарушить какой-либо запрет. Но это — неверное представление о заповедях, о чем и сообщает нам Бен Азай, предупреждая — «сторонись *аверы*».

В самом деле. Нарушение закона потянет за собой другой нарушение. И как знать, будет ли оно связано с благими целями? Затем второе нарушение «притянет» третье… И человек, не отдавая себе в этом отчет, постепенно окажется в водовороте духовного падения.

Но, если мы «побежим» за *мицвой*, пусть даже не столь уж и значимой или вообще — в чем-то «ущербной» (если мы, к примеру, выполнением заповеди хотим повысить собственный престиж), то она в любом случае приведет к следующей *мицве*. А та — к еще одной и т.д. Так, незаметно, быть может, мы «**выруливаем на дорогу выполнения заповедей**». И постепенно учимся выполнять их с самыми высокими *каванот*, приближаясь к Творцу мира…

Когда человек проходит первый этап и оказывается на пути соблюдения *мицвот*, его задачей становится работа над улучшением качества исполнения заповедей. И эта задача, скажем сразу — трудна. Ведь в душе каждого из нас есть светлые вершины и черные пропасти, а в окружающем мире перемешано добро со злом (которое нередко маскируется под добро).

Образно говоря, мы в выполнении заповедей, да и в любых наших действиях, в большей или меньшей степени, повторяем «модель», которую в нашей недельной главе олицетворяет Балак.

В каждом осуществленном нами действии присутствуют высокие устремления, которые способны привлечь нас к участию в строительстве Царства *Машиаха*. Но, вместе с тем, в пространстве наших действий есть и «лес» негативных влечений, из которого могут «выйти медведи».

К примеру, мы помогаем ближнему, и это — выполнение очень важной *мицвы*. Но где-то в глубинах сердца гнездится при этом и мысль о личной выгоде, которую мы, поддерживая другого человека, можем получить.

Сказано в Танахе: «Сердце человеческое — лукавее всего, и оно неисцелимо. Кто может познать его?» (книга пророка ***Иермиягу***, гл. 17, ст. 9).

Человек и сам не знает все «излучины» своего сердца. Так можем ли мы хотя бы приблизительно оценить разнообразие мотивов и поступков других людей?

В Талмуде (трактат ***Мегила***, лист 15) Учителя выдвигают на обсуждение вопрос: какую цель ставила перед собой Эстер, пригласив Амана на пир (см. на сайте **материалы, посвященные празднику Пурим**)?

И предлагают двенадцать вариантов ответа.

Для выяснения Истины они обратились к пророку Элиягу. И от него узнали, что все «двенадцать вариантов» продумывала Эстер, прежде чем пригласить к себе в гости Амана.

Это показывает нам, что одно-единственное действие может иметь **сразу много намерений**.

Написано в Танахе: «Если же есть *малах*- защитник (*малах* — некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей; в русских переводах часто — «ангел») за него (защищающий его, конкретного человека), чтобы возвестить о добром намерении

человека, одном из тысячи, то сжалится он над ним и скажет: «Спаси его (Всевышний), чтобы не сошел он в могилу — я нашел искупление ему» (книга Иова, гл. 33, ст. 23-24).

Речь здесь идет о тяжело больном человеке, — разъясняет, анализируя этот отрывок Талмуд (трактат ***Шаббат***, лист 32), — болезнь которого ниспослана ему Свыше за серьезное нарушение закона. Он — в очень плохом состоянии, и Небесный Суд решает: жить ему дальше или умереть. Так вот, если среди тысячи преступных замыслов, обусловивших его дурные поступки, найдется хоть одно доброе намерение (соотношение позитивных и деструктивных *каванот* — 1 к 999), то у больного **есть реальный шанс на спасение**.

Из сказанного следует: даже если человек выполняет заповедь, руководствуясь потребностями своей повседневной жизни, стоит ему добавить к своим намерениям немного духовности, сказать «волшебные» слова, например: «делаю это, потому что такова Воля Всевышнего» — как действия этого человека поднимаются на более высокий духовный уровень.

В то же время рассказ о «больном человеке» позволяет нам лучше понять, как получилось, что Балак стал предком *Машиаха*. Для этого, как мы уже догадываемся, было достаточно, чтобы в груде его злодейских замыслов проложил себе дорогу хотя бы один росток добра.

Этим «ростком» стала вера Балака в Творца мира и, как следствие — выполнение Его заповеди…

Осуществляя приношения Всевышнему, Балак меньше всего думал о выполнении *мицвы*. Если бы он не вынашивал план уничтожения сынов Израиля, он вообще не стал бы приносить *корбанот*.

Тем не менее, связанные с этим его действия были «засчитаны» ему в заслугу.

Усвоив этот урок, кто-то может предположить, что и без «волшебных слов», без духовного наполнения выполнение заповеди, независимо от мотивов, возвысит его и даст ему шанс получить свою долю в Грядущем мире.

Но так ли это в действительности?

В Танахе читаем: «От мертвой мухи плохо пахнет, и бродит (портится) дорогое масло для умащения (если в нем оказалась мертвая муха). Небольшая глупость перевешивает ум и почет» (книга ***Коэлет***, гл. 10, ст. 1).

Анализируя этот отрывок в Талмуде (трактат ***Берахот***, лист 61), Учителя открывают, что «мертвая муха» здесь — метафорическое выражение *йецер а-ра* (дурное начало в человеке; см. на сайте, к примеру, ответ **«Сатана и его место в иудаизме»**). *Йецер а-ра*, вмешиваясь в действия человека, способно испортить любое хорошее дело, превратить добро в зло.

Более того, если человек даже один раз позволит *йецер а-ра* одержать верх над своим позитивным началом, дурное начало будет захватывать в нем все большую и большую «территорию».

Йецер а-ра — как муха, — говорит **Рав** (столь великий и известный Учитель Талмуда первого поколения, что звание «рав» стало его именем, и все знали, о ком идет речь; 3-й век), — от которой человеку трудно избавиться. Мухи привязчивы и надоедливы (см. на сайте **обзор первой части листа 61** трактата ***Берахот***).

В зависимости от того, какими побуждениями руководствуется человек, действия, которые он совершает, могут приобретать негативную или позитивную окраску.

Так — во всем, даже в самых будничных, казалось бы, «ничего не значащих» делах и событиях. И нам следует помнить, что **любая мелочь способна приблизить нас к Творцу мира**.

Возьмем, к примеру, часто встречающуюся в жизни ситуацию. Вы идете по улице, и кто-то спрашивает у вас, «сколько времени?». Понятно, что ваш ответ может прозвучать по-разному. Иной раз простейшее сообщение о времени портит настроение. И это, скорее всего, означает, что человек, к которому обратились с элементарным вопросом, дал волю гневу (одно из проявлений *йецер а-ра*), возникшему в нем по каким-то совершенно не касающимся вас причинам.

Если вам задали тот же вопрос, прежде чем ответить, попробуйте подумать о том, что вам предоставлена возможность выполнить *мицву* «люби ближнего своего». Эта короткая мысль окрасит звучание вашего голоса в «светлые тона», а между тем, возводя подобное, почти «автоматическое» действие на уровень заповеди, вы не только приближаете себя к Всевышнему, но и оказываете позитивное влияние на духовные миры, что в результате увеличит в мире добро.

Рассказывают, что один человек, отводя своих детей на некоторое время к бабушке, встретил по дороге раввина. Раввин поинтересовался, куда это он направляется с ребятишками. Человек объяснил, что у них заболел сын, болезнь его — заразна, и врач посоветовал сделать так, чтобы остальные дети пожили пока в другом месте, чтобы и они не заболели.

Совет врача открыл перед тобой возможность выполнить сразу несколько заповедей Торы, — сказал раввин, выслушав отца. — «И берегите очень души ваши» (***Дварим***, гл. 4, ст. 15), «Люби ближнего своего, как самого себя» (***Ваикра***, гл. 19, ст. 18) и «Не стой на крови ближнего своего» (***Ваикра***, гл. 19, ст. 16). И еще несколько заповедей… Но главное — пойми это и скажи про себя: «Отводя детей к бабушке, я выполняю заповеди Всевышнего». И тогда твоя «прогулка» с детьми к бабушке наполнится высоким духовным смыслом.

Целыми днями мы чем-то заняты. Обогащение любого занятия

позитивной мыслью — о Творце и Его заповедях не требует от нас никаких дополнительных финансовых и временных затрат, никаких физических усилий. Делать это совсем нетрудно. Тем более, зная, сколь неизмеримую прибыль приносит такое «вложение».

Этому и учит нас повествование о мидьянском царе, включенное в недельную главу ***Балак***…

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Злословие ради реальной пользы не запрещено. Или это уже не злословие?

Ведь общеизвестно, что злословие не запрещено, когда оно высказывается ради реальной пользы («ле-тоэлет»)?! Не запрещено или не является злословием?

Помоги Вам Б/Г

Вы задаете хороший, полезный вопрос. Чтобы разобраться в нем, необходимо рассмотреть основные понятия, связанные с данной темой.

Прежде всего — о запрете на *лашон ha-pa* (то есть — на злословие).

Речь идет о правдивой информации, которая может бросить тень на имидж «объекта» этой информации.

Подчеркну (ибо это не все понимают правильно), что имеется в виду именно **правдивая** информация. Распространять ее — тоже запрещено, ибо это может нанести тот или иной вред человеку, о котором говорят.

О лжи речь вообще — не идет. Лгать во всех случаях и практически при всех обстоятельствах — не разрешается.

Мы выяснили, что и достоверность, правдивость сведений — не делает их, по нашим законам, разрешенными для оглашения и передачи кому-либо.

Однако тут могут быть отдельные исключения.

Например, твой знакомый хочет взять кого-то на работу, а тебе доподлинно известно, что тот человек, выполняя те же или похожие обязанности, вел себя недостойно.

Об этом можно рассказать своему товарищу, чтобы он, прежде чем брать того человека на работу — еще раз хорошо подумал, стоит ли ему делать это.

Как видим, есть разрешение на передачу **конкретных** сведений. Но при условии, что они не будут носить общий, абстрактный характер. Они должны быть **релевантными** к функциям, которые человеку предстоит осуществлять.

Теперь — к Вашему вопросу.

Из вышесказанного со всей очевидностью вытекает, что, хотя передача негативной информации чаще всего запрещена (тогда она попадает под запрет Торы на *лашон ha-pa*), но иногда —разрешается. Однако тогда злословием она — не считается.

Чтобы передача содержательной информации была разрешенной, одного соображения, что моему приятелю или знакомому будет полезно об этом узнать — недостаточно. Это обуславливается рядом факторов.

Определить, будет передача той или иной информация нарушением запрета на *лашон ha-pa* или не будет — очень непросто.

Выше назван, к примеру, такой критерий, как доказанная, подтвержденная подлинность информации. Однако даже на него нельзя безоглядно ориентироваться. Потому что нередки случаи, когда тот или иной поступок может выглядеть недостойным, но при рассмотрении всей картины — его оценка может измениться на противоположную.

Простейший пример из жизненной практики.

По каким-то, казалось бы, очевидным поступкам ты приходишь к выводу, что знакомый тебе человек — скряга. Однако выяснившийся факт, что часть своей зарплаты он отдает пожилой больной матери — способен кардинально изменить твое мнение о нем.

В любом случае, если подвести сказанному некий итог — надо отметить, что одна и та же информация может считаться *лашон ha-pa* и быть запрещенной, но может расцениваться и иначе, не попадая в категорию «злословие»...

Автор текста Элиягу Эссас

Как научиться понимать, о чем можно говорить и о чем нельзя?

Рав Элиягу, вначале хочу процитировать Вас: Чтобы стать Учителем, душа человека должна пропитаться Мудростью Торы, обладать тонкой чувствительностью, позволяющей четко определить, о чем можно говорить и о чем говорить нельзя....(см. на сайте ответ Есть ли у Всевышнего чувство юмора?).

А теперь вопрос. Как этому научиться? И можно ли? Или это получают при рождении?

Рольник Ицхак
Израиль

Человеку от рождения дается многое. Но это — данность, которую мы не совсем понимаем. Следовательно, она не имеет отношения к тому, как нам строить жизнь. Ибо на непонимании трудно что-то построить.

Что же касается упомянутой Вами «тонкой чувствительности» — можно в той или иной мере это развить.

Никаких гарантий тут, конечно же, нет. Однако у наших Учителей находим по этому поводу немало советов и рекомендаций.

Приведу несколько примеров. Не в порядке предпочтения. Потому что все они — в равной степени важны. К их реализации и нужно стремиться.

Итак, наши Учителя советуют:

1. Приучать себя говорить «не знаю», когда действительно что-то не знаешь или, скажем, сомневаешься.

2. Ввести в повседневность правило — говорить «мне представляется», «по моему скромному мнению», «склонен думать» и т.д. и т.п.

3. Постараться избавиться от однозначных, категоричных утверждений. Например — «это ни в коем случае не может быть так», «абсолютно неверно», «Истина — в другом» и т.д.

Конечно же, это не означает, что подобные выражения всегда, в любых ситуациях — непозволительны. Однако надо прилагать серьезные усилия к тому, чтобы они звучали крайне редко или вообще не употреблялись.

4. Перед началом молитвы тихо или мысленно произнести фразу — «Любить еврея, как самого себя — великая заповедь Торы».

5. Ежедневно произносить записанные в Торе слова нашего праотца Авраама: «А я — прах и пепел (по сравнению с Творцом)».

6. Желательно каждый день напоминать себе, что у каждого человека может быть жизненный опыт, которого нет у тебя. Следовательно, надо учиться у каждого.

У тех, кто совершил хороший поступок — учиться поступать хорошо. У тех, кто оступился — как поступать не надо. Но учиться нужно — у каждого, и мысленно каждого благодарить за преподанный урок.

7. Стараться в разговоре с товарищем, со знакомым, с коллегой и т.д. представлять себе, что ты хочешь ему рассказать такого, что принесло бы ему хоть какую-то пользу (не обидное для него, разумеется). Естественно — соблюдая наши законы о запрете на *лашон ha-pa* (злословие), то есть — без упоминания третьих лиц. При этом — тщательно продумывать, в какой форме это лучше преподнести — чтобы это не прозвучало поучением.

Важно, чтобы твой рассказ принес товарищу (знакомому и т.п.) пользу.

8. Задумываться над тем, что хорошего произошло за день у тебя или в окружающем мире, и с кем тебе важно этим поделиться. При этом надо выбирать исключительно позитивные примеры. На негативное стараться «закрывать глаза».

Гарантированных путей, как уже сказано выше — нет. И, конечно же, в данном ответе обозначены далеко не все рекомендации, которые на эту тему дают наши Учителя.

Но если начать с реализации тех, что изложены здесь, с должным вниманием отнестись к ним и стараться с усердием ежедневно их выполнять — запустится процесс духовного очищения и просветления.

Дальнейшие этапы известны. Мы на сайте не раз говорили об этом. Речь — о свободном владении ивритом, серьезном (по мере сил и возможностей) отношении к изучению Торы, о глубоко прочувствованных молитвах и реальном практическом осуществлении добрых дел.

Если человек не строит иллюзии и не выдает желаемое за действительное — он на этом пути обязательно добьется каких-то успехов. Какими будут успехи — зависит от того, какую помощь окажут ему Небеса.

Автор текста Элиягу Эссас

Коллега скромно одевается и молится — это дает легитимацию на злословие?

Здравствуйте.

Помогите разобраться. Послушала ваш ответ о злоязычии. У меня на работе неприятная ситуация. Коллега, у которой стаж больше, чем у меня (это важно в гос. структурах) постоянно распространяет обо мне лживые и негативные слухи. В результате отношение в коллективе ко мне очень ухудшилось, и в дальнейшем может привести к увольнению.

Важно отметить, что до сих пор я прекрасно справлялась с работой. Однако очень важно, как о тебе говорят и как относятся.

Но вопрос не в этом. Если она носит парик, одевается, как хареди, читает Амиду - это дает легитимацию распространять лашона-ра?

Я еврейка, учусь, по возможности.

Как иудаизм относится к такой ситуации, и что вы можете посоветовать?

Буду благодарна за ответ.

Юля, Иерусалим

Юля
Израиль

Проблема запрета на распространение *лашон ha-pa* (злословие) широко распространена, и решить ее очень непросто.

Сразу подчеркну, что в случаях, если

человек, мужчина или женщина, относятся к религиозной части нашего общества — это не только не дает легитимацию распространению *лашон ha-pa*, но, наоборот. Религиозный еврей должен быть примером сдержанности в речи и стараться не нарушать этот запрет.

Что Вам посоветовать?

Предлагаю написать Вашей коллеге письмо, в котором Вы изложите **факты** (подчеркиваю — факты), свидетельствующие о том, где, когда и кому эта женщина говорила о Вас то, что нельзя было говорить.

Если же надежных «свидетельских показаний» у Вас нет, и Вы располагаете только слухами — Вам следует задуматься, было ли такое в действительности, рассказывали о Вас плохое или нет, и если да — кто этим занимался.

Может, это и не она, не та женщина, которую Вы подозреваете в злословии.

Конечно, может быть, что Вы правы — именно она и распространяла о Вас негативное.

В любом случае, письменно поблагодарите ту женщину за то, что она, скромно одеваясь, покрывая голову и читая молитвы — служит примером того, как следует вести себя религиозной еврейской женщине.

И в продолжение — предложите ей вместе изучать книгу великого Хафец Хаима (раби Исраэль-Меир ha-Коэн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века) о запрете на распространение *лашон ha-pa*.

Вдвоем или с помощью сведущего человека, который возьмется с вами двумя заниматься (разумеется, в такой группе может быть не два, но — больше учеников).

Уроки должны быть не менее раза в неделю.

Или, если это будет происходить в том месте, где Вы и та женщина работаете — несколько раз в неделю, скажем, по 20 минут.

Укажите в письме, что практически все люди спотыкаются об эти законы. Поэтому всем надо их регулярно изучать.

Если же эта женщина откажется от Вашего предложения, независимо от выдвинутых ею причин — напишите ей второе письмо, в котором, кроме понятного сожаления о ее отказе, расскажите, что до Вас дошли какие-то слухи (Вы надеетесь, что они неверные) о том, что она ведет о Вас разговоры, не разрешенные законами Торы.

Если она этого, как Вы надеетесь — не делала, пусть напишет Вам, что ничего подобного не было. А если у нее есть к Вашему поведению какие-либо вопросы, которые она обсуждала с другими людьми — попросите, чтобы она задала их Вам. Тоже в письменном виде.

Напомните ей, что большинство проблем в человеческих взаимоотношениях возникают из-за разного рода недоразумений.

Поэтому необходимо их вовремя рассеивать.

Если же она не ответит на это письмо так, как следует ожидать разумным людям — напишите ей третье, заключительное письмо. В нем подчеркните, что это уже **третье** письмо ей.

И если она не ответит на него — в Вашем понимании это будет означать ее согласие с тем, что она и в самом деле вела с коллегами неразрешенные разговоры о Вас.

И теперь Вы, на Ваш взгляд, можете показать эту переписку, кому захотите.

А то и вообще — сделать ее публичной.

И последнее. Во всех своих письмах той женщине старайтесь выдержать деловой и доброжелательный тон.

Автор текста Элиягу Эссас

Человека для создания семьи можно проверить тремя качествами?

Тремя качествами можно проверить человека: через деньги (кесэф), через гнев, ярость (каас) и через стакан (кос).

Особенно этим методом проверки рекомендуют воспользоваться при окончательном выборе пары для создания семьи.

Мой вопрос: как практически можно воспользоваться подобным методом? Использовали ли Вы в своей раввинской практике что-то подобное?

Если да, то как?

С уважением,

Элеонора
Рига

В Талмуде наши Учителя действительно говорят, что три близких по звучанию слова —*кесэф*, *каас*, *кос* — в определенном смысле могут служить неким индикатором оценки человека.

Что они имели в виду?

Кратко разберемся в каждом из обозначенных понятий.

Кесэф (деньги).

Отношение к ним, помогают раскрыть в человеке такую черту, как, скажем, жадность, скаредность.

И прежде всего, показатель здесь — дает еврей или не дает *цедаку* (пожертвование на благородные цели, и в первую очередь — на распространение Торы в мире).

И если дает — то сколько (положено отделять не менее 10-ти процентов от месячного дохода).

Впрочем, даже если еврей отделяет положенную сумму и передает ее в организацию, частному лицу и т.п., имеет значение и то, как он это делает. То есть — с каким настроением. Радует это его или, наоборот, огорчает, когда на лице его «кислая мина», выражающая, что он расстается с деньгами, выполняя «тяжкую обязанность».

Каас (гнев, раздражительность, злобность).

Проявление этого свойства нередко вскрывает в человеке нетерпимость, свидетельствуя о том, что у него отсутствует осознанное понимание, что в общении с близкими и окружающими следует быть добрым, в чем-то снисходительным, готовым простить другому ту или иную оплошность.

Да и вообще — что он не умеет не концентрировать внимание на всяческих, не слишком опасных негативных явлениях.

Одним словом и по большому счету — этот «индикатор» указывает на явную недостаточность веры в Творца.

А, возможно — и на подсознательное признание, что в мире существуют какие-то автономные от Всевышнего негативные силы.

И, наконец — *кос*.

Тут подразумевается склонность к употреблению алкоголя, которое становится для человека средством, позволяющим, как ему кажется, убежать от реальности, забыться, отрешиться от этого мира и перенестись в какой-то иной, воображаемый мир, в котором «все хорошо».

Эти три упомянутые в Талмуде «качества» иногда могут присутствовать в одном человеке.

Но довольно часто бывает, что у него — только одна или две из названных черт.

Не слышал о том, чтобы кто-то всерьез использовал эту «методику» в процессе поиска пары для создания семьи.

При том, что здравомыслящему человеку ясно, что все эти свойства — негативные.

В Торе рассказывается, как Элиэзер, слуга Авраама, определил, что Ривка вполне подходит в жены Ицхаку, сыну Авраама.

Он, среди прочего, отметил в ней доброту. В еврейской традиции это свойство считается очень важным, и понимание этого укрепилось в нашем народе.

Подводя некий итог сказанному, подчеркну, что каждому из нас следует стремиться к тому, чтобы научиться правильно оценивать этические качества человека.

И не только те, о которых здесь говорилось, но и другие…

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Назначение Элиота Абрамса на должность руководителя совета национальной безопасности по вопросам Ближнего Востока вызвало в определенных кругах американского общества настоящую бурю. Главный вопрос, так взволновавший «патриотически» настроенную публику - может ли «заинтересованный» человек на «должном уровне» определять политику США в решении ближневосточного конфликта?

Масла в огонь добавило публичное выступление Абрамса, в котором он, не дрогнув, отстаивал традиции своего народа…

КАКИЕ ЛИДЕРЫ НУЖНЫ АМЕРИКЕ?

Ави Шафран

Евреи утверждают, что еврей должен искать спутницу жизни среди евреев. Правильно ли это?

Такой вопрос был поднят во время предвыборной политической кампании в 2000 году - в контексте выдвижения на пост вице-президента кандидатуры сенатора Джозефа Либермана. Предполагалось, что Либерман, как еврей, соблюдающий традицию, разделяет негативное отношение к браку евреев с людьми других национальностей.

Сенатор недвусмысленно подтвердил это предположение. И тем самым спровоцировал шквал нападок со стороны своих, не столь приверженных еврейской традиции соплеменников.

Недавно этот вопрос всплыл снова. Теперь - в связи с выдвижением кандидатуры Элиота Абрамса на должность в совет национальной безопасности. Вообще-то, на этот пост его назначил президент Буш. Но публика, тем не менее, взволновалась. Годится ли Абрамс для выполнения вверенных ему обязанностей?

Господин Абрамс, бывший государственный чиновник при администрации Рейгана, не дрогнув, отстаивал традиции своего народа. В том числе - и в вопросе о смешанных браках. Он объяснял свою точку зрения стремлением сохранить американские еврейские общины и защитить их будущее.

Такая позиция, как отметил корреспондент газеты ***Нью-Йорк Обзервер*** Филипп Вейс,

дисквалифицирует мистера Абрамса как советника президента по вопросам израильско-палестинского противостояния (именно эта сфера и должна быть основной в его деятельности в Совете национальной безопасности США).

Эти дискуссии вкупе с обвинениями Филиппа Вейса, который «уточнил», что придерживающиеся таких взглядов евреи - «сторонники изоляции и сегрегации», повергло большинство соблюдающих евреев в состояние настоящего шока. Огромное количество евреев, так же, как представители других народов, добросовестно работает в американских компаниях, живут по соседству с неевреями и имеют в нееврейской среде близких друзей.

Действительно, Тора неоднократно напоминает, что евреи - «избранный народ», накладывая на них в связи с этим дополнительные обязательства. Но здесь же, в Торе сказано, что и другие люди точно так же созданы Всевышним - по «Его образу и подобию», нисколько не умаляя полноценного партнерства в обществе. Талмуд сообщает, что жизнь в грядущем мире потенциально предназначена для **всех** людей.

Более того, хотя еврейское мировоззрение и не требует, не ищет и никоим образом не стимулирует человека к тому, чтобы он принимал еврейство, тем не менее, каждый, готовый соблюдать заповеди Торы, может присоединиться к еврейскому народу. Справедливо ли называть еврейский народ «клубом для избранных», если любой, искренне стремящийся к этому, имеет возможность присоединиться к такому «клубу»?!

В еврейской, как и в любой другой, среде, несомненно, есть люди, имеющие определенные предубеждения в отношении к представителям тех или иных национальностей. Но это - частные случаи, безусловно, не характеризующие весь еврейский мир.

Напротив, еврейская традиция безоговорочно и совершенно категорически требует, чтобы каждый еврей стремился к миру и прилагал усилия для разрешения проблем мирным путем (на иврите - *даркей шалом*). Еврейский народ всегда был образцом такого поведения по отношению ко всему человечеству.

Одно - правда: религиозный, соблюдающий законы Торы еврей не станет искать в нееврейской среде спутницу жизни. Ему важно, чтобы и другие евреи женились только на еврейках.

Как это понимать?

Иудаизм - «религия законов». Некоторые из них можно объяснить и понять, а некоторые вызывают, казалось бы, недоумение. Почему, например, еврею нельзя есть свинину или - зажигать огонь в шаббат?.. Таково повеление Торы. И для еврея этого достаточно.

Впрочем, оставим религиозный компонент запрета на смешанный брак. Разве так уж трудно понять точку зрения, поддерживающую браки внутри еврейского народа?

Некоторые люди (есть в их числе, к сожалению, и евреи) считают, что мир стал бы лучше, если бы в нем евреев вообще не было. А ведь это можно осуществить не только варварским способом тотального уничтожения (хотя, как и в прошлом, и по сей день не перевелись сторонники этого способа избавления от евреев), но и - ассимиляцией, растворением в среде обитания.

Очень убедительно высказывается по этому поводу английский ученый Йонатан Миллер. «Евреи должны не оставлять попыток ассимилироваться, - говорит он. - Я думаю, что ассимиляция - лучший выход для всех. Если, конечно, вы не принадлежите к «ортодоксам», которые упрямо считают, что их обязанность - продолжение еврейского рода. Но, быть может, единственная цель их приверженности к еврейству состоит в том, чтобы помолиться за души убитых, когда нагрянет еще одна Катастрофа…».

Многим такая логика может показаться неоспоримой. Нет евреев - нет антисемитизма. И действительно, значительная часть евреев в течение последних двух столетий следовала рекомендациям господина Миллера, отказываясь от еврейской традиции, меняя имена, вступая в браки с неевреями, переезжая из еврейских районов в другие, более престижные кварталы со смешанным населением, изо всех сил стараясь стереть, затушевать различия.

К счастью, далеко не все евреи имеют «ассимиляционные» настроения. И нет ничего обидного для американцев других национальностей в том, что представители еврейского народа выполняют законы Торы и сохранение народа для них - высокий идеал и цель, к которой нужно стремиться всеми возможными способами.

Давайте обратимся к статистике. В настоящее время (учетный период начинается с 1996 года) количество смешанных браков составляет приблизительно 47 процентов. В 70х годах этот показатель составлял всего 28 процентов. По результатам опроса, проведенного Американским еврейским комитетом, 33 процента детей, рожденных в смешанных браках, воспитывались в христианских традициях; другим 25-ти процентам детей пытались привить и еврейский, и христианский образ мышления (то есть эти 25 процентов детей воспитывались условиях полной «идеологической» неразберихи). Еще 24 процента детей воспитывались вообще без какой бы то ни было религиозной ориентации.

Теперь приведем несколько более масштабных цифр.

На земле проживают приблизительно два миллиарда христиан, более одного миллиарда мусульман, 900 миллионов индусов… Еврейское население планеты исчисляется 14 миллионами, и эта цифра

постоянно уменьшается. Еврейская «не ортодоксальная» женщина Америки имеет меньше детей, чем средняя американка. И поэтому нынешние показатели смертности еврейского населения Соединенных Штатов превышают показатели рождаемости.

Исследования демонстрируют, что в смешанных браках между супругами, которые, даже если и не осознают этого, не имеют общих целей и ценностей, нет прочной духовной связи. А в результате уровень разводов в таких семьях гораздо выше, чем в традиционных, еврейских. Дети, рожденные в смешанных браках, как правило, затрудняются в самоидентификации и нередко попадают в категорию «проблемных» детей…

Давайте спросим себя: неужели кто-то заслуживает осуждения только за то, что **не скрывает своей заинтересованности в сохранении еврейского народа**?

В самом деле. Как такая заинтересованность господина Абрамса может повредить его деятельности на посту советника президента по вопросам Ближнего Востока? Наоборот, если учесть те особые отношения, которые сложились между Америкой и Израилем, если рассматривать этот вопрос с позиций обязательств Соединенных Штатов перед еврейством и еврейским государством, было бы, пожалуй, неправильно предлагать эту должность, «нейтральному» по отношению к еврейским проблемам человеку.

Так что тем, кто с достойным лучшего применения рвением раздувает скандал вокруг нового назначения господина Абрамса, стоит поискать для этой цели другие, более подходящие объекты, а советника президента по вопросам Ближнего Востока - оставить в покое. Ибо их пустая возня лишь мешает ему в решении важных государственных задач.

Религиозные убеждения Абрамса и Либермана - не фанатизм, но - проявление честности, принципиальности, верности идеям, целеустремленности. Именно **такие лидеры и нужны Америке**…

Газета Форвадс (Нью-Йорк)

Раввин Ави Шафран,

пресс-атташе еврейской организации Агудат Исраэль (США)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Американские ученые выяснили, что органический лекарственный препарат, изготовленный на основе растения гинкго билоба, не замедляет развитие так называемого «старческого слабоумия», в том числе — не приносит пользы пациентам, страдающим болезнью Альцгеймера…

ГИНКГО И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА

Серена Гордон

До недавнего времени считалось, что гингко билоба оказывает на человеческий организм антиоксидантное воздействие, улучая циркуляцию крови в головном мозге и других органах и возвращая память. Однако, судя по результатам эксперимента, недавно завершенного американскими учеными-медиками, этот препарат органического происхождения не предотвращает снижение интеллектуальных способностей человека и не замедляет развитие болезни Альцгеймера.

— Мы обнаружили, что регулярный, долгосрочный прием гинкго билобы в стандартных дозах, — рассказывает руководитель исследования, заведующий неврологическим отделением медицинского Центра Питтсбургского университета (штат Пенсильвания), д-р Стивен Декоски, — не оказывает положительного влияния на пациентов, страдающих потерей памяти, снижением интеллектуальных способностей и болезнью Альцгеймера.

Результаты этого исследования опубликованы в ноябрьском номере (2008 г.) журнала американской Медицинской Ассоциации.

По статистике, резким снижением интеллектуальных возможностей, включая болезнь Альцгеймера, страдает в США порядка 5-ти миллионов человек. И это означает, что весьма существенная часть населения страны — недееспособна и нуждается в постоянной заботе и уходе медицинского персонала в специальных учреждениях и клиниках.

В настоящее время пока еще нет эффективного профилактического средства, которое могло бы предотвращать или задерживать развитие заболеваний такого рода. Однако предыдущие краткосрочные эксперименты показывали, что препарат гинкго способен принести этим больным определенную пользу. В результате в США сумма от продажи гинкго билобы ежегодно составляла в среднем 250 миллионов долларов.

В новом эксперименте, о котором здесь идет речь, участвовали 3.100 человек, находящихся на попечении специализированных учреждений, в возрасте от 75-лет и старше. На начальном этапе исследования большинство пациентов имело лишь первичные признаки заболеваний данной группы, и только у 482 человек наблюдались заметные изменения интеллектуальных способностей.

Испытуемых разделили на две группы. Пациенты первой ежедневно принимали стандартную дозу гинкго билобы (120 мг). Во второй группе участникам эксперимента давали плацебо (физиологически инертное вещество, которое может повлиять на пациента только психологически; обычно используется как контрольный препарат в клинических испытаниях новых лекарственных средств — прим. ред.).

Эксперимент длился более шести лет. И

каждые полгода контролируемые пациенты подвергались всесторонним медицинским проверкам.

В течение периода испытаний у 523-х человек, принимавших гинкго билобу, интеллектуальный уровень продолжал снижаться, явные ухудшения наблюдались и у тех, кто страдал болезнью Альцгеймера. В целом, к концу исследования показатели интеллектуального уровня пациентов, которым давали плацебо, были даже выше, чем у тех, кто пользовался гинкго билобой.

— Если вам 70 или, скажем, 80 лет, и вы рассматриваете возможность принимать гинкго билобу с целью предотвращения болезни Альцгеймера или потерю интеллектуальных способностей, оставьте эту затею, — говорит доктор Декоски. — это не принесет вам никакой пользы. Однако есть у нас и хорошая новость. В процессе исследования выяснилось, что препарат не наносит здоровью вред.

Однако автор вводной статьи, предваряющей сообщение о результатах проведенного эксперимента, д-р Лон Шнейдер, возглавляющий Клинический Центр университета в Лос-Анджелесе (Калифорния), и специализирующийся на исследовании болезни Альцгеймера, настроен не столь оптимистично. Он считает, что необходимо тщательно изучить вопрос, как влияет гинкго билоба на сердечно-сосудистую систему человека.

Анализируя результаты обследования пациентов обеих групп испытуемых, он отметил факт: за подотчетное время у 8-ми пациентов, принимавших плацебо случился инсульт, а в группе, которой давали гинкго билобу, от инсульта пострадало 16 человек. Возможно, это и не связано с препаратом, подчеркивает он, однако все же существует вероятность, что люди с болезнями сердечно сосудистой системы, принимая гинкго билобу, подвергают себя повышенному риску.

Некоторые специалисты, занимающиеся производством гинкго билобы, утверждают, что результаты данного исследования не дают серьезных оснований для того, чтобы изменить отношение к этому препарату.

— Возможно, сам препарат требует более пристального изучения, — говорит основатель и руководитель американского Ботанического Совета Марк Блюменталь. — Однако сегодня нельзя сбрасывать со счетов научные и клинические свидетельства, подтверждающие эффективность и безопасность гинкго билобы.

Он также обращает внимание общественности и на недостатки данного исследования. Подчеркивая, что с момента его завершения прошло еще слишком мало времени, чтобы объективно оценить изменения (или отсутствие таковых) в состоянии испытуемых. К тому же, как отмечает Блюменталь, 60 процентов пациентов первой группы еще до окончания эксперимента перестали принимать гинкго билобу, что не позволяет считать его результаты «безусловно достоверными».

Так или иначе, в ситуации, когда пока еще нет эффективных методов лечения болезни Альцгеймера, средств, восстанавливающих память и интеллектуальные способности, данные Питтсбургского эксперимента, как минимум, призывают врачей и их пациентов — к осторожности в выборе лекарственных средств. И в частности — в использовании гинкго билобы…

Материал сайта msn.com

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всем известно, что предназначение еврейского народа – исправлять мир. Но что же это значит на практике?

Это значит, что в мире, в котором перемешаны добро и зло, нужно разделить их так, чтобы добро смогло бы беспрепятственно соединиться со светом Всевышнего, а зло, оставшись без этого света, превратилось бы в прах.

Для того, чтобы выполнить свою работу еврейский народ сам по себе должен олицетворять 100 процентное добро. Но добиться этого совсем не просто. Поэтому можно сказать, что исправляем мы мир настолько, насколько в нас заключено соотношение добра и зла.

И это касается как всего народа, так и каждого еврея в отдельности.

И если нам удалось увеличить добро внутри себя, значит, мы имеем полный шанс увидеть его и вокруг себя. Но если что-то негативное живёт в нас самих, то и вокруг нас мы не сможем это негативное искоренить.

В поколении пустыни человеком, максимально приблизившимся к добру, стал Моше-Рабейну. Каждый еврей был настолько близок ему, что он воспринимал его, как часть своей души. Поэтому можно сказать, что душа Моше-Рабейну содержала в себе все еврейские души.

Но почему же тогда Моше-Рабейну не удалось поднять до себя и приблизить к Творцу каждого еврея?

Дело в том, что при выходе из Египта, вместе с евреями вышли эрев-рав – египтяне, которые хотели жить по-еврейски. Но египетские материальные ценности они не смогли победить в своей душе. Поэтому постоянно тянули вниз всю общину Израиля.

И эта часть общины тянула вниз от Всевышнего весь народ и не давала Моше-Рабейну поднять этот народ до своего уровня.

Но, не смотря на это, задача народа исправлять мир так и осталась неотъемлемой задачей на все поколения.

Балак– царь Моава, духовно тёмного места, не хотел иметь никаких контактов с еврейским народом, а также не хотел, чтобы его народ пропитался идеей исправления мира даже в самой малой пропорции.

Поэтому он просит Бильама духовно навредить нашему народу.

Кто же такой Бильам?Всевышний устроил мир так, что в нём существует соответствие между разными духовными сторонами. Это значит, что, если в еврейском народе есть человек высокого духовного уровня – Моше-Рабейну, то, в противовес ему, в мире зла должен быть человек с противоположным настроем, но такой же духовно мощный. Этим человеком был Бильам.

И если Моше-Рабейну жил для других, для народа Израиля, то Бильам всю свою духовную мощь устремил на себя, на свою собственную значимость. Итак, Бильам должен был пойти к Балаку, чтобы в духовном навредить еврейскому народу.

Но как Всевышний мог позволить такому случиться?

Как вообще Всевышний может позволить навредить народу, в руках которого такая миссия? Неужели злодеи так просто могут нам навредить? Конечно же нет. Всевышний дает возможность навредить, когда еврейский народ этого заслуживает. Когда в народе зарождаются мысли, чуждые святости, когда народ отдаляется от Творца, когда народ не хочет выполнять свою миссию.

От нашей еврейской работы зависит как духовное, так и материальное состояние всего мира, всех высших миров. И если Всевышний дал Бильаму прийти к Балаку для осуществления его коварного плана, то это только потому, что в еврейском народе появилась некая тёмная дыра – духовное место, в котором есть недостаток света Творца из-за духовного бездействия еврейского народа. Получается, что Балак и Бильам марионетки в руках Всевышнего, с помощью которых Творец показывает нашему народу, что где-то и в чем-то у нас не так. Но ведь Бильам произнес только благословения в адрес еврейского народа, тогда как Балак ждал от него проклятия. Результатом этих благословений стало то, что прилепился Израиль к Бааль-Пеору.

Ведь несмотря на произнесённые благословения, внутренним состоянием его души были высокомерие и злость. А если источник благословения нечист, то само благословение не увеличивает количества света в мире, а только уменьшает.

Итак, через Балака и Бильама Всевышний раскрыл духовную слабость еврейского народа.

Но Пинхас своим поступком продемонстрировал духовную силу, противостоял против этой слабости.

Это значит, что несмотря ни на какое падение, в наш народ заложена способность преодолеть его и подняться.

Ведь с нами Всевышний. Он избрал нас для нашей работы. И Он всегда дает нам шанс подняться и продолжить.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Красная корова и золотой телец.

Когда мы получили Тору на горе Синай, Ангел Смерти потерял власть над нами. Смерть ещё существовала, но она была мгновенной и лёгкой, так как душа такого человека ещё при жизни присоединялась к Шхине. Тело, умершее такой смертью, не распространяло духовную нечистоту.

После греха золотого тельца, Всевышний сказал :" Будете умирать как другие народы". И Ангел смерти вновь получил власть над нашей смертью. А тело умершего обычной смертью, распространяет духовную нечистоту .

Для того, чтобы искупить грех тельца (пар - это бычок), и снять духовную нечистоту со всех живых, была дана заповедь "пара адума" - красная корова.

Есть притча о том, что если маленький сын служанки царя напачкал во дворце, то царь прикажет именно его матери - служанке убрать за сыном.

То есть грех тельца (пар) должна была искупить его мать - пара.

Посвящается скорейшему выздоровлению Фаина бат Миня

и Брони бат Сарры, Ефим бен Рахель, Юля бат Виктория, Итай Шмуэль бен Ариэлла, Яков бен Хая Малька, Сара бат Эстер Элька, Рухама Либа бат Михаль

И выходу из сложнейшей жизненной ситуации Ошрат бат Сара.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Кабачковая икра по-еврейски

Овощная икра очень просто готовится и очень вкусно получается. Овощи можно натереть на крупной терке, а можно мелко порезать. Мне нравится, когда овощи в икре кусочками, а не однородной массой.

Ингредиенты:

Продукты (на 8 порций)

Кабачки молодые - 2 шт. (600 г)

Помидоры - 4 шт. (600 г)

Лук репчатый - 2 шт.

Морковь - 1 шт.

Масло растительное - 4 ст. ложки

Зелень петрушки - 0,5 пучка

Перец черный молотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление:

1. Подготовить продукты.

2. Кабачки нарезать мелкими кубиками (молодые кабачки не чистим).

3. Кабачки выложить на сухую сковороду, накрыть крышкой и поставить на умеренный огонь. Кабачки пустят немного жидкости. Тушить их, помешивая, до испарения этой жидкости.

4, Лук и морковь порезать мелкими кубиками.

5, Добавить лук и морковь к кабачкам и влить масло. Тушить 20 минут, помешивая.

6. Помидоры ошпарить кипятком и снять с них кожицу. Помидоры мелко порезать и добавить к овощам. Посолить, поперчить и тушить 15 минут.

В конце добавить нарезанную петрушку.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Не верьте злым рассказам о богобоязненном человеке

Злословить в адрес благочестивого человека - еще более серьезное нарушение, чем если бы речь шла об обычном еврее, соблюдающем заповеди.

Мистер Соломон проиграл дело в раввинском суде. Он расстроен и даже несколько обижен на "этих ученых раввинов" за их решение. Вечером к нему заходит его старый знакомый, мистер Абрамсон.

Что делать мистеру Абрамсону, если с первых минут встречи мистер Соломон начинает жаловаться на раввинов?

Он имеет право выслушать и утешить мистера Соломона, но ни в коем случае не должен поддакивать обиженному. Поэтому он говорит так: "Вы же знаете, дорогой мистер Соломон, наши судьи - эксперты в законах Талмуда. Когда вы успокоитесь и возьмете себя в руки, вы увидите их правоту".

Это хороший ответ, если он на самом деле поможет другу успокоиться. Но ни в коем случае нельзя говорить: "Вы совершенно правы. Мне тоже кажется, что вы должны были выиграть дело. Эти бестолковые судьи сами не знают, о чем говорят; их решение неверно".

Такие слова - не утешение, а самое настоящее злословие в адрес ученых и благочестивых людей. Даже если мистер Абрамсон полагает, что судьи неправы, он прежде всего должен связаться с ними - без участия мистера Соломона, - чтобы конкретнее выяснить обстоятельства дела.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Мысли к Девятому ава

Сейчас мы находимся в периоде, на который выпадает 9 ава. Это самая траурная неделя в еврейской истории. В этот день мы вспоминаем обо всём, что еврейский народ пережил за свою историю и, конечно, о Катастрофе во время Второй мировой войны. В эти дни рекомендуется посмотреть хорошие документальные фильмы, которые можно найти на ютубе или взять в библиотеке. Такие скомпонованные материалы о 9 Ава можно посмотреть, например, на сайте alephbeta.org.

Прежде чем мы начнём разговор о недельной главе, хотелось бы обсудить короткий отрывок Гемары, который находится в конце трактата «Хулин». Траур начинается 17 тамуза, ведь именно в этот день были разбиты Скрижали, созданные самим Всевышним. Нам сложно понять, что это такое, и тем не менее человек был в состоянии разбить их. 17 тамуза также перестали приносить жертвоприношения, которые являлись гордостью еврейского народа и на самом деле защищали его. В этот день захватчики пробили высокие стены Иерусалима, которые не смогли проломить в своё время царь Ассирии Санхерив и его огромная армия. Мы видим, что даже физические меры защиты могут быть разрушены, если от нас уходит Шхина.

Тем не менее, когда был разрушен Второй Храм, стены были пробиты вавилонянами, а потом и римлянами. И римский генерал, злодей и язычник, сжег Тору, которую дал евреям Всевышний. Подобные ужасающие явления происходили во время инквизиции и крестовых походов. Инквизиция сжигала людей, которые несли Тору. То же самое случалось во время погромов и во время Катастрофы.

В Гемаре говорится, что римляне сожгли на костре великого праведника Хани бен Родион вместе со свитком Торы. Его ученики стояли рядом и спрашивали: «Наш учитель, что ты видишь?» Он ответил: «Я вижу, что пергамент горит, а буквы улетают». Тору невозможно разрушить никаким физическим образом. Можно, ни про кого не будет сказано, нанести физический ущерб еврейскому народу. Мы знаем, что в то

время, когда Храм был разрушен, по оценкам специалистов, жили примерно одинаковое количество евреев и китайцев. Сегодня, через 1900 лет, по некоторым оценкам, в мире насчитывается примерно 14-15 миллионов евреев и больше миллиарда китайцев. Это одно из чудес, потому что при такой ужасной истории и такой ненависти со стороны других народов еврейский народ сохранился и продолжает нести Тору. Как предсказано в самой Торе, Тору невозможно оторвать от евреев, ведь всегда будут люди, которые станут её изучать. Это не значит, что их будет большинство, они могут изучать Тору на разных уровнях. На неких мистических уровнях, как сказано, нельзя оторвать Тору из уст еврейского народа. Поэтому именно в этот период есть обычай заканчивать трактаты устной Торы для того, чтобы показать, что даже если мы находимся на самых темных и тяжелых этапах истории, всё равно есть что-то, что является душой еврейского народа. В Торе обычно не указана награда за заповеди. Например, сказано: «И повяжи тфилин их как знак» (Дварим 6:8), но не сказано, какая награда будет за это. Единственно правильное решение — это выполнять заповеди, потому что Всевышний так сказал. Называется «Гзират а-Мелех»--»Повеление царя». Из этого правила есть некоторые исключения, и одно из них — это заповедь уважения родителей. Потому что сказано: «Чтобы продлились дни твои» (Шмот 20:12). Существует интересная заповедь «отсылать птицу». Если вы идёте, например, по лесу и видите гнездо, то прежде, чем взять яйца или птенцов (потом этих птенцов можно вернуть), надо согнать наседку с гнезда. Это не относится к домашним птицам или к тем, которые живут на вашем дворе.

Про эту заповедь сказано: «ЧТОБЫ БЫЛО ТЕБЕ ХОРОШО И ПРОДЛИЛИСЬ ДНИ ТВОИ» (Дварим, гл. 22, ст. 6-7). Обе эти заповеди кажутся неким парадоксом, потому что, по нашему скромному пониманию, они не сравнимы между собой. Почитать родителей — это очень важная заповедь, а отсылать наседку-- заповедь непонятная, но про них одинаково сказано, что «продлятся дни твои». Гемара отмечает, что это особые заповеди, которые связаны с возрождением умерших, то есть у этих заповедей есть особые свойства.

Далее Гемара касается темы, которую мы хотели бы обсудить. В Гемаре разбирается случай о том, что может произойти, если отец попросит сына подняться в голубятник и принести птенцов. Отец и сын разводили голубей. У них была постройка, напоминавшая башню и называвшаяся «бирар». Там гнездились голуби, которых, видимо, употребляли в пищу. Чтобы достать голубя, надо было залезть наверх по лестнице. Очевидно, это не должно было находиться в их дворе, чтобы он мог выполнить заповедь и отослать птицу. Таким образом, мы видим, что сын выполнял две заповеди: он слушал отца и отсылал наседку. И посмотрите, что происходит. Сын сделал всё, как сказал ему отец: залез на лестницу, отогнал наседку, взял этих птенцов, но, к нашему ужасу, когда он спускался, то упал с лестницы, разбился и умер.

В Гемаре задан вопрос: «Где его долгая жизнь? Где его благословение?» Мы видим, что реальность противоречит Торе. Отец попросил сына пойти и выполнить две заповеди, а произошла прямая противоположность. Как мы это понимаем? В эти траурные дни многие евреи задают подобные вопросы. Да, мы получили Тору, и Всевышний называет нас своими детьми. В любом месте и в любом обществе евреи всегда были катализатором, хотели улучшить мир для себя и других народов. Почему же именно у евреев такая тяжелая история? Ведь мы - избранный народ. Так что же происходит? Где наши благословения? Гемара прямо задаёт этот вопрос: как такое может быть? В своей практике и в жизни я видел замечательных людей, глубоко связанных с Торой, искренне соблюдающих заповеди и делающих добро другим, однако на их долю выпадали тяжелые испытания. А, с другой стороны, мы видим обратное: люди, которые очень далеки от Всевышнего и от порядочности, процветают. Как это может быть?

В Гемаре говорится также про мудрецов, которые пошли в Рим. В то время Рим (через 50-100 лет после разрушения Иерусалима) являлся огромным мегаполисом, он бурлил, был полон жизни и процветал экономически. Евреи задавали вопрос: как такое может быть? Римляне разрушили Храм Всевышнего, вспахали Иерусалим, убили больше миллиона евреев - и они процветают. Гемара отвечает на этот вопрос.

Совершенно очевидно, нельзя предполагать, что мы можем понять Всевышнего или точно предсказать, почему и что происходит. Думается, что это один из главных философских принципов евреев: Всевышнего нельзя познать полностью. Поэтому предсказать или объяснить до конца мы никогда ничего не можем. Бывает, что, если происходит какая-то трагедия, некоторые люди говорят, что они знают, почему это случилось. Это совершенно не оправданно и не обоснованно. У нас нет пророков уже 2500 лет. И даже пророки имели, так сказать, весьма ограниченное понимание, а уж о простом человеке и говорить нечего. Однако здесь есть исключение. Сам Всевышний говорит, что есть определённая ситуация, за которую даётся конкретная награда, и мы видим прямую противоположность. Тора нам даётся для того, чтобы мы её понимали. Всевышний хочет, чтобы мы понимали Тору.

Гемара указывает, что часто, когда людям что-то кажется бессмысленным или неправильным, на самом деле это просто другая грань истины. Данное событие надо понимать по-другому.

Существует известная история о том, как раввин Леви Ицхак из Бердичева (начало 19 века, в это время появляются первые еврейские атеисты) встретился с атеистом, который ему рассказывает о своих проблемах и о том, почему он не верит во Всевышнего.

«Почему Вы со мной не согласны?

--Почему ты думаешь, что я с тобой не согласен?»

Атеист немного оторопел и говорит:

«Вы же ребе, как Вы можете согласиться с тем, что я говорю, что не верю во Всевышнего?!»

---Конечно могу, просто в того Всевышнего, в которого ты не веришь, я в Него тоже не верю».

Проблема состоит в том, что из-за разрушенной системы еврейского образования и разорванной цепочки передачи Торы, у многих евреев создалось некое карикатурное представление о Торе и о Всевышнем. Влияет окружающая среда, и нормальному и здравомыслящему человеку сложно в это поверить. Но это не является настоящим пониманием, но настоящее понимание, «чтобы продлятся твои дни», — это действительно в бесконечном мире. Это аллегория, которая вовсе не означает, что, если человек соблюдает Тору или уважает родителей, он обязательно будет долгожителем.

Что имеется в виду? У него будет долгая жизнь в будущем мире, «олам а-ба».

Кстати, а что такое жизнь в будущем мире? И это, как и всё в Торе, не простой вопрос. По мнению Раши, будущий мир — это мир после воскрешения мёртвых. В этом случае нам тем более интересно, что это за награда. Наш мир, в котором воскреснут мертвые, будет уже не нашим, а изменившимся миром. Это очень сложная тема, потому что в Торе есть много слоёв понимания. Существует объяснение, которое часто приводят во многих синагогах и книгах. Будущий мир — это жизнь души после смерти, и это не обязательно воскрешение мертвых. Когда душа уходит из нашего мира, она получает духовную награду. В Гемаре говорится:» Чтобы тебе было хорошо, это должно быть только в идеальном мире».

Одно из объяснений звучит так: Всевышний не хочет дать нам награду в этом мире, потому что такая награда довольно убога. Наш мир далеко не идеален, и жизнь в нём ограничена. Именно поэтому награда в нём не может быть адекватной, а настоящая награда ждёт нас в будущем мире.

Далее Гемара задаёт такой вопрос: «Но, может быть, этого никогда не было?» Мы говорим про то, как отец попросил сына залезть на голубятник по лестнице и отдать ему птенцов. И сын выполнял две заповеди: уважать отца и отсылать наседку, которая высиживает яйца и птенцов. Когда сын спускался с лестницы, то погиб. В данном случае мы видим прямую противоположность слов Торы, «чтобы продлились дни жизни твоей» (Дварим, гл. 22, ст. 6-7). Гемара обсуждает этот случай, и объяснение относится к будущему миру.

Первый вопрос, который задаёт Гемара, а было ли это на самом деле? Хочется отметить, что одна и та же история в разных книгах и в разных течениях приписывается разным персонажам, то есть не все они связаны с реальностью. Видимо, многие из этих историй правдивы, но про часть из них мы должны спросить: «Может быть, такого и не было?» Далее говорится: «Рабби Яков маасе а-зе»---«Яаков видел это своими глазами», как какой-то сын поднялся по лестнице и упал. Гемара предполагает, что, может быть, этот сын думал о чём-то плохом. А потом отвечает: «Нет, потому что за одну мысль Всевышний не может так наказать». Далее речь идёт о том, что, возможно, у сына было намерение поклоняться идолам. Однако рабби Яаков отрицает это, аргументируя тем, что такого не может быть вообще.

Ведь если бы «мицвот» защищали (давали бы награду) в этом мире, то эта награда защитила бы сына от дурных мыслей. В Гемаре говорится о том, что, «может быть, этот сын был «шалиах», то есть посланец, которому поручено исполнение заповеди. Существует такой принцип, что, если человек выполняет «мицву», то «мицва» его защищает. Например, у религиозных евреев есть обычай давать доллар тому, кто летит на самолёте. Таким образом, этот человек становится посланником. В Гемаре подчёркивается, если это место, в котором есть опасность, то надо опасаться, несмотря ни на что. Это известный принцип: если потенциально существует опасность, надо остерегаться и не полагаться ни на какие заслуги.

Вспомним историю, как Всевышний решил, что Шауль, первый царь Израиля, больше не должен быть царём. Вместо него должен править царь Давид. Всевышний сказал Шмуэлю, который в то время был величайшим пророком, назначить царём Давида. Шмуэль ответил, что он боится, потому что царь Шауль может услышать это и убить его. Почему же Шмуэль испугался, ведь сам Всевышний велел так поступить. Но это опасная ситуация, потому что мы знаем, что Шауль подозревал, что кто-то хочет назначить Давида царём. Шауль мог пойти и убить Шмуэля, ведь Шмуэль выглядел бы восстававшим против его царства. Поэтому везде, где есть опасность, нужно быть осторожным.

Гемара приводит следующий пример. Еврейский мудрец, которого звали Элиша бен Авуя, по кличке Ахер, был учителем рабби Меира, который составил основу Мишны (ядро Талмуда).

Ахер был величайшим учёным, но он отошел от еврейства. Видимо, он не понимал, что нет награды в этом мире. Есть те, кто говорит, что он увидел, что сын поднимался по лестнице, взял птенцов и погиб. Другие люди утверждают, что Ахер видел язык рабби Худ Спит метургиман (переводчика), который погиб от рук римлян.

Они осквернили его тело, взяли его язык и выкинули его в мусор. Ахер, мудрец Торы сказал, что рот, который обсуждал жемчужины мудрости, должен лизать грязь. Гемара приводит и другие причины, которые привели к тому, что Ахер отказался от Торы. Думается, что данная проблема подходит для обсуждения перед Девятым ава.

Это риторический вопрос, который задаёт Гемара. Этот мудрец учил человека, на учении которого основана вся устная Тора, то есть он был величайшего уровня человек.

Скажем даже больше: Ахер знал, что нет платы в этом мире и считал, что не все ее получат даже в будущем. Возможно, он пришел к детерминизму и невозможности что-то исправить. Это следствие его неверного входа в ПАРДЕС.

Хотелось бы привести более современный пример. Вы знаете, кто был первым комиссаром по еврейским делам в правительстве большевиков? Не хочется упоминать имени этого человека. Об это рассказывает рав Берл Вайн. Это был еврей, у которого была ортодоксальная «смиха», и он был раввином. Причём, «смиха» у него была из двух ведущих йешив: одной хасидской (она до сих пор существует) и одной не хасидской. Эта «смиха» была подписана одним из глав поколений. Этот еврей, который пережил личную трагедию (это очень похоже на то, о чём говорится в Талмуде) стал коммунистом и, к нашему ужасу, создал программу разрушения Торы в России. Поэтому наиболее эффективные операции советской власти — это разрушение еврейской жизни. Большинство коммунистов не были евреями, но среди них, к нашему большому сожалению, были евреи, которые хорошо знали Тору, и именно поэтому они её так эффективно разрушили. Как это могло произойти? Нет ответа, но про Ахера Гемара даёт нам ответ: «Ло яда» ---» Он не знал». Как это могло быть, что он не знал?

Интересно, что в Гемаре употребляется глагол «яда». Это очень необычный глагол. Обычно на арамейском Гемара использует другие глаголы: «гарас», «шанан». Глагол «яда» всегда символизирует связь. Это не только знание, но и познание. В России жил замечательный человек Авраам Миллер. Он считал, что «яда» означает связь, то есть человек может знать и читать что-то, но не может связать это с реальностью. Поэтому Гемара приводит данную историю. Когда человек может интеллектуально знать, что это в будущем мире, но всё равно, когда его связь с Торой и реальностью, даже если она не такая сильная, когда, ни про кого не будет сказано, человек сталкивается с трагедией или вдруг реальность резко меняется. Не забывайте, что разрушение Храма и война с римлянами означали огромную перемену в еврейской жизни.

Это можно сравнить с Первой Мировой войной или с революцией. Евреи жили в Польше, в Литве, в Украине и Белоруссии, причём, более 600 лет и при разной власти. Для примера, в Америке евреи, по большому счету, живут примерно 100-120 лет. И вдруг реальность резко поменялась. Когда реальность резко меняется, то иногда, как дорога в горах, она идёт, а потом резко поворачивает. Если на большой скорости едет грузовик с прицепом, то его шансы вылететь с дороги более высоки, чем у маленькой машины, которая не очень нагружена и едет медленнее. Эта машина может скорее перестроить-ся, а вот большая машина, вероятнее всего, сойдёт с дороги. Так произошло с этим мудрецом.

Мы живём в мире, который очень быстро меняется. У меня есть фотография моих предков 110 лет тому назад. За этот период очень многое изменилось в еврейском мире. А ведь никогда столько не менялось за такой короткий срок.

Хафец Хаим повторял две вещи. Он считал, что в еврейской традиции говорится о передаче из поколения в поколение и что яблоко не падает далеко от яблони. Это правда, но только тогда, когда нет штормовой погоды. Когда бушует шторм, то яблоко может упасть далеко от яблони. Хафец Хаим утверждал, что уже в его время, а это конец 19- начало 20 века, и тем более в наше время, уже очень штормит. Посмотрите, как за последние 5-10 лет мир меняется и бурлит. Наш мир непредсказу-ем. Достаточно, обратить внимание, как всё изменилось после распада СССР. В таком мире важно не просто знать и понимать что-то, хотя у нас сейчас есть много ресурсов: книги, онлайн-школы, курсы, которые дают нам знания. Это очень хорошо. Но для того, чтобы остаться с Торой, очень важна связь «яда», то есть умение связать знания со своей жизнью и с реальностью.

Важно также, чтобы человек, которому вы задаёте галахические вопросы, он был «связан» с вами и понимал вас. Например, нельзя задавать компьютеру галахические вопросы, даже если это супер компьютер и помнит каждую еврейскую букву, написанную за последние 2000 лет. Он не может вам ответить, потому что компьютер не понимает вашу личность, вашу семью и среду, в которой вы находитесь. Поэтому вам нужен раввин, который бы всё это понимал.

Именно эта связь позволила рабби Яакову, внуку Ахера, объяснить нам это, но, к сожалению, не помогло его деду, хотя тот знал Тору намного лучше. Этот урок полезен и важен для всех нас. В Йом-Кипур вечером все читают первую молитву «Коль нидрей» (арам. כָּל נִדְרֵי, букв. «все обеты»).

И обычно объясняют, почему нужно говорить про обеты (заветы, клятвы) перед началом Йом Кипура. Это обычно объясняют тем, что если человек даёт обет и не выполняет что-то, то он будет за это отвечать. Он несёт за это ответственность, это его грех. Обратите внимание на два момента. Во-первых, очень важно стараться делать то, что вы говорите и не давать пустых обещаний. Но обещания, которые мы даём, не являются технически в большинстве случаев «недер» (обетом). Очень редко люди делают «недер», особенно с именем Всевышнего. У нас есть обычай говорить слова «бли недер»--«без обещания». Единственная ситуация, когда это практически может представлять проблему, когда еврей три раза сделал какой-то обычай или «мицву» (какую-то форму исполнения заповеди) и не сказал, что он делает это «бли недер».

Это как бы его обязывает, если он не продолжил. Например, есть мнение, что если человек начал учить «дав ойми» (ежедневный лист Талмуда) и не сказал, что он это делает «бли недер», а потом ему через два месяца стало тяжело и он это оставил, то, возможно, его действия создали некий обет. Может быть, в этом есть проблема, а, может быть, и нет. Но даже если она есть, эта церемония не является полной галахической церемонией освобождения от обетов.

Это не рекомендуется делать технически, но если у вас мало людей в синагоге и отец с сыном сидят вместе и создают «бейт-дин» (правомочный еврейский суд) - это приемлемо. Хотя по Галахе в «бейт-дин» не могут находиться родственники, иначе это не настоящий «бейт-дин» и не настоящий «атарат недарим». Почему же мы так поступаем?

В нашей недельной главе «Матот» описывается, как муж делает «капар», что переводится как нулификация заветов жены. Он анулирует эти обеты. Например, если у жены есть обычай: жена и муж из разных общин, и у жены есть какие-то свои обычаи, которые она приняла от отца, которые мешают мужу и создают проблемы в семье.

По Галахе, жена должна следовать обычаю мужа. Классический пример, жена сефардская еврейка, а муж ашкеназ или наоборот, – жена должна следовать обычаю мужа. Это очень простая вещь. В этом случае Тора употребляет слово «хапара»-- соглашение.

Весьма интересно, когда Тора и мудрецы описывают расторжение завета еврейским судом. Вместо слова «хапара» используется слово «акира» (букв. «выкорчевать»). В чем разница? Рав Гросман считает, что, когда нарушают завет, то «недер» существует, но его просто как бы разбивают и нарушают.

А когда человек даёт завет и еврейский суд его нулифицирует, то его не просто нарушают, а «выкорчёвывают», как будто его вообще не было. есть масехед недарим. Что делает еврейский суд? Еврейский суд говорит: если бы знал, например, вот так и вот так, ты бы сделал такой обет.

И человек говорит: нет, я просто не знал и сделал это по ошибке. И ему говорят: мы постановляем, что твой обет не действительный, и как будто его и не было. Понимаете разницу? Это называется «акира» (взятие).

И поэтому законы раскаяния (тшувы) учат из законов обетов. А как же еврейский суд может «выкорчевать» обет, также и тшува может «выкорчевать» что-то плохое, что человек сделал, если она искренняя и делается с любовью. Это не то, что было, и мы забыли. В духовном мире этот файл «выкорчеван» (удалён). Или если вы хотите более мистическое объяснение, что ущерб нанесённый миру этим действием починен, и поэтому этого как бы нету.

И поэтому постановили эту молитву и по ряду мнений её начали внедрять после массовых крещений. Когда евреи возвращались в общину и им было стыдно. И они иногда возвращались в общину и им не давали после долгого периода.

И поэтому для того, чтобы вдохновить их и других членов общины, начинают с «коль нидрей», чтобы показать, что так же, как надер может быть полностью выкорчеван и его совершенно не существует, если в нем была ошибка. Также и тшува раскаяния может выкорчевать плохое действие.

И мы должны помнить, что хотя мы находимся в очень тяжелом периоде еврейской истории, я не должен вам рассказывать то, что еврейский народ пережил, но Гемара говорит, что Машиах тоже рождается 9 ава. И есть много этому объяснений, но на самом простом уровне это аллегория: избавление зарождается в самом разрушении. Т.е. у нас всегда есть потенциал выкорчевать то плохое, которое есть в нас и в мире, и это зависит от нас, - это очень реально, мы можем это сделать через Тору, через хорошие дела (помогать другим людям), через пожертвования на хорошие цели и через то, что мы связываем Тору с нашей реальностью (с повседневной жизнью). Тем самым мы освящаем имя Всевышнего.

Хотелось бы упомянуть одного раввина. Вы слышали, что случилось в Северной Каролине, когда раввин спас мальчика, который тонул в море, а сам погиб. Это огромное освящение имени Всевышнего!

Это, на мой взгляд, пример, когда человек связывает Тору с реальностью вокруг него даже в самых тяжелых ситуациях. Помню один из первых уроков, которые я слышал в России, когда я пришел в йешиву. Там был рав Штейнзальц. Видимо, в тот момент обсуждали Катастрофу, и рав говорил, что есть заповедь «кидуш Ашем». Она заключается, ни про кого не будет сказано, умереть, освящая имя Всевышнего.

Многие люди об этом знают, но иногда не понимают, что есть намного более высокая заповедь, чем умереть, освящая имя Всевышнего. Это жить, освящая имя Всевышнего. Поэтому каждый еврей должен стремиться жить таким образом.

Даже если у нас есть какие-то проблемы, ошибки, и нам тяжело это делать каждый день и каждый час, то мы всегда можем найти определённую нишу, когда мы можем освятить имя Всевышнего. Это, так сказать «большой бизнес», и, действительно, очень важно. Если все евреи будут так поступать, то мы сможем починить мир через Тору, через добрые дела и полностью выкорчевать то плохое, что есть в этом мире и в нас. Тогда нам не придётся больше поститься на 9 ава, и мир будет совсем другим. Я всем вам от души желаю этого!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Арабы «отжимают» иерусалимский квартал Шимон ha-Цадик

(23.06-21) Акты арабского насилия против еврейских жителей иерусалимского квартала Шимон ha-Цадик, расположенного недалеко от Центрального штаба израильской полиции — продолжаются.

Несколько дней назад погромщики в ходе беспорядков ранили камнем еврейскую жительницу квартала, которой потребовалась медицинская помощь."

Каждый вечер, — описывает сложившуюся в этом районе ситуацию член Иерусалимского горсовета Йонатан Йосеф, — арабские погромщики "мирно" собираются посреди улицы... На этом этапе полиция (прекрасно зная, чем все закончится), предпочитает не вмешиваться. Через некоторое время после того, как толпа собралась, события очень быстро приобретают черты бунта с антиеврейскими призывами.

За призывами следуют и "дела": арабы сразу с нескольких сторон начинают швырять в евреев камни... Погромщики прекрасно знают диапазон камер видеонаблюдения и где находятся «слепые зоны», где можно не опасаться, что тебя идентифицируют. Большинство из них выходит на улицу в масках на лицах, якобы для того, чтобы не заразиться коронавирусом".

Комментарий: **Депутат Кнессета Йонатан Йосеф констатирует качественное изменение уровня арабского насилия в последние дни. Он рассказывает, что к обычному арсеналу погромщиков — палкам, камням и другим подручным средствам — теперь добавились "коктейли Молотова" и петарды. А петарды, запущенные в жилые дома, могут, как известно, вызвать пожар.**

Именно на жилые дома, в которых проживают еврейские семьи, и нацеливаются погромщики. То, что до сих пор дело не закончилось крупным пожаром, можно считать большим везением. Возросла и наглость арабских бандитов.

В квартале Шимон ha-Цадик (как, впрочем, и в других кварталах Восточного Иерусалима) арабы теперь не боятся атаковать полицейских. Сообщения о таких нападениях регулярно звучат в сводках беспорядков в Иерусалиме. Следует подчеркнуть, что странная пассивность полиции на фоне происходящих беспорядков объясняется не только возросшей наглостью арабских бандитов. "Арабы атакуют, а полиция рассматривает это просто как драку между евреями и арабами, — отмечает Йосеф. — Как будто бы МЫ бросаем бутылки с зажигательной смесью в их дома!".

Совершенно очевидно, что полицейские не хотят рисковать своей работой и карьерой. У них нет никакой уверенности в том, что в случае, если их действия сочтут "чересчур жесткими" — им не придется оказаться на месте сержанта Азарьи (см. на сайте материал "Суд над Азарьей как капля, отражающая море" — 05.01.17). Поэтому они предпочитают максимально избегать ситуаций, в которых от них потребуется применять к погромщикам жесткие меры. Особенно — на ранних этапах беспорядков, когда действия арабов формально носят "мирный характер".

Перспективы: Арабо-еврейское "сосуществование" внутри Израиля, несомненно, переживает период качественных и, возможно, необратимых изменений. Пользуясь пассивностью полиции и явной слабостью правительства Беннета-Лапида, арабы стараются "ковать железо, пока оно горячо", и в сложившейся ситуации извлечь для себя максимальные выгоды. Их главная цель на данный момент — захват (по возможности, наиболее масштабный) израильской территории.

С этой целью они пытаются сделать жизнь евреев в отдельных кварталах Иерусалима и в других городах — невыносимой.

Таким образом, Израиль, по сути, возвращается к дням Войны за независимость 1948-го года, когда все решали бои на местности, способность евреев отстоять ту или иную часть своей земли.

Можно с уверенностью сказать, что дальнейшая демонстрация слабости и готовности к уступкам, которые уже четко обозначились в политике нового правительство — станет для арабов приглашением к новому витку насильственной борьбы и грабежа территорий не только в Иерусалиме, но и по всей стране. То, что израильская полиция, по свидетельству еврейских жителей квартала Шимон ha-Цадик, в эти дни изменила позиции, и теперь позволяет участникам беспорядков приезжать со всего Иерусалима (и даже из северных районов страны!), говорит о том, что евреи Израиля в противостоянии с арабами все чаще остаются с ними "один на один".

Закончиться все это может грандиозным "взрывом". И — возвращением под еврейский контроль территорий, которые сейчас израильские арабы, пользуясь ситуацией, пытаются захватить.

Ощущение неизбежности этого фронтального противостояния, похоже, отчетливо присутствует у израильских арабов, в последнее время предпринимающих всяческие усилия для получения оружия, в как можно большем количестве (см. на сайте материал "Против кого вооружаются израильские арабы?" — 22.06.21).

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Сейчас в Израиле сезон арбузов. Но, оказывается, и у арбуза нам есть чему поучиться, и есть над чем посмеяться.

Лучший выбор.

Один правитель услышал о знаменитом

Еврейском мудреце,

Решил пойти у нему в гости,

Скучно ему во дворце…

Жена мудреца в замешательстве:

-Как гостя такого принять???

Мы же простые люди,

Что же гостю подать?!!!

Мудрец что- то жене на ухо шепнул,

Хитро так подмигнул:

-Жена, арбуз нам подай,

Да получше его выбирай!!!

Арбуз принесен, мудрец внимательно

Смотрит:

Нет, арбуз для правителя не хорош!

Ну, что ж:

-Жена! Арбуз нам другой подай,

Да получше его выбирай!!!

Смотрит мудрец:

-Снова не тот!!!Этот- в компот!!!

-Жена ! Арбуз нам другой подай,

Да получше его выбирай!!!

И вот, наконец, арбузом доволен мудрец.

Этот- достоин правителя нашего,

Хоть неси во дворец!!!

Арбузный арбуз, настоящий арбуз,

Арбузище просто весь образцовый!!!

Правитель доволен, мудрец постарался,

Гостеприимство - наша основа!!!!

Да только правителю и невдомёк-

Арбуз тот кладовой был...одинок.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат *Йома*

Лист№32

На нашем листе Талмуд, продолжая обсуждать законы, связанные со служением в Храме вообще и в Йом Кипур - в частности, концентрирует внимание на исследовании источников этих законов.

Откуда известно, - спрашивает **раби Иегуда** (великий Учитель Мишны, 2-й век), - что в Йом Кипур *коэн гадоль* (главный *коэн* в Храме) окунается в *микву* (специальный бассейн, наполненный Небесной, не начерпанной руками человека, водой) пять раз и десять раз омывает руки и ноги (см. на сайте обзоры **листов 30** и **31** нашего трактата, а также - обзоры **листов 19**, **20** и **21** трактата ***Зевахим***)?

И, изучая этот вопрос, приводит цитату из Торы: «И войдет Аарон (первый в истории *коэн гадоль*) в шатер назначенный и снимет одежды льняные, которые надевал при входе в святилище, и оставит их там. И омоет тело свое в воде в месте священном, и наденет одежды (золотые), и выйдет… и принесет *корбан ола* (приношение, символизирующее тотальное сближение с Творцом, в знак чего туша животного сжигается полностью) за себя и за весь народ, и искупит себя и народ» (***Ваикра***, гл. 16, ст. 23-24).

Мы знаем, что, меняя льняные одежды на золотые (подробнее об одеждах *коэна* - см. на сайте **обзор листа 88** трактата ***Зевахим***; ответ **«Коэн предсказывал будущее?»** из раздела «Спроси у раввина»), *коэн* должен окунуться в *микву*. Отсюда следует, что он окунается в *микву* перед тем, как приступить к любому новому виду работ в Храме.

В данном случае, как видим, внутренние работы *коэн* совершает в льняных одеждах, а те, что производит вне стен - в золотых. Известно, что **за день он меняет одежды пять раз**. Значит, и в *микву* окунается пять раз.

Анализируя тот же вопрос, **Раби** (великий раби Иегуда а-Наси - редактор текста Мишны, начало 3-го века) находит источник этой *ѓалахи* (практический закон) в другом фрагменте Торы: «(Аарон) *кутонет* (накидку) льняной священный наденет, и брюки льняные будут на теле его, и поясом он льняным пусть опояшется, и *мицнефет* (головной убор) льняной наденет, священные одежды это. И пусть омоет в воде тело свое и оденет…» (***Ваикра***, гл. 16 ст. 4).

Тора предписывает, чтобы Аарон окунался в *микву* после принесения *корбана тамид* (постоянного приношения). Следовательно, каждый раз по окончанию одной работы и перед началом другой *коэн гадоль* окунается в *микву*.

У *коэна гадоль* в Храме - пять видов работ: 1) постоянное утреннее приношение (в золотых одеждах); 2) специальная служба Йом Кипура (одежды - льняные); 3) приношение *корбанот* за народ Израиля (одежды снова - золотые); 4) вынесение из *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) лопатки и совка, которые использовались для воскурения (в льняных одеждах); 5) постоянное послеполуденное приношение (в золотых одеждах).

Выяснив происхождение *ѓалахи* (закона) о пятикратном омовении *коэна-гадоль* в *микве*, Талмуд приступает к обсуждению вопроса, откуда известно о десятикратном омовении рук и ног.

На чем основано правило, - спрашивают Учителя, - предписывающее, что всякий раз, когда *коэн гадоль* окунается в *микву*, он должен дважды совершить такое омовение?

Раби Элиэзер (*тана*, Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), исследуя проблему, пользуется принципом *каль-ва-хомер* (от легкого - к более строгому). И выстраивает логическую цепочку.

В обычные дни года Тора не предписывает при входе в *азару* (храмовый двор - см. на сайте схему расположения помещений в Храме) окунаться в *микву*, требуя, тем не менее, омовения рук и ног. Как написано: «И сказал Всевышний Моше, говоря: сделаешь ты умывальник медный… для омовения и поместишь его между шатром назначенным и *мизбеахом*, и нальешь туда воды. И будут омывать Аарон и сыновья его из умывальника руки свои и ноги свои при входе в шатер назначенный… и будет им это законом вечным - ему и потомству его в поколениях» (***Шемот***, гл 30, ст. 17-21). И далее: «И поставил умывальник между шатром назначенным и *мизбеахом* и влил в него воды для омовения. И омывали из него Моше и Аарон и сыновья его руки свои и ноги свои. При входе в шатер назначенный и приближении к *мизбеаху* омывали, как заповедал Всевышний Моше…» (***Шемот***, гл. 42, ст. 30-32).

Но, если Тора и без *миквы* предписывает омовение, следовательно, если сказано, что *коэн гадоль* при перемене одежд принимает *микву*, совершить процедуру омовения тем более необходимо.

Мы не можем утверждать, что *миква* освобождает *коэна* от омовения рук и ног, поскольку **очищающая сила омовения выше очищающих свойств *миквы***.

Почему это так?

По простой причине: в *микве коэн* окунается в любую пригодную для этой процедуры воду, а омовение рук и ног производится только из того умывальника, который установлен по непосредственному повелению Творца (см. на сайте **обзор листа 22** трактата ***Зевахим***).

Однако, если в обычные дни года, - говорит Талмуд, - *коэну* достаточно сделать омовение рук и ног один раз, может, и в Йом Кипур он вправе ограничиться одним омовением? Откуда мы учим, что всякий раз, окунаясь в *микву*, ему следует омыть руки и ноги дважды?

В Торе сказано: «…И войдет Аарон в шатер назначенный и снимет одежды льняные, которые надевал…». Это - повеление Всевышнего, записанное, как и вся Тора, Моше Рабейну слово в слово - под диктовку Творца. Поэтому здесь нет ничего лишнего.

Зачем же тогда, - спрашивает Талмуд, - сказано «…которые надевал»? Разве и без того не ясно, что снимает человек только то, что на нем было надето?

И отвечает: эти слова призваны научить нас, что *коэн гадоль* должен омыть руки и ноги не только перед облачением в новые одежды, но и когда он снимает их.

Зная, что *коэн* в течение дня переодевается пять раз, легко подсчитать, что он совершает десять омовений.

Подробно анализируя в Торе, каждую мысль, каждую строку, Талмуд помогает постигать замысел, волю Всевышнего.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас