

לוביטע דעל אט דאס פאר

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

БАТШЕВА БАТ ХАИМ, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л. ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН,
АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ, РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ,
ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ
МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН, РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ.

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХАЕЙ САРА»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная Глава «Хаей Сара» — 3****Вопросы Раввину — 8****Культура. Личность. Этика — 11****Здоровый Образ Жизни — 12****Женская Рубрика — 13****Цель Эц Тamar — 14****Законы Лашон а-Ра — 15****Doctor Tora — 16****Анализ Новостей — 18****Детская Страничка — 20****Лист Талмуда — 21****Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман****Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах****Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com****Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

мы находимся в недельной главе Хаей Сара.

Обратим внимание на одно из интереснейших событий, описанных в ней, а, именно, выполнение особого задания, данного Элиэзеру Авраамом Авину - женьи Ицхака.**Сказано: «Господь, Б-г небес, Который взял меня из дома отца моего и с земли моей родины, и Который говорил обо мне и Который клялся мне так: Твоему потомству дам землю эту, — Он пошлет Своего ангела пред тобою, и ты возьмешь жену для моего сына оттуда. А если не пожелает жена идти за тобой, ты свободен от этой клятвы мне, только сына моего не возврати туда.» Наш праотец Авраам, посылая Элиэзера, берет с него клятву, чтобы он не отпускал в другие страны Ицхака. Авраам говорит, что раз Всевышний обещал ему потомство, значит пошлет своего посланника (ангела), который поможет найти именно ту самую, готовую идти в другую страну.****Интересно, что все, что происходит с нашими праотцами, знак того, как нужно поступать в нашей реальности.****Мы видим, что наш праотец Авраам даёт гарантию Элиэзеру, что ему даже ангел поможет в поиске невесты для Ицхака!****К сожалению, в наше время есть очень много пока неженатых ребят, которые могут сейчас подумать: "Ну, раз Всевышний помогает и посылает ангела, чтобы найти невесту Ицхаку, то пусть и мне поможет!"****В Торе мы читаем, что когда Элиэзер пришел в Харан, он в своей молитве просит у Всевышнего помощи и перечисляет какими качествами должна обладать девушка: «И сказал он: Господь, Б-г моего господина Авраама! Дай случиться же предо мной сегодня и сотвори милость с моим господином Авраамом! 13. Вот я стою у источника водного, и дочери горожан выходят черпать воду. 14. И будет: девица, которой скажу: Наклони твой кувшин, и я напьюсь!.. а она скажет: Пей, и также верблюдов твоих напою, — ее Ты назначил Твоему рабу Ицхаку. И по сему (дай) мне знать, что сотворил Ты милость с моим господином. 15. И было: он не кончил еще говорить, и вот Ривка выходит, — та, что родилась у Бетуэля, сына Милки, жены Нахора, брата Авраама, — и кувшин ее на ее плече. 16. И девица хороша видом очень, девственница, и муж (никакой) не познал ее. И спустилась она к источнику, и наполнила свой кувшин и взошла.» Мы видим, что Элиэзер правильно формулирует те хорошие качества, которыми должна обладать будущая жена Ицхака.****Это тоже важнейшая вещь, способная помочь евреям, у которых пока нет пары. Нужно правильно формулировать главные духовные качества и просить, чтобы Всевышний помог найти такую пару!****И что потом? И тут самое главное: И побежал раб навстречу ей, и сказал он: Дай-ка мне отхлебнуть немного воды из твоего кувшина!» Когда Всевышний, который отвечает за то, чтобы евреи нашли свою вторую половину, посылает человеку на его пути такую девушку или парня, нужно бежать и не тормозить, как это сделал Элиэзер! И это огромный урок, благодаря которому появилось продолжение нашего народа.****Хочется пожелать всем, пока что неженатым и незамужним евреям, серьёзно пользоваться теми принципами, которые нам раскрывает Тора!**

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ХАЕЙ САРА»

ГЛАВА «Хаей Сара»

Место в Торе: Книга Берешит, гл. 23, ст. 1 — гл. 25, ст. 18.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет — годы жизни Сары...».

Жизнь Сары на иврите — хаей Сара.

Мы уже не раз говорили о том, что при первом прочтении недельной главы *Хаей Сара* (в переводе — «жизнь Сары») ее начало просто обескураживает. В первой фразе сказано, сколько лет она прожила. И сразу же, во второй — «И умерла Сара...». Где же ее жизнеописание?

В обзорах прошлых лет разъяснялось, почему наша недельная глава получила такой название (см. на сайте [обзор недельной главы Хаей Сара](#), пятый годовой цикл обсуждения). Отмечали мы также и то, что совсем небольшой, казалось бы, фрагмент, посвященный Саре, насыщен информацией, которая как бы уходит в глубь смысловых пластов (см. на сайте [обзор недельной главы Хаей Сара](#), первый годовой цикл обсуждения). В нем мы находим новые и новые аспекты обсуждения.

Итак, во второй фразе нашей недельной главы написано: «И умерла Сара в (местности) Кирьят Арба, она же — (город) Хеврон, в стране Кенаан. И пришел Авраам скорбеть по Саре и оплакивать ее» (*Берешит*, гл. 23, ст. 2).

«И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет — годы жизни Сары...»

Анализируя данный отрывок, Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), ссылаясь на Мидраш *Танхума*, устанавливает связь между попыткой приношения Ицхака (на иврите — *акеда*; см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Вайера](#), четвертый годовой цикл обсуждения) и смертью Сары.

О смерти Сары, — пишет он, — говорится непосредственно после описания, как Авраам связал Ицхака. Известно, что Саре сообщили о том, что ее единственного сына готовят к процедуре приношения, что он «чуть не погиб под ударом ножа». Когда она услышала это, душа ее отлетела от тела, и она умерла.

В комментариях к текстам Раши под названием *Сифтей хахамим* (автор книги рав Шабтай Бас — Польша – Чехия, Прага, вторая половина 17-го века) разъясняется, что выражение Раши «чуть не погиб под ударом ножа» (в оригинале комментария Раши на иврите — *ким'ат вэло нишхат*, что в буквальном переводе означает — «едва не был заколот») имеет глубокий этический смысл.

Воспринимая данный текст Раши на поверхностном уровне, мы узнаем, что полученная весть смертельно ранила Сару, и ее сердце не выдержало такого эмоционального напряжения.

Но Раши подчеркивает здесь другое.

В *Сифтей хахамим* рассказывается, что к Саре явился *малах* (некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей и

способная принимать человеческий облик) и сказал:

— Твой сын стал объектом приношения, но не был убит.

Первая, весьма драматичная часть фразы потрясла и убила Сару, и она умерла, не успев услышать, что Ицхак жив. Так *малах*, посланный к Саре с доброй вестью, стал *малахом* смерти.

Малаху следовало бы **выстроить свое сообщение** иначе. Начать, например, с того, что он принес Саре добрую весть и далее сказать ей, что "с Ицхаком все в порядке", хотя был момент, когда он чуть не погиб под ударом ножа.

Суть информации та же, но форма ее изложения — гораздо более деликатная и щадящая чувства человека, которому эта информация адресована.

Всем нам следует с вниманием и осторожностью выбирать способ передачи сведений, — отмечает в своем комментарии Раши, — особенно таких, которые могут

сильно повлиять на эмоциональное состояние людей. В этом — один из важнейших уроков, которые преподносит нам наша недельная глава.

И нам не надо объяснять, насколько он ценен. Ведь каждому из нас, наверное, хорошо известны ситуации, когда человек, не желая обидеть или огорчить другого, наносил ему все же неоправданный эмоциональный удар. И происходит это, как правило, вовсе не потому, что у «обидчика» были дурные намерения. И не потому, что он — «плохой» человек. Но в большинстве случаев — по неосторожности, потому, что мы, к сожалению, слишком небрежно пользуемся речью, не отдавая себе отчета в том, какую огромную власть над нами имеют слова. Удачно подобранное слово может окрылить человека. Если же мы пользуемся словами бездумно, не включая в выбор выражений свой разум, мы рискуем причинить боль, в то и вовсе — **убить...**

Мы не можем позволить себе глупость, — говорил рав **Израэль Салантер** (основатель движения «Мусар», приверженцы которого особое внимание уделяли этической стороне поведения человека; Литва, 19-й век). — Не быть глупцом — одна из основных заповедей Торы.

Итак, из текста нашей недельной главы следует, что не только слова, но даже их последовательность в определенных случаях, по небрежности, способна причинить вред другим людям.

Нам следует внимательно присматриваться к тому, что происходит вокруг — в собственном доме, с людьми, с которыми мы общаемся и т.п. Чтобы предугадывать реакции окружающих на те или иные сообщения. Но и этого недостаточно. Перед тем, как поделиться с кем-то информацией, надо обдумать, что сказать и в какую форму облечь свое высказывание. Необходимо также чувствовать ситуацию. Нередко бывают случаи, когда о чем-то лучше промолчать и передать то или иное сообщение собеседнику в другое время, когда обстоятельства будут этому благоприятствовать.

Ведь допущенная в этом ошибка, как отмечает в своем комментарии Раши, может стоить кому-то жизни.

Далее в нашей недельной главе читаем: «...и поднялся Авраам от лица умершей своей...» (**Берешит**, гл. 23, ст. 3).

Что означают эти слова?

Здесь рассматривается еще одна этическая проблема, — объясняют Учителя.

Представьте, как страдал Авраам, потеряв любимую жену. Он только что вернулся с горы Мориа, выдержав страшное испытание (*акеда*). Вернулся с победой. Ибо слышал Голос Всевышнего, который произнес: «...узнал Я теперь, что ты боишься Всесильного, когда ты не щадил твоего сына, твоего единственного, ради Меня» (**Берешит**, гл. 22, ст. 12). И вот он узнает, что Сара пала жертвой этого испытания.

Такое известие способно нанести человеку глубокую душевную и эмоциональную травму, перевернуть его жизнь. Теперь Авраам мог иначе оценить одержанную им победу в испытании, видеть в нем только причину гибели жены.

Но Тора сообщает, что Авраам «поднялся от лица умершей своей». И это — свидетельство его огромной внутренней силы. Он не позволил ситуации духовно уничтожить его.

И, поскольку Авраам во всех его проявлениях для нас — «модель» еврея, которую все мы должны стремиться воплотить в жизненной практике, из этого события (как Авраам справился со своим горем) нам следует сделать вывод: нужно постоянно заботиться о своем духовном развитии. Чтобы достичь такого уровня, на котором личное горе, трагедия, не сможет сломить нас, не сможет нанести ущерб нашей духовности.

В самом начале нашей недельной главы написано: «И было жизни Сары сто лет, и двадцать лет, и семь лет — годы жизни Сары» (**Берешит**, гл. 23, ст. 1).

И мы из обзоров прошлых лет уже знаем, почему продолжительность ее жизни представлена здесь в столь «необычном» виде (см. на

сайте **обзор недельной главы Хаей Сара**, первый годовой цикл обсуждения).

Здесь подчеркивается, — пишет Раши, что в двадцать лет Сара была столь же красива, как в семь лет, а в сто лет — столь же безгрешна, как в двадцать (см. на сайте **обзор недельной главы Хаей Сара**, пятый годовой цикл обсуждения).

Иную грань Истины открывает нам в этом Устная Тора (в данном случае — Мидраш).

Мидраш, анализируя первую фразу недельной главы, цитирует фрагмент из **Теилум** (Псалмы Царя Давида): «Знает Всевышний дни непорочных, и наследие их вовек пребудет» (гл. 37, ст. 18).

Суть этой фразы из **Теилум** состоит в том, — сообщает Мидраш, что праведники обладают духовной цельностью, и в этом смысле годы не оказывают влияния на них. В двадцать лет Сара была так же хороша, как семилетняя, а число ее «грехов» в сто лет равнялось числу «грехов» — в двадцать.

Остается вопрос: что имеет в виду Мидраш, говоря, что в свои двадцать лет Сара была так же хороша, как в семь лет? Ведь очевидно, что Тора в рассказе о нашей праматери Саре не выступает **арбитром на конкурсе красоты...**

Тора, описывая наших праматерей, — пишет **рав Мордехай Кац** (глава йешивы в Кливленде, США, вторая половина 20-го века), в своей работе **Бэер мехокек**, — говорит, что они были «прекрасны видом». Однако следует иметь в виду, что в еврейской традиции, даже при сватовстве, подчеркивать

внешнюю женскую красоту не принято. Почему же Тора все-таки находит нужным выделить эту черту в наших праматерях?

В мир, — сообщает Талмуд (трактат **Кидушин**, лист 49), — спустились десять мер красоты. Девять из них приходятся на Иерусалим, а на все остальное — лишь одна.

Тут нам впору задать тот же вопрос: почему в Талмуде подчеркивается именно красота Иерусалима? Разве «святость» этого города, высокая концентрация духовной энергии в нем значила бы для нас меньше, если бы

Иерусалим не был самым красивым городом на земле?

Все дело в том, — разъясняет рав Кац, — что мы, люди, зависимы от окружающей нас материальной среды. Ее **красота и гармония** может развить в человеке такое состояние, когда он **лучше воспринимает** духовность. Талмуд говорит (трактат **Брахот**, стр. 57б): «Три вещи, — уточняет Талмуд (трактат **Берахот**, лист 57), — расширяют разум человека: красивый дом, красивая обстановка и красивая жена». То есть, если человек имеет красивый дом, обставленный радующей глаз мебелью, хорошую машину и красивую жену, которая улыбкой встречает его у порога, он обретает большую свободу в мыслях. Его разум не занят поиском средств существования, и он получает возможность достаточно много времени посвящать своему духовному росту.

В таких случаях вещи важны не сами по себе — **они устраняют преграды**, которые мешают человеку сосредоточиться на духовном.

Когда человек попадает в Иерусалим и видит прекрасные Иудейские холмы, его душа становится более восприимчивой, она открыта проникновению духовности, которой наполнен этот город. Ситуация была бы иной, если бы город был таким же «святым», но менее привлекательным.

Учителя, анализируя Мидраш, где сказано, что Сара в двадцать лет была хороша, как семилетняя девочка, разъясняют, что речь здесь идет об особой одухотворенности ее внешности. Нередко облик двадцатилетней красавицы способен вызвать порочные ассоциации. Красивая девочка семи лет, как правило, производит на окружающих иное впечатление, рождая в людях высокие порывы и возвышенные устремления. Такими же свойствами обладала и красота Сары, когда ей было двадцать лет.

Наша недельная глава, как мы помним, рассказывает и о преданном слуге Авраама, Элиэзере — о том, что Авраам поручил ему найти невесту своему сыну Ицхаку, и как он выполнил поручение (см. на сайте **обзор недельной главы Хаей Сара**, пятый годовой цикл обсуждения).

Почему Авраам доверил столь деликатное, важное дело именно Элиэзеру?

Об этом мы тоже говорили в одном из

наших обзоров (см. на сайте **обзор недельной главы Хаей Сара**, третий годовой цикл обсуждения). И здесь нам остается добавить, что осуществление порученной миссии повысило духовный уровень Элиэзера.

Однако рассмотрим другой аспект этой истории.

В предыдущей недельной главе (**Вайера**) изложена история Лота (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Вайера**, шестой годовой цикл обсуждения). И в следующей же, в нашей недельной главе, речь идет о втором приближенном к Аврааму человеке — Элиэзере. И мы знаем, что в самой последовательности тоже заложен глубокий смысл.

Вначале их жизненные пути очень похожи. И Лот и Элиэзер близки к Аврааму. Оба, стали последователями и единомышленниками Авраама, его учениками и, фактически были членами его семьи. Но Лот в какой-то момент решает оставить Авраама и поселиться в Седоме. И в результате — утратил былой духовный уровень. И в живых он остался, когда *малахим* по приказу Всевышнего уничтожили город Седом, только благодаря тому, что в нем еще «теплились» черты, когда-то привитые ему Авраамом (см. на сайте **обзор недельной главы Вайера**, седьмой годовой цикл обсуждения).

Со своей стороны, Элиэзер начинает свой жизненный путь как раб Авраама, выходец из народа, проклятого Всевышним (он был *кенаанцем*). И в Торе об этом написано: «И (Ноах) сказал: проклят *Кенаан* — раб рабов будет он у братьев своих» (**Берешит**, гл. 9, ст. 25). Однако бесконечная преданность Элиэзера Аврааму возвысила его. Вспомним, что Элиэзер мечтал отдать за Ицхака собственную дочь. Несмотря на это он проявляет готовность принести в жертву собственные интересы ради Авраама и Ицхака, честно выполнив задание, приведя Ицхаку Ривку (см. на сайте **обзор недельной главы Хаей Сара**, пятый годовой цикл обсуждения). И вот, из «проклятых» он становится — «благословенным».

На какие мысли наводит нас это сравнение судеб?..

Каждый человек на протяжении жизни попадает в самые разнообразные ситуации. И его жизненный путь во многом зависит от его умения пользоваться благоприятными стечениями обстоятельств. Этот урок и преподносит нам простое сравнение судеб Элиэзера и Лота.

Элиэзер, разумеется, знал, — отмечают Учителя, — что принадлежит к «проклятому» народу. И думал, что его роль — навсегда остаться рабом. Но даже если человеку известно, что судьба его — предопределена, он все равно имеет возможность повлиять на развитие событий.

Жизнь рабов не может быть одинаковой. Один служит, допустим, у безнравственного человека, другой — у невежды, третий — у деспота и т.п. И это, безусловно, накладывает свой отпечаток и на «специфику» службы и на личность раба.

Элиэзеру повезло: он стал слугой у величайшего человека своего времени — у нашего праотца Авраама.

И у него, слуги, появляется шанс извлечь из своего положения то лучшее, что предложила ему судьба. С каждым днем все больше и больше проникаясь уважением к хозяину, он служит ему всей душой — верно и преданно.

Так ему удалось «перехитрить» судьбу. Он учился у Авраама и вырос духовно, сменив висевшее над его жизнью проклятие на благословение.

Над головой Лота не висело проклятие. Но он, покинув Авраама и стремясь разбогатеть в Седоме, выбрал неправильный путь. И потерял все, едва не расставшись с жизнью.

Свыше нам даются возможности, — говорят Учителя, — а за нами остается выбор: воспользоваться ими и духовно расти или — пойти в противоположном направлении и потерять все, подобно Лоту.

Обратим внимание, что в рассказе об Элиэзере есть непростой момент. С одной стороны, Тора называет его «старшим в доме (Авраама)», «управляющим всем, что у него (Авраама)». (**Берешит**, гл. 24, ст. 2). С другой — перед тем, как Элиэзер отправился на поиски невесты для Ицхака, Авраам потребовал с него клятву, что он не возьмет его сыну жену из дочерей *Кенаана* (**Берешит**, гл. 24, ст. 2-3).

Возникает вопрос: если Авраам всецело доверял своему слуге, зачем ему понадобилась его клятва?

Дело в том, — объясняет рав Беер Маим Хаим, — что Авраам не сомневался в преданности и честности Элиэзера. И мог поручить ему управление домом и хозяйством. Но выбор невесты — вопрос духовного свойства. Здесь речь шла о будущем еврейского народа. Поэтому Авраам, полагаясь на Элиэзера (в противном случае тот не получил бы такое задание), все же взял с него клятву, что он в точности выполнит его, Авраама, инструкции.

И Элиэзер, как мы уже знаем, с возложенной на него миссией успешно справился.

Но вернемся к тексту нашей недельной главы.

Мы узнаем, что после смерти Сары Авраам озаботился тем, чтобы купить место для захоронения супруги. И далее следует история покупки пещеры *Махпела*, где похоронены Адам и Хава, Авраам и Сара, Ицхак и Ривка, Яков и Лея.

Перед описанием, как совершалась покупка места захоронения, в Торе, как мы уже знаем, написано: «И поднялся Авраам от лица умершей своей...» (**Берешит**, гл. 23,

ст. 3).

Мы уже рассматривали один из этических аспектов данного текста (см. выше). И теперь углубимся в другие его смысловые слои.

В этом фрагменте, — говорит **Бааль а-Турим** (раби Яаков бен Ашер, один из крупнейших раввинов Германии и Франции, автор предварительного текста **Шульхан Аруха** и многих комментариев к Торе; вторая половина 13-го — первая половина 14-го вв.), — заложена основа закона о запрете на переговоры у тела умершего. Зная об этом запрете, Авраам, чтобы вести переговоры о покупке пещеры, «поднялся от лица умершей своей», то есть — ушел из того места, где лежала покойная.

Иную грань Истины, исследуя этот отрывок, открывает **Сефорно** (раби Овадия Сефорно; известный комментатор Торы, Италия, 16-й век).

Слово «поднялся», — говорит он, — здесь означает, что во времена Авраама еще не были установлены законы траура, действующие до захоронения усопшего.

Еще одну грань Истины находит в этом фрагменте **рав Иерухам Ливович** (вторая половина 19 — первая половина 20 вв.).

Из этого отрывка, — пишет он, — выводится еще одно этическое правило.

Ситуация такова. Авраам тяжело переживает смерть любимой жены. Однако наступает момент, когда ему нужно позаботиться о приобретении земельного участка для захоронения. И он — «поднимается». Поднимается над собой, глубоко внутри спрятав тягостные мысли и эмоции. Он ведет переговоры, как будто бы ничего не случилось, освобождая людей от необходимости общаться с убитым горем человеком.

На примере Авраама Тора учит нас не показывать на людях свои переживания. Даже если они связаны с потерей близкого человека...

Из текста нашей недельной главы мы узнаем, что изначально жену Авраама звали Сарай. Позднее она стала Сарой. Устная Тора разъясняет, что такое изменение имени нашей прапаматери символизирует, что **ей было дано господство над миром** (подробнее об этом — см. на сайте [обзор недельной главы Хаей Сара](#), второй годовой цикл обсуждения). Однако известные нам факты ее жизни, как будто бы не свидетельствуют о том, что она могла управлять ситуацией.

Она, например, очень хотела иметь детей, но родила сына только в преклонном возрасте. Она дважды попадала в плен. И вовсе не потому, что ей хотелось этого.

Так в чем же проявлялась ее власть над миром?

Никто из нас не в силах изменить ход событий, — подчеркивает **рав Нисан Альперт** (преподаватель йешивы, автор книг под общим названием **Лимудей Нисан**, Нью-Йорк, США, вторая половина 20-го века). — Но мы можем обрести власть над миром, владея собой, мужественно, с достоинством принимая несчастья и трудности, сохраняя при этом выдержку, ясность ума и веру в Творца.

Люди, имеющие жизненный опыт, понимают, что жизнь не бывает безоблачной. В мире случаются войны и природные бедствия.

Человек сталкивается с немалыми сложностями, строя семейный очаг,

воспитывая детей, выбирая профессию и, утверждая себе на деловом поприще... Весь вопрос в том, как он справляется с теми преградами, которые встают на его жизненном пути.

Сара преодолела все выпавшие на ее долю испытания и осталась собой, сохранив в себе мужество и желание творить добро.

Устная Тора отмечает, что цифра 127 встречается в Торе только в двух местах: в недельной главе *Хаей Сара* (столько лет прожила Сара) и в Танахе, в *Мегилат Эстер* (Эстер, став женой царя Ахашвероша, правила 127-ю государствами). И это говорит нам, что царица Эстер была духовной преемницей Сары.

Эстер, как и Сара, прожила жизнь, полную печали и тревог. Но трудности не сломили ее. Она была сиротой и воспитывалась в доме своего дяди Мордехая. Затем ее против воли отправляют в царский дворец. И она, рискуя приобретенным высоким положением и даже — жизнью, не задумываясь, делает все, чтобы спасти свой народ (см. на [сайте материалы, посвященные празднику Пурим](#)). Ибо никакие испытания не могли заглушить в ней любовь к своему народу и веру в Творца.

Духовной преемницей Сары стала и Ривка, жена Ицхака. Ему нужна была именно такая жена.

Но как он, Ицхак, определил, что Ривка — достойная продолжательница их рода и семейных традиций?

Тора рассказывает нам, что, отправляясь на поиски невесты для Ицхака, Элиэзер снарядил караван из десяти верблюдов и взял с собой подарки для той, на кого падет его выбор. И все это — неспроста. И верблюды и подарки были «со значением» — с их помощью Элиэзер рассчитывал определить, годится ли в жены Ицхаку та или иная девушка (см. на сайте [заключительную часть обзора недельной главы Хаей Сара](#), первый годовой цикл обсуждения).

И вот он встречает у колодца Ривку. И она говорит ему: «(пей) и для верблюдов твоих начерпаю, пока не напьются вдоволь» (*Берешит*, гл. 24, ст. 19). И это в глазах Элиэзера означает, что девушка готова принять Тору и еврейский образ жизни (см. [там же](#)).

Решив для себя, что Ривка — та самая девушка, которая нужна Ицхаку, он едет в дом Бетуэля, ее отца.

И получает «знак одобрения» от Всевышнего — чудесным образом добирается до места назначения гораздо быстрее, чем предполагал.

В доме отца Ривки он рассказывает Бетуэлю и Лавану (брату Ривки) историю знакомства с девушкой. В доступной им интерпретации, разумеется (см. на сайте [обзор недельной главы Хаей Сара](#), пятый годовой цикл обсуждения).

И они отвечают ему: «От Всевышнего произошло дело это, мы же не можем говорить тебе ни худа, ни добра» (*Берешит*, гл. 24, ст. 50). То есть — признают, что этот брак — от Всевышнего и дают на него свое согласие.

Вернувшись с Ривкой в дом Авраама, Элиэзер дает подробный отчет Ицхаку, не упуская детали, «докладывает» ему о «знамениях», которые получил от Всевышнего, доказывающих, что Ривка предназначена ему в жены Творцом.

И далее в тексте читаем: «И ввел ее Ицхак в шатер Сары, матери своей, и взял Ривку, и она стала ему женою, и он полюбил ее, и нашел Ицхак утешение после (смерти) матери своей» (*Берешит*, гл. 24, ст. 67).

Ицхак привел Ривку в шатер своей матери, — пишет **Онкелос** (великий Учитель Торы времен написания Мишны, 2-й век; был *гером* — неевреем, который принял еврейство, и учеником раби Акивы; племянник римского императора Тита) в своем комментарии к данному отрывку. — И увидел, что она ведет себя в нем **так же, как Сара**. Поэтому он и женился на ней.

Но разве доказательств, предоставленных ему Элиэзером, было ему недостаточно?

Ицхак отдавал себе отчет в том, что его жене предстоит продолжить «дело» Сары, — пишет **рав Ицхак-Зеев Соловейчик** (один из крупнейших раввинов середины 20-го века; Бриск или Брест-Литовск — Иерусалим). — Сара создавала модель еврейской семьи.

Над тем же должна была трудиться и Ривка. Ицхаку важно было убедиться, что она на это способна. «Знамения», полученные Элиэзером, не могли разрешить для него этот принципиальный вопрос.

Поэтому он и привел невесту в шатер матери (иными словами — ввел ее в «соответствующую атмосферу»). Решающим фактором в его женитьбе стало то, что над шатром Сары, когда в нем оказалась Ривка, вновь засияло облако *Шехины* (см. на сайте [обзор недельной главы Хаей Сара](#), пятый годовой цикл обсуждения).

И в этом — еще один важный урок, который нам следует усвоить, читая недельную главу *Хаей Сара*.

Браки, как известно, заключаются на Небесах. Но это не означает, что мы должны выбирать партнера по браку, ориентируясь на «знамения» Свыше.

Наша способность воспринимать небесную информацию — ограничена. И вероятность ошибки — слишком велика.

Мы живем в мире действий. И только поступки, проявляющие внутренний мир, черты человека, могут подсказать нам, стоит ли связывать с этим человеком свою судьбу...

Автор текста раввин Иссахар Франд

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

О кашерности и возможностях использования ивритских словарей...

Рав Элияу, шалом!

В связи с видео-ответом 3842 (об иврите и Бен-Элиэзере), хочу уточнить:

А) Считается ли кашерным с позиции лашона'кодеш одностомный словарь Грозовского (Милон Иври – Иеуда Гур), выпущенный в конце 40-х - начале 50-х Тель-Авивским издательством Двир?

Б) Если нет, правильно ли будет использовать такие книги, как Яир Ор (Мальбим), Йериот Шелоמו и Хешек Шелоמו (Шелоמו Пепенхайм) и Сефер Шорашим (РаДаК)?

С) Существует ли словарь или сборник корней слов лашона'кодеш, которые впервые появились на свет в Мишне (т.е. этих корней слов нет в ТаНаХе)?

Спасибо!

Нахум
Гуш Эцион

Не совсем понимаю, что означает выражение «кашерный словарь» — даже с позиций лашон ха-кодеш (святой язык — иврит).

Словари, разумеется, бывают разные. Некоторые из них посвящены сленгам и лексике, так называемого, «вульгарного стиля». Возможно, их Вы относите к разряду некашерных?

Но так или иначе, постараюсь ответить на Ваши вопросы — в том порядке, в каком Вы их задаете.

А. Словарь Иегуды Гура мне хорошо знаком. Он есть в моей личной библиотеке.

Это — добротный словарь. Очевидно, что авторотнесся к работе над ним очень серьезно и вложил в нее немало усилий.

В. Все названные Вами в письме книги — полезны. Более того. **Сефер Шорашим** Радака (рав Давид Кимхи; известный комментатор Танаха, Испания, конец 12-го века) может помочь в углубленном изучении иврита. Ибо, как видно из названия, основной акцент в ней делается на исследовании корней ивритских слов (шорашим в переводе с иврита — «корни»).

С. Никогда не слышал о существовании словаря, в котором отдельно рассматриваются корни слов, которые «появились на свет» после того, как Танах был уже составлен.

Хотя это утверждение требует, пожалуй, некой осторожности. Ведь Танах — не претендует на то, что в нем содержатся все слова, существовавшие в период его составления. То есть вполне возможно, что и в ту эпоху были какие-либо слова, которые знали наши пророки и Учителя, но при составлении книг Танаха ими не пользовались.

В любом случае, считаю Вашу идею интересной. И предлагаю Вам (может, в шутку, а, может, и всерьез) заняться подготовкой и изданием такого словаря.

В помощь осуществлению этого проекта сообщаю, что в достаточно

полном ивритском словаре (составитель Эвен Шошан) каждое слово отмечено значком. Благодаря чему можно узнать, какие из этих слов — из Танаха, какие — из Мишны или Талмуда, какие — из так называемой литературы Средних веков или относятся к периоду последних 150 лет.

Для полноты картины (и это правильно) Эвен Шошан обозначил еще группу слов — слова иностранного происхождения, которые вошли в разговорный и научный иврит.

И в заключение отмечу, что все словари, о которых здесь идет речь — без перевода на какой-либо другой язык. Мы говорили только о толковых словарях (разъясняющих смысл терминов и выражений), где все — на иврите.

Автор текста Элиягу Эссас

Как полюбить жизнь, Творца и мир?

Здравствуй уважаемый Рав Элиягу Эссас.

Изучая ваш сайт, я заметил у вас очень хорошее Человеческое качество, а именно благие намерения и доброжелательное отношение ко всем.

Сказать по правде, я немного завидую, и поэтому хочу спросить: Как полюбить жизнь и Творца и мир?

Я вынужден задать вам этот вопрос, потому что чувствую невероятное разочарование в себе к внутреннему и внешнему миру. Всё, что я любил (или пытаюсь любить), так или иначе - разочаровывает, начиная с себя и своих низменных качеств. Доходит даже до Творца, потому что Он к этому причастен...

Отдельно хочу сказать спасибо за ответ про Реувена и Шимона. И дать ответ на вопрос в этом виде: Я не Узбек, если этот вопрос касается меня, ведь имя выбирает Отец, и Отец это земной человек, данный нам Им чтобы любить нас...

Спасибо за этот сайт и здоровья вам!

Тамерлан
Москва, Россия

Попытаюсь сконцентрироваться на одной, очень важной теме, которую Вы обозначили в своем письме — как

полюбить жизнь и Творца и мир?

Уже не раз говорилось, что «любовь» — чрезвычайно емкое и многогранное понятие. И то, что в Торе сказано, что каждый должен полюбить Всевышнего (мы читаем это ежедневно в молитве *Шма, Исраэль*), дает намек на многообразие, заключенное в этом понятии. Ведь как бы ни трактовалось слово «любовь» — оно обязательно содержит в себе такие понятия, как «сопричастность», «общность», некое касание душ и вообще — соприкосновение двух объектов в духовном аспекте.

И поскольку Творец, как очевидно — бесконечно многогранен, то и в понятии «любовь» есть намек на существование огромного количества граней.

Чтобы ответить на Ваш вопрос — постараюсь все же выделить во всем этом некоторые моменты. И поможет нам здесь представление, что мы в этом мире — в командировке, в которую отправил нас Творец. Это означает, что Он в определенном смысле — доверил нам выполнение Его задания.

Получается, что жизнь — неоценимый подарок Всевышнего. И уже только от этого у нас должно появиться ощущение радости. Если, конечно же, как следует осознать, Кто оказал нам такое доверие.

Теперь — о любви к Творцу.

Этому мы учимся на примере любви к родителям. Человек рождается с этим чувством. Он еще ничего не осознает, но уже ощущает любовь к родителям.

Посторонние мысли могут только затуманить, разрушить эту любовь. И поскольку Творец создал всех нас, чувство любви к Нему, как любовь к родителям — совершенно естественное. И задача человека состоит лишь в том, чтобы отбрасывать ненужные, часто неумные, мысли и соображения о Нем.

То есть в данном случае, любовь как раз — первична. Нам только нужно стараться не запачкать ее.

Не говорю, что не задаваться лишними вопросами о Всевышнем — легко. Но если стараться постоянно помнить, что Он — непостижим, большинство, если не все вопросы — просто отпадут сами собой.

Что касается любви к миру — полюбить его и в самом деле непросто. Но все равно — можно.

Конечно же, в мире очень много, как нам представляется, неправильного, негативного. Однако помочь нам способна простая мысль, что мир — это место нашей работы. А работа — служить Всевышнему, которая заключается в основном в правильном выборе, когда человек выбирает не негативное, но — положительное.

И если мы будем стараться делать это — даже после завершения работы Шести тысяч лет, нас ожидают духовные миры, в которых наша работа в определенном смысле будет продолжаться на более высоком уровне.

И единственный пропуск туда (или, как говорят наши Учителя — «коридор, который ведет во Дворец») — это наш мир.

Как же после этого, несмотря на разнообразные трудности, можно его не любить?!

Автор текста Элиягу Эссас

В отношении к евреям — ненависть или любовь неизвестно за что...
Отношение к евреям в двух вариантах — один самый распространенный и известный «Эсав ненавидит Якова», второй...любовь (?!), особенно часто от представителей разных течений христианства.

Когда они начинают рассказывать, как сильно они любят евреев, можно за это время забор покрасить. Но зачем? За что?

Как можно любить то, что тебе неизвестно или известно поверхностно?

Эта биполярная любовь реально напрягает и настораживает.

Что это за явление? На чем оно стоит?

Надеюсь, что Ваше напряжение и настороженность исчезнут, когда Вы узнаете, что оба обозначенные Вами варианта отношения христиан к евреям произрастают из одного источника — из принципа, заложенного в Устройство мира.

Наши Учителя в Талмуде сформулировали этот принцип, и мы читаем, что то, что Эсав ненавидит Якова — *галаха* (то есть — закон, закономерность).

В Торе описывается историческая встреча Якова с Эсавом. И говорится, что Эсав побежал обнимать Якова. Но наши Учителя отмечают, что, обняв Якова, Эсав собирался разгрызть брату шею. Уже только из этого примера понятно, что ненависть Эсава (и его потомков) к Якову (и его потомкам) — глубинна и незыблема. И только способы достичь цели, пытаясь уничтожить Якова, у Эсава, всякий раз — иные.

К сожалению, в нашей истории хватает примеров «любви» Эсава к брату с использованием, как говорится в народе, «и кнута и пряника».

С появлением христиан, в ту пору, когда в самом Риме преследовали христиан и загоняли их в катакомбы — в Израиле римская власть считала их лучшими друзьями.

Почему?

Потому что они постоянно доносили на евреев, искали повод, чтобы оклеветать евреев, на деле реализуя принцип «враг моего врага — мой друг».

Именно тогда, кстати сказать, наш великий Учитель Шмуэль ha-Катан (первая половина 2-го века) составил дополнительную, 19-ю бераху (благословение), которая вошла в нашу центральную молитву *Шмоне Эсре*.

И поныне мы, обращаясь в молитве к Всевышнему, просим Его, чтобы тайные замыслы доносчиков и предателей не оставались бы нераскрытыми и не имели надежд на успешную реализацию.

На руках христианских деятелей — море еврейской крови.

Иногда, стремясь заманить в свои сети и духовно уничтожить евреев, утративших прочную внутреннюю связь с еврейским народом и с его традицией, христиане демонстрировали и демонстрируют им свою фальшивую «любовь». Иногда, если позволяли обстоятельства — убивали. Топили, отрубали головы, сжигали ит.д. и т.п.

В чем же смысл такой «любви» христиан к нашему народу?

Ответ очень прост.

Наш народ избран самим Творцом, и нам даровано знание о том, что только Всевышний управляет миром, только Он, и никто другой. А вместе с тем — и понимание, что христианство — рукотворная религия, и их идеология — пуста и ущербна.

Поэтому, как мы видим, Эсав и его духовные последователи пользуются против нас всеми доступными им методами. Как говорится, на войне — все средства хороши.

Отмечу, что в наши дни особенно распространена «обновленная» версия уничтожения нашего народа. Речь — о леволиберальных идеях, которые охватили умы многих евреев. В частности — евреев США, где, благодаря всеобщей уравниловке и желанию проявить супер толерантность и политкорректность, евреи свято верят в «свободу, равенство и братство». Что прямо ведет (через пару поколений) к практически абсолютной ассимиляции и исчезновению.

Стоит ли в данной связи упоминать поколение советских и постсоветских евреев, когда за очень короткие сроки удалось сбить с еврейского пути миллионы евреев?

Так что, эта «биполярная любовь», как Вы выразились, в действительности — лишь разные «методики», применяемые для достижения одной цели.

Но нам не пристало быть пессимистами. Ведь еврейский народ — вечен. И Всевышний выбрал нас для осуществления высокой и ответственной миссии. И чем больше мы с Вами будем учиться и помогать другим евреям приближаться к Творцу и Его Торе — тем безнадежнее будут попытки поколений Эсава помешать нам реализовывать это задание Творца. Мир стоит на трех столпах — Тора, молитвы и добрые дела. Прикладывая этому свои усилия — мы нейтрализуем оружие Эсава.

У каждого еврея — непечатый край работы. И в тот момент, когда мы поднимемся на должный уровень — нам на Эсава с его ухищрениями можно будет просто не обращать внимания...

Автор текста Элизер Фрейдкин

Что делать, чтобы воспоминания о прошлой светской жизни не причиняли боль?

Я встал на путь Торы, прожив 30 лет светской жизнью. На сегодняшний день переключился с прошлой жизни... И уже много лет соблюдаю заповеди. Все хорошо. Семья, дети...

Вопрос: иногда, вспоминая о прошлой жизни, светской, или случайно услышав песни прошлых лет, навеваются разные чувства, нередко тяжелые. Ощущение, что мир, оставленный тобой (светский), хочет занять прежнее место в твоём сердце.

Как лучше вести себя? Абстрагироваться от этих воспоминаний?

Возможно ли, чтобы эти воспоминания не причиняли боль?

*Йосеф
Израиль*

Одна из самых распространенных ошибок человека, вставшего на путь Торы, стараясь соблюдать заповеди и видеть мир в рамках еврейского мировоззрения — представление, что мир окрашен в черный и белый цвет. Где светский мир — черный, а религиозный — белый.

В определенном смысле, это представление — верное. В случае, если человек полностью, искренне и чистосердечно научился жить по-еврейски. Что, безусловно, включает в себя выполнение всех законов, которые можно выполнить, и еврейский взгляд на мир.

Однако эта задача, хотя она и верная, благородная, духовная — трудно выполнима.

И совсем не потому, кстати сказать, что когда-то человек жил светской жизнью, а теперь, лет 10 или, допустим, 20, живет религиозной жизнью.

Нет, эта проблема возникает и у тех, кто родился, рос, вырос и формировался в религиозной семье, поджидая их, что называется, «за углом». И может оказаться перед ними в любой день. Потому что Всевышний хочет, чтобы у каждого из нас была такая проблема. Чтобы мы постоянно находились в ситуации выбора между Добром и Злом, между правильным и неправильным.

Если у человека такой проблемы нет — это означает, что его сердце «не бьется», и мозг «высушен». И Творцу не нужны такие служители (мы служим Ему, работаем на Него).

Для того, чтобы она, эта проблема, была всегда — с Неба постоянно проецируется стремление и к хорошему и к чему-то иному (это «иное» называется в нашей традиции *йецер ха-ра*).

И в Талмуде мы находим всему этому объяснение. Чем духовно сильнее человек, — сказано там, — тем интенсивнее действует его *йецер ха-ра*.

Полагаю, что вводная часть данного ответа позволяет это понять.

Возвращаясь к Вашему вопросу, отмечу, что Вы вполне внятно и грамотно описали ситуацию. «Ощущение, что мир, оставленный тобой (светский) хочет занять прежнее место в твоём сердце», — пишете Вы. И это очень удачная формулировка.

Слово «хочет» подразумевает результаты усилий *йецера*. И мы знаем, что бывает *йецер ха-ра* (неправильное устремление) и *йецер ха-тов* (правильное).

Поэтому очень важно не пугаться ощущений, которые у Вас иногда появляются. Воспринимайте их, как реализацию желания Всевышнего, чтобы Вы находились в ситуации выбора. Благодарите Его за это и старайтесь максимально, насколько это возможно — выбирать Добро.

Абстрагироваться от воспоминаний в приказном порядке, методом нажатия на кнопку — невозможно. Ни у кого это не получается. Зато можно, и это получается практически у всех — загружать себя духовной работой, которая ведет к духовному росту. Тем самым все больше и больше будет вытесняться все ненужное — разнообразный «мусор» и «шлаки».

Если человек действительно стремится к духовному росту — у него не будет боли от воспоминаний. Ибо в такой ситуации он осознает, что поднялся на гору.

Тут очень важно правильно понимать суть слов «верх» (приближение к Свету) и «низ» (движение в противоположную сторону). Тогда, даже если человек в прошлом испытывал позитивные эмоции (а их он, конечно же, как все люди, испыты-

вал), его мысли о том, как он жил когда-то, уже не тревожат.

И это — тоже повод для изъявления благодарности Всевышнему. За то, что Он помог пройти по этой дороге.

И, наконец — последнее.

Необходимо прилагать усилия к тому, чтобы осознать, что впереди тебя ждет еще больший подъем, который сделает твою жизнь еще интереснее и светлее.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Если вы ищете работу или же только собираетесь присмотреть В Кодексе еврейских законов — Мишне Тора, составленном Рамбамом (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания – Египет, 12 век), описываются практически все сферы человеческой жизни (см. на сайте «Законы образа жизни» в разделе «Медицина»). В нашем разделе мы публикуем фрагменты, в которых говорится о человеческих характерах и о том, как надо себя вести...

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЕЛОВЕК

(из раздела «Законы образа жизни»)

Глава первая

1.1. Много разнообразных качеств есть у каждого из нас, и каждая черта имеет полярные проявления. Бывают люди раздражительные, которые всегда злятся. Бывают — спокойные, которые никогда не злятся. А если уж разозлятся, то совсем чуть-чуть, да и то раз в несколько лет. Бывают люди очень гордые, бывают — совершенно смиренные. Иной человек обуреваем вожделениями — не насытится душа его в погоне за их удовлетворением. Другой — совершенно чист от материальных желаний, не вожделеет он даже того малого, что необходимо телу. Есть любители жить на широкую ногу. Такого человека не удовлетворить всеми земными благами. Это о нем сказано: «Любящий деньги не насытится деньгами» (Танах, *Коэлет*, 5:9). И есть — экономные. Таким достаточно даже того малого, что не удовлетворяет даже их потребности. Но такой человек не будет стараться получить все необходимое.

1.2. Есть и такие люди, которые изнуряют себя голодом и копят — не проедят ни копейки из своего имущества без великих страданий. Другие — растрачивают все свое состояние. Назовем и остальные качества: веселый и грустный, вспыльчивый и хладнокровный, жестокий и жалостливый, трусливый и храбрец, и тому подобные.

1.3 (2). Между каждой парой качеств, удаленных друг от друга до противоположности, существуют и средние качества, отличающиеся одно от другого. Кроме того, среди всех качеств есть такие, которые заложены в человеке с рождения, в соответствии с его природой; есть такие, к которым у человека имеется природная предрасположенность, и человек может их приобрести скорее, чем другие качества. Есть и такие, которыми не обладает человек с рождения, но приобрел их от других или обратился к ним сам, вследствие собственных размышлений. Или, скажем, услышав, что это качество полезно ему и стоит его приобрести. Вот он и стал вести себя соответственно, пока не приобрел данное качество.

1.4 (3). Обе крайности, которые есть в каждом качестве — далеко не

лучший образ поведения. Не стоит человеку ни вести себя в соответствии с ними, ни стараться их приобрести. И, если почувствует (человек), что имеет природную склонность к одной из них (этих противоположностей) или приобрел такую черту и ведет себя соответственно — должен вернуться к правильному пути и идти дорогой праведных, которую называют «прямой дорогой».

1.5 (4). «Прямая дорога» — это средняя мера, которая есть в каждом качестве... И это качество, которое отдалено от обеих крайностей на одинаковое расстояние и не похоже ни на одну из противоположностей. Поэтому указывали мудрецы прежних поколений, что человек должен все время держать свои качества под контролем, регулировать их и направлять по среднему пути, чтобы быть цельным.

1.6. Каким образом? Не должен быть (человек) раздражительным, которого легко разозлить, но — и не таким, как мертвый, который ничего не чувствует. Но — средним, способным разозлиться только на такие вещи, которые того заслуживают — чтобы не происходило подобное в другой раз.

1.7. И не должен (человек) желать ничего, кроме того, что необходимо телу, без чего невозможно жить. Как об этом сказано: «Праведник ест для насыщения души его» (*Мишлей* — Притчи, 13:25). И пусть не усердствует чрезмерно, зарабатывая деньги, но работает ровно столько, чтобы (на заработанное) можно было приобрести все необходимое на данный момент, о чем сказано: «Праведнику достаточно малого» (*Теилим* — Псалмы, 37:16). И не будет слишком скупым, но — и не растрачивающим все свое имущество, дающим милостыню в разумном размере и одалживающим в разумных пределах тем, кто в этом нуждается. Не нужно быть веселым и смешливым, но и — не грустным, не пасмурным. Человек должен жить в спокойной радости все дни свои, в приятном расположении духа. И так же остальные качества человека. Этот путь — путь мудрецов.

1.8. Каждый человек, все качества характера которого усреднены и уравновешены, называется мудрецом; (5) а тот, кто слишком строго спрашивает с себя, немного отдаляясь от среднего качества в ту или другую сторону, называется — благочестивым.

1.9. Тот, кто отдаляется от гордыни в сторону другой крайности и становится совершенно смиренным, называется благочестивым; и это — уровень благочестия. А если отдалился только до середины и стал скромным, называется — мудрецом. И это — уровень мудрости. Таким же образом — все остальные качества. Благочестивые люди прошлых времен направляли качества своего характера от средней линии немного в сторону одной из крайностей. Есть качества, которые направляют в сторону одной крайности, и есть другие, которые направляют в сторону другой крайности. И это больше того, что требует закон.

1.10. И заповедано нам следовать средними путями. И это пути — хорошие и прямые, как сказано: «И следуй путями Его» (*Дварим*, гл. 28, ст. 9).

1.10 (6). Так учили нас мудрецы, объясняя эту заповедь: «Его называют милостивым — и ты будь милостив; Его называют милосердным — и ты будь милосерден; Его называют святым — и ты будь свят». Поэтому и называли пророки Всевышнего — долготерпеливый и великий милосердием, праведный и справедливый, совершенный, мужественный, сильный и тому подобное — чтобы сообщить, что это хорошие и прямые пути. И обязан человек вести

себя в соответствии с ними, уподобляясь Творцу в меру своих сил.

1.11 (7). Как человеку приучить себя к этим качествам, чтобы закрепить их в себе? Должен (он) совершать поступки. Снова и снова возвращаться к деяниям, в которых проявляются средние качества, и все время вести себя в соответствии с ними. Пока не станут эти поступки легки для него, и не надо будет прилагать к такому поведению усилий. И закрепятся эти качества в душе его.

1.12. Линия поведения, обозначенная качествами, которые называют, говоря о Всевышнем, и есть средняя линия, которой мы обязаны следовать. Эта линия называется — «путь Творца». И этому обучал праотец наш Авраам своих потомков, как сказано: «Ведь приблизил Я его за то, что накажет сыновьям своим и потомкам своим после него следовать путями Всевышнего» (*Берешит*, гл. 18, ст. 19). И тот, кто следует этому пути, на того снизойдет добро и благословение, как сказано: «...чтобы дал Творец Аврааму то, что обещал ему» (там же).

Текст перевела Шошана Бродская

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Результаты нового исследования показывают, что употребление в пищу овощей благотворно влияют на процессы старения, замедляя умственную деградацию и сохраняя ясность ума...

ОВОЩИ СОХРАНЯЮТ ЯСНОСТЬ УМА?

Линдси Тэннер

Эксперимент, проведенный сотрудниками Института здорового старения при чикагском университете «Раш» (США), в котором приняли участие около двух тысяч чикагских мужчин и женщин (от 65-ти лет и старше), длился шесть лет. К концу этого периода находящиеся под наблюдением медиков пациенты подверглись контрольному тестированию. Тесты на остроту мышления выявили, что пожилые люди, съедавшие в день более двух порций овощей, с интеллектуальной точки зрения оказались примерно на пять лет моложе тех, кто вообще не ел овощей или употреблял их в слишком малых количествах.

Ученые сообщают, что единицей измерения

в ходе исследования была для них «порция», приблизительно равная половине стакана нарезанных овощей или же — целому стакану, если речь шла о листовых овощах.

За шесть лет исследования его участники трижды проходили тесты на остроту ума. Эти проверки включали в себя задания на оценку функционирования краткосрочной и долгосрочной памяти. Пожилых людей просили, например, припомнить детали только что прочитанной им истории. Участники также выполняли специальные упражнения с карточками, на которых были изображены символы и числа.

В целом, способность пожилых людей выполнять задания со временем снижалась. Однако у тех, кто употреблял более двух порций овощей в день, умственная деградация ощутимо замедлялась — в среднем на 40 процентов по сравнению с теми, кто ел мало овощей или вообще их не ел.

Полученные результаты, бесспорно, можно считать очередным камешком во внушительной пирамиде медицинских свидетельств о пользе, которую приносит включение в ежедневный рацион овощей. Так, какое-то время назад схожие данные были опубликованы учеными, осуществившими исследование, участницами которого стали исключительно женщины.

В список наиболее полезных овощей ученые-исследователи включают зеленые листовые овощи (такие как, к примеру, шпинат), обычную огородную и листовую капусту. Ибо в них в значительных количествах содержится витамин «Е» — антиоксидант, который предположительно помогает нейтрализовать выделяемые организмом вредные вещества, способные разрушать клетки.

В овощах, — подчеркивают ученые, — больше витамина «Е», нежели во фруктах. Согласно результатам эксперимента, фрукты не замедляют процессы умственной деградации.

Вдобавок ко всему, — объясняет автор и руководитель чикагского исследования Марта Клер, — овощи часто употребляются в пищу вместе с полезными жирами, содержащимися в маслах, использующихся для приготовления салатов. Полезные масла способствуют лучшему усвоению

человеческим организмом витамина «Е». Жиры, содержащиеся в них, помогают удерживать холестерин в крови на низком уровне. Это сохраняет проходимость кровеносных сосудов, что, в свою очередь благотворно влияет на состояние мозга.

Результаты исследования Марты Клер Моррис и ее коллег, профинансированного Национальным институтом старения, опубликованы в медицинском журнале *Ньюролоджи*.

«Перед нами — детальное и аргументированное исследование, позволяющее разобраться в некоторых аспектах процессов умственной деградации», — утверждает, оценивая работу ученых, сотрудник факультета здравоохранения Гарвардского университета (США) д-р Меир Стэмпфер.

В ходе исследования выяснилось, что люди, употреблявшие в пищу много овощей, ведут более активный образ жизни, — подчеркивает специалист-невролог, руководитель отдела медицинских и научных связей Ассоциации Альцгеймера Мария Карилло. — И это в очередной раз подтверждает, что те продукты, которые полезны для сердца, полезны и для мозга.

Медицинский раздел портала yahoo

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Человеческая душа спускается в этот мир с очень высоких этажей духовного пространства. Человеческое тело получает форму этой души, одевает её и проявляет её свойства на протяжении всей человеческой жизни. Человеческое тело состоит из 248ми органов и 365ти сосудов, ровно столько, сколько заповедей заповедовала нам наша Тора.

Это значит, что все органы и сосуды даны нам только для реализации Торы. И так мы исправляем и обновляем наш мир.

Так мы устраним из него разрушающие элементы.

В Торе 365 запрещающих или ограничивающих заповедей и 248 повелительных. И так как тело, «одевание» нашей души, содержит в себе намёк на Тору, то тем более, наша душа непрерывно связана с ней.

Это значит, что 613 потоков света Творца совершенно разного наполнения или содержания, но несущие в себе единую цель: реализовать на земле, в материальном мире волю Творца, спускаются в душу младенца, каждого из нас. Находясь девять месяцев в утробе матери, спущенная сверху душа человека может подумать или почувствовать, что в мире, кроме этой утробы матери, не существует больше ничего.

Но приходит срок, и младенец рождается. Его пребывание в утробе матери прекращается и начинается новый для него процесс — самостоятельная жизнь, безусловно, зависящая на первых этапах от матери и отца.

Но сам переход из одного состояния в другое можно назвать, с одной стороны «смертью», ведь жизнь внутри матери уже закончена, а с другой стороны - рождением, ведь начался совершенно новый процесс.

И хотя с раннего периода жизни младенец не в состоянии реализовывать Тору, но он учится жизни, он приобретает жизненный опыт, понимание, видение картины.

И шаг за шагом, на каждом жизненном этапе, ему открывается Тора в зависимости от склонности его души, в зависимости от возможности её принять. Но бывает, что человеческое тело главенствует над душой, когда человека тянет к «тёмной» стороне мира, к стороне, в которой практически нет света Творца.

Но Творец, каждому из нас дает возможность исправиться и встать на правильный путь.

Так проходит наш жизненный путь, в постоянной духовной работе, в постоянном выборе между «светлым» и «тёмным», в постоянном диалоге с самим собой.

И, накопив в течение всей жизни какие-то заслуги, какие-то результаты, но, возможно, и промахи, и неудачи, мы приходим к завершению нашей жизни.

Когда наглядно видно, что тело – ничто иное, как одежда для души. А душа – это духовность, которая не прекращается никогда.

Эта духовность закончила жизнь внутри нашего тела. И теперь, когда тела не стало, она приобрела новую жизнь, новое рождение в неведанном для нас мире.

Когда душа спускалась в этот мир, она спускалась от одной духовной ступени к другой. В течение жизни душа прошла через подъемы и спуски.

Значит и после смерти, логично предположить, что будет какое-то движение этой души. Души праведников в течении жизни поднимаются сами и поднимают, приближают к Всевышнему тех, кто рядом с ними.

Таким праведником был наш праотец Авраам.

Такой праведницей была наша праматерь Сара. Наша глава «Хаей Сара» начинается с упоминания лет жизни Сары и её смерти. А может быть с начала новой жизни, о которой нам ничего не известно. Ведь наш мир, подобен чреву матери, только вместо матери выступает Всевышний. Под его «одеянием» проходит наша жизнь.

Но мы оставляем в ней свой след.

И, конечно же, Сара оставила такой след. След, которым могут пользоваться все поколения нашего народа.

И этот след заключён в 127ми годах её жизни. 100 - это как духовная надстройка над единицей и это намёк на Творца, с которым в сердце своем прожила Сара.

20 – это как духовная надстройка над числом два, когда кроме единственного Всевышнего появляется что-то ещё: наш мир.

А семь – это проявление семи качеств Всевышнего, с помощью которых мы совершаем нашу работу в этом мире.

Получается, что Сара жила со Всевышним в созданном Им мире и реализовывала все семь качеств Творца для его исправления. И это тот след, который она оставила Ицхаку и Ривке.

Ведь Ицхак должен был сохранить то милосердие, которое спустил в

мир наш праотец Авраам. А Ривка должна была поддерживать Ицхака своим милосердием.

Всё, что происходит с нашими праотцами, – это отображение различных картин на Небе и в высших мирах.

В Торе Всевышний дает нам все это прочувствовать на том уровне, на котором мы можем это воспринимать.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Молитва о дожде.

Я никогда не могла понять до конца, о чем идёт речь в молитве о дожде. Вроде просим дождя, а вроде, речь совсем о другом. При чем тут 12 колен, например? И почему "гешем" (дождь)- однокоренное слово со словом "гашмиют" (реальность) или леагшим (воплотить в жизнь, реализовать), а слово "матар", которое так же обозначает дождь - однокоренное со словом матара - цель?

Что такое дождь? Влага, благодаря которой все творение Всевышнего получает способность существовать, расти, производить, приносить плоды.

Подобно Торе, питающей мир своим светом ради нашего существования, духовного роста, духовной работы (исполнения заповедей и жизни по Торе) и плодов - результата этой работы.

Написано в главе Экев (Дварим, 11:13-15).

"И будет, если будете внимать Моим заповедям, которые Я заповедую вам сегодня, чтобы любить Г'а-спода, Б'а-га вашего, и служить Ему всем вашим сердцем и всей вашей душой, то Я дам дождь вашей земле в пору его..."

Получается, что если будем вести себя по желанию Творца с любовью, то Он даст нам возможность реализовывать Тору в этом мире. Так, чтобы наша работа приносила плоды.

Ведь мы можем только прилагать усилия.

А результат нашей работы, то есть плоды - его подарок нам за старание.

Тогда понятно почему упоминаются 12 колен. Ведь именно они и составляют еврейский народ, чья работа так необходима в мире.

И именно они, реализовывая свой потенциал, ведут этот мир к геуле - освобождению от оков материальности и к власти духовности. А в этом и заключается цель нашего существования.

*За скорейшее выздоровление
Александр бен Полина*

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Самса с мясом, слоёная печёная (мясное)

Ингредиенты:

Для теста:

Мука - 1 кг.

Вода - 2 стакана

Соль - 2 ч. ложки

Для фарша:

Мясо - 400 гр.

Лук 300 гр.

Соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Замесить простое тесто, скатать в шар, завернуть в салфетку и дать настояться 12-15 минут.

Тонко (в 1 мм.) раскатать в большой пласт, смазать всю поверхность растопленным говяжьим жиром, скрутить в рулон. Разрезать тестяной рулон на куски шириной в 5 см. и каждый кусочек, придавливая большим пальцем, раскатать короткой скалкой в сочни.

На середину каждого сочня положить по столовой ложке мясного фарша, оформить четырехугольные, овальные, треугольные или круглые самсы и выпечь в тандыре или в духовке.

При выпечке в горизонтальном тандыре

слегка смочить тыльную сторону самсы посоленной водой и осторожно прилепить к боковым стенкам рабочей камеры.

При выпечке в духовке - смазать противни маслом, смазать яйцом и поставить в хорошо разогретую духовку.

Готовность определяется по румяной корочке.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Не злословьте о знатоке Торы

Талмид-хахам ("мудрый ученик") - это человек, компетентный в еврейском законе и усердно изучающий Тору.

Он пользуется в еврейском мире особым уважением. Каждый мальчик хочет стать талмид-хахамом.

Каждый отец хочет, чтобы его сын, встав взрослым, проявил себя как талмид-хахам. Любая девушка мечтает выйти замуж за талмид-хахама.

Очень серьезный проступок - злословить о знатоке Торы в его присутствии или с другими людьми за его спиной.

В Талмуде говорится, что унизивший знатока Торы лишается места в будущем мире. И еще тяжелее будет грех, если талмид-хахам, о котором злословят, - действующий раввин общины либо глава ешивы.

Ведь любой праздный разговор о нем может привести к тому, что он лишится уважения членов общины или учеников.

Злословие "праведника"

Существуют два способа ловли рыбы: сетью и крючком. В сеть рыба попадает целиком, за крючок она цепляется ртом. Результат один и тот же: рыба поймана.

Есть люди, подобные рыбе, которая полностью попадает в сети, - они попадают в сеть своих дурных привычек, которые толкают их на разные грехи. Но есть и праведные люди, которые пользуются у окружающих уважением за достойные дела и хорошее отношение к людям. Они учат Тору, разбираются в законах.

Единственный их недостаток - легкость, с которой они нарушают запрет на *лашон-ара*.

Но, поскольку они люди заметные, то о ком они могут злословить, кого критиковать?

Понятно, что не простых людей, соблюдающих заповеди, однако мало времени посвящающих учебе, - т.к. мало с такими общаются.

Нет, они будут обсуждать только равных себе, т.е. выдающихся знатоков Торы и праведников - чтобы критиковать их и высмеивать!

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Всеми фибрами души

Сегодня речь пойдёт о недельной главе «Хай Сара», в которой содержится известный Мидраш о том, как умерла Сара. У Авраама с Сарой было два места проживания, они жили в Беэр-Шеве и в Хевроне. Сара умерла после того, как Авраам пошёл приносить в жертву Ицхака. Как же она узнала об этом? Тора рассказывает о смерти Сары после того, как говорится о жертвоприношении Ицхака. Между этими событиями прослеживается определённая связь, и об одном событии рассказывается после другого. Мидраш приводит следующее объяснение. Сатан, иначе говоря, те силы, которые препятствуют служению Всевышнему, появился перед Сарой в образе человека. Сара направлялась в Хеврон, и по дороге ей встретился человек, который сказал: «Произошло нечто ужасное: Авраам принёс в жертву твоего сына». В это время она находилась на Храмовой горе, ближе к Хеврону, чем к Беэр-Шеве. После услышанного Сара не умерла, но сердце её было разбито. От чего же она умерла? Обратите внимание, что Сатан ещё раз появился в образе другого человека, который сказал ей: «Произошла ошибка. Авраам чуть не зарезал твоего сына, но на самом деле Ицхак жив». После пережитого эмоционального стресса Сара уже почти смирилась с тем, что её сын умер, а потом ей сказали, что её сын жив. В это время она ещё находилась в пути, и из-за перепада эмоций «её душа вылетела из тела» - «Парха нешмата». Сара умерла.

Хотелось бы сконцентрироваться на том, что произошло, и подробнее поговорить о таких сильных эмоциях. Какое место в служении Всевышнему занимают наши эмоции и настроение? Сара из одной крайности перешла в другую, и это было для неё невыносимо. Есть ещё один интересный момент. В чём разница между родителями Ицхака, Авраамом и Сарой? В момент «Акиды» (связывания) у Авраама было двое детей от разных матерей. Это Ицхак и Ишмаэль, у Сары же был только один ребёнок, Ицхак. Наши мудрецы считают, что невыносимая боль, когда, не дай Б-г, теряют ребёнка, и неважно, сколько у человека детей, но потеря единственного ребёнка - это вообще несравнимая боль. Поэтому для Сары «Акида» была ещё более тяжёлым испытанием, чем для Авраама. Следует отметить, что обычно «Акида» считается большим испытанием для Авраама. Для него испытанием было не только жертвоприношение Ицхака, но и после возвращения домой известие о смерти Сары. Авраам перенёс «Акиду, и какой была его награда? Смерть Сары.

Сегодня речь пойдёт о другом аспекте - об эмоциях. Что нам делать с эмоциями и какое место они занимают в служении Всевышнему? Эмоции иногда обозначаются в нашей традиции словом «руах». Мы видим, как тяжело бывает, когда человек переживает эмоциональную бурю и падает из одной эмоции в другую. Вот именно тогда, как говорится в Мидраше, Сатан может ударить по нас. Силы, которые хотят нас испытать, встают барьером на служении Всевышнему. На примере с Сарой мы видим, что сначала идёт одна крайность, а потом другая. Это очень тяжело, и, быть может, для многих людей даже тяжелее, чем один определённый накал. Что делать с нашими эмоциями? Находиться в эмоциональном состоянии - это не всегда плохо, иногда это хорошо. Наше служение Всевышнему должно быть с эмоциями, ведь нельзя просто молиться, как автомат, ничего при этом не чувствуя. Для того чтобы читать молитвы или учиться, необходимо чувствовать происходящее. Но, с другой стороны,

эмоции могут быть и отрицательными. Например, когда человек просыпается, ему не хочется молиться. Возможно, лень или просто скучно. Почему люди разговаривают в синагоге? Не потому, что они плохие. Им скучно, и сегодня им почему-то учиться не хочется.

Думается, у всех людей бывают такие моменты, когда им не хочется ничего делать. Как быть с такими эмоциями? Кто-то скажет, что нельзя управлять своим настроением. Помните, мы как-то упоминали, что у Гурского ребе был хасид, который пришёл к нему и сказал: «Я слушал с воодушевлением уроки про то, как нужно молиться, но я вам должен сказать правду - иногда у меня нет воодушевления. Я пытаюсь, но его нет. Что делать?» Что ответил ему в такой ситуации Гурский ребе? Это, кстати, хороший момент, потому что иногда люди боятся задавать искренние вопросы. Они спрашивают, в чём разногласия Рамбама и Рамбана. Конечно, всё это важно, но евреи не спрашивают, что делать, если не хочется молиться. Ведь в этом случае люди выглядят уязвимыми. Поэтому, во-первых, это значит, что человек, который задал такой вопрос, был искренен. А половина работы - это задать вопрос, потому что многие подобных вопросов не задают, а делают всё на автопилоте. Если у человека нет проблем, то фактически решать его проблемы невозможно. Для того чтобы решить какую-то проблему, необходимо сначала её увидеть. Если проблему не видно, то решить её невозможно. Гурский ребе посмотрел на еврея, который обратился к нему с вопросом, и сказал: «Хорошо, молись без воодушевления». Почему же он так ответил, ведь в действительности это очень глубокий ответ.

В книге «Теилим» насчитывается 150 псалмов. Псалом под номером 150 самый короткий, он является последним псалмом в этой книге, и мы произносим его каждый день перед молитвой. В Галахе говорится, что, если человек опаздывает к молитве и не может сказать: «Шма» вместе со всеми, он может пропустить некоторые псалмы. В этом случае псалом «Ашрей», безусловно, является самым важным, а после него по важности идёт вот этот 150-ый псалом. Этот псалом очень интересный. Он поможет нам ответить на заданный вопрос и понять слова Гурского ребе, а также глубокий смысл книги «Теилим». В чём разница между Теилим и любой другой книгой ТаНаХа?

Люди, которые писали книгу «Теилим», а это не только Давид а-Мелех, но и Моше Рабейну, и первый человек, стояли на очень высоком духовном уровне. У них был «*пуах а-кодеш*».

В чём же особенность этой книги? Когда мы смотрим на какой-то текст, то пытаемся понять, для чего он написан. В чём задача этого текста? Вектор «ТаНаХа» - принести что-то сверху вниз, то есть от Всевышнего к нам. Это может быть какая-то идея, заповедь, пророчество. В данном случае информация спускается сверху вниз, к людям. Вектор Теилим направлен снизу-вверх, это плачь, вопль, духовная поэзия, озарение человека, просьба о помощи, радость и песня. Любое состояние человека направлено снизу-вверх, ко Всевышнему. Поэтому каждый псалом из Теилим, фактически, призывает нас обратиться ко Всевышнему. Слово «*הלелу*» переводится как «прославлять», и это то, что мы должны делать, чтобы направить наше стремление снизу-вверх. Обратите внимание на то, что в книге «Теилим» говорится: «Прославляйте Всевышнего, направьте свои чувства, свой взор, поднимите руки, устремитесь вверх».

Один известный мудрец из Иерусалима, которому известны тайны Торы, когда ему задали вопрос о том, как изучать Тору, ответил, что самое лучшее - это Теилим. В разных ситуациях оказывают действие разные псалмы, существуют разные обычаи и подходы, и все они правильные. Разные группы евреев по разным причинам и различными способами используют книгу «Теилим», чтобы обратиться к Небу. Эта книга разделена на собрания. Есть, например, собрание псалмов «Тикун». После молитвы евреи говорят «*шир а-маалот*», чтобы помочь евреям в Израиле. Есть псалмы, которые читают, когда кто-то заболел или, наоборот, когда в дом пришла радость.

Псалмы направляют нашу энергию снизу-вверх, а последняя, завершающая глава Теилим является заключением всей книги. Это заключение очень необычное. Во-первых, последнее предложение повторяется дважды: «*Коль а-нешама те-алель Ка алелу Ка, коль а-нешама те-алель Ка алелу Ка*». Что здесь необычного? Бросается в глаза, что вместо четырёх буквенного имени Всевышнего, здесь употреблена как бы половина этого имени.

Вместо того чтобы сказать «*коль а-нешама те-алель ашем*», используется четырёх буквенное имя Всевышнего. Дважды употребляется «*коль а-нешама те-алель Ка*» - «юд», «гей». Это половина имени Всевышнего. Мы видим в Торе, что «йуд» и «гей» встречается в конце главы «Бешалах». Когда говорится об Амалеке и Раши, то приводится это имя, обговаривая, что это не полное имя Всевышнего. Это намекает на то, что наш мир не идеален. И он не станет идеален, пока не будет исправлен. В тот день, когда мир исправится, присутствие Всевышнего станет очевидным, но на данный момент оно пока скрыто. Как здесь упоминается имя Всевышнего? «Каждая душа может прославлять Всевышнего в этом несовершенном мире».

Это последнее предложение в книге «Теилим» направлено научить нас тому, что каждая душа может прославлять Всевышнего в любом состоянии. Ведь в нашем теле есть душа в любом месте, где бы мы ни находились. У евреев можно отнять многое, но нельзя отнять право прославлять Всевышнего.

Хотелось бы рассказать одну историю про харьковского ребе, и это одна из самых сильных историй Катастрофы. Хасидский ребе жил в Харькове, и, когда его повели на расстрел, находящийся там маленький еврейский мальчик услышал то, о чём говорил ребе. Это был «пасук» из «Алея». Ребе был абсолютно спокоен и не реагировал на то, что происходило.

Он читал «пасук» из Теилим о том, что не мёртвые будут прославлять Всевышнего, а мы, поскольку мы живы. «У меня есть ещё несколько минут жизни, - думал ребе, - и это хорошая возможность прославлять Всевышнего». В этом высказывании заложен глубокий смысл. У этого еврея отняли всё, его должны были убить, но единственное, что у него осталось в этом мире, - это возможность прославлять Всевышнего. В любой ситуации в нашем несовершенном мире каждый человек может прославлять Всевышнего, и даже в харьковском гетто.

Давайте рассмотрим этот псалом: «*Алелука алелу кель бе-кодеш*». «*Кодеш*» означает святое место. Имеется в виду Храм или синагога, а также всё, что связано со святостью. Что же сказано дальше? «*Алелу бе-ракиа узо*». Это весьма странное выражение. Слово «*ракиа*» дословно «небосвод», а «*узо*» - «мощь». Рав Шваб считает, что в этом заложен намёк на весь материальный и духовный мир. Не только в «*кодеш*» можно прославлять Всевышнего, но и в том, что находится за пределами «*кодеш*», то есть за пределами Храма и синагоги. В любом месте, в любой ситуации мы можем прославлять Всевышнего. Даже если случаются тяжёлые вещи и проявляется мера суда, прославляйте Всевышнего. Дальше сказано, прославляйте Всевышнего «*киров гудло*», по большинству величия. В молитве «Шмоне эсре» из «псуким» в ТаНаХа «*гадоль гудло*» имеется в виду мера милосердия, «*хесед*» - увеличение. Когда происходит что-то хорошее, надо тем более прославлять Всевышнего. Давид а-Мелех говорил: «Если, не дай Б-г, у меня горе, я взываю ко Всевышнему. Если у меня радостный день, ко мне приходит спасение, то я взываю ко Всевышнему». Здесь мы видим ту же идею. Мудрецы считают, что мы должны благословлять хорошее и плохое. Таким образом, в любом месте и состоянии, и когда нам хорошо, и когда не очень, надо прославлять Всевышнего. Мы поняли это, даже живя в нашем несовершенном мире.

Далее перечисляются различные музыкальные инструменты: «*тека шофар*» - трубление шофара, «*кино*» - лира или скрипка, однако нет уверенности, что мы правильно называем все инструменты. И дальше сказано: «*Алелу у-бе-тов у-ме-коль алелу у-бе-миним ве-угав*» -

«Через разные инструменты: и через барабан, и через танец, через свирель, и орган, и тарелки, и трубы». Зачем нам перечислять эти инструменты? Почему это важная часть в заключении книги «Теилим»? Один человек любит ритмичные мелодии, а другому нравится классическая музыка. Кто-то любит играть на фортепьяно, а кто-то — танцевать. Почему разные люди любят разные вещи? Потому что в их душе есть что-то, что притягивает их к этой музыке. Например, человек вообще ничего не понимает в музыке, не умеет читать ноты, но ему нравится эта музыка.

Бывает, когда звучит мелодия, она берёт за душу, а другая музыка просто раздражает. Кого-то волнует именно определённая музыка, потому что в его душе есть что-то, что символизируется с ней.

В нашей традиции говорится, что у нас нет пророчества более двух тысяч лет, но есть что-то, что является отблеском пророчества в наше время. Порой нам сложно понять, что такое пророчество, но когда вы идёте на какой-то концерт классической музыки без слов, то эта музыка волнует вас, и возникает чувство растворения в мелодии. Это не происходит каждый раз, но подобное испытывают многие люди. Вот это чувство соединения и растворения в музыке и есть какая-то часть пророчества, правда, очень небольшая. Это не пророчество, потому что мы не получаем информацию, но в этом есть отблеск пророчества. Вы чувствуете, что ваша душа переживала совершенно необычные явления, ведь не просто так в книге «Теилим» упоминаются все эти инструменты.

Разные инструменты берут за душу разных людей. У разных людей свойства души разные, и поэтому упомянуты разные инструменты. Каждый инструмент символизирует определённые свойства души. Через разное состояние души мы можем прославлять Всевышнего, даже живя в самом несовершенном мире. Последние слова харьковского ребё были: «*Ло а-метим*» - «Не мёртвые могут прославлять Всевышнего, а мы можем». В этом состоял героизм этого мужественного еврея. Это самое высокое, что он мог сделать в такой ситуации. Ведь сказано: «*Коль нешама теалель я алелука*».

Если человек находится в состоянии аффекта, или он не здоров, или у него проблемы, ему грустно, если у него нет вдохновения, то, возможно, его прославление будет отличаться. Оно будет меньшим, не на столько развёрнутым и продвинутым, но Всевышний ждёт нашего обращения к Нему в любой ситуации. Поэтому есть особая ценность, как сказал Давид а-Мелех, что в любой ситуации евреи направляют свои чувства ко Всевышнему. Доказательством этого является молитва «Шма». Там сказано: «Возлюби Всевышнего. Со всем, что с тобой бы ни происходило, направь свои чувства, направь своё служение ко Всевышнему».

Есть потрясающая история о том, как Яков встречается с Иосифом, своим сыном, которого не видел 22 года. Яков переполнен эмоциями, и они обнимают друг друга. Что делает Яков, когда он видит Иосифа? Он читает молитву «Шма», и в этом заключена огромная идея. Кстати, Иосиф тоже был переполнен эмоциями, но именно Яков читает молитву «Шма». Он направляет свои чувства на служение Всевышнему. У каждого человека бывает такое состояние, когда его захватывают чувства и слёзы наворачиваются на глаза.

Это могут быть слёзы радости или скорби, и в этот момент надо обратиться ко Всевышнему. Необходимо направить свои эмоции на служение Всевышнему в любом состоянии.

В конце книги «Теилим» сказано: «*Коль нешама теалелья алелуя, коль нешама теалелья алелу Ка*». В этом случае любое наше переживание и состояние может быть направлено на служение Всевышнему. В этом и заключается глубокая идея Теилим, которая является книгой, направляющей наши устремления и просьбы вверх ко Всевышнему. И каждый из нас может это сделать.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Говорит МЕРЕЦ

(27.10-21) Несколько дней назад бывшая глава левой партии МЕРЕЦ, экс-депутат Кнессета Захава Гильон выступила с развернутой статьей на страницах интеллектуального флагмана левого лагеря, газеты *Гаарец*. Объектом (точнее, мишенью) ее публицистических усилий стал весь правый лагерь Израиля, вызвавший гнев г-жи Гальон.

На сей раз правый лагерь, которого и до этого автор статьи, прямо скажем, не жаловала, разгневал бывшую главу партии МЕРЕЦ своей слишком болезненной реакцией на действия главы комиссии Кнессета по иностранным делам, обороне и безопасности, депутата партии "Еш Атид" Рана Бен-Барака. Он, как выяснилось, нанял на работу парламентской помощницы (и, естественным образом, секретаря в вышеназванной комиссии) некую Линар Абу Хазизу. Израильскую арабку, в свободное от работы с секретными документами израильской дипломатии, армии и разведки фотографирующуюся на фоне мечети Аль-Акса с теми, против кого, собственно, и действует израильская дипломатия, армия и разведка — с известными ненавистниками Израиля и сторонниками террора против евреев.

Возмущение по этому поводу в самых широких кругах правого лагеря Израиля г-жа Гальон трактовала как безжалостную кампанию травли замечательного человека и политика Рона Бен-Барака, вся деятельность которого ясно, вопреки утверждениям Мири Регев (депутат Кнессета от партии Ликуд), показывает, что им движет исключительно любовь к родной стране.

Мири Регев выразилась в том духе, что

поступать так, как поступил Рон Бен-Барак, может только человек, который ненавидит Израиль.

К слову сказать, многие правые политики уже призвали Мири Регев взять свои резкие слова обратно — в связи с тем, что бывший заместитель главы израильской разведки Мосад, каковым является г-н Бен-Барак — "не может ненавидеть Израиль".

Комментарий: Отметим, что с нашей точки зрения, профессиональное прошлое главы парламентского комитета иностранных дел, обороны и безопасности во много раз ухудшает адекватную оценку им содеянного. Ибо кто-кто, а бывший высокопоставленный разведчик должен хорошо знать, что такое допуск к секретным материалам, в том числе, оборонного значения, и чем заканчиваются трудовые усилия парламентских помощниц на подобных должностях и с подобными убеждениями и связями.

Уже много дней в СМИ Израйля не утихают дискуссии о том, что именно послужило причиной столь экзотичного выбора Бен-Бараком парламентской помощницы, которая, кстати сказать, до сих пор продолжает свою работу.

В конце концов, если левый депутат Бен-Барак хотел продемонстрировать органически присущий ему интернационализм, он мог привлечь к работе представителя арабских кругов, высказывающих открытую поддержку Израйлю (такие люди в израильской арабской общине, хоть и в крайне небольшом количестве, но все же есть).

Пока побеждают две главные версии произошедшего.

Первая — Бен-Барак принципиально (из соображений политкорректности и толерантности) не поинтересовался личностью человека, которого принимал на работу с секретными и сверхсекретными документами.

Вторая — что глава важнейшей парламентской комиссии прекрасно знал, кого принимает на работу, но ему это было безразлично.

В обоих случаях человеком должно двигать, по меньшей мере, полнейшее равнодушие к интересам (в том числе, самым важным и чувствительным) собственной страны. А в большей мере — его должно обуревать именно то чувство, о котором и сказала депутат Мири Регев.

Однако вернемся к человеку, о котором, видимо, тоже никак нельзя сказать, что он ненавидит Израиль — к Захаве Гальон.

Любопытно наблюдать, в какую причудливую форму вылилась у этого политика любовь к родной стране и соотечественникам в статье на страницах "газеты для интеллигентных людей".

"Ответ правым очень прост, — пишет она. — Слушайте вы расисты, гомофобы, ксенофобы, скоты, ненавидящие женщин, те кто, пытается установить тут режим Талибана — мы вас не боимся. И теперь убирайтесь отсюда. Или мы поступим с вами так, как поступили с настоящими фашистами".

Чтобы окончательно прояснить пожелания бывшего лидера политического оплота леволиберальных кругов Израйля, напомним, что с "настоящими фашистами" в свое время поступали примерно одинаково — вешали или уничтожали в бою.

Перспективы: С учетом этого пожелания, слова Захавы Гальон заиграли новыми красками, сделав вообще нерелевантной какую-либо критику вызвавших этот поток откровений, "излишне резких" слов Мири Регев. Более того.

Они, эти слова, косвенно подтвердили самые мрачные подозрения сторонников правого лагеря (его сегодня поддерживает большинство еврейского населения Израйля) в адрес таких любящих Израйль людей, как Захава Гальон и Бен-Барак, вместе со своей верной (друзьям у мечети Аль-Акса) парламентской помощницей.

Претендуя на звание программной, статья Захавы Гальон содержит и наставления на будущее соратникам по левому лагерю.

Так, Гальон пишет, что "левые должны извлечь уроки из кампании, развязанной против Бен-Барака".

Что "Любая попытка ублажить крайне правых (неужто речь идет о "призванном ублажить крайне правых" назначении парламентской помощницей Бен-Барака сторонницы арабских террористов и убийц? — evrey.com), любая попытка идти им навстречу (!) будет встречена еще одним ударом [с их стороны]".

Заклеймив черную неблагодарность правых, Захава Гальон переходит к главным обвинениям в их адрес. "Наши правые, — отмечает она, — это... революционеры. Их цель — свергнуть еврейскую демократию и установить государство исключительно для евреев".

С этого, как говорится, и надо было начинать.

Ведь именно здесь, по мнению Захавы Гальон — "корень зла" правого лагеря.

Здесь — точка кардинального расхождения Гальон (и ее единомышленников) и большинства евреев Израйля.

Тех, кого она охотно готова назвать скотами, фашистами, и вешать на столбах.

Учитывая, что в Декларации Независимости, хотя и говорится о "правах каждого гражданина", нигде не встречается сочетание слов "еврейская демократия" либо "еврейское, но одновременно, при этом настолько же и демократическое государство", но везде говорится о "еврейском государстве", созданном на основе неотъемлемых исторических прав народа Израиля (мы сейчас сознательно не упоминаем о главном "аргументе", который ничего не значит для таких людей, как Захава Гальон — о Торе и о том, что Всевышний дал народу Израиля Землю Израиля) — мы констатируем, что коренные разногласия у Захавы Гальон — вовсе не с правыми.

Но — с основами существования и смыслом, целью и предназначением государства Израиль, являющегося, в соответствии с Декларацией Независимости, именно еврейским государством, а не "еврейским демократическим" и не "государством всех граждан".

Но сказать об этом коренном расхождении мразь, называющая большинство евреев-израильтян "скотами" и "фашистами" — боится.

Даже в собственном лагере подобная откровенность может ей и ее партии стоить слишком дорого.

И все же, мы, как всегда, предпочитаем увидеть в откровениях (пусть и не полных) таких "друзей Израиля" — позитивную сторону.

Ведь, если раньше мы наслаждались "честными и откровенными" высказываниями ХАМАСа и Абу Мазена, то теперь нам доставляет удовольствие, весьма откровенно заговорившая партия МЕРЕЦ.

Ведь ни рентген, ни СТ ни МРІ — не могут показать, что на уме у Захавы Гильон и ее товарищей по партии.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Сегодня я расскажу вам очень красивую притчу.

Создатель

Пришел к раввину один человек,

Который не верил в бога.

-Не верю и всё тут, не убедишь-,

Спор громкий он начал с порога.

*Раввин промолчал, обещал лишь зйти и доказательство...
принести.*

И вот он принес к атеисту картину прекрасную.

*В ней всё идеально и в замысле, и в исполнении- это каждому
ясно...*

-Скажи мне, раввин, без промедления,

Кто, ну, кто же автор такого творения?!!

-Как кто? Да никто!!!

Лист белый лежал,

А сверху краски на полке,

Ветер подул, краски на лист упали,

И вот размазались с толком...

-Ты шутишь?!! Как можно

*Говорить о великом художнике так
неосторожно!!!*

-В работе этой видна рука и в замысле,

И в исполнении.

-Мне странно слышать твои слова,

В них всё вызывает сомнение...

Раввин улыбнулся и продолжал:

Ты видишь лишь скромный рисунок,

Который в руках подержал...

Кто Мир наш творит каждый день,

Каждый час,

Кто дарит нам утро, и отдых ночной,

И ветер, и дождь,

И рассвет, и закат,

И трель соловья под полной луной...

Зима и весна, и лето, и осень.

*Быть с нами, быть ближе Всевышнего
просим...*

-Я понял, я понял, всё создал Творец!!!

Моим заблуждениям приходит конец...

Пересказала!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает рассматривать процедуры, которые осуществлялись в Храме в обычные и в Йом Кипур.

Трактат Йома

Мишна (конспективная запись Устного Учения, полученного от Всевышнего) рассказывает, как в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) вносят *кеторет* (особый набор измельченных ароматных трав) и угли, на которых их воскуривают.

Лист №47

Из помещения, где хранились Храмовые сосуды, *коэн гадоль* (главный служитель в Храме) выносил ложку и лопатку. Брал полные пригоршни *кеторет* и укладывал в ложку. Пропорциональное соотношение одиннадцати трав в наборе было строго определено Торой, однако общее количество трав зависело от физических возможностей главного *коэна*. Если *коэн гадоль* был крупного телосложения, это, соответственно, позволяло ему взять больше *кеторет*.

Лопатку с углями *коэн-гадоль* держал в правой руке, ложку с *кеторет* - в левой.

В любой сложной работе нет, и не может быть мелочей. Тем более, если речь идет о действиях главного *коэна* в Храме.

Талмуд обращается к тексту Торы и цитирует: «И возьмет... полные пригоршни *кеторет*... и внесет за завесу...» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 12).

Для чего нужна ложка? Ведь *коэн гадоль* мог бы внести *кеторет* в пригоршнях...

И отвечает: так ничего не получится. Если руки главного *коэна* будут заняты *кеторет*, как же он внесет в *Кодеш Кодашим* лопатку с углями?

Однако, быть может, допустим вариант, когда он сначала вносит *кеторет*, потом возвращается за лопаткой с углями?

Вопрос аннулируется цитатой из Торы. Творец заповедал: «И возьмет полную лопатку углей огненных с *мизбеаха* перед Всевышним и полные пригоршни *кеторет*... и внесет за завесу» (там же). Здесь однозначно сказано, что угли и *кеторет* вносят в *Кодеш Кодашим* одновременно.

Предположим, - предлагает Талмуд новую версию, - главный *коэн* держит в пригоршнях *кеторет*, а лопатка с углями - на них. И так входит в Святая Святых.

И тут же опровергает и это предположение. Действительно, физически *коэн гадоль* с этим просто не справится. Ведь, войдя в *Кодеш Кодашим*, он должен сначала положить лопатку с углями, чтобы на них воскуривать *кеторет*. И как же это получится? Благовонные травы непременно будут сыпаться из его рук. И ничего тут не придумаешь. Тут любой вариант без ложки не приемлем.

Далее Талмуд моделирует новые обстоятельства.

Допустим, *коэн гадоль* вносит лопатку с углями в зубы. Но представьте себе, что в зал, где на троне сидит царь, кто-то вносит предмет в зубы, потому что руки у него заняты. Это - явное неуважение к повелителю. Так что же говорить о главном *коэне*, который вносит лопатку с углем и *кеторет* пред лицом Царя Небесного!

Проясняя ситуацию, Рамбам пишет: «Почему сказано: «И под Его ногами...» (*Шемот*, гл. 24, ст. 10). Или: «... Написанное перстом Всевышнего...» (*Шемот*, гл. 31, ст. 11). Или еще: «...рука Всевышнего...» (*Шемот*, гл. 9, ст. 3)?

Всевышний говорит так, потому что знает, что **человеческое восприятие ограничено материальными образами**. Тора говорит с нами человеческим языком, ибо мы не понимаем другого. И все эти выражения - метафоры... Один пророк сообщает, что видел некий образ Всевышнего в белоснежных одеждах, другой - облаченным в панцирь. Моше рассказывает, что видел Его на море в образе воина, а на Синае - в образе посланца общины (*шалиаха цибур*), который молился, завернувшись в талит.

Но нет у Него никакого образа и формы. Все, что упоминалось сейчас, - видения, которые Всевышний явил пророкам» (Рамбам, *Основы Торы*, глава 1).

Понятие *Мелех* (Царь) предполагает, что Он - Абсолютная, Единственная Сила, которая управляет миром.

Здесь следует отметить, что приведенные выше рассуждения, которые на первый взгляд, могут показаться абсурдными, представляют собой индосказательное объяснение устройства высших духовных Небесных слоев. *Кеторет* и использовавшиеся в работе *коэна гадоль* предметы: лопатка, совок и т.п. - это материализованные модели элементов высших духовных миров. Так же и действия главного *коэна* символизируют причинно-следственные связи в духовном - а значит, в самом «настоящем» - мире, в мире Истины. Каждая гипотеза Талмуда раскрывает одну из граней духовной Истины. К примеру, слова «держать лопатку во рту» означают, что из уст Творца исходит возможность прощения.

Обсудив смоделированные ситуации, Талмуд возвращается к первоначальному (единственно возможному) варианту - *коэн гадоль* для внесения *кеторет* в *Кодеш Кодашим* обязан использовать специальную ложку.

Подтверждение своему выводу Талмуд находит в описании процедуры осуществления *корбанот* (множ. число от слова *корбан* - приношение в Храме), которые приносили главы колен народа Израиля в пустыне, когда установили *Мишкан* (переносной Храм). Написано, что кроме объектов приношения каждый **принес** наполненную *кеторет* золотую ложку.

Подчеркнем, что большую часть работ делали в Храме правой рукой, которая символизирует *хесед* (милосердие).

Почему же *коэн гадоль* держит ложку с *кеторет* в левой руке, а угли, необходимые для воскурения - в правой? - спрашивает Талмуд. Ведь левая сторона считается менее важной. Казалось, должно быть наоборот...

Объяснение проще, чем можно предположить. Дело в том, что угли, конечно же, тяжелее *кеторет*. То, что тяжелее, главный *коэн* берет обычно правой рукой.

И еще одно важное соображение. Угли - горячие, благовонные травы - холодные. Даже если бы ложка с *кеторет* была бы тяжелее углей, ее следовало бы взять в левую руку, а лопатку с углями - в правую. Несмотря на то, что был специальный футляр, защищающий главного *коэна* от ожогов, ему все равно приходилось держать лопатку на вытянутой руке, что, безусловно, делало ее еще тяжелее.

Воскурение *кеторет* - одна из важнейших работ в Храме. С ней связано духовное очищение нашего мира.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас