

לוביטע דעלדל 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

«ВАЙЕЦЕ»

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, 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 «Вайеце» — 3
- Вопросы Раввину — 7
- Культура. Личность. Этика — 11
- Здоровый Образ Жизни — 12
- Женская Рубрика — 13
- Цель Эц Тamar — 15
- Законы Лашон а-Ра — 15
- Doctor Тора — 16
- Анализ Новостей — 19
- К Размышлению... — 22
- Детская Страничка — 22
- Лист Талмуда — 23

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 с Вами в недельной главе Вайеце.

В этом году мне хотелось бы остановиться на одном интереснейшем отрывке: «И шел Реувен в дни жатвы пшеницы и нашел мандрагоры в поле, и принес он их Лее, матери своей. И сказала Рахель Лее: Дай же мне от мандрагоров сына твоего! И сказала она ей: Мало ли, что забрала ты мужа моего? И забрать тебе также мандрагоры сына моего! И сказала Рахель: Потому пусть ляжет с тобой в эту ночь, за мандрагоры сына твоего.»

В своем комментарии к данному отрывку великий Мальбим раскрывает нам, что у этих цветов, которые на иврите называются (дудаим), есть сила (сгула), способствующая рождению детей. Как мы видим, наша прамактерь Рахель пыталась всеми способами, в рамках природы, достигнуть того, чтобы у нее родились дети.

Необходимо отметить, что практически все наши прамактери были акарот, т.е. у них фактически отсутствовала возможность на уровне физиологии рожать. И только благодаря молитве и обращению ко Всевышнему, в виде чуда, им Всевышний посылал детей. Великий Мальбим подчеркивает, что сразу же после этого события, Лея удостоилась ещё одного сына - Иссахара, именно благодаря своей молитве. Далее в тексте Торы сказано: «И помянул Б-г Рахель, и услышал ее Б-г, и отверз он утробу ее. И зачала она и родила сына, и сказала она: Устранил Б-г позор мой. 24. И нарекла ему имя Йосеф, говоря: Да прибавит Господь мне сына другого. И было, когда родила Рахель Йосефа, и сказал Йааков Лавану: Отпусти меня, и пойду я на место мое и на землю мою. »

Объясняет нам великий Мальбим, что Всевышний вспомнил добрые дела Рахель и то, что она молилась.

Этот отрывок для нас огромный урок, потому что очень часто в жизни бывают ситуации, когда человек пытается и пробует, но не получается, потому что он надеется на свои силы, на деньги, на советы, но забывает, что Всевышний правит миром и, что Он хочет, чтобы мы обращались к Нему с нашими проблемами в молитве. И для нас здесь выписан рецепт, как когда достичь чего-то: нужно увеличивать добрые дела, как это делала наша прамактерь Рахель, и, что самое главное, искренне обращаться ко Всевышнему, чтобы Он помог!

Хочется пожелать всем нам крепкого здоровья и благословения с Небес, чтобы каждый из нас помнил, что любые высоты могут быть достигнуты именно тогда, когда ты стремишься делать добрые дела, и с пониманием, что миром правит сам Творец, к которому нужно постоянно обращаться в искренней молитве!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ»

ГЛАВА «Вайеце»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 28, ст. 10 — гл. 32, ст. 3.

Почему она так называется?

Первая фраза главы сообщает: «**И вышел** Яков из Беэр Шевы, и пошел в Харан...».

И вышел на иврите — *вайеце*.

Недельная глава *Вайеце* продолжает рассказывать о жизни Якова, возобновляя повествование о нем описанием момента, когда он оставляет отчий дом.

Наш праотец Яков, — отмечают Учителя, анализируя текст, — твердо верил, что Всевышний защитит его в любой, даже самой трудной ситуации, всегда придет на помощь и не оставит в его беде. Однако, несмотря на это, делал все возможное, чтобы избежать неприятностей и несчастий.

Так, в самом начале недельной главы *Вайеце* мы читаем, что он уходит из дома. В том числе и потому, что опасается мести Эсава (см. на сайте, к примеру, обзоры недельной главы *Толдот*, первый и пятый годовые циклы обсуждения).

Далее, когда Яков уже в пути, Тора сообщает нам, что, устраиваясь на ночлег, он сооружает для себя как бы небольшую «ограду» из камней — чтобы на него не напали звери. И т.д.

Тут у нас может возникнуть вопрос: если вера в защиту Творца — тверда и непоколебима, зачем человеку **нужны «дополнительные» меры предосторожности?**

Ответ прост. Дело все в том, что на примере Якова Тора объясняет нам, что истинная вера в Творца не ограничивается надеждой на Него, но — включает в себя и посильное личное участие.

О тех, кто уповает на Всевышнего в Танахе написано: «...Тогда пойдешь безопасно по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать — не будешь бояться, и когда лежать будешь — сон твой будет сладок. Не бойся... ибо Всевышний будет твоей опорой и убережет ногу твою от силков» (*Мишлей* — «Притчи царя Шломо», гл. 3, ст. 23-25).

Слова «тогда пойдешь», — говорят Учителя, комментируя этот отрывок, — дают намек на Якова. Это о нем в недельной главе *Вайеце* сказано: «И вышел Яков из Беэр Шевы и пошел в Харан» (*Берешит*, гл. 28, ст. 10). И не случайно выражение «и вышел» вынесено в название этой недельной главы. Таким образом Тора подчеркивает, что заключенный в нем, в этом выражении, смысл имеет особо важное значение (см. на сайте также начало обзора недельной главы Вайеце, второй годовой цикл обсуждения). Какое же?

Как мы уже знаем, Якову угрожала смертельная опасность — Эсав за обман (когда Яков, переодевшись в одежду Эсава, получил право первородства) мог убить его. Попав в подобную ситуацию, большинство людей, как правило, без оглядки бегут прочь из того

места, где их подстерегает беда. Бегут до тех пор, пока не окажутся в безопасности.

Но Яков живет не по законам большинства. Он не бежит. Он, как свидетельствует Тора, спокойно «выходит из Беэр Шевы» и «идет в Харан». Потому что **верит, что отнять жизнь может только Тот, Кто ее даровал.**

Когда он в открытой, безлюдной местности останавливается на ночлег и кладет у своей импровизированной постели камни — это лишь минимальная мера, сама по себе не обеспечивающая ему полную безопасность.

В самом деле. Способно ли наспех сооруженное, попросту говоря — весьма условное, каменное «ограждение» защитить от дикого зверя или, скажем, змеи?

Нет, конечно же. Эти камни для Якова — лишь посильный вклад, который он вносит в дело своей личной безопасности. А в остальном — он уповает на защиту Всевышнего. И это тоже демонстрирует нам

высокий уровень веры Якова в Творца.

Тора, излагая содержание сна Якова, который приснился ему той ночью (см. на сайте обзор недельной главы Вайеце, первый годовой цикл обсуждения), кроме всего прочего, показывает нам, что его не мучили беспокойные мысли.

Перед сном он не думал ни о возможном преследовании (брат, безусловно, мог пуститься за ним в погоню), ни об опасностях, которые могли подстерегать его в пути, ни о диких животных, которые могли напасть на спящего. Не выстраивал он в голове и варианты встречи с Лаваном (братом своей матери, который жил в Харане). У него не было «привычки» понапрасну изводить себя размышлениями о том, что от него не зависело.

Мысли его в ту памятную ночь текли в совершенно ином направлении.

О чем же думал Яков?..

Устроившись на ночлег в пустынной местности (в полном одиночестве), Яков размышляет о путях служения Всевышнему. О том, что он еще может сделать, чтобы приблизиться к Нему. Он знает, что только от Творца зависит, что произойдет в настоящем и будущем.

И вот, во сне наш праотец Яков увидел лестницу, стоящую на земле, а ее верхняя часть уходила в Небо. Его возвышенный духовный настрой позволил ему во время сна войти в пророческое состояние и «заглянуть» в высшие миры, где ему «показали» историю человечества (см. на сайте [обзор недельной главы Вайеце](#), первый годовой цикл обсуждения).

Следует подчеркнуть, что пустынное место на горе, где пришлось заночевать Якову, как разъясняет Устная Тора, было тем самым местом, которое некогда отметил Авраам, как написано: «И дал Авраам имя месту тому, что Всевышний укажет...» (*Берешит*, гл. 22, ст. 14). А Ицхак назвал это место — «полем». В Торе об этом читаем: «И вышел Ицхак гулять в поле под вечер...» (*Берешит*, гл. 24, ст. 63).

Яков же, переночевав в этом месте, почувствовал себя здесь, «как дома» (см. на сайте [обзор недельной главы Вайеце](#), четвертый годовой цикл обсуждения).

Пробудившись, он произнес: «...истинно Всевышний присутствует в месте этом... Это не что иное, как Дом Всевышнего, а это — Врата Небесные...» (*Берешит*, гл. 28, ст. 16-17).

Впоследствии именно в этой части земли будет отстроен Иерусалим. А на горе, где некогда, спасаясь от мести Эсава, ночевал Яков, возвели Иерусалимский Храм. И это открылось Якову в его пророческом видении. Поэтому он и сказал — «Это не что иное, как Дом Всевышнего».

Перед тем, как снова отправиться в путь, Яков поставил на месте своего ночлега «памятник» — водрузил на возвышенности тот самый камень, который он, устраиваясь на ночь, положил себе под голову. И проговорил: «...камень этот, который я поставил памятником, будет Домом Всевышнего» (*Берешит*, гл. 28, ст. 22).

Мы, конечно же, понимаем, что все, что произошло с Яковом — не случайность.

Прежде всего, вернувшись немного назад, зададимся вопросом: зачем Якову потребовалось «право первородства»?

Он, — объясняют Учителя, — не богатство искал (по еврейским законам первенец получает двойную долю наследства; см. на сайте [обзор листа 124](#) трактата *Бава Батра*). Яков стремился стать духовным преемником Ицхака. Он сделал свой выбор — решил посвятить жизнь служению Творцу.

Кроме того, важно отметить, что Якову, чтобы попасть на ту гору, о которой идет речь, надо было не просто сделать крюк, но — вернуться. Он был уже неподалеку от Харана и пошел туда специально — потому что там возносили молитвы Всевышнему его дед Авраам и отец Ицхак. Вот Яков и подумал, что тоже должен помолиться в этом месте.

Он вернулся, заметим, несмотря на то, что ему грозила опасность (обо всем этом — см. на сайте [обзор недельной главы Вайеце](#), четвертый годовой цикл обсуждения). И это стало дополнительным подтвержде-

нием его решимости служить Творцу.

Вера Якова в Творца, его духовные поиски и устремления не остались без ответа Небес. Всевышний, образно говоря, взял Якова под свою защиту.

Когда Яков оказался в трудном положении, он не «потерял голову» от страха.

Ибо ни на секунду не усомнился в том, что всем, что происходит в мире, управляет Творец — только Он Один.

И вполне естественно, что Всевышний не только поддержал его, но и, как бы «одобряя» его выбор и действия, совершил для Якова чудо — до горы той он добрался за очень короткое время. Вряд ли он попал бы туда раньше, если бы всю дорогу бежал со всех ног.

И еще. Из Талмуда (трактат *Хуллин*) мы узнаем, что ради того, чтобы Яков остался в этом месте на ночь, Творец сделал так, чтобы **солнце зашло раньше** обычного (см. на сайте, к примеру, [обзор листа 92](#) трактата *Хуллин*).

Урок, который преподносит Тора на примере Якова с его беззаветной верой в Единого Творца, был воспринят праведниками последующих поколений.

В Танахе рассказывается история о царе Хизкиягу, который правил в Иерусалиме (в его время — столица Иудеи) двадцать девять лет. Царь этот отличался особой праведностью, как сказано: «На Творца, Всевышнего Израиля полагался он. Такого, как он не было среди всех царей иудейских — ни после него, ни до него» (*Невиим* — «Пророки», вторая книга *Мелахим* — «Царей», гл. 18, ст. 5).

В четырнадцатый год правления Хизкиягу напал на Иудею Ашшурский царь Санхерив. Его хорошо оснащенной и многочисленной войске удалось захватить ряд укрепленных иудейских городов.

В конце концов, и Иерусалим оказался в осаде.

Хизкиягу прекрасно понимал, в какое трудное положение попали иерусалимцы. Но успокаивал народ, говоря: «Спасет нас Всевышний, и не будет город этот отдан в руки царя Ашшурского» (вторая кни-

га **Мелахим**, гл. 18, ст. 30). А сам в молитвах своих взывал к Творцу.

И непоколебимая вера его оправдалась. **Всевышний услышал его мольбы и спас Иерусалим**, наслав на воинов Санхерива эпидемию страшной болезни, от которой за одну ночь умерли в стане ашшурском сто восемьдесят пять тысяч человек. Увидев, что произошло, Санхерив с остатками войска вернулся восвояси (см. вторая книга **Мелахим**, гл. 19, ст. 32-36).

Рассказывает Танах и о пророке по имени Йона, который полностью вверил свою жизнь Творцу. Когда он плыл на корабле и начался очень сильный шторм, который мог уничтожить корабль, Йона не испугался. Вместо того, чтобы метаться и кричать от страха, он спустился с палубы вниз и спокойно уснул (книга пророка **Йоны**, гл. 1, ст. 4-5). Не испугался он даже тогда, когда очутился в чреве огромной рыбы (там же, гл. 2). Его вера в Творца, уверенность в том, что всем в мире управляет Всевышний, помогла ему в самых опасных обстоятельствах остаться в живых и выполнить миссию, возложенную на него Всевышним.

Непоколебимую веру в то, что все происходящее в мире зависит только от Творца, продемонстрировал всей своей жизнью и царь Давид. И мы читаем об этом в написанной им книге **Теулим** («Псалмы»).

«К Всевышнему в несчастьи воззвал я, — пишет, к примеру, Давид, — и Он ответил мне» (**Теулим**, гл. 120, ст. 1).

И еще: «Поднимаю глаза мои к горам. Откуда придет помощь мне? Помощь мне — от Всевышнего, сотворившего Небо и землю» (**Теулим**, гл. 121, ст. 1-2).

Эти слова царя Давида в полной мере относятся и к Якову. Читая нашу недельную главу, мы убеждаемся, что на каждое его правильное, осознанное действие, Всевышний **дает ему ответ**.

Вот он, чтобы избежать опасности, спокойно покидает Бэер Шеву. И Всевышний оберегает его жизнь.

Оставив отчий дом, Яков принимает решение помолиться там, где молились его отец и дед (где будет стоять Иерусалимский Храм). И по Воле Творца, свершившего чудо, попадает в это место неожиданно быстро.

Исполнив долг (помолившись в том месте

Всевышнему), Яков устраивается на ночлег. И Творец — открывается ему во сне...

Каждый поступок Якова, включая обычные, будничные заботы и действия — продуман и наполнен верой в Творца. И Всевышний «награждает» его: обеспечивает его безопасность, дарует преданных жен и сыновей, преумножает его материальное достояние.

Но вернемся к моменту, когда Яков пробудился и сказал: «...истинно Всевышний присутствует в месте этом... Это не что иное, как Дом Всевышнего, а это — Врата Небесные...» (**Берешит**, гл. 28, ст. 16-17).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), анализируя данный отрывок, уточняет: из этого самого места молитвы поднимаются прямо на Небо.

Если человек где-то, не в этом месте, вознес молитву Всевышнему, и она не была принята Небом, — разъясняют Учителя, — в эпоху Храма у него была возможность пойти в Храм и надеяться, что Всевышний все же ответит на его мольбы.

Авраам и Ицхак, наделенные пророческим даром, понимали значение этого места на горе, знали, что оно — «Врата Небесные». Чувствовал это и Яков. Он, быть может, подспудно, осознавал, насколько важно ему посетить ту гору. А потому и не пожалел усилий, чтобы вернуться туда.

Концентрацией духовности высочайшего уровня обладает это место и в наши дни, когда у нас нет Храма, и в напоминание о нем осталась лишь Западная Стена. И не случайно в любое время суток не иссякает поток приходящих сюда людей (см. на сайте слева окно — **«Западная Стена сейчас»**, где «живая» камера показывает площадку перед Стеной в реальном времени)...

Наш мир существует не только в пространстве, но — и во времени. Поэтому благоприятными для человека свойствами могут обладать не только определенные участки земли, но и — определенные часы суток.

Самое удачное время для утренней молитвы (*шахарит*), — наставляют Учителя, — когда всходит солнце. В эти мгновения молящийся с большей уверенностью может рассчитывать на то, что Творец его услышит. Для полуденной (*минхи*) — когда солнце начинает склоняться к горизонту. Для вечерней молитвы (*маарив*) — когда звезды появляются на небе.

Особенно благоприятные периоды для молитв есть и в годовом цикле, — продолжают они. — К примеру, наиболее удачный момент для того, чтобы просить Творца о потомстве — **минха**, которую читают перед началом (в канун) месяца *нисан*.

«Доступ» к Творцу открыт **весь месяц элул**. А те молитвы, которые не были приняты в течении всего года, в том числе — и в *элуле*, имеют шанс подняться к Всевышнему во время молитвы **Неила** (молитва эта произносится в самом конце поста, когда солнце касается крон деревьев) в Йом Кипур (см. на сайте **материалы, посвященные этому дню**).

Для чтения **Неилы** открывают *арон кодеш* (специальный шкаф в синагоге, где хранят свитки Торы). В момент, когда раскрываются Врата Небес, и молитвы евреев поднимаются прямо к Творцу.

Но если и тут молитва будет отвергнута, у человека остается

возможность донести ее до Всевышнего — проявлением искренней радости в день праздников Шмини Ацерет и Симхат Тора (см. на сайте [материалы, посвященные этим праздникам](#)). Огорчением же или страхом положение не исправишь.

Режим особого благоприятствования, — говорят Учителя, — устанавливается и определенными обстоятельствами, в которых читаются молитвы (см. на сайте [обзор первой части листа 8 трактата *Берахот*](#)).

Не следует бояться ни стихийных бедствий, ни прочих напастей, — пишет **рабейну Йона** (один из крупнейших комментаторов Талмуда, автор многих книг; Испания, 13-й век) в своей книге *Шаарей тешува*. — Трепетать нужно лишь перед Всевышним. Ибо только от Него зависит, произойдет с человеком и миром что-то плохое или не произойдет. А также — и хорошее.

В Торе читаем: «Когда выйдешь ты на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы, народ, который многочисленней тебя, не бойся их, ибо с тобой — Всевышний» (*Дварим*, гл. 20, ст. 1).

Тот, кто проявляет трусость, — сообщает Талмуд (трактат *Берахот*), — нарушает еврейский закон.

Страхи исходят от недостатка веры в Творца. Кроме того, человеку не дано знать, что для него хорошо и что — плохо. Это ведомо только Всевышнему. И нам следует полагаться на Него.

И еще: опасения способны лишь притягивать беды (обо всем этом — см. на сайте [обзор первой части листа 60 трактата *Берахот*](#)).

Тому, кто по-настоящему, искренне верит, что нет в мире таких сил, которые способны действовать независимо от Воли Всевышнего, — пишет **рав Хаим из Воложина** (выдающийся Учитель, Литва, конец 18-го — начало 19-го вв.) в своей книге *Нефеш а-Хаим*, — никто, ни один человек, не может причинить существенный вред. Но лишь в том случае, если он старается не нарушать законы Торы.

Почему же тогда Яков опасался встречи со своим братом Эсавом (об этом мы еще будем читать в недельной главе *Ваишлах*)? Ведь Эсав, по сути — обыкновенный человек.

А Яков выполнял все законы Творца и беззаветно, как мы уже говорили, верил в Его защиту...

Перед встречей с Эсавом Яков, опасаясь реакции брата, предпринял возможные меры предосторожности. Его опасения не были связаны с недостатком веры во Всевышнего.

Но — с тем, что он предъявлял к себе слишком высокие требования. Яков, безусловно, старался выполнять все законы Творца.

Однако допускал, что ненароком, не заметив того, мог нарушить какое-либо правило, за что ему полагалось наказание. И думал, что этим наказанием, не исключено, станут дурные последствия этой встречи.

Уверенность в том, что Творец тебя защитит и поможет тебе, — говорил раби Ханина бен Доса, — способна не только оградить от ущерба, но и внести в твою жизнь неожиданное благополучие.

Однажды в пятницу после обеда, — рассказывает Талмуд (трактат *Таанит*, лист 25), раби Ханина бен Доса заметил, что его дочь чем-то огорчена. Когда он расспросил ее, выяснилось, что она по ошибке налила в шаббатный подсвечник вместо масла уксус.

— Не надо расстраиваться, — успокоил дочь раби Ханина. — Тот, кто приказал маслу давать свет, может приказать и уксусу выполнить те же функции.

В результате наполненные уксусом светильники **горели весь шаббат**.

Раби Ханина, — объясняют Учителя, — был одним из величайших Учителей своего времени.

Он настолько глубоко и искренне верил в Творца, что в определенной степени ему была подвластна реальность. Если он концентрировался на каком-то явлении, оно под воздействием его духовной энергии могло, в соответствии с его представлениями, видоизмениться.

Поэтому, когда он сказал — «...прикажет уксусу выполнить те же функции», он как бы придавал веществу свойство, которого до того момента у него не было.

В другом трактате Талмуда (*Кетубот*, лист 67) говорится, что человек, наполненный безграничной верой во Всевышнего, распространяет Его благотворное влияние и на окружающих.

В подтверждение этого открытия Талмуд рассказывает такую историю.

Однажды **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) встретил у своего дома очень бедного человека, который поведал ему, что ест только особо нежное мясо и пьет дорогие, хорошие вина.

— Но ведь ты живешь на пожертвования общины... — упрекнул его Рава.

— Разве из твоего кармана я получаю пропитание?! — возмутился нищий. — Пищу мне посылает Творец.

Пока они разговаривали, к Рава приехала сестра и в подарок привезла ему отборное мясо и самое лучшее вино. Тут Учитель понял, что эти деликатесы ниспосланы ему Свыше — в заслугу бедняка, за его твердую веру во Всевышнего. И — пригласил бедняка отужинать с ним.

В Танахе находим историю о том, как Эвед-Мелех Кушианин, слуга царя Цидкиягу, рискуя жизнью, спас пророка Йермиягу.

Обращаясь к нему через пророка, Всевышний сказал: «...тебя спасу Я в тот день... и ты не падешь от меча, потому что уповал на меня» (книга пророка **Йермиягу**, гл. 39, ст. 17-18).

Отсюда следует, что Эвед-Мелех получил награду не за спасение пророка, но — за **незыблемую веру в Творца**, которая позволила ему совершить героический поступок.

Осознание того, что твоя судьба — в руках Всевышнего, — говорят Учителя, — фундамент всех позитивных человеческих качеств.

Тот, кто наслаждается плодами своего труда, — сообщает Талмуд (трактат **Берахот**, лист 8), — может подняться на более высокий духовный уровень, нежели просто богобоязненный человек.

Люди, которые просто боятся Творца, — объясняет **рав Хаим Шмулевич** (глава йешивы «Мир», Литва – Иерусалим, вторая половина 20-го века), — уповают на Него, как правило, теоретически.

Но человек, который, прилагая усилия, трудится и наслаждается плодами своего труда, понимая при этом, что все, что он получает в результате работы — от Всевышнего, способен гораздо выше подняться духовно.

Но вернемся к началу нашей недельной главы и еще раз прочтем первую фразу: «И вышел Яаков из Беэр Шевы и пошел в Харан» (**Берешит**, гл. 28, ст. 10).

При первом прочтении мы упустили одну важную деталь: Ицхак жил в Хевроне. Как же вышло, что Яаков, получив благословение отца, «вышел из Беэр Шевы»?

Дело в том, — объясняют Учителя, — что словосочетание *бээр шева* (в переводе с иврита — «седьмой колодец») — не обязательно должно быть географическим названием.

Например, в Мидраше **Берешит Раба** (гл. 68, ст. 7 — комментарий к недельной главе **Вайцеце**) сказано, что это — «колодец благословения». *Гематрия* (числовое значение имени) Яаков — 182, а числовое значение четырехбуквенного Имени Всевышнего — 26.

То есть имя Яаков как бы содержит в себе семикратное повторение Имени Всевышнего.

Известно, что число «семь» символизирует завершенность. В неделе — семь дней, семь недель — счет *омера* (см. на сайте **«Что такое сфират а-омер?»**), последний год семилетнего цикла — год Шмиты (когда земля отдыхает — см. на сайте, к примеру, **обзор недельной главы Ваелех**, пятый годовой цикл обсуждения).

В цветовом спектре — семь цветов, в музыке — семь нот и т.д.

Учитывая все это, мы понимаем, что Тора, говоря, что Яаков «вышел из Беэр Шевы», дает нам намек на то, что вера Яакова в Творца была полной, охватывая его мысли и действия.

С этой верой он шел в Харан, и она послужила основой для всех благословений, которые он получил от Ицхака, а потом — от Всевышнего...

Автор текста Мордехай Вейц

Иерусалим

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как эффективно бросить курить?

Уважаемый раввин.

Посоветуйте, пожалуйста, как бросить курить эффективно? Не удаётся уже который раз...

*Nick
Ukraine*

Великому американскому юмористу Марку Твену приписывают такую фразу: «Нет ничего легче, чем бросить курить. Я делал это сто раз».

Эта добротная шутка — не превращает очень серьезную проблему с отказом от курением в простую и легкую. Однако хорошо известно, что немало людей успешно справились с ней, абсолютно отказавшись от столь вредной привычки.

Расскажу, как это сделал один близкий мне человек. И хотя очевидно, что все люди — разные, мне представляется, что его пример может многим помочь.

Прежде всего, отмечу, что этому человеку очень повезло. С ним провел беседу опытный и разумный врач, который не ограничился общими словами, но — показал атлас патологической анатомии, проиллюстрированный цветными, качественными фотографиями отдельных органов курящего и некурящего человека.

Например — розовое, хорошо дышащее легкое. И — другое: темное, с черными пятнами.

Нетрудно догадаться, какая из них принадлежала курильщику.

Демонстрировались в этом атласе и сосуды — и те, что идут к сердцу, и периферийные. На одной картинке — чистые, хорошо пропускающие кровь, на другой — лишь с небольшим просветом, практически закупоренные.

И, наконец, этот врач (профессор медицинского учреждения), чтобы исключить малейшие сомнения, предложил моему знакомому посмотреть подобные объекты в натуре, на кафедре, где хранятся заспиртованные экспонаты патологической анатомии в качестве учебного пособия для студентов-медиков.

От этой экскурсии мой знакомый отказался

— для того, чтобы все осознать, ему хватило и картинок в анатомическом атласе.

Впрочем, это был лишь первый этап, который я назвал бы изучением проблемы и пониманием грядущих перспектив.

Второй этап — проявление серьезного волевого решения и его закрепление.

Мой знакомый поступил так (думаю, он посоветовался с каким-то врачом). Он взял на работе недельный отпуск, провел его в основном дома. В первый день выкурил «последнюю» сигарету. И разложил по разным местам несколько пачек сигарет. А одну — на тумбочку возле кровати.

Он знал, что его ожидают неприятные моменты, известные каждому курильщику. Знал, что процесс отвыкания может быть мучительным. Но его поддерживала мысль, что он сам разработал такой метод. Что, на крайний случай, в доме всегда найдется сигарета. Что проблема — не в отсутствии сигарет, но — в проявлении его воли.

Где-то на второй или третий день человек страдал так, что не мог ночью уснуть. Это был кризис, продолжительностью в несколько дней.

Ну и последний, третий этап — закрепление успеха, в чем тоже не было никаких мелких хитростей, попыток себя обмануть (к примеру, соображение — «ничего страшного не произойдет, если позволю себе выкурить 1-2 сигареты в день»).

Следует отметить, что он был весьма серьезным курильщиком — выкуривал примерно по полторы пачки сигарет в день.

Суть его действий была в том, что он не давал себе даже мелких поблажек. Просто, промучившись эту неделю — полностью прекратил курение. И после этого за всю свою жизнь не взял в рот ни одной сигареты.

То, о чем я здесь говорю, происходило, когда ему было 45 лет. И он прожил еще 40 лет, не страдая заболеваниями, на которые еще тогда были конкретные намеки, что, собственно, и привело его к тому профессору.

Еще раз подчеркну, что каждый человек — индивидуальность. И поведенное мной — не универсальная панацея от этой беды (курение и в самом деле — самая настоящая беда). Но процесс излечения от нее я наблюдал сам. Ибо пересказал здесь историю своего отца.

Автор текста Элиягу Эссас

Что за «плохой сосед», который упоминается в конце утренних благословений?
Шалом!

Что это за плохой сосед, который упоминается в конце утренних благословений, почему от него надо беречься?

Не странно ли, что надо просить об этом каждый день?

Здоровья и благополучия всем работникам сайта!

*Элиезер
Йерухам*

Ваш вопрос касается дополнительной просьбы, с которой мы обращаем к Всевышнему в конце утренних благословлений. Мы просим Его уберечь нас от всяких напастей и злых людей, в том числе, и от «плохого соседа».

Иметь плохого соседа, конечно же — неприятно. Однако Вы задаете логичный вопрос, который напрашивается сам собой — откуда плохому соседу такая «честь» и внимание, почему мы вынуждены упоминать его в утренних благословениях каждый день, всю жизнь?

Обратимся к Мишне (запись суждений наших Учителей).

В Мишне **Авом** (часть *бет-мет*) Учителя лаконично обсуждают вопрос — каким путем следует идти человеку?

Важно иметь, — говорит Раби Йоси (великий Учитель Мишны; 2-й век), — хорошего соседа.

Иную грань Истины открывает раби Элиезер (великий Учитель Мишны; 1-й век), который подчеркивает, что еще важнее, чтобы у человека был *аин това* (добрый взгляд). То есть, человек не должен огульно и сразу судить о других людях. Ему следует стремиться в первую очередь видеть их положительные черты.

Это можно понять. Если не видеть хорошее — невозможно увидеть в соседе, каким бы замечательным он ни был, хорошего человека.

Далее в Мишне находим высказывание Нитая ха-Арбели, которое звучат так: «отдались от плохого соседа, не присоединяйся к злодею и не отчаивайся, если придет беда».

Отдались от плохого соседа, — поясняют Учителя, — потому что он может дурно на тебя повлиять, и ты будешь вести себя, как он.

По той же причине (наберешься плохого) — «не присоединяйся к злодею».

Слова — «не отчаивайся, если к придет беда» — подразумевают, что беда рано или поздно настигнет тебя, если ты запишешься в друзья к злодею, соблазнившись его процветанием.

И все же, почему уделяется такое пристальное внимание соседу?

На иврите сосед — *шахен*.

Суть корня этого слова — в том, что некто постоянно присутствует рядом с тобой. Причем, в каком-то смысле — и по твоей воле.

В широком плане речь идет обо всем нашем окружении, и «сосед» — лишь один из его «элементов». В жизни мы окружены множеством «соседей». Они есть всюду, где мы живем, учимся, работаем или отдыхаем.

В каком-то смысле, они становятся частью нас, и мы становимся похожими на них, сознательно или подсознательно перенимая их идеи и образ поведения, невольно подражая их поступкам.

Если у тебя «добрые соседи» — это тебя еще больше возвысит и сделает тебя добрее. Если же ты окружишь себя недобрыми и/или низменными людьми — качество твоей личности снизится.

Но разве мы можем выбирать выбрать себе соседей? Ведь соседство обычно — дело случая.

В какой-то степени — да. Но многое тут и в наших руках. От покупки квартиры в определенном районе до выбора места работы. Или — просто решения, с кем проводить время.

Но если тебе и попался «плохой сосед» — скажем, хороший человек, но склонный, допустим, к сплетням — тебе следует, как и советуют наши Учителя в Мишне, отдалиться от него. Или, если есть на то неплохие шансы — попытаться оказать на него положительное влияние.

В любом случае, если впустить (пусть даже совсем немного) такого человека в свою жизнь — это чревато тяжкими последствиями.

Недаром говорят Учителя, что по дороге в Будущий мир, взвешивая на чаше весов поступки человека, Небесный Суд проверяет, кто окружал этого человека, с кем он был близок. И если он был окружен праведными людьми — его душу поместят в лучшее место. Праведник «поднимает» тех, кто был близок к нему. И наоборот — плохой человек, не говоря уже о злодее, тянет вниз, туда, где никто не хотел бы оказаться.

В понятие «*шахен*» наши Учителя

вкладывают еще один, дополнительный смысл.

У каждого человека — два соседа, — говорят они, — рядом с которыми он проводит всю свою жизнь. Это — доброе начало (на иврите *йецер ха-тов*) и злое начало (*йецер ха-ра*). Они всегда рядом, обеспечивая человеку постоянную свободу выбора.

Выбери доброго соседа, — советует *Мишна*, — позаботься о том, чтобы твой выбор всегда был в сторону добра. И отдались от плохого соседа — от *йецер ха-ра*. Уйти, уехать от него навсегда ты не сможешь, он — часть твоей сути. Но отдалиться от него, максимально уменьшив его силу и влияние, ты всегда сумеешь, стоит только захотеть.

В этом и заключается постоянная работа человека, порученная ему Всевышним — выбирая «доброго соседа», увеличивать добро в этом мире.

Автор текста Михаэль Бергман

Чем ортодоксальный иудаизм отличается от ультра-ортодоксального?
Здравствуй уважаемый Раввин.

Чем отличаются ортодоксальный иудаизм от ультра-ортодоксального иудаизма?

*Аноним
Москва*

Начну с небольшого предварительного разъяснения.

Слово «ортодоксальный» (ортодокс) восходит к греческому языку, добавка «ультра» — заимствование из латыни. Что же касается слова «иудаизм» — подробнее о нем можно прочесть на сайте в ответе «Что такое «иудей», и когда возник иудаизм?».

Это ясно показывает, что все эти три слова — не из нашей традиции.

Они вошли в публицистику и стали активно использоваться светскими авторами (сначала — в Германии, потом — в России и в США) лет 150 назад. Но то, что они употребляются столь долгий период, разумеется, не делает их еврейскими терминами.

Какое это, казалось бы, имеет значение? Ведь эти слова существуют и входят в толковые словари.

Дело в том, что это — чуждые нам термины. Поэтому очень трудно обнаружить связь между ними и фундаментальными, корневыми понятиями нашего мировоззрения и нашей традиции.

С другой стороны, чтобы мой ответ был полезен нашим читателям, попробую разъяснить, о чем идет речь.

Греческое слово «ортодокс» означает — приверженец тех или иных устойчивых традиций, взглядов, стиля поведения и т.п.

Под этим словом люди, находящиеся за рамками комплекса нашей традиции, подразумевают евреев, которые стараются строить свой образ жизни на основе еврейского мировоззрения и законов, сформулированных, скажем, в *Шульхан Арухе*.

Однако, если немного углубиться в тему и расширить знания — нетрудно представить себе, что мы имеем дело не с математикой, но — с неким комплексом взглядов и поведения, который, с одной

стороны, достаточно четко определен, с другой — его границы несколько размыты. Ибо все это относится к сфере человеческого поведения. Об этом наши Учителя говорят в Талмуде: «Как лица людей отличаются, так и нюансы взглядов на мир — тоже отличаются».

Условно можно сказать, что поведенческое и мировоззренческое ядро группы людей, которых называют «ортодоксальными» евреями — общее для всех. Однако нюансы могут быть разными.

20-й век поставил перед нами новые задачи, выдвинув ряд принципиальных вопросов.

Как, к примеру, нам относиться к общественно-политическим явлениям, которые мы наблюдаем?

Допустим, мы говорим о создании государства Израиль и усилиям по его поддержке. Или — об отношении к разным явлениям в нееврейском обществе. Нам следует принимать, впитывать их или стараться полностью отстраниться, отделиться от них, а, может быть, стремиться оставаться где-то посередине?

Или, скажем — отношение к роли и значимости профессиональной деятельности.

Например, должно ли быть так, что еврей занят наукой или искусством, соблюдая при этом законы нашей традиции? Или еврей, это, прежде всего, человек, для которого главное — соблюдение еврейских законов, а попутно он еще может стать и ученым или, предположим, художником?

Надеюсь, мне удалось где-то напрямую, где-то полунамеками показать, сколь сложна мозаика еврейской жизни. Но людям трудно определять себя и/или других во всем многообразии нюансов, в конце концов, человеческая личность — не таблица Менделеева из 100 элементов (хотя, возможно, так оно и есть). Намного проще и удобнее навешивать на каждого или на группу тот или иной ярлык, и пользоваться им, помещая человека в какую-то категорию.

Это — психология масс, и встречается всюду.

Простейший пример.

Когда о ком-то в Израиле скажут, что он — марокканец, знающие люди сразу понимают, что речь идет о еврее, предки которого (или он сам) — выходцы из Марокко. А у них множество этнических обычаев, свои нюансы в выполнении законов **Шульхан Аруха** и т.д. и т.п.

А ведь на самом деле каждый такой «марокканец» — индивидуальность с множеством особенностей, что делает его и похожим и не похожим на других людей данной группы.

Так что, несмотря на расплывчатость термина «марокканец», им все равно пользуются.

То же самое можно сказать и о потомках любых общин в еврейском народе. Их в Израиле — больше 70-ти.

Теперь вернемся к Вашему вопросу.

На сегодняшний день термин «ортодоксальный еврей» чаще всего употребляется, когда говорят о человеке, который занимается какой-либо трудовой деятельностью, стараясь при этом соблюдать наши

законы.

Что же касается термина «ультра-ортодоксальный» — его принято соотносить с людьми, для которых главное — еврейский образ жизни. Но при этом они могут принимать участие в самых разных сферах трудовой деятельности.

Конечно же, я обозначил здесь лишь одно из возможных различий. Но взяв его за основу — будет нетрудно отыскать и другие концептуальные различия между двумя этими терминами.

В Израиле, кстати сказать, ортодоксального еврея часто называют «*дати*» (ударение на последнем слоге), а ультра-ортодоксального — «*хареди*» (ударение тоже на последнем слоге).

Эти мои разъяснения не совсем точны, но и их будет достаточно, чтобы получить некое представление о еврейской терминологии.

Автор текста Элиягу Эссас

Какой ивритский алфавит аутентичный, настоящий?
Шалом, рабби.

Я недавно прочел о древних рукописях или отрывках из рукописей, написанных шрифтом, который называется «прото-ивритом», которым предположительно пользовались до создания нынешнего шрифта.

Как это понимать? Какой ивритский алфавит аутентичный, настоящий? И каким шрифтом была записана полученная нами Тора?

Спасибо,

Emil

*Emil Levinger
Atlanta, USA*

Во все времена, включая наши дни, алфавит, и рукописный и печатный, даже сегодня претерпевает те или иные локальные изменения. Они всякий раз, как правило — небольшие. Но, закрепившись, они снова могут трансформироваться. И если не принимаются какие-то специальные меры, то между текстом, написанным, скажем, 300 лет назад и сегодняшним (даже если это тот же самый язык) — различия становятся настолько значительными, что нередко для того, чтобы прочесть (а то и

расшифровать) текст, требуются специальные навыки.

Из этого вытекают два важных вывода.

Во-первых, никакое написание не может считаться аутентичным и изначально верным.

Во-вторых, оно не может быть всеобщим, но бывает — региональным. И в географическом и в хронологическом смысле.

Из того, что через, допустим, 200 лет найдут запись или рукопись какого-нибудь сегодняшнего школьника или пожилого человека, писавшего нетвердой рукой, или, к примеру, врача (врачи, как известно, делают записи и выписывают рецепты «каракулями») — не следует делать какие-либо выводы. Тем более — рассуждать, какое написание правильное, какое неправильное.

И это — через 200 лет, считая от сегодняшнего дня, когда весь мир оплетен информационной паутиной, и один человек может повлиять на сотни людей и, наоборот, и т.д. и т.п.

Что же можно сказать о ситуации сложившейся, например, 2-3 тысячи лет назад, когда серьезных пересечений и взаимовлияния почти не было.

Однако существует и исключение. Это — Небесный язык, иврит. Потому что этот язык с самого начала представлял и представляет собой часть Письменной и Устной Торы.

А если так — речь не идет о записках, каракулях и всяческих других маловажных документах. Форма букв, графика их написания продиктованы Устной Торой. То есть все это существует с момента, когда была получена Тора. Иначе говоря — более 3-х тысяч лет.

Такая ситуация позволила зафиксировать наш язык и правильно отличать его сердцевину от каких-то наносных элементов, которые всегда отбрасывались.

Поэтому в языковой сфере у еврейского народа не может быть так, как нередко происходит у всех остальных народов мира.

Например, среднестатистический, вполне грамотный англичанин с большим трудом читает произведения Шекспира, написанные и изданные более 400-т лет назад.

Так же вполне грамотному, интеллигентному человеку, воспитанному на русской культуре — трудно прочесть и понять тексты, написанные по-русски лет 300 назад.

Мы же читаем книги, которым 3 тысячи или 2 тысячи лет. Анализируем, вплоть до каждой буквы, тексты, которым полторы тысячи лет. И все это — в рамках живого языка, который, не имея никаких географических характеристик — никогда не умирал и всегда оставался с нами.

Текст Торы на протяжении 3-х тысяч лет — всюду одинаков. Так же и текст Талмуда, которому порядка 2-х тысяч лет. И т.д. и т.п.

Надеюсь, что я внес некую ясность, в вопрос, о который спотыкаются те, кто живет понятиями материального мира и придерживается материалистического мировоззрения.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Позволительно ли шпионить за конкурентами, чтобы получить преимущество в борьбе за клиента? Где та граница, которая отделяет соперничество от — шпионажа?..

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ШПИОНАЖ

Ашер Меур

Вопиющий случай корпоративного шпионажа, недавно раскрытый в Израиле, спровоцировал не только бурю возмущения, но и — серьезные споры о том, где пролегает граница между законным «анализом деятельности конкурентов» и «промышленным шпионажем».

В стремлении учиться на ошибках (или успехах) конкурентов нет, разумеется, ничего предосудительного. В сущности, желание и способность учиться друг у друга и даже «копировать» некоторые перспективные методы — один из основных движущих механизмов свободного рынка, с помощью которых уровень предоставляемых клиентам услуг постоянно улучшается. Однако, когда другие люди — включая наших конкурентов — хотят сохранить конфиденциальность тех или иных данных, их решение мы обязаны уважать.

Многие евреи знают о «запрете **рабейну Гершома**» (один из крупнейших комментаторов Талмуда; Франция – Германия, вторая половина 10-го – первая половина 11-го вв.; ввел ряд постановлений, которыми и теперь руководствуются еврейские общины.) — древнем предписании, предостерегающем людей от чтения чужих писем. Запрет на разглашение частной информации содержится и в самой Торе. В книге **Ваикра** читаем: «Не будь переносчиком сплетен в народе твоём» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 16). Эта строка наставляет нас: если нам что-то известно о каком-либо человеке, и эту информацию он предпочитает держать при себе, мы тоже должны молчать и не раскрывать его секрет другим людям.

Допустим, я владею какой-либо информацией и открываю ее окружающим. Или — я ничего не знаю и открываю информацию для себя. Какая разница между этими двумя ситуациями? В сущности, никакой. И в том и в другом случае я ввожу себя в круг людей, которые посвящены в определенную тайну.

Эту мысль подтверждает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший

комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), объясняя, что слово, которое мы переводим как «переносчик сплетен», на иврите имеет тот же корень, что и слово, обозначающее понятие — «шпионаж». Переносчик сплетен — это тоже шпион. Но, скажем так — на «домашнем», бытовом уровне.

Разумеется, нельзя забывать и о том, что один из основных факторов, определяющих понятие «промышленный шпионаж» — мотивы, которыми руководствуется человек, добывая или распространяя информацию. В рассматриваемом нами случае это — желание получить конкурентное преимущество.

Еврейский закон не запрещает конкуренцию. Однако он регулирует ее и осуждает приобретение преимущества нечестным путем. Любая из соперничающих друг с другом компаний имеет полное право вкладывать средства в совершенствование предоставляемых клиентам услуг или снижение их стоимости. И ни одна из этих компаний при этом не должна использовать усилия другой компании в своих интересах.

Талмуд дает нам пример подобной нечестной конкуренции. Один рыбак, облюбовав место для лова, разбрасывает корм, чтобы привлечь к этому месту рыбу. А его соперник приплывает сюда же и закидывает удочки (трактат *Бава Батра*, лист 21). Рыба в этом месте хорошо ловится, — объясняет Талмуд, — только потому, что первый рыбак приложил к этому свои усилия. Поэтому действия второго рыбака — за рамками честной конкуренции.

Примерно то же самое произошло в Израиле (раскрытый случай корпоративного шпионажа). Пострадавшие компании вложили значительные средства и усилия, составляя списки клиентов, на рекламу, освещающую сферы их деятельности, на разработку заявок на тендеры и т.д. А их конкуренты украли эту информацию и воспользовались ею в своих интересах.

В этой ситуации некоторые компании, дабы избежать ответственности за шпионаж, попытались переложить вину на частных сыщиков, который добывали для них чужую информацию. Что по этому поводу говорится в еврейских законах?

Фундаментальный принцип еврейской этики строится на том, что: человек, склоняющий другого к совершению преступления, несет за него часть ответственности.

Из Талмуда мы узнаем, что производитель, к примеру, не должен продавать торговцу некачественный товар. Даже если он сообщил торговцу об «особенностях» товара, он несет ответственность за то, что торговец обманул покупателя. Хотя бы только потому, что знает, что любой торговец заинтересован скрыть недостатки, о которых ему сообщает производитель. А проверить оптовика производитель не имеет возможности, ибо не знает, кому тот продал эту продукцию (см. на сайте обзор [листа 60](#) трактата *Бава Мецца*).

Тем более компания, которая дала частному сыщику задание разведать нужную информацию, несет за это ответственность. Возможно, представители фирмы, заинтересованной в получении не принадлежащих им сведений, действительно не знали, какими методами пользовались сыщики, выполняя задание. И кражу «своими руками» они не осуществляли. Однако само исходящее от них поручение — уже преступление.

В данном случае отказ некоторых компаний от ответственности за

промышленный шпионаж заслуживает особо строгого порицания, так как качество полученной ими информации о конкурентах не оставляет никаких сомнений в том, что добыта она была с помощью далеко не законных методов. Это — не только нарушение этических норм, но и явно осознанное правонарушение.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Когда речь заходит о гриппе, у вас - два варианта действий: попробовать сделать прививку, предупреждающую его возникновение, или, если вы уже ощущаете недомогание - немедленно обратиться к врачу...

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ БОРЬБЫ С ГРИППОМ

Рэндольф Шмид

Лечение какой-либо болезни часто подразумевает ослабление сопутствующих симптомов, чтобы помочь организму бороться с инфекцией собственными силами. В большинстве случаев именно так люди и избавляются от гриппа. Однако для определенных категорий населения, к примеру - для пожилых людей, эта болезнь может быть смертельно опасной.

Именно поэтому работники здравоохранения ежегодно проводят общественные кампании, цель которых - убедить граждан сделать прививки против гриппа. Сезон, когда заболевание гриппом получает наибольшее распространение, начинается обычно в октябре и заканчивается в мае, а

пик его активности приходится на декабрь и январь.

В 2003 году он начался раньше обычного - первые случаи заболевания были зарегистрированы в сентябре. Согласно среднестатистическим данным, ежегодно от вируса гриппа умирает 36 тысяч американцев. Исследователи опасаются, что в зимний период 2003-2004 годов этот показатель может увеличиться.

Многие люди, стремясь избежать предстоящей опасности, бросились в больницы и поликлиники, чтобы сделать прививку против гриппа. В результате в некоторых регионах страны не хватало вакцины. Два основных производителя вакцины утверждают, что ее запасы у них истощились. Джэми Лайси, представитель фармакологической фирмы «Мед-Иммьюн Вэксинс», утверждает, что «Флу Мист», более дорогой препарат, который вводят в организм через дыхательные пути, имеется в аптеках в достаточном количестве.

Доктор Джули Гербердинг, глава Центра защиты и предотвращения заболеваний, заявила, что те, кто успел пройти вакцинацию, частично защищены от A-Fujian-H3N2, штамма, который относят к классу гриппозных вирусов. Именно он стал причиной серьезных вспышек данного заболевания в США в 1990-х годах.

Вакцина, разработанная в этом сезоне, предназначена для борьбы сразу с тремя различными штаммами, каждый из которых несколько отличается от других.

- Вакцина в определенной степени предохраняет организм от этого опасного штамма, - уверила Гербердинг зрителей, выступив в телепрограмме «Доброе утро, Америка» на канале «Эй-Би-Си».

В «Раннем шоу» на «Си-Би-Эс» она объявила:

- Вакцина предназначена для того, чтобы защитить человека сразу от нескольких типов гриппозных вирусов...

И добавила, что препарат «Флу Мист» так же эффективен в борьбе с гриппом, как и уколы.

Тем, кто все-таки подхватил грипп, врачи уже не советуют, как в недавнем прошлом, есть как можно больше огурцов и принимать камфару. Однако другие традиционные средства - куриный бульон,

например - остаются популярными и сегодня.

Доктор Дебора Бирнкрент, глава противовирусного отдела Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, утверждает, что для лечения гриппа можно пользоваться различными противовирусными средствами, однако их эффективность сравнительно невелика. На фармацевтическом рынке на данный момент, по ее словам, наиболее распространены четыре лекарственных препарата, которые рекомендуется принимать при гриппе. Но ни одно из них не способно полностью вылечить человека от этого заболевания.

Она добавила так же, что даже самое сильнодействующее средство должно быть применено в течение 48 часов с момента обнаружения симптомов болезни. И даже в этом случае оно лишь сокращает длительность заболевания - не более чем на один-два дня.

«Тамифлу» и «Реленза» - новые противовирусные препараты, применяемые для лечения гриппа двух типов: А и В. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов утверждает, что препарат «Тамифлу» способен предотвратить развитие гриппа, если принять его вовремя - при возникновении первых симптомов.

Кроме того, «Тамифлу» снижает риск возникновения постгриппозных осложнений.

- Однако американцы не очень охотно покупают это лекарство, - сетует доктор Фредерик Хайден (Университет штата Вирджиния) - А ведь «Тамифлу» значительно снижает вероятность возникновения заболевания нижних дыхательных путей...

Потребителям доступны и два других, более старых препарата - «Симметрел» и «Флумадин», которые предназначены только для борьбы с вирусом гриппа типа А.

Следует отметить, что лекарства, которые продают в аптеках без рецепта, включают в себя болеутоляющие, антигистамины и деконгестанты, способные снять симптомы болезни, но на вирус не оказывают никакого воздействия.

Ассошиайтед Пресс

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Человеческая душа имеет структуру, подобную высшим мирам.

Человеческая душа проходит через все духовные миры. Человеческая душа, подобно всем мирам, имеет связь с Творцом. Но можно задать вопрос: почему души многих из нас не чувствуют Всевышнего, а зачастую против принятия Творца, против понимания еврейского образа жизни.

Когда человек выполняет заповеди Торы, он «посылает» на Небо импульс или искру. И эта искра поднимается в более высокие миры, проходя через все этажи нашей души и освещает их, порождая в них новизну, прилив новых сил, новые желания спустить вниз новый свет.

Она (искра) также увеличивает свет и в духовных мирах, где происходит все то же, только в глобальных масштабах.

Импульс от этой искры может подняться очень высоко, а затем спустить свет вниз намного больший, чем сама искра.

Но что происходит, если Всевышний дает возможность выполнить заповедь, а мы не пользуемся этой возможностью?

Искра так и остается в нашем неисправленном материальном пространстве и ждёт, пока мы не выполним каждый свою, предназначенную только ему, заповедь.

Соответственно, свет, который был выделен для данной заповеди, не попадёт к нам в душу. Значит, этот свет не запустит духовные процессы, которых ждёт наша душа.

А это значит, что не получая свет, наша душа «огрубевает» и не чувствует влияния Творца в нашем мире. И так же «огрубевает» духовные пространства, в которых мы живём.

Такую «огрубевшую» душу тянет к получению материальных наслаждений, она не видит проявления Творца в мире.

Но, не смотря на огрубевшую оболочку, душа все равно содержит внутри себя чистый свет Творца. Только почувствовать его из-за этой оболочки намного сложнее.

Так мы живём с «огрубевшей» душой, которая отдаляет нас от настоящей реальности, и мы сами, посредством нашего образа жизни, виновны в этом.

Но если уже мы так живём, что же делать? Как в наши «тёмные» души спустить свет Творца, увеличить этот свет в нашем мире? С чего начать?

Когда наш праотец Яаков после истории с благословением Ицхака покидает Беер-Шеву и идёт в Харан, чтобы построить свою семью, чтобы духовно выстроить весь народ, он приходит к месту, которое мы называем сегодня горой Мория, месту, предназначенному для нашего Храма, месту, в котором связь человека с Творцом очень велика.

Он видит пророческий сон про лестницу, которая поставлена на землю, а вершина её достигает Небес, и духовные создания поднимаются и спускаются по ней.

Наши мудрецы говорят, что лестницу можно сравнить с еврейской душой, а значит, и с объединённой душой всего еврейского народа.

Наша душа спускается сверху вниз.

Нижняя её часть связана с нашим телом. А верхняя - прилеплена к бесконечному свету Творца. И там ее корень.

Когда мы живем по-еврейски, ничего не препятствует свету Творца спускаться вниз через нашу душу, чтобы породить множество хороших дел.

Но когда мы далеки от нашего предназначения, когда наши души затемнены, мы, как будто-бы, оторваны от корня нашей души, который объединен с источником благословения.

А кто же эти духовные создания, которые поднимаются и спускаются по лестнице нашей души?

Это духовные создания, которые мы порождаем своей работой, это результаты наших дел, слов, мыслей.

И эти результаты поднимаются туда, где корень нашей души. Они соприкасаются со светом Творца, они дают ему отчёт о том, что

происходит в нашем мире. Они спускаются вниз с новым заданием, а также с новым светом Творца.

Духовные субстанции, порождённые нами, играют большую роль в связи между человеком и Всевышним.

Но у человека есть больше возможностей, чем у духовных субстанций. Ведь человек своей работой в мире запускает процесс работы как этого мира, так и духовных миров.

Мы выбираем будет ли наш поступок «светлым» или «тёмным». И на основе этого выбора Всевышний выстроит свое управление миром.

Наша душа на всех её этажах запускает духовные процессы.

Эти процессы побуждают Небеса спустить нам благословение, если мы его заслуживаем.

Лестница Яакова – это модель нашей жизни, это модель нашей души.

Когда мы идём в ногу со Всевышним, мы поднимаем и достраиваем до цельности наш разрозненный мир.

Этот мир может быть устремлённым к Творцу, может быть единым, или, когда мы отворачиваемся от Творца, он разрушается и становится разрозненным.

И середины не может быть.

Или ты «катишься» вниз, или «поднимаешься» духовно вверх.

Всевышний видит наши усилия, он также видит нашу халатность. Он подталкивает нас каждое мгновение нашей жизни.

А мы должны всего лишь задуматься, понять, что хорошо, а что плохо.

Чего Творец мира ждёт от меня сейчас? Ведь наши мысли порождают слова и действия.

А наши желания приблизиться к Нему всегда поощряются Небесами.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Шаббат, скворец и ворон.

Числовое значение слова Шаббат (суббота) - такое же, как сумма двух числового значения слов "Зарзир Орев», то есть скворец и ворон.

Когда Авраам Авину заключал союз между рассеченными частями, написано, что он рассек "коль эле" (все эти). В книге Бней Иссахар написано, что эти "эле" - это все 70 сарим (духовных путей), каждый из которых управляет одним из 70-и народов мира. И во время рассечения они разделились на 2 части. 35 которые цепляются за правую сторону Кдуши (святости) и Ишмаэль над ними. И 35 других, которые цепляются за левую сторону Кдуши и Эсав возвышается над ними. И получают одни 35 напротив других 35. То есть эле муль эле. А Исраэль - корень Кдуши.

Поэтому день, который связан с Ишмаэлем - это пятница, справа от Кдуши (Шаббата). А день Эсава - воскресенье, слева от Шаббата. А Исраэль между ними и им дан в наследие день Шаббат.

Зарзир (скворец) - это название Ишмаэля, а Орев (ворон) - название Эсава. Смысл одинаковой гематрии слов " Шаббат" и " зарзир орев" заключается в том, что когда евреи соблюдают Шаббат бе Кдуша (в святости), то они нейтрализуют влияние Зарзир Орев бе тума, то есть в их состоянии духовной нечистоты.

За скорейшее выздоровление
Фаина бат Миня, Итай бен Ариэлла,
Ефим Ихил бен Рахель

Автор теста Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ЭШКЕНЕ - традиционный суп

Ингредиенты:

- Говядина на кости (жирное,
немолодое мясо)

- Лук репчатый 3 шт.

- Картофель 3-4 шт.

- Кинза, укроп, шпинат, зелёный лук.

- Соль.

- В некоторых семьях в конце варки добавляют сырое яйцо.

Приготовление:

1. Хорошенько промываем мясо, избавляемся от сколов в местах среза кости. (Бульон не будет процеживаться)
2. Перекладываем в кипящую воду. Ставим ☞ выше среднего. Через 3-5 минут начинаем снимать пену. Я это делаю половником. Жир потом выделяется ещё. Так бульон всегда прозрачный.
3. Добавляем мелко порезанный лук, уменьшаем огонь, прикрываем крышкой и забываем на пару часов или до готовности мяса.
4. Добавляем картофель, варим до полной готовности.
5. Хорошо промытую зелень нарезаем и добавляем сперва белую часть лука, через пару минут Выключаем! и добавляем всю оставшуюся зелень.

Подаём сразу.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Злословие об известном нарушителе

Некий человек не еретик, но достоверно установлено, что он совершает серьезные проступки (например, нарушает запрет на прелюбодеяние). Вы имеете право высмеивать и позорить его, даже если вы не были личным свидетелем совершенных им грехов.

Но помните, ваши намерения должны быть доброжелательными и конкретными (например, надо предостеречь остальных от общения с ним, чтобы люди не подражали дурному примеру).

Если же вы подвергаете грешника унижению ради личной выгоды (допустим, хотите подчеркнуть, как вы благочестивы и совершенны по сравнению с ним) или питаете к нему личную неприязнь (он отказал вам в чем-либо), то вы совершаете грех *лашон-ара*.

Проверьте свои чувства!

Что движет вами в действительности?

И еще важное замечание. Можно подвергать осмеянию лишь того, чьи злостные и тяжелые нарушения закона доказаны достоверно. Надо быть крайне осторожным, чтобы не записать своего ближнего в грешники без достаточных на то оснований.

Самое лучшее в такой ситуации - посоветоваться с компетентным знатоком закона и обсудить с ним все нюансы.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Имя Всевышнего Яакова

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Ваеце» и попытаемся посмотреть на неё под новым углом.

Давайте вспомним, о чём говорится в этой главе. Яаков был вынужден уйти от родителей, он остался без денег и пошёл в город, который назывался Харан (от слова «харон аф» – «возгорание гнева», «злоба»). Эти качества весьма распространены за пределами Эрец Исраэль. Яаков отправился к Лавану, который был, как бы сейчас сказали, мафиози. В то же время он был очень умным, но непорядочным человеком. С одной стороны, его имя Лаван (לָוָן) буквально «белый», означает, что он предстает во всём белом, то есть он всегда прав. А с другой стороны, Лаван — «рамай»-- обманщик. Яаков идёт в Харан по опасной дороге, причём без всяких средств. Как говорят мудрецы, «капча а-дерех». Всевышний совершает чудо, солнце заходит, и Яаков находит себя на горе Мория (в самом святом месте), где потом стоял Храм и где Авраам приносил жертву Ицхака.

Раби Яаков бен Ашер (*Баал а-Турим*) описывает, что Яаков видит лестницу и ангелов, которые по ней поднимаются и спускаются. Что это значит, и почему это так важно? Почему Яаков должен через это пройти, ведь он, как мы знаем, символизирует еврейский народ. Все праотцы связаны с еврейским народом, но имя Яаков, а потом и его второе имя Исраэль, тесно связано с судьбой еврейского народа. Как и Яаков, и еврейский народ должен пройти через страдания, изгнания и испытания, и лестница, как аллегория символизирует это.

Возникает вопрос: Яаков и Эсав, два брата близнеца, кто из них был праведником? Представьте, что мы читаем их историю жизни. Яаков – праведник, человек, сидящий в шатрах, а Эсав, наоборот, злодей. У кого была лучше (проще) жизнь? Конечно, у Эсава. Эсав был местным князьком, у него было много денег, почёт и власть, и он описан как очень успешный злодей. Почему так?

По мнению некоторых комментаторов, в конце жизни Яаков в разговоре с фараоном произносит: «Дни моей жизни были немногочисленные и тяжёлые». Эсав никогда этого не говорил, и у него была, казалось бы, легкая жизнь. Давайте посмотрим на это немного глубже.

Однажды на одном из уроков по еврейской истории преподаватель сказал: «И вот это тоже был трудный период еврейской истории». Тогда один из учеников посмотрел на него и по-доброму заметил: «А что в еврейской истории были другие лёгкие периоды?» В этой шутке есть значительная доля правды. Почему наша история такая тяжёлая? Давайте оставим этот вопрос открытым и посмотрим, есть ли в недельной главе ответ на этот вопрос в той или иной форме. Хочется отметить, что оба брата-близнеца Яаков и Эсав, которые были очень похожи друг на друга, безусловно, имели большой потенциал. Но, когда мы читаем пасхальную Агаду, то говорим, что Яаков спустился в Египет, а Эсав выбрал гору Сеир. Причём тут Эсав, и почему нам важно, что он выбрал эту гору?

Рав Соловейчик отмечает, что Яаков выбрал Завет, а Эсаву это было не нужно было, поэтому он продал первородство, предпочёл гору Сеир и комфортабельную жизнь в этом мире. Эсав не спускался в Египет, и ему не надо было там ничего: ни Эрец Исраэль, ни какие-то

духовные вещи, и, казалось бы, его это не волновало. Но в здесь кроется одно «но», ведь всё время сказано: «Истом аль браха» и «синъя» - ненависть, перемешанная с завистью. Ненависть--плохое чувство, но обычно она на чём-то основана. Даже если ненависть опирается на предрассудок, она может погаснуть, если человек отдалится от чего-то или отвлечется, но «синъя», ненависть, смешанную с завистью, очень сложно погасить. Когда Эсав видит Яакова, он понимает подсознательно, что Яаков выбрал нечто большее, чем этот материальный мир, а он, Эсав, предпочёл «ар» Сеир. Поэтому Эсав ненавидит Яакова и завидует ему. Наши мудрецы сказали, что это Алаха и устройство мира. Так устроен мир, что парадоксально: с одной стороны, Эсав показывает, что он презирует духовные вещи и смеётся над ними, а с другой стороны, он неосознанно, но внимательно следит за Яаковом и завидует его миссии и благословениям. И это продолжается до сих пор.

Рав Форман обращает наше внимание, что, когда в конце недельной главы Яаков вместе со своей семьёй опять входит в Эрец Исраэль, пройдя через все испытания и страдания, он снова видит ангелов, то есть круг как бы замыкается. Но есть разница между первой встречей с ангелами и второй. Для того чтобы понять смысл того, что видит Яаков, хочется коротко прочитать то, что говорит *Баал а-Турим* (классический комментарий к Хумашу, который обычно печатают вместе с комментариями Раши). *Баал а-Турим* отличается от Раши тем, что он использует гематрию и у него концентрированный текст. Он выбирает некие точки и больше смотрит вглубь, если так можно выразиться. *Баал а-Турим* говорит: «Слово «халом» (сон) равно гематрии выражения «Это было пророчество». Гематрия слова «сулам» (лестница) равна «Это трон Славы». Что такое трон Славы?

Давайте вспомним полёты в космос, Байканур и центр управления полётами. Этот центр управления старается полностью контролировать полёт космического корабля и управлять им.

В духовном плане у Всевышнего есть такой же центр управления полётом для нашего мира, и это условно называется «кисе а-кавод» (трон славы). Таким образом, «сулам» — это очень важная вещь, которая показывает, как Всевышний управляет миром.

Баал а-Турим считает, что «сулам» по гематрии равен слову «коль» (голос). «Ше-коль тфила а-цадиким у-сулам мелахим лаалот бо». Отсюда напрашивается вывод, что голос праведников (их молитвы) — это как лестница для ангелов, которые поднимаются.

По мнению Нефеш а-Хаима (рав Хаим из Воложина), «сулам» Яков — это центр управления миром. В то же время — это самая простая вещь, ведь когда мы молимся Всевышнему, то мы это и делаем. Почему ангелы сначала поднимаются, а потом спускаются? Казалось бы, логичнее, что ангелы сначала спускались, а потом поднимались. Нефеш а-Хаим объясняет это так: когда мы делаем что-то хорошее, делаем добрые дела, молимся и помогаем другим людям, то это оказывает некий духовный эффект на весь мир. Этот духовный эффект на мир условно называется ангелом. В западной культуре используется понятие из латыни «angelicus», но это совершенно чуждо еврейскому понятию "ангел." Ангел — это посланник духовный, а совсем не голый младенец с крыльями. Например, тот, кто учит Тору называется «малах Ашем». Слово «малах» употребляется и к людям, и к духовным субстанциям.

Нефеш а-Хаим считает, что «сулам» по гематрии равняется слову «мамон», что означает и имущество, и бедность. Потому, что когда мы делаем что-то хорошее, то наши действия поднимаются вверх. Это «малахим», которые поднимаются, и соответственно этому вниз спускается благословение, от которого зависит материальное. Мудрецы сказали, что наше имущество, как колесо: кто-то поднимается, и кто-то опускается — и то, и другое является испытанием.

В некотором смысле это предназначено и для нас, и мы в какой-то степени можем улучшить ситуацию хорошими делами.

Нефеш а-Хаим говорит: что «ине сулам» (и эта лестница) по гематрии означает «зе кец». «Кец» — это избавление. При Исходе из Египта мы говорим «хешава а-кец». Многие комментаторы считают, что это символизирует изгнание. По мнению Бааль а-Турим, ангелы, которые поднимаются и опускаются, — это на самом деле царства Вавилона, Персии, Греции и Рима, то есть четыре основных галута. По еврейской традиции мы до сих пор находимся в

Римском изгнании. Всё это совмещено в одном видении Якова. Он говорит: «Сулам мусав миркаво» (повозка Всевышнего).

Весьма интересно, что Нефеш а-Хаим считает, что еврейский народ сравнивается с кобылицей в колеснице фараона. Здесь употребляется то же самое слово «меркава». У фараона было много коней, и впереди ставили кобылицу, чтобы все кони бежали за ней. Необычно, что эта кобылица была самой слабой из лошадей. Но если кобылица поворачивала направо, то все кони в этой повозке фараона поворачивали направо, и таким образом, сам фараон вынужден был ехать направо. Это символизирует, что маленький еврейский народ на самом деле влияет на весь мир, иначе говоря, мы определяем движение мира. Если евреи следуют Торе и совершают хорошие поступки, то и весь мир улучшается. Это очень сильная аллегория.

В заключение хотелось бы высказать несколько мыслей по этому поводу. Нефеш а-Хаим весьма интересно комментирует аллегория с лестницей («сулам»), которую видит Яков. «В чём был смысл этого видения лестницы? В книгах, которые связаны с *Торат а-сод*» (тайное учение), сказано: Всевышний вдохнул в человека душу, а эта лестница и есть душа человека. Душа человека — как человек, и только его маленькая часть находится в его ботинке, а большая часть человека расположена выше. Так же и душа человека: только нижние этажи души находятся в теле человека, а её большая часть расположена в высших мирах, потому что именно душа связана с духовными мирами. Поэтому ангелы Всевышнего поднимаются и опускаются. У человека есть душа, которая связывает его с духовными мирами. Когда он соблюдает заповеди и делает добрые дела, то ангелы поднимаются вверх. Нижняя часть этой лестницы — это вход души человека в его тело».

Теперь мы понимаем, почему Яков на самом деле должен был это видеть. Яков уходит в изгнание, и Всевышний ему показывает, что от его поступков зависит судьба всего мира. Нам это кажется несколько гипертрофированным, потому что мы не видим причинно-следственных связей. Но на самом деле это так, и Эсав это тоже чувствует, ведь он тоже вырос в доме Ицхака. Поэтому он постоянно завидует Якову. Да, у Эсава есть большой дом, много денег, его уважают, боятся, и у него много жён и слуг. Тем не менее на самом деле Эсав понимает, что у него нет этой лестницы и, что он от неё отрезан, а у Якова она есть. Эсав чувствует, что у Якова есть что-то, совершенно другое по качеству. И это проходит через всю еврейскую историю.

Приведём два примера из жизни Эсава. С одной стороны, Эсав ненавидит Якова. У Эсава есть внук, которого зовут Амалек и который хочет полностью уничтожить еврейский народ. Но это не значит, что Эсав — это Амалек, он только его маленькая часть, но она всё-таки есть. Очень интересно, что в Торе написано «*ишей гоим бе-битнех*» («два народа в чреве твоём»). Так Всевышний говорит Ривке, и написано: *гимэл юд юд мэм*, а читается «*гоим*». Раши считает, что это намекает на понятие «*гие*» (возвышенность) от слова «*гиут*». Два возвышенных человека — это Раби и Антонинус. Раби Иегуда был главой Сангедрина (Верховного раввинского суда) и *Наси* (глава поколения). И так случилось, что глава Римской империи Антонинус был большим другом Раби, учился у него и помогал ему. На самом деле это идеальное состояние Эсава и Якова. Но чем оно достигалось? Почему Антонинус помогал Раби? В Мидраше говорится, что, когда Раби был младенцем, римский император хотел казнить его родителей за то, что они сделали обрезание своему ребёнку. У

родителей были друзья в Риме, и они поменяли младенцев. Мать Раби взяла Антонинуса, и он пил её молоко. Эсав дословно *пьёт молоко*, а молоко тоже символизирует определенные знания, духовные понятия и концепции. Эсав проникается идеями Яакова и может помочь Яакову.

Обратите внимание, что, несмотря на все страдания, есть различия между Яаковым, который уходит в Харан, и Яаковом, который возвращается в Эрец Исраэль. Во-первых, всю свою семью за исключением Беньямина, и всё своё имущество он создаёт в этих тяжелых условиях. И Яаков, который уходит из Эрец Исраэль, наблюдает ангелов, он видит, как они поднимаются и спускаются, а Яков, который возвращается, их использует как мелахим (посланников). Раши говорит, что он их берёт как рекрутов, как солдат, даёт им приказы. Т. е. Яков вырос и поднялся на необычайную высоту и именно в этом доме Лавана, т. е. именно через эти трудности Яаков смог подняться.

Итак, мы сказали, что уход Яакова в галут символизирует судьбу еврейского народа. Лестница, которую он видит, означает, что человек через свои действия, мысли и поступки влияет на мир и на весь еврейский народ.

Это не просто аллегория, потому что он влияет на управление мира и на всю судьбу еврейского народа. Это также символизирует галут и избавление.

Почему же еврейская история такая тяжелая? Есть много объяснений, и классическое объяснение состоит в том, что, если человек может подняться высоко, но может и упасть низко. Если мы не достигаем нашего идеала, то мы падаем в тяжелые условия — это одно объяснение. Там, где есть большая ступень святости, есть, например, мясо жертвенных животных, которое называется *кодеш* или отделения, которое называется *трума* (пожертвование) в Храм. У этих объектов была большая святость, и соответственно они могли получать в определенных обстоятельствах большую ступень нечистоты. Это первое объяснение.

Второе объяснение состоит в том, что мы не живём в мире, в котором получают награду. Мы живем в мире работы. Хотя в Торе много раз упомянуты материальные благословения, мы также читаем это в молитве Шма: «И у тебя будет урожай... у тебя будет достаточно всего, и ты будешь насыщен и доволен», - Хафец Хаим объясняет, как просто хорошие условия работы. Например, если офицер в армии, то армия должна его обучить, дать ему форму, оружие, должна его кормить и т. д. Если армия ему не будет это обеспечивать, то он не будет хорошим офицером, ему будет намного тяжелее, так как он не сможет нормально функционировать без таких условий.

Поэтому, если мы выполняем заповеди, то Всевышний нам помогает и в этом мире мы можем получить всё необходимое, чтобы у нас были условия, в которых мы могли бы ещё лучше выполнять заповеди и служить Всевышнему. Но это не настоящая награда. Поэтому, например, если спортсмен более перспективен, то наоборот ему дают большие нагрузки, то есть, чем больше потенциал у человека, тем его тренируют тяжелее.

Если человек вообще не способен ни к какому спорту, то его могут посадить на скамью и дать ему конфету с чаем, он будет доволен и будет смотреть, как все бегают, потеют, а он сидит, ничего не делает и даже ест конфету. Но с точки зрения спорта — это полный провал.

Так вот, это разница между Яаковым и Эсавом. Эйсав получил гору Сеир, он отказался от «этого спорта», от этой миссии, и Всевышний дал ему что-то, потому что у каждого создания в этом мире есть потребность: если Всевышний привёл это создание в этот мир, то Он в какой-то степени и должен его обеспечивать. Как говорит Талмуд, была история с царём, который не хотел общаться с одним из своих подданных, но, так как он был человеком цивилизованным, он приказал построить ему дом где-то далеко в дальнем конце страны, дать ему какую-то сумму денег, чтобы ему хватило до конца дней на разумное существование и больше не слышать о нем.

И это то, что произошло с Эсавом. Является ли это легкой жизнью в понятиях этого мира? Да! Но с точки зрения нашей работы, спорта, отношения с царём, это является полным провалом. И это выбор каждого человека.

Очень интересно, у каждого человека есть испытания в жизни, и один из Псалмов, который рекомендуется говорить, когда есть испытания в жизни, - это 20-й Псалом.

«*Ламенацеах мизмор ле-Давид*» (Пс. 20:1) *Ламенацеах* — это и Всевышний, который управляет миром как дирижер, и также тот, кто управлял хором в Храме.

«*Яанха Ашем беём цара*» (Пс. 20:2а): «Пусть Всевышний ответить тебе, когда тебе будет плохо». Здесь говорится *Ашем рахаим* (как говорят *рахмонос*), т.е. с одной стороны, Всевышний отвечает тому, кому плохо, не зависимо от того, кто они.

Дальше сказано необычная вещь: «...*усагевха шем, Элоэй Яаков*» (Пс. 20:2б) - «...пусть поддержит тебя имя Всевышнего Якова». Что это такое *Элоэй Яаков*? Имя — это проявление, т.е. то, как Всевышний проявлял себя, был той силой, которая двигала Якова.

Это то, о чём я вам говорил: с одной стороны, у Якова была очень тяжелая жизнь, и при поверхностном взгляде у Эйсавы была жизнь намного лучше и успешней, но с другой стороны, Всевышний был намного ближе к Яакову,

Он был с ним, двигал его из точки А в точку Б. Когда Яков встречается с Эсавом, то один из комментаторов говорит, что Эйсав ему говорит то, что его удивляет:

«Минуточку, что произошло?!

Мне же дали материальное благословение, почему у тебя есть материальное благословение?»

Т. е. мы видим, что несмотря на все сложности, Яков возвращается от Лавана и на высоком духовном уровне, и с большой семьей, и с большим достоянием, и с большими заслугами, несмотря на то, что это было не просто.

Эта сила, которая ему помогла это сделать, - это проявление Всевышнего, которое мы называем *шем*, *Элоэй Яаков*.

Я всем моим читателям желаю, чтобы мы получили такую помощь, и все могли вырасти через наши испытания и как отдельные люди, и как народ.

Это очень интересный псалом, и я советую всем посмотреть комментарий. Например, здесь сказано: "*Ишлах-эзреха микошед, уми Цион исадэка*" (пусть пошлет тебе помощь из того, что отделено (кодеш - то, что ты отделял для Всевышнего), и с Циона поддержит тебя), Пс. 20:3.

Казалось бы, человек даёт деньги на цдаку, он теряет деньги, но на самом деле то, что он отделяет (кодеш), - наоборот, ему помогает. А Цион - это гора, но также означает то, что выделяет (цион) этого человека

"*Изкор коль минхотеэха, веолатеха едашегу сэла*" (вспомнит твои приношения, и всеожжения твои пусть примет благосклонно. Сэла), Пс. 20:4.

Минха - это мучное приношение бедного человека. Это когда бедный человек, так сказать, берет последние, что у него есть, ему тяжело, и приносит это Всевышнему. Ола - это то, что приносит человек ради Всевышнего и полностью сжигается. Вот из этого ему придёт помощь.

В конце сказано: "*Ашем ошиа*" (Всевышний, спаси [помоги] нас!) Пс. 20:10а.

Ешуа - это реализация планов Всевышнего.

"... *амэлах яанену веём корэну*", Пс. 20:10б.

Помните, в начале (Пс. 20:1) был "*Ашем беём цара*", т. е. у Всевышнего есть милость, когда нам тяжело и когда мы плачем, в конце (Пс. 20:10) Всевышний уже мэлах. Мэлах - это когда Он ведёт нас, т.е. мы уже в Его команде.

Во время Второй Мировой войны один человек остался без всего, и с ним партизаны поделились хлебом, чтобы он не умер с голоду, а другой человек присоединился к партизанскому отряду, и он уже получает хлеб, потому что он часть отряда.

Так вот, в конце мы становимся частью отряда, у нас есть мэлах. Мэлах ведёт нас за собой, и он отвечает нам уже как мэлах, когда нам нужна помощь или есть вопросы. И этого я всем желаю.

Последнее, что я хочу сказать. Иногда мы все думаем: "Ну это хорошо, высокие идеи. А где это в нашей жизни? У нас нет пророчеств, мы не ощущаем это и не можем видеть эту лестницу, где это?"

Так вот, есть разные мнения.

Классическое мнение, что через Тору и правильное её изучение мы можем это почувствовать.

Но иногда это и нам тяжело. Я не буду входить, почему это тяжело, есть этому объяснение. И простое - это технически, что мы не привыкли и нет такого запаса знаний, но есть другие причины: как за это время изменилось наша связь с Торой.

Есть очень интересное мнение, что какой-то отблеск этой связи со Всевышним остался в хорошей музыке, например, Ицхака Перельмана. У него есть еврейские произведения, например, "Список Шиндлера", когда он приезжает в Краков и там видит синагоги, где никого не осталось, и он это переживает.

Есть классическая музыка, где может быть какие-то искры, которые вас зацепят.

Даже есть мнение, так как в те времена не было классической литературы, и они ничего не могли на этот счёт сказать, что может быть есть такие идеи в классической литературе. И тогда рекомендуют людям, которые не связаны с Торой, им, которые не могут, им тяжело, - тоже обратить на это внимание.

В любом случае желаю вам успеха в вашей миссии и «*усагевха шем, Элоэй Яаков*» («Пусть поддержит вас Всевышний Яакова»).

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Месть гномиков

(9.11-21) Вчера стало известно, что глава израильского МИДа Яир Лапид распорядился не впускать в здание МИД Израиля (!) одного из членов делегации Совета еврейских организаций Франции (CRIF), посетившей Израиль в эти дни.

Речь идет об известном французском еврейском предпринимателе и политике, члене Национального собрания (Парламента) Франции, Меире Хабибе, который считается личным другом бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

По данным СМИ (ссылающихся на свои источники информации в израильском МИДе), причиной объявления выпускника Хайфского Техниона М. Хабиба "персоной нон грата" в здании МИДа, стало его "вмешательство во внутреннюю политику Израиля".

Подразумевается в данном случае, что несколько месяцев назад, будучи участником встречи специально отобранных журналистов и политиков с только что избранным премьер-министром Нафтали Беннетом, Хабиб позволил себе, отклонившись от общей канвы задаваемых вопросов, затронуть тему беспрецедентно нарушенных Беннетом и его партией предвыборных обещаний и базовых деклараций, часть из которых была закреплена личной подписью Беннета в прямом телеэфире (см. на сайте материал "[Коалиция: параллельная реальность](#)" — 02.06.21).

Говорил, что не сядешь с Лapidом в правительстве, — сказал, в частности Меир Хабиб Нафтали Беннету. — И вот теперь ты с ним.

Это поведение, как выясняется, крайне не понравилось главе МИДа Лapidу, который теперь не замедлил воспользоваться подходящей возможностью и "отомстил за друга".

Комментарий: В действиях дурака (в отличие от отъявленного негодяя), как правило, присутствует некий "позитивный элемент", достойный даже похвалы и превращающий его действия, даже приносящие явный вред — в жалкое посмешище, клоунаду.

Вот и в данном случае, похвалы достойна "благородная попытка" заступиться за товарища по кабинету. Все же остальное в этой истории, как и бывает в действиях опасного дурака — вредная глупость, наносящая огромный ущерб Израилю.

Начнем с того, что смехотворно "наказанный" бывший глава Федерации еврейских организаций Франции, М. Хабиб — не просто рядовой член делегации французских евреев. В этой делегации он, пожалуй — наиболее яркая, наиболее известная и наиболее влиятельная фигура.

Именно по ней, по репутации Хабиба, не задумываясь, как это воспримут французские евреи, хорошо знакомые с личностью и деятельностью "наказанного" — нанесли политический удар в израильском МИДе. То есть — в учреждении, само назначение которого — не разрушение внешнеполитических связей Израиля, но — всяческое их укрепление. Тем более — когда речь идет о дружественных Израилю силах, к которым, несомненно, относится французское еврейство.

Эти действия, подчеркнем — совершаются на фоне беспрецедентного обострения отношений Израиля с американскими евреями, сторонниками леволиберального лагеря (см. на сайте материал "[Антисионистский комитет американской общественности](#)" — 31.10.21). На этом фоне Израиль, казалось бы, должен особо дорожить связями с дружественным Израилю французским и европейским еврейством.

Но политических гномов, завладевших сегодня правительственными офисами в Иерусалиме, похоже, не тревожат столь глубокие и сложные соображения...

Позорное пренебрежение "новых" израильских лидеров коренными интересами собственной страны усугубляется еще и тем, что Меир Хабиб — не только старинный друг Нетаниягу (что моральным карликам в нынешней коалиции, видимо, особенно мешает), но и последовательный, смелый, креативный сторонник и активный защитник интересов и позиции Израиля на французской и европейской политической арене.

Приведем только несколько последних примеров его действий и заявлений во Франции:

18. 01.21

Меир Хабиб призывает мэра Парижа Анн Идальго отменить звание "почетного гражданина Парижа" и награду председателю ПА Махмуду Аббасу в 2015 — в связи с совершенным в начале января 2021 убийством палестинским террористом матери шестерых детей, 52-летней Эстер Хорган.

"Невыносимо, что Париж, город огней, столица Франции, отдает дань уважения Махмуду Аббасу, — сказал тогда Хабиб, — человеку, который публично поддерживает террор и платит террористам за их атаки... Мы не можем так поступать, с одной стороны осуждая терроризм, когда он поражает французов в Париже, с другой — закрывая глаза, когда тот же террор поражает французских граждан в Израиле (убитые террористами израильтяне имели также французское гражданство — [evrey.com](#))..."

Невозможно иметь «Тель-Авив на Сене», открыть в самом сердце Парижа площадь, названную именем Иерусалима, и в то же время — восхвалять бывшего партнера ХАМАСа. Партнера, который в течение многих лет выступал и продолжает выступать против любых попыток установления истинного мира, осуждает страны, осмеливающиеся заключить мир с Израилем и мечтает о палестинском государстве не рядом с Израилем, но — вместо Израиля".

10.8.19

Меир Хабиб отмечает, что Франция "до сих пор не осудила нападение в окрестностях Мигдаль Оз, в результате которого убит

учащийся военной йешивы, 19-летний солдат Двир Иегуда Сорек. Зато успела осудить решение Израиля о строительстве в Иудее и Самарии".

"Мы не слышали ни единого слова после убийства Двира Сорек, — говорит Хабиб. — Однако же Франция выступила с осуждением решения о строительстве жилых домов в Иудее и Самарии. Мне просто стыдно. Своим заявлением Франция фактически осуждает жизнь в сотнях этих домов, а своим молчанием терпит террор, варварство и смерть...

К сожалению, это не удивительно. В апреле прошлого года Франция потребовала, чтобы Израиль выдал компенсацию палестинским террористам, и несколько дней назад Франция проголосовала за резолюцию ООН, осуждающую Израиль за нарушение прав женщин.

Рекорд абсурда — Франция предлагает Ирану заем на 15 миллиардов евро. Исламская республика начинает успешно вставать на ноги, и ее спасает именно Франция. Мне грустно, я разочарован и обеспокоен".

И это — лишь малая часть заявлений М. Хабиба, которые можно было бы здесь процитировать...

И этому человеку, повторим, сегодня запрещен вход в здание МИД Израиля (!).

Сильнее пощечину Израилю, его интересам и всем тем, кто его защищает — трудно вообразить.

Перспективы: Можно ожидать, что жалкая клоунада политических карликов и нанесение ими вреда Израилю будет продолжаться все то время, пока у власти будет находиться нынешний кабинет.

И что еще важнее — пока большинство граждан Израиля не осознает, что существует прямая связь между происходящим сегодня позорищем и их решениями в день выборов, когда легкомысленное, непродуманное голосование за политических проходимцев и ничтожеств (или неучастие в голосовании) предопределило саму возможность формирования нынешней коалиции.

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

<http://evrey.com/sitep/analysis/index.php>

К РАЗМЫШЛЕНИЮ...

Почитание родителей.

В нашей традиции, почитание родителей продолжается как во время их жизни, так и после поднятия души на Небо. Почитание родителей - это пятое речение, написанное на правой скрижали, а первое речение на этой скрижали :

Я Всевышний...". На левой скрижали выгравированы речения определяющие конву поведения еврея среди людей. А на правой, между евреем и Всевышним. Только соблюдение данных нам заповедей на обоих скрижалях, является правильной дорогой к реализации жизненного предназначения еврея.

Интересно, что на скрижали определяющей конву между человеком и Всевышним, первое речение звучит : Я Всевышний, который вывел тебя из страны Египетской из рабства".

Напоминание того, что Всевышний вывел нас из рабства, проходит красной нитью через всю Тору. Каждый день мы вспоминаем об этом, просыпаясь - в утреннем обращении ко Всевышнему и вечером, перед сном.

Даже освещение Шаббата на бокал вина начинается со слов выхода из рабства...

Понятие значения слова "рабство" - это не то, о чем принято думать в народе.

В Торе открывается дополнительный смысл этого значения. Что бы понять о чем мы говорим, нужно приблизиться к пониманию, рабами кого или чего мы являемся по определению Торы.

Это напрямую связано с понятием цели и смысла нашей жизни. Жизни всех людей и народов во все времена.

Это отдельная тема, требующая глубокого рассмотрения на многих уроках.

Здесь же мы проведем общую линию, определяющую, связь рабства как с духовной (скрытой от наших глаз), так и с материальной реальностью.

Наш физический мир по определению Торы, является миром лжи.

Он не совершенен. Ничего здесь не вечно. Нет абсолютных понятий. Все ограничено временными и другими рамками нашего мира. Если вдуматься, то обрести свободу в таком мире - сложно.

Это не только финансовая свобода.

Это гораздо сложнее.

Рабовладельчество в целом закончилось в мире более ста лет назад. Но Тора упорно продолжает утверждать, что мы рабы...

Если мы не побоимся, можно приоткрыть дверь того, что подразумевает Тора, говоря о понятии рабства.

Это отдельная тема, которая детально обсуждается в Песах - выделенный день освобождения еврейского народа из рабства.

Мы привыкли мерять и оценивать все, что нас окружает, через мерил своего видения и понимания.

Если что-либо человек определяет важным, большим, запредельным, то для него это истина в последней инстанции.

Другой человек, о тех же вещах может иметь противоположное мнение. Парадокс. Оказывается, нет объективной реальности.

Мы сами определяем что для нас истина. Больше того, на протяжении жизни, наши понятия правильного и ложного не один раз претерпевают изменения. От чего это зависит?

От того, насколько мы наделяем то, что нас окружает некой невидимой для других шкалой ценностей... Скажите, этот мир в целом, напоминает вам свободу от мировоззренческого рабства ?

Видимо, только истина спущенная с Неба и прошедшая проверку 3800 лет, со дней первого еврея Авраама, может являться твердой основой этого мира.

Истина выдержавшая гонения, казни, репрессии и изгнание из страны Израиля нашего народа в течение двух тысяч лет.

Но, мы снова здесь. У нас тот же небесный язык. Та же Тора. Те же законы.

Есть ли лучшее доказательство?

Возвращаясь к теме почитания родителей, написанной последней на правой скрижали, мы замечаем параллель с первым речением на той же скрижали: "Я Всевышний, который вывел вас из рабства..." , как было сказано выше.

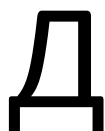
Дорога к открытию, почитанию и уважению Небесной реальности, Всевышнего, Творца мира, проходит через реализацию заповеди почитания родителей, скрепляя в одно целое правую и левую скрижали.

Скрепляя отношения между людьми, а также между людьми и Всевышним, как единый механизм.

Для возвышения души Гиса дочь Пинхаса и Ханы 6 Кислева и Волько (Володя)сын Хаи 10 Кислева.

*Йосеф Крымский
Петах Тиква, Израиль*

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Наступил месяц Кислев, время, когда Всевышний делал для нашего народа настоящие чудеса. Делал.., но почему же сейчас не делает?!! Об этом и хочу вам сегодня рассказать.

Почему не совершаются чудеса?

-Почему, скажите мне почтеннейший рэбэ,

Не совершает для нас чудеса Небо,

Ведь в стародавние времена

С Неба нам отвечали всегда?!!

Мы ученых в стократ и, наверное, даже мудрее,

Почему же, когда просили тогда о дожде,

Лишь на миг удлинняя молитву,

Небо было щедрее?!!

А сегодня мы плачем, стенаем,

В молитвах рыдаем часами,

А дождя всё нет и нет,

Неужели Всевышний не с нами?!!

Я скажу тебе так:

-Для творца ведь не важны знания

Или время молитвы,

Для Него важны духовные битвы:

Раньше готовы были на смерть

Идти за Всевышнего дело,

А сегодня нет у нас сил,

Не столь мы смелы...

Потому-то и нет для нас явных чудес,

Но Всевышний с нами,

Он здесь!!!

Рассказала

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №49/1

На нашем листе Талмуд, продолжая анализировать текст первой Мишны четвертой главы трактата **Шаббат** (см. на сайте обзор [листа 48](#)), по ассоциации обсуждает, казалось бы, не относящуюся к законам субботы тему. Речь идет о том, как надо накладывать *тефиллин* (см. на сайте, к примеру, ответ [«Как правильно надевать тфиллин?»](#), раздел «Спроси у раввина»).

Эта ассоциация связана с пунктом Мишны, в котором говорится, что для *атманы* («укутывание» емкости с горячей едой в какой-либо материал — чтобы еда к субботней трапезе не остыла) можно использовать крылья голубя. Исследуя, что, собственно, имеет в виду Мишна (подразумеваются, как мы уже знаем, перья любой птицы — см. [там же](#)), Учителя вспоминают о человеке по имени Элиша, которого называли — «владеющий крыльями».

Но при чем же тут этот человек, если речь заходит о *тефиллин*?

Здесь следует отметить, что правила использования *тефиллин* — одна из наиболее важных тем в нашей традиции. И Учителя вновь и вновь возвращаются к ней, обсуждая самые разные вопросы.

При наложении *тефиллин*, — говорит **раби Янай** (великий Учитель Талмуда, 3-й век), — **тело должно быть чистым**, как у Элиши.

Что это значит? — спрашивает Талмуд.

Если человек надел *тефиллин*, он должен следить за собой с особым вниманием, — отмечает **Абайе** (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века). — В *тефиллин*, к примеру, нельзя ходить в туалет и допускать действия как-то связанные с естественными отправлениями организма.

Тут надо сказать, что в прежние времена *тефиллин*, во все дни недели, кроме субботы (в *шаббат тефиллин* вообще не накладывают), надевали с утра и носили, не снимая, до самого вечера (сейчас мы надеваем *тефиллин* в будние дни и — лишь по утрам, на время утренней молитвы).

В *тефиллин* нельзя спать и даже дремать, — добавляет **Рава** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век).

Во время сна, — разъясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), проанализировав сделанное Равой дополнение, — человек теряет над собой всяческий контроль. И его бесконтрольные проявления могут не соответствовать правилам «чистоты», которые необходимо соблюдать при ношении *тефиллин*.

Но почему Элишу называли «владельцем крыльев»? — спрашивают Учителя.

И Талмуд рассказывает такую историю.

Было это во времена, когда Земля Израиля была под властью римлян. Римляне понимали, что сила сынов Израиля — в их традиции, и старались сделать так, чтобы евреи забыли о том, что им завещано Всевышним и передано предками. Римские власти издали указ, запрещающий евреям выполнять заповеди. Наказания за неподчинения были суровыми. За ношение *тефиллин*, в частности, нарушителю указа угрожала смертная казнь — по распоряжению властей его должны были убить, пробив ему череп, в том самом месте, где полагалось прикреплять коробочки *тефиллин* (в верхней части головы, надо лбом).

Тем не менее, Элиша и не подумал выполнять указы завоевателей. Утром он, как всегда, надел *тефиллин* и вышел на улицу.

Автор текста **Ханох Лернер**