

לוביטע דעלדעל דאס פאר

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

САРА (СОФЬЯ) БАТ ПЕРЕЦ НАХИМОВИЧ (МАРГОЛИНА) И ЛАЗАРЬ (ЭЛИЗЕР) БЕН АВРААМ МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.
ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,
РАХЕЛЬ БАТ БЕРЛ ФРЕЙЛИХ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ДВАРИМ»

А также:

ש אבא

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Doctor Тора

Живая Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Дварим» — 3
- Вопросы Раввину — 7
- Культура. Личность. Этика — 10
- Здоровый Образ Жизни — 11
- Женская Рубрика — 12
- Цель Эц Тamar — 13
- Законы Лашон а-Ра — 14
- Doctor Tora — 14
- 9 АВА — 17
- Анализ Новостей — 23
- Детская Страничка — 24
- Лист Талмуда — 25

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы начали последнюю пятую книгу Торы - Дварим.

Очень часто эта глава выпадает в преддверии великого дня - 9 Ава, и хочется уже сейчас, в начале, пожелать всем нам, чтобы этот день перевернулся из траурного - в великий праздник!

Сказано: «Смотри: дал Господь, Б-г твой, пред тобою землю. Взойди, овладей, как говорил тебе Господь, Б-г твоих отцов; не страшись и не бойся! 22. И подошли ко мне все вы и сказали: Пошлем мужей пред собою, и они разведуют нам землю и принесут нам ответ, что до пути, по которому нам восходить, и что до городов, к каким нам идти. 23. И хорошо в глазах моих было это, и взял я из вас двенадцать мужей, по одному от колена.»

Моше Рабейну напоминает новому поколению ошибку, которую совершили мерзавцы, и, в каком-то смысле, родители и родственники поколения, которое должно было вот-вот начать завоевание Эрец Исраэль.

Раскрывает нам великий Нацв (Рав Нафтали Цви Иегуда Берлин) в своем комментарий аЭмек Давар, что Моше Рабейну знал насколько еврейскому народу сложно начать процесс завоевания Израиля, и что это требует огромной и сильной веры во Всевышнего. Легче было бы послать в разведку неевреев, к примеру, представителей из эрев Рав, среди которых были в том числе профессиональные шпионы, но целью, которую преследовал Моше Рабейну, было укрепление еврейского народа в вере во Всевышнего. Мы видим, что Калев Бен Иефунэ и Иегошуа Бин Нун выстояли в этом испытании и выступали за то, чтобы войти в Эрец Исраэль, но 10 других разведчиков не хотели этого и провалили задание.

Почему же Моше Рабейну не послал именно профессиональных шпионов, которые бы могли разузнать тайные места и разработать наиболее оптимальные стратегии захвата? Потому, что у неевреев нет возможности увидеть духовную красоту Эрец Исраэль. Можно увидеть дождь, камни, стены, города, но духовную суть дано увидеть далеко не каждому. Вера во Всевышнего и осознание того, что получение Эрец Исраэль - это надъестественное событие, приобретаются риском, переживанием и даже страхами.

И с этим посылом в последних обращениях к народу, Моше Рабейну закладывает этот фундамент на веки: земля Израиля даётся испытаниями и работой над своей верой во Всевышнего.

Сегодня, чудесным образом за короткие 70 лет после тысячелетий скитаний, мы вернулись домой, и наша страна превратилась в цветущий сад! Хочется пожелать всем нам скорейшего восстановления Храма, окончательного избавления и завершения нашей духовной работы по тикун олам! Видится, что уже это очень и очень близко...

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ДВАРИМ»

ГЛАВА «ДВАРИМ»

Место в Торе: Пятая, последняя книга Торы — *Дварим*, гл. 1, ст. 1 — гл. 3, ст. 22.

Почему она так называется?

По первой фразе: «Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...» (гл. 33, ст. 1). На иврите «слова» — *дварим*.

Книга *Дварим*, как нам известно из прошлых обзоров, в значительной степени — «ретроспектива» событий и законов, которые описываются в предыдущих книгах Торы (о значении слова, вынесенного в название нашей недельной главы и всей книги — см. на сайте [обзор недельной главы Дварим](#), первый годовой цикл обсуждения).

В самом ее начале и, соответственно — в начале недельной главы *Дварим*, читаем: «Вот слова, которые говорил Моше всему Израилю на той стороне Иордана, в пустыне, в степи, против Суфа, между Параном и между Тофелем, и Лаваном, и Хацеротом, и Ди-Заһавом, в одиннадцати днях пути от Хорева через гору Сеир до Кадеш-Барнеа. И вот, в сороковом году, в одиннадцатом месяце, в первый день месяца, говорил Моше сынам Израиля обо всем, что повелел ему Всевышний о них. После того, как разгромил он Сихона, царя Эмореев, который жил в Хешбоне, и Ога, царя Башана, который жил в Аштароте, в Эдреи, по ту сторону Иордана, в стране Моав, начал Моше разъяснять Учение это, говоря...» (*Дварим*, гл. 1, ст. 1-5)

Это начало разворачивает перед нами картину событий, точно указывая время и место действия. И мы узнаем, что еврейский народ, чтобы выслушать объяснения Моше, остановился на восточном берегу Иордана. И произошло это на заключительном этапе перехода через пустыню, на 40-й год — после битвы с царями Сихоном и Огом.

И сразу же обращает на себя внимание некая «странность». Указан год, и даже месяц. О том, что перед этим сыны Израиля одержали победу в сражении с войском царей Сихона и Ога, мы совсем недавно прочли в книге *Бамидбар*. Зачем же столь лаконичная, «скупая» на слова Тора **снова напоминает** об этой битве?

Вернемся немного назад и прочтем, что сказано об этом в книге *Бамидбар*: «И повернули они, и поднялись по дороге в Башан. И выступил Ог, царь Башана, против них, он со всем народом своим, на сражение в Эдреи. И сказал Всевышний, обращаясь к Моше: «Не бойся его, ибо в руку твою передаю Я его, и весь народ его, и страну его, и сделай с ним, как сделал ты с Сихоном, царем Эмореев, жившим в Хешбоне». И поразили они его, и сыновей его, и весь народ его, не оставив у него ни одного уцелевшего, и овладели страной его» (*Бамидбар*, гл. 21 ст. 33-35).

При прочтении этого отрывка возникает вопрос — почему Всевышний говорит Моше: «Не бойся»? Сыны Израиля воевали и до этого. Но только перед сражением с Огом Творец «успокаивает» Моше Рабейну. И тут мы вправе предположить, что эта битва — особенная. Если Моше по каким-то причинам должен «бояться» этой битвы, означает ли это, что **она — особенная?**

В чем же ее отличие от других сражений?

Вот как описывает это Моше в книге *Дварим*: «И повернули мы, и взойшли по дороге к Башану, и вышел Ог, царь Башана, против нас, он и весь народ его, на войну, в Эдреи. И сказал мне Всевышний: «Не бойся его, ибо в руки твои отдал Я его, и весь народ его, и землю его, и ты поступишь с ним, как поступил ты с Сихоном, царем Эмореев, жившим в Хешбоне». И отдал Всевышний, Всесильный наш, в руки наши также и Ога, царя Башана, и весь его народ, и мы поразили его, никого не оставив в живых» (*Дварим*, гл. 3, ст. 1-3).

И опять здесь звучит связанная с царем Огом тема «боязни», а заканчивается описание такими словами: «Ибо только Ог, царь Башана, уцелел из всех *рефаим* (исполинов). Вот колыбель его, железная колыбель, та, что в Рабат-Бней-Амоне: девять локтей длина ее и четыре локтя ширина ее, по локтю этого человека» (*Дварим*, гл. 3, ст. 11).

«Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...»

Этот фрагмент Торы, — пишет **раби Меир-Симха а-Коэн** (Латвия, первая половина 20-го века), анализируя содержание недельной гла-

вы *Дварим* в своей книге *Мешех Хохма*, — напоминает песнь, посвященную силе и мощи царя Ога. Песнь, которая прежде внушала страх, но позднее, обучая сынов Израиля Торе, Моше Рабейну, вспоминая о столкновении с Огом, как будто бы относится к этим «страхам» с иронией.

Так какие же «страхи» связаны с царем Огом?..

Чтобы это понять, надо, прежде всего, больше узнать о царе Оге. Дополнительную информацию на данную тему предоставляет нам Устная Тора, в частности — Мидраши и Талмуд.

В Талмуде (трактат *Эрувим*, листы 30 и 48; трактат *Йома*, лист. 80) говорится, что царь Ог — поистине «легендарная» личность, наделенная надъестественными свойствами.

«В прошлом я был могильщиком. Однажды, преследуя оленя, я погнался за ним и вошел в бедренную кость умершего человека, — рассказывает рав Абба Шауль, — Я гнался за ним три *парасанга* (персидская мера длины —

расстояние, которое может пройти караван от одной стоянки до другой; в переводе на привычные нам меры длины это приблизительно 5,6 км). Тогда я не догнал оленя и не достиг конца бедренной кости. Когда я вернулся, мне сказали, что эта кость принадлежала Огу, царю Башана (Талмуд, трактат *Нуда*, лист 24).

В другом трактате Талмуда (трактат *Берахот*, лист. 54) сообщается, что Ог **один, без войска**, собирался уничтожить весь еврейский народ. Разведав, какую территорию занимает еврейский лагерь, он решил вырвать из горы такого же размера скалу и сбросить ее на евреев, чтобы сразу убить всех.

Далее в тексте указанного листа написано: «Он нес скалу размером в три *парасанга* на своей голове. Но Всевышний, благословен Он, велел мириадам муравьев вползти на скалу и грызть ее до тех пор, пока она не станет подобной решетке».

Когда Ог попытался метнуть скалу в евреев, она раскрошилась прямо в его руках, и осколки упали ему на шею и плечи. Он попытался сбросить их (эти осколки), но они буквально приросли к его шее».

В одном из Мидрашей рассказывается, что Моше привел еврейский народ к границам Эдреи к вечеру. И велел разбить на подступах лагерь, чтобы войти в город утром.

Поднялись сыны Израиля так рано, что было еще темно, и ничего не было видно. Когда темнота немного отступила, Моше осмотрелся и увидел Ога, который сидел на городской стене, а ноги его касались земли. Он не поверил собственным глазам и подумал: «Должно быть, эти люди надстроили за ночь стену». И тут Всевышний сказал ему: «Моше, то, что ты видишь — это Ог, но ты победишь его».

Описывая «физические данные» Ога, Мидраш *Дварим Раба*, подчеркивает: «Длина его ступни была восемнадцать *локтей* (во времена Талмуда *локоть* — мера длины, приблизительно равная 45 см). То есть Ог был самым настоящим великаном. Поэтому не мудрено, что Моше Рабейну, увидев его, испытал страх».

Тогда-то и успокоил его Творец, произнеся — «Не бойся его, ибо в руку твою передаю Я его, и весь народ его» (Мидраш *Дварим Раба*, гл. 1, ст. 24).

Ог был великаном, гигантом. Встретившись с ним, любой человек не мог остаться равнодушным, не мог не испугаться его.

Мидраш отмечает, что царя Башана нельзя было даже сравнивать с Голиафом. Голиаф тоже был огромным, но все же — в человеческих пределах и пропорциях. Ог же был — просто монстром.

Поэтому, увидев его, Моше решил пересмотреть план предстоящего

боя.

Но дело было не только в физической мощи противника, — говорят Учителя, — но и в его духовных заслугах, которые, как опасался Моше, могли повернуть ход событий в его, Ога, сторону.

Какие же духовные заслуги были у «монстра»?..

Анализируя причины страха Моше перед Огом, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии цитирует фрагмент из книги *Берешит*: «...И взяли Лота, племянника Авраама, и имущество его и ушли... И пришел спасшийся, и известил Авраама...» (*Берешит*, гл. 14, ст.12-13).

Речь здесь идет о битве царя страны Шинар, Амрафела, и его союзников с царями Седома и Аморы. Амрафел одержал победу, уничтожив противника.

«Спасшийся», уцелевший в этом сражении, — отмечает Раши, исследуя Мидраш *Танхума*, — это и есть Ог. Это он сообщил Аврааму о том, что его племянник попал в плен.

Ог сумел бежать с поля боя, и остался в живых. Как написано в Торе: «Ибо только Ог, царь Башана, уцелел из всех *рефаим*...» (*Дварим*, гл. 3, ст. 11).

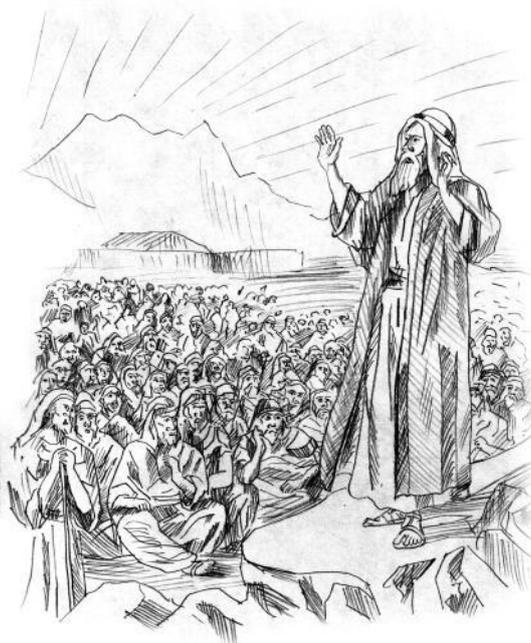
Сам факт, что Всевышний спас его, дал ему возможность уцелеть в жестокой битве, еще не свидетельствует о том, что Ог имел заслуги перед Небом.

Да он сообщил Аврааму о пленении Лота. Но сделал это, как пишет Раши в своих комментариях к книге *Бамидбар*, из корыстных побуждений.

Он рассчитывал, что, ринувшись спасать племянника, Авраам погибнет в бою. И тогда Ог возьмет в жены его красавицу-супругу Сару.

Моше боялся, что духовные заслуги Ога потенциально могли увеличить его шансы на победу в сражении с сынами Израиля.

Но разве придет кому-то в голову даже пытаться сравнивать главу еврейского

народа, пророка и праведника Моше Рабейну, который принес Тору в наш мир, с «чудовищем» Огом? Разве могли духовные заслуги язычника и варвара Ога оказаться выше заслуг Моше?

Безусловно, сравнивать Моше с Огом нельзя. И заслуги Ога по определению никогда не «перевесили» бы духовные заслуги Моше. Однако само их наличие у Ога, — подчеркивают Учителя, — могло все же негативно повлиять на ход сражения.

Чтобы это понять, нам следует «поближе познакомиться» с Огом.

Устная Тора сообщает, что Сихон и Ог были сыновьями Ахия, сына Шамхазая, то есть — братьями. Дети одного отца, как правило, во многом схожи.

Тогда у нас возникает вопрос: почему Моше боялся Ога и не боялся Сихона?

Потому что Моше знал, **что именно Ог сообщил** нашему праотцу Аврааму, что его племянник Лот схвачен. Возможно, этого, как думал Моше, достаточно, чтобы заслужить защиту Всевышнего.

Ог, который встал на пути народа Израила в *Эрец Исраэль*, был знаком с праотцем Авраамом. Заслуга Ога, — рассказывает Талмуд, — состояла в том, что он не поленился пуститься в путь и пройти определенное расстояние, чтобы сказать Аврааму, что его племянник Лот томится в плену. И в Торе дается на это весьма прозрачный намек. Из текста Торы известно, что сражение, в котором уцелел Ог, состоялось в районе *Ям а-Мелех* (Мертвого моря). А «пункт назначения» назван в отрывке, где сказано: «И пришел спасшийся, и сообщил это Аврааму-еврею, а он обитал в Элоней-Мамрэ, принадлежавшем Эморю Мамрэ, брату Эшколя и брату Анера, которые были союзники Авраама» (*Берешит*, гл. 14, ст. 13).

Читая книгу *Берешит*, мы еще не знаем, кто этот «спасшийся». В дальнейшем книга *Дварим* уточняет: «Ибо только Ог, царь Башана, уцелел из всех *рефаим*. Вот колыбель его, железная колыбель, та, что в Рабат-Бней-Амоне: девять локтей длина ее и четыре локтя ширина ее, по локтю этого человека» (*Дварим*, гл. 3, ст. 11).

Но ведь мы говорили о том (см. выше), что информацию о Лоте Ог предоставил

Аврааму не без корыстного умысла. Поступок Ога не был продиктован стремлением помочь Аврааму. Напротив, Ог таким способом хотел избавиться от нашего праотца.

Так могут ли подобные, **подчиненные личным интересам** действия попасть в разряд заслуг?..

Намерение (на иврите — *кавана*), с которым совершается то или иное действие, имеет в нашей традиции огромное значение. Но иногда решающим в приобретении заслуги становится и результат этого действия (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Балак**, седьмой годовой цикл обсуждения).

Аврааму удалось спасти Лота, — подчеркивают Учителя, — именно благодаря тому, что Ог вовремя сообщил ему о пленении племянника. В противном случае, Лот не остался бы в живых.

Об этом знал Моше перед битвой, знал, что заслуга Ога не подвергается сомнению.

В Мидраше, *Берешит Раба*, говорится, что Ог — единственный, кто выжил из всего поколения Потопа (кроме Ноаха и его семьи, разумеется). Наши Учителя владеют информацией и о том, что это было огромное и уродливое создание. Настолько огромное, что для насыщения ему требовалась тысяча быков и тысяча кувшинов воды — для утоления жажды. А еще рассказывается, что он построил 60 городов, самый низкий из них был высотой в 90 км. Считалось, что он непобедим, и лишь один из его сыновей превосходил его силой.

О спасении Ога во время Потопа сообщает и Талмуд (трактат *Нуда*, лист 61).

Подробнее эта мысль раскрывается в трактате Талмуда *Зевахим* (лист 113) — в дискуссии между **Реш Лакишем** (величайший Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век) и **раби Йохананом** (один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век; учитель, коллега и друг Реш Лакиша).

Раби Йоханан, в частности, ссылается на высказывание **рава Хисды** (один из крупнейших Учителей третьего поколения; Вавилон, 3-й век), в котором он, говоря о поколении Потопа, подчеркивает, что люди предпотопного периода погрязли в кипящих страстях. За что и наказаны были не просто водой, но водой, которая кипела, и выжить в ней не могло ни одно живое существо.

Если бы воды Потопа кипели, — выдвигает свой аргумент Реш Лакиш, — то и ковчег Ноаха не уцелел бы. Смола, которой Ноах обработал доски для своего корабля, расплавилась бы, и корабль неизбежно развалился бы на части.

Всевышний выделил Ноаха из всех людей на Земле, — разъясняет раби Йоханан. — И, спасая его, явил чудо: вокруг ковчега, когда он пустился в плавание, постоянно действовала специальная «система охлаждения» — в воде, по которой плыл корабль Ноаха, надъестественным образом все время поддерживалась нормальная температура.

Как же в кипящей воде, которая покрыла всю землю, **удалось выжить** Огу?

Если бы этот бескрайний океан был наполнен обычной водой, мы могли бы предположить, что он спасся, благодаря своему исполинскому росту. Но ситуация была иной — вода в этом океане кипела...

Единственное объяснение такому чуду заключается в том, — говорит Талмуд, — что Огу в период Потопа Свыше было даровано спасение за его непорочность.

Почему же тогда его не взяли в ковчег Ноаха? Почему Всевышний устроил все так, чтобы он боролся со стихией своими силами?

С другой стороны, разве способен непорочный человек возжелать жену другого? Если Ог, чтобы убрать с дороги нашего праотца Авраама и заполучить Сару, умудрился разработать хитроумный план, «невинным» его уж никак не назовешь.

Человек — не «схема», запрограммированная на всю жизнь, — говорят на это Учителя. — Каждый день, а иногда и каждый час, обстоятельства заставляют нас делать выбор между добром и злом. С годами позиции, устремления и поведение человека могут измениться. Что, собственно, и произошло с Огом. С момента, когда начался Потоп, до времен Авраама прошло очень много лет. И Ог, скорее всего, постепенно утратил верность собственным высоко моральным принципам.

Но тогда получается, что бояться Ога Моше Рабейну не следовало. Мы уже знаем, что физическая мощь не страшила его. Ему, как никому другому, было известно, что перед Всемогушим Творцом никто не устоит. Поэтому сам он постоянно убеждал евреев не бояться врагов и упрекал их за страх перед населением *Кенаана*, который обуял сынов Израиля, когда разведчики рассказали о том, что видели в *Эрец Исраэль* (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Шелах](#), первый годовой цикл обсуждения).

Чего же все-таки страшился Моше?

В поисках ответа на этот вопрос Учителя проводят глубокое исследование первоисточников и приходят к совершенно неожиданному для нас открытию...

Моше опасался, что Всевышний поможет Огу. И рассуждал при этом примерно так: «Мне только 120 лет, а этому человеку более 500-т. Творец даровал ему долгую жизнь. И, конечно же — не без оснований...».

Всевышний уверил Моше: «Не беспокойся! Я подчинил ангела, защищающего Ога, и передал Ога в ваши руки. Вам следует

поступить с ним так, как вы поступили с царем эморейцев Сихоном... Я действительно наградил его долголетием — за то, что он сообщил Аврааму о пленении Лота. Однако причины, которые побудили его сделать доброе дело, были «греховными». Ог, пораженный красотой Сары, хотел, чтобы Авраама погиб в бою, и его жена достанется ему, Огу. Ог будет наказан за греховные мысли — он сам попадет к вам в плен...» (Мидраш *Бамидбар Раба*, гл. 19).

О том же рассказывается и в Мидраше *Берешит Раба* (гл. 42, ст. 8).

А в книге *Зо́гар* написано, что Ог был обладателем души, которую Авраам приблизил к Всевышнему.

Ог, — сообщает *Пиркей де раби Элиэзер* («Наставления раби Элиэзера», гл. 16 и 23), — это и есть **самый преданный слуга Авраама Элиэзер**.

Те же сведения даются и в других источниках (например, в Мидраше *Ялкут Шимони*, в комментарии к недельной главе *Хаей Сара*, 109 и т.д.).

Прочтем отрывок из Торы, где описывается, как Авраам готовится к операции по освобождению Лота: «И когда услышал Авраам, что родственник его пленен, выстроил он своих воспитанников и домочадцев, триста восемнадцать человек, и погнался до Дана.

Ночью он бросился на них врассыпную, сам и рабы его; и бил их, и преследовал до Ховы, что к северу от Дамаска» (*Берешит*, гл. 14, ст. 14-15).

Авраам дал своим «воспитанникам» знания Торы, — подчеркивает Талмуд (трактат *Недарим*, лист 32), анализируя этот фрагмент. — И щедро наградил их за то, что они пошли с ним.

И здесь же, на том же листе, говорится, что поход с Авраамом, возможно, отправился лишь один Элиэзер. Ибо число 318 — *гематрия* (цифровое значение) его имени.

Если Элиэзер и Ог — одно лицо, нам легче представить себе, как Авраам сумел одержать победу над многочисленным врагом — исполин мог заменить не только отряд численностью в 318 человек, но и целое войско.

Вместе с тем, перед нами разворачивается совершенно иная картина. Получается, Ог не только сообщил Аврааму о пленении племянника, но и принял участие в его освобождении.

И все же отождествление Элиэзера с Огом трудно принять. В текстах Торы Элиэзер характеризуется лишь с положительной стороны. Тогда как Ог в основном — с отрицательной.

Быть может, речь идет о каком-то другом Оге, не о царе страны Башан?

Мидраш *Ялкут Шимони (Хаей Сара*, 109) рассказывает, что Элиэзера незаслуженно обвинили в том, он, просватав Ривку для Ицхака (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Хаей Сара](#), первый годовой цикл обсуждения), по дороге домой лишил ее девственности. В качестве компенсации за ложное обвинение, Элиэзера освободили от обязанности быть слугой Авраама, и он стал Огом, царем в пожалованных ему землях.

Устная Тора доводит до нашего сведения и тот факт, что Ог сделал себе

обрезание, что свидетельствовало о возможности контролировать сексуальные желания.

Ог привязался к Аврааму и хранил ему верность. И Моше опасался, что не сможет победить «знак» (обрезания), которым Авраам наделил Ога. Поэтому Всевышнему и пришлось «успокаивать» Моше. «Не бойся этого «знака», — сказал ему, по сути, Творец. — Ог поведением своим нанес этому «знаку» непоправимый ущерб. Такой человек теряет духовные заслуги.

И нам остается только понять, почему Моше придавал факту, что Ог был обрезан, такое большое значение.

Дело тут в том, что сыны Израиля для того, чтобы завоевать предназначенную для них территорию *Эрец Исраэль*, должны были обладать большими заслугами, нежели народы, которые стояли у них на пути. То, что Ог был обрезан, могло послужить препятствием для завоевания евреями страны. Ведь сами сыны Израиля были на тот момент не обрезаны.

Обрезанные мужчины, способные воевать, погибли в пустыне. А к границам Земли Израиля подошли их дети, родившиеся в пустыне (в походных условиях мальчикам обрезание не делали).

Процедуру обрезания всех евреев-мужчин осуществили, как написано в Танахе (книга пророка *Иегошуа*, гл. 5), уже после смерти Моше, когда еврейский народ с его учеником Иегошуа бин Нуном во главе перешли реку Иордан.

Интересно, что царство Ога с его городами и окрестностями, как свидетельствует Тора (*Бамидбар*, гл. 32, ст. 33), получает в надел Менаше, сын Йосефа, который на деле доказал, что умеет управлять собственными страстями...

Автор текста рав Ари Кан

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как делать тешуву женщине, совершившей ошибку более десяти лет назад?

Уважаемый рав,

Спасибо большое за ответ на мой вопрос о безосновательном подозрении.

Помню, что Вы просили не тревожить Вас чаще одного раза в месяц. Но у меня действительно животрепещущий вопрос.

Мне очень нужно знать, как правильно женщине делать тешуву на аборт, который случился давно, более десяти лет тому назад.

Очень прошу не отказать в ответе.

С глубоким уважением,

*Костя
Киев, Украина*

Прежде всего, напомним читателям, что *тешува* — это возвращение еврея на пути, указанные Всевышним. И подчеркнем, что подходы к ней и ее практическая реализация, в своей основе — одинаковы и для мужчин и женщин.

Здесь следует отметить, что *тешува* содержит в себе несколько

элементов.

Не вдаваясь в подробности, выделю в этом ответе два из них, которые можно считать основополагающими.

Речь — об **осознании** ошибочности поступка и **принятии решения** ничего такого впредь не повторять.

Кроме этого, рекомендуется (и это очень важно!) помочь еще кому-то осознать ошибочность таких и подобных проступков. И — постараться укрепить в том человеке осознание этого.

При этом — не раскрывая конкретные детали своих прошлых ошибок. Ибо это будет *лашон ха-ра* (злословие), объектом которого будешь ты сам, а может, и кто-то еще. И то и другое — строжайше запрещено.

Но как определить, реализовалась ли *тешува* на практике?

Одним из главных критериев тут может служить факт, что человек, оказавшись в ситуации, похожей на ту, в которой он в свое время совершил конкретную ошибку — повел себя правильно, и сумел избежать повторения той же ошибки.

Мой совет: для того, чтобы еще больше укрепиться в своей решимости оградить себя от таких проступков — надо внимательно, не торопясь, прочесть книгу (книги), в которой обсуждаются разные аспекты данной темы.

Это необходимо, потому что жизнь — намного богаче и разнообразнее наших частных представлений о ней.

И, наконец — последнее.

Совершив *тешуву*, не следует концентрироваться на мыслях о своем неверном поступке и рефлексировать, вспоминая это и вгоняя себя в уныние.

Ведь известно, что ошибаются все люди, без исключения.

И Творцу мира важно — чтобы люди исправляли свои ошибки.

Нужно усвоить мысль, что в том случае, если человеку действительно удалось совершить *тешуву* — это повод не для печали и плохого настроения, но — для духовной радости.

Автор текста Элиягу Эссас

Исторически столько трагедий летом в Тамузе и Аве. Почему?
 Почему исторически столько трагедий летом в Тамузе и Аве?

Tom
 Madrid, SPAIN

Действительно, в этот период в разные времена в течение почти трех с половиной тысяч лет в нашем народе происходили трагедии. Даже тот факт, что и Первый и Второй Иерусалимские Храмы были разрушены в разные годы, но в один день, 9-го Ава — поражает воображение. А ведь временная разница между этими событиями — почти в 500 лет.

Подробнее об этом периоде можно прочесть на сайте в [материалах](#), посвященных 9-му Ава (раздел «Праздники»).

Следует подчеркнуть, что наша традиция и наше мировоззрение призывают нас искать в исторических событиях духовные корни.

Это, конечно же, подразумевает, что в своих поисках мы должны руководствоваться тем, что открыто нашим пророкам (мы находим это в Танахе) и нашим Учителям, которые записали своих духовных достижений в Мишне, Талмуде, в книге **Зогар**, Мидрашах и т.д.

Из этих источников мы узнаем, что когда-то между нашим праотцом Яаковом и его братом Эсавом был заключен великий договор. Главным в этом «соглашении» было то, что Яакову и его потомкам, народу Израиля, в определенном смысле был отдан духовный, Будущий мир, а Эсаву и его потомкам (всему человечеству, кроме евреев) — наш, земной мир, в котором мы живем.

Добавлю, что в этот день Яаков и Эсав поделили не только пространство, но, если можно так выразиться — и время.

Речь идет в данном случае о месяцах года.

Рассмотрим, как это выглядело.

Год делится на два полугодия — летнее и зимнее. Летнее — начинается с месяца *Нисан* (в Торе он обозначен, как первый месяц года).

Из того, как был поделен мир, с очевидностью вытекает, что первые 3 месяца полугодия (*Нисан*, *Ияр* и *Сиван*, на которые, кроме прочего, выпадают наши праздники Песах и Шавуот) «принадлежат» Яакову, вторые 3 месяца (*Тамуз*, *Ав* и *Элул*) — Эсаву.

Когда Эсав понял, что *Элул* «принадлежит» ему — он от него отказался. Ведь *Элул* — месяц *тешувы* (приближения к Всевышнему), что явно не совпадало с его намерениями. Поэтому всю мощь своего духа (напомним, что Эсав и Яаков были близнецами, наделенными одинаковой духовной силой, но — направленной в диаметрально противоположные стороны) Эсав использовал, так сказать, на самореализацию в *Тамузе* и *Аве*.

Поэтому уже во второй половине *Тамуза* мы находим колоссальный духовный провал, связанный с золотым тельцом. В той же второй половине *Тамуза* были дважды (с разницей в 500 лет) разрушены стены Иерусалима, что стало «прелюдиями» к разрушению Храмов и повлекло за собой много других бед.

Еще больше драматических событий выпало на начало месяца *Ав* — когда Эсав проявил себя, что называется, в полную силу.

Он хотел лишить наш народ возможности осуществлять духовную работу.

Поэтому были разрушены оба Храма. Поэтому случилось много такого, что в каком-то смысле, можно считать параллелями этих трагедий.

На этом Эсав, можно сказать — выдохся. То есть — уже к 15-му Ава его духовное «буйство» закончилось. И на Небе обозначили для нас великий праздник 15-го Ава, который мы будем отмечать после завершения нашей духовной работы, в конце Шестого тысячелетия.

В дополнение отмечу, что упомянутый принцип разделения времен между Яаковом и Эсавом — коснулся и второго, зимнего полугодия.

Первые 3 месяца этого полугодия (*Тишрей*, *Хешван* и *Кислев*), были «закреплены» за Яаковом. А последующие 3 месяца (*Тевет*, *Шват* и *Адар*) — за Эсавом.

Однако когда Эсав осознал, что *Адар* выделен на Небе, что он — месяц сокрушительной победы над его прямыми потомками (праздник Пурим), он отказался от него (так же, как в летнем полугодии он отказался от месяца *Элул*).

И сосредоточился на *Тевете* и *Швате* (аналогично летним месяцам *Тамуз* и *Ав*).

Впрочем, с месяцем *Шват* у него вышла осечка — Всевышний назначил его месяцем возрождения природы (новый год деревьев — *Ту би-Шват*, который мы отмечаем 15-го *Швата*, а на Небе этот процесс начался еще раньше, 1-го *Швата*). Так что, Эсав мог отыгаться только в *Тевете*. Поэтому очень трудный, хотя и относительно короткий пост, связанный с осадой Иерусалима, выпадает на 10-е *Тевета*.

Это объясняет, почему этот пост, в каком-то смысле — самый трудный. Ибо по нашим законам, его не переносят на другой день, даже если дата этого поста совпадает с *шаббатом*.

Со всеми другими постами — иначе.

Если они попадают на субботу — их переносят на следующий, будний день, то есть — на воскресенье...

Надеюсь, мне удалось достаточно подробно ответить на Ваш вопрос.

Автор текста Элиягу Эссас

Как вести себя 9-го Ава, чтобы не подвергать опасности беременность?

Шалом, уважаемый раввин.

Я нахожусь в начале беременности и кормлю 1,5 годовалого младенца грудью.

Как правильно поступить в пост 9 Ава, чтобы не подвергать беременность опасности?

Благодарю

**Адина
Иерусалим**

Оба Ваши состояния, начало беременности и кормление грудью, сами по себе — не представляют большой проблемы в выстраивании правильного поведения 9-го Ава. Но то, что они — одновременно, заставляет серьезнее отнестись к ситуации.

Прежде всего, Вам следует **немедленно** обратиться к семейному врачу и настойчиво попросить его связать Вас с опытным акушером (религиозным) или помочь обратиться в Центр, который перед постами отвечает на вопросы медицинского характера (такие Центры, как правило, в этот период организуют все больничные кассы).

Дам и общую рекомендацию.

Постарайтесь провести весь пост главным образом в постели — чтобы уменьшить потерю жидкости.

Разумеется, нет запрета на то, чтобы при необходимости вставать. Но когда Вы встанете — старайтесь не попадать под прямое воздействие воздушных потоков кондиционера (это тоже увеличивает потерю влаги).

И, наконец — самое главное.

Всегда надо помнить, что суточный пост в Йом Кипур отмечают в нашем народе более 3 тысяч лет. Да и 9-го Ава — больше 2 тысяч лет. И все это время миллионы еврейских женщин (это убедительная статистика) были в дни поста беременными и/или кормящими матерями. И посты для них, как правило, заканчивались благополучно, без каких-либо негативных явлений.

Тем не менее — времена меняются, меняются люди. Поэтому и рекомендую

обратиться к религиозным медикам. И убедительно прошу этим советом — не пренебрегать.

Ведь специалисты врачи хорошо знают специфику таких состояний. И им, конечно же, лучше известно, как женщины в этих состояниях должны вести себя во время поста.

Автор текста Элиягу Эссас

Стоит ли предложить начальнику обратиться в раввинский суд?

У меня возник трудовой конфликт с начальством (небольшая частная фирма).

Имеет ли смысл предложить начальству обратиться в раввинский суд, как в арбитраж? И я и начальник, оба - евреи.

**Миша Куренев
Оренбург, РФ**

Изложу здесь общие правила, принятые в современной практике.

В тех местах, где есть серьезные, опытные в разрешении спорных проблем раввинские суды или раввины, обладатели примерно тех же качеств — бывают случаи (хотя и нечастые), когда и неевреи обращаются к ним со своими конфликтными ситуациями.

Однако в раввинском суде (или раввин) обязательно должны сказать неевреям, что не хотели бы заниматься их делом. И — предложить им обратиться в нееврейский гражданский суд.

Если же обе стороны (оба — неевреи) проявят настойчивость и еще раз попытаются убедить раввина или раввинский суд разобраться в их тяжбе — им все же могут пойти навстречу. При условии, что они (два нееврея) оформят свою просьбу в письменном виде и поставят свои подписи, удостоверяющие, что они знают, что речь идет не о судопроизводстве, но — о добром совете.

В ситуации, если один из участников спора — еврей, а второй — нееврей, еврей имеет право предложить нееврею судиться в еврейском суде (или у раввина). На тех же условиях, что указаны выше.

Впрочем, в данном случае есть и еще одно условие.

Необходимо, чтобы еврей, обратившийся к раввину или в раввинский суд, в прошлом — не оказывал этому раввину (или раввинскому суду) какие-либо услуги.

Когда обе стороны — евреи, по еврейскому закону они должны судиться только в раввинском суде.

Однако вне Израиля заставить вторую сторону в споре пойти в раввинский суд, как правило — нереально. Тогда как в раввинский суд или к раввину никого не затаскивают насильно — туда обе стороны могут отправиться лишь добровольно, по обоюдному согласию.

И тут тоже важно, чтобы ни одна из сторон в прошлом не оказывала раввину или раввинскому суду какие-либо услуги.

Еще раз подчеркну, что в случае, если обе стороны — евреи, то одна сторона должна убедить другую пойти именно в раввинский суд (или к раввину).

Если в городе нет ни раввинского суда, ни опытного в таких делах

раввина — можно обратиться и в раввинский суд другого города и даже в раввинский суд другой страны.

При этом надо понимать, что раввинский суд в других местах — не обязан разбирать «чужие» тяжбы. И если там все же согласятся рассмотреть иногородний иск (или, скажем, иск гражданина другого государства), может возникнуть другая сложность. Речь о том, что далеко не всегда просто, а иногда и невозможно, убедить вторую сторону ехать куда-то, чтобы разрешить конфликт.

Если же вторая сторона, несмотря на все уговоры и самые убедительные аргументы, все-таки откажется ехать куда-то в раввинский суд — истец, если он богобоязненный еврей, должен отказаться от тяжбы. Или — попросить в раввинском суде разрешение на обращение в местный гражданский суд...

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Надо ли сообщать продавцу в магазине о замеченной вами мелкой краже?..

СКАНДАЛ У ОВОЩНОГО ПРИЛАВКА

Ашер Меир

Один мой знакомый как-то рассказал мне, что, стоя у овощного прилавка самообслуживания, он наблюдал такую картину: покупательница, укладывая в корзину овощи и фрукты, чтобы расплатиться в кассе, съела целую упаковку дорогостоящих вишен.

Наверное, надо было сообщить об этом продавцу, — неуверенно произнес он. — Но я промолчал...

Действительно, еврейская традиция запрещает передавать информацию о других людях. Особенно — негативного характера. Это называется — *лашон а-ра* (см. на сайте ответы [“Можно ли говорить плохо о других, обращаясь к раввину?”](#), [“Как сообщить на работе отрицательное мнение о человеке?”](#), [“И об арабах нельзя говорить правду?”](#) — в разделе “Спроси у раввина”). Но исключения все-таки есть. Мне кажется, рассказанный моим знакомым случай — очень хороший повод, чтобы еще раз рассмотреть условия, при которых говорить о чужих недостатках и проступках допускается. В своем основополагающем труде *Хафец Хаим* рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина пишет, что их — пять. И если все они — соблюдены, мы **можем** негативно отозваться о другом человеке.

Давайте их перечислим:

- 1. Точность.** Передавая информацию, нельзя преувеличивать или приукрашивать.
- 2. Необходимость.** Разоблачение — единственный способ добиться каких-либо изменений к лучшему.
- 3. Уверенность.** Человек должен быть абсолютно уверен в том, что сообщаемая им информация — достоверна.
- 4. Серьезность мотива.** Человек не имеет права разоблачать другого, чтобы, к примеру — отомстить. Его мотивы должны быть чисты.
- 5. Справедливость.** Нелестная правда о другом человеке не должно

причинить ему незаслуженный вред. Несправедливо пытаться защитить одного человека за счет другого.

А теперь посмотрим, как эти условия можно применить к случаю у овощного прилавка.

Мой знакомый **точно** знает, что мелкая кража имела место — женщина поела вишни на его глазах. И, конечно же, он **уверен**, что все так и было. Ему, наверное, все же **надо** было рассказать о случившемся — хотя бы ради того, чтобы в магазине, знали, что их работа нуждается в усовершенствовании. В таких случаях необходимо проанализировать собственное **побуждение**. Если человека, действительно, волнует порядок в магазине или ему хочется, чтобы женщина впредь не совершала подобных поступков — четвертое условие соблюдено. Но если им руководит **мстительное** желание увидеть, как покупательница получает взбучку от хозяина магазина, тогда ему лучше промолчать.

Положим, мой знакомый решил бы сделать заявление. Тогда ему, прежде всего, ему следовало бы позаботиться о том, чтобы в разговоре ограничиться только собственными наблюдениями, не включая в него субъективные выводы или суждения.

Пятое условие требует от нас оценки возможных последствий разоблачения для человека, совершившего кражу. Если руководство магазина расценит ваше заявление как основание для начала расследования, а не как абсолютное доказательство совершения противозаконных действий, и потребует от покупательницы справедливого возмещения убытков, как, например, оплаты всего съеденного ею, тогда ваш поступок будет считаться оправданным. Но если вы опасаетесь, что магазин может вызвать полицию и привлечь женщину за относительно несерьезное правонарушение к уголовной ответственности, тогда вам лучше “забыть” о происшествии.

Самое сложное условие в нашем случае — второе. Каждый, кому довелось стать свидетелем подобных сцен, должен попытаться представить себе, что произойдет, если он сообщит обо всем работнику магазина. Будут ли возмещены убытки? Станет ли эта женщина “перекусывать” подобным образом и в дальнейшем? Не возникнет ли неловкая ситуация и перебранка?

Вероятно, немного поразмыслив, можно прийти к выводу, что в подобных случаях лучше всего самому подойти к совершающему неблагоприятный поступок человеку и тихонько сделать ему замечание. К примеру, вопрос — “Интересно, сколько вишен в этом магазине можно съесть бесплатно?”, прозвучит нейтрально, но женщина поймет, на что вы намекаете. Даже “невинного” вопроса — “Вкусная ягода?” — будет достаточно, чтобы заставить ее осознать, что кража замечена. Однако вы должны произнести свое замечание так, чтобы покупательница не подумала, что вы безразличны к ее поведению и не поощряете ее поступок.

Разумеется, всегда остается вероятность, что ваши слова не возымеют должного действия. Может случиться, что мелкий воришка предложит вам поделиться “добычей”. Но помните: сообщить о поступке другого человека ответственным лицам никогда не поздно. Итак, условие **необходимости** обязывает нас попытаться урезонить покупательницу без постороннего вмешательства. Кроме того, вы, таким образом, выполните заповедь Торы: “Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха” (**Ваикра**, гл. 19, ст. 17).

На ваших глазах человек открыто берет то, что ему не принадлежит. Но “имущество”, которое он присваивает, имеет сравнительно низкую цену. Вероятность того, что замечание, сделанное частным образом, отучит его от подобного поведения — велика. Если бы речь шла о запланированной и тайной краже чего-то особо ценного, тогда наши рекомендации были бы иными. В подобном случае ваше замечание, скорее всего, вор пропустил бы мимо ушей. Он просто подождет, пока вы отойдете, и продолжит бы свое дело. Кроме того, такой вор представляет собой гораздо более серьезную опасность для общества. И если вы сообщите о нем работникам магазина, вы спасете данное торговое предприятие от весьма серьезного убытка. Это вам — не вишни в коробочке, Они, даже самые дорогие, для магазина — “копеечный” ущерб. И магазин вряд ли будет добиваться компенсации.

Итак, если кража — серьезная, на значительную сумму, о ней действительно тут же надо сказать служащим магазина.

Если вы все-таки решаете сообщить о чем-либо руководству магазина, вы должны помнить, что условия **справедливости** и **уверенности** легче соблюсти, если вы в своем пересказе сути события **не станете вдаваться в детали**. Скажите продавцу или охраннику: “Мне кажется, вам стоит обратить внимание на отдел галстуков”. И этого будет достаточно.

Условия разоблачения проступков другого человека определены раз и навсегда. Однако методы их применения, в зависимости от конкретных обстоятельств, могут меняться. В случае, свидетелем которого был мой знакомый, оказавшись у овощного прилавка, обращение к руководству магазина — не самое лучшее решение.

Материал сайта международного еврейской организации Эш а-Тора

aish.com

д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Многие люди, перешагнув шестидесятилетний рубеж, проявляют беспокойство по поводу собственной памяти. Забывая порой что-то номер телефона или имя, они связывают это с развитием какого-то заболевания. Так ли это в действительности?..

ВОЗРАСТНЫЕ ПРОВАЛЫ В ПАМЯТИ...

Эндрю Вэйл, доктор медицины

Забывчивость», временные «провалы» в памяти — весьма распространенное явление. Этим страдают не только те, кому за шестьдесят, но и люди гораздо более раннего возраста. И нет причин волноваться. Это — не признак ослабления памяти или ухудшающегося с годами функционирования мозга, и не имеет никакого отношения, как опасаются некоторые, к развитию болезни Альцгеймера. Наоборот, результаты новейших неврологических исследований вселяют самые оптимистические надежды.

Данные, полученные в ходе этих исследований, позволяют предположить, что с возрастом, несмотря на происходящие время от времени сбои в виде забытых имен, номеров телефона и других мелочей, наш мозг начинает в каком-то смысле работать лучше, чем в молодости. Как бы то ни было, если вы забыли, как зовут человека, который вам явно знаком, или не помните, куда дели ключи от входной двери, вам, согласитесь, не потребуется слишком много времени на то, чтобы вспомнить забытое. Иная ситуация у человека с болезнью Альцгеймера. У него — гораздо более глубокие и длительные провалы в памяти. Настолько, что это ежедневно мешает ему нормально существовать в человеческом обществе.

В мае этого (2008) года в Нью-Йорк Таймс была опубликована

интересная статья, посвященная исследованию, результаты которого доказывают, что мозг пожилого человека способен усвоить больше информации, и использовать ее более эффективно, чем мозг молодых людей. Так, в статье описывался эксперимент, в ходе которого студентов колледжа и людей в возрасте от 60 лет и старше попросили прочесть текст, прерываемый неожиданными, «случайными» словами и фразами. Студенты читали все подряд с одной и той же скоростью. В то время как пожилые люди перед выпадающими из общего контекста словами замедляли темп. И это, по словам ученых, означало, что студенты почти не задумывались над содержанием текста, тогда как пожилые усваивали и перерабатывали заключенную в нем информацию. Впоследствии, когда представителям обеих групп предложили вопросы по тексту, пожилые участники эксперимента ответили на них лучше студентов, особенно — когда речь шла о встроенных в текст, как будто бы «случайных» выражениях.

Автор статьи в Нью-Йорк Таймс подчеркнул, что на сегодняшний день ученые-неврологи считают, что мозг пожилого человека обладает способностью с большей эффективностью использовать информацию, которая может показаться несущественной. И эта способность, по мнению исследователей, по всей видимости — необходимая составляющая развития человеческой мудрости, позволяющая овладеть навыком решать сложные задачи.

Пожилые люди, как отмечают ученые, усваивают информацию с большей тщательностью и подробностями. Их наблюдения отличаются большей полнотой видения. Объединяя полученные в результате наблюдений данные с накопленными в течение жизни весьма обширными знаниями, они умеют использовать свой «мыслительный потенциал» с максимальной эффективностью.

Анализу этих исследований, по сообщению Нью-Йорк Таймс, посвящена книга по неврологии под названием «Прогресс в исследовании мозга» («Progress in Brain Research»), которая сейчас готовится к изданию.

Конечно же, представленные здесь выводы не объясняют, почему временами вы не можете вспомнить чье-то имя или номер телефона. И все же они, по крайней мере — утешительны...

Медицинский раздел портала yahoo

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний создал мир, который мы постигаем. Севышний создал миры, которые мы не можем постичь. Тем более мы не можем постичь Самого Севышнего.

Но мы знаем, что Он есть. Мы знаем, что Он с нами. Мы знаем, что Он везде. Мы знаем, что нет ничего, кроме Него.

Мы не можем себе Его описать, мы не можем себе его представить, мы не можем даже приблизиться к пониманию Его функции в мире.

Не можем понять Его желаний, Его воли, Его деяний.

Для того, чтобы хоть как-то отразить Его сущность, мы интуитивно связываем Творца со светом, который заполняет всё. И хотя это только очень приблизительное сравнение, но оно позволяет нам хоть как-то говорить о Творце. Этим светом Творец сотворил всё.

В начале творения этот свет был настолько мощным, что не было возможности его принять. Но по мере спуска света вниз, он уменьшил свою мощь ступень за ступенью для того, чтобы появилась жизнь, появились объекты которые живут посредством этого света. Итак, Севышний творил мир постепенно, ступенчато, спуская свой свет и при этом уменьшая его мощь, чтобы жизнь, рожденная на каждом этаже

не «сгорела» от большого света, а наоборот, творение могло бы принять этот свет и поделиться им.

В духовном нет вакуума, нет такого места, где не было бы света Творца. Но в духовно более высоких местах свет Творца с одной стороны, более мощный, а с другой — более утонченный и чистый.

Спускаюсь вниз, свет уменьшает свою «мощь» и становится, условно говоря, более «грубым».

Этот принцип ступенчатости света отражается и в сферах нашей жизни.

Очень наглядно это видно на передаче света из поколения в поколение, от отца к сыну. Предыдущее поколение всегда духовно выше последующего. Ведь оно ближе к поколению, получившему Тору.

Поколение, получившее Тору на горе Синай, было самым высокодуховным поколением. Ведь это поколение коснулось высокого света Творца, получило Тору надъестественным образом прямо в душу.

Правда, можно задаться вопросом, как такое поколение могло сделать золотого тельца, могло роптать на Творца, могло поклониться Бааль Пеору? Большому духовному подъему соответствует такой же большой духовный спуск. Ведь Севышний сотворил баланс в нашем мире. А это значит, что незначительно пошатнувшаяся духовность, может упасть до ступени максимально противоположной максимальному духовному подъему.

Поколения, следующие за поколением, получившим Тору на горе Синай дальше от получения Торы и их духовный уровень ниже. Но и их ошибки, которые они совершают, соответственно, значительно меньше. Итак, в духовном есть некая ступенчатость перехода света Творца от высшей ступени к низшей. В нашей главе «Дварим» мы читаем о том, как Моше-рабейну второй раз объясняет Тору

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

К 9- му Ава.

поколению, следующему после поколения получения Торы.

Ведь поколение, получившее Тору на горе Синай, не удостоилось зайти в землю Израиля и должно было умереть в пустыне. Ну как такое может быть? Ведь его миссия была передать свет Торы дальше. А следующее после него поколение уже духовно слабее и не может проделать такую работу, какую могло проделать поколение получения Торы. Когда наш народ получал Тору, образовалась цепочка: Всевышний, Моше-рабейну, еврейский народ, последующие поколения, которым будет передана Тора и свет Творца.

Когда поколение, получившее Тору, умерло в пустыне, на его месте мог образоваться духовный вакуум. Но в духовном не бывает вакуума. Поэтому Моше-рабейну вновь начал обучать Торе последующие поколения, чтобы поднять его на уровень предыдущего. Но можно иначе взглянуть на это. Вторичное изучение Торы связано с цифрой два. Это первая цифра, обозначающая множественность, и она может означать то, что Тору можно изучать множество раз, и всегда будешь подниматься на ступеньку выше, открывая для себя все новые и новые её тайны.

Ещё о поколении, получившем Тору, можно сказать то, что оно было духовно очень «мощным». Но и разрушительная его сила была духовно велика. И мы видим, что она была проявлена. Всевышний не дал этой силе раскрыться в большей мере.

Итак, из поколения в поколение раскрывается свет Творца. С одной стороны мы духовно ослабеваем, но с другой - мы все больше приближаемся к концу нашей работы в этом тысячелетии. Раскрывшись и пройдя через все поколения, свет Всевышнего и свет Торы объединят духовно весь наш народ, и мы вновь станем единым народом, как у горы Синай.

И тогда наша духовная слабость превратится в нашу духовную силу и духовную мощь.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

На самую трагическую еврейскую книгу великий Бен Иш Хай пишет, что слово вдова (альмана), которым называется Иерусалим после исхода евреев в галут, можно прочитать как 2 слова "аль мана", что переводится "не возможно сосчитать". Это то, что пообещал Аврааму Всевышний о его потомстве.

То есть даже в самых трагичных для нас вещах всегда заложено большое благословение.

Тайна Светка Эйха.

Потрясающий Бен иш Хай видит в самой траурной еврейской книге Свиток Эйха (Плач Ирмияу), прекрасные, полные надежды и радости, пророчества для еврейского народа.

Начинается свиток такими словами:

"Как одиноко сидит столица, (некогда) многолюдная, стала подобна вдове".

Речь, конечно же, об Иерусалиме, опустевшем и покинутом после изгнания евреев.

Великий Бен Иш Хай пишет, что слово "одиноко" (Бадад) можно объяснить так:

Ни один город не сможет вместить в себя абсолютно все. Не может быть такого города, в котором нет нехватки хотя-бы чего- то. Всегда найдутся одежда, семена, еда или что-либо другое, чего будет нехватать. Обычно, для того, чтобы восполнить такую нехватку, жители города производят торговлю или товарообмен с другими, соседними городами. Наступит время, пишет Бен Иш Хай, и Иерусалим получит такое благословение небес, что станет абсолютно цельным и независимым ни от кого. И ему не нужны будут соседствующие с ним города ни для какой цели.

А ещё Иерусалим - это один из уровней нашей души.

Ведь в каждом из нас есть 5 уровней души от самого нижнего - Нефеш, до самого высшего - Ехида.

И так же в Эрец Исраэль есть 5 уровней святости. Эрец Исраэль, Иерусалим, Храмовая гора, Храм, Святая святых. Получается, что уровень Иерусалим соответствует уровню души Руах, который отвечает за эмоции. Именно в нем произошла поломка, которую мы 6 тысяч лет пытаемся исправить. И именно о восстановлении Иерусалима говорится в Свитке Эйха.

За полное выздоровление:

Дома бат Эстер

Ефим Ихил бен Рахель

Итай Шмуэль бен Ариэлла

Для возвышения души Хана Хая бат Слава.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Бароло (говядина)

Ингредиенты:

красное вино (кошерное) — 1 л

можжевеловый мед — 6 г

лавровый лист — 2 г

гвоздика — 1 г соль — 5 г

перец душистый (горошек) — 5 г

лук репчатый (очищенный) — 200 г

морковь очищенная — 200 г

сельдерей (очищенный) — 100 г

семена фенхеля — 1 г

розмарин (ветка) — 5 г

тимьян (ветка) — 5 г

говядина (лопатка) — 3 кг

Приготовление:

Солим говяжью лопатку, обвязываем ее шпагатом, кладем в глубокую кастрюлю. Добавляем туда остальные ингредиенты (сельдерей, морковь, репчатый лук, можжевеловый мед, семена фенхеля и специи), заливаем все красным кошерным вином. Маринуем мясо в вине в течение 48 часов (каждые 12 часов переворачиваем). После того как мясо промаринуется, запекаем его в фольге в духовой печи при температуре 140-150 градусов в течение восьми часов (через четыре часа мясо нужно перевернуть). Режем готовое мясо на небольшие кусочки и раскладываем в тарелки. Для приготовления соуса оставшийся от мяса сок выпариваем до консистенции соуса и процеживаем через сито. Поливаем мясо соусом и подаем с любимым гарниром.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Не верьте, что человек стал отступником

Прошел слух, что некий еврей вышел из общины, прекратив соблюдать заповеди, - словом, не дай Б-г, стал отступником ("вышел из общности своего народа"). До тех пор пока мы полностью не убедимся, что, к несчастью, эти рассказы оказались правдой, нам надо относиться к тому человеку как к порядочному еврею, соблюдающему заповеди: оказывать ему помощь и т.д.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Как сделать 9 Ава праздником

9 Ава – очень важный день в еврейском календаре. В предыдущих статьях мы уже обсуждали историю *Камца и Бар Камца и причины* разрушения Храма. Сегодня хотелось бы поговорить о 9 Ава в несколько другом ракурсе.

Давайте вкратце вспомним историю царя Йошиягу, которая также пересказана в артскролловском сборнике «Кинот 9 Ава». Известно, что, кроме книги «Эйха», есть только одна элегия (*кина*), в которой пророк Ирмиягу оплакивает царя Йошиягу.

Царь Йошиягу пришёл к власти в довольно молодом возрасте и был одним из последних царей Иудеи. В то время Еврейское государство делилось на два царства – Исраэль (Северное) и Иегуда (Южное).

Царство Исраэль было более подвержено идолопоклонству, и поэтому десять колен израильского народа были угнаны в плен раньше. Осталось только Южное царство с Храмом в Иерусалиме.

У евреев был шанс изменить ситуацию после правления царя Менаше, одного из самых плохих царей в истории Иудейского царства. Когда взойшёл на престол царь Йошиягу, он решил отремонтировать Храм после длительного пренебрежения к святыне предыдущим правителем.

ТаНаХ рассказывает, что в Храме нашли свиток Торы, который был открыт на разделе, описывающем проклятия. Найденный свиток являлся оригиналом, написанным самим Моше Рабейну, и именно с этого экземпляра переписывались все остальные издания Торы.

Как правило, свиток Торы всегда оставался перемотанным на раздел Берешит, а здесь, чудесным образом, он как бы сам перемотался на пятую книгу Хумаши – Дварим, которая содержала описание проклятий.

Это потрясло всех евреев, и царь отправил посланников к пророкам, чтобы спросить у Всевышнего, что делать. Делегация направилась к пророчице Хульде.

Возникает вопрос, почему именно к Хульде, а не к пророку Ирмиягу, ведь Ирмиягу был

очень известным и более значимым пророком. Такой вывод можно сделать на основании того, что существует отдельная книга Ирмиягу, в которой содержатся пророчества о разрушении Храма, но нет такой книги пророчицы Хульды. Вероятно, люди считали, что характер Ирмиягу немного пессимистичный, и когда Всевышний посылает ему пророчество, то он пропускает это через свою личность и добавляет что-то от себя.

На самом деле это было неправдой, и поэтому книга пророка Ирмиягу начинается с того, что Всевышний ему говорит: «Крепись и говори людям точно то, что Я буду тебе говорить. Это тяжело, потому что люди будут думать, что с тобой что-то не так».

В наше время можно увидеть людей, которые стоят на перекрёстке с табличкой «Послезавтра конец света». Все смотрят на них с жалостью и считают, что они немного не в себе. К сожалению, таким же образом евреи относились к пророку Ирмиягу, и это очень его задевало.

Как такое могло произойти? Интересно, что незадолго до этого Санхерив, величайший полководец древности, пытался разрушить Иерусалимский Храм, но произошло чудо: из-за эпидемии в стане у него ничего не получилось.

В то время евреи придерживались мнения, что Храм, который их защищает, никогда не будет разрушен. Поэтому им не нравилось, когда кто-то постоянно повторял, что это не так, что Всевышнему неуютны жертвы без искреннего раскаяния и без стремления установить справедливое общество. Как говорится в Танахе, «...защищайте сироту; вступайтесь за вдову» (Йошиягу, 1:16). Когда в обществе существует коррупция и вельможи берут взятки, то возникает основная проблема – идолопоклонство. Формальные жертвы поступающих так людей неуютны Всевышнему. Евреев это не устраивало.

Они привыкли к тому, что, если есть проблема, то её всегда можно решить, например, привести быка в Храм и принести его в жертву, а после этого всё будет в порядке.

В действительности всё происходило иначе, жертва не заменяла самой «тшуву», она должна была стать только её финальной

частью.

В психологии людей это не укладывалось, ведь они не любили Ирмиягу и не хотели его слушать, потому что считали его слишком фанатичным и пессимистичным. Поэтому посланники царя Йошиягу отправились к пророчице Хульде, а не к Ирмиягу, надеясь, что её пророчество будет более оптимистичным и милосердным. Но Хульда сказала, что, если евреи не исправятся, то, действительно, произойдёт катастрофа. Это произвело большое впечатление на царя и на весь народ. Тогда царь Йошиягу начал повальную кампанию за искоренение идолов и идолопоклонства, чего до него ещё никто не делал. Он железной рукой искоренял идолопоклонство из иудеев. При этом нужно понимать, что до него царь Минаше насаждал идолопоклонство и преследовал противников этого религиозного культа. Царю Йошиягу в некоторой степени удалось на территории подвластного ему государства ввести новый идеологический курс и возобновить жизнь по законам Торы.

Однако евреи находили весьма необычные способы сохранять своих идолов. Например, разделяли идола на две части и прикрепляли к середине ворот, которые открывались и закрывались в ковбойском стиле. Когда чиновники царя приходили и открывали ворота, то идола не было видно, а после их ухода ворота снова соединялись и идол появлялся. Царь Йошиягу об этом ничего не знал, он решил, что полностью искоренил идолопоклонство. В Торе сказано, что, если евреи полностью соблюдают Тору, то они не будут захвачены, и даже чужая армия не должна проходить по их земле.

В это время египетский фараон Нехо II, не собираясь нападать на еврейское государство, хотел воевать с кем-то на севере. Ему нужно было провести войска через территорию еврейского царства, и он обратился к царю Йошиягу с просьбой дать им мирно пройти. Йошиягу посчитал, что не нужно пропускать захватническую армию через свою территорию, потому что в Торе было обещано, что, если все евреи соблюдают Тору, то даже «меч не пройдёт по вашей земле».

Царь Йошиягу посоветовался с пророком Ирмиягу, который порекомендовал не спорить с фараоном и дать пройти чужой армии. Ирмиягу аргументировал это тем, что евреи, хотя и стали лучше, но всё-таки ещё не находились на должном духовном уровне. Йошиягу отнёсся к словам пророка не серьёзно, несмотря на то, что понимал, что Ирмиягу хороший и правильный человек, но у него почему-то всегда всё плохо. Царь Йошиягу не разрешил пройти фараону, и после этого случилась большая трагедия. Фараон всё равно пошёл, а царь Йошиягу отправился его останавливать. В Йошиягу выпустили 300 стрел и убили на глазах у всех, чтобы дать урок тем, кто попытается играть с фараоном.

Египтяне тогда не разрушили Иудею, они хотели пройти и прошли, куда им было нужно. Тем не менее со смертью Йошиягу исчез некий момент исправления и началось падение, которое привело к разрушению Храма. Возникает вопрос, почему же мы упустили этот момент исправления, ведь была такая возможность. Об этом пишет *Артскролл* в объяснении к элегии. Тем не менее хочется отметить, что если бы евреи писали элегию на каждую возможность исправления, которую упустили, то никогда не выходили бы из синагоги. Каждый год мы сидим на полу и на земле, читая «Кинот» – «Плачи». Возможно, что-то и изменилось, но Храм до сих пор не восстановлен, а стало быть, мы упустили такую возможность. Если на каждую упущенную возможность надо было бы писать элегию, то у нас было бы почти

2000 написанных элегий.

Как вы думаете, что хочет сказать нам пророк Ирмиягу и на что он намекает? Вероятно, он показывает, в чём состояла проблема и в то же время объясняет, как можно её исправить. Царь Йошиягу не послушался Ирмиягу, потому что отнёсся к его словам не серьёзно, считая пророка слишком пессимистически настроенным. В этом заключалась основная ошибка царя. Эта проблема остаётся актуальной до сегодняшнего дня, потому что мы считаем себя правильно исполняющими Тору, а если кто-то делает больше нас, значит, он фанатик. Также мы легкомысленно относимся к тому, кто делает меньше нас, и в душе присваиваем такому человеку ярлык второго сорта. Тем не менее себя мы оцениваем высоко, ведь если мы так делаем, значит, мы хорошие, а, главное, важны на своём месте. В итоге у евреев нет единства, ведь мы считаем, что мы в чём-то в белом, а остальные наоборот. К таким людям мы можем хорошо относиться, улыбаться и даже приглашать их на свадьбы, но в душе воспринимаем их как второй сорт.

Это и есть то чувство, которое нас разделяет. «Синат хинам» – «беспричинная ненависть», про которую в Торе говорится: «...ки снуа Лея», дословно переводится «...Лею ненавидели». Лея была женой Яакова, и нам даже в голову не может прийти, что Яаков её ненавидел. Да, он прекрасно к ней относился, но его любовь была не такой, как к Рахель, и в этом заключалась основная проблема. Оказывается, когда мы относимся к другим евреям не так, как надо только потому, что они немного по-другому соблюдают Тору, то это уже небольшая, скрытая «синат хинам», которая вот уже более 2000 лет мешает нам исправить ситуацию. А для того чтобы изменить это положение, необходимо сначала понять, в чём заключается проблема и что происходит.

В книге с комментариями к Торе «Нетивот Шалом» ребе Слонимский обращает внимание на одну интересную рекомендацию, которую даёт Балак мидианский царю Биламу. Помните историю, когда Балак вызывает Биламу, чтобы проклясть еврейский народ? В действительности Балак был необычным человеком и видел различные духовные вещи. Его именем даже названа целая недельная глава. Балак говорит Биламу: «Ты увидишь край еврейского народа, только край его увидишь, ты не увидишь весь еврейский народ. И прокляни мне его оттуда» (Бамидбар 23:13). В необычном выражении «Эфес коцегу тирьэ» слово «эфес» означает «ноль» или «ничто», а иногда может употребляться как частица «не». Мы понимаем, что Билам не увидит весь еврейский народ. Далее сказано: «И оттуда, вот из этого состояния, ты можешь его проклясть».

Слово «коцегу» – край физический и край духовный, происходит от слова «кецони», которое в современном иврите означает «экстремист». Ребе Слонимский обращает наше внимание на намёк Торы. Если человек идёт на какую-то крайность (коцегу), то это «эфес коцегу тирьэ ве-кулоло тирьэ». Такой человек не может видеть весь еврейский народ, он как бы запирается в своём углу, в своей маленькой общине, и преследует только свои узкие интересы и интересы своей общины. Для него пропадает перспектива «куло тирьэ», он не понимает что хорошо для «клаль», то есть для всего народа. Он может быть хорошим евреем, но, тем не менее, не видеть общей перспективы. Такой еврей чувствует, что для него важны только его несколько друзей, его «арба амот галаха» (четыре локтя Галахи) и изучение Торы, а остальное к нему не относится. Это плохо,

говорит ребе Слонимский в «Нетивот Шалом». Если еврей считает себя очень важным, то на самом деле он «эфес» (ничто).

Дальше сказано: «...ве-куло тирьэ ве-кабе мишам». Если человек не видит и не чувствует перспективу еврейского народа, то это не то состояние, в котором приходит благословение, а, может быть, даже наоборот. К сожалению, эта проблема, так сказать, наша ахиллесова пята, остаётся до сих пор вот уже спустя 2000 лет. Казалось бы, кто мы такие и что мы можем сделать в данной ситуации? На самом деле, если подумать, все мы важны на этом свете. Ведь Всевышний привёл нас в мир, где существуют тысячи галактик и миллионы звёзд во Вселенной. Все они вращаются по определённым орбитам для того, чтобы существовала планета Земля, где возможна жизнь, и чтобы мы могли совершать определённые поступки. Из шести миллиардов людей есть маленький процент, всего несколько миллионов евреев, которые действительно могут произвести большой сдвиг в духовном плане. Мы очень значимые люди, просто мы не всегда понимаем, как наше повеление влияет на то, что происходит с нами и со всем окружающим миром.

В «Шир а-ширим» есть такое выражение «Мелех бе-месибо», которое дословно переводится как «Царь устраивает пир». Ивритское слово «месовев» (מְסוּבֵּעַ означает «сиба» (סִבָּא) что есть причина. Поэтому царь в «Шир а-ширим» – это Всевышний, который «месовев сибот», устанавливает причинно-следственные связи между тем, что происходит. Нам невозможно это понять, но, когда мы делаем что-то хорошее, это вызывает цепную реакцию в физическом и в духовном мире, в котором есть миллионы причинно-следственных связей. Именно поэтому через 20 лет с нами или с другим евреем произойдёт что-то приятное. А, может быть, во всём мире случится что-то хорошее, даже если это будет через 100 лет после нашего ухода. Нам это неизвестно, но мы знаем, что каждое действие имеет свой эффект, который не наступает мгновенно.

Как-то произошла одна история. Тысячи евреев молились за очень известного большого раввина, за главу Лейкутской йешивы, но он не выздоравливал. Тогда люди спросили у рава Каневского: «Почему ничего не происходит, ведь столько евреев

молятся за здоровье раввина? Значит, молитва не имеет эффекта?» Рав Каневский ответил: «Хас ве-шалом! Как это молитва не имеет эффекта? У каждой молитвы есть эффект, но сейчас вы его не видите, потому что это «*Мелех бе-месибо*». Молитва может подействовать на то, что произойдёт в государстве Израиль через пять лет или повлияет на какую-то семью американских евреев через 30 лет, а, быть может, она окажет влияние только через 100 лет. Нам это неизвестно.

Мы знаем, что у каждого действия есть свой эффект, который измерить невозможно. Мы не обладаем полными знаниями того, как всё устроено в этом мире, потому что мир умышленно скрывает свою механику управления, чтобы у нас оставалась свобода выбора. В каждой действительности есть свои духовные корни, которые человеку понять невозможно. Это сделано для того, чтобы у нас была свобода выбора, ведь если бы всё было понятно, мы могли бы подумать, что тоже можем управлять миром, но это не наша задача. Мы должны выбирать полностью сбалансированную ситуацию, которая создаётся для нас. У нас есть возможность менять очень многое, однако мы не видим результатов своих действий сразу. Результаты будут видны через 120 лет, после того как мы перейдём в другой мир.

Давайте посмотрим, как же пророку Ирмиягу удалось исправить эту ситуацию. Сначала разберём ещё один интересный момент. Как вы думаете, почему Ирмиягу было так тяжело? Дело в том, что каждый из нас внутри себя ассоциируется с каким-то образом. У каждого человека есть как бы его внутренняя визитная карточка, на которой написана его сущность. Например, я отец, я врач, я учитель и так далее. Рав Салантер считает, что, если, например, «*хазану*» (кантору) в синагоге сказать, что он плохо поёт, или что «*шохет*» (резник) не профессиональный, или «*меламед*» (учитель) не умеет преподавать, то это расценивается как «*лашон а-ра*» (злословие). Если же кантору в синагоге сказать, что он плохой кантор, то это намного хуже, и в духовном смысле расценивается как убийство. Ведь вся сущность этого человека – кантор, и если вы отрицаете его сущность, то в духовном плане разрушаете и убиваете его.

Ирмиягу был пророком, в этом заключалась

его сущность и дело всей его жизни. Почему ему было так тяжело и обидно? Потому что люди считали его пессимистом и ставили под сомнение слова, которые на самом деле ему передавал Всевышний. Евреи сомневались, действительно ли Ирмиягу является пророком, и это очень задевало его.

Помните, что царь Шауль преследовал Давида и хотел его убить. Шауль убил целый город священников, сделал страшные вещи, но, когда в Гемаре перечисляются его грехи, то про этот грех, из-за которого он потерял царство, не упоминается. Ведь сущность Шауля – царь. Когда же, даже по справедливости, хотели отнять у него царство, то в каком-то смысле Всевышний понимал, что Шауль не мог просто так его отдать. Ведь это было выше его сил, равноценно тому, как отнять его жизнь.

Мы понимаем, что пророка Ирмиягу как бы бьют в самое больное место, когда ставят под сомнение, что он является пророком. Ирмиягу было особенно обидно, что это делает самый праведный царь. Понятно, что были цари-идолопоклонники, которые насмехались над ним и не верили ему, но тут ничего не поделаешь. А здесь, в конце концов, есть праведный царь в Иудее, который борется с идолопоклонством, восстанавливает Храм, соблюдает Тору, но, получается, что даже он повторяет ту же ошибку – ставит под сомнение пророчество Ирмиягу. Тем не менее пророк полностью игнорирует свою личную обиду и сравнивает Йошиягу с выдающимися людьми в еврейском народе, а также добавляет, что не было ещё таких хороших царей и Йошиягу был потрясающим человеком. Пророк отделяет ошибку, которую сделал царь, и саму его личность. Ошибка была тяжёлой, но мы о ней даже не говорим, потому что царь ушёл из жизни и мы хотим говорить о нём только хорошее, как в некрологе.

Царь Йошиягу допустил ошибку, но в любом случае он был очень хорошим, даже замечательным человеком. Так можно сказать только после того, когда мы вникнем в слова Танаха: «Нет хорошего человека, который бы не ошибался. Йошиягу совершал хорошие поступки, но совершил ошибку, о которой мы не говорим, потому что сейчас провожаем его в последний путь». Пророк Ирмиягу искренне говорил об этом, и это есть та высокая ступень, которую не все могут достичь, но все могут над этим работать. И даже небольшое продвижение в этом направлении поможет нам исправить ситуацию. Поэтому, возможно, в следующем году нам не придётся сидеть на полу и на земле, ведь уже будет восстановлен Храм, и не надо будет поститься 9 Ава. Этот день станет праздничным, каким он и должен быть.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

9 АВА

ДЕВЯТОЕ АВА — день траура, день надежды

рав. Элиягу Эссас

Еврейский год удивительно насыщен событиями. Веселые и радостные дни. Торжественные и серьезные. А также дни траура, раздумий и очищения.

Рассказывают, что Наполеон во время своей ближневосточной экспедиции вошедший в Эрец Исраэль, посетил небольшую еврейскую общину, жившую у города Акко. Был жаркий летний день, но евреи сидели на земле, одетые в траурные одежды, грустные, с опущенными

головами, и что-то распевали на печальный мотив.

— Что делают эти люди? — спросил Наполеон.

— У них сегодня черный, траурный день, — ответили ему.

— Что за беда обрушилась на них?

— Нет, с ними ничего не случилось. Но они соблюдают траур по Храму, разрушенному почти две тысячи лет тому назад в этот день.

— Народ, который принимает так близко к сердцу трагедию столь далеких дней, — сказал Наполеон, — больше, чем кто-либо достоин радостных и счастливых времен и обязательно дождется их.

Мы не знаем, действительно сказал Наполеон эти слова или нет. Да это и не так уж важно. Важно другое — в них в иной форме выражена мысль наших учителей, основанная на словах пророков, — только размышляя о днях прошедших и переживая — по-настоящему, сердцем, — трагичные, траурные события нашего прошлого, мы можем и себя изменить и возвысить, и дни сегодняшние превратить в ступеньки своего роста и укрепления.

Смысл и цель существования еврейского народа

В великолепной и гармоничной картине мира, где все Творение представляет собой пирамиду, на вершине которой находится человек, есть один элемент, одна клеточка, без которой гармония рухнет, а все Творение теряет смысл. Можно сказать, что эта клеточка — на самом деле фундамент, на котором стоит Творение во всем его многообразии. Так же как человек, тело которого покинула душа, пусть даже неотличимый на вид от живого, мертв, так и отсутствие этого маленького элемента делает все Творение, весь мир, мертвым.

Мы имеем в виду одну, казалось бы, простую вещь: признание человеком Творца мира. Признание того, что Он управляет миром, стремление соразмерить и "сопоставить" свою волю, свои цели и желания с Его волей. Есть оно — это признание, признание человеком, наделенным Всевышним свободой выбора, своего Творца — и тогда соединяются материальный и духовные слои Творения; атомы и клетки, камни, растения и животные и, конечно, человек — все они становятся частью великой симфонии Творения, этой чудесной музыки и абсолютной гармонии. Нет его — этого признания — и музыка исчезает, наступает жуткая тишина и темнота. Бессмысленно приходим мы в этот мир, проживаем в чехарде сиюминутных дел свои дни и годы и уходим в небытие, туда, где ничего нет...

Почему же человечество не сделало свой выбор твердо и окончательно, почему только отдельные люди, число которых временами возрастало, а временами уменьшалось, выбирали первый путь, хотя, казалось бы, каждому *очевидно*, что он — единственно возможный?

Да потому, что он предполагает и включает в себя не только признание, но, как мы уже сказали, выстраивание всей своей жизни в соответствии с Его волей, а значит, и *ограничения* — в делах, мыслях и чувствах, — совесть, духовность и скромность, сознание того, что "не все дозволено". А поток наших сиюминутных дел — он ведь тоже не прост: он несет в себе удовольствия и наслаждение, успехи и "движение вперед", бурление и радость жизни, короче, в нем — сама жизнь...

Или только кажущаяся жизнь?.. И вот уже выбор, который казался столь однозначным, становится, во всяком случае, отнюдь не автоматическим.

И тогда понятно, почему абсолютной необходимостью является существование не только отдельных людей, но и целого народа, способного сделать тот самый судьбоносный выбор и передавать его дальше, из поколения в поколение. Народ этот должен стать стержнем, за который будет держаться человечество, гарантом того, что *всегда* в мире будут люди, признающие Творца и пытающиеся построить свою жизнь, сообразуясь с Его волей. И, может быть, самое главное, — народ этот своей стойкостью и необычностью своей судьбы *поможет*, в конце концов, всему человечеству совершить тот самый, в самом деле, единственно возможный выбор. Народ этот — мы, евреи, происшедшие от Авраама, Ицхака и Яакова.

Средства и пути достижения цели

Но Всевышний не только доверил нам эту великую задачу. Он дал нам и все необходимое, чтобы ее выполнить.

1. *Земля Израиля*. Нам дана была Эрец Исраэль — страна, в которой мы могли жить как народ, в которой (и только в которой!) еврей может реализовать себя, где ему даются особые силы и особые возможности.

2. *Тора*. Нам дано было знание об устройстве мира, раскрыта мудрость человеческих отношений и — в той степени, в которой мозг наш может воспринять, — тайны Творения. Нам открыты также основные линии развития нашей истории и истории всего мира, а также и принципы, по которым Всевышний решает судьбы мира, народов и каждого отдельного человека.

3. *Устройство общественной жизни*. Принцип разделения и взаимозависимости властей — исполнительной, законодательной и судебной — к которому с трудом и не вполне последовательно пришли некоторые государства лишь в последние два века, был объявлен Торой и осуществлен в нашем государстве три тысячи лет тому назад. И уже тогда, во времена царя Шломо, сына Давида, делегации из близких и далеких стран стекались в Иерусалим, чтобы воочию убедиться, что слухи об удивительном народе, его учителях и правителях и *замечательном устройстве*

его жизни верны.

4. Место служения Всевышнему. Однако чтобы выполнить поставленную задачу, чтобы реализовать истинный смысл существования нашего народа — привести человечество к Творцу мира, — недостаточно только иметь цель и средства для достижения этой цели. Нужно еще правильно пользоваться этими средствами. А это означает — служить Всевышнему...

Служение это не ограничено ни местом, ни временем. Мы служим Ему и поступками, и мыслями, и чувствами. Однако есть место, — оно было выбрано самим Творцом — в котором служение это приводит к *видимой* обратной связи, в котором явным образом объединены мир земной и небесный, в котором служение отдельного человека и всего народа (а в потенциале — всего человечества) составляют элементы одного общего и величественного механизма.

Что такое Храм

На нашем священном языке —

לְשׁוֹן הַקּוֹדֶשׁ — иврите Храм называется

בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, *бейт га-микдаш* — дом, посвященный [служению]. Внешне, чисто формально, Храм представлял собой здание, окруженное двором. Внутри здание разделялось на две части —

קֹדֶשׁ קְדוּשִׁים и קֹדֶשׁ יי. Двор тоже был разделен на три части: одна для служения, связанного с קֹרְבָנוֹת — *корбанот* — см. ниже, другая предназначалась мужчинам, третья — женщинам.

В здании Храма, в первой части — קֹדֶשׁ (*кодеш*, т.е. святое место, посвященное служению), стояли золотой семисвечник — менора с постоянно горящими семью

огнями, золотой столик — מִזְבֵּחַ זָהָב, *мизбеах загав*, над которым поднимался дым от горения особого травяного состава, и специальный золотой стол с двенадцатью хлебами (от имени всех колен Израиля; хлеба эти менялись каждую неделю, хотя и всегда оставались свежими).

Вторая, внутренняя часть Хра-

ма, קֹדֶשׁ קְדוּשִׁים, *кодеш кодашим*, т.е. особо святое место, святая святых, представляла собой квадратное помеще-

ние площадью свыше 100 кв.м и высотой порядка 20 м; в нем находился ковчег с теми самыми скрижалями, с которыми Моше спустился с горы Синай (и с первыми, разбитыми, и со вторыми). В это помещение входил только כֹהֵן גָּדוֹל, *коген гадоль*, первосвященник, и только один раз в году — в Йом-Кипур.

А теперь о том, что происходило во дворе, о приношении *корбанот*.

Нет большего недоразумения, чем наши представления о них, почерпнутые из нееврейских источников. Слово קָרָב, *корбан*, которое так неудачно переводится словом "жертвоприношение", происходит от корня קָרַב — близкий. Означает оно объект, при помощи которого человек делает шаг навстречу, *приближается* к Всевышнему. Как это происходит практически? Он отдает что-то, принадлежащее ему (домашнее животное из его стада или купленное на его деньги специально для этой цели, часть собственного урожая, вообще, часть имущества) Всевышнему. Но как можно вообще отдать Ему что-то? Ведь бессмысленно даже предполагать, что Он в чем-то нуждается — в нашем, земном смысле. Но если мы делает что-то согласно установленным Им законам, в данном случае — согласно точно определенным в Торе законам о приношении *корбанот* — это и означает, что действия наши *сущностно верны* и все, что мы ожидаем от понятия "приношение корбанот", свершится, т.е. корбан будет принят Им в ответ...

Здесь-то и кроется весь смысл этого действия. Ведь *отдать* что-то свое (и тем самым признать, что все, чем владеет человек, он владеет по Его воле и, значит, владеет не абсолютно) означает *признание* Его — Господина мира, которому, по сути, принадлежит все.

И, кроме того, это действие, приношение *корбана*, есть возвышение человека над властью денег и вообще над властью материи.

Более того. В Торе говорится, что таким путем (и только в строго определенных случаях) человек снимает с себя вину (По отношению к Всевышнему, конечно; по отношению к человеку никакой корбан не снимет вины — до исправления ошибки в человеческих отношениях и компенсации ущерба).

Возможность очиститься и предстать пред Ним без груза поступков, о которых мы и сами наверняка сожалеем, — вот возможности, открываемые перед нами механизмом принесения *корбанот*.

Но и это еще не все. Законы устройства мира, сообщенные нам в Торе, позволяют правильно организовать принесение *корбана* и от имени всего народа. И это означает возвышение и очищение для всех нас, и как следствие — определение нашей судьбы на следующий день и на следующий год, — она будет лучшей, более счастливой, чем если бы мы не принесли *корбан*.

Однако функционирование всего комплекса Храма этим не ограничивалось. Сама конструкция его, размеры, пропорции, отдельные элементы (лишь малая доля их была перечислена выше) — все это представляло собой частью открытую, а частью закодированную модель устройства всего мира — и материального, и духовного.

Участие в функционировании святого Храма, а то и просто подъем к нему (он стоял на Храмовой горе, она же — гора מוֹרֵיָה, *Мория*, она

же гора ^{ציון} , Цион) и буквально — физически, и обобщенно — духовно, очищал и возвышал человека, весь народ, да и весь мир...

И теперь всего этого у нас нет. Храм разрушен.

Самый черный день нашей и мировой истории

Как же получилось, что мы, наделенные таким удивительным знанием и всеми необходимыми средствами для обустройства жизни нашей — и частной, и общественной, лишились столь значительной части этих средств, оказались разбросанными по всему миру, почти всегда и всюду гонимыми и унижаемыми?

Конечно, можно поставить этот вопрос и иначе: как получилось, что мы — разбросанные, гонимые и т.д. и т.п., все же устояли, не исчезли, заслуженно приобрели статус народа уникального, сохранившего за *три тысячи лет все* три элемента: и свою веру, и привязанность к своей земле, и свой язык? Ответ на этот "обратный" вопрос, очевиден: благодаря Торе, благодаря приверженности ей и служению Всевышнему, который в ответ наделяет нас всеми средствами, *необходимыми и*, как надежно *доказала* история, — *достаточными* для нашего сохранения и нашей устойчивости во всех бурях, во все времена.

Однако и от первого, "прямого" вопроса нам не хотелось бы совершенно уклониться, хотя его глубокий анализ потребовал бы написания книги другого формата — и по объему и по содержанию. Но зато вопрос этот сущностно касается нашей темы — траурного дня Девятого Ава.

Ответ, вкратце, таков. Сохраняя приверженность нашей вере и нашей земле, мы гарантируем непрерывность нашего существования. Но подъемы и спады в нашей истории зависят от того, *как* мы пользуемся нашим знанием — Торой, и *как* мы живем на своей земле.

Мы уже отметили, насколько близок был наш народ во времена царя Шломо к достижению цели своей жизни — к тому, чтобы повернуть сердца всех людей, всего человечества к Всевышнему. Но какой-то незаметный вначале поворот (несмотря на предупреждения пророков) — и вот уже всевозможные "измы" как бы дополняют Тору, "помогают" нам лучше разобраться в жизни, организовать ее. И вот уже, пусть немножко, нарушается справедливость, и вот уже что-то отнимается у одного, чтобы удовлетворить другого... А потом, естественно, можно это сделать все грубее и жестче... А там и кровь проливается, и "измы" вообще заменяют нашу веру и наши традиции... Конечно, процесс этот был неравномерным и не всегда шел в одном направлении. Были и подъемы, — и тогда страна и народ расправляли плечи — но на смену приходили и новые этапы падения. Наказание не приходило сразу, а если и наступало, то не в полном — как и было предсказано Торой — объеме. Всевышний хочет не наказания, а исправления человека, не отдаления (то есть — гибели), а приближения его. Но наступает момент, когда ради спасения человека — и народа — он должен быть лишен тех средств, которыми так неудачно пользуется.

Лишь через примерно 400 лет после эпохи царя Шломо пришло время, когда у нашего народа нужно было отнять и страну, и Храм. А до этого были и предупреждения (внешние враги отрезали от еврейского государства кусок за куском — вначале Восточное Заиорданье, затем высоты Голана, а потом и Галилею и Шомрон; поражения в войнах — сначала небольшие, а потом все более

грозные, с десятками тысяч потерь и миллионами замученных и угнанных в плен — вот предупредительные знаки). Неоднократно они приносили результат — народ и его правители стряхивали с себя, со своих душ, чужую пыль, но... через 20 или 50 лет снова наступали расслабление и падение...

И вот, наступили последние, самые страшные дни...

Историческая справка. 3338 год по еврейскому календарю (422 г. до н.э.). От еврейского государства осталась только Иудея, небольшое государство, зажатое между огромной империей — Вавилоном, во владение которой уже находится вся северная часть Израиля, — и древним, но все еще мощным Египтом. Зажатая между ними географически, Иудея в своей политике металась от союза с одним "соседом" — к союзу с другим. Еврейские пророки, и среди них великий пророк Иеремиягу предупреждали: мелкое политическое трюкачество, само по себе всегда безрадостное, уже не может спасти государство и народ. Не присоединяться к одной империи против другой, а оздоровить дух народа, вернуть его к еврейским ценностям, — только это могло вернуть Иудее устойчивость при любой международной ситуации.

А за несколько лет до этого было последнее предупреждение: в наказание за нарушение слова, данного еврейским царем Иегоякимом, вавилонский царь Навухаднецар осадил Иерусалим и увел в плен нового царя Иудеи Иехонию, а с ним и тысячи евреев.

Навухаднецар позволил наследнику престола Цидкиягу вернуться из плена и стать царем над Иудеей.

Пророк Иеремиягу буквально умолял царя извлечь урок хотя бы из последних событий, бросить политическую суету и заняться очищением и укреплением духовной жизни народа. Пророк Иехезкель, уведенный врагами в вавилонский плен, также посылает в Иерусалим описание пророческого видения, открытого ему Всевышним: Иерусалим, а с ним и Храм, может быть — и уже скоро — разрушен. Но им не верили. Цидкиягу продолжал опасную линию своих предшественников: тактические уловки, а заодно и просто политический обман в надежде столкнуть Египет и Вавилон, а самому "выиграть очки".

И, наконец, самое последнее предупреждение: находящийся в плену в Вавилоне пророк Иехезкель за два года до этих событий посылает в Иерусалим сообщение: приговор Всевышнего уже вынесен. И только немедленное и последовательное возвращение к законам Торы как в частной жизни (пророк выделил законы *кашрута*), так и в государственной (здесь Иехезкель особо выделил социальную защиту нуждающихся и строгое и нелицеприятное судопроизводство) *еще могут* отодвинуть, а впоследствии и отменить небесный приговор (Как может быть отменен приговор, вынесенный, казалось бы, в высших небесных сферах, мы обсуждаем в книжках, посвященных Рош ha-Шана и Йом Кипуру).

Но царь и его советники смотрели на мир другими глазами. Слова Иеремиягу и Иехезкеля до них не доходили.

А народ? К сожалению, и тут картина была удручающей. Поклонение модным тогда идолам, кровопролитие и социальная анархия — вот точная характеристика того поколения.

И то, о чем предупреждала Тора и пророки, настало.

Навузарадан по приказу царя Навухаднецара двинул на Иерусалим отборные части царской гвардии.

3338 год. 17-го Тамуза. Стены Иерусалима проломлены. Бои идут на улицах города.

3338 год. 9-го Ава. Случилось немыслимое. Туда, куда даже еврею нельзя было войти (кроме *когенов*, священников, и то только в состоянии ритуальной чистоты) — незаконно вошедший туда погибал, иногда тотчас же, иногда несколько позже — туда, внутрь здания Храма вошли гвардейские части вавилонян.

Всевышний, как Он и предупреждал, отнял свою руку, защищавшую Храм.

И к небу взметнулось пламя...

Точки, в которой *видимым* образом, в помощь нам, соединялось земное и духовное, больше не существовало.

Это был самый черный день нашей истории. Девятый день месяца Ав. 3338 год.

Обманутые надежды

Историческая справка. Наш народ был

изгнан из Земли Израиля, *Эрец Исраэль*, в Вавилон. 70 лет продолжалось "вавилонское пленение" — *галут Бавель*. А затем — возвращение в Израиль, восстановление Иерусалима, строительство нового, второго Храма... И хотя, как и предсказывали пророки, он и не был равноценен первому (по степени видимого соединения духовного с земным), все же это был механизм, реально и сильно помогающий очищению и возвращению. Если бы... если бы им, опять же, правильно пользовались...

Пересказ поучительных глав истории периода второго Храма не входит в рамки этой книги.

И в нем были взлеты — достаточно вспомнить Маккавеев и события, отмечаемые в Хануку, а также и то, что в этот период на смену учителям народа — пророкам — пришли наши учителя, *талмидей хахамим*, указавшие способы практического применения законов Торы в любых условиях, в том числе и тех, в которых (а они это предвидели) окажется народ после разрушения второго Храма.

Но были и падения.

А главное, сердца многих все больше и больше пропитывались желчью взаимной неприязни, а то и ненависти.

Народ, преданный единому Творцу мира, народ этот и сам должен быть единым. Ненависть одного еврея к другому — это трещина в "здании" нашего народа; ненависть многих ко многим — это развал здания.

420 лет продолжался этот период. И становилось очевидным, что эту "желчную" болезнь сердца надо будет лечить, ибо если ее оставить — нашего народа, а с ним и всего человечества не будет. И опять Всевышний медлил, давал время на исправление. Но бессмысленная ненависть еврея к еврею, брата к брату, разрушает не только сердце, но и глаза, и уши.

И уже не видна была пропасть, в которую скатывается страна, не слышны слова учителей...

Лето 3828 года (68 год н.э.).

Восемьдесят тысяч римских легионеров во главе с наследником престола и будущим императором Титом стоят у стен города. Начался последний этап битвы за Иерусалим. 17-го Тамуза легионеры проломили внутренние стены города. Три недели шли ожесточеннейшие бои прямо на улицах.

И вот пришел день, о котором думали с ужасом, надеясь, что он все же не наступит. Иерусалим озарен светом страшного пожара. Это горел Храм.

Это был снова... девятый день месяца Ав.

День памяти и траура — из поколения в поколение

Еще пророки в книгах, вошедших в Танах, определили основные законы и обычаи траурных дней, связанных с этапами разрушения Иерусалима и Храма, центральный из которых — пост Девятого Ава. Мы изложим здесь лишь самые основные обычаи, связанные с этим днем.

Кроме Девятого Ава, у нашего народа есть еще три траурных дня в году — в память о разрушении Храма.

Это дни 10-го Тевета, 17-го Тамуза и 3-го Тишри.

Законы и обычаи Тиш'а бе-Ав (Девятого Ава)

В этот день, в течение всего дня, нельзя есть и пить.

- Нельзя умываться (если руки запачканы, то можно смыть грязь), а также носить кожаную обувь (признак праздничной обуви).
- Пост начинается вечером, за некоторое время до захода солнца. Последняя трапеза перед постом носит элементы траура — например, сидят на низких скамейках или перевернутых стульях.
- Заканчивается пост на следующий день, после появления звезд (т.е. продолжается свыше 25 часов).
- Соблюдают пост все совершеннолетние (мальчики — с 13 лет, девочки — с 12 лет).
- После последней трапезы идут в *бейт-кнесет*, синагогу. Огни в ней полупотушены.
- После вечерней молитвы Маарив читают книгу "Эйха", написанную пророком Иеремиагу (книга эта входит в Танах). В ней оплакивается разрушение Иерусалима и Храма, а также состояние нашего народа в галуте (т.е. и по сегодняшний день).

Читают ее на особый, печальный мотив.

- На следующий день, во время утренней молитвы *Шахарит* мужчины не одевают *талит* и *тфилин*, ибо они — украшение еврея, неуместное в траур.

Но поскольку законы Торы требуют от каждого еврея одевать *тфилин* каждый день (кроме субботы и праздников), то одевают их во второй половине дня, во время предвечерней молитвы — *Минхи*.

- В конце утренней молитвы читают *Кинот*, особые траурные элегии, сложенные между 3-им и 12-ым веками учителями нашего народа, такими, как рабби Иегуда а-Леви.
- Во многих общинах чтение книги "Эйха" повторяют и утром.
- Если день Девятое Ава выпадает на субботу, то пост — и все его законы и обычаи — переносится на следующий день, десятое Ава.
- Еще раз необходимо повторить: и пост и вообще атмосфера траура — лишь средство, пусть абсолютно необходимое, но все-таки — лишь средство для достижения цели: размышляя о трагедии прошлого очистить и возвысить себя — для настоящего и будущего.

Читатель, видимо, уже обратил внимание на то, что *оба раза* Храм был разрушен в один и тот же день — Девятого Ава.

Чем же примечателен этот день, на который выпали обе трагедии нашего народа? (В этот день произошли и другие трагические события нашей истории)

Вернемся назад, к событиям, происшедшим почти за тысячу лет до разрушения первого Храма.

2449 год.

Через год после Исхода из Египта Моше рабейну по требованию народа отправляет двенадцать "разведчиков" с заданием обследо-

вать Эрец Исраэль и доложить о том, какова же эта земля, в которую евреи вскоре должны будут войти.

Сорок дней понадобилось посланникам, чтобы осмотреть всю землю и принести ответ. Однако сообщение их оказалось совершенно неожиданным. Вместо описания они принесли рекомендацию: десятью голосами против двух посланники "решили", что евреи не смогут войти в Израиль, не смогут жить в нем и что им не следует даже пытаться это сделать.

И народ вдруг всему этому поверил и — заплакал. И это после всего, что произошло с евреями в Египте; после совершенно невероятного избавления из рабства, после Исхода!

Какое поведение могло быть более недостойным, чем это? И тогда Всевышний произнес: В этот день, *сегодня*, вы плакали зря. Но не безрезультатно: день этот будет выделен для тех настоящих трагедий, которые могут в будущем обрушиться на еврейский народ.

День этот был — Девятое Ава.

Так Тора, в которой рассказывается об истории с посланниками, дала нам урок на все времена: отказываясь от Земли Израиля, мы отказываемся от своей сути. Более того, отказ этот — корень всех наших трагедий.

Самое темное время ночи — перед рассветом

Однако Тора сообщает нам и другое. Девятого Ава, в день разрушения Храма, заложены были Всевышним семена нашего будущего возрождения.

Евреи обязательно соберутся на Земле Израиля — никто и ничто не сможет их остановить.

И обязательно будет построен третий Храм — теперь уже окончательно.

В Талмуде же приводится такое высказывание наших учителей: каждое поколение, при жизни которого не построен Храм, виновно в его разрушении.

Каждый из нас может немало сделать для того, чтобы уже наше поколение увидело построенный Храм и чтобы вновь появилась на земле точка, объединяющая земное и духовное, точка, на которой держится смысл всего мира, всего Творения.

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Опрос спросонья

(14.07-21) В минувший понедельник в Израиле были опубликованы результаты первого после прошедших выборов, масштабного опроса общественного мнения, проведенного институтом "Мидгам" под руководством Маны Гева.

По данным опроса, если бы выборы состоялись сегодня, партии, представленные в действующей коалиции в совокупности, получили бы 63 мандата.

Таким образом, коалиция, по сравнению с результатами последних выборов, "увеличила" бы свое представительство на один мандат.

Число мандатов правой оппозиции, включающей партию Ликуд (по-прежнему остающуюся лидером по числу мандатов в Кнессете — 30), партии религиозных ашкеназских евреев "Ядуд а-Тора" и религиозных сефардов ШАС, а также партию "Религиозный сионизм", уменьшилось бы на один мандат, до 51 депутатского места. 6 мандатов получил бы, формально тоже находящийся в оппозиции Объединенный Арабский список.

Количество мандатов, поданных участниками опроса за отдельные партии таково. Второй после Ликуда, по величине парламентского представительства, остается левая партия "Еш Атид", с 19 мандатами.

ШАС получает 9 мандатов. За ней идут, участвующие в коалиции партии "Кахоль Лаван", "Авода" и "Ямина" — с 8 мандатами каждая. "Ядуд а-Тора" и "Наш дом — Израиль" получили бы по 7 мандатов.

У оппозиционной "Ционут а-Датит" и правящей "Тиква Хадаша" в данном опросе по 5 мандатов, входящие в коалицию арабская партия РААМ и ультралевая партия МЕРЕЦ получают по 4 мандата каждая. При этом, мнение опрошенных о работе нового правительства разделилось практически поровну: 45% респондентов довольны работой нового правительства, 45% — недовольны, и 10% воздержались от ответа.

Комментарий: Безусловно, опрос, тем более — единичный, не может считаться идеальным маркером социальных настроений. Однако даже если предположить, что авторы опроса задались целью поддержать правящую коалицию и максимально способствовать достижению устраивающих ее результатов — то и в этом случае, реальная картина не может очень уж сильно отличаться от полученных сведений. Любое социологическое исследование опирается на определенную базу, которую очень трудно игнорировать.

В этом смысле, даже единичный опрос института "Мидгам" позволяет в целом судить о настроениях избирателей.

Дальнейшие опросы, разумеется, скорректируют представленную в данном исследовании картину.

Если же исходить из ее относительной корректности — нам придется констатировать проявление удивительного феномена: абсолютное равнодушие избирателей к факторам, значимым с моральной, политической и даже военно-стратегической точки зрения. Факторам, которые уже в ближайшем будущем могут иметь для Израиля решающее значение.

Прежде всего, бросается в глаза, что, в соответствии с результатами опроса, "главный обманщик" прошедших выборов, партия "Ямина" ("Вправо!"), ставшая основой и краеугольным камнем создания ультралевого правительства, и нарушившая ПОЧТИ ВСЕ СВОИ ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ — не потеряла в мандатах, как логично было бы предположить после действий ее лидеров. Наоборот — увеличила свое парламентское представительство с 6 до 8 депутатских мест.

Если исключить, что на сей раз этой партии симпатизировали совершенно другие избиратели (что маловероятно), остается предположить, что избирателям "Ямины" отныне совершенно безразлично, выполняют лидеры этой партии свои предвыборные обещания или нарушают их.

Более того. Избирателям данной партии такая политика "Ямины", судя по всему — нравится, как, видимо, и известный тезис, что "цель оправдывает средства".

Если оставить моральную сторону дела и сосредоточиться исключительно на вопросах экономики, безопасности и т.д., то и здесь наблюдается странное равнодушие опрошенных к важнейшим проблемам, перед которыми сегодня стоит Израиль.

Эпидемия коронавируса опять поднимает голову.

Новые штаммы болезни захватывают страну, власти бесконечно собирают коронавирусный кабинет для консультаций. Но при этом, несмотря на утверждения медиков, что новые разновидности вируса гораздо более заразны и более устойчивы к вакцинам — выступают категорически против принятия серьезных мер, способных обуздать новую волну эпидемии.

Правительство не в состоянии оперативно наладить контроль за "главными воротами" страны — международным аэропортом Бен-Гурион, через который ежедневно попадают в страну десятки носителей новых штаммов.

Все это оставляет большинство опрошенных совершенно равнодушными, не мешая им давать положительную оценку действиям (точнее, бездействию) кабинета в данном направлении.

Есть и еще более серьезная проблема — противостояние Ирану, на всех парах несущемуся к обладанию собственным ядерным арсеналом (недавно в Тегеране объявили, что начинают создавать и накапливать металлический уран, необходимый для изготовления ядерных боеголовок).

Эта проблема должна, казалось бы, тревожить избирателей еврейской страны — в любом случае. Как и действия нового правительства, уже пообещавшего Байдену тишину и спокойствие, "отсутствие сюрпризов" на "иранском направлении" — дабы не мешать администрации США добиться подписания нового договора с Ираном.

Как справедливо отмечает в этой связи бывший премьер Нетаниягу — никто не сомневается, что нынешние израильские лидеры никогда не посмеют решительно действовать накануне или после подписания США "атомного договора" с Ираном, чтобы не разозлить Байдена.

И мы уже и не говорим о том, что в оценке опрошенными деятельности нового правительства совершенно не просматривается даже самая элементарная человеческая и родительская солидарность. Которая должна была бы проявиться после того, как коалиция поддержала решение министра финансов — лишить субсидированного посещения детских садов детьми из семей, в которых работает только один родитель.

Перспективы: Данные опроса свидетельствуют, что в Израиле не просто политический, но и — глубокий общественный кризис.

Граждане, судя по всему, начинают привыкать к самым отталкивающим кульбитам в израильской общественной и политической жизни.

На то, что еще недавно вызвало бы крайнюю брезгливость и возмущение — сегодня многие израильтяне взирают с отстраненным равнодушием.

Парадоксальным образом, нравственная слепота, неумение видеть то хорошее, что было сделано предыдущим правительством — не позволяет сегодня увидеть плохое в деятельности нынешнего правительства.

В лучшем случае, действия нынешнего кабинета представляются многим как некая теоретическая угроза благополучию Израиля.

Нам очень хотелось бы, чтобы доказательства обратного, которые жизнь непременно, наглядно представит сторонникам нового правительства — не были бы для Израиля и израильтян слишком болезненными.

Впрочем, это, как нам видится — целиком зависит от того, насколько быстро сумеет "проснуться от спячки" израильское общество...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

*Есть у нашего народа обычай
разбивать стакан во время
свадьбы - хупы.*

А разбивают его в память о Храме.

*Вот я и хочу сегодня рассказать об этом
обычае.*

К счастью

За столом у раввина гости сидят:

Тихо беседуют, вино пьют, вкусно едят.

*Вдруг один из гостей случайно разбил
бокал.*

-Ничего, это к счастью,- раввин сказал.

Потом спросил:

*-А кто знает, почему у евреев так
говорить обычай велит?*

-Наверное, чтобы гость не расстроился,

Не имел бледный вид...

О, нет, это не объяснение,

Послушайте же друзья

Что вам поведаю я:

-Каждому человеку Всевышний

Счастье даёт.

Но один его тратит, когда Хочет Всё,

*А другой приумножает, когда, Нужное
только берет.*

Вот говорят: К счастью!

*Значит ты не потратил свой мазаль на
то,*

Чтоб стакан спасти...

*И значит будет ещё Счастье на верном
твоём пути!!!*

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Возможность познавать бесчисленные грани Абсолютной Истины - один из самых драгоценных подарков Всевышнего. А Истину мы познаем, изучая Тору - во всех ее аспектах.

Трактат *Йома*

Еврейская традиция (в частности - в трактате *Шаббат*) сообщает: прежде всего, **на Небесном суде человека спрашивают**, был ли он честен в деловых отношениях с людьми. Потом - занимался ли он изучением Торы.

Лист №35

Бедный человек может ответить: «Я был беден и занят заботами о пропитании». И скажут ему: «Разве ты был бедней **Гилеля** (в последствии - выдающийся Учитель Мишны, глава *Санэдрина*, Высшего Суда; 1-й век)?». Гилель выполнял тяжелую работу и зарабатывал мало. И, тем не менее, половину своей зарплаты он отдавал сторожу *бейт мидраша* (Дома учения), чтобы тот пускал его на уроки Торы. Однажды случилось так, что Гилель не нашел работу и нечем ему было заплатить за вход в Дом учения. Не желая упустить ни одного слова Торы, Гилель поднялся на крышу дома, чтобы оттуда слушать урок, который вели великие Шемайа и Автальон.

Дело происходило зимой, накануне шаббата. С Небес начал падать снег...

Зачем в Талмуде подчеркивается, что снег пошел именно с Небес? - спрашивают Учителя. Ведь снежинки всегда падают с Неба...

И отвечают: чтобы дать понять, что описывается необычная ситуация.

Это был не совсем зимний день, и шел необычный снег. Судите сами, если бы было очень холодно (а снег в теплое время не идет), Гилель вынужден был бы спуститься с крыши и уйти домой. Ведь по закону Торы рисковать жизнью запрещено. Как сказано: «Храните вы законы Мои и уставы Мои; соблюдая их, человек будет жив...» (*Ваикра*, гл. 18, ст. 5).

Будет жив, - заповедал Вевышний. Он заповедал жить, а не умирать. **Если в субботу возникает опасность для жизни** человека, люди обязаны «нарушить шаббат», чтобы его спасти. *Галаха* (практический закон) говорит: тот, кто спешит нарушить шаббат для этой цели, достоин прославления. Ибо, спасая жизнь человека, он, по сути, «выполнил законы шаббата».

Но вернемся к Гилелю. Сказано, что Всевышний послал на землю снег, чтобы все узнали о его праведности.

Всю субботнюю ночь слушал Гилель слова Торы. Утром, когда землю уже должны были осветить первые рассветные лучи, Шемайа сказал Автальону: «...Каждое утро светлеет в *бейт-мидраше* (доме учения). А сегодня почему-то темно. Наверное, облачный день». Они посмотрели вверх и увидели, что на крыше сидит человек, собой закрывая отверстие, через которое обычно в помещение проникал свет. Они поднялись на крышу и обнаружили Гилеля, засыпанного полутораметровым сугробом. Вызволив Гилеля из-под снега, они привели его в дом, омыли теплой водой, натерли маслом и усадили у огня.

Эта история отвечает на вопрос о степени самоотверженности, которую способен проявить бедный человек на пути изучения Торы.

Богатого тоже спросят на Небесах: «Занимался ли ты Торой?». Он скажет: «У меня было слишком много хлопот, мне было не до Торы». И ответят ему: «Разве ты был богаче раби Элизера бен Харсома, который унаследовал от отца огромное состояние и, тем не менее, не оставил занятия Торой?».

Человека, поддавшегося влиянию *йецер а-ра* (злого начала), совершавшего несправедные поступки, спросят: «Почему ты не занимался Торой?». Он скажет: «*Йецер а-ра* мешало мне...». И ответят ему: «Разве испытание твое было большим, чем то, что выпало на долю Йосефа?».

Жена Потифара ежедневно пыталась соблазнить Йосефа. Она грозила ему тюрьмой. Но сказал ей Йосеф: «Всевышний освобождает узников». «Я укрошу тебя страданиями», - говорила жена Потифара. «Творец распрямляет согбенных», - отвечал ей Йосеф. «Я ослеплю тебя», - говорила жена Потифара. «Всевышний открывает глаза невидящих», - стоял на своем Йосеф. Она пыталась подкупить его, но не преуспела и в этом.

Преодолевая испытания, а они могут быть самыми разнообразными - бедность, богатство, разного рода искушения - человек растет духовно, становится сильнее.

Изучение Торы помогает ему развить в себе эту силу.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас