

לוביטע דעלדל דאס גוט

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 МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЭЕР 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 «КЕДОШИМ»

А также:

Вопросы к Раввину

О здоровом образе жизни

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

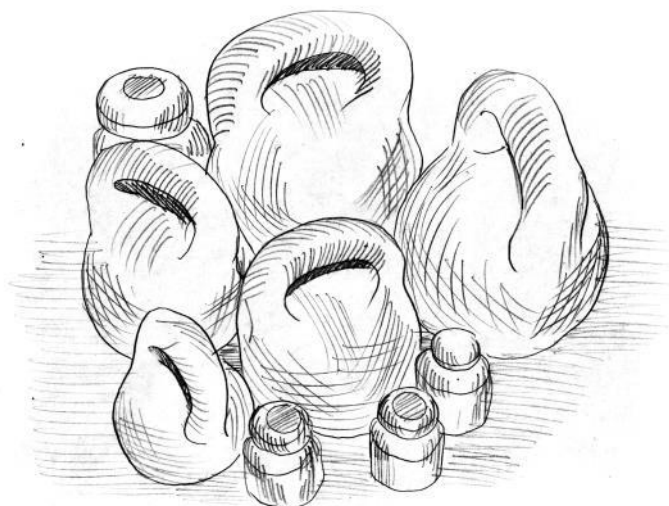
Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, 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 «Кедошим» — 3****Вопросы Раввину — 6****Культура. Личность. Этика — 10****Здоровый Образ Жизни — 12****Женская Рубрика — 13****Цель Эц Тamar — 14****Законы Лашон а-Ра — 15****Doctor Tora — 16****Анализ Новостей — 19****Детская Страничка — 20****Лист Талмуда — 21****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****Мы находимся в недельной главе Кдошим.****Сказано: «И освятите себя, и будьте святы; ибо Я Господь, Б-г ваш. 8. И соблюдайте законы Мои, и исполняйте их; Я Господь, освящающий вас.»****Что же на практике означает наша выделенность, которая так будоражит антисемитов?****Вся глава Кдошим насыщена примерами законов и повелений, которые еврей должен выполнять.****К примеру, в сфере торговли у еврея не должны быть разные весы или испорченные гири, потому что, как отмечает великий Раши, только еврей начинает обманывать в торговле, он разрушает судебную систему и нарушает немного - немало 5 вещей: оскверняет имя Всевышнего, отдаляет присутствие шхины, т.е. близость и благословение Творца, подвергает опасности народ, что может привести к кровопролитию и войне, а также приводит к полному изгнанию с земли Израиля.****Значит, когда человек не добавит огурец или помидор, он мелко обкрадывает другого. Кстати, напомним, как поколение Потопа было наказано за такие шалости и мелкие пакости...****Корень практически всех законов и повелений в нашей — главе- это не посягать на то, что тебе не принадлежит. Именно такие посягательства и породили все поломки в мировой истории.****Это и есть наша избранность: не быть падким нам те глупости, которые окружают нас, быть примером всему миру и реализовывать задачи, которые поставил перед нами сам Всевышний...****Элиэзер Фрейдкин****Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «КЕДОШИМ»

ГЛАВА «КЕДОШИМ»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 19, ст. 1 — гл. 20, ст. 27

Почему глава так называется:

По значимому слову первой фразы главы, в которой сказано: «И говорил Всевышний Моше: «Обратись ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (*кедошим*) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний...» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 1).

Слово *кедошим* — множественное число от ивритского слова *кадош*, что в большинстве переводов Торы означает — «святой». Однако у слова *кадош* есть и другое значение — **возвышенный**, стремящийся вверх, духовный.

1. Чьим рабом стать?

В начале нашей недельной главы написано: «Будьте кедошим (святы — отделены от других), потому что Я — *кадош* (свят, выделен, отделен)...» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2).

В Мидраше (**Мидраш Танхума** на главу **Кедошим**, гл. 2) об этом сказано: «Во Имя Меня освящены вы. Еще до Сотворения мира выделил Я вас».

Возникает закономерный вопрос: если все будут святы, отделены от «мирских» дел и перестанут заниматься материальными проблемами, не придет ли мир в упадок? Кто будет проектировать и строить дома, кто исследует тайны природы, кто придумает и создаст чудесные, «умные» машины, облегчающие нам жизнь?

«ко всей общине Израиля и скажи им — возвышенными (*кедошим*) будьте, ибо возвышен Я — Всевышний...»

работает, создавая материальные ценности. Ведь только, если материальное использовано для духовного служения — оно приобретает смысл и оправдание своему существованию.

Известно, что в обязанностях слуги и господина существуют различия. У слуги перед хозяином — свои обязанности, у хозяина перед слугой — свои.

Слуга должен выполнять любую работу и любое, которую ему поручит хозяин. И обязан вкладывать в это сердце и душу.

Вместе с тем, хозяин заботится лишь о самых насущных потребностях раба — о его пропитании, одежде и т.п.

Так же и у всех сотворенных есть определенные обязанности перед миром.

Изучать природу, населять землю и, способствуя ее улучшению и развитию — обрабатывать ее, собирать урожай, совершенствовать жизнь на ней. Строить города, сажать сады и возвращать их, возводить мосты... Все это входит в обязанности людей, сотворенных, чтобы поддерживать мир в порядке и сохранности. Поэтому говорится в Талмуде (трактат **Санхедрин**, лист 58): «Человек, не живущий трудом — достоин смерти (*гой ше шават — хаяв мита*)».

Но есть и исключение из этого правила. Те, кто посвящают себя служению самому Творцу, не должны обслуживать мир. Наоборот, весь мир создан ради них. Как сказано: «Ради Израиля, который наречен начатком плодов Его, — пишет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й

век) в своем комментарии на первую фразу в Торе, в недельной главе **Берешит**, — сотворен мир». Поэтому еврей, живущий по Торе и заповедям, и этим прославляющий Творца освобождается от рабской повинности перед миром. Ведь он — раб Всевышнего. И теперь уже мир стремится угодить ему. Так об этом сказал бен Зома: «Благословен тот, — говорил **Бен Зома** (раби Шимон бен Зома, великий Учитель Мишны, 2-й век), — кто сотворил всех тех, что так замечательно удовлетворяют все мои потребности!» (трактат **Берахот**, лист 58).

Таким образом, каждый человек делает свой выбор, кому и во имя чего служить — у всех есть свобода выбора. Каждый делает свой выбор — быть ему рабом материи и, не покладая рук, трудиться, улучшая и совершенствуя мир. Тем самым — участвуя в бесконечной гонке по замкнутому кругу, помня, что *«гой ше шават — хаяв мита»*. Или — пойти в услужение к Творцу и пользоваться плодами трудов тех, кто

Вознести материальное, используя его для служения Творцу — в этом и состоит предназначение Израиля.

на основе комментария рава Рафаэля
Израэля-Исера Шапиро

(глава раввинского суда Межрича,

автор сборника вопросов и ответов
«Эзрат Израэль»,

зять Нецива, тесть рава Хаима
Соловейчика;

Польша, вторая половина 19-го века)

2. Не хотите по-хорошему — будет по-плохому

Написано в Торе: «Будьте *кедошим* (святы — отделены от всех прочих), потому что Я — *кадош* (свят, выделен, отделен)...» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2).

Объясняется в Мидраше (**Торат Коаним**): «Будьте кедошим, будьте — отделенными (*перушим*). Потому что Я — *кадош*. Если вы освящаете себя, Я вам засчитываю, как

будто вы освящаете Меня и Мое Имя».

Что такое *кедуша* (святость)?

Это возвышение над своим природным естеством. Или, как разъясняет Мидраш — отделение, отстранение от него.

Если человек выстоял в испытании и превозмог себя — он тем самым демонстрирует, что создан ради чего-то более возвышенного. Так, вместе с освящением человека, происходит освящение и возвеличивание Всевышнего.

Конечно же, высший уровень *кедуши* — когда ради освящения Имени Всевышнего не жалеют ни своей души, ни жизни. Тогда человеку удастся полностью возвыситься над материальными ограничениями. Но чтобы освятить Всевышнего — вовсе не обязательно так далеко заходить. Ведь в каждом духовном порыве, хоть сколько-нибудь возвышающем над материей, есть что-то от освящения Имени. Об этом и сообщает нам Мидраш: освящая себя — вы тем самым возвеличиваете Небеса.

Возникает вопрос: а если человек не освящает ни себя, ни Всевышнего, так, что Имя Творца остается не освященным? Если цель мироздания — освящение и возвеличивание Имени Всевышнего, которая реализуется в человеческих поступках, не ведет ли бездействие к появлению каких-либо недостатков в высших мирах или нанесению ущерба высшим сферам?

Думать так, конечно же — заблуждение. Ведь написано: «Потому что Я — *кадош* (освящен)». Значит, и предположение, что *кедуша* (святость, выделенность) Всевышнего зависит от поступков людей — неверное.

В Танахе сказано: «И во славу Мою сотворил Я его» (книга пророка *Иешаягу*, гл. 43, ст. 7).

Это означает, что Слава и Святость Всевышнего будут — всегда, независимо от того, хочет этого человек, или нет.

Но для чего тогда сотворены люди — не зря же они созданы? В их существовании должен быть какой-то смысл.

В понимании этого, заключается очень важный урок.

Освящение, возвышение и возвеличивание Имени Всевышнего, как уже было сказано, произойдет в любой ситуации. Но если человек удостоится — это произойдет, благодаря его добрым делам и хорошим поступкам. В противном случае, если человек не совершает позитивных действий — в силу вступит мера суда. И тогда этот человек может получить наказание.

Важно понять, что за ошибки поколения, мера суда зачастую взыскивает с праведников. Так произошло и в случае с сынами Аарона, Надавом и Авиһу, как написано в Торе: «И сказал Моше Аарону: Вот о чём говорил Всевышний — в приближающихся ко Мне буду Я освящен и перед всем народом прославлюсь» (*Ваикра*, гл. 10, ст. 3).

Отсюда мы видим, что освящение Имени Всевышнего произошло через необычную смерть Надава и Авиһу. И если так взыскивается с праведников — трудно даже представить себе, каково будет злодеям...

на основе комментария рава Шмуэля Розовского

(один из глав йешивы Поневеж, Бней-Брак, вторая половина 20-го века)

3. Трудно быть особенным

Наша недельная глава начинается обращением Всевышнего к Моше: «Говори со всей общиной сынов Израиля и скажи им: будьте *кедошим* (святые — отделены от всех прочих), потому что Я — *кадош* (свят, выделен, отделен)...» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 2).

Итак, мы видим, что Тора заповедала евреям находиться на особой духовной высоте. Причем — всем и каждому, без исключения.

Но разве это возможно? Достаточно оглянуться вокруг (а порой просто посмотреть в зеркало), чтобы понять, сколько евреев с трудом пытаются соблюдать заповеди, не помышляя о какой-то духовности, или — даже и не пытаются соблюдать...

Так как же выполнить повеление Всевышнего?

Известно, что Тора не требует от человека невозможного. Так и тут — указание предваряется подсказкой. Написано: «Говори со всей общиной». Когда еврей ощущает себя частью общины, растворяет в ней свое эго, тогда уже не столь важно, на каком уровне находится именно он. Ведь костяк общины, ее фундамент — раввины и праведники, люди высочайшего духовного уровня. И каждый, кто вливается в общину, присоединяет себя к ним.

Сказано в нашей главе: «Освятился Я среди сынов Израиля» (*Ваикра*, гл. 22, ст. 32).

Слово «среди» означает — внутри. То есть только внутри общины, растворившись в ней, можно исполнить повеление «будьте освященными».

Когда еврейская община — сильна и спаяна, когда в ней царят единение и любовь, когда евреи стремятся подняться на уровень освященных (*кедошим*), им разрешается принимать *геров* (тех, кто присоединился к нашему народу).

Многие задаются вопросом: для чего нужен институт *гиюра*? Ведь, если бы Всевышний хотел, чтобы тот или иной человек был евреем, Он изначально создал бы его таковым.

Дело в том, что, как следует из рассматриваемого нами фрагмента, евреи призваны быть *кедошим* (освященными, выделенными). Остальные народы мира — на

уровне *холь* (обычный, будничны). А как известно, весьма похвально и желательно добавлять от **будничного** к тому, что имеет статус **освященного** (на иврите — *мин ха-холь аль ха-кодеш*). Так, принято прекращать все будничные дела еще до наступления *шаббата*. И завершают *шаббат* (*кодеш* — выделенный, освященный день) тоже не сразу с выходом звезд, но «скрадивая» немного от будней.

Поэтому и от народов мира, которые — *холь*, разрешается принимать *геров*, добавляя их к народу Израиля и поднимая их на уровень *кодеш*. Исполняя заповедь — «будьте *кедошим*».

на основе комментария рава Йоннатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

4. Не лезь в грязь!

В нашей недельной главе читаем: «Говори со всей общиной сынов Израиля и скажи им: будьте *кедошим* (святы — отделены от всех прочих), потому что Я — *кадош* (свят, выделен, отделен)...» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2).

В молитве же есть такой текст: «И Ты, освященный (*кадош*), восседаешь на Престоле, внимая хвалам народа Израиля. И *малахим* (в условном переводе — «ангелы»), обращая друг к другу, произносили: «*Кадош...*».

Мы видим, что аспект отделенности (*кадош*) связан не с отдельными личностями, но — с народом Израиля. И даже *малахим*, находящиеся в высших духовных мирах, когда речь идет об освящении — нуждаются во взаимной поддержке.

В Мидраше (**Мидраш Раба** на главу **Ваикра**, гл. 24) на данный фрагмент дается такое разъяснение: «Будьте *кедошим* — но разве можете вы, как Я? Потому что Я — *кадош*, и моя святость выше вашей!».

Кроме того, о Всевышнем сказано, что «Он находится у них среди их нечистоты».

Известно, что Всевышний поддерживает существование всех своих творений и дает жизненные силы, в том числе — и уродливым и даже отвратительным созданиям и явлениям. И этот факт ни в

какой мере не отражается на Его святости.

На основании этого кто-то может предположить, что и человек вправе, ради благой цели, контактировать с людьми, не самыми благородными, или даже — поселиться среди них. Что святость и отделенность послужит ему защитой. И его духовность — не пострадает.

Но, как мы уже выяснили, настоящая святость может быть только в общине. И даже *малахим* в этом нужна поддержка собратьев. Ведь в Мидраше прямо сказано: «разве можете вы, как Я? Потому что Я — *кадош*, и моя святость выше вашей!».

Поэтому, даже ради благой цели — не следует отдаляться от общины и от людей близких по духу. И ни в коем случае нельзя селиться среди людей, не подходящих тебе по уровню.

на основе комментариев Гурского Ребе, рава Исраэля Алтера

(«Бейт Исраэль»; 1894-1977 гг., Польша – Израиль)

рава Йегошуа из Кутны

(автор «Иешуот малко»)

и рава Йосефа Коэна

(глава одного из раввинских судов Иерусалима)

5. Сделай нас бессмертными!

Написано в нашей недельной главе: «Будьте *кедошим* (святы — отделены от всех прочих), потому что Я — *кадош* (свят, выделен, отделен), Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 2).

И сразу же за этим идет текст: «Бойтесь каждый матери своей и отца своего и Субботы мои соблюдайте. Я — Всевышний ваш» (**Ваикра**, гл. 19, ст. 3).

Какая связь между этими стихами?

Прежде всего, отметим, что у обеих приведенных цитат схожие окончания: «Всевышний ваш» и «Я — Всевышний ваш». Нечто подобное находим в Десяти заповедях: «Соблюдай день субботный, чтобы освятить его, как повелел тебе Всевышний твой» (**Дварим**, гл. 5, ст. 12). И далее: «Чти отца своего и мать свою, как повелел тебе Всевышний твой» (**Дварим**, гл. 5, ст. 16).

Известно, что и остальные народы мира пришли к заключению, что один день в неделе следует сделать выходным (не рабочим), чтобы человек имел возможность восстановить свои силы и здоровье. Так же — и в отношении к родителям: на сегодняшний день, по общепринятым у всех народов нормам, считается, что родители имеют право на заботу и уважение детей. Но так было далеко не всегда. В былые времена господствовали иные точки зрения.

Поэтому Тора в заповедях о соблюдении Субботы и почитании родителей добавляет, что это для сынов Израиля — веление Всевышнего. В отличие от гуманитарных соображений, которыми руководствуются другие народы мира. Ведь представления о гуманности могут, в зависимости от веяний времени — меняться. Но повеление Всевышнего дано нам — навечно.

Попытаемся применить данный подход в рассмотрении приведенного здесь отрывка из нашей недельной главы. Повеления

«Будьте *кедошим*» и «Бойтесь каждый матери своей и отца своего и Субботы мои соблюдайте», потому что «Я — Всевышний ваш» означают, что их надо выполнять, не только в духовной сфере, но и — в материальной.

Народы мира со «скрипом», искажениями и заблуждениями, но все же, в основной массе своей, в области духовного — отдают прерогативу Всевышнему. Что же касается материального — в этом они не готовы поступиться статусом хозяев собственных жизней.

Евреи же, впуская Творца во все жизненные сферы — удостаиваются достичь уровня *кедошим* и в духовном и в материальном.

Всевышний назвал евреев «*кедошим*», — отмечают Учителя, комментируя в Мидраше рассматриваемый нами фрагмент. — Так почему же он не сделал нас бессмертными?

«Я сотворил вас из праха, — отвечает на это Творец, — и в прах вы должны вернуться».

Возникает вопрос: почему у наших Учителей возникла такая идея, что в статусе *кедошим* евреи не должны умирать?

В Талмуде (трактат **Бава Кама**, лист 65) выводится закон: если человек похитил у другого какую-то вещь, а затем с этой вещью произошли такие изменения, что даже ее название стало иным — похититель возвращать саму вещь не обязан. Достаточно возместить ее прежнюю стоимость.

И еще один закон (там же): если украд вещь и посвятил Храму — краденное, которое имело статус «*хулин*» (будничное), приобрело статус «*экдеш*» (освященное). И теперь ее не надо возвращать владельцу. Нужно, лишь компенсировать ее стоимость.

Теперь мы можем понять суть высказывания Учителей.

Всевышний назвал сынов Израиля *кедошим* (то есть произошло изменение названия). Кроме того, изменился и статус: были — *хулин* (будничные), стали — *кедошим* (освященными). И это означает, как уже ясно, что вследствие этих изменений — нет обязанности возвращать нас праху...

на основе комментариев рава Йехиэля-Мишля Эпштейна

(глава раввинского суда Навардока, автор сборника «*Арух а-Шулхан*»)

и рава Йоннатана Эйбшица

(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша-Германия, первая половина 18-го века)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему на еврейские праздники зажигают свечи? Что они символизируют?

Что символизирует свеча? Почему на еврейские праздники зажигают свечи?

Аня
СПб

В еврейской традиции и мировоззрении свечам придается особое значение. Зажиганием свечей мы отмечаем наступление *шаббата* и праздников, указанных в Торе.

Есть и другие случаи или памятные дни, когда мы используем свечи. Например, принято зажигать свечи в память о людях, ушедших из этого мира.

Каждое использование свечей, связанное с духовностью — несет в себе определенную смысловую нагрузку. На каждое Учителями Торы разных поколений написаны десятки, а то и сотни комментариев.

В этом ответе буду говорить лишь о некоторых аспектах понимания того, что такое свеча и что символизирует свет, который она несет в мир.

Предназначение свечей — давать свет. И в нашей традиции «свет» — одно из наиболее важных понятий, ибо он служит высочайшей цели — обозначение сущности Всевышнего.

Поскольку Творец непознаваем и бесконечен — нет никакой возможности понять Его суть. Вместе с тем, Учителя, имеющие знания о внутренних слоях Торы, сообщают, что о Всевышнем можно говорить на языке известных нам физических явлений. И что центральное явление этого мира, символизирующее Его сущность — это свет.

Одно из определений Всевышнего, которое мы находим в книгах, составленных мудрецами Каббалы, это *Ор Эйн Соф* (Бесконечный Свет).

Свеча в качестве источника света символизирует Свет Всевышнего. И поскольку Свет Всевышнего несет в мир добро, мудрость и благословение, мы, зажигая свечи — становимся проводниками всего хорошего, что Он несет в этот мир.

Другой важный символ свечи связан с человеческой душой.

«Свеча Всевышнего — душа человека». Эти слова принадлежат великому царю Шломо (книга **Мишлей** — Притчи царя Шломо, гл.20).

Свеча распространяет свет, питаясь маслом. Так и душа человека излучает Свет, переданный ей Всевышним.

Каждому человеку следует понимать, что он — уникальный сосуд для Небесного Света. И должен прилагать максимальные усилия, чтобы распространить этот Свет дальше.

Свет свечи разгоняет тьму, символизируя победу над силами зла.

Так, например, во все дни Хануки, праздника победы над греческими завоевателями, мы зажигаем особый светильник, доведя количество свечей до восьми в последний праздничный день

Зажигая ханукальные свечи на подоконниках наших домов, мы возвещаем миру о чудесах, которые произошли в те дни. Вместе с тем, мы символически провозглашаем победу добра над врагами Всевышнего и нашего народа.

Даже маленькая свеча, — говорят наши Учителя, — разгоняет большую тьму. Даже усилия одного человека способны на многое в деле преодоления сил зла.

Связь между символом свечи и человеческой душой раскрывается и в известной истории, связанной с раби Исраэлем Салантером, основателем движения «Мусар» (мораль, нравственность).

Как-то в поздний вечерний час раби Салантер шел по улице и увидел сапожника, который все еще занимался своим ремеслом.

Зайдя в мастерскую, раби Исраэль увидел, что свеча, при свете которой тот чинил обувь, почти погасла.

— Почему ты не идешь спать? — спросил сапожника раввин. — Уже поздно, и твоя свеча почти догорела».

— Раби, — ответил тот. — Пока свеча горит, можно еще что-то починить...

Эта фраза поразила раби Салантера, и он стал использовать ее, разъясняя своим ученикам основы еврейского мировоззрения. Слова сапожника, благодаря раби Салантеру, приобрели высокий, важный для каждого из нас смысл: пока человек жив — в его силах что-то исправить.

В жизни человека нет места отчаянию. И дороги духовного исправления — всегда для него открыты.

Связь между свечой и жизнью человека проглядывается и в других аспектах.

Например, ее можно увидеть, взглянув на само слово *нер* (в переводе с иврита — «свеча»). Корень этого слова, состоящий из букв *нун* и *реш*, Учителя рассматривают как сочетание заглавных букв двух слов, определяющих два уровня души — *руах* и *нефеш*.

Нефеш — нижний уровень души, соответствующий жизни тела, наделяющий его базисной энергией для существования.

Руах — следующий за ним, более высокий уровень, который соответствует миру чувств и эмоций.

Из пяти уровней души, *нефеш* и *руах* — составляют два нижних уровня. То есть в некотором смысле — основу человеческой жизни в этом мире.

Подобие человека свече проявляется через само ее название, закрепленное за ней в *лашон ха-кодеш* (на святом языке, иврите).

У свечи есть и другие свойства, наделяющее ее духовным значением.

Глядя на нее мы видим три качества физического мира — материальную (скажем, восковую) основу, огонь — гораздо менее плотное состояние материи и свет — наиболее «прозрачный», тончайший ее вид.

Свеча, по сути — на границе материальности. Это отчасти объясняет использование свечей для целей, связанных с духовностью. В том числе, и для особых дней, выделенных в Торе и нашими Учителями для особой, интенсивной духовной работы. Иначе говоря — для праздничных дней.

Возглавляет их *шаббат*, седьмой день недели, отмечать который заповедовал нам Творец мира. Перед наступлением *шаббата* женщины зажигают по две свечи. Одну — в память о записанном в Торе повелении «помнить день Субботний» (*захор*), другую — в знак повеления хранить его (*шамор*).

В отсутствие женщины заповедь зажигания свечей возлагается на мужчину. Но изначально это — женская заповедь.

Этому есть известное объяснение: разрушение мира началось в каком-то смысле с Хавы (первой женщины на свете). Она, соблазнившись на уговоры *нахаша* (Змея), сорвала запретный плод, и попробовав его, угостила им Адама.

С этого момента мир начал погружаться в духовную темноту, за которой последовало изгнание из *Ган Эдена*, и смерть появилась в нашем мире.

С Хавы и должно начаться исправление. А потому выполнение заповеди о зажигании свечей, влекущей за собой распространение света и уничтожение тьмы, была поручена ей. Это касается и праздничных дней, когда женщины народа Израиля зажигают свечи. И здесь тоже небольшой ритуал зажигания свечей служит важной роли — напоминанием о первых днях Сотворения мира и возвещением о наступлении того или иного праздничного дня.

И уже в который, бесчисленный раз, горящие свечи усиливают Свет и радость, которые приносят с собой эти особые, замечательные дни...

Автор текста Михаэль Бергман

Раввины должны быть женатыми? Должны ли раввины быть женатыми?

Анна
Абакан

Если речь идет не о кабинетном ученом, но — о раввине, который дает людям наставления, и уж те более, если к нему обращаются с тем, чтобы разрешить споры и конфликты — такой человек, чтобы справляться с возникающими в этих сферах задачами, должен быть семейным. И, что необычайно важно — у него должны быть дети.

Почему так? Разве недостаточно быть умным, мудрым, пронизательным человеком?

Конечно же, эти качества важны, а нередко — жизненно необходимы.

Но они — приобретаются в процессе серьезной учебы, чтением «умных» книг.

Но вот личный опыт переживаний, с помощью книг — не накопишь. Равно как и терпение, умение сопереживать людям и т.п. — из книг не извлекаются.

Те, кто имеет личный опыт отцовства, знает (кто не имеет — тому будет полезно это услышать), что все дети, без исключения, даже самые добрые, чуткие и умные — в разных ситуациях могут вести себя по-разному. И далеко не всегда бывают «удобными» в общении и сосуществовании с ними.

У всех детей, без исключения, в том или ином (в любом) возрасте бывают какие-то трудные моменты. И переживают они эти трудности — по-разному. Вплоть до того, что общение с ними в такие периоды окрашивается в нестерпимо-«мрачные» тона.

Но отец будет настоящим отцом — только если он и в таких ситуациях ни на секунду не утратит чувство любви к своему ребенку (любого возраста).

Конечно же, бывают периоды «легких» взаимоотношений. Но экзамен на отцовство — это моменты, когда поведение ребенка (любого возраста!) вдруг перестает быть таким, как тебе хотелось бы, не таким, которого ты ожидал.

Тогда, естественно, возникает неприятие этого поведения. И в ту же секунду — должно обязательно включиться ощущение, что это — **твой** сын, и ты любишь его.

Любишь — безусловно. То есть — без всяких условий, и независимо от того, сколько радостей, благ и т.п. принесет тебе этот сын сейчас или в будущем.

Это и есть та «тренировка», которую должен пройти раввин для общения с людьми — будь то члены общины или просто те, кто обращается к нему с разными вопросами и проблемами.

Ну и, конечно же, такой опыт обязательно откроет глубинное понимание наших мудрых книг.

Автор текста Элиягу Эссас

Не люблю людей. Что делать? Не люблю людей. Что делать?

Не открою ничего нового или неожиданного, если скажу, что слово «любовь» — безгранично емкое и практически неопределимое понятие.

При этом, если оно используется в Торе (и не один раз) — значит, Творец мира, который читает в душах всех людей, знает все их тайны, и ни один «закоулочек» душ от Него не скрыт, дает нам понять, что и у нас есть возможность наполнить это слово осмысленным содержанием, и это поможет нам в жизни.

Приведу примеры.

В Торе есть прямая заповедь — «люби Всевышнего».

Как можно реализовать такую любовь на практике, если мы не видим Его, если Он не разговаривает с нами, а главное — Он нам непонятен?

Но задумаемся над тем, кто (не говорим о биологических процессах) дал нам жизнь. Задумаемся — кто ежесекундно поддерживает нас (ибо в любую секунду может произойти несчастье со смертельным исходом — ни про кого не будь сказано!) и открывает перед нами удивительный мир прекрасных чувств и высочайших мыслей. Тогда выражение «люби Всевышнего» уже не покажется нам странным и далеким от нас.

Есть в Торе и другое повеление (заповедь) — «люби ближнего, как самого себя».

Об этой заповеди можно написать (без преувеличения) серьезную, большую книгу. Но здесь разъясню эту заповедь кратко.

Ближний — это человек, у которого те же идеалы, что у тебя, кто готов вместе с тобой идти путем их реализации.

Подразумеваю здесь некую группу идеалистов-единомышленников.

Понятно, что быть идеалистом — очень непросто. Да и слово «единомышленник» — трудно определить. Значит, в такой духовно возвышенной группе людей требуется взаимная поддержка, забота (то, что называется в наших книгах «умением в нужную минуту подставить плечо»). И все это — тоже проявления любви. Ибо в

атмосфере эмоционального отчуждения, равнодушия и т.п. это невозможно.

Чтобы приблизиться к ответу на Ваш вопрос, отмечу, что и в такой группе — не все бывает гладко. Могут быть недоразумения, ее члены могут испытывать даже какие-либо негативные ощущения. Но те поведенческие черты, которые я только что описал — безусловно, перекроют отдельные шероховатости.

Можно привести и другие примеры, в которых проступают те или иные оттенки любви, но пока остановлюсь на этом.

Теперь — к Вашему вопросу.

Вы констатируете — «не люблю людей».

Задумаемся, как мы можем проявлять любовь к людям?

Люди — не Всевышний, они — не источник всего светлого. И не группа идеалистов-единомышленников.

В чем вообще может проявляться любовь к людям (о сладко-фальшивых заверениях здесь не говорю)?

Чтобы и в этой ситуации наполнить слово «любовь» неким содержанием, надо вспомнить, что наш великий Учитель Гилель (1-й век н.э.) открыл нам нижнюю ступень понятия любви: «Не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе».

Как видим, это — не что-то великое, яркое, романтическое, но — вполне серьезный фундамент для того, чтобы не отравлять себя, свою душу всевозможным негативом, не разрушать себя и других. Это предполагает, что надо создать вокруг себя очищенную атмосферу, в которой не будет места ненависти, мстительности и т.д. и т.п.

И если такое удастся (путь к этому не так уж сложен) — человек вполне обоснованно может считать, что он любит людей.

И пусть это — только первая ступень. Но зато она — реальна и осуществима в нашем мире. А впоследствии, по мере духовного роста, качество (в некотором смысле) этого чувства может повышаться.

Этим я, надеюсь, ответил и на Ваш вопрос «что делать?».

Автор текста Элиягу Эссас

Насколько полезны археологические раскопки?
Уважаемый раввин!

Министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер опубликовал следующее заявление: «Новое захватывающее открытие Управления древностей Израиля является классическим примером того, как традиционные, хорошо известные и всеми любимые истории становятся историей и археологией. Раскопки здания отражают славные корни еврейского народа на Земле Израиля и оживляют истории Хануки».

Что вы думаете об этом? Это хорошо для евреев?

Большое спасибо,

Иосиф

*(перевод с английского)
Joseph Beckman
Baltimore, USA*

Вы задаете правильный вопрос — хорошо ли это для евреев?

Чтобы ответить на него, для начала посмотрим — что для евреев хорошо?

Позитивную роль в еврейской жизни может играть все, что укрепляет нашу связь с Торой, с Всевышним и с Землей Израиля (*Эрец Исраэль*). Все, что в еврейской жизни становится опорой и наделяет смыслом существование нашего народа.

Теперь остается понять, помогают ли нам в этом археологические открытия?

Начнем с укрепления связи с Торой и увидим, что польза от археологии в данном аспекте — очень сомнительна. Деятельность археологов способна лишь усилить позиции тех, кто полагает, что Тора — исторический документ.

Даже если ученые ставят перед собой благие цели — стремятся «доказать» или подтвердить текст Торы фактическими находками, эффект может быть прямо противоположным. В результате успешной деятельности археологов может складываться впечатление, что всего, чему не найдены археологические свидетельства — никогда не было.

Тора, как это многократно подчеркивалось на нашем сайте — не исторический документ. Это — реальная книга, в которой отражено Устройство высоких духовных миров. Ни одно слово в ней нельзя воспринимать лишь буквально.

Это проявляется во всем: в непоследовательной хронологии, в «неправильных» или необычных формах слов, в подробном описании, казалось бы, незначительных событий и во многих других «странностях», нередко на поверхностный взгляд — незаметных.

История и археология, две эти важные, но полностью материалистические области знания — угрожают низвести Небесную Книгу до «историко-культурного памятника».

Это, кстати сказать, в немалой степени касается и Талмуда, в котором рассказывается, например, история Хануки. И только сведущие люди знают, что в Талмуде порой за обыденным реализмом прячутся глубочайшие смысловые слои.

Урон, который такой подход способен нанести — огромен. Это фактически означает — лишить еврейский народ Торы.

Не кривя душой, отметим, что трудно оставаться полностью равнодушным, когда археологи сообщают об очередной поразительной находке — будь то, скажем, древнейшая надпись на иврите или предметы храмовой утвари времен Второго Храма. Однако польза от таких находок вряд ли превышает значительные, как правило, государственные затраты, которые вкладываются в реализацию таких исследований.

Кроме того, еврею, живущему по Торе, нет в них особой надобности. Если он живет в Израиле, Тора оживает у него на глазах. Он ходит по земле святого города Иерусалима. Он приезжает молиться к пещере Хеврона, в которой похоронены праотцы и праматери нашего народа.

Нам не нужны раскопки, чтобы «оживить» в памяти, допустим, подвиг Маккавеев и историю Хануки. Тут можно сказать, что плохи дела народа, который нуждается в «оживлении» своего прошлого, чтобы осмысленно жить в настоящем.

Теперь — попробуем ответить на вопрос, укрепляют ли археологические находки связь евреев с Всевышним.

Ответ на него подобен первому. Археология «заземляет» веру. Вера же должна быть — безусловной. Если она построена на доказательствах — это уже не вера. А потому и здесь научное знание способно нанести серьезный ущерб еврейскому мировоззрению.

Подтверждением тому служит факт, что археологи, как правило — светские люди. Иначе говоря, люди, занимающиеся поиском, и нередко успешным, свидетельств жизни древнего Израиля, остаются неверующими людьми.

Укрепляет ли археология связь евреев с Землей Израиля?

На первый взгляд, ответ на этот вопрос должен быть положительным. Как же иначе? Теперь, например, когда мы знаем, какой именно дорогой паломники поднимались в Храм, наша связь с этой землей должна, казалось бы, только окрепнуть.

Но и здесь нам придется подчеркнуть, что связь с Землей Израиля должна быть, прежде всего, не исторической, но — духовной.

Может возникнуть и такой вопрос: в состоянии ли археологические находки закрепить за нами право на эту землю?

Отметим, что, если кто-то в мире и соглашается оставить за нашим народом право на владение хотя бы частью этой земли — он делает это не по тем или иным историческим свидетельствам, но — в силу особенностей своего религиозного мировоззрения.

Тем более, в наше время, когда границы между реальностью и «фейком» практически стерты. Сегодня арабский нарратив бесстыдно и безнаказанно отвергает связь евреев с этой землей, и ему вторят международные организации.

Так неужели в археологии нет никакого проку?

Возможно, изучение древностей было бы полезно, если бы оно служило современной религиозной жизни, если бы оно могло добавить знание, актуальное для соблюдения заповедей. Но археологи — не ставят перед собой такую цель. Их задачи не имеют

ничего общего с соблюдением заповедей.

Есть и исключения. Но правила они — не определяют.

Исторические находки заставляют оглядываться назад и вниз. А нам нужно смотреть вперед и вверх...

Автор текста Михаэль Бергман

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Бесплодие стало настоящим бичом современного общества. Всем нам приходилось не раз слышать о супружеских парах, которые в течение многих лет безрезультатно пытались произвести на свет ребенка. Но в этой статье мы не будем касаться медицинских проблем. Ибо здесь нас, прежде всего, интересует другая тема: как неудачные попытки создать полноценную семью могут влиять на веру в Творца...

БЕСПЛОДИЕ И КРИЗИС ВЕРЫ

Фейга Тверски

Недавно один человек рассказал мне, что вот уже шесть лет они с женой лечатся от бесплодия. Они по несколько раз перепробовали все — и экстракорпоральное оплодотворение, и внутриматочное осеменение. За это время супруг начал соблюдать заповеди Торы, и делал все возможное для того, чтобы углубить свои знания в Торе и подняться на более высокий духовный уровень. Сразу же после Рош а-Шана они, наконец, узнали, что жена — в положении и должна родить тройню. Однако, к их глубокому сожалению, в течение первых же недель развития два эмбриона погибли, а на семнадцатой неделе беременности погиб и третий. Это была уже четвертая их попытка.

Врачи развели руками и ничего не могли понять. Что же касается супруга, пережившего очередное разочарование, он ощутил, что его вера пошатнулась. По его словам, он неустанно молился, изучал Тору, получил благословение выдающегося раввина, и всем сердцем просил Всевышнего о помощи. Но Небо не слышало (так он это воспринимал) его молитв. Теперь он не знает, что ему делать и как жить дальше.

Боль и разочарование из-за отсутствия возможности иметь ребенка, вполне

понятны. Не менее понятен и кризис веры, сопровождающий подобную неудачу: это — естественная реакция на разбитые надежды и мечты.

Однако поделюсь собственным опытом обращений к Творцу. Вознося молитвы к Нему и прося Его помощи в каком-то деле, я стараюсь не просто «надоедать» Ему своими мольбами, но и не забывать благодарить Его за все те радости и возможности, которыми Он, в Своей бесконечной Доброте, меня уже одарил. В принципе человеку свойственно жаловаться на то, чего ему чего-то в жизни не хватает, и не обращать внимания на то, за что ему следует быть благодарным. Я в какой-то момент поняла, что эту склонность необходимо постоянно контролировать и подавлять. Ибо благодарность, умение ценить то, что имеешь, позитивный взгляд на окружающий мир создают здоровый заряд, в буквальном смысле слова притягивающий к человеку все хорошее и чистое, что есть во вселенной.

Стоит отметить и еще один очень важный момент. Когда человек отвлекается от поглощающей его озабоченности каким-либо долгосрочным и чрезвычайно важным делом, он тем самым как бы отступает в сторону, позволяя Всевышнему занять «освободившееся место» и сказать Свое Слово. Доказательством этого может послужить история молодой женщины, чья жизнь превратилась в бесконечную череду попыток забеременеть. Ее мытарствам совершенно неожиданно пришел конец, когда в одно прекрасное утро она проснулась от невыносимой зубной боли. Эта непрекращающаяся боль, посещение стоматолога отвлекли эту женщину от мыслей о проблемах с бесплодием — она не могла думать ни о чем другом, кроме своей боли, и жаждала одного: поскорее от нее избавиться. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что наконец-то беременна. Чудо произошло, когда она позабыла на время о своей навязчивой идее родить ребенка.

Я далека от мысли, чтобы посоветовать всем забыть о диагнозах и отказаться от медицинского вмешательства. Однако я знаю огромное количество поразительных историй, которые невозможно объяснить с точки зрения логики и рационального опыта. Они лишь свидетельствуют о существовании сил, опровергающих привычные для нас понятия о «причинах и

следствиях». Для того, чтобы впустить эти силы в свою жизнь, необходимо принять на вооружение хорошо известный принцип: «Человек предполагает, а Творец располагает».

Избавление от иллюзии, что человек способен контролировать все, что с ним происходит, и готовность отдать свою судьбу в руки Всевышнего помогает нам осознать факт того, что именно Он правит миром. Только Он «видит» общую картину бытия, и поэтому все события нашей жизни нам следует воспринимать как ниспосланное Им благо. Даже если на первый взгляд нам может показаться, что это не так. Раби Акива (величайший Учитель Мишны, 2-й век) говорил: «Все, что ни делается — к лучшему». Недаром эти слова стали правилом в еврейской традиции и пословицей вошли в культуру многих народов. А человек... Какими бы мы ни были эрудированными и мудрыми, наш кругозор всегда ограничен нашей природой.

Такое отношение к жизни дарит нам внутренний покой, который, в свою очередь, открывает перед нами возможность постижения и принятия доступных нам источников радости. Неспособность увидеть происходящее в перспективе лишает нас умения наслаждаться моментом.

Одержимость тем, что мы жаждем получить в будущем, и тем, чего у нас не было в прошлом, ослепляет человека, мешая ему использовать реальные возможности, существующие в настоящем. Сама мысль о том, что мы упускаем из виду окружающие нас бесчисленные радости и подарки Небес, огорчает.

Разумеется, все это не означает, что супружеские пары, стремящиеся иметь ребенка, довольствуясь тем, что они любят друг друга, имеют хлеб насущный, дом и т.п., должны оставить попытки зачать ребенка. Ребенок появится в семье, если на то будет Воля Творца. Однако жизнь следует наслаждаться сейчас, не откладывая — не зависимо от того, что принесет будущее.

Одна молодая женщина, будучи замужем пять лет, никак не могла забеременеть, и обратилась ко мне за помощью.

Я посоветовала ей расслабиться и извлечь как можно больше удовольствия из этого этапа ее семейной жизни — периода, когда они с мужем всецело принадлежат друг другу, и никакие посторонние обязанности не мешают их любви и общению. Ребенок — благословение, дарованное семье Всевышним. Однако с его появлением на свет в жизни молодой семьи открывается новая глава, когда отношения между супругами переходят на иной уровень.

Много лет спустя, воспитывая двоих детей, та женщина поблагодарила меня за совет, который я ей тогда дала. Она иначе взглянула на мир, что позволило ей сполна насладиться неповторимым периодом ее семейной жизни.

Мирьям долго и безрезультатно пыталась зачать ребенка. Разочаровавшись в современной медицине, она принялась изучать иные способы борьбы с бесплодием, и, в конце концов, решила попробовать справиться со своей проблемой с помощью специальной диеты, физических упражнений, акупунктуры, китайской медицины и т.д. Она занималась всем этим под контролем специалиста, и, спустя приблизительно год после начала лечения, забеременела.

Рут много лет лечилась от бесплодия, и, в конце концов, отчаявшись, решила на усыновление.

В ее семье появилось двое прекрасных малышей, которые принесли семье радость полноценного существования. Беременность, наступившая, когда она фактически отказалась от надежды родить собственного ребенка, стала для нее полной неожиданностью.

Д-р Хезер, работающая в организации «Акушерство, гинекология, бесплодие, беременность, рождение», недавно побывала у меня в гостях. И рассказала, что, всегда объясняет пациенткам, пострадавшим от многочисленных выкидышей, что они, возможно, выполняют в нашем мире совершенно уникальную миссию.

Только им под силу понять и поддержать тех, кто впервые оказался в подобной ситуации. Поэтому их помощь может оказаться бесценной.

Шира твердо решила, что будет принимать активное участие в жизни других детей, уж если ей было отказано в радости материнства. Она стала «тетушкой» для многих соседских ребятишек, и ее дом превратился для них в оазис любви...

Не следует отказываться от молитв, в которых мы просим Всевышнего исполнить наши сокровенные мечты и избавить нас от боли разочарований. В идеале нам хотелось бы, чтобы Он осуществил наши желания.

Однако нам нельзя забывать и о смирении, о готовности подчиниться Его Воле. Поэтому необходимо молиться и о том, чтобы Творец даровал нам силу пережить события, которые происходят и будут происходить с нашим участием.

При этом — надо искренне верить, что Он ведет нас за руку по запутанным тропинкам этого мира.

В конце концов, вознося к Небу мольбы, не мы пишем сценарий собственной жизни. Еще ни одному человеку не был уготован абсолютно гладкий и удобный жизненный путь. Мы должны постоянно напоминать себе о том, что наше психическое и физическое состояние не может зависеть от внешних условий.

Единственно реальные факторы, способные оказать на него влияние — это наши мысли, наше отношение к окружающему миру и к себе.

Мы должны думать, анализировать и делать свой выбор. В этом и заключается наша роль, внутри которой мы определяем цвета для картинок, появляющихся на экране нашей жизни.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

Фейга Тверски,

известный лектор

по вопросам медицинской этики и психологии семьи.

Воспитывает 11 детей.

Супруга рава Михла Тверски,

главы крупной общины в Милуоки (штат Висконсин, США)

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ПО ТОРЕ

РЕЛИГИЯ, ДУХОВНОСТЬ И МЕДИЦИНА:

ПРИЛОЖЕНИЕ К КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Каждый пациент хочет, чтобы его воспринимали не как “носителя” болезни, но как целостную личность. Хочет, чтобы его лечили с учетом не только физических данных, но и — эмоциональных, духовных особенностей. Если медик в общении с пациентом игнорирует какую-либо из сторон личности, у больного появляется ощущение собственной неполноценности, что, как правило, препятствует лечению. В состоянии многих больных превалирует духовный настрой, поэтому в медицине так важен психологический подход к пациенту.

В этой статье понятия духовность и религия взаимозаменяемы, так как большинство людей воспринимают их равнозначными. Та же концепция обычно применима и к исследованиям. Изучая связь между духовностью и здоровьем, имеют в виду именно веру и соблюдение.

Многие тяжело больные, чтобы победить болезнь, обращаются к вере. И действительно, как показывает практика, религиозная жизнь эффективно помогает справляться с физическими недугами. Чем выше уровень религиозности, тем скорее удастся избавиться от депрессии, столь характерной для больных, чье физическое состояние на протяжении долгого времени не улучшается.

Только за последнее время проблеме влияния религиозности на различные аспекты душевного здоровья были посвящены более восьмисот пятидесяти исследований. Примерно, две трети или, точнее — три четверти из них установили, что религиозным людям с гораздо большим успехом удается сохранить душевное здоровье, и они лучше справляются со стрессами.

Другие триста пятьдесят исследований изучали связи между религиозной практикой и здоровьем. В процессе этих исследований обнаружилось, что религиозные люди физически крепче, ведут более здоровый образ жизни и реже нуждаются в услугах медиков. Возможно, в значительной степени на физическое здоровье — и, в особенности, на продолжительность жизни — влияет отказ от курения.

По данным исследований, религиозные люди живут на 7-14 лет дольше.

Однако, как выяснилось, религиозная практика не заменяет традиционное лечение. Хотя многие больные задают себе метафизические вопросы и приходят к религии, ни одно из исследований не показало, что люди, которые стали религиозными только ради выздоровления, добились в этом успеха.

Исследований на тему, как следует использовать религию в медицинских целях, не было. Однако на основе клинического опыта и здравого смысла можно дать некоторые рекомендации.

Прежде всего, врачам не стоит “прописывать” религию как способ сохранить или поправить здоровье. Религиозным врачам не следует навязывать свои убеждения пациентам, а тем более — читать с ними молитвы, особенно, если они не знают, как больной отнесется к такой инициативе. За исключением редких случаев, не стоит давать и религиозные советы. Лучше оставить эту миссию религиозным деятелям.

Врач должен признавать и уважать духовную жизнь пациентов, но не вмешиваться в нее.

Понимание основ духовной жизни пациента часто включает в себя и знание его духовного развития. Это приобретает принципиальное значение, когда речь идет об очень тяжелом больном или когда пациент резко изменил свой образ жизни.

Американская Медицинская Ассоциация недавно сформулировала четыре вопроса, которые врач может задать тяжело больному:

Важна ли для вас вера (религиозность, духовность) во время этой болезни?

Была ли это важно для вас раньше?

Есть ли среди ваших знакомых человек, с которым вы можете поговорить на религиозные темы?

Хотели бы вы под чьим-то руководством начать жить по религиозным законам?

А вот выяснение истории духовного развития пациента — уже вторжение в его личную жизнь.

Если врач поддерживает пациента в его

вере, ему легче справиться с болезнью. Религиозные пациенты, для которых вера — основа всей системы миропонимания, как правило, ценят чувствительность врача к вопросам такого рода. Для врача это — способ продемонстрировать свою заинтересованность личностью пациента, что укрепляет связь между пациентом и врачом и усиливает терапевтическое воздействие медицинского вмешательства.

Следует ли врачам молиться вместе с пациентами? Ученые на основе исследований дают по такому поводу несколько советов. Они считают, что, если пациенты не настаивают, врачам лучше этого не делать. Молиться с пациентами нужно только в той ситуации, когда для молитвы нельзя найти религиозного профессионала, или если больные выражают желание, чтобы с ними молился именно врач. В таком случае правильнее с этической точки зрения, чтобы молитву вел пациент.

Задача врачей: по возможности лечить, чаще — приносить облегчение, и всегда — утешать, приносить радость и удовлетворение.

Нельзя оправдать медика, который отказывает пациенту в том, чтобы помолиться вместе с ним, если пациент страдает, впадает в отчаяние, и врач видит, что совместная молитва действительно принесет ему удовлетворение. Многие пациенты ждут от медицинского персонала именно утешения, которое поддерживает смысл их жизни, их надежду на излечение. Именно утешения им не хватает больше всего...

Журнал Американского Медицинского Общества

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Святы будьте, потому что свят Я, Бог, Всесильный ваш».

Это важный принцип, который передал Творец через Моше нашему народу. Это результат выполнения нами работы, которую Всевышний возложил на нас.

Но что значит святость? Это выделенность, возвышенность, недоступность, духовная чистота?

По отношению к Создателю — это понятие интуитивно применимо. Но как его применить по отношению к нам?

Как мы можем сравнить себя с Творцом, ведь зачастую мы не можем различить между добром и злом, между правильным и нужным, между ошибочным и неуместным.

Всевышний создал все: как духовные создания, высшие миры, не видимые нашим глазом, так и материальное, которое мы видим вокруг себя.

Всевышний создал наши души, которые постоянно подпитывает своим светом.

Очевидно, что, по сравнению с созданным, Всевышний свят.

Но, создавая и творя, Он вложил свою святость во все: и в духовное, и в материальное.

Он также скрыл эту святость так, чтобы мы, еврейский народ, могли раскрыть её, воспользоваться ею для того, чтобы привести все созданное в состояние святости, максимально приблизить его к Творцу.

А раскрыть её возможно с помощью Торы.

Не случайно, в нашей главе «Кдушим» после заповеди «святые будьте» перечислены корневые заповеди, выполняя которые мы можем достигнуть понятия «святости» или «возвышенности».

Но если Всевышний создал так называемую «святость» (особое состояние души сотворенного), Он должен был создать и противоположное, ведь мы живём в мире, где имеет место быть свобода выбора. Противоположное святости – это удаление от Творца, спуск на те ступени, где недостойно находиться, нарушение тех законов, которые Тора раскрывает нам.

Мы можем назвать это разрывом с Творцом. Но полного разрыва не бывает. Всевышний дарит свой свет даже тем созданиям, которые отделились от Него, чтобы у них была возможность измениться, повернуться лицом к Создателю и объединиться с ним. И так, творя наш мир, Всевышний вложил во все творения искру своей святости, но Он также спрятал её в «темноте» и «бездуховности» для того, чтобы мы своей духовной работой могли отбросить эту «темноту» и дать возможность проявиться святости Творца.

Говоря о Творце, мы отождествляем Его со светом, который спускается в наш мир и заполняет всё.

Чем ближе к нам Его свет, тем он грубее, но и более доступен для нас. Чем дальше от нас Его свет, тем он более чистый и прозрачный.

Мы привыкли воспринимать свет, выходящим из определённого источника. Но Творец – бесконечен и Един. И раскрывается нам своими гранями. Каждая Его грань – это тоже свет, отличающийся от других. Принято говорить о 10 его гранях, но можно разбить их на 613 (суммарное количество органов и сосудов в организме человека).

И тогда мы можем понять, что весь наш организм, каждый его орган, кровеносный сосуд, все выделено, все предназначено для высокой работы. Но все, что есть в нашем теле, отражается в нашей душе.

И так как внутренние органы скрыты от нас внутри тела, также и искры творца скрыты в нашей душе. Наша душа подобна свету Творца. Человек, живущий по Торе, просветляет свою душу так, что может принять более тонкий и чистый свет Творца, может раскрыть те искры святости, которые в его душе.

А нарушая её, душа грубеет и тем самым скрывает в себе искры Творца и не дает им возможность освободиться от той темноты и пустоты, в которой они находятся. Ведь наша задача – победить темноту, оставить её без жизненной энергии. И хоть до конца сделать это может только Творец, мы должны начать, запустить этот процесс, мы должны изо дня в день, из поколения в поколение, продолжать его.

А когда будут видны результаты, Всевышний закончит его, соберёт все искры воедино, чтобы они стали духовным прожектором для перехода на следующую ступень нашей духовной работы, отличную от нашей сегодняшней реальности.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Святыми будьте...

Что такое святость? Это выделенность из обыденного.

Например, есть 6 обычных дней и есть 7-й день - Шаббат кодеш. Он выделяется над остальными днями, которые называются холь-песок. То есть когда есть обычное и есть что-то, что от него стоит отдельно, возвышается над ним.

А что означает повеление Творца нам, евреям: "будьте святые"? Всевышний говорит нам: "пусть поведение моих детей евреев, отличается от поведения обычного человека, который ведёт себя согласно своей природе."

Человеку свойственны желания, приносящие удовольствия телу. Такие, как еда, питье, сексуальные наслаждения. И Всевышний не хочет делать из нас ангелов. Он хочет, чтобы мы по-прежнему оставались людьми. Но не обычными, а Кдошим - выделенными. То есть ведущими себя, в отличие от остальных, по Его законам - так, как Он хочет.

Он дал нам законы кашрута. Это значит, что мы можем есть и пить, но только определённые виды пищи - определённым образом обработанные. Вино - так же должно соответствовать законам, описанным в Торе. И только такое вино евреи имеют право пить.

Заниматься развратом запрещено. Но можно иметь жену и при определённых условиях иметь с ней интимные отношения.

Но и соблюдая эти законы, мы не защищены от соблазна. Ведь злое начало подстерегает нас ежесекундно, стараясь подловить нас в самый неожиданный момент. Например, даже если были соблюдены все законы для того, чтобы получать удовольствия, описанные выше, кашерным образом, то и тут нас может подстерегать другой соблазн - количественный. Такого конкретного запрета нет в Торе. Но после перечисления строжайших запретов, написано отдаляться от излишеств. Это касается и еды, и питья, и близости с женой. А особенно разговоров. На фоне действий, разговоры считаются не важной и не заметной частью жизни. Но именно они определяют устремления человека. Пустая болтовня, а ещё хуже,

сквернословие, незаметно опускают уровень человека. А Творец хочет, чтобы мы стали Кдошим, выделенными. И только следуя заветам Торы, мы сможем подняться на этот уровень. Это тяжёлая работа. Но тем почетнее результат. Ведь настоящий результат - это приближение к Творцу. И уже почти 6000 лет евреи всех поколений стараются выполнять Его повеления, несмотря на все трудности бытия. В этом и заключается наша Кдуша - выделенность. Не сдаваться и идти вперёд. Несмотря ни на что. И пусть Всевышний нам в этом поможет!

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

САЛАТ КУРИЦА И КОРЕЙСКАЯ МОРКОВЬ

Сытный и яркий, с кисло-сладким вкусом! Салат из курицы и корейской моркови готовится максимально просто и незамысловато, но результат получается отличный! Подойдёт в качестве дополнения к трапезе и даже как самостоятельное блюдо.

ИНГРЕДИЕНТЫ

состав на 3 порции:

Куриные грудки 200 гр

Морковь (Крупного размера) 1шт.

Лук репчатый 1 шт.

Подсолнечное масло 3 стол.л.

Соль по вкусу

Перец острый молотый по вкусу

Молотый кориандр 1 чайн.л.

Яблочный уксус 1 стол.л. Яблочный уксус можно заменить белым винным уксусом.

П р и г о т о в л е н и е

1. Куриную грудку нарежьте на тонкие длинные полоски, посолите и поперчите. Добавьте яблочный уксус и сушеный молотый кориандр. Перемешайте ингредиенты, затяните миску пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре мариноваться на 20-30 минут.

2. Тем временем измельчите овощи. Морковь нашинкуйте тонкой, длинной

соломкой. Чем тоньше будет нарезана морковь, тем более мягкой она получится после обжарки. Если же у вас есть специальная терка для корейской моркови, то можно использовать её. Репчатый лук нарежьте тонкими полукольцами.

3. Обжарьте овощи до мягкости на сковороде с антипригарным покрытием с 1 ст.л. растительного масла. Чтобы овощи стали полностью мягкими внутри, может потребоваться разное время в зависимости от того, насколько крупную нарезку вы выбрали. Примерно 7 минут. Периодически помешивайте овощи в процессе приготовления, чтобы они не пригорели. Когда морковь с луком будут готовы, переложите их в отдельную посуду и отставьте на время.

4. В отдельной сковороде с антипригарным покрытием разогрейте 2 ст.л. подсолнечного масла и на среднем огне обжарьте курицу до золотистой корочки.

5. В салатнике соедините обжаренные овощи и курицу, перемешайте. На данном этапе можно дополнительно посолить салат, если есть такая необходимость, и добавить ещё подсолнечного или оливкового масла.

6. Готовый салат можно посыпать кунжутом и украсить свежей зеленью кинзы.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Злословить о том, кто причинил нам вред

Предположим, нас обманули, унизили или обидели. Неприятно! Тем не менее, рассказывать об этом другим запрещено.

Мы можем сочинить оправдание: дескать, единственная наша цель - упрекнуть нарушителя и добиться, чтобы он так больше не поступал. Не будем верить этому самообману! Ведь на самом деле, сознаемся, нами движет желание отомстить.

Когда люди узнают, что из соседней тюрьмы сбежал преступник, они, естественно, держат двери на замке. Точно так же, если мы злы на кого-то, попытаемся приложить максимум усилий, чтобы держать на замке собственный рот. Ведь если мы этого не сделаем, нами, не дай Бог, будет совершен грех произнесения *лашон-ара*.

Рознер рассказывал нехорошие истории о Синявском. Райхер пытался его остановить.

"Пойми меня правильно, - возразил Рознер, - я лично ничего не имею против Синявского, но он постоянно оскорбляет других. Недавно, например, он зло высмеял меня в аудитории, где присутствовало более 20 человек". Райхера такое объяснение не убедило, и он парировал: "Если ты не испытываешь к нему личной неприязни, то почему до этой истории ты ни разу не осудил и не упрекнул его и только теперь наполнился педагогическим негодованием?"

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Любовь к ближним

Сегодня мы затронем несколько тем. Прежде всего, дополним тему недельной главы «Кдошим», про которую уже говорили, и определим, возможна ли её связь с отсчётом Омера. «Парашат Кдошим» — один из центральных отделов Торы. В этом «пасуке» говорится: «Не мсти и не помни зла сынам народа твоего, и возлюби ближнего своего, как самого себя». По мнению раби Акивы, это величайший принцип в Торе («Клаль гадоль ба-Тора»).

Что конкретно означает выражение «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? В этом есть несколько интересных аспектов. Во-первых, для того, чтобы любить других людей, необходимо, прежде всего, полюбить себя. Человеку, у которого нет собственного достоинства, тяжело любить других людей. Во-вторых, согласно одному из многих объяснений, это намёк, который содержится в переводе Торы Онкелосом на арамейский язык. Онкелос — римлянин, племянник величайшего злодея в истории-императора Тита, разрушившего Храм. Онкелос перешёл в еврейство и стал одним из величайших мудрецов Торы своего времени. Он сделал перевод Торы, который, по мнению мудрецов, обладает определённой святостью. Поэтому мудрецы рекомендовали читать его перевод, ведь арамейский язык в то время был разговорным. Сейчас эта рекомендация имеет практическое применение, потому что существуют правила, согласно которым надо читать Тору каждую неделю два раза в оригинале и один раз в переводе. Какой перевод надо использовать для чтения сейчас? На этот счёт есть разные мнения. В идеале, если человек хорошо знает арамейский язык, то лучше читать перевод Онкелоса, но многие люди не понимают арамейского или понимают его хуже, чем иврит. Поэтому рав Бомзер от имени рава Файнштейна говорит, что в наше время можно использовать перевод Торы на разговорный язык, потому что сам перевод подразумевает восприятие Торы на разговорном языке. Другой вариант — это чтение Торы и Раши. Хочется отметить прекрасный перевод на русский язык, который сделала Фрима Гурфинкель в 90-е годы. Этот перевод легко читается.

Онкелос переводит слово «возлюби» на арамейский язык как «херхам», что похоже в современном иврите на корень слова «смилоствиться» — «рахем». Этот корень происходит от того же корня, что и «рехем» — «матка». Это намекает на то, что, если мы будем относиться к другому человеку (в «пасуке» говорится о близких людях), как к своему родственнику, то тогда сможем полюбить его, как самого себя. Ведь, как правило, мы воспринимаем родственников как часть себя. Поэтому, когда нам говорят, что кто-то сделал что-то плохое, то мы можем довольно легко его осудить. Тем не менее, если так поступил наш родственник, мы будем судить о нём по-другому. Родители почти всегда оправдывают поступки своих детей, но это не означает, что мы должны быть наивными и видеть всех в идеальном свете. Можно воспринимать людей такими, какие они есть, и предпринимать всё, чтобы избежать ущерба. По закону Торы вы имеете право даже подавать в суд на другого еврея, но это не значит, что разрешается его ненавидеть и злословить о нём.

К неевреям надо относиться с большим уважением, но достигать такой ступени «Возлюби ближнего своего, как самого себя» в Торе требуется только по отношению к евреям. Если же еврей относится

так ко всем, то это замечательно. В Торе есть принцип, который гласит, что к близкому человеку, который является частью твоей семьи, надо применять другие критерии, к нему необходимо относиться по-другому. Поэтому Тора рассматривает всех евреев как ответвление большой семьи и требует относиться к ним соответственно. Поэтому все евреи называются «бней Исраэль» - Сыновья Израиля». Примерно такой же закон существует об одалживании денег под проценты. К члену своей семьи ты должен подходить по более высокому стандарту.

Другой интересный аспект этой заповеди — это корень слова «ве-агавта». Мы говорили, что в иврите есть трёхбуквенные и двухбуквенные корни. Слово «ве-агавта» содержит в себе двухбуквенный корень: «гав» — «гэй», «бет». В Торе этот корень встречается, когда Рахель говорит Якову: «Гава ли баним...» — «Дай мне детей...». Слово «гава» и в арамейском, и в Талмуде встречается очень часто. Корень «гэй, бет» означает «давать» что-то другому. Это намёк на то, что означает любить других людей вообще. Как правило, мы любим тех, кому что-то даём в духовном и в материальном смысле. Если мы будем отдавать другим, то будем любить их, но если будем только брать от них, то они станут нам неприятны. Раби Акива сказал о «ве-агавта ле-реэха камоха», что это «клаль гадоль ба-Тора». Что означает «клаль»? «Клаль» — это обобщение, которое подразумевает, что есть какие-то частные случаи. Объяснение состоит в том, что даже «клаль» намекает на обобщение и частный случай. Можно предположить, что имеется в виду вся Тора: уважать родителей, помогать другим, давать «цдаку», не носить лён с шерстью, не ездить в автомобиле в субботу. Любая другая заповедь в Торе обобщается этим правилом. Почему? Потому что цель Торы — поднять человека на такую высоту, когда он сможет выполнять это правило. Отличие Торы от других областей знания заключается в следующем: когда человек учит физику, химию или тригонометрию, он получает интересную информацию о мире, но это не означает, что он улучшается как человек. Еврей, который искренне учит Тору, должен подниматься на более высокий уровень и достигать ступени «Возлюби ближнего своего, как самого себя» через изучение Торы и выполнение её заповедей.

Это объясняет то, что Гилель сказал нееврею, который хотел принять еврейство.

Этот случай описывается в трактате «Шабат». К Гилелю пришёл нееврей и попросил объяснить ему сущность еврейства, пока он стоит на одной ноге. И что Гилель ему отвечает? Мы бы подумали, что Гилель сказал ему: «Возлюби ближнего своего, как самого себя» в соответствии с тем, чему учил нас раби Акива. Но это не так. Гилель ответил: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Этот ответ совсем не идентичен высказыванию «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Более того, с точки зрения классификации Торы, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это повелительная заповедь, так называемая «мицвот асе», а «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы сделали тебе» — заповедь запрещающая, то, что называется в Торе «мицвот ло таасе». Очевидно, что Гилель, который был главой поколения, прекрасно знал все эти отличия, почему же он это изменил? Рав Табенкин считает, что существует разница. Заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это очень высокая ступень, которую достичь нелегко. Но, как сказал раби Акива, это «кляль гадоль ба-Тора», и через соблюдение заповедей Торы постепенно можно достичь этой ступени. Требовать такого от человека, который только захотел перейти в еврейство, было бы нереально. Поэтому Гилель сказал ему то, что на самом деле проще, чтобы он мог понять и стремиться «не делать другому того, что не хотел бы, чтобы делали тебе». Но это не всё, что он сказал. «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе, а остальное — разъяснение. Иди и учи». Он открыл нееврею то, с чего тот мог начать подниматься на данную высоту. «А остальное — разъяснение. Иди и учи». Это часть той же презентации иудаизма «Стои на одной ноге», и люди это упускают. Это объясняет то, что сказал раби Акива, и в этом на самом деле состоит заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя».

После данного введения проще понять, в чём состоит связь между принципом «Возлюби ближнего своего, как самого себя» и отсчётом Омера. Существует несколько объяснений того, как это связано. Во-первых, как мы сказали, в Египте евреи опустились на 49 этапов нечистоты. Согласно Мидрашу, в каждый из дней отсчёта Омера они поднимались на одну ступень. Евреи совершенствовали

себя, пока на пятидесятый день не достигли нужной кондиции для получения Торы. Евреи поднялись, и поэтому, согласно каббалистической традиции, каждая так называемая сфера в определённой комбинации соответствует определённому качеству в душе человека. Каждый из дней Омера является комбинацией определённых сфирот. Люди, которые знакомы с каббалой, стараются совершенствовать каждый аспект своей личности во все дни Омера. Здесь существует прямая связь.

Второе, что хотелось бы подчеркнуть, — это связь с траурными обычаями в этот период. Почему мы соблюдаем траурные обычаи в период отсчёта Омера? Раби Акива, один из величайших мудрецов своего поколения, имел огромное количество учеников. 24 тысячи. Они прекрасно знали Тору, но у них была одна проблема: они не уважали друг друга. Обратите внимание, кто сказал, что «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое обобщение в Торе? Это сказал раби Акива. Все его многочисленные ученики успешно изучали Тору, но не постигли того, о чём говорил их учитель. Изучение Торы должно поднимать человека, но, к сожалению, этого не случилось в достаточной степени. Это не означает, что ученики ругались или оскорбляли друг друга, но на том высоком уровне, на котором они находились в плане изучения Торы, они должны были проявлять уважение друг к другу, а этого не произошло. Поэтому их изучение Торы не стало обобщением великого правила «Возлюби ближнего своего, как самого себя». По этой причине случилась трагедия, и все ученики раби Акивы умерли во время эпидемии. Мы до сих пор скорбим по этому поводу не только потому, что умерли столько людей, а потому что изучение Торы в то время было крайне тяжёлым. Земля Израиля находилась под римским гнётом, и изучать Тору было очень трудно. И вот появился духовный лидер такого масштаба, как раби Акива, ему удалось воспитать 24 тысячи учеников, которые тоже достигли высот в понимании Торы. Однако весь этот проект распространения Торы был разрушен, и сама передача Торы находится под угрозой. Из-за чего? Просто из-за того, что ученики не проявляли достаточного уважения друг к другу. Что сделал раби Акива после того, что это произошло? Он взял пять новых учеников, и от них Тора распространилась по всему Израилю. От пяти учеников, которые учили Тору и проявляли уважение друг к другу. В память об этой трагедии мы соблюдаем траурные обычаи.

Казалось бы, траур по ученикам раби Акивы должен был бы объединить всех евреев. Однако на самом деле существуют много разных обычаев в соблюдении этой традиции. Одни евреи соблюдают траур от Песах до Шавуот, другие — от Песах до Лаг ба-Омер. Есть и другие вариации, связанные с началом месяца Ияр. И, соответственно, когда одна группа соблюдает траур, у других евреев траур может уже закончиться. Например, многие евреи Израиля и сефардские евреи соблюдают траур только до Лаг ба-Омер, некоторые включительно, некоторые нет, но большинство всё-таки включительно. Ашкеназские евреи за пределами Израиля соблюдают этот траур до Шавуот. Таким образом, может возникнуть ситуация, когда, например, евреи, которые прекращают соблюдать траурные обычаи после Лаг ба-Омер, женятся или выходят замуж. Причём они приглашают на свадьбу того, кто ещё соблюдает этот период. Что делать? На самом деле, нет простого ответа на этот счёт, но существует обычай, что, несмотря на то, что у этих евреев траур ещё продолжается, они приходят на свадьбу, чтобы сохранить единство. Это очень хороший обычай, ведь не надо забывать, что все обычаи, связанные с траурным периодом, — это скорбь по отсутствию единства. Мы должны максимально

восстановить наше единство, а не разрушить его, несмотря на то, что традиция существует разные. Очень важно также не нарушать законы злословия, потому что это одна из проблем, которая в наше время мешает единству.

Вторая тема, которую хотелось бы затронуть, — это ставка, которую мы делаем в молитвах каждый праздник: и в начале месяца, и в «Шмона Эсре», и в «Биркат-а-мазон». «...Да поднимется, и дойдёт до Тебя, и достигнет Твоего слуха, и будет замечена, и благосклонно принята, и услышана Тобою молитва наша, и оживут в памяти, и восстановится в Тебе память о нас и внимание к нам; и память об отцах наших, и память о Машиахе, потомке Давида, раба твоего, и память об Иерусалиме, городе святом Твоём, и память обо всём народе, доме Израиля...». Как можно так говорить? Разве Всевышний что-то не помнит или Ему нужно напоминать, чтобы перед Ним вспомнилось что-то, и оживилась какая-то память? О чём идёт речь? Потом мы говорим: «Вспомни нас, Господь, Бог наш, к добру». Всё много раз повторяется вокруг памяти и воспоминаний. Как мы можем это объяснить? В Торе, в книге «Шмот» встречается похожее выражение, о котором мы не так давно упоминали. Когда евреи страдали в рабстве, умер фараон, и евреи после смерти фараона дословно «взвыли от тяжести рабства» и «закричали к Б-гу».

И после этого сказано: «Ве-изкор Элоким» - «И Всевышний вспомнил о них». Разве можно сказать, что Всевышний, не дай Б-г, не помнил до этого, и только когда они возопили в рабстве, Он вспомнил. Вероятно, это нельзя понимать буквально. Рамбам говорит об этом в нескольких местах. Есть такой принцип, когда Всевышний находится вне материи и времени. В этом случае нам невозможно понять Всевышнего по определению, потому что мы все окружены материей и временем. Но для того чтобы дать нам какое-то представление о том, что произошло, Тора использует глагол, который люди употребляют для того, чтобы хоть как-то передать то, что произошло. Прежде всего, нужно уяснить, как это связано с тем фактом, что умер фараон. Почему именно после того, как умер фараон, евреи возопили, и Всевышний вспомнил, разве до этого они не молились Всевышнему, и Всевышний не помнил?

Что случилось в Египте в это время? Сказано в книге «Шмот»: «И было так долгое время», то есть евреев угнетали много лет. «Умер царь египетский, и стенали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознёсся вопль от работы их ко Всесильному».

И услышал Всесильный стенание их, и вспомнил Всесильный Завет свой с Авраамом, Ицхаком и Яковом». «И вспомнил Всесильный Завет Свой». — Разве до этого Он не помнил Завет, и как это связано со смертью фараона? В Египте евреи были поработаны, и, конечно, они молились Всевышнему, но думали, что это просто такая плохая политическая ситуация.

Неважно, был ли этот фараон сначала хорошим, а потом стал плохим, или сначала был один хороший фараон, а потом пришёл другой, плохой. Евреи надеялись, что, когда плохой фараон умрёт, то придёт хороший, и тогда ситуация изменится. Поэтому, несмотря на то, что они молились Всевышнему и надеялись на Него, они надеялись ещё и на нового фараона. Когда же плохой фараон умер и пришёл новый, который был ничуть не лучше, а может быть, даже и хуже того, который правил до него, то тогда стенали сыны израэлевые от работы. Именно в этот момент они поняли, что никакого выхода нет и нельзя ни на кого надеяться, кроме Всевышнего. Тогда они всем сердцем возопили ко Всевышнему, при этом не надеясь больше ни на кого.

Именно такая молитва была принята Всевышним. В этом и состоит отличие. Что же означает, что Всевышний это вспомнил? Конечно, Всевышний ничего не забывает, и Он знал о Завете. Но, когда мы отдаляемся от Всевышнего, то и Он в какой-то степени отдаляется от нас. В Мидраше говорится, что евреи опустились в Египте на 49 ступеней нечистоты, и часть евреев поклонялась идолам. Они отделились от Всевышнего, и Всевышний отделился от них, но как только евреи всем своим сердцем возопили ко Всевышнему, то тогда их молитва была принята. Это то, что Тора называет «ве-изкор Элоким». Такое понятие находится вне нашего сознания, но приближается к сознанию, и мы это вспоминаем. Это антропоморфизм, некая аллегория, которая намекает на то, что произошло.

То же самое мы говорим о праздниках. Все праздники и начало месяца должны служить тому, чтобы мы приблизились ко Всевышнему, поэтому в праздники приносились дополнительные жертвы, которые должны были нам помочь. Вся идея жертвы («курбан») заключалась в том, чтобы человек приблизился ко Всевышнему. Поэтому, когда евреи приходили на праздники в Иерусалим и приносили жертвы, то должны были приблизиться ко Всевышнему. Когда они приближались к Нему, то должны были сказать эту молитву: «Б-г наш и Б-г отцов наших!»

Да поднимется, и дойдёт до Тебя, и достигнет Твоего слуха, и будет замечена, и благосклонно принята, и услышана Тобою молитва наша, и оживут в памяти, и восстановятся в Тебе память о нас и внимание к нам; и память об отцах наших...» Мы видим использование той же аллегории: мы приближаемся ко Всевышнему, и Он как бы вспоминает Завет с нами, в Нём оживает память о нас.

Нужно делать всё от тебя зависящее для того, чтобы чего-то достичь, но результат действия человека не находится в его власти. Когда человек обращается ко Всевышнему, он должен понимать, что всё находится в Его власти, и не надеяться ни на кого больше в этот момент, ни на какую другую силу.

Кстати, не забывайте, что фараон в Египте был божеством, и считал, что он сам бог. Как говорится в Мидраше, он сам себя сделал.

Поэтому в надежде на фараона тоже присутствовал оттенок идолопоклонства, и в этом также заключалась проблема.

Последнее, о чём хотелось бы сказать, - это «смихат геула ле-тфила». Есть такое правило, что перед молитвой «Шмона Эсре», когда читаешь благословение в Сидуре «Гааль Исраэль» («Спасший Израиль»), нельзя прерываться до начала молитвы, а нужно немедленно начать молитву. Это очень важное правило в законах о молитве, упоминаемое ещё в Талмуде. Во время чтения молитвы «Гааль Исраэль» нельзя отвлекаться ни на какие разговоры. Тот, кто не прерывается, согласно Талмуду, получает специальную заслугу, за которую награждается в мире грядущем. Как мы это объясняем?

Как благословение «Гааль Исраэль» непосредственно связано с молитвой? «Геула» (освобождение) связано с тем, что мы приближаемся ко Всевышнему, так это объясняет рав Шваб от имени рава Гирша.

В Египте евреи хотели приблизиться ко Всевышнему, и это привело к избавлению. Что непосредственно приближало людей ко Всевышнему? Это жертвоприношение в Храме («курбан»), которое происходит от корня «коров».

В наше время Храм разрушен, и в Талмуде говорится, что стол заменяет жертвенник. Когда едят кошерную еду и произносят слова Торы, то как будто приносят жертвоприношение. Одно из объяснений, почему мы моем руки перед тем, как едим хлеб, - это память о Храме. Коэны, которые ели жертвы, мыли руки, а остальные не должны были совершать омовение. Что, с галахической точки зрения, заменяет жертву?

Молитва. Какая часть молитвы заменяет жертву? «Шмона Эсре» заменяет жертву, поэтому, когда приносили дополнительную жертву, молились дополнительно «Шмона Эсре». В субботу есть такой «мусаф» и в праздники, потому что приносили дополнительную жертву. Так как жертва в наше время заменяется молитвой, то мы непосредственно начинаем молитву после благословения «Избавивший Израиль».

Мы можем приближать избавление молитвой, потому что молитва делает нас ближе ко Всевышнему.

Когда мы приближаемся ко Всевышнему, то приближаем избавление. Избавление, как в Египте, зависит от того, приблизились ли мы ко Всевышнему или нет. Как только мы приблизимся к Нему, то, как говорится в Торе, Всевышний вспомнит Завет с нами и начнёт избавление.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Маленькая космическая революция

(27.04-22) Вечером 25 апреля 2022 г. успешно закончилась первая в истории человечества частная международная космическая экспедиция, в которой участвовали четыре астронавта из разных стран, совершивших космическое путешествие на Международную космическую станцию .

Одним из членов экипажа частной международной космической миссии "Ахиот-1", отправившейся на орбиту 8 апреля, стал 64-летний израильский астронавт, полковник израильских ВВС, бизнесмен и филантроп Эйтан Стиббе.

Капсула Dragon, принадлежащая компании миллиардера Илона Маска "SpaceX", «приводнилась» недалеко от берегов американского штата Флорида.

«От имени всей команды "SpaceX", добро пожаловать обратно на планету Земля. Миссия "Ахиот-1" знаменует собой начало новой парадигмы для пилотируемых космических полетов», — обратились к членам экипажа руководители проекта.

Комментарий: Более того.

Мы сказали бы, что в данном случае имеет место маленькая "революция" в сфере орбитальных полетов.

И прежде всего — в самом порядке формирования "отряда космонавтов" Земли.

Кроме уже отмеченного, сугубо частного характера миссии "Ахиот-1", при котором, ВСЕ ЗАТРАТЫ КОСМИЧЕСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ окупаются не за счет государственных программ по освоению космоса, но — из частных средств или частных и общественных пожертвований.

Блестящий бизнесмен и филантроп Илон Маск все же не намерен заниматься "космической благотворительностью".

Поэтому членам международного экипажа пришлось самим найти средства для оплаты своего путешествия на орбиту.

Так, участие в проекте израильского космонавта в значимой степени оплачено израильским фондом, носящим имя первого израильского астронавта Илана Рамона, трагически погибшего в результате катастрофы космического шаттла "Колумбия" в 2003 году.

Любопытно, что первоначально Э. Стиббе намеревался полностью оплатить полет из своих средств, однако затем принял предложение Фонда — что открывает аналогичный путь для финансирования для других частных астронавтов, не обладающих большими денежными

средствами для оплаты полета.

Помимо прочего, мы наблюдаем достаточно устойчивую тенденцию к расширению возрастных и прочих критериев отбора "частных астронавтов".

64-летний израильтянин Эйтан Стиббе — не первый в ряду "немолодых" гостей МКС.

Предыдущий подобный визит "смешанного" правительственно-частного американского экипажа — тоже не обошелся без участника, которому, в силу его преклонного возраста, вряд ли нашлось бы место в обычном космическом экипаже.

Безусловно, отдельных похвальных слов заслуживает и смелость израильского астронавта, не побоявшегося, несмотря на свой возраст, отправиться в космос.

Кстати, пребывание Эйтана Стиббе на орбите, несмотря на частный характер его миссии — не было праздным.

Стиббе активно занимался научно-экспериментальной деятельностью, в соответствии с "научной нагрузкой" полета.

Перспективы: Обнадеживает и то, что сфера космических полетов активно развивается в русле негосударственного, частного предпринимательства.

Этот путь, несомненно, сулит более активное, более творческое, более доступное для многих "обычных" людей развитие космической отрасли.

Не меньшие надежды внушает и факт, что среди четырех представителей разных стран в числе участников первой в истории частной космической миссии оказался израильтянин.

Само по себе это — свидетельство "веса" Израиля в современном мире и, в частности, в мире науки и космических технологий.

Следует отметить, что с полетом Эйтана Стиббе спустя почти 20 лет после катастрофы шаттла "Колумбия",

Израиль освободился от некоей национальной травмы, связанной с участием израильтян в международных космических проектах.

Отныне израильский национальный нарратив будет включать в себя активную "космическую" часть.

А это могут быть уже не только международные, но и израильские экипажи, а в дальнейшем — и израильские орбитальные платформы (космические станции).

Если развитие израильской космонавтики пойдет по "коммерческому" пути — не исключено, что в обозримом будущем многие из нас, израильтян, получат вполне реальную возможность слетать в космос...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Хочется поделиться с вами моими раздумьями.

*Ну, почему нас ничему не учит
время?!!*

Мир позабыл серьезные науки...

Потерь тяжёлых вновь ложится бремя,

И просим мы, чтоб Он подставил руки.

Забыв Царя, царьков возникла грядка:

Все меряются силой и богатством.

Пренебрегая даже кровным братством,

Навязывая всем свои порядки...

*И посмотрите: свита где - то
рядом,*

Им телевизор- лучшая награда,

Боятся, пряча голову в песок,

Не подавая даже голосок...

И всё же есть бойцы на той войне,

Они сейчас в особенной цене:

Преодолев зомбированья страх,

Они кричат на разных языках,

Они срывают совести запоры,

И мир увидит,

Что-царёк- то ...голый...

Ждала Мира

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА **З**ачем это столь великий царь кланяется еврею?

Трактат *Йома*

- *Малах* (некая духовная субстанция, осуществляющая связь Неба с землей; часто в переводах на русский - «ангел») в облики этого человека (Шимона а-Цадика) являлся мне во время войн, которые я вел, - сказал Александр Македонский, - и предвещал победы.

Лист №69/2

Талмуд дает этой поразительной ситуации такое объяснение: Всевышний совершил чудо, заранее посылая Александру Македонскому ангела в образе Шимона а-Цадика, чтобы теперь, когда возникла острая необходимость, царь поверил словам главного *коэна*, когда тот скажет, что евреи молятся за царя в Храме.

Здесь продемонстрирован один из основных принципов Управления миром: Творец посылает **лекарство еще до того, как возникает болезнь**.

- Зачем вы пришли ко мне? - спросил Александр евреев.

- Просить тебя, чтобы Дом (Храм), в котором молятся за тебя, не разрушили, - ответили они.

Евреи при этом не лукавили. В трактате *Пиркей Авот* (Этика отцов) евреям заповедано молиться о благополучии царства, то есть о поддержании некоего правопорядка в любом государстве. Исключение составляют лишь те случаи, когда государство придерживается политики, направленной на уничтожение евреев.

Общечеловеческое значение действий евреев в Храме подтверждается и таким фактом: в праздник Суккот в Храме приносят 70 *корбанот* (приношений) - за благополучие семидесяти народов мира. Тора сообщает, что это число соответствует количеству основных коренных обитающих в мире народностей.

- Обманули тебя идолопоклонники, обманым путем получили разрешение разрушить наш Храм, - сказали Александру Македонскому евреи.

- Кто посмел обмануть меня? - спросил грозный царь.

- Да вот они, перед тобой, - указали евреи на своих врагов, которые к тому времени тоже приблизились к царскому стану.

- Передаю их в ваши руки, - распорядился Македонский.

Этот день, ознаменованный победой евреев, отмечался как праздничный.

Быть может, по аналогии с этой историей, в которой Шимон а-Цадик вышел навстречу Александру Македонскому в одеждах главного *коэна*, позволительно считать, что *коэнам* разрешается в специальных одеждах ходить и вне Храма? - спрашивает Талмуд.

И объясняет: это было исключение из правила. В столь опасной ситуации, в которую попал в тот исторический момент весь народ Израиля, это было допустимо. Но в принципе святость одежд *коэна* предполагает, что носить их за пределами Храма строго запрещается...

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас