

לְיִשְׂרָאֵל דַּעֲלֵאֲתָּ דִּדְבָרָא

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 «ТОЛДОТ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Толдот» — 3**
- Вопросы Раввину — 8**
- Культура. Личность. Этика — 10**
- Здоровый Образ Жизни — 12**
- Женская Рубрика — 13**
- Цель Эц Тamar — 14**
- Законы Лашон а-Ра — 15**
- Doctor Tora — 15**
- 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...

ы с вами находимся в недельной главе Толдот. Эта глава известна тем, что у Ицхака и Ривки рождаются братья-близнецы Эсав и Яков.

Когда Эсаву и Якову исполняется по 13 лет, умирает наш праотец Авраам.

В день траура, как раскрывает нам великий Раши, Эсав убивает людей и фактически выбирает жить злодейством: служить идолам, грабить, разбойничать.

Когда Эсав возвращается домой после первого дня своих преступлений, Яков варит чечевичную похлёбку, являющуюся символом траура, и за эту чечевичную похлёбку Эсав продает свое первородство, то есть свой духовный потенциал.

Далее мы видим историю с благословением, которое получает Яков, переодевшись в одежды Эсава. Сказано: «Когда услышал Эсав речи отца своего, издал он вопль великий и горький очень. И сказал он отцу своему: Благослови меня, и меня, отец мой! И сказал он: Пришел брат твой с хитростью и взял твоё благословение. И сказал он: Потому ли нарек ему имя Яаков, что обошел меня дважды: мое первородство взял и вот ныне взял мое благословение! И сказал он: Неужели ты не оставил мне благословения». Объясняет великий Раши, что Ицхак после того, как услышал от Эсава, что первородство было продано, сразу понял, что-то благословение, которое он дал Якову, было абсолютно справедливым и правильным, ведь Яков мог спокойно сообщить отцу о том, что много лет назад Эсав пренебрег своим первородством и, вообще, отказался от служения Всевышнему.

Однако, он не сказал этого и, тем самым, не опозорил своего брата, ведь хитрость Эсава была в том, чтобы своими умными речами обманывать отца, говоря заумные галахические фразы, за которыми не стояли добрые дела, подобно свинье, которая демонстрирует свои раздвоенные копыта, показывая, что она якобы кошерная, а по факту она некошерная, потому что не жует жвачку... Интересно, что между рождением и молодостью Эсава и Якова и моментом с благословением, Тора приводит нам историю с голодом, который был на Земле Израиля, фактически повторяя пути нашего праотца Авраама. Мы видим, как Ицхак выкапывает колодцы, засыпанные плиштим, которые выкопал в свое время Авраам, а потом, в отличии от Авраама, Ицхак занимается засеванием земли, и из-за того благословения и урожая, Авимелех прогоняет Ицхака, но сразу же после этого приходит заключать мирный союз. Отметим, что голод и зарытые колодцы- это символ отсутствия веры во Всевышнего у народов мира, когда старые идеи отходят, а новые ещё не приходят, и именно в этот момент всегда есть народы, которые приходят к нам и заключают мирные союзы, потому что осознают, что источник благословения и процветания- это еврейский народ, который со Всевышним.

После этого начинается новый виток мирового развития, сопровождаемый духовным ростом, когда Эсав нам ничего не может сделать, но только мы ослабеваем к нам приходит Эсав с претензиями.

Поэтому, и в наши дни народы мира приезжают заключать союзы с нами, когда чувствуют, что мы сильны духовно и материально, а если мы ослабеваем, то сразу же приходит Эсав и пытается нам помешать...

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТОЛДОТ»

ГЛАВА «Толдот»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 25, ст. 19 — гл. 28, ст. 9.

Почему она так называется?

В первой фразе главы сказано: «Вот история происхождения Ицхака, сына Авраама...».

История происхождения на иврите — *толдот*.

В нашей недельной главе, как мы уже говорили в обзорах прошлых лет, начинает выстраиваться модель взаимоотношений еврейского народа с другими народами (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Толдот](#), первый годовой цикл обсуждения).

Анализируя самое начало недельной главы *Толдот* («Вот история происхождения Ицхака, сына Авраама»), **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) выделяет в нем важный этический момент.

Тора, — пишет он, — специально подчеркивает: «сына Авраама». Чтобы исключить досужие домыслы и циничные кривотолки. Да, Всевышний явил чудо Аврааму, ниспослав ему, когда Авраам и Сара были уже в весьма преклонном возрасте, сына. Но ведь не все люди верят в чудеса. Тем более, в данном случае, когда надъестественность явления для постороннего глаза — неочевидна. Поэтому, как написано в Мидраше *Танхума*, Всевышний сделал так, чтобы Ицхак внешне был очень похож на Авраама.

«Вот история происхождения Ицхака, сына Авраама...»

Но разве Всевышнего могло волновать, что скажут по тому или иному поводу циники? — спрашивают Учителя.

Мидраш *Танхума* предупреждает нас, — объясняет **рав Мордехай Гифтер** (глава йешивы Тельш, Кливленд, США, вторая половина 20-го века), — что цинизм обладает мощной разрушительной силой. Поэтому нам следует проявлять осторожность во всем, что может восприниматься неоднозначно — чтобы не дать повода для насмешек, неуважения и т.п.

Необходимо чувствовать и понимать **разницу между цинизмом и юмором**. Человек, обладающий острым умом, лишь подмечает и констатирует недостатки, обращая на них наше внимание. Циник же способен принизить, девальвировать и осквернить самое высокое и духовное. Он лишает себя и окружающих тех ценностей, которые заставляют людей стремиться к возвышенному.

Рамхаль (рав Моше Хаим Луцато — один из крупнейших Учителей Торы, великий каббалист; Италия — *Эрец Исраэль*, 18-й век) в своей работе *Месилат Йешарим* («Путь праведных») рассказывает, что в древности, во время войны, воины смазывали перед боем свои щиты специальным скользким составом. Чтобы **стрелы отскакивали от поверхности**, не пробивая и не повреждая щиты. Так и с цинизмом, — продолжает Рамхаль. Его ядовитые стрелы не должны проникать в сердце человека. Надежным щитом против этих стрел нам служит мораль. И, чтобы дурное не прилипало, наоборот — «отскакивало» от нас, нам следует постоянно напоминать себе о наших моральных

принципах, всякий раз как бы «покрывая наш щит спасительным слоем».

Чтобы не попасть в сети цинизма, — наставляют Учителя, — требуется обостренное внимание. Стоит, к примеру, один раз поддеть человека, высмеяв его высокий порыв, как за ним последует — второй раз, потом — третий... А там, глядишь, и сама цель, к которой высмеянный человек стремился, уже утратила и для него и для насмешника ценность.

Цинизм может показаться неопасным и даже — привлекательным. Но это — ловушка. Многие прячут за внешним цинизмом собственную незащищенность. Но «маска» прирастает, и, в конце концов, в душе такого человека не остается ничего святого — он теряет уважение ко всем и ко всему.

Современная жизнь, к сожалению, наполнена цинизмом. Он беспрепятственно льется из радиоприемников и с телевизионных экранов. Мы сталкиваемся с ним на улице и в транспорте. И даже — в собственном доме, когда циничные замечания звучат из уст наших подрастающих детей. Дети — самое, наверно, уязвимое звено нашего общества. Формируя свои характеры и жизненные позиции, они с легкостью копируют поведение сильных, как им кажется, независимых и уверенных в себе людей. И попадают в ту самую ловушку, о которой говорят, предупреждая нас, Учителя.

Ориентироваться в сложившихся обстоятельствах крайне трудно. И не только молодому поколению, но и взрослым, зрелым людям. Поэтому так важно постоянно изучать Тору, которая определяет, что такое цинизм и дает нам примеры правильного поведения.

Один из таких примеров находим, скажем, в жизнеописании нашего праотца Яакова, сына Ицхака...

Анализируя честность и прямоту Яакова, Талмуд (трактат *Макот*, лист 24) сообщает, что именно о нем писал царь Давид в *Теулим* (Псалмы) — «Тот, кто не клеветал языком своим, не делал зла другу своему и не наносил оскорбления ближнему своему...» (гл. 15, ст. 3). И в доказательство приводит фразу, высказанную Яаковом в нашей недельной главе: «Может быть,

ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком» (*Берешит*, гл. 27, ст. 12).

И это на первый взгляд кажется весьма «странным». Неужели таким доказательством может служить событие, когда Яков, переодевшись в одежду своего брата Эсава, обманом получает от отца право первенца? Если бы нам предложили выбрать такой отрывок, мы, скорее, отметили бы рассказ Якова о службе у своего дяди Лавана.

«Вот, двадцать лет я у тебя: овцы твои и козы твои не выкидывали, — говорит Яков, — и ягнят стада твоего я не ел. Растерзанных я тебе не приносил, я дополнял убыток, ты требовал с меня и украденное днем, и украденное ночью. Бывало со мною, днем жег меня зной, а холод ночью, и отлетал сон мой от глаз моих. Вот, двадцать лет я в доме твоём: служил я тебе четырнадцать лет за двух дочерей твоих и шесть лет за скот твой, но ты переменял мою плату десять раз...» (*Берешит*, гл. 31, ст. 38-41).

Разве все это не свидетельствует о кристальной честности Якова? Так почему же Талмуд в связи с этим вспоминает историю с благословением Ицхака?

Потому что в данном отрывке ясно прочитывается, как Яков боится лжи, — объясняет рав **Симха-Зисель Зив** («Саба ми Кельм»; глава известной йешивы в Литве; вторая половина 19-го века). Вспомним, что идея, чтобы Яков получил благословение вместо Эсава, принадлежала Ривке, его матери (*Берешит*, гл. 27, ст. 13). Он же, выслушав ее предложение, был ошеломлен — ложь была ему отвратительна.

Как мы об этом узнаем?

Когда Элиэзер сказал Аврааму — «...может быть, не захочет женщина (выбранная им невеста для Ицхака) пойти за мной в эту страну...» (*Берешит*, гл. 24, ст. 5), — продолжает рав Симха-Зисель Зив, — он, как говорили Учителя, втайне надеялся, что так оно и будет. Ибо тогда у него появился бы шанс выдать за Ицхака свою дочь (см. на сайте [обзор недельной главы Хаей Сара](#), пятый годовой цикл обсуждения). Отметим, что в данном фрагменте для обозначения слов «может быть» Тора использует слово «улай».

Есть в иврите и другое слово с таким же значением, — писал **Виленский Гаон** (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность). — Это слово *пен*. И между этими словами есть и некая разница. Когда человек хочет, чтобы предполагаемая ситуация реализовалась, Тора использует слово *улай*, но если не хочет — в Торе употребляется слово *пен*.

В книге *Шемот*, например, слово *пен* используется в отрывке, где сказано: «...пусть не говорит с нами Всесильный, а то мы (может быть) умрем (в оригинале на иврите — *пен намут*)» (гл. 20, ст. 16).

В нашем отрывке, — подчеркивает рав Симха-Зисель, — для обозначения словосочетания «может быть» употреблено слово *улай*. И это означает, что Яков в глубине души **хотел, чтобы обман раскрылся**. С одной стороны, он не посмел послушаться мать, с другой — он

предпочел бы не получить благословения отца, лишь бы не осталось в его душе ощущение, что он хоть в чем-то допустил нечестность.

Далее в нашей недельной главе читаем: «И сварил Яков кушанье, а Эйсав пришел с поля усталый (на иврите — *аеф*)» (*Берешит*, гл. 25, ст. 29).

Рав Нисан Альперт (преподаватель йешивы, автор книг под общим названием *Лимудей Нисан*, Нью-Йорк, США, вторая половина 20-го века) обращает внимание на то, что слово *аеф* появляется в Торе впервые. До этого оно ни разу не употреблялось. Хотя, казалось бы, его вполне можно было бы использовать в жизнеописании нашего праотца Авраама. Ведь Авраам много трудился и наверняка уставал.

Авраам прожил длинную, нелегкую жизнь. Ему пришлось оставить края, где он родился и вырос, и заново обжиться в стране *Кенаан*. Он принимал в своем доме путников, обеспечивая их всем необходимым, воевал, перенес испытания... Так почему же Тора «отказывает» ему в праве на усталость и предоставляет «привилегию» уставать лишь Эсаву?

Да потому, — объясняет рав Альперт, — что усталость как разновидность человеческих состояний **евреям вообще не свойственна**. И это — одна из концепций еврейского мировоззрения. Ибо те, кто полагается на Всевышнего, кто занят изучением Торы и исполнением заповедей, от жизни никогда не устают. В Танахе, к примеру, написано: «Дает (Всевышний) утомленному силу и обессилевшему крепость прибавляет. И утомятся юноши и устанут, и молодые споткнутся. А те, кто надеется на Всевышнего, обновят силу, поднимут крылья, как орлы, побегут — и не устанут, пойдут — и не утомятся» (книга пророка *Йешаягу*, гл. 40, ст. 30, 31).

В тот день, когда Эсав вернулся усталый, — сообщают Учителя, — он совершил пять неблагоприятных поступков. От этого он и устал. Если человек отрезан от духовности, если он не понимает, зачем живет, он быстро пресыщается жизнью, в результате чего и появляется ощущение изнуренности. В этом можно убедиться на простом

примере из жизненной практики. Обычно люди гораздо больше устают на отдыхе, когда они не знают, как убить время, нежели — на работе, где у них есть определенные задачи, которые необходимо реализовать.

Рассказывают, что **рав Моше Файнштейн** (один из крупнейших «законодателей» 20-го века в области соблюдения заповедей Торы; умер в Нью-Йорке в 1986 году) единственный раз в своей жизни сказал: «У меня нет сил». И случилось это, когда он был уже тяжело болен и готовился уходить в иной мир. Когда он реализовал свои жизненные цели, и работа всей его жизни была завершена.

Подтверждением данной концепции служит и тот факт, что раввины и в весьма преклонном возрасте, если позволяет здоровье, продолжают преподавать, помногу часов простаивая перед учениками...

В книге **Берешит** неоднократно проводится мысль о том, что деяния наших праотцев, жизненные обстоятельства, в которые они попадают, предвещают судьбу их потомков. Такой пример дает нам и наша недельная глава.

В недельной главе **Толдот** написано: «И сказал Авимелех Ицхаку: уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас» (**Берешит**, гл. 26, ст. 16).

Тем самым Авимелех (предводитель города Гера, расположенного на территории современного сектора Газы), — отмечают Учителя, анализируя фрагмент, — **высказывает подозрение**, что свою силу и богатство евреи «забрали» у его, Авимелеха, подданных.

В переложении на современный язык, Авимелех сказал Ицхаку, что у него, Ицхака, еще совсем недавно был, к примеру, один небольшой магазинчик, а теперь он владеет целой сетью супермаркетов. И все это — за счет того, что евреи обобрали народ, которым правит Авимелех.

Иными словами, в нашей недельной главе дается модель зарождения антисемитизма: неважно, что и как делает еврей, народы мира всегда сумеют найти причину, чтобы его осудить.

Когда Ицхак впервые пришел в Герар, местные жители не хотели иметь с ним

дело, потому что он был беден. Когда Ицхак разбогател, ненависть к нему осталась, но причина этой ненависти стала другой. Теперь коренное население Гера не навидело его, потому что он «слишком богат».

В недавнем прошлом в бывшем Советском Союзе еще праздновали 7-е ноября — день «Великой Октябрьской социалистической революции», которая свершилась в 1917-м году. Сегодня это событие уже не празднуется — идея коммунизма отправлена на свалку истории.

Когда революция произошла, евреев обвиняли, что они стояли в первых рядах мятежников, что именно они сеяли в стране смерть и войну. Позже, в 30-е годы, евреев не принимали в коммунистическую партию и обвиняли в том, что они — капиталисты. Сегодня им вменяют в вину провал коммунистического режима.

И все это — лишь поводы для ненависти. Евреи — весьма многочисленный народ. И весь народ нельзя обвинять в деяниях некоторых его представителей. Но для антисемитов это не имеет никакого значения. Достаточно одному еврею допустить какой-либо промах, его ошибку тут же припишут всем евреям.

Но вернемся к тексту нашей недельной главы, из содержания которой мы узнаем, что Яков оказал влияние не только на будущее нашего народа, но и **на его прошлое**.

Всевышний спас Авраама из горящей печи (см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Лех Леха**, пятый годовой цикл), — говорит в одном из Мидрашей рав Шмуэль бен Ицхак, — за заслуги Якова.

Как это может быть? Ведь в период, когда Авраам с риском для жизни отстаивал свои убеждения даже Ицхак, отец Якова, еще не родился.

Дело в том, что последовательность событий существует только для нас, людей. У Творца же категории времени нет, Ему ведомо все, что было, и все, что будет. И он, разумеется, знал, что у Авраама будет необыкновенный внук, от которого произойдут двенадцать колен Израиля (см. на сайте **обзор недельной главы Вайцеце**, пятый годовой цикл обсуждения).

Но тут возникает принципиальный вопрос: разве у Авраама не хватало для спасения собственных заслуг? Ведь он был первым в мире евреем, первым в истории человечества поверил в Единого Творца. Если бы не преданность Авраама Всевышнему, возможно, все человечество до сих пор поклонялось бы идолам.

И еще. Если уж по каким-то причинам нельзя было спасти Авраама за его собственные заслуги, почему «спасителем» для него не стал его сын Ицхак, который безропотно позволил отцу связать его, потому что такова была Воля Всевышнего (см. на сайте **обзор недельной главы Вайера**, четвертый годовой цикл обсуждения)? И, кроме того, в Мидраше ни слова не говорится о том, что Авраам был спасен, потому что ему предстояло стать отцом Ицхака.

Авраам был единственным человеком, заслужившим титул «Любящий Всевышнего», — объясняет суть Мидраша **рав Элиягу Десслер** (один из крупнейших Учителей прошлого поколения; Литва — Англия — Израиль, первая половина 20-го века). — Этот титул подчеркивает уникальность Авраама. Его любовь к Всевышнему была

столь сильной, что наивысшим счастьем для него было, насколько это возможно, приблизиться к Нему. Всю свою жизнь Авраам посвятил служению Творцу, обучая людей тому, что открыл для себя сам о Всевышнем. И, если бы ему предоставили выбор, перейти в мир душ, с неограниченными возможностями в познании Творца или — остаться в нашем, земном мире, наполненном ограничениями, он выбрал бы первое. Ибо знал, что ощущение аромата Грядущего мира (пусть даже на одно мгновение) — дороже всех удовольствий мира земного. Вообще — всех, когда-либо пережитых людьми.

Но если Авраам внутренне был готов перейти в Будущий мир, почему же Всевышний спас его?..

Всевышний оставил Авраама в этом мире, потому что у него должен был родиться Ицхак, а у Ицхака — Яков, — заключает рав Элиягу Десслер. — И все годы, которые дал ему Творец, он посвятил распространению знаний о Нем в мире.

Интересно отметить, что Авраам умер в тот самый день, когда Яков купил у Эсава право первородства.

Авраам умер в возрасте 175-ти лет. Ицхак родился, когда Аврааму исполнилось 100 лет. Яков и Эсав родились, когда Ицхаку было 60 лет. Следовательно, Якову и Эйсаву, когда умер Авраам, было по 15 лет.

В Торе читаем: «И сварил раз Яков кушанье, а Эсав пришел с поля усталый» (*Берешит*, гл. 25, ст. 29).

В тот день, — пишет Раши (раби Шломо бен Ицхак; величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии, анализируя данный фрагмент, — Всевышний отделил душу Авраама от тела — чтобы не пришлось ему видеть, как его внук Эсав выбирает путь зла.

Ведь Творец обещал ему «добрую» старость, а духовное падение потомка омрачило бы ее. Поэтому Всевышний и сократил его жизнь на пять лет (Ицхак прожил 180 лет, Авраам — 175).

Авраам умер, исполнив свою миссию в этом мире, удостоверившись, что **ему на смену пришел Яков**, который, получив право первородства, занял достойное место среди праотцев еврейского народа.

Каждый наш праотец внес свой уникальный вклад в формирование еврейского народа.

Авраам передал еврейскому народу стремление делиться с окружающими знаниями о Всевышнем и открывать им Истину. От него потомки унаследовали доброту и любовь к людям, милосердие и сострадание. Его главное качество — доброта (на иврите — *хесед*). К тому же, у него был особый дар — умение контактировать с внешним миром.

Ицхак передал в наследство еврейскому народу стремление к справедливости и готовность жертвовать собой во имя служения Всевышнему. Тем самым он повлиял на мир, привнес в него святость. Основной его чертой стала сдержанность (на иврите — *гевура*).

Яков, в отличие от Авраама, не стал профессиональным педагогом. Ему не была свойственна сдержанность Ицхака. Он, казалось бы, ограничил свое влияние на мир воспитанием и обучением собственных детей. Но в этом и состояла его миссия. Дав своим детям жизнь и соответствующее воспитание, Яков построил основу, на которой сформировался еврейский народ.

Всевышний никогда не даровал бы Тору одному, даже очень праведному человеку, — говорят Учителя, — или, скажем, одной семье. Он хотел дать Тору всему миру или, как минимум — одному народу.

Авраам был один. Вместе со своей женой Сарой они открыли йешиву и передавали знание о Всевышнем тысячам и тысячам людей.

Ицхак тоже был один. Вместе со своей женой Ривкой они тоже открыли йешиву, в которой они обучали только одного человека — своего сына Якова.

Яков и его жены построили свою йешиву. В ней они обучали своих сыновей. И каждый из их двенадцати сыновей имел свою миссию, состоявшую в том, чтобы возглавить одно из колен Израиля и стать центром его существования и обучения.

Однако для того, чтобы потомки Авраама, Ицхака и Якова получили возможность стать народом, они должны были оказаться в определенных условиях. Поэтому и возникла **необходимость в египетском рабстве**.

Когда семья Якова спустилась в Египет, она насчитывала семьдесят человек. Если бы они, попав в Египет, не превратились бы в рабов и не были в изоляции, евреи, скорее всего, смешались бы с египтянами и растворились бы в их среде, восприняв ценности египетской культуры.

Но они оказались на положении «отверженных». И получили возможность численного роста. Семья из семидесяти человек в Египте стала народом, численность которого возросла до трех миллионов...

В судьбе Якова, — подчеркивают Учителя, — больше параллелей с Авраамом, нежели с его отцом Ицхаком.

Яков, как и Авраам, вынужден был оставить отчий дом. Авраам, распространяя знание о Всевышнем, обучал многих людей. Ицхак обучал, практически, весь еврейский народ (своих сыновей, которых у него было двенадцать). Ицхак же учил лишь одного человека — Якова.

Авраам был связан с внешним миром. Он воевал и победил. Яков тоже был связан с внешним миром и сумел выжить в нем. Ицхак же

избегал конфликтов с внешним миром. Как написано: «...И сказал Авимелех Ицхаку — «Уйди от нас, ибо ты стал гораздо сильнее нас». И ушел оттуда Ицхак, и расположился в долине Грар...» (*Берешит*, гл. 26, ст. 13-17).

Жизнь Авраама явилась моделью жизни евреев во времена *Машиаха* (см. на сайте, к примеру, ответ **«Что будет, когда придет Машиах?»**), когда каждый еврей должен будет нести знание о Творце тысячам неевреев.

Жизнь Ицхака стала моделью жизни евреев в Грядущем мире — в мире святости и духовности. Это будет совершенный мир, где каждая душа будет ощущать присутствие Всевышнего. Разница между евреями и неевреями в Будущем мире исчезнет, но останется разница между праведниками и грешниками, между достойными и недостойными. Праведники и в мире Грядущем продолжают духовно расти, используя неограниченные возможности постижения Творца, которые откроются перед ними.

Судьба Яакова послужила моделью жизни евреев на протяжении материалистической истории человечества, в которой были взлеты (слава и процветание) и падения (преследования, изгнание, погромы и унижения).

Ицхак, — сообщают Учителя, — был слишком углублен в собственный внутренний мир. «Слишком» — для его времени. Ибо до тех пор, пока в нашем мире есть люди, не признающие существование Творца, не осознавшие, что все блага, которые они имеют, дарит им Творец, долг еврея — распространять в мире знание о Нем. И словом и собственным примером. Лишь после того, когда это знание придет в наш мир, и все люди примут Его, евреи смогут углубиться в дальнейшее изучение и познание Творца и Его Учения, не думая об обучении других. Образно говоря, это будет мир, **где нет бедных и голодных**, а потому отпадет необходимость в благотворительности.

Период до прихода *Машиаха* — время Яакова, предназначенное, с одной стороны — для самоуглубления, с другой — для обучения людей.

Самоуглубление — единственный способ сформировать свою личность и создать семью, члены которой воспринимают выработанные тобой принципы — в обществе, наполненном соблазнами, отвлекающими от истинных ценностей.

С другой стороны, распространение знаний о Всевышнем — естественный процесс. Когда человек духовно растет, у него появляется потребность поделиться приобретенными знаниями с окружающими. И даже если человек помогает духовно подняться лишь членам своей семьи — это тоже весьма кропотливая и самоотверженная работа.

До женитьбы на Ривке Ицхак достиг личного совершенства. И этот брак нужен был для того, чтобы он мог исполнить свою миссию в этом мире — стать отцом Яакова. Он передавал свои знания сыну, ибо должен был обучить Яакова, чтобы в будущем его самоотверженно учил своих детей и сумел оградить себя и свою семью от враждебного влияния внешнего мира.

«Яаков, — сообщает о нем Тора (*Берешит*, гл. 25, ст. 27), — стал человеком кротким, живущим в шатрах» (в оригинале на иврите — *«Иш там йошев охалим»*).

Слово *«там»* в переводе означает — «цельный», «непорочный», «кроткий», «прямодушный», «бесхитростный». Цельность Яаков мог получить, живя в уединенном шатре при доме Ицхака и Ривки. Цельность, которую представляет Ицхак, нельзя было приобрести вне «шатров» (вне *Эрец Исраэль*).

Для Ицхака уединенная жизнь в шатре была естественной. Однако Яакову этого оказалось недостаточно — ему надо было научиться жить и выживать во внешнем мире. Для этого ему нужны были черты Авраама и Сары. Поэтому он должен был создать свой «шатер», который путешествовал бы вместе с ним.

Теперь вернемся к Мидрашу, в котором говорится, что Авраам был спасен за заслуги Яакова (см. начало обзора).

Авраам, несомненно, был великим человеком и заслужил спасение за собственные достижения. Более того, если бы не Авраам, не могли бы реализоваться в нашем мире заслуги Сары. Если бы не он, не появились бы на свет ни Ицхак, ни Яаков.

Мидраш несколько не преуменьшает заслуги Авраама, но — говорит о нем как об отце еврейского народа.

Аврааму было даровано спасение, потому что ему предстояло дать жизнь Ицхаку, который, в свою очередь, произведет на свет Яакова. А Яаков даст жизнь родоначальникам народа, который получит Учение Всевышнего, Его Тору.

И это явилось центральной частью Плана Творца — создание народа, которого Он назовет «святым» и скажет о нем — «Мое царство священников».

Каждый из наших праотцев внес свой вклад в создание еврейского народа.

И каждый — строил будущее на фундаменте, установленном его предшественниками. Но весь этот процесс мог бы и не дать желаемого результата, если бы не Яаков. Яаков **воплотил в жизнь План Всевышнего** — реально создал еврейский народ.

Поэтому и сказано в Мидраше, что Авраам был спасен из горячей печи за заслуги Яакова...

*Авторы текста рав Иссахар Франд
и рав Аарон Тендлер*

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как Вы относитесь к взаимопроникновению культур?

Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такому неоднозначному явлению, как взаимопроникновение культур?

Ну, например, неевреи вполне серьезно практикуют такие важные требования традиционного иудаизма, как соблюдение кошерности, обрезание, отдых в соответствующие дни, изучение еврейских языков и т.п. Но при этом никоим образом не стремятся быть интегральной частью еврейской общины (неважно, какого направления) и уж тем более - ехать жить в Израиль.

Ашот

Если речь идет о влиянии какой-либо нееврейской культуры на еврейский образ жизни, у меня, естественно, может быть к этому только отрицательное отношение.

И дело тут не в качественных оценках (что лучше, что хуже), но — в том, что основы нашего образа жизни даны нам самим Всевышним, Творцом мира (впрочем, не только основы, но и многие детали, остальное постепенно формировалось под руководством наших великих Учителей).

Поэтому можно достаточно смело утверждать, что наш образ жизни — полный и гармоничный комплекс, и в каких-то внешних «добавках со стороны» — не нуждается.

Что же касается второй стороны ситуации, о которой Вы рассказываете (мне она не особо известна) — это не вызывает у меня каких-либо эмоций. Мне это просто — безразлично.

Впрочем, если бы вник в это как следует — в моем отношении к описанным Вами обстоятельствам, появился бы, вполне может быть, некий оттенок негативности. По той простой причине, что «копирование» наших обычаев неевреями может создавать в нееврейской среде ложное впечатление, что они — то ли евреи, то ли — частично евреи и т.п.

Тогда как это — заведомая ложь. И всем нам хорошо известно, что здание, построенное на жи, по определению не бывает прочным.

Но если еще больше углубиться в эту проблему, станет понятным, что речь идет уже не о точном соблюдении тех или иных наших законов, но — о принципиально неточном. Потому что законы Торы и проистекающие из них традиции и обычаи коренятся в конкретном Устройстве духовных миров.

Это Устройство создал на Небе Всевышний для потомков Авраама, Ицхака и Яакова. И — не в качестве системы «народных обычаев». Оно сотворено **для еврейской души**. Как некое «пространство» действий в интеллектуальной, эмоциональной и практической сферах. И цель всех этих действий — специфическое исправление мира (на иврите — *Тикун Олам*).

Поэтому никакое соблюдение кашерности неевреями, сделанное ими обрезание и т.д. и т.п. — не имеет и не может иметь к *Тикун Олам* никакого отношения. Для неевреев это, по сути — просто «детская игра». Да еще — небезопасная, ибо может повлечь за собой серьезные негативные последствия (о чем уже говорилось выше).

Единственное, что тут можно сказать — что нам, евреям, не следует вмешиваться в то, что делают неевреи (если, конечно же, это не

конкретные враждебные, направленные против нас действия).

Поэтому за эти «детские игры» никого не надо ни хвалить, ни критиковать.

Если бы все народы вели себя так же, как мы (то есть — не вмешивались бы в жизнь других народов и в нашу жизнь) — мир уже сегодня был бы гораздо совершеннее.

Автор текста Элиягу Эссас

Откуда у Вас знания из сферы внутренних секретов Торы?

Уважаемый рав Эссас!

Прочел некоторые Ваши ответы. Мне представляется, что у Вас в иудаизме немалые знания. Но одно не понимаю: откуда Вы знаете о том, что очевидно принадлежит сфере внутренних секретов Торы? Или это уже не секреты?

Продолжайте Вашу замечательную работу!

Jack Abramson

*Jack Abramson
Pittsburgh, USA*

Оценить объем собственных знаний я, разумеется, не в состоянии. Могу сказать лишь, что ежедневно изучаю Тору почти 50 лет.

Вы правильно отмечаете, что существует такое понятие — «внутренние тайны Торы». Но нам, конечно же, надо сейчас разобраться, что оно означает. И тогда, все, надеюсь, встанет на свои места.

Прежде всего, разъясню, что слово «тайны» в этом выражении имеет иной подтекст, не подразумевающий какие-то секреты, что-то, что скрывают от других и т.п. Речь идет о нюансах в интеллектуальной и эмоциональной сферах при изучении Торы и реализации этих знаний в жизни.

Все, что касается законов и обычаев нашего образа жизни (это в нашей традиции — *Галаха*), относительно легкодоступно каждому еврею, и требует только знаний иврита, прилежания в изучении, желательное — ежедневное, и общения с людьми, которые владеют этими знаниями и осуществляют их на практике.

Иначе говоря, для познания некоторых аспектов *Галахи* нужны реальные примеры и практическое обучение.

Для того, чтобы в процессе освоения *Галахи* у еврея была возможность не допускать те или иные ошибки, существуют книги, аналогичные справочникам, которые распространены в еврейском мире. Иначе говоря — кодексы еврейских законов. Среди них есть полные (многотомные книги **Мишне Тора Рамбама и Шульхан Арух**, составленный равом Йосефом Каро) и одностомные сборники (к примеру, **Кицур Шульхан Арух**), которые составлены разными Учителями. Их, таких сборников — несколько десятков.

Есть, конечно же, много (десятки и сотни) книг, посвященных отдельным аспектам *Галахи*. Например — только законам субботы и т.д.

Все это, как уже сказано, доступно тем, кто прилежно изучает наше мировоззрение и наши законы.

Однако в области изучения Торы есть пласты, которые предназначены не для всеобщего постижения, но — лишь для тех, у кого душа и сердце стремится постичь их.

Все это, повторю — никакие не тайны (в обычном понимании этого слова) и не помечено штемпелем «секретно». Но есть весьма конкретные рамки и условия, выполнение которых позволяет приблизиться к ним и изучать их.

Назову здесь только некоторые.

1. Практически свободное владение ивритом, включая язык Талмуда, Мидраша и книги **Зогар**.
2. Соблюдение законов еврейской жизни, которые должны стать интегральной частью бытия. Речь идет о полном соблюдении законов *шаббата*, кашрута, о чтении ежедневных молитв и многом другом.
3. Соблюдение законов *Дерех Эрец* (комплекс основных законов, регулирующих взаимоотношения между людьми). Что, кроме прочего, включает в себя скромность, доброжелательность, сдержанность в речи (стараться не нарушать ограничительные законы комплекса *лашон ха-ра* — сплетни, злословие и т.п.).
4. Постоянная работа над искоренением в себе чувства зависти.
5. Развитие и углубление в себе чувства уважения ко всем Учителям Торы.

б. Закрепление и усиление в себе реального чувства преклонения перед Всевышним.

Есть, разумеется, и другие условия, которые я здесь опустил.

Важно понять, что приведенные в этом ответе примеры — не добрые советы, но — **необходимые условия** для ознакомления и освоения тех пластов Торы, о которых мы говорим.

Если все так — почему это называют «тайнами Торы»?

Во-первых, частично это — самореклама, которой пользуются лекторы, с помощью такой терминологии стремясь расширить свою аудиторию. А заодно — и придать своей личности в глазах наивных слушателей особую значимость.

Во-вторых, в изучении этих сфер и в самом деле есть объективные трудности. Поэтому их называют так в определенной степени — заслуженно.

Надеюсь, что этот ответ в комплексе дает Вам возможность разобраться в возникших у Вас вопросах.

Автор текста Элиягу Эссас

Что надо делать, чтобы ускорить приход Машиаха?
Шалом.

Что надо делать, чтобы ускорить приход Машиаха?

Силы иссякли; чем дальше, тем хуже жизнь; мертвым тоже нет покоя - на кладбище портят и разоряют могилы моих родственников, и жаловаться бесполезно и некому.

Vadim
Kyiv, Ukraine

Прежде всего — надо перестать думать об **ускорении** прихода Машиаха. И особенно — в наше время, когда из-за разнообразной политико-религиозной пропаганды, хотя бы относительно ясное представление о том, что подразумевает выражение «приход Машиаха», пусть и не совсем, но — утеряно. И превращено в истерические лозунги, нередко — лишенные смысла, а то и — полностью искажающие его смысл.

Вместо этого, можно и нужно вернуться к простому и надежному пониманию, что для того, чтобы приблизить завершение нашей духовной работы Шести тысяч лет, необходимо больше времени посвящать изучению Торы, повышая качество приобретения знаний.

То же самое скажу о ежедневных молитвах и об осуществлении добрых дел.

Все это вместе — самое надежное и самое эффективное средство. Только применять его надо, разумеется, не в теории, но — на практике.

И это подводит меня к рассмотрению второй части Вашего письма.

Тут я, пожалуй, сам задам Вам вопрос.

Если Вы еврей — можете объяснить, в первую очередь, себе и мне тоже, что Вы делаете в Украине?

Нам, евреям, конечно же, следует относиться ко всем странам

одинаково, ни одну из них не выделяя. Поэтому сформулирую проблему немного иначе — почему Вы живете не в Израиле?

Мое желание спросить Вас об этом — совершенно не связано с описанием, которое Вы даете происходящему («силы иссякли», «жизнь хуже», «мертвым нет покоя»). Эти стороны действительности, безусловно, имеют значение, но **суть жизни** они — не определяют.

Скажу больше. Мне не нравится, когда побудительной причиной переезда еврея в Израиль служат материальные проблемы. Скажем — ухудшение экономического положения, психологический дискомфорт, состояние здоровья и т.п.

Настоящее обоснование приезда еврея в Израиль, чтобы жить здесь — может быть только духовного характера. И оно, это обоснование, если взглянуть на это с позиций **здорового смысла**, содержит в себе потенциал какого-то, хотя бы минимального, обустройства жизни в Израиле.

К более высокому уровню обустройства, безусловно, можно стремиться. Но нужно помнить, что интеграция в жизнь нашей страны всегда, без исключений, не проходит без необходимости прикладывать к этому старания и немалые усилия. И нередко, чтобы этого достичь, человеку надо пройти и через страдания.

Но это — идет ему не в «минус», но — в «плюс». Ибо **гарантирует** реальные заслуги, которые нельзя потерять, ибо они навсегда останутся с человеком — и в этом мире и в мире Будущем.

Автор текста Элиягу Эссас

Растения 4-х видов, которыми пользовались в Суккот, можно выбросить?

Что делать с четырьмя видами растений, которыми пользовались в Суккот? Можно ли выбросить?

Обычно после Суккота *этрог* держат на застекленной полке — чтобы им любовались. Некоторые в Ту би-Шват делают из него варенье. Если не делают — следует иметь в виду, что к Песаху *этрог* обычно засыхает. Когда это произойдет — его нужно упаковать в непрозрачный целлофан или в непрозрачную бумагу и — выбросить.

Лулав, как правило, хранят до Песаха, а перед Песахом подбрасывают в костер, в котором традиционно сжигают остатки *хамеца*.

Если поблизости от места жительства человека такие костры не разжигают — *лулав* после Песаха можно выбросить в мусор.

Так же поступают с веточками *адаса* и *аравы*. Но если эти веточки совсем засохли еще до Песаха — их тоже можно завернуть в бумагу и выбросить в мусор.

Почему эти предметы обязательно нужно завертывать в непрозрачную бумагу или во что-то еще?

Дело тут в том, что объекты, которые использовались для выполнения заповеди, а тем более, если они сами были частью заповеди — приобретают определенную святость. Соответственно — требуют уважительного к себе отношения.

Просто выбросить их в мусор — будет явным пренебрежением их статусом (пусть и вынужденным). А завернуть во что-то непрозрачное

— это подразумевает, что мы не забыли об их святости, даже если приходится их выбросить.

Попутно отмечу, что Свиток Тору, *тефиллин* и *мезузы* имеют настолько высокий уровень святости, что их ни в коем случае нельзя выбрасывать. Ни в каком виде. О некоторых подробностях этого можно прочесть на сайте в ответе [«Что делать с непригодной мезузой?»](#).

В промежуточном состоянии — изданные в типографии книги, в которых содержатся комментарии к Торе (в широком смысле этого понятия), и *сидуры* (молитвенники). Их — не выбрасывают, но — хоронят на еврейском кладбище в специальной общей могиле, предназначенной для захоронения подобных объектов. И занимаются этим в общине.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Жизнь порой ставит нас перед выбором: заповеди или — карьера?.. Отказаться от прочного положения на службе бывает, конечно же, нелегко.

Но действительно ли оно стоит того, чтобы поступиться ради него идеалами?..

ОДИН — ВО ВСЕЙ КОМПАНИИ...

Росс Хершман

Все начиналось с вежливых, вполголоса заданных вопросов. Коллега поближе подсаживался ко мне, улыбался так, будто собирается поделиться со мной каким-то очень важным секретом, оглядывался по сторонам и полупшепотом говорил:

Я заметил, ты носишь... это на голове.

Ты имеешь ввиду — кипу? — спокойно отзывался я, заглаживая его неловкость.

— Ну да! — подтверждал он, кивнув головой. — Кипа... Так ты что же... ну, сам знаешь, религиозный?

«Ну, в самую точку», — не без ехидства думал я. А вслух, растянув губы в улыбке, отвечал:

— Да, я действительно религиозный еврей.

В это мгновение лицо собеседник, как

правило, озаряется очевидным удовлетворением, как будто ему достался последний пряник на семейном обеде.

— Я так и знал! — восклицает он. — Так, значит, тебе нельзя, э-э, есть свинину, пока раввин ее не благословит?..

И далее следует вопрос за вопросом — один «лучше» другого. Вот во что превратилась моя жизнь с тех пор как я лет пять тому назад, решил носить кипу не только дома, но и на работе. При том, что я — единственный религиозный еврей во всей нашей довольно крупной корпорации. И это, если выразить мои ощущения одним словом — не просто.

Решение носить кипу всюду, не снимая, навсегда и кардинально меняет вашу жизнь. Вы не можете больше возмущенно кричать на нарушителей правил движения на дорогах. Вы не можете положить в свой карман деньги, если вам по ошибке дали больше, чем положено. И, разумеется, не можете «поедать глазами» хорошеньких женщин на улице. Потому что отныне вы уже — не «подпольный» еврей, замешавшийся в толпе. Вы вышли из укрытия и теперь — у всех на виду. По вашему поведению судят о законах Торы. Бездумно оброненное слово может дискредитировать еврейское мировоззрение в глазах нееврея на всю его жизнь.

Но вернемся к положению еврея в кипе — на работе. Когда вы входите в офис, люди больше не воспринимают вас как просто коллегу, который явился на место службы. В моем случае, например, они отмечают про себя, что вот в офис вошла «светловолосая, двухметрового роста, громадная кипа». Если и раньше я старался избегать стычек с сотрудниками и клиентами, то теперь я должен быть осторожнее вдвое.

Впрочем, иногда кипа, когда ты — «общепризнанный» еврей, оказывается и весьма полезной. Например, мой друг решил, наконец, носить на работу кипу как раз где-то за пару дней до важной деловой встречи с крупным и очень перспективным клиентом. Во время переговоров президент компании неоднократно заглядывал в конференц-зал, где происходила эта встреча, и пристально разглядывал кипу на голове моего друга. «Ну, все! — подумал мой друг. Карьере — конец. Начальство, как видно не любит евреев». Но случилось непредвиденное. В

какой-то момент президент вошел в конференц-зал и, обращаясь к клиенту, сказал:

— Если этот парень пытается вам что-то продать — покупайте смело! Тем, кто носит эту штуку на голове, всегда можно доверять...

Объяснение с начальником — задача не из приятных. Но оно многое прояснит и для тебя самого. Соблюдение законов субботы занимает в религиозной еврейской жизни центральное место. Когда вы идете против течения, нарушаете нормы компании, вам необходимо спросить себя: а для чего я это делаю? Что в жизни — главное, и что имеет второстепенное значение? Ради чего я готов пожертвовать всем?

Перед тем, как мне в первый раз пришлось обсуждать со своим начальником проблемы с субботой, я очень нервничал. А что если он не согласится на выдвинутые мной условия? Что мне тогда делать? Увольняться?

Обдумывая предстоящий разговор, я вспоминал рассказы людей, переживших Катастрофу — о том, как они рисковали жизнью, храня в бараке концентрационного лагеря молитвенник, о том, как они, рискуя головой, читали благословения и молитвы. Любого еврея, застигнутого за подобным занятием, фашисты расстреливали, не утруждая себя предупреждениями. Но людям, которые верили в Творца, важно было выполнять заповеди. И ради этого они, несмотря ни на что, нарушали заведенный нацистами порядок.

Благодаря этим мыслям я «расслабился». И предстоящий разговор с начальством перестал казаться мне «катастрофическим». Если наши отцы и деды ради служения Всевышнему действительно рисковали всем, то о чем говорить нам, их наследникам, живущим в 21-м веке, если «на кон» поставлено всего лишь конкретное место службы.

Большой частью, подобные переговоры с менеджерами проходили успешно. Иногда даже возникали дружественные дискуссии на религиозные темы. Впрочем, несколько раз я получал уклончивый: «Хорошо, я проверю, что говорится об этом в уставе компании»... В какой-то момент в процессе таких обсуждений я отчетливо осознал: как бы то ни было, сегодня меня это уже не слишком трогает. Во имя исполнения заповедей Всевышнего я готов пожертвовать карьерой. Если вам сделанный мной вывод покажется глупым, подумайте вот о чем. Откуда, в конечном счете, берутся наши доходы? Кто дает нам материальное обеспечение. Компания или — Всевышний?.. Так кому же тогда следует хранить верность? Конечно же, прежде всего — Творцу.

Быть религиозным евреем в Америке — задача не из легких. Но она несет в себе множество возможностей. К примеру, вы можете поставить перед собой цель — наглядно продемонстрировать окружающим, какое благотворное влияние оказывает на человека Тора. И сами при этом получаете высокую награду: работая над собой, совершенствуясь, вы становитесь лучше. Ведь вы должны воплотить себе образ, олицетворяющий идею, которую вы несете людям.

Готов побиться об заклад: если вы будете единственным представителем религиозного еврейства в своей компании, вам бесконечно будут задавать вопросы. Не надо этого бояться. Просто научитесь правильно отвечать на них. Чтобы окружающие, кроме всего прочего, не подумали бы, что евреи и сами не разбираются в собственной традиции. Поэтому необходимо постоянно учиться, изучать Тору и законы еврейской жизни.

Через наши знания и поведение мы можем влиять на мир, вносить свою лепту в выполнение миссии, осуществить которую доверил Творец еврейскому народу. И эта миссия — исправление мира...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Росс Хершман,

юрист

Лос-Анжелес, США.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Еще 20-30 лет назад о глютене можно было прочесть только в медицинских статьях. С недавнего времени, многие задумались о его влиянии на здоровье человека. О вреде и пользе клейковины можно прочесть в статье «Что такое глютен? Вред и польза глютена».

Сначала может показаться, что придерживаться безглютенового рациона — плевое дело, ведь глютен, как считает большинство, содержится только в пшенице, рже, ячмене. На практике все гораздо сложнее.

В этой статье вы найдете информацию о том, в каких продуктах есть глютен, список продуктов с явным содержанием клейковины, а также — со скрытым.

Способы попадания клейковины в продукты

Кто давно живет с диагнозом «целиакия», наизусть знает, где есть глютен. Новичкам же очень сложно быстро разобраться, особенно, если учесть, что клейковина в продукты попадает несколькими способами, и не все они явные.

Прямой (явный) глютен

крупы без глютена Это рожь, ячмень и пшеница, о содержании глютена в которых, мы знаем наверняка. На основании этих знаний можно сделать вывод: глютен есть в традиционном хлебе и во всех изделиях с добавлением пшеничной или ржаной муки.

Сложнее ответить, есть ли глютен в крупах? Не во всех, поэтому отдельно рассмотрим, в каких крупах глютен есть, а в каких нет.

Крупы, в которых есть клейковина:

пшеничная, ячневая — это очевидно;

манка, кус-кус, фрике, птитим, а также в булгур. Они изготовлены из пшеницы;

полба, камют и дурум. Они также являются видами пшеницы;

перловка. Крупа изготавливается из ячменя.

Стоит помнить, что в муке из злаковых (пшеничная, ржаная), а также в отрубях есть глютен. Поэтому муку и отруби необходимо выбирать из круп в следующем списке.

Безглютеновые крупы:

рис.

Хотя все виды риса считаются безопасными, стоит все-таки отдавать предпочтение бурому, черному и дикому, которые намного полезнее;

гречка;

кукурузная;

просо;

пшено. Многие убеждены, что в пшене есть глютен — мнение ошибочно, крупа хоть и плохо усваивается организмом, но не навредит;

овес. Насчет этого злака ученые все еще ведут споры. Официально на вопрос, есть ли глютен в овсянке и геркулесе, ответ будет отрицательным. Но лучше отдавать предпочтение продуктам со специальной маркировкой «Без глютена».

Обнаружить явный глютен несложно, достаточно помнить об этом списке и внимательно читать состав на упаковках продуктов.

Скрытый глютен

Это продукты, в которые были добавлены вышеупомянутые явные продукты. Например, в виде крахмала.

Конечно, есть кукурузный, картофельный крахмал, который не содержит глютена. Но не все производители указывают, какой именно крахмал был добавлен, а потому выявить опасность достаточно сложно.

Зачастую крахмал на упаковке назван не его основным именем, а добавками E (загустители, подсластители, консерванты). Так, к опасным стоит отнести: E150a, E150b, E150c, E150d, E160, E965, также E411, E636 и E637.

Впреки распространенному мнению E106, E471 и E953 — безопасны, в них не содержится клейковина.

Кроме этого, помните, что глютен может быть в молоке, в фермерском мясе и сыре.

Все зависит от питания животного: если в качестве корма использовались глютеносодержащие злаки, то следы глютена будут обнаружены.

Перекрестное попадание (загрязнение)

Загрязнение глютеном — это вид попадания клейковины, который не может быть обнаружен простым чтением состава, а

потому представляет самую большую опасность.

Причиной загрязнения становится близость цехов и несовершенство процессов фасовки, упаковки и т.п. Таким образом, в продуктах, где клейковины быть не должно, она будет обнаружена после проведения более тщательного анализа.

Так, на некоторых упаковках указано, что в составе могут быть обнаружены следы глютена. К сожалению, не все производители об этом пишут. Обратите внимание на перечень «небезопасных продуктов», где чаще всего встречаются следы клейковины:

консервы;

готовые соусы, маринады;

молочные продукты с различными добавками;

мясные полуфабрикаты, колбасы, сушеные, копченые мясные и рыбные продукты;

орехи, крупы, бобовые без пометки «без глютена» — зачастую фасуются на одном заводе и есть риск перекрестного попадания;

кондитерские и хлебобулочные изделия, независимо от состава. Как придерживаться безглютеновой диеты. Получается, что в любом продукте, который подвергался обработке, может прятаться глютен и обнаружить его не представляется возможным.

Питайтесь правильно и оставайтесь здоровыми!

Доктор Елена Демидова

Одесса, Украина

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Всевышний создал наш мир, в котором проявляет свои качества. Всего их десять.

Три верхние – управляющие: замысел Творца, видение сути или конечной цели, видение картины мира.

И семь нижних, которые реализуют идеи верхних: милосердие, ограничение или сдерживание, гармония, терпение или стойкость, покорность, основательность, результативность.

Эти десять качеств есть во всём.

Конечно, правильнее сказать, что их бесконечное множество. Ведь, во-первых, Всевышний сам бесконечен.

А во-вторых, по причине того, что все эти десять качеств есть во всём, а в каждом качестве тоже есть все десять, и так до бесконечности.

Но наше видение мира – конечно. Поэтому мы обычно говорим о десяти или о семи.

В нашем мире, как известно, сосуществуют «тёмная» и «светлая» стороны мира.

Ведь после ошибки первого человека добро и зло перемешались. Это значит, что в мире существуют две системы, в которых проявляются качества Всевышнего.

В одной – все те десять качеств, которые были описаны выше, а в другой, «тёмной», – все те же качества, только с обратным знаком, противоположные тем, о которых мы уже говорили.

И две эти системы живут бок о бок. Они есть везде и во всём.

«Тёмная» сторона мира живёт за счёт света «светлой». Она «питается» им.

Но каким же образом происходит это «питание»?

«Тёмная» сторона по природе своей боится сильного света. Поэтому, когда мы, евреи, ведём себя так, как угодно Творцу, «светлая» система мира пополняется светом Творца, а «тёмная» – не может выдержать такого света. Поэтому она отступает от «светлой» и дает нам возможность совершать нашу работу в мире.

Но если случается так, что мы отодвигаемся от своих задач, не живём по-еврейски, отворачиваем свое лицо от Творца, тогда свет нашей «светлой» системы слабеет и такого света «тёмная» сторона уже не боится. Она питается им, становится мощнее, она разрушает её.

И это противостояние постоянно происходит в нашей жизни, в каждое её мгновение с каждым из нас.

И, конечно же, всё это отображено в Торе, заложено в ней.

Конечно, можно прочитать главу Торы и ничего не заметить. Но если начать рассуждать, если искать, если задумываться, можно увидеть в ней то, что здесь описано.

Адам и змей, Авраам и весь мир идолопоклонства, Ицхак и Ишмаэль, Яков и Эйсава и так далее символизируют «светлую» и «темную» стороны мира.

Сначала добро и зло существовали отдельно друг от друга. Затем они смешались (после ошибки Адама).

Авраам был первым, кто смог очистить свою душу полностью от зла. Но от него пришел в мир Ишмаэль, как будто показывая, что мир ещё от зла не очищен. Поэтому Ицхак должен был устоять перед злом, должен был сохранить весь опыт Авраама.

И если Ишмаэль и Ицхак были рождены от разных матерей, то Яков и Эйсава, близнецы в материальных понятиях, находились вместе в чреве матери, демонстрируя этим близость «светлой» и «тёмной» стороны ещё в самом её зарождении.

Это значит, что везде и во всём две стороны мира оказывают сопротивление друг другу, две духовные системы постоянно «борются» за свой свет.

И это будет происходить, пока мы не станем подобными Аврааму, Ицхаку и Якову, хотя бы в миниатюре, в соответствии с возможностями нашей души.

Но вернёмся к Якову и Эйсаву.

Почему Эйсав родился первым?

Ответ на этот вопрос находим во фразе: «и был вечер, и было утро».

Тьма всегда сменяется светом. Это заложено в творении.

Первородство Эйсав, первородство «темной» стороны обязательно сменится «светлой».

Но не только первородство забирает Яков у Эйсав. Он также забирает и благословение отца. Да ещё очень странным образом.

Для того, чтобы получить это благословение, он приходит к отцу в одеждах Эйсав. Это ещё раз подтверждает, что «тёмная» сторона «одевает», «прилепляется» к светлой, чтобы питаться её светом.

Наш мир не исправлен.

Поэтому нужно было благословение Ицхака, чтобы прибавить сил светлой стороне.

Но и Эйсав получает благословение Ицхака. Ведь и у него ещё много работы в мире. Ведь исправление возможно только там, где добро и зло объединены.

И это исправление должно быть во всех поколениях.

Всевышний создал для нас две духовные системы, чтобы у нас всегда была свобода выбора.

А когда мир будет приведён к состоянию, в котором не останется места для «темноты», перед нами раскроется единство Творца во всём его великолепии.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Как роза среди колючек.

(Кешошана бейн ахохим ,

Шир а- Ширим)

ир А-Ширим это Песнь Песней, символизирующая наивысшую любовь, ни с чем не сравнимую по красоте и чистоте, между еврейским народом (невестой) и Всевышним (женихом).

Есть в ней различные аналогии по сути между еврейским народом и цветами или птицами, или, даже, животными. Все самые прекрасные

качества этого мира даны нашему народу. Одна из аналогий- роза.

Почему еврейский народ уподоблен розе? Да, роза поражает своей красотой, как и еврейский народ поражает своей духовной красотой, качеством своих мыслей и намерений. И даже, находясь в галуте (изгнании) мы не потеряли этой красоты, несмотря на все пережитое, несмотря на «колючки», других народов, которые постоянно кололи нас, пытались задушить. Но не только из-за своей красоты еврейский народ назван розой. Отличительная и качественная особенность розы, выделяющая её на фоне других цветов, заключается в том, что у неё у самой есть шипы. Ведь без шипов, её давно задавили бы окружающие её колючки.

Пример, который всегда всплывает у меня в голове при прочтении этой фразы - рассказ, который я услышала в одном из интервью с равом Эссасом. Речь шла о тех годах, когда он, несмотря на запрет властей, проводил уроки Торы и вёл еврейский образ жизни, несмотря на запреты властей, вплоть до угрозы жизни. Многие из его учеников стали тогда учителями Торы, практически все начали соблюдать. Многих из них мы знаем сегодня как известных русскоязычных рабаним, преподающих Тору.

Разумеется, что в то время находились недоброжелатели из нееврейской среды, провоцирующие и не дающие покоя ни днем, ни ночью, как настоящие колючки.

Один из таких антисемитов, который постоянно досаждал раву Эссасу звонками по телефону, позвонил в очередной раз и сказал, что у него есть оружие и что он идет его убивать. На что рав Эссас спокойно ответил ему: " Сдохнешь на пороге". Разумеется, тот антисемит не пришёл и с того момента его звонки прекратились.

Для меня лично, и, думаю, для всех нас, эти слова рава - и есть проявление настоящих шипов розы по- назначению. И применять их получится только в одном случае - когда нет страха перед колючками, а есть понимание, что только путь Торы- единственно верный путь. Тот, которого ждёт от нас Творец мира.

*За скорейшее выздоровление
Александр бен Полина*

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

**Манты (крупные паровые пельмени)
(мясное)**

Ингредиенты:

Для теста:

Мука - 500 гр.

Яйцо - 1 шт.

Вода - 0,5 стакана

Соль - 1 чайная ложка

Для фарша:

Баранина - 1 кг.

Курдючное сало - 100 гр.

Лук репчатый - 50 гр.

Вода - 0,5 стакана

Перец, соль по вкусу.

Приготовление:

Примечание: вместо курдючного сала можно использовать гусиный или бараний жир

Приготовить крутое тесто, скатать в шар, положить в миску, накрыть салфеткой и дать настояться в течение 10-15 минут.

Затем тесто раскатать при помощи скалки в тонкий пласт, из которого нарезать квадратики 10x10.

Положить на каждый квадратик по столовой ложке мясного фарша и по кусочку курдючного сала, оформить манты.

Чтобы тесто не подсохло и не стало хрупким, сырые манты надо накрыть салфеткой.

Манты отвариваются на пару: для этого яруссы первой кастрюли (манты-касқан) смазать жиром, уложить на них сырые манты так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Готовые манты подаются на большом блюде, смазанном маслом.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Осудите еретика!

На иврите отступника зовут *апикорос*. Это человек, отрицающий Б-жественность Торы, положения Письменного либо Устного закона и даже любого отрывка из них. Запрет произносить *лашон-ара* по отношению к подобным людям неприменим. Напротив, наш долг - высмеивать и позорить еретика в его присутствии или в беседе с другими людьми.

Еврей должен питать ненависть к тем, кто понуждают других не соблюдать Тору. Царь Давид восклицает: *"Всевышний, ненавидящих Тебя я ненавижу. С поднявшимися на Тебя воюю. Полной ненавистью ненавижу их, врагами стали мне"*.

Однако проявите максимальную осторожность: прежде чем высмеивать и позорить человека публично или в частном разговоре, вы должны лично убедиться в том, что он вероотступник. Если до вас просто дошли слухи - нет никакого права унижать его; разве что надо вести себя с ним осторожнее (и предупреждать о том же других). Но если точно установлено, что человек стал на путь отрицания Торы, вы имеете право говорить о нем в уничижительном тоне.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Мир неидеальных людей

Сегодня мы разберем недельную главу и посмотрим на неё немного под другим углом. Мы читали главу «Толдот», в которой описано противостояние Якова и Эсава. Оба они были близнецами и детьми Ицхака. Как говорится в Торе, уже в утробе матери они были противоположными друг другу. Сказано, что, когда их мать Ривка проходила рядом с капищами идолопоклонников, то Эсав начинал биться и хотел выйти, а когда она находилась около места, где учили Тору, то это делал Яков. Казалось бы, это два прямо противоположных человека.

Давайте начнём с кульминации противостояния Якова и Эсава, когда Яков хитростью отбирает благословение. Очевидно, многие из вас слышали эту историю. Ицхак решил благословить Эсава, но он не знал, что Эсав продал своё первородство. Ицхак также не знал, что у Ривки было пророчество, что эти два народа полностью отделятся. Поэтому Ривка советует Якову пойти и получить первородство хитростью. Она даёт ему одежду Эсава, а по Мидрашу это была одежда первого человека. Ривка даёт Якову шкуры козлят, чтобы он покрыл свои руки и чтобы Ицхак, который был слепым, ощупав, не заподозрил, что это Яков. Именно таким образом Яков получает благословение. Потом приходит Эсав, который очень расстраивается из-за произошедшего, и Ицхак ему тоже даёт благословение. Большинство комментаторов считают, что Яков был вынужден это сделать, но это совершенно неоднозначно.

Здесь присутствует интересный психологический феномен, который заключается в том, что, с одной стороны, Эсав презирает первородство (эту, так сказать, духовную работу), а, с другой стороны, он всё время завидует Якову и чувствует, что он потерял что-то дорогое.

Рав Форман задаёт вопрос: а вы бы могли обхитрить своего слепого отца? Вы могли бы так поступить? Казалось бы, простой ответ: «Да, так нужно было сделать. Яков вынужден был так поступить по совету своей матери Ривки, у которой было пророчество». Ведь Эсав был врагом еврейского народа, после него к власти пришла римская империя, и всё закончилось западной цивилизацией. Это в какой-то степени связано с Эсавом и всегда олицетворяло силы, враждебные еврейскому народу.

Вот несколько интересных наблюдений за текстом Торы. Во-первых, когда Эсав приходит и видит, что у него благословение отобрано, говорится: «Поднял свой голос и заплакал» (Берешит, 27:38). Это очень редкая фраза, и в Торе она встречается всего несколько раз, например, когда Агарь находилась в пустыне. В Торе употребляется похожее выражение, когда Яков встречается с Рахель, своей будущей женой. Сказано, что, когда он её увидел, то заплакал с отчаянием. Это тоже весьма необычная вещь, особенно когда человек встречает свою будущую жену. Комментаторы считают, что у Якова было пророчество и он почувствовал, что их ожидает какая-то трагедия, что Рахель умрёт рано и не будет с ним похоронена. Поэтому Яков испытал отчаяние. Есть много Мидрашим, которые намекают на то, что, хотя Яков должен был получить благословение, возможно, ему надо было получить его по-другому, и в какой-то небольшой степени он поступил неправильно.

Как и первая, так и вторая линия понимания текста, правильные. Во-первых, мы должны осторожными в понимании на нашем уровне, как ТаНаХ трактует ошибки наших праотцов. Это были люди очень высокого духовного уровня, и тем не менее есть такое высказывание еврейских мудрецов: «Смысл Священного Писания не выходит за рамки буквального понимания его слов». Поэтому простой текст нам ясно намекает, что, возможно, здесь была какая-то ошибка. Даже сказано: «Бе-мирма» (обман). Раши переводит это как «бе-хорма», что означает мудрость и определённую хитрость. Это весьма необычно, ведь про Якова сказано, что он цельный человек, «ло хариф ле-рамот», то есть Яков никогда не был уличён в том, что он кого-то обманывал.

Поэтому испытание Якова как раз и заключается в том, что оно противоположно его натуре. То же самое мы встречаем у Авраама. Например, его главная черта «хесед». Его испытание тоже было прямо противоположно его природе. Это, например, Акеда и изгнание Ишмаэля. В этом и заключается особое испытание человека. Давайте посмотрите на некоторые примеры и постараемся понять, как это может быть понято нами и чему это может нас научить. Мы говорили в первой части о том, что всегда на глубокие проблемы в ТаНаХе можно смотреть неоднозначно.

Также хочется подчеркнуть то, что мы знаем об Эсаве. Во-первых, очень интересно что в «Бааль а-Турим» сказано, что имя Эсав имеет ту же *гематрию*, что и слово мир — "*шалом*". В нем заложен некий потенциал. Более того, мы видим, что Ицхак, который был величайшим пророком своего времени, любил Эсава. Он любил его, потому что Эсав уважал отца больше, чем Яков, а также потому что Эсав проявлял качества «*гвура*» (страх, суровость). А это то, что символизировал Ицхак.

На этот счёт существуют два мнения. Первое - Эсав действительно дурачил Ицхака, то есть представлялся намного более праведным человеком, чем он был на самом деле. Однако по мнению Мальби-ма, это не совсем так: Ицхака не так просто было одурачить, ведь он

был необычным человеком и понимал, что у Эсава есть проблемы. Тем не менее Ицхак думал, что через его любовь и благословение Эсав преодолит все негативные моменты. Был ли Ицхак прав или не прав? В данном случае заранее была «*гзира*» (принятие сурового закона; указа, приказа, содержащего запрет или ограничение). Так Всевышний установил, что это не должно было осуществиться. Однако весьма возможно, что у Эсава был потенциал, но этого не произошло, потому что Эсав это выбрал сам. Да, было такое пророчество, но у Эсава до последнего момента был выбор изменить себя. Например, в Мидраше говорится, что трагедия с Диной постигла Якова, потому что Яков не хотел, чтобы она вышла замуж за Эсава. Если же Эсав был таким злодеем, кто бы захотел выйти за него замуж? Тем не менее у Эсава был определённый потенциал, и некоторые комментаторы считают, что, согласно Мидрашу, Эсав раскаялся и искренне поцеловал Якова.

Рав Форман отмечает очень интересную вещь. Мы знаем, что в микроармии Эсава насчитывалось 400 человек. Эсав являлся местным принцем или князьком, и он был человеком не из робкого десятка. Эсав прекрасно знал, куда ушёл Яков, и, если бы он действительно хотел его убить, то мог бы послать пару десятков горячих голов. Яков был пастухом, но мы этого не видим. Эсав был неоднозначным человеком, но совершенно очевидно, что Яков был праведником, а Эсав злодеем.

В то же время у несправедного человека, возможно, тоже есть какой-то потенциал и заслуги, поэтому вы не найдёте в ТаНаХе только положительных или только отрицательных людей. Интересно, что в ТаНаХе нет ни одного человека столь же великого, как Моше Рабейну или его брат Аарон, хотя были показаны или даже преувеличены их недостатки. Тем не менее можно привести весьма поразительные задокументированные истории. Например, исторический факт, что Виленский Гаон в 11 лет выучил весь Талмуд и в 3 года знал наизусть всё Пятикнижие. Это поражает, но не может ничему научить других евреев.

Когда же мы читаем об ошибках великих и праведных людей, то понимаем, что и эти выдающиеся евреи неоднозначны, и это может нас многому научить. То же самое можно сказать о Ноахе и о царе Давиде.

Рав Форман проводит интересные текстовые параллели в ТаНаХе. Например, параллель с Акедой, где Авраам говорит: «*Hineni*» – «Вот я». Приводится диалог, который мы уже обсуждали: «Ва-йомер, ва-йомер» -»Сказал... И он сказал». Это параллельно тексту в истории со Шмуэлем. Шмуэль был сыном Ханы. Из этой истории можно сделать вывод, что надо молиться, как молилась Хана в Мишкане в Шило. Там был коэн (первосвященник) Эли, у которого было два сына: Хофни и Пинхас. Эти сыновья вели себя недостойно и создавали профанацию службы в Мишкане. Видимо, Эли плохо их воспитывал и не пресекал безобразия, которые там происходили. В какой-то момент в этот Мишкан пришел Шмуэль, тогда он был маленьким мальчиком. В это время из-за общего падения нравов пророчества являлись очень редким явлением. Хана дала обет привести Шмуэля в Мишкан, и Эли воспитывал его почти как отец и даже называл сыном. И вот Всевышний дал первое пророчество Шмуэлю, который потом стал почти как Моше и Аарон. Он помажет на царство Шауля, потом Давида, и начнётся новая эра в еврейской истории. Этот мальчик услышал голос Всевышнего и пошёл будить Эли (см. в начале книги «Шмуэль»). Эли сказал ему: «Нет, это не я». Первосвященник сказал ему «*Hineni*», и в этом заключается текстовая параллель. В конце концов Эли понимает, что это не просто так, это повторяется и Шмуэля зовёт Всевышний. Он сказал Шмуэлю: «Тебя зовёт Всевышний». Всевышний обратился к Шмуэлю, сказав: «У Меня для тебя есть пророчество, и это пророчество об Эли, который тебе как отец». Мы уже упомянули, что Эли неправильно себя вёл со своими сыновьями, и ещё у них были какие-то недочёты. Поэтому его семья, его род перестанет существовать. Шмуэль был в шоке и не хотел рассказывать об этом Эли, первосвященнику, но Эли понял это. Существует такая заповедь: пророк должен обязательно рассказать своё пророчество.

Эли просит Шмуэля рассказать ему о пророчестве. Шмуэль неохотно отвечает, что получил пророчество, что Эли и его род исчезнет из-за того не хорошего, что произошло. Эли говорит: «Если так Всевышний решил, то пусть так оно и будет».

Напрашивается вопрос, первосвященник Эли - положительный герой или отрица-

тельный? С одной стороны, действительно, в предыдущих главах сказано, что он был коэном, но совершенно очевидно, что у него было много упущений, с его сыновьями в том числе. Это была не просто его личная проблема, речь шла уже о Мишкане, куда приходили евреи и другие народы. Поэтому это было большой профанацией и *Хилуль Ашем* (ивр. – (שחלול)посквернением Имени Б-га. С другой стороны, Эли благословляет Хану, чтобы родился Шмуэль, и воспитывает Шмуэля как сына. Когда же этот мальчик говорит, что Эли и его род исчезнет, отвечает: «Так Всевышний решил, пусть так оно и будет». Таким образом, в ТаНаХе приведены интересные параллели.

Ещё одна текстовая параллель, когда слуга Авраама находит Ривку. Шмуэль помазывает Шауля на царство, то есть семья и царство должны быть основаны на добре. Если царь не строит свою власть на добре, то это, по еврейским понятиям, не царь, а диктатор. Народ должен видеть в царе властителя, а если народ не хочет его, то в этом уже заключена галахическая проблема.

Царь Шауль, который был выше еврейского народа и ростом, и духовно являлся скромным и праведным человеком. При этом он начинает страдать маниакальной депрессией и хочет убить ни в чём не повинного Давида, перебивает коэнов в маленьком городе, когда преследует Давида.

Если мы начнём воспринимать ТаНаХ более глубоко, то увидим очень интересные явления, ведь ТаНаХ, по нашему скромному пониманию, написан таким образом, чтобы мы воспринимали людей многопланово. Всевышний хочет, чтобы мы учились на ошибках великих людей и чтобы мы никогда не отчаивались, совершая ошибки. Таким образом мы учимся и растём.

Хотелось бы обратить ваше внимание на одно интересное правило чтения Торы, на которое вы, возможно, не обращали внимание. По моему скромному клиническому опыту (я не являюсь психологом, но по работе врача иногда читаю от 5 до 10 заключений психологов в день), я вижу, что очень часто у людей возникают проблемы из-за того, что они хотят достичь идеала, который они вообразили на основании того, что выбрасывает мас медиа. Это супермены, женщины, которые неестественно выглядят и неестественно себя ведут, и другие ширпотребные стереотипы западной культуры. Люди получили такое воспитание, то есть они должны стремиться к какому-то идеалу всё выше, и выше, и выше.

Часто это наносит моральный ущерб. Конечно, надо себя улучшать, но никто не хочет, чтобы мы были идеалом. Наша цель - быть лучшей версией того, кем мы являемся, а это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Многие психологи рекомендуют прочитать популярную книгу «*Beautiful Imperfections*» -»*Красота несовершенства*». В этой книге говорится о большом преимуществе того, что люди понимают, что они несовершенны.

Какое отношение это имеет к чтению Торы? В связи с этим хотелось бы привести очень интересный закон и процитировать книгу «Пней Алаха» «Элхот Талмуд Тора» («Правила изучения Торы»), стр. 90. «Постановление Эзры, которое приводится в Гмаре «Баба Кама» Эзра привёл евреев из Вавилона и был человеком величайшего уровня. В Талмуде говорится, что, если бы Тора не была передана через Моше, то Эзра заслуживал бы, чтобы через него была дана Тора. Он говорит, что «каждый раз когда я читаю Тору нельзя читать между трёх «псуким», предложений в Торе. Когда читают три (а минимум это три человека, когда читают Тору в обычный день), надо читать как

минимум десять псуким». Об этом сказано в Гмаре в трактате «Мегила». А почему именно три нельзя читать? Почему нельзя один, два? Потому что на Тору надо смотреть более обобщенно. Тора Всевышнего цельная: «Торат Ашем – тмима, мешиват нефеш» – «Тора Всевышнего цельная, возвращает душу». Однако если мы теряем этот общий взгляд, хотя бы только одну деталь, то Тора не восстанавливает душу. Поэтому три символизируют некую минимальную цельность, потому что она состоит из двух краев и центра.

Эзра считал, что, когда мы читаем Тору, и даже не важно какую часть Торы, мы должны искать тезис, антитезис и синтезис. Мы не должны смотреть на Тору упрощенно, а искать «мабат а-клаи». Если человек ошибся, допустим, прочитал два предложения (два «пасука», а не три), то надо заново читать, иначе будет не тот взгляд на Тору.

Десять символизирует целостность, и мы знаем, что в каждом явлении есть 10 сфирот, и оно цельно себя проявляет. Это намекает, что весь мир был создан десятью предложениями; было 10 предложений на горе Синай. Поэтому называется «Давар ше-ба-кдуша» - «Декларация святости Всевышнего». Например, чтобы сказать молитву «Кадиш», нужен миньян, то есть десять евреев. Это же минимальное число символизирует еврейскую общину.

Кстати, в Талмуде говорится, что община называется общиной, если в неё входят разные евреи: «цадиким» и «бейноним» (средние). Все они нужны в некотором смысле. Мы бы хотели, чтобы все были «цадиким», но на самом деле у всех евреев есть определённое место в общине. И это отражено в Торе.

Евреи плакали 9 ава, хотя на самом деле не было причины отчаиваться. Посмотрите на Агарь. Всевышний не оставил её: дал ей воду в пустыне, у неё родился сын, который в той или иной форме сыграл величайшую роль в истории. Некоторые комментаторы считают, что она стала женой Авраама после смерти Сары.

Эсав отчаялся, но он получил своё благословение, то есть ему не нужно было отчаиваться. Яков отчаялся, но он женился на Рахель, и от Рахель у него родились сыновья Беньямин и Йосеф. Йосеф, которого сначала потеряли, а потом нашли, спас еврейский народ. Евреям не надо было отчаиваться, они могли завоевать Эрец Исраэль, что потом и сделали.

В книге «Теилим» мы читаем это, когда встречаем шабат. Например, сказано: «Насу неһарот кулам» (Псалом 93:3), и очень странно: «Какие-то реки (потоки) понесут свой голос». Комментаторы считают, что эти разливающиеся потоки символизируют врагов Израиля.

Иногда ситуация может казаться такой, как было в еврейской истории, что охватывает отчаяние. Однако никогда не надо отчаиваться. Как мы видим во всех предыдущих местах в ТаНаХе всегда находится решение и для всего еврейского народа, и для каждого еврея в отдельности.

В каждом человеке есть и хорошая, и неприятная сторона, и ТаНаХ нам это показывает даже на примере великих людей. Мы всегда должны стараться стать лучшей версией самого себя.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Нормализация: утерянная динамика и утраченные возможности

(3.11-21) Небывалый дипломатический кризис в отношениях Ливана со странами Персидского залива в эти дни набирает обороты.

Ситуация накалилась до такой степени, что сразу несколько арабских государств, включая Саудовскую Аравию, Бахрейн и Кувейт, отозвали своих послов из Ливана и потребовали, чтобы ливанские послы покинули пределы их стран в течение 48 часов.

Саудовская Аравия запретила и критически важный для переживающего экономического кризиса Ливана импорт ливанских товаров.

Формальным поводом для такого развития событий послужили высказывания министра информации Ливана Г. Кордахи, в которых он резко осудил действия арабской коалиции под руководством саудитов в Йемене, назвав их "агрессией против суверенной страны".

Он отметил, что для реализации этих действий нет никаких причин и охарактеризовал армию противостоящих этой коалиции хуситских повстанцев как "обороняющуюся сторону".

Комментарий: Сразу вспомнилось, что "обороняющаяся сторона" (хуситские повстанцы) не так давно обещала с контролируемой ею части территории Йемена осуществить массированную ракетную атаку на Израиль, который, надо сказать, никоим образом не вмешивается во внутри-йеменский конфликт.

В отличие от Исламской Республики Иран, оказывающей хуситским повстанцам значимую военную и финансовую поддержку.

Такая вот "обороняющаяся сторона".

Другие действия этой "обороняющейся стороны" включают ракетные и БПЛА-атаки на нефтеналивные танкеры и топливные хранилища в Саудовской Аравии, атаки военных объектов армии США и т.д.

В целом, характеризуя повстанцев-хуситов в Йемене, можно с уверенностью сказать, что это — дисциплинированная и исполнительная, хорошо вооруженная, прокси-армия Ирана в Йемене, уже давно представляющая не потенциальную, но вполне реальную угрозу противостоящим иранской экспансии в регионе странам Персидского залива, а также странам Запада.

И прежде всего — объектам США в заливе.

Отзыв и высылка послов — мера, которая, как правило, предшествует переходу конфликта из дипломатической сферы в военную.

И это — лишь формально можно назвать реакцией на заявление министра информации (от которого, к тому же, сразу отмежевался официальный Бейрут, подчеркнув, что оно "не отражает официальную позицию правительства Ливана").

Подлинная причина разрастающегося конфликта — стремительное усиление контроля про-иранской "Хизбаллы" над ключевыми государственными структурами Ливана, включая армию и разведку, чему правительство, кажется, не собирается сопротивляться.

Собственно, и министр информации, сделавший возмутившее арабские страны заявление — известный сторонник "Хизбаллы" и "ирано-ливанского сближения".

На фоне разразившегося скандала премьер-министр Ливана Наджиб Микати попросил Георга Кордахи "подумать о том, чтобы уйти в отставку".

Но, отметим — не уволил своего министра, который едва не спровоцировал войну с несколькими арабскими странами.

И даже не заставил его немедленно подать в отставку,

Уважительное "подумать об отставке" свидетельствует о почтительном отношении ливанского правительства к тем, кто стоит за министром информации. То есть — к "Хизбалле" и Ирану.

Перспективы: Какое же отношение ко всему этому имеет Израиль?

К сожалению — абсолютно никакого. Несмотря на то, что на сегодняшний день сложилась беспрецедентная ситуация, которая позволяет Израилю впервые выстроить единый региональный фронт противостояния перманентной угрозе с территории Ливана.

Более того — превратить Ливан в страну, как минимум, нейтральную по отношению к Израилю.

Ливану угрожают голодные бунты. Три четверти его населения — за чертой бедности.

Местная валюта фактически обесценилась.

Электричество в домах появляется всего на несколько часов в сутки.

В стране не хватает продовольствия, лекарств, бензина и питьевой воды.

Такой Ливан, мягко говоря — весьма далек от того, чтобы считаться "надежным оплотом Ирана".

К этому следует добавить уникальную ситуацию в регионе, когда интересы стран Персидского залива и Израиля относительно Ливана практически совпали.

Про-иранская ориентация Ливана сегодня держится по большому счету лишь на прежнем страхе перед "Хизбаллой". Других серьезных "опор" у нее больше нет.

Продуманная региональная политическая инициатива по коренному изменению ситуации в Ливане, с соответствующими гарантиями безопасности Ливану и ливанскому

правительству и экономической поддержкой стран региона, на данный момент — могли бы положить конец хозяйничанью Ирана и его сателлитов в этой стране.

Но для такой политики нужен, скажем так, творческий и смелый подход, который по силам таким лидерам, как Нетаниягу и Трамп.

Хотелось бы ошибиться.

Но нам представляется, что их отсутствие на нынешней международной арене с большой вероятностью приведет к тому, что уникальный шанс вывести Ливан из сферы безраздельного влияния Ирана и включить в "процесс нормализации" (динамика которого с момента ухода Трампа и Нетаниягу с международной политической арены, была в значительной степени утеряна) будет упущен.

Несмотря на то, что все необходимые предпосылки для этого в Ливане и в регионе более чем созрели.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Вы не поверите, но сейчас, когда в Израиле прошли первые дожди, начинает просыпаться природа.

Везде в других широтах с деревьев опали листья, птицы улетели в теплые края.

Куда же они летят? Где же эти теплые края?

В Израиле. Все перелетные птицы не минуют Святую Землю.

И это ещё не все чудеса! Сейчас, именно сейчас, просыпаются первые цветы. Они

смело пробивают чуть увлажненную дождиком почву.

И вот, вот они.

Гордые, скромные и такие прекрасные!

Открою секрет: Я уже видела эти дивные цветы!

Но мне пришлось идти, чтобы их увидеть, десять километров по Иудейской пустыне...

И вот я подумала о том, что хорошее не даётся легко.

Нужно что-то сделать очень необычное, чтобы был правильный результат

Так вот, и наш праотец Яков добился права первородства необычным способом, который вызывает вопросы и сегодня.

Но, где есть вопросы, там есть и ответы.

Смелее, смелее вперед иди!

И ты добьешься, всего добьешься!

Пусть испытания впереди,

Ты не споткнешься, ты улыбнёшься.

Нас окружает красота, ее почувствуй и удивись,

Борись за правду, но лишь добром,

И к свету, к свету всегда стремись.

Эйсав и Яков - и бой идёт.

Из века - в век, и из года - в год!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает обсуждать процедуру воскурения *кеторет* (благовоения, особый набор ароматных трав), концентрируя внимание на намерениях, которые возникают в мыслях главного *коэна* Храма в процессе подготовки к акту воскурения.

Трактат Йома

Известно, что человек - в ответе перед Всевышним. И не только за поступки и слова, но и за - мысли.

Лист №48

Талмуд моделирует ситуацию. Допустим, *коэн гадоль* (главный *коэн* в Храме), занимаясь подготовкой *кеторет* (благовоения трав) к воскурению, думал о том, что осуществит эту процедуру на следующий день или - за пределами *Кодеш Кодашим*.

Рав Папа (один из крупнейших Учителей Талмуда 5-го поколения; конец 4-го века) выдвигает на обсуждение вопрос: применим ли в данном случае закон *пигуль*, то есть, не становятся ли тогда *кеторет* не пригодными для применения?

Прежде всего, разберемся, что такое *пигуль*.

Если *коэн* или простой еврей, выполняя одну из работ, связанных с приношением, думает, что приступит к ее следующему этапу в непопозволенное для этого время или в неподобающем месте, *корбан* (приношение в Храме) становится *пигуль*, то есть - непригодным не только для приношения, но даже для употребления в пищу.

Уровень ответственности, которую Всевышний возлагает на человека, поразителен. Даже мысль, если *коэн* впоследствии не сделает так, как задумал, способна мгновенно изменить ситуацию к худшему. Поразительна и мера ответственности, которую способен взять на себя человек. Ведь о его мыслях никто не знает, кроме него самого и Всевышнего.

Основы правила *пигуль* заложены Творцом, когда Он объяснял законы *корбана шламим* - приношения, которое символизирует мир и гармонию человека и Творения (см. на сайте [обзор листа 27](#) трактата *Зевахим*).

По праву, которое дал им Творец, мудрецы распространили этот закон и на остальные *корбанот* (приношения). Быть может, здесь применяется правило *гзера шава*? Напоминаем, что это правило предполагает такую ситуацию: в двух фразах Торы есть схожие слова или выражения, свободные от иных толкований, и это позволяет Учителям в процессе обсуждения прийти к выводу (их выводы в подобных случаях передаются из поколения в поколение), что закон, описанный в одной фразе, действителен и для другой.

О благовоениях написано: «И возьмет... полные пригоршни *кеторет*...» (*Ваикра*, гл. 16, ст. 21). Нечто подобное сказано и о *минхе* (мучном приношении)? Кроме того, о ней известно, что в случае, если мысленное намерение не исполняется, *минха* считается непригодной. То есть здесь вступает в действие закон *пигуль* (см. на сайте [обзор листа 12](#) трактата *Менахот*). Означает ли это, что правило *пигуль* вступает в силу и в подобной ситуации с *кеторет*?

Всесторонне обсудив проблему, Талмуд отвечает на вопрос утвердительно: в подобной ситуации с *кеторет* действительно вступает в силу правило *пигуль*.

Рав Папа задается новым вопросом: применима ли формула *пигуль* - «ошибочная мысль-действие» на этапе, когда *коэн* берет угли с *мизбеаха*?

В чем здесь проблема?

Угли в данном случае нужны лишь для того, чтобы воскуривать *кеторет*. Спрашивается, влияет ли на исполнение заповеди пришедшая в этот момент в голову *коэна* мысль о том, что он будет совершать необходимые действия не в положенное время и в не предназначенном для этого месте? Можно ли пользоваться этими углями для воскурения *кеторет*?

Талмуд дает ответ: «теку». В буквальном переводе с современного иврита это слово означает - «ничья». Однако на языке Талмуда оно заключает в себе глубокий пророческий смысл, представляя собой словесную формулу - *Тишби яво веитарец кушийот веалемот* (пророк Элиягу придет и объяснит, как следует поступать в трудных случаях).

Сам факт существования этого понятия в Талмуде - одно из подтверждений ожидаемого в будущем прихода в наш мир пророка Элиягу. Обычно он приходит на все пасхальные *седеры*, на празднования *брит милы* (обрезания), но только - в духовном мире, в образе *малаха* (некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей; нередко в переводах на русский - «ангел»). В конце времен он примет обличие человека, соблюдающего законы Торы. Соберет *Сангедрин* (Верховный Суд), восстановит *смиху* (передачу благословения, особой духовной энергии, от учителя к ученику), существовавшую со времен Моше Рабейну (Моше дал *смиху* своему ученику Иегошуа бин-Нуну) и провозгласит приход Машиаха.

2 тысячи лет назад через последнего пророка **Малахи** Всевышний передал обещание: «Вот Я посылаю вам пророка Элиягу... и возвратит он сердце отцов сыновьям и сердце сыновей - отцам...» (Танах, книга пророка *Малахи*, гл. 3, ст. 23-24).

В кодификации законов, составленной Рамбамом, находим, что вспомогательные предметы, «участвующие» в исполнении той или иной заповеди, имеют с ней самую непосредственную связь. Поэтому ошибочная мысль *коэна* в момент, когда он берет угли с *мизбеаха*, делает эти угли непригодными для использования в процедуре исполнения заповеди. Талмуд анализирует и другие детали осуществления процедуры приношения. Задается, к примеру, вопросом: может ли *коэн*, когда он несет собранную кровь животного к *мизбеаху*, держать сосуд в левой руке? Такой вопрос возникает по вполне понятным причинам: известно, что кровь он собирает, а впоследствии - совершает окропление, правой рукой. Сказал **рав Шешет** (великий Учитель Талмуда второго-третьего поколения; конец 3-го - начало 4-го века): мы знаем, что *кеторет* дозволено нести в левой руке. Следовательно, и сосуд с кровью к *мизбеаху* можно нести в левой.

Талмуд подробно рассматривает аргумент рава Шешета. И приходит к выводу, что такой подход к этой проблеме - неверен. Ведь в ситуации с *кеторет* у *коэна* нет выбора - в правой руке он несет относительно тяжелую, пышущую жаром лопатку с углями.

Закон о реализации этапа *олаха* (когда кровь в сосуде переносят от места шехиты к *мизбеаху*, условно говоря - «жертвеннику»; об этапах процедуры приношения - см. на сайте [обзор листа 2](#) трактата *Зевахим*) выводят непосредственно из закона о предшествующем действии, - говорят Учителя. И если нам известно, что собирают кровь животного правой рукой, значит и сосуд несут - в правой.

Отвечает на это рав Шешет: если бы Тора расценивала действия левой руки как непригодные для исполнения заповедей, она не давала бы указание вносить в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) одновременно *кеторет* и лопатку с углем и предписывала бы делать это поочередно, но - правой рукой.

Какое же Талмуд дает заключение?

Об этом мы поговорим в нашем следующем обзоре.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас