

לוביטע דעל דאס דאס

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 ЭЛИЭЗЕР 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

«ТРУМА»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Трума» — 3**
- Вопросы Раввину — 7**
- Культура. Личность. Этика — 9**
- Здоровый Образ Жизни — 10**
- Женская Рубрика — 12**
- Цель Эц Тamar — 13**
- Законы Лашон а-Ра — 14**
- Doctor Tora — 14**
- Анализ Новостей — 17**
- Детская Страничка — 18**
- Лист Талмуда — 19**

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Трума.

Каждый год, подходя к этой главе, я прихожу к мысли, что в ней заложены безграничные глубины и особый смысл, который Всевышний вдохнул в самые обычные материальные вещи.

Здание Мишкана состоит из множества деталей, которые достаточно подробно описаны в нашей главе. Однако, возникает вопрос: как обычные материалы - золото, серебро, медь, ткани, дерево, может превратиться в дом самого Всевышнего?

Наши мудрецы раскрывают, что самые простые материальные вещи могут иметь более высокое духовное значение.

Приведем простой пример: каждому из нас в жизни приходят в голову тысячи и тысячи мыслей, желаний, идей, мы можем много переживать, обдумывая их, но только тогда, когда мысль воплощена в жизнь, доведена до реализации она чего-то стоит и имеет какую-то материальную форму.

Многие из нас мечтали в детстве стать летчиками или космонавтами, но сколько людей из Вашего окружения довели эти мечты до реализации? Здесь Всевышний нам раскрывает великую мысль, что только тогда, когда абсолютно разные материальные вещи, будут нас всех уровнях соединены по чёткому плану Творца, они из золота, серебра, дерева, ткани могут стать домом Всевышнего, в котором Он будет обитать и через который будет спускаться благословение всему народу.

И ещё одна, пожалуй, очень важная мысль: именно благодаря желанию еврейского народа жертвовать от себя и вкладывать в строительство Мишкана материальные вещи, был построен переносной Храм.

Это желание отдавать на правильные вещи то, что получено с благословением Всевышнего, способно в свою очередь превращать всё в святое и благословенное.

Хочется пожелать всем нам как можно больше благословения с Небес, и, чтобы мы доводили все наши материальные хорошие задумки до конца, а Сверху нам помогут!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ТРУМА»

ГЛАВА «ТРУМА»

Место в Торе: книга *Шемот*, гл. 25, ст. 1 — гл. 27, ст. 19.

Почему глава так называется?

По начальным словам: “Говори сынам Израиля, пусть принесут Мне **приношение**” (гл. 25, ст. 2).

Приношение на иврите — *трума*.

Итак, мы вновь приступаем к обсуждению недельной главы *Трума* (о значении слова *трума* — см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), второй годовой цикл обсуждения), центральная тема которого, как мы знаем из обзора прошлых лет — повеление о строительстве *Мишкана* (переносного Храма в период перехода еврейского народа через пустыню; о том, что такое *Мишкан* — см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), первый годовой цикл обсуждения). Здесь же, в нашей недельной главе, описываются и необходимые для создания *Мишкана* приготовления.

Прошлые годы в обзорах данной недельной главы мы рассматривали многие аспекты темы возведения переносного Храма (см. на сайте обзоры недельной гла-

вы *Трума*, **третий**, **четвертый**, **пятый** и **шестой** годовые циклы обсуждения). Теперь же, в обзоре этого года, попытаемся определить «временные параметры» получения заповедей, связанных со строительством Храма, что ознаменовало собой начало нового этап в духовном развитии еврейского народа (см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), первый годовой цикл обсуждения).

«Говори сынам Израиля,
пусть принесут
Мне **приношение...**»

Обосновывая свое открытие, Раши приводит высказывание Учителей прошлых поколений — «*эйн мукдам о меухар ба-Тора*», что в переводе на русский язык означает — «нет в Торе понятий «раньше» или «позже». Исходя из этого, Раши подчеркивает, что хронологическая последовательность событий, описанных в Торе, далеко не всегда связана с последовательностью повествования.

Более того, Раши отмечает, что законы, связанные с *Мишканом* и даже сама концепция его существования могли появиться лишь после того, как сыны Израиля отлили себе золотого тельца, значительно понизив тем самым свой духовный уровень.

Если бы это не произошло, — говорит он, — еврейскому народу на том историческом этапе, вполне вероятно, *Мишкан* и не понадобился бы. Но в сложившихся обстоятельствах возникла необходимость искупления «греха». С другой стороны, люди нуждались в некоей «материализации» проявлений Всевышнего в нашем, земном мире. Этой «материализацией» духовных идей и стал Переносной Храм — место, где сыны Израиля получили возможность «**физически**» **ощу-
щать** Присутствие Творца.

Но почему же тогда Рамбам, анализируя первоисточники, делает вывод, что повеление о создании *Мишкана* было получено до того, как сыны Израиля сделали золотого тельца? Означает ли это, что он отделяет концепцию строительства Храма от идеи искупления?..

Открывая в данном вопросе свою грань Истины, Рамбам вообще не связывал необходимость создания *Мишкана* с грехом золотого тельца. Он рассматривал концепцию существования Храма под несколько иным углом зрения.

В человеке, — писал он, — от рождения заложено стремление к духовности (стремление приблизиться к Творцу, построить взаимоотношения с Ним). И эта потребность в духовности не зависит от его поведения. С другой стороны, дурной поступок **вносит искажения** в отношения с Всевышним. В душе человека, связанной с Творцом, условно говоря, духовными «каналами», образуются «поломки». Но

Многие комментаторы Торы задавались вопросом: **когда** Моше получил заповеди, имеющие непосредственное отношение к повелению о строительстве *Мишкана*? И, проводя глубокий анализ текстов первоисточников, открывали различные грани Истины.

Повеление о возведении *Мишкана*, — пишет **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век), — было дано Творцом еще до того, как сыны Израиля создали золотого тельца. То есть совершили проступок, противоречащий Воле Всевышнего (подробнее об этом проступке — см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Ки Туса](#), первый годовой цикл обсуждения). Ибо сначала из Торы мы узнаем об этом повелении, и только потом, через одну недельную главу, следует рассказ о «грехопадении» народа Израиля (история, связанная с созданием золотого тельца).

Иную грань Истины, анализируя книгу *Шемот* (и, в частности, отрывок из главы 31, ст. 18), открывает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак; величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век).

Всевышний дал Моше повеление о *Мишкане*, — говорит он, — после истории с золотым тельцом.

сама связь, тем не менее, остается. В зависимости от поведения индивидуума она может укрепляться или — ослабевать (чтобы эта концепция стала яснее — см. на сайте ответы **«Какая часть души воскреснет?»**, и **«Об уровнях души»**, где описывается строение души человека и ее взаимодействие с миром).

Поэтому Рамбам и делает вывод, что заповедь о строительстве *Мишкана* получена до истории с золотым тельцом.

При этом, точно так же, как Раши, он подчеркивает, что Переносной Храм (как и «стационарные» Храмы в Иерусалиме) явился в определенном смысле — «материализацией» проявлений Творца в нашем мире.

В Торе, в нашей недельной главе, читаем: «...И построят Мне святилище (в оригинале на иврите — *Микдаш*), и Я буду обитать среди них» (**Шемот**, гл. 25, ст. 8).

Детально исследуя данный отрывок, Раши дает к нему разъяснение и уточнение. Эту фразу, — говорит он, — следует понимать так: «Пусть возведут во славу Имени Моего, Дом святости («помещение», где пребывает духовность высокой концентрации).

Как понимать эти уточнения? Что Раши хочет этим сказать?

Внимательно еще раз прочтем обе фразы — так, как это дается в Торе и с пояснениями Раши. И обнаружим, что, во-первых, там, где в Торе написано — «построят Мне», Раши пишет — «во славу Имени Моего». Во-вторых, слово «святилище» (*микдаш*), он заменяет словами «Дом святости». Почему он делает это?

Комментируя данный фрагмент, — разъясняют Учителя, — Раши хотел донести до нашего сознания важную мысль, что в действительности «святилище» (Храм) люди строят не для Творца, но — для себя.

Творец **не нуждается в земном доме**. Более того, Он «физически» не может пребывать на Земле, уже не говоря о том, чтобы «уместиться» в каком-то определенном, «замкнутом» пространстве.

В Танахе, в том отрывке, где описывается церемония освящения Храма, передаются слова, которые произнес на этой церемонии царь Шломо (Соломон), завершивший строительство Первого Иерусалимского Храма — «Но воистину, разве будет Всевышний жить на Земле? Ведь Небо и Небеса Небес не могут вместить Тебя. Тем более не вместит Тебя этот дом, который я построил» (первая книга **Мелахим** — книга Царей, гл. 8, ст. 27).

Храм, — говорит нам Раши, — символ нашей связи с Творцом. Это место обозначено Им духовностью повышенной концентрации.

Осуществляя в Храме служение Всевышнему, мы как будто бы приближаемся к Нему, прославляя Его Имя.

Какую же идею вкладывает Раши в свой комментарий, заменяя слово «микдаш» выражением «Дом святости»?..

Чтобы это понять, нам необходимо разобраться в том, **какой смысл** в

приведенной выше цитате вкладывает Тора в слово «*Микдаш*» («святилище», «святое место»).

Из истории известно, что у идолопоклонников тоже были (и сейчас есть) свои, так называемые «святые места» — используя это выражение, они обозначали «территорию», где совершали ритуалы служения идолам.

Но имело ли это хоть какое-то отношение к высокой духовности (истинной святости)?

В качестве контраргумента достаточно было бы сказать о том, что запрет, наложенный Всевышним на идолопоклонство имеет прямое отношение не только к евреям, но и ко всем народам мира (см. на сайте, к примеру, обзор **листа 38** трактата Талмуда **Бава Кама**).

Вспомним, что ивритское слово *Микдаш* происходит от корня, состоящего из букв *куф*, *далет*, *шин*, и в переводе означает — «выше всего, оторванный от материальности, поднятый над материальностью». То есть Храм — это место, пребывая в котором можно ощутить Присутствие Творца, осознать, что материя — лишь низшая форма существования реальности (см. на сайте **обзор недельной гла-**

вы Трума, первый годовой цикл обсуждения).

Место, которое действительно наделено «святостью», очищает и возвышает душу человека. И нет нужды углубляться в далекое прошлое, чтобы понять, насколько идолопоклоннические акции далеки от истинной «святости». Очевидный пример этому — деятельность современных террористов-*шахидов* (самоубийц), которые **«свято» верят**, что жертвуют собственной жизнью «во имя Аллаха» — убивая ни в чем неповинных людей.

Комментарии, как говорится — излишни.

Место истинной святости — Храм Всевышнего (сначала это был Мишкан, потом — Первый и Второй Иерусалимские Храмы). Люди, осуществлявшие в нем служение Творцу, поднимались на высокий духовный уровень, приближая к Всевышнему весь окружающий мир.

В этом, отметим попутно, заключается цель служения в Йом Кипур. В эпоху Храма в этот день *коэн а-гадол* (главный служитель Храма, первосвященник) входил в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых) — центральное помещение Храма и совершал определенные действия, прося Всевышнего простить народ Израиля и другие народы за совершенные ими проступки.

В Храм, кстати сказать, никому, включая главного *коэна*, нельзя было входить в состоянии *таме*. Ибо соприкосновение с высокой духовностью требует, чтобы человек был *тагор* (духовно чист; о терминах *таме*, *тума* и *тагор* — см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения).

Не вдаваясь в подробности логической цепочки, выстроенной Раши, скажем только, что по его заключению, сделанному в результате глубокого анализа первоисточников, законы *Мишкана* были даны после того, как сыны Израиля пережили Йом Кипур (день исправления и очищения) в **первый раз** в своей истории. А случилось это в 10-й день еврейского месяца *Тишрей*, когда Моше, вторично спустившись с горы Синай, где он просил Всевышнего простить еврейский народ за создание золотого тельца, принес в еврейский стан прощение Неба.

Так и получается, что *мицва* о Храме, согласно выводам Раши, дана Всевышним — после истории с золотым тельцом...

Переносной Храм (*Мишкан*) просуществовал 480 лет после Исхода еврейского народа из Египта. Он путешествовал с народом Израиля по пустыне. Потом, когда евреи заселили *Эрец Исраэль*, в нем осуществлялось служение Всевышнему — до тех пор, пока в Иерусалиме не построили «стационарный» Храм (строительство Первого Иерусалимского Храма началось при царе Давиде, а завершил его сын Давида, царь Шломо).

В нашей недельной главе даются указания Всевышнего по созданию *Мишкана*, центральное место в котором занимало особое помещение — *Кодеш Кодашим* (Святая Святых). В этом помещении находился Ковчег, в котором хранились полученные Моше на горе Синай Скрижали Завета (с записанными на них Десятью заповедями).

Анализируя данный текст, Раши обращает

внимание на отличия описания Ковчега от описания других элементов устройства Храма. Только в указании о Ковчеге повелительный глагол употреблен во множественном числе — «И пусть сделают Ковчег из дерева *шитим*...» (*Шемот*, гл. 25, ст. 10). И еще: описание Ковчега, в отличие от описания других элементов *Мишкана* — самое длинное.

Нас не удивляет, что о Ковчеге речь идет в самом начале текста, содержащего указания по устройству *Мишкана*. Ведь это — самое «сердце» Храма. Именно из него, как будто бы из крышки Ковчега, между двумя *керувами* (подробнее о *керувах* — см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), пятый годовой цикл обсуждения, и обзор [листа 54](#) трактата Талмуда *Йома*), **звучал Голос Всевышнего**. Как сказано: «И Я буду являться тебе там, и буду говорить с тобой из пространства над крышкой, между двумя *керувами*, которые — на Ковчеге, так Я буду передавать все повеления сынам Израиля» (*Шемот*, гл. 25, ст. 22).

И не случайно употреблено здесь слово «сердце» — важнейший орган человека. Когда в Торе повеление выражено глаголом во множественном числе, это означает, как наставляют нас Учителя, что заповедь обращена ко всем поколениям сынов Израиля, к каждому из нас. Так, заповедь о возведении Храма — «И построят Мне *Микдаш*, и Я буду обитать среди них» (*Шемот*, гл. 25, ст. 8) — дана всем нам (подробнее об этом — см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), шестой годовой цикл обсуждения).

О *керувах* в тексте Торы написано: «И *керувы* будут простирать крылья вверх, покрывая своими крыльями крышку...» (*Шемот*, гл. 25, ст. 29).

Из текста, о котором идет речь, мы узнаем, что к Ковчегу Завета прикреплялись шесты, с помощью которых его можно было переносить — «Сделай шесты из дерева *шитим* и покрой их золотом» (*Шемот*, гл. 25, ст. 13). Эти шесты вдевались в золотые кольца, из которых шесты не нужно было вынимать — «Отлей для него четыре золотых кольца и прикрепи к четырем его углам: два кольца на одной его стороне и два кольца на другой его стороне.

Сделай шесты из дерева *шитим* и покрой их золотом. Вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег.

Шесты пусть будут в кольцах ковчега, и никогда не будут отделяться от него» (*Шемот*, гл. 25, ст. 12-15). Узнаем, что изнутри и снаружи Ковчег был покрыт золотом — «Покрой его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его» (*Шемот*, гл. 25, ст. 11).

Все как будто бы понятно и очевидно. И указание о том, что шесты не должны выниматься из колец, не кажется «излишним» — пока *Мишкан* переносили с места на место, надо было, вероятно, держать Ковчег наготове. Может случиться, что придется «эвакуировать» его в спешке. Другое дело — когда Храм станет «стационарным»...

Однако Раши, комментируя данное указание, подчеркивает, что из колец шесты не будут вынимать **никогда** — даже в период, когда у сынов Израиля будет Иерусалимский Храм, и Ковчег в *Кодеш Кодашим* установят на постоянное место. Откуда же это ему известно?

Комментируя этот отрывок, где ясно и однозначно сказано — «никогда», Раши приходит к выводу, что существует отдельная

заповедь — никогда не вынимать шесты Ковчега из колец.

Но тут возникает вопрос: почему это так важно?..

Ковчег, — объясняют наши Учителя, — всегда переносили на плечах люди. Его не позволялось укладывать, скажем, на повозку или навьючивать на животное. Как сказано в Торе: «Святая служба — носить (Ковчег) на плечах» (**Бемидбар**, гл. 7, ст. 9). Поэтому, чтобы избежать ошибки, при транспортировке шесты Ковчега никогда (ни в переносном, ни в «стационарном» Храме) не вынимали из колец.

О том же говорил и Рамбам.

Когда возникает необходимость перенести Ковчег с места на место, — пишет он в составленном им Кодексе еврейских законов **Мишнэ Тора** (раздел «Устройство Храма», гл. 2, ст. 11-12), — его нельзя перевозить ни на животном, ни на повозке. Есть *мицва* переносить его на плечах. Царь Давид совершил ошибку, поместив Ковчег на повозку, и это имело трагические последствия.

Текст, в котором описывается устройство Ковчега (как, впрочем, и любой другой текст Торы), может иметь «простое», практическое объяснение. Но мы знаем, что в каждом отрывке заложены и глубинные смысловые слои. И мы здесь сделаем попытку на более глубоком уровне понять, о чем в указании о шестах и *керувах* говорит нам Тора, какое «послание» в этом фрагменте она хочет донести до нас.

Учителя, исследуя текст Торы, задаются вопросом: почему все-таки шесты Ковчега запрещалось вынимать из колец, а шесты, на которых переносили медный *мизбеах* (в условном переводе — «жертвенник») *Мишкана*, наоборот предписывалось всякий раз на стоянке высвобождать из колец?

И отвечают: Всевышний таким образом позаботился о людях. Медный *мизбеах* стоял во дворе Мишкана, по которому проходили множество людей, и шесты могли стать им помехой. Ковчег же устанавливался в *Кодеш Кодашим*, куда имел право входить лишь один человек — *коэн гадоль*.

Отсюда следует более глубокий вывод:

если Всевышний заботится о «простых смертных», мы, люди, тем более, должны быть внимательными друг к другу (см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), третий годовой цикл обсуждения).

Мы знаем, что поверхность деревянной крышки Ковчега должна быть покрыта листовым (по уточнению Устной Торы) золотом. И *керувы* — тоже из золота. И далее написано: «Сделай одного *керува* с одного края, а другого *керува* — с другого края, (как будто бы выходят они) из самой крышки сделайте *керувов* на обоих ее концах. И *керувы* будут простираться крыльями вверх, накрывая своими крыльями крышку. А лица их должны быть обращены друг к другу, к крышке будут обращены лица *керувов*» (**Шемот**, гл. 25, ст. 19-20).

При прочтении этого отрывка у любознательного читателя обязательно возникнет вопрос: как же получилось, что Всевышний повелел создать золотые изваяния (*керувов*), если сам же Он запретил делать это? Ведь в тексте Десяти заповедей отчетливо сказано: «Не делай себе изваяния и всякого изображения того, что на небе наверху, и того, что на земле внизу, и того, что в воде, ниже земли» (**Берешит**, гл. 20, ст. 4). Более того, данный запрет подкреплен впечатляющим историческим примером: когда в еврейском стане отлили золотого тельца, Творец хотел уничтожить народ Израиля. И если бы не заступничество Моше Рабейну...

Эта кажущаяся «непоследовательность» Творца, — отмечают Учителя, — демонстрирует нам, что человек, имея ограниченные возможности в постижении мира, не в состоянии объективно определить, что — «хорошо» и что — «плохо». Для этого и дана нам подробная «инструкция», жизненное руководство — Тора, в которой заключена Мудрость Творца. И, если Всевышний указывает, что изваяния в виде *керувов* должны быть укреплены на крышке Ковчега в Святая Святых, значит, они там необходимы. Но — только там, в указанном месте, и нигде более. **Принципиальное отличие керувов** от золотого тельца состоит, прежде всего, в том, что *керувы*, изготовленные по приказу Всевышнего, стали **частью духовного мира**. А золотой телец, отлитый вопреки Воле Творца — знаком духовного падения сынов Израиля (дополнительные подробности данной концепции — см. на сайте [обзор недельной главы Трума](#), пятый годовой цикл обсуждения). Устная Тора открывает нам интересную деталь: пары людей (впереди и сзади), которым поручали нести ковчег, предписывалось двигаться в таком положении, чтобы лица их были обращены друг к другу. Так же, как — у *керувов*. И мы знаем, что движения *керувов*, их расположение относительно друг друга были «индикатором» уровня связи еврейского народа с Творцом. Когда народ Израиля жил по законам Всевышнего, *керувы* поворачивали головы и смотрели друг на друга. Если же законы Торы нарушались, *керувы* отворачивали «лица» в противоположные стороны (см. на сайте [обзор недельной главы Бешалах](#), пятый годовой цикл обсуждения).

Иначе говоря, способ перенесения Ковчега, как и изначальные «позы» *керувов* (как это видел Всевышний), символизировали законы, регламентирующие взаимоотношения людей с Творцом и друг с другом. Теперь перед нами — вполне ясная картина. Евреи, которые несут Ковчег, стоят под ним снизу, а *керувы* — сверху. Ковчег символизирует заповеди Всевышнего. А задача людей, которые находятся внизу по отношению к Ковчегу — исполнять их.

Эта картина дает нам возможность понять и то, почему Всевышний выбрал место между *керувами*, чтобы говорить со Своим народом...

Автор текста рав Авигодор Бончек

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

В этом году два Адара. Когда празднуют Пурим?
Шалом!
В этом году два месяца Адар, когда празднуют Пурим?

Арик
Израиль

В еврейском календаре, как известно, 12 месяцев. И первым в Торе назван месяц, в котором отмечается праздник Песах (он у нас носит название — *Нисан*). Он назван первым потому, что до Исхода из Египта (а именно это событие мы и отмечаем в *Нисане*) праздновать было нечего.

Кроме того, календарный месяц на иврите — *ходеш*. От слова *хадаш*, то есть — «новый».

Только когда мы вышли из рабства, в мир пришла новизна. Оказалось, что человек может не быть рабом.

Но для того, чтобы стать поистине свободным человеком, он должен как бы «приклеиться» к Всевышнему и быть с Ним, быть с Его Торой. Тогда на иврите о нем скажут, что он — *бен Тора* (ударение на последнем слог). А еще — *бен хорин* (то есть — свободный человек).

Так что, теперь мы понимаем, почему первый месяц у нас — *Нисан*, месяц, когда мы вышли на свободу.

Какой же у нас последний месяц в году?

Это — *Адар*, 12-й месяц календаря.

Тора требует, чтобы Песах мы всегда праздновали весной. И это тоже понятно. Весна — символ начала. Весной наш народ стал свободным от рабства.

Однако лунный месяц (а наши месяцы — лунные) — меньше 30-ти дней (точнее — 29 с половиной). Поэтому 12 лунных месяцев, так сказать, «отстают» от солнечного года примерно на 11 дней.

А ведь времена года, в том числе, и весна, определяются по солнцу.

Поэтому приблизительно раз в 3 года, чтобы Песах был весной, возникает необходимость в «високосном» годе, когда добавляется еще один месяц.

Какой месяц добавить?

Наши Учителя постановили, что надо добавить к последнему месяцу года еще один месяц. Но у нас — только 12 названий месяцев. И последний — *Адар*. Поэтому и добавили *Адар-бет*.

При этом — постановили, что те даты, которые отмечаются в *Адаре*, в високосном году празднуют в *Адаре-бет*.

Пурим у нас — 14-го *Адара* (в Иерусалиме — 15-го). Значит, в этом году мы будем праздновать Пурим 14-го (15-го) *Адара-бет*.

Автор текста Элиягу Эссас

К акие ограничения для жены в период траура по мужу? Как молиться за возвышение его души?

Шалом, рав Элиягу!

Спасибо большое за колоссальный труд и оперативный ответ.

Подскажите, пожалуйста, какие ограничения для жены в период траура по безвременно ушедшему мужу. Мы с ним оба евреи.

Как молиться за возвышение его души?

Заранее благодарна.

Цонит
Израиль

П о правилам нашей традиции, жена соблюдает траур по мужу в течение 30 дней со дня похорон. На седьмой день принято посетить могилу. Тогда же заказывают памятник.

В следующий раз приходят к могиле на 30-й день. Желательно, чтобы в этот день на могиле уже поставили памятник.

Если это не получилось — можно прийти на кладбище и в тот день, когда памятник будет готов, и его установят.

Затем можно будет посетить могилу мужа через год со дня его смерти, то есть — в *йорцайт* (годовщину со дня смерти). Чаще приходиться к могиле не рекомендуется.

Первые 30 дней вдове нельзя участвовать в мероприятиях (свадьба, *бар мицва* и т.п.), на которых звучит музыка. Кроме того, в этот период она не должна покупать себе новую одежду.

Важно организовать чтение *Кадиша* (поминальной молитвы) в течение первого года (см. на сайте, к примеру, ответ [«Читать кадиш 11 месяцев или дольше?»](#)).

Если у умершего нет взрослого сына, старше 13-ти лет, можно попросить читать *Кадиш* зятя (мужа дочери усопшего). Если и зятя нет — надо попросить делать это кого-то из серьезных евреев, которые ежедневно молятся в *миньяне*, и во время молитвы могут читать по Вашему мужу *Кадиш*.

Правильно — оплатить эту «услугу»,

передав согласившемуся на это человеку определенную сумму денег, по договоренности.

Очень хорошо ежемесячно давать *цедаку* (пожертвование) на изучение и/или распространение знаний Торы. И всякий раз, передавая пожертвование, произносить — «для возвышения души такого-то».

Если Вы молитесь утром, например, дома — после молитвы читайте по несколько глав из книги **Теулим** (Псалмы царя Давида), по Вашему выбору.

Хорошо делать это не только в течение первого месяца после ухода мужа в иной мир, но и еще несколько месяцев после, того, как траур закончится. Однако — не более года.

Когда пройдет год, отмечают *йорцайт*.

О нем говорится на сайте, к примеру, в ответе [«Какие слова Торы надо произносить на поминальной трапезе?»](#). Полезно будет прочесть и ответы, на которые в нем даны ссылки.

Автор текста *Элиягу Эссас*

Кто считается ближним в заповеди «люби ближнего»?

Объясните, пожалуйста, кто считается ближним из заповеди -возлюби ближнего.

Заранее благодарна за ответ

рина
Кириат-Ата

Заповедь, о которой Вы пишете — один из краеугольных камней, на которых стоит все наше мировоззрение и наш образ жизни. Ее формулировку находим в книге Торы **Ваикра** (гл. 19, ст. 18). Там сказано — «люби ближнего, как самого себя».

Отсюда и Ваш вопрос — кто это, ближний?

Если мы хотим ограничиться четким и ясным определением, надо сказать, что ближний — это еврей, любой еврей.

Но попытаемся проникнуть в более глубокие слои и зададимся вопросом — почему в формулировке этой заповеди не говорится, допустим — «люби еврея...» или, скажем, «люби брата...»? Ведь слова «еврей», «брат» встречаются и нередко используются в Торе.

Но обратимся к тексту заповеди в оригинале (на иврите). И увидим, что здесь употреблено слово «*рза*» (ударение на звуке «а»). Что оно означает?

Перевести это слово на русский язык — крайне затруднительно. Так как же его понимать?

Наиболее близкое понимание подразумевает — общность пути и судьбы. На практике имеется в виду еврей, который старается соблюдать законы еврейского образа жизни.

И не обязательно, чтобы он принадлежал твоей общине (в узком и широком смысле этого понятия). Но он должен быть человеком, который признает, что Тору даровал нам сам Творец мира, и мы должны стремиться выполнять ее установления — так, как раскрывают и разъясняют нам это наши Учителя.

Как же тогда, с позиций этой заповеди — относиться к еврею, который **пока еще** не живет по-еврейски?

Понимание выражения «пока еще» — ключевое в ответе на этот вопрос. Ибо пока человек жив, он может совершить *тешуву* (вернуться к образу жизни, который заповедал нам Всевышний на горе Синай).

То есть получается, что мы вновь пришли к тому, что любить, как самого себя, нужно — каждого еврея.

Впрочем, это еще не все.

Как быть в ситуации, когда некий еврей не только не старается жить еврейской жизнью, но изо всех сил противоборствует этому? Более того — распространяет среди других евреев идеи, что так жить не следует.

Как нам, с позиций заповеди о любви к ближнему, относиться к нему? Любить его или не любить?

С одной стороны, он, можно сказать — брат, и всегда есть вероятность, что он, рано или поздно, совершит *тешуву*.

С другой — он не просто живет своей, далекой от еврейства жизнью, но и активно всем нам вредит. Ибо пытается всеми доступными ему средствами — отдалить своих родных и близких от того образа жизни, который считается в нашей традиции единственно правильным.

Ответ на эту дилемму сформулировали наши Учителя.

«Левой рукой надо отталкивать его, — наставляют они, — а правой — приближать».

Реализовать такой совет на практике — непросто. Однако тут, как правило, помогает сочетание любви с мудростью.

Ни того, ни другого, как очевидно, в магазине не купишь. И простыми формулами — не обойтись.

Это — постоянная работа над собственным духовным развитием и, в какой-то степени — учеба на примерах наших Учителей (как они это делали и делают).

И, наконец — последнее.

Нередко неевреи обижаются, узнав, что они — вне круга выполнения этой

заповеди.

Самое правильное в такой ситуации — объяснить им, что включить в этот «круг» все человечество, означает — полностью выхолостить эту заповедь, превратить ее в неисполнимую.

Однако Мудрость Торы — не бросает человека без ответа на эту сложность, предоставляя ему реальные возможности выработать линию поведения, которая сделает человека достойным в своих глазах и в глазах окружающих.

Важно, например — никому сознательно не вредить, вежливо и корректно со всеми разговаривать, без грубостей, хамства и высокомерия. И на этой основе — строить и другие грани взаимоотношений с людьми.

Полагаю, что сказанного здесь достаточно для того, чтобы получить представление о заинтересовавшей Вас теме...

Автор текста Элиягу Эссас

Потомки Авраама, Агари и Кетуры были евреями?

Шалом алейхем!

Вопрос на тему генеалогии в

Торе.

Кем являются потомки Авраама, Агари и Кетуры по отношению к евреям, евреи ли они сами? Был ли Мелхиседек евреем?

*Альберт
Москва*

Во времена праотцов их потомки, чтобы быть евреями — должны были де факто принять на себя, и, разумеется, соблюдать правила еврейского образа жизни.

Из Торы узнаем, что у Авраама была жена (в статусе наложницы), которую звали Агарь (так звучит это имя в русской транскрипции, на иврите оно начинается с буквы *hey*).

У них родился сын Ишмаэль, который не захотел жить по-еврейски. Поэтому был и остался — неевреем.

Кетура, как известно из наших книг — та же Агарь.

Она родила от Авраама еще несколько детей, которые тоже не соблюдали законы еврейской жизни. Следовательно — были неевреями.

Чтобы лучше разъяснить ситуацию, вспомним сыновей Ицхака, сына Авраама — Эсава и Якова.

В отличие от ситуации с Агарью, матерью близнецов Эсава и Якова была Ривка. То есть — еврейка.

Однако из двух близнецов только Яков считается евреем, а Эсав — нет. Хотя и у того и у другого — одна мать. Еврейка.

Так что, как видим, определяющее значение в тот исторический период имел образ жизни.

Эсав выбрал нееврейский образ жизни и стал неевреем, хотя и был братом-близнецом Якова, который шел по жизни еврейской дорогой (был евреем).

Теперь — о человеке, которого Вы назвали «Мелхиседеком».

В Торе он назван — Малки-Цедек.

Из нашей традиции мы узнаем, что это — Шем, сын Ноаха.

Когда Авраам уже жил в *Эрец Исраэль*, Малки-Цедек был правителем Иерусалима. И евреем, как понятно — не был. Ибо когда он родился — еврейского народа вообще не было.

Он был человеком высочайшей духовности, и ему удалось разглядеть в Аврааме родоначальника особого народа, народа Израиля.

Подробнее о нем — см. на сайте в ответе [«Кто такой Малки-Цедек»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Чувство юмора, оптимизм препятствуют возникновению сердечно-сосудистых заболеваний. Такое открытие сделали американские ученые-медики.

ПСИХОЛОГ ВМЕСТО КАРДИОЛОГА

Интересные данные получены в американском Центре профилактики сердечно-сосудистых заболеваний при Мэрилендском университете.

Группа ученых под руководством д-ра Майкла Миллера поставила перед собой задачу выявить причины возникновения сердечных недугов. Для этого тщательно изучались условия жизни, психологическая ориентация, наклонности и характеры 300-т пациентов. Часть из них прошла шунтирование, остальные перенесли инфаркт миокарда.

Исследователи отметили, что довольно большой процент обследуемых принадлежит к психологическому типу людей «трагического мировосприятия». Среди них — немалое число пессимистов. Незначительный процент заболевших составили люди, наделенные природным чувством юмора, люди, не углубляющиеся в неприятности и ориентированные на положительные аспекты проявления действительности.

Казалось бы, результаты этого исследования не дают миру ничего нового. И без них, из жизненного опыта, известно, например, что внезапное сообщение о несчастье или тяжкое оскорбление могут спровоцировать инфаркт тут же, прямо на месте.

Впрочем, это наблюдение приобрело научное обоснование. Ученые выяснили, что накопление отрицательных эмоций, стрессы вызывают реакцию, последствие которой — повреждение эндотелия (слоя клеток, изнутри выстилающих стенки сосудов и регулирующих их тонус). В сосудах скапливается холестерин, разрушая сердечную мышцу.

Гораздо большее практическое значение имеет, наверное, положительная сторона открытия. Выводы ученых-исследователей позволяют иначе взглянуть на организацию системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно же, юмор и оптимизм **не расфасуешь** по упаковкам в виде таблеток, чтобы принимать их по 10 раз в день. Но тем, кто старается следить за собой, материалы исследования дают пищу для самых серьезных размышлений. Хочешь убежать от инфаркта — задумайся, какую долю в твоей жизни составляют неудачи. Быть может, все твои неприятности не стоят того, чтобы сосредотачиваться на них и наносить вред собственному здоровью?

В трудных случаях на помощь приходят психологические службы. Квалифицированный психолог работает над переориентацией личности. Он способен распутать клубок сложных проблем, в самых «катастрофических» из них выявить перспективные положительные моменты.

В еврейском мире в сложных ситуациях принято обращаться к раввину или просто к мудрому, праведному человеку. **Приближение к Мудрости Творца**, не только возвышает, облагораживает людей, но даже **изменяет мир**, который их окружает.

Шейна Моргентерн

(по страницам американских газет)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

Моя дочь — уникальная личность, а не жертва диагноза, — говорит автор размещенной ниже статьи, рассказывая, чего можно добиться, если правильно относиться к человеку, от рождения выделенному из среды большинства людей «приговором» медиков. И вообще, «приговор» ли это или — особые качества, которыми по неизвестным нам причинам наделена личность Свыше?..

ГЛАВНОЕ — НЕ БОЛЕЗНЬ, ГЛАВНОЕ — ЛИЧНОСТЬ

Робин Мельцер

И ом Кипур, половина второго ночи... Молодая женщина в родильной палате больницы готовится стать матерью. Впервые... Для нее и ее мужа ожидание смешивается с трепетом — при мысли о святости этой ночи. Их ребенок будет еще одним звеном в традиции, берущей начало у подножия горы Синай...

И вот младенец — девочка — появляется на свет. Родителей переполняет чувство радости. Но почему медсестры хранят неловкое молчание, а врачи избегают смотреть новоиспеченным родителям в глаза? У малышки — синдром Дауна. Молодой еврейской паре сообщают, что их дочь, их драгоценный первенец — своего рода, «ошибка»...

Мама этой новорожденной девочки — я. В ту ночь, я поняла, что быть матерью Джулии, значит — быть ее адвокатом. Осознав это, я немедленно приступила к исполнению своих адвокатских обязанностей. За прошедшие с того дня девять лет моя философия не претерпела никаких фундаментальных изменений, и сводится к тому, что моя дочь — уникальная личность, а не «жертва диагноза». Просто для Джулии необходимо создать адекватные условия, чтобы развивать ее способности. Она — полноценный член еврейской общины, от рождения причастный к Торе и имеющий право на еврейское образование.

После «приема», который оказали моей дочери в больнице, я надеялась, что наши соплеменники поведут себя более дружелюбно. В целом мои ожидания оправдались, однако нам, тем не менее, приходилось часто сталкиваться с непониманием.

В первую очередь, мы выяснили, что, согласно еврейскому закону, Джулия со временем, достигнув определенного возраста, должна будет соблюдать *мицвот* (заповеди). Наш раввин рассказал нам, что любой человек, способный определить, что монета ценнее камня, входит в число тех, кому надлежит исполнять повеления Торы. Однако подход в такой ситуации нужен — индивидуальный. Вопрос о том, следует ли конкретному человеку соблюдать заповеди — непростой. Его лучше всего обсудить с опытным, авторитетным раввином.

Тем не менее, многие наши знакомые были уверены в том, что синдром Дауна автоматически снимает с Джулии обязанность выполнять *мицвот* — не зависимо от ее способностей. Следствием такого опасного заблуждения может стать уверенность в том, что евреям с синдромом Дауна не требуется еврейское образование. А если это так, то и заботы об обучении больного человека с общины — снимаются.

В Пасхальной Агаде записано, что мы должны обучать ребенка заповедям. Даже если он не выказывает своего любопытства и интереса к Торе.

Талмуд (трактат *Эрувин*, лист 54) рассказывает такую историю. У великого Учителя рава Прейды был ученик, которому каждый урок приходилось повторять по 400 раз. Более того, однажды рав был вынужден повторить ему урок 800 раз, ибо этот ученик

никак не мог усвоить переданную ему учителем информацию. Терпение рава Прейды было вознаграждено — Всевышний даровал ему долголетие на земле, а, кроме того, и ему, и всем его потомкам — удел в Будущем мире.

Сразу же после рождения нашей дочери мы с мужем узнали, что растерянным и испуганным родителям нередко советуют оставить своего больного синдромом Дауна младенца в роддоме (чтобы оттуда его передали в соответствующее специальное детское учреждение или — на усыновление). Разумеется, не все родители способны вырастить ребенка, нуждающегося в особом уходе, и в таких случаях, быть может, действительно лучше отдать такое дитя на попечение профессионалов или людей, заведомо готовых к этому. Однако, с другой стороны, многие родители, не имея достоверной информации, что такое синдром Дауна, поначалу просто не знают, могут ли они справиться с проблемами, которые появятся у них в будущем. И пугаются, услышав подобный совет.

Молодые, неопытные родители, попав в подобную ситуацию, прежде всего, нуждаются в знаниях, проясняющих обстоятельства, в помощи и моральной поддержке — чтобы суметь преодолеть изначальный шок, вызванный диагнозом. Им нужно время, чтобы ближе узнать своего ребенка, научиться его целовать, укачивать и петь ему колыбельные. Если дать им шанс, большинство родителей обязательно осознают, что любят своего малыша, и эта любовь станет опорой в преодолении трудностей.

День за днем приобретаемый опыт подсказал мне, что просто доброжелательного отношения к людям с синдромом Дауна не достаточно: мы должны, в первую очередь, воспринимать их как личностей. Никто доподлинно не знает, что представляет собой данное заболевание. Известно, что **Хазон Иш** (рав Авраам Иешаягу Карелиц, один из крупнейших Учителей своего поколения; Литва – Израиль, первая половина 20-го века), углубленный в изучение Торы, обязательно вставал, когда в помещение, где он сидел за книгой, входил человек с синдромом Дауна — чтобы оказать уважение возвышенной душе. Другие Учителя говорили, что люди с синдромом Дауна в определенном смысле подобны «ангелам» или, что в них — души *цадики* (множественное число от

слова *цадик* — «праведник»), которым требуется лишь незначительное исправление.

Но все это — лишь «теоретическая» сторона дела. На практике же — рядом с тобой живой человек. И тебе предстоит принимать решения, определяющие его дальнейшую судьбу. Когда ребенок нездоров, многие простейшие, казалось бы, вопросы, становятся — сложными.

Ребенка пора отправлять в школу. В анкете, которую заполняют родители, записывая детей в учебное заведение, есть графа — «Дополнительные сведения», в которой сообщают об особенностях сына или дочери, их отличии от других ребят. Ну, не напишешь же — «у моей дочери душа праведницы!» Но, если отметить, что у нее — синдром Дауна, это ничего, в сущности, не даст. Может лишь отпугнуть учителей. А об истинных возможностях и способностях такого ребенка они не получают ни малейшего представления.

На самом начальном этапе обучения учителей и родителей волнует вопрос — в состоянии ли ребенок сосредоточиться и спокойно высидеть на месте положенное время? Сразу скажу: Джулия с этим отлично справилась.

По мере того, как Джулия добивалась все больших успехов, мы поняли, что наилучший вариант для нее — полноценное участие в образовательном процессе. Мы изучили множество материалов, проконсультировались с другими родителями, имеющими детей с тем же отклонением, и специалистами. Когда мы впервые обратились в обычную районную школу, нам пришлось пережить несколько неловких моментов. Вообще-то, неловкостей было очень и очень много. Однако мы сумели их пережить, постоянно напоминая себе, что наш ребенок — это «малышка Джулия». Мы старались не думать о ней как о «девочке с синдромом Дауна».

Конечно же, в глубине души мы терзались сомнениями — а что будет, если наша воспитательная система даст сбой? Но, к счастью Джулии многое давалось без проблем. Оптимизм, упорство и способность реально оценивать ситуацию помогли ей в детском саду. И вот она пошла в первый класс, потом — во второй, третий...

Сейчас наша дочь учится в четвертом классе обыкновенной школы. «Скидки на болезнь» ей не требуются. Она прекрасно справляется с обязанностями дежурной по классу, ответственно относится к выполнению домашних заданий, изучает Тору и с удовольствием читает книги. Джулия также участвует в школьных спектаклях (она неплохо поет, в ханукальном спектакле она сыграла очаровательного поющего волчка — *дрейдел*) и собирает марки. Ее коллекция «Вокруг света» — это большой альбом, в котором представлены все семь континентов. А еще у нее — много друзей...

Несомненно, мы, родители Джулии, не сумели бы добиться таких результатов, если бы не еврейская община, в среде которой мы живем. Окружающие относятся к нашей дочери как к полноценной личности, достойной дружбы и уважения. Это и есть воплощенные в действительность ценности нашей Торы — доброта, честность, любовь к людям. Это им, одаривающим ее душевным теплом, обязана Джулия тем, что не ощущает никакой ущербности, не чувствует себя «не такой, как другие».

Знаю, что, к сожалению, наш ребенок, скорее — исключение из правил. Да, многие еврейские общины сегодня добились значительно прогресса в сфере общего и религиозного образования и социальной адаптации. Все больше еврейских школ открывают свои двери для

детей с синдромом Дауна и другими врожденными «дефектами». Однако, например, дополнительные занятия с учителями для некоторых родителей, дети которых имеют какие-либо отклонения — слишком дороги. В тоже время большинство общин отказывается оплачивать эти расходы, несмотря на то, что существуют *галахические* постановления, согласно которым еврейская община обязана дать и такому ребенку необходимое образование. Нужно сделать еще один шаг, и предоставить возможность получать еврейское образование всем детям — без исключения.

Еврейская традиция наставляет, что ценность человека не измеряется только его способностями. Нам следует видеть в каждом индивидууме, в первую очередь — бессмертную еврейскую душу. Если бы мы действительно ценили людей, не зависимо от их возможностей, мы сделали бы все от нас зависящее для того, чтобы включить тех, кто болен синдромом Дауна, в полноценную жизнь общины. Потому что таков путь Торы...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Когда творение находилось в зародышевом состоянии, когда этому творению не было понятно, как оно будет развиваться и в чем его смысл (творение - это тоже свет Творца), Всевышний, и только Он один знал, для чего Он творит.

Находясь в свете Всевышнего, как в чреве матери, творение питалось этим светом и развивалось, порождая, с помощью Творца, новые субстанции, новые духовные миры, раскрывая новый свет, а также новые его свойства.

Оно также и расширялось, и отдалялось от сильного света Творца, становясь более грубым.

А на каком-то этапе столкновение света различной мощности породило некоторые духовные сосуды, более «грубые», чем свет, который они могли принять и удержать.

Как известно, зародыш в чреве матери содержит потенциал развиваться сначала в младенца, родившись, со временем он превращается в ребёнка, затем в взрослого человека и так далее.

Точно так же и творение. На пути своего становления оно имело (и имеет) этапы своего взросления, своего продвижения вперед.

Как известно, результатом творения был человек. То есть до появления первого человека происходил процесс творения всего, что необходимо для этого человека и его пребывания в мире.

И если целью творения должен был стать человек, то все этапы творения до сотворения человека должны были содержать в себе какие-то функции или свойства, которые будут проявлены в человеке и вокруг него.

Итак, рождение творения произошло в момент появления человека.

А далее — человек, в гармонии со всем для него сотворённым, должен был пройти этапы взросления, этапы становления, этапы постижения Творца

и всего, что Он для него создал.

Наши мудрецы говорят, что первый человек Адам был создан взрослым. Это значит, что он мог выполнять работу, возложенную на него Творцом.

А выполнить эту работу он мог только, будучи компаньоном Всевышнего.

В какой-то момент он отстранился от Творца. И тогда произошли ошибки, которые стали разрушительными для всех поколений.

Еврейский народ вышел из Египта и получил Тору, чтобы исправить ошибки Адама и закончить его работу. Но кроме этого Всевышний дал народу через Моше повеление построить Храм (переносной Храм), чтобы ощущение присутствия Творца было с народом.

Что такое мишкан (переносной Храм)?

Каково его место в творении?

В чем его небесная роль? Для постройки Храма — святилища, в котором пребывает и ощутим Творец, каждый еврей должен был принести приношение от всего сердца.

Приношение — это материальная составляющая, а с ним — частица еврейской души (искра Всевышнего).

Уже говорилось о том, что в процессе развития духовных миров произошла катастрофа: духовные объекты, созданные Творцом, стремились получить для себя столько света Творца, сколько не в состоянии были выдержать или принять, вместо Того, чтобы поделиться этим светом с объектами, которые рядом.

Про них можно сказать, что они отошли от Творца, повели себя против законов развития творения.

В результате чего, эти объекты рассыпались (также, как впоследствии и душа Адама).

Их свет поднялся к Создателю. А их осколки, вместе с памятью о былой целостности (искра), остались безжизненно лежащими в самом низшем духовном пространстве.

Но Всевышний милосерден.

Он поднял большую часть этих осколков и сотворил новые миры. И сделал это так, что их уже невозможно разрушить.

А те осколки, которые так и остались

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Заменю сердце каменное на сердце живое...

непочиненными внизу, стали работой для нас: с помощью Торы поднять их и внести гармонию в духовные миры.

Еврейский народ приступил к строительству мишкана. То приношение, которое принёс каждый еврей, можно сопоставить с непочиненным осколком духовных объектов, которые распались, или душой Адама, которая рассыпалась вследствие его ошибок.

Поэтому собрать Мишкан, то есть соединить приношение всего нашего народа вместе с искрами святости искренней любви к Творцу, которые каждый вложил в свое приношение, означает восстановить душу Адама или починить «сломанные» духовные объекты.

А когда наша работа сделана, она соединится со светом Творца, и вселенская гармония восторжествует в мире.

И намёк на эту высшую гармонию заложен в переносном Храме.

Когда еврейский народ достоин Храма, когда он вместе со Всевышним выполняет свою работу в мире, то творение живёт полноценной жизнью.

Но если это не так, если наш народ идёт по иному пути, то Всевышний забирает свой свет, свою душу из Храма.

И тогда рушится всё: и Храм, и творение, и наша жизнь.

Но духовный Храм существует всегда, ведь творение началось с духовной точки, влияние которой распространилось на все созданное.

Когда мы достойны Храма Всевышний спускает нам его душу и дает согласие на то, чтобы мы в нашем мире собрали его «тело» со светом нашей любви.

А пока мы должны стремиться к тому, чтобы небеса

разверзлись и третий, вечный Храм спустился в нашу жизнь насовсем.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

Буквы иврита - живые. Каждая, из них порождает другие буквы. Например, буква Алеф порождает буквы Ламед и Фей, буква Ламед - Мем и Далет, буква Далет- Ламет и Тав и так до бесконечности.

Такого не происходит в других языках. Буквы А, Бе, Це, Де - ничего больше не порождают. З

И есть объяснение раби Мэира из Ротенбурга (Ришоним, 1215-1293) на фразу

" Я уберу сердце каменное из вашего тела (мяса)»:

Не еврейские буквы - это камни, из которых дом не построишь. То есть нет связи со Всевышним и плоды они не дают. Речь идёт о нееврейских мировоззрениях, философиях, религиях и всем, что не связано с Торой.

И в противоположность этому святые буквы иврита, в котором каждая буква живая, может порождать другие буквы и строить здания - Алеф, Бет и все заложенное в них. И фраза "Я дам вам сердце из мяса" (сердце живое, порождающее) - означает, что Всевышний уберёт из еврейских сердец все камни - нееврейские буквы. То есть уберёт все чуждые нашей душе идеологии. И оставит только сердце живое и порождающее - орган, которым можно строить, порождать и творить, улучшать наш мир и наполнять его душой - светом и силой Творца.

Тамар Антопольски

*За скорейшее выздоровление
Анна бат Сара*

Ефим бен Рахель, Фаина бат Миния

Элияу бен Софья

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Фрикадельки по-гречески (мясное)

Ингредиенты:

Фарш индюшиный - 0,5 кг.

Лук - 1 шт.

Чеснок - 1-2 дольки

Яйцо - 3 шт.

Рис - 1/4 стакана

Зелёный горошек консервированный - 20-250 гр.

Суповой порошок - 4 ст. ложки

Сок одного лимона

Растительное масло

Зелень петрушки, чёрный молотый перец, соль по вкусу

Приготовление:

Яйца разбить, белки отделить от желтков.

Лук и чеснок очистить, мелко нарезать. Зелень петрушки помыть, нарезать.

Рис отварить, отцедить.

Мясной фарш смешать с луком, чесноком, яичными желтками, вареным рисом. Посолить, поперчить. Из полученной массы вылепить шарики размером с крупный грецкий орех, поместить их на разделочную доску и оставить на 20 минут. Затем переложить их в широкую кастрюлю и залить бульоном (приготовленным из супового порошка и 1 литра воды). На большом огне довести до кипения, и продолжать готовить на небольшом огне, не забывая иногда помешивать, до готовности (примерно 20 минут).

Готовые фрикадельки вынуть из кастрюли и держать в тёплом месте. Бульон оставить на огне и продолжать варить пока он не уварится примерно втрое. Яичные белки взбить с лимонным соком до образования пены и, при интенсивном помешивании, вылить в кастрюлю с бульоном (перед выливанием огонь следует уменьшить до минимума или совсем выключить - чтобы бульон не кипел).

Затем всыпать туда зелёный горошек и снова положить фрикадельки.

На маленьком огне разогреть горошек с фрикадельками и подать.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Чрезмерная похвала

Даже если вы рассказываете о ком-то в присутствии людей, которые к нему относятся доброжелательно, не следует его хвалить чрезмерно. Расточая неумеренные комплименты, вы в конце концов можете сами не заметить и перейти в другую крайность - сказать о нем что-нибудь дурное. Более того, слушателям может надоесть слушать, как кого-то превозносят, и они начнут вспоминать обо всех недостатках этого человека. Знайте, что далеко не все могут спокойно пережить чье-то явное превосходство!

"Дани прекрасный человек: образованный, отзывчивый, воспитанный, искренний. Его единственный недостаток - вспыльчивость".

Так и получилось - чрезмерная похвала привела к произнесению *лашон-ара*

В течение десяти минут Ривка только и делала, что превозносила Беллу. Мирьям, которая спокойно слушала эти похвалы, в конце концов не вытерпела: "Извини, но она тоже далеко не ангел".

Ида, присутствовавшая при том же разговоре, тут же вставила: "У Беллы, при всех ее достоинствах, есть склонность презирать людей, стоящих, как она считает, на более низком, чем она, культурном уровне".

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Наш личный Мишкан

Глава «Трума» объясняет строительство Мишкана, Храма, который по-русски называется Шатёр Завета или Скиния Завета. Если вы внимательно читали недельные главы, то обратили внимание, что Тора уделяет много внимания описанию каждой детали переносного Храма. Здесь не просто описана каждая деталь, а её характеристика повторяется больше одного раза. Это был переносной Храм, и он просуществовал чуть менее 40 лет, пока евреи находились в пустыне, а потом в нём отпала надобность. Евреи сохранили сосуды Храма: Ковчег, Менору, «шульхан» (стол) и так далее, но все эти балки, крючки и подножие, которые описаны в Торе, больше не использовались. Почему же это так важно?

Многие вещи упомянуты весьма кратко или содержится только намёк на них. Классический пример: «Режьте скотину, как Я вам укажу». А как резать, и где указания? Их в письменной Торе нет. И это уже устная Тора, ведь для подобных указаний не было места в письменной Торе, зато есть десятки предложений про балки, крючки и завесы переносного Храма. Более того, переносной Храм описывается тоже очень странно. Интересно, что в недельной главе «Ки Тиса» мы будем читать про грех Золотого тельца, а потом снова описывается переносной Храм. Есть ли связь между данными событиями?

Давайте начнём с первого вопроса. Как вы думаете, почему так важно описание крючков и балок? Ведь хотя в Мишкане и ощущалось присутствие Всевышнего, но всё-таки это была временная конструкция на 40 лет. По логике, если не дай Б-г, люди писали Тору, они бы никогда такого не сделали. Зачем описывать переносной Храм, да и ещё так подробно? Так, например, «Возлюби ближнего как самого себя» — это одно предложение в Торе, а как делать различные крючки - десятки предложений. Это кажется непропорциональным.

Как вы считаете, что было более важным для еврейского народа: переносной Мишкан или постоянный Храм, который евреи потом построили? Тора намекает на Храм, но нигде не написано, как его строить. В Мидраше говорится, что Всевышний объяснял евреям, как строить, и

это было не так просто. Это вам не строительство детского сада, а здания, которые строились впервые в мире и в истории. Например, «Сделай Менору», а как её правильно сделать? Не забывайте, что евреи ещё недавно были рабами, и откуда им юило знать, как это всё делать?

Тем не менее не будем утверждать, что переносной Храм был более важен, чем постоянный. И вот почему. Дело в том, что все Храмы: и первый, и второй - были разрушены очень давно. Хотя мы постимся, скорбим по ним и вспоминаем их, мы не в состоянии построить их сами. Даже сегодня, когда у евреев есть частичная автономия на земле Израиля, мы не можем сделать это просто так, тем более что большинство народа не понимает, зачем это нужно. Мы надеемся, что скоро ситуация изменится, но даже по политическим соображениям мы не можем построить Храм. С другой стороны, переносной Храм (Мишкан) содержал в себе идеи, которые мы несём с собой, и в этом его важность.

Путешествие евреев в пустыне символизирует две вещи. 1. Историю еврейского народа, который большую часть времени находился в пустыне. Всевышний защищал нас, помогал и поддерживал наше существование. В конце концов евреи должны были прийти в Эрец Исраэль, но они не знали, когда будет следующая остановка. Когда облака славы двигались, тогда двигались и евреи. 2. Модель и жизнь каждого человека. Мы приходим на одну стоянку, потом на другую, и мы не всегда это контролируем. В такой ситуации очень важен маленький переносной Храм, который мы можем собрать, разобрать, перенести и установить в любом месте. Мишкан не был на земле Израиля, он был за её пределами, и в этом большая сила переносного Храма. Поэтому очевидно, что каждая деталь Мишкана очень важна. Казалось бы, зачем эти крючки, балки, подножия, какие-то шкуры, занавески, покрывала? Почему это важно, и почему мы должны про это читать? Потому что они символизируют вещи, которые важны для каждого из нас. Мы не можем охватить даже маленькую часть, и нам тяжело понять это.

Переносной Храм называется Мишкан, или Ковчег Откровения, на иврите אֲרוֹן הַבְּרִית «А-арон а-эдут». «Эдут» - Свидетельство или

Скрижали Завета, на которых написаны десять заповедей. Это основа Мишкана, поэтому всё, что происходит в Мишкане, скоординировано и описано в соотношении со Скрижалями Завета. Это символизирует центральную роль Торы в нашем служении Всевышнему в переносном Храме. Куда бы мы ни шли, Тора играет для евреев центральную роль. Еврейский народ не может существовать без Торы. В месте, которое называлось Кодеш, находился двор и сам Мишкан, в котором были «килим» (сосуды). Кроме Ковчега со Скрижалями, там был ещё стол «шульхан», на который клали весьма необычные хлеба «лехем а-панним» (хлеба предложения). Это длинный хлеб, который выпекался в форме большой буквы П. Он был установлен определенным образом и символизировал материальное благословение. Интересно, что это благословение выражалась не столько в его количестве, сколько в том, что он не черствел. Небольшое количество этого хлеба необычным образом насыщало человека на долгое время. Этот стол никогда не должен был пустовать. Хлеб выпекали, как мацу, его меняли, то есть один снимали, а другой клали. Между ними находились особые прокладки (стержни), которые разделяли эти хлеба. Это символизировало, что человеку нужно постоянное благословение Всевышнего. Иначе говоря, сколько мы живём, мы в той или иной форме получаем базовые вещи: воздух, воду, еду, которые нам нужны, чтобы существовать. Кто-то больше, кто-то меньше, и это символизирует «шульхан» (стол для хлебов). Более того, это означает, что благословение (зарплата) не приходит на всех сразу, кроме, может быть, криминальных группировок. Обычные люди не получают всё сразу. Каждому предназначено своё, и одно взаимосвязано с другим, но это разделено. Всё это символизировало разделение на столе для хлебов.

Этот стол был расположен в определённой позиции по отношению к Скрижалям, а с другой стороны стояла Менора, которая символизировала мудрость. В Талмуде говорится, что, когда человек молится «Шмоне эсре», он наклоняет лицо в ту сторону, где стоял «шульхан». Это помогает ему получить материальное благословение. Еврей наклоняет голову в другую сторону, и это даёт ему возможность получить мудрость. Там также находился жертвенник для воскурений и жертвоприношений («кторет»). В нашей повседневной жизни эти жертвенники символизируют молитву.

Мидраши концентрируются на дереве, из которого был сделан Мишкан. «Эцей шитим» обычно переводится как акации. Они были очень необычными, и их связывают с Яковым, с деревьями, которые посадил Авраам в Беэр-Шеве (БЕРЕШИТ, 21:33) и с «эшель». Помните, у Авраама был такой «эшель», который помогал путникам, давал им еду, воду и ночлег. Евреи перенесли эти деревья в Египет, а потом вынесли с собой или, может быть, те деревья, которые выросли из семян. Особенно это относится к центральному шесту, ведь переносной Храм был построен буквой П. Балки, скреплённые буквой П, находились там, где П открывался, в подножии буквы был вход. Дальше располагалось небольшое здание, сделанное из этих балок, которые скреплялись шестами. Так вот, там был особый средний шест, который втыкался в одну из ножек буквы П, чудесным образом сгибался и выходил в другой ножке. Этот шест связывают с деревом Авраама, то есть с понятием «хесед».

На этот счёт есть разные Мидраши, но нам сейчас важны не детали, а идеи, ведь Мидраш - это некая идея. Как считает рав Форман, «в музыке есть мелодия и гармония», и гармония музыки - это Мидраш. Его сложно понять, если не чувствовать мелодию, но в случае понимания мы чувствуем глубокое значение этой музыки. Например, Мидраш связывает строительный материал Мишкана с «хесед», то

есть с добром и помощью другим, которые оказывал Авраам. Это то, что мы всегда несём с собой. Почему эти балки не распадаются? Потому что их скрепляет добро и помощь людям. Это одна из центральных идей Мишкана.

Поэтому сказано, что надо принести «трума» (пожертвование), происходит от глагола «леарим» – поднимать), ведь «трума» поднимает и нас, и вообще материальный мир. Поэтому сказано: «Ве-икху Ли трума» - **«Возьмут Мне** возношение для Меня» (Шмот, 25:1). Казалось бы, надо было сказать не «возьмут», а «дадут». Почему же в Торе написано так? Потому что на самом деле всё принадлежит Всевышнему. Нам тяжело отдать что-то, но, если мы думаем, что всё принадлежит Всевышнему, то это не так трудно. В Талмуде говорится, что тот, кто даёт другому, на самом деле получает больше, чем отдаёт. Не надо давать, чтобы получать, но нужно давать, чтобы выполнить заповедь и помочь другому. И, в конечном счёте, в этом и в будущем мире в той форме или в иной форме мы получаем больше.

Рав Сакс считает, что нищий, которому самому не хватает на базисные нужды, тоже должен давать «цдаку» и помогать другим. Казалось бы, почему он должен помогать другим? Ему самому не хватает, и он берёт у других. Во-вторых, у него нет значительных денег, чтобы по Галахе помогать другим. На самом деле это оказывает огромную услугу человеку, когда он даёт другим и психологически, и как «мицва». Допустим, он отдаст 10 центов какому-то человеку, какая разница? Никакой разницы! Но, во-первых, он делает «мицву», а во-вторых, то, что он сам может помочь кому-то, психологически поднимает его на другой уровень. Поэтому возможность помогать другим - это огромный подарок Всевышнему. И из этого строится Мишкан. У человека можно забрать возможность учить Тору и его материальное благополучие, запретить ему молиться, но у нас есть то, из чего сделаны балки, - возможность помогать другим.

Хотелось бы привести историю про известного рава Шапиро, который оказался в Варшавском гетто. Его спрашивали: «Что мы можем сделать»? Даже в этих самых трагических обстоятельствах он говорил, что всегда можно помогать другим людям. В этом заключается наше служение Всевышнему, ведь на этих основах Мишкана (имеется ввиду Мидраш) всё держится. Это невозможно у человека забрать, и это очень глубокая идея, которую мы можем нести с собой при любых обстоятельствах.

Мы задали ещё один вопрос: почему Тора так странно рассказывает? Начинает разговор про Мишкан, про грех Золотого тельца, а потом снова речь идёт о Мишкане. На этот счёт существуют два мнения. Первое - мнение Раши. Раши считает, что есть такой принцип: «Эйн мугдам у-меухар бе-Тора» - «Нет раньше или позже в Торе». Иногда в Торе по ряду причин не указаны события в хронологическом порядке. Часть из них мы можем понять, а часть не можем. В принципе хронологическое указание строить Мишкан было дано после греха Золотого тельца. По мнению Рамбама (Маймонида), когда евреи согрешили с Золотым тельцом, они показали, что даже после всех чудес: рассечения моря и непосредственного разговора Всевышнего с евреями, - обычный человек не может служить Всевышнему абстрактно. Но зачем, казалось бы, нужны ритуальные заповеди? Человек может служить Всевышнему без каких-то структурированных «мицвот». Маймонид даже считает, что Всевышний взял формы служения: воскурения, жертвы, которые были в древнем мире, - и

просто поменял их. Он внёс в них святость и дал евреям в качестве заповедей, чтобы они служили Ему в Храме. Это сочетается с тем, что говорит Раши. Поэтому, с точки зрения Раши, нет понятия «раньше» и «позже».

Нахманид (Рамбан) не согласен с этим. По его мнению, изначально Мишкан не был на втором плане, ведь с самого начала предполагалось, что будет Мишкан. Моше на горе Синай уже знал о Мишкане, поэтому в Мишкане заложены глубокие мистические тайны. Просто грех Золотого тельца ещё больше подтвердил, что нужен Мишкан. Мишкан искупал это через те формы, в которых люди чувствовали необходимость. Нам это кажется немного странным, потому что это было более 3000 лет тому назад. В нашем мире странно приносить жертвы, совершать воскурения, но в мире, который существовал тогда, это было тем, что люди делали. Они пытались служить тому, во что верили. Во всем этом, как только это стало заповедями, заложены глубокие тайны и идеи, которые важны для нас и сейчас. Например, наши молитвы — это замена жертвоприношений. Мы читаем перед молитвами [«Кторет»](#) («Порядок Храмовых воскурений»), потому что в «Кторет» содержатся глубокие идеи, связанные с исправлением мира, которые важны для нас каждый день. Это не потеряло своего значения для нас и сегодня, и два этих мнения — две грани истины.

Для нас важно то, что переносной Храм может сделать каждый человек в своём сердце, и его может построить группа евреев в любом месте. Поэтому сами балки, шкуры и крючки действительно имели временное значение, и мы даже не знаем, где они сейчас. Однако идея того, что каждый, кого подвигнет сердце, может создать место, где проявляется божественность в любой точке мира: в самом диком месте, в пустыне, где вообще люди не выживали. Синайская пустыня в то время была совершенно непригодным для жизни местом, но это строение, эти балки из прочных стволов акации, начинаются, прежде всего, с помощи другим. Вторая идея, заложенная в «эцей-шитим» - это то, что «шитим» связано грамматически со словом [«штут»](#) (глупость). В Талмуде говорится, что «руах штут» — это злое начало. В Галахе понятием «штут» описываются разные неправильные поступки, которые люди совершают под влиянием зла.

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Без еврейской души

Почему, казалось бы, это основа переносного Храма, и как она связана со словом «штут»? Потому что, помните, когда вы говорите «шма», вы говорите: «**у-ве-холь левавеа**». Почему «левавеа» с двумя **א** (бетами)? Потому что Талмуд говорит: «Ецера-тов ве-ецера-ра». Два — это одно доброе начало, а второе — злое. Иначе говоря, ты должен служить Всевышнему всем сердцем, ведь в сердце человека находится и добро, и зло. Всевышний хочет, чтобы мы Ему служили всем сердцем: не только добрым, но и злым началом. Это очень важная отдельная тема, и в этом на самом деле заключается огромная задача в жизни человека. Надо взять то, что на самом деле есть у каждого: злое начало, то, что он не любит показывать другим и не всегда им гордится. Если мы возьмём эти вещи и повернём их в сторону служения Всевышнему, сублимируем и исправим их, то это будет высший класс.

Виленский гаон говорит от имени рава Салантара, что легче выучить весь Талмуд (а Талмуд выучить очень тяжело, там примерно 5000 листов, по традиции «даф-йоми» (лист в день) занимает около 7 лет — это только прочитывать, а выучить ещё тяжелее), чем полностью искоренить одну дурную черту в человеке. Иногда это практически невозможно, очень тяжело, но можно не искоренить его, а направить на служение Всевышнему. Когда люди это делают, они направляют свои даже не самые красивые стороны навстречу Всевышнему. Кстати, часто в этом и заключается их сила. Если это направить в правильное русло, то в этом содержится много энергии и человек достигает больших результатов. Он начинает строительство (фундамент) своего духовного Мишкана с помощью других. В любом месте каждый человек может это построить. Тогда будет исполнено то, что мы читаем в Торе: «Постройте Мне Храм, и Я буду обитать в нём среди вас» (Шмот, 25:8). Каждый может построить такой уголок для Всевышнего. Ребе из Коцка, когда его спрашивали: «Где Б-г?» - отвечал: «Там, где вы даёте Ему войти».

Поэтому я желаю каждому построить такой переносной Храм в своём сердце и дать Всевышнему войти в него.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

(2.02-22) Известная в Израиле адвокат Тали Готлиб распространила в эти дни видео-заявление, в котором сообщила, что "более не принадлежит к Израильской Ассоциации Адвокатов, по крайней мере, в ее нынешнем виде".

"Я отказываюсь быть частью израильской гильдии адвокатов, — заявила Тали Готлиб, подчеркнув, что отныне считает для себя членство в данной организации позорным.

Комментарий: Это решение (надо отметить — беспрецедентное в истории израильской адвокатуры!) было принято израильским юристом после проведенного Ассоциацией торжественного мероприятия, посвященного вручению удостоверений новым членам израильской адвокатской гильдии — выпускникам юридических факультетов израильских ВУЗов.

Традиционно на этой торжественной церемонии исполняется израильский государственный гимн "Ха-Тиква" ("Надежда").

Между тем, адвокат Тали Готлиб, услышав исполняемый на церемонии гимн, была шокирована. Текст "Ха-Тиквы" был урезан, воспроизводился не полностью.

Каждый еврей, уроженец Израиля (за некоторыми исключениями)? с юных лет знает израильский гимн наизусть. Ведь запомнить его не очень сложно — этот текст, сочиненный в конце 19 века австрийским еврейским поэтом Нафтали Герцем Имбером, и впервые исполненный в качестве сионистского гимна на Первом Сионистском конгрессе в 1897 году, состоит всего из двух куплетов.

Мы сочли уместным полностью воспроизвести здесь текст гимна Израиля в русском переводе.

"Пока ещё внутри сердца

Тоскует еврейская душа,

И на Восток, вперед,

На Сион устремлен взгляд

Еще не пропала наша надежда,

Надежда, которой две тысячи лет:

Быть свободным народом на нашей земле,

Земле Сиона и Иерусалима".

Организаторы церемонии (судя по всему, с ведома, а возможно, и по указанию руководства Адвокатской гильдии) изъяли из текста гимна ту его часть, где говорится о еврейской душе. Фразу, с которой, собственно и начинается израильский гимн.

"Я живу в Государстве Израиль, — заявляет адвокат Готлиб. — Государство Израиль выдало мне лицензию адвоката. Я живу в еврейском и демократическом государстве. То, что стерли слова "еврейская душа" — самый настоящий позор. До чего еще мы дойдем?"

Если бы была необходимость в дополнительных свидетельствах того,

насколько враждебной и чуждой еврейскому государству стала юридическая система Израиля, важная часть которой представлена адвокатской гильдией, история с "цензурой", которой подвергли израильский гимн, без сомнения — яркий пример, показывающий, что юридическая система в Израиле утратила еврейскую душу. Ту самую — упоминание о которой она не может терпеть в израильском гимне.

Следует заметить, что атаки на израильский флаг и гимн предпринимались неоднократно и раньше. Однако до последнего времени все они исходили от арабских, в том числе, и юридических кругов.

Многие помнят демонстративный отказ судьи Верховного Суда (!) Джубрана вставать при звуках израильского гимна. Этот судейский деятель открыто заявил, что у арабов Израиля нет, и не может быть, ничего общего с тем, о чем говорится в израильском гимне: еврейская душа, двухтысячелетняя мечта о возвращении в Сион и Иерусалим... Все это чуждо израильским арабам, а потому они считают себя свободными принятой в Израиле реакции на израильский гимн.

Чего не было до сих пор — так это демонстрации той же позиции со стороны евреев-израильтян, даже если они придерживаются левых и крайне-левых взглядов.

Сегодня этот "рубикон" — перейден.

Перспективы: Символическое значение того, что произошло на церемонии в Гильдии адвокатов трудно переоценить.

Попытки удалить из гимна "еврейскую душу" отражают желание сделать то же самое и с еврейской страной. Однако хорошо известно, что происходит с телом, если его покидает душа.

Победа антиеврейских сил в Израиле, частью которой стали лидеры израильской адвокатской ассоциации — неизбежно будет означать смерть Израиля в целом. Ибо только душа дает жизнь всему телу. А еврейская душа Израиля придает нашей стране силу и смысл существования.

Само по себе, то, что возмущение произошедшим на церемонии в гильдии адвокатов высказала лишь одна Тали Готлиб — весьма тревожный симптом. Ведь гимн в урезанном виде слышали, как минимум десятки людей. В том числе, и новоиспеченные израильские адвокаты.

Их молчание в данной связи, воистину пугает. Как и молчание других членов самой адвокатской гильдии, руководители которой даже не сочли нужным опровергнуть слова Готлиб, или хотя бы сказать, что "при трансляции гимна произошел технический сбой".

Ничего такого не прозвучало. Лидеров адвокатской ассоциации — не смутил факт, что они стесняются израильского гимна. И это — весьма серьезный повод задуматься всем нам, кто не готов, чтобы из "Хатиквы" выбросили слова о еврейской душе.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Пуримшпильские тезисы

Веселись в адар, народ!

Пурим- карнавал грядёт!

Маски смело надевайте,

Даже с носа не снимайте!

Бе сменил на троне не,

Всё по-новому в стране...

В нашем царстве- государстве

Суета и чехарда,

Но одно лишь постоянно,

Говорю прививке: Да!

Я гордо и смело подставляю плечо:

Мне хлеба не надо, колите ещё!!!

Но медсестра подмигнула сурово:

Не расслабляйтесь, встретимся снова!!!

*Так запутанным путем вместе мы
вперёд идём:*

От теста- к тесту,

Из бидуда- в бидуд,

Нас там ждут.

Локдауну- нет!

Вот наш ответ.

Границы открыты- летай привитый!

Есть qr- код- смело в народ!

Обещают нам для виду

Окончание Ковида:

Дескать в этот самый год

Злой Ковид совсем уйдет.

Только вот сомненья мучат:

Может всё же с ним получше:

Стал Ковид нам как родной,

Вдруг возникнет кто другой?!!

Попривыкли, подустали,

Но одно мы лишь узнали

И научили своих малышей:

Руки прочь от летучих мышей!!!

Рассказала Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

И зучая законы осуществления работ в Храме сейчас, в эпоху, когда Третий Храм еще не отстроен, в духовном смысле мы будто бы **начинаем это строительство**.

Трактат Йома

Как видно на схеме (см. на сайте [планировку Храма](#)), в Храме было два *мизбеаха* (в приблизительном переводе - жертвенник): внешний и внутренний.

Лист №59

В предыдущем обзоре мы рассматривали позиции **раби Акивы** (величайший Учитель Мишны, 2-й век) и **раби Йоси а-Галили** (великий Учитель Мишны, современник раби Акивы) при обсуждении вопроса, можно ли законы осуществления работ на одном из этих *мизбеахов* переносить на реализацию работ,

связанных с другим *мизбеахом*.

Наш лист продолжает это исследование.

Отметим, что внешний *мизбеах* был по размеру достаточно большим. Настолько, что *коэн гадоль* (главный *коэн* в Храме), производя необходимые действия на его разных углах, должен был его обходить. Внутренний был меньших размеров (1 x 1 *амот*; *ама* - принятая во времена Талмуда мера длины, приблизительно равная 50 см). Все связанные с ним действия можно было совершать, стоя на одном месте. Рука *коэна гадоля* дотягивалась до всех его четырех углов.

Теперь нам понятен вопрос Талмуда: в какой плоскости обсуждают проблему раби Акива и раби Йоси а-Галили, если внутренний *мизбеах* вообще не надо было обходить?

Напомним, в предыдущем листе говорилось о законах последовательности - на какой угол внешнего *мизбеаха* должен сначала возливать кровь животного, предназначенного для приношения, *коэн-гадоль*, то есть к какому его углу он должен подойти, прежде всего, совершая «обход» *мизбеаха*.

Законы внешнего *мизбеаха* применимы для работы на внутреннем *мизбеахе*, - говорит раби а-Галили, - несмотря на то, что здесь «обход» производится иным способом - **руками**.

Однако раби Акива усматривает в этом вопросе иную грань Истины.

Повороты в правую сторону совершаются лишь в том случае, когда *коэн гадоль* действительно должен обойти (ногами) *мизбеах*, - сообщает Талмуд (вспомним, что правая сторона символизирует милосердие). Если *коэн* делает движения рукой, у него нет такой обязанности.

Выстраивая логические цепи, Талмуд выясняет источник возникновения данной проблемы. Известно, что наши Учителя внимательнейшим образом исследуют тексты Торы. Раби Йоси а-Галили анализирует цитату: «...И выйдет (*коэн-гадоль*) к *мизбеаху*, который перед Всевышним, и искупит его, и возьмет от крови тельца и от крови козла, и польет на углы *мизбеаха* **вокруг**» (*Ваикра*, гл. 16, ст.18; речь идет о внутреннем *мизбеахе*). И концентрирует внимание на слове *савив* - вокруг. То же самое слово, - отмечает он, - встречается и в другом фрагменте Торы, там, где говорится о работе, связанной с внешним *мизбеахом*: «...И зарежет тельца перед Всевышним, и принесут сыны Аарона - *коэны* кровь и брызнут ее на *мизбеах* **вокруг** (кругом)» (там же, гл. 1, ст. 5).

Наличие двух одинаковых слов в разных фрагментах Торы, - подчеркивает раби Йоси а-Галили, свидетельствует о совпадении законов в обоих случаях. Если внешний *мизбеах* надо обходить, то и внутренний - тоже.

Каково логическое построение раби Акивы?

Весь внутренний *мизбеах* занимает площадь в половину квадратных метра (1 x 1 *амот*). То есть столько же, сколько занимает один угол внешнего *мизбеаха*. Когда *коэн гадоль* подходит к одному из углов внешнего *мизбеаха*, он, окропляя его кровью, стоит на одном месте. Значит, и, совершая возлияние крови на внутренний *мизбеах*, он стоит на одном месте.

В доказательство того, что можно «обойти» внутренний *мизбеах* и совершить окропление на его углы, не сходя с места, Талмуд приводит исторические свидетельства.

Раби Ишмаэль (великий Учитель Мишны, коллега раби Акивы; 2-й век) напоминает слова двух главных *коэнов*, осуществлявших служение в конце эпохи Второго Храма. Один из них сказал: «Я в Йом Кипур, стоя около внутреннего *мизбеаха*, возливал кровь на его углы, не сходя с места». Второй - «Я обходил внутренний *мизбеах*». И каждый из них объяснил свои действия. Первый - так, как излагал порядок действий раби Акива; второй - пользуясь рассуждением раби Йоси а-Галили.

Талмуд сообщает важный исторический факт: с времен Моше Рабейну до времени, когда умер Йосеф бен Йозер (жил в период после разрушения Первого Храма), то есть примерно 1300 лет, в среде Учителей дискуссий не было. Но даже когда возникли некие «разногласия», они не касались главного. Никто не оспаривал, к примеру, утверждение, что жить по Торе означает - соблюдать ее законы. Не было дискуссий по поводу законов кашрута, связанных с пищей. Все, что человек съедает, попадает в кровь, а в крови - душа всего живого (так физическое переходит в духовное). То же - относительно сохранения чистоты семейных отношений и празднования субботы - особого дня в еврейской жизни и вообще - в истории мироздания.

Йом Кипур Тора называет Субботой Суббот. Отсюда ясно, что все действия главного *коэна* в этот день необычайно важны. Все производимые им в этот день работы должны быть выполнены в определенном порядке. И этот строгий порядок предопределен Всевышним и связан с духовными процессами.

Об этом мы будем говорить в нашем следующем обзоре...

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас