

לוביטע דעלדען דאס פון

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ЭМОР»

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 «Эмор» — 3**
- Вопросы Раввину— 7**
- Культура. Личность. Этика—10**
- Психология по Торе — 12**
- Женская Рубрика— 14**
- Цель Эц Тамар — 15**
- Законы Лашон а-Ра— 16**
- 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...

ы находимся в недельной главе Эмор. Сказано: «И не хулите святого Имени Моего, и быть Мне святому среди сынов Исраэля. Я, Господь, освящающий вас. (Я Тот) Кто вывел вас из земли Мицраима, чтобы быть для вас Б-гом. Я Господь.»

Еврейские мудрецы уделяют особое внимание понятию кидуш Ашем -освящение имени Всевышнего. Так, великий Мальбим раскрывает, что наш народ может освящать имя Всевышнего тем, что живёт по- еврейски: с одной стороны, увеличивая добрые дела, а с другой -через чудеса, которые Всевышний пошлет нашему народу, когда мы будем нуждаться в них.

Тогда абсолютно понятно становится, что дальше Тора переходит к описанию праздников, которые мы должны соблюдать, ведь наша выделенность и освящение имени Всевышнего может проявиться через реализацию всех заповедей.

Есть ещё более глубокий уровень- это когда еврей готов отдать свою жизнь ради Творца. Этот комментарий я пишу, как раз в День Памяти Павших Солдат, когда весь Израиль вспоминает погибших солдат, отдавших жизнь за свою страну, за то, чтобы еврейский народ мог дальше продолжать свою великую миссию. Каждый из них освятил имя Всевышнего и каждый из нас должен помнить, что нам даётся шанс строить нашу жизнь, как настоящие евреи у себя дома в Израиле.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ЭМОР»

ГЛАВА «ЭМОР»

Место в Торе: *Ваикра*, гл. 21, ст. 1 — гл. 24, ст. 21

Почему глава так называется:

По первой фразе, в которой говорится: «И Творец сказал Моше: скажи коэнам (служителям), сынам Аарона...».

Эмор в переводе с иврита — скажи.

1. Предупредить великих о малых

Наша недельная глава начинается словами: «Скажи коэнам (служителям в Храме), сынам Аарона, и скажи о них» (*Ваикра*, гл. 21, ст. 1).

Повтор слова «скажи», — объясняют Учителя, — в данном случае подразумевают, что «великих» надо предупредить — о «малых».

Как это понимать?

Праведник, если хочет, чтобы его услышали и восприняли, что он говорит, прежде чем обратиться к простым людям, чтобы наставить их на путь Торы — должен вначале наладить связь между ними, установить связь между их обыденной жизнью и их корнями, источником их душ. И благодаря этой связи, он сможет обратиться к их сердцам.

Также и коэнам, потомкам Аарона, необходимо прикрепиться к своему родоначальнику.

Слово, производное от повелительной формы глагола «скажи», обозначающее процесс, когда что-то говорят или рассказывают (на иврите — «амира»), может употребляться порой в значении — «вознесение» с целью создания некоей особой связи. В Торе, например, читаем: «А Всевышний превознес тебя (в оригинале — *хеэмирха*) сегодня, чтобы был ты Ему народом избранным» (*Дварим*, гл. 26, ст. 18). Таким образом, мы видим, что с помощью «амиры» Всевышний устанавливает особую связь с народом Израиля. И благодаря этой связи, евреи становятся избранным народом.

Поэтому и коэны во все времена должны ощущать и сохранять свою связь с братом Моше Рабейну Аароном. Ведь его влияние, его духовный потенциал действуют всегда. Это и означает — предупредить «великих», то есть установлением связи распространить их влияние на «малых» (простой народ).

Мидраш, комментируя разую «Скажи коэнам...» цитирует фрагмент из *Теилим* (Псалмов царя Давида): «Трепет перед Всевышним чист, пребывает вовек» (гл. 19, ст. 10).

Поскольку Аарон взрастил в своем сердце трепет перед Всевышним, — поясняют Учителя, — он удостоился он стать великим, влияние которого на малых (простых людей) не иссякает и по сей день. Это о нем, Аароне, говорит Всевышний через пророка: «И перед Именем Моим трепетал он» (Танах, книга пророка *Малахи*, гл. 2, ст. 5).

Этот трепет Аарона укоренился в еврейских сердцах. Намек на это прочитывается в словах *Шир а-Шури* («Песнь Песней»), где написано: «Голос! Стучится друг мой: Отвори мне сестра моя, подруга моя, голубка моя, непорочная моя» (Танах, *Шир а-Шури*, гл. 5, ст. 2).

Из первых букв слов: сестра моя, подруга моя, голубка моя и непорочная моя, написанных на иврите, получается слово «трепет» (*урат*). Можно сказать, что Аарон стучится в каждое еврейское сердце и дарит ему частицу своего трепета перед Творцом.

Учителя в Талмуде (трактат *Кидушин*, лист 22) отмечают, что похожий повтор слова «сказать, говорить» встречается в Торе, в книге *Шемот*, когда речь идет о рабе еврея, который не хочет освобождаться от власти хозяина. В этом фрагменте читаем: «А если скажет раб говоря...» (гл. 21, ст. 5).

Рассматривая это удвоение, Учителя приходят к выводу, что только в том случае,

если раб выразит свое нежелание быть свободным несколько раз — его можно оставить в рабстве до юбилейного года.

Порой, пытаюсь открыть глаза ближнему, мы сталкиваемся с непониманием или — с нежеланием слушать. Наша недельная глава учит нас: наставляй малых, используя опыт великих (Учителей — их высказывания, их книги). И если не можешь добиться цели с первого раза, не отчаивайся — пробуй снова и снова. Ведь в нашем отрывке слово «скажи» — повторяется. И если раб, чтобы остаться в неволе, готов повторять свою просьбу, сколько же попыток нужно сделать, чтобы вывести его на свободу?!

Важно понимать, что лишь тот достигает успеха, кто действует во Имя Небес, чьи помыслы — чисты. Ведь в продолжение нашего отрывка написано: «Но душу не оскверняйте среди народа» (*Ваикра*, гл. 21, ст. 1).

на основе комментариев трех Гурских Ребе:

рава Иегуды-Арье-Лейба Алтера

(Сфат Эмет, Польша, 19 в.),

раби Авраама-Мордехая Алтера

(Имрей Эмет; Польша – Израиль, середина 20-го века) и
рава Исраэля Алтера
(«Бейт Исраэль»; 1894-1977 гг., Польша – Израиль)

2. Кто хоронил Моше?

В нашей недельной главе Тора дает законы, относящиеся к *коэнам*. Написано: «Скажи *коэнам*... да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 1).

Рассматривая это указание, Мидраш цитирует фразу из **Теилим** (Псалмы царя Давида): «Речения Всевышнего — речения чистые» (гл. 12, ст. 7).

Попытаемся найти глубинную связь между этими двумя отрывками.

В Талмуде рассказывается об ученике раби Иегуды бен Батеры (Учитель Мишны, конец 1-го века). Как-то раз он, этот ученик, находился в состоянии духовной нечистоты (*тумы*) и поэтому не решался произносить слова Торы, боясь осквернить ее.

Однако раби приободрил своего ученика. «Не бойся! — сказал ему раби Иегуда. — Начни говорить. *Тума* не пристает к словам Торы, как сказано: «Ведь слово Мое подобно огню» (Танах, книга пророка **Иермиягу**, гл. 23, ст. 29). И как огонь не принимает *туму* (нечистоту), так и слова Торы не боятся ее (трактат **Берахот**, лист 22).

В другом месте в Талмуде речь идет об идолопоклоннике (*апикоросе*), который решил поставить в тупик раби Абагу (*амора*, один из крупнейших Учителей Талмуда в *Эрец Исраэль*; начало 4-го века), задав ему каверзный вопрос.

«Известно, что ваш Всевышний — *коэн*, — проговорил этот идолопоклонник. — Ведь Он велел собрать для Него *труму* (особое приношение) (**Шемот**, гл. 25, ст. 2), а *трума* — привилегия *коэнов*. Вместе с тем, именно Всевышний похоронил Моше, ведь сказано: «И никто не знает места погребения его до сего дня» (**Дварим**, гл. 34, ст. 6). Но, если так, то, каким образом Всевышний очистился от ритуальной нечистоты (*тумы*), возникающей при контакте с мертвым телом? Ведь, как известно, от такой *тумы* очищаются с помощью пепла красной коровы и омовения в водах *миквы* (особый бассейн для духовного очищения). Но куда окунался Всевышний?».

Апикорос думал, что ему удалось загнать раби Абагу в угол. Но тот спокойно ответил, что как Тора, подобно огню не принимает нечистоту, также и Всевышний — за рамками всего, что включает в себя это понятие (Талмуд, трактат **Сангедрин**, лист 39).

Теперь, обобщив только что изученное, мы можем лучше понять,

почему Мидраш цитирует фразу из **Теилим** — «Скажи *коэнам*... да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего».

Но ведь Всевышний в некотором смысле — тоже *коэн*. Как же Он хоронил Моше?

На это и отвечает Мидраш словами из **Теилим**: «Речения Всевышнего — речения чистые». То есть, поскольку речения Всевышнего — Тора, подобны огню и не принимают *туму*, то и Сам Он — тем более, не подвержен воздействию духовной нечистоты. Поэтому нет никакой проблемы в том, что Он похоронил Моше.

на основе коммента-
рия рава Йоннатана
Эйбшица

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

3. Может ли *коэн* оживить мертвого?

В нашей недельной главе говорится, что *коэнам* запрещено прикасаться к умершему. И в Торе об этом читаем: «Скажи *коэнам*... да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего» (**Ваикра**, гл. 21, ст. 1).

В Танахе (первая книга **Мелахим** — первая «Книга Царей», гл. 17, ст. 17-24) рассказывается, как пророк

Элиягу оживил сына хозяйки дома, в котором он остановился.

Но ведь пророк Элиягу был *коэном*. Так как же он мог оскверниться, приблизившись к мертвому?

Этим вопросом задаются в Талмуде Учителя (трактат **Бава Мециа**, лист 114).

Учителя эпохи **Тосафот** (Франция, Германия, 12-13 вв.) отмечают, что Элиягу был уверен, что вернет умершего к жизни. А потому — мог оскверниться. Ведь спасение жизни отодвигает соблюдение большинства заповедей на второй план.

Впрочем, **Радбаз** (раби Давид бен Зимра, Египет, 16-й век) подчеркивает, что, принимая галахические решения — запрещено полагаться на чудо. А оживление умершего, конечно же — чудо. Кроме того, ситуация, имеющая статус *пикуах нефеш* (то есть, когда существует прямая угроза жизни человека), предполагает сомнение. Прикладывая усилия для спасения жизни, мы не можем заранее знать, выживет ли пострадавший. Поэтому, если пророк Элиягу был уверен, что оживит умершего, значит, ситуацию нельзя квалифицировать, как *пикуах нефеш*. Иначе у Элиягу не было бы уверенности, что ему удастся вернуть к жизни сына хозяйки дома.

В Торе читаем, что Пинхас (подробнее о нем — см. на сайте, к примеру, в обзорах недельной гла-

вы **Пинхас**, первый и четвертый годовые циклы обсуждения), который был *коэном* — Учителя сообщают, что он был «перевоплощением» пророка Элиягу — убил копьем Зимри (**Бемидбар**, гл. 25, ст. 7-8). Возникает вопрос: как *коэн* мог оскверниться прикосновением к мертвому?

Учителя эпохи Тосафот объясняют, что Пинхас контактировал с Зимри (посредством копья), когда тот агонизировал, и прекратил контакт еще до того, как тот умер. Умиравший, но еще живой — не оскверняет.

Можно предположить, что и сын хозяйки дома, когда пророк Элиягу приблизился к нему — еще не умер, но был без сознания. И действительно, ведь в Танахе не говорится, что он умер. Там сказано: «И не оставалось в нем дыхания» (первая книга **Мелахим**, гл. 17, ст. 17).

Однако продолжим чтение и увидим, что в следующей фразе написано: «И умертвить сына моего...» (первая книга **Мелахим**, гл. 17, ст. 18). И далее: «Смотри, жив сын твой!» (первая книга **Мелахим**, гл. 17, ст. 23).

Если бы он не умер, но просто потерял сознание — в тексте было бы: «Смотри, не умер сын твой!». Значит, речь шла все-таки об умершем.

Рабейну Бехае (раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы, автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век), открывая иную грань Истины, говорит, что хозяйка дома была нееврейкой. Следовательно, и ее сын

тоже не был евреем.

Нам известно, что даже если человек не дотронулся до мертвого тела, но находился с ним под одной крышей — этого достаточно, чтобы он стал *таме* (духовно нечистым; подробнее об этом понятии — см. на сайте в обзоре недельной главы **Тазриа**, первый годовой цикл обсуждения). Однако, если умерший не был евреем, человек, не притронувшись к нему, не становился *таме*. То есть в данном случае состояние духовной нечистоты обусловлено непосредственным прикосновением (трактат **Бава Мецця**, лист 114).

Значит, пророку Элиягу можно было оживить подростка, не касаясь его. И в Танахе об этом сказано: «И простирался он над мальчиком трижды» (первая книга **Мелахим**, гл. 17, ст. 21). Написано — «простирался». О прикосновении речь не идет. Выходит, Элиягу оживил мальчика, не касаясь его. Поэтому — и не осквернился.

Однако из текста Иерусалимского Талмуда (трактат **Сукка**) узнаем, что оживленный пророком Элиягу сын хозяйки дома впоследствии стал еврейским пророком Йоной бен Амитаем. И это означает, что хотя в момент оживления пророком тот мальчик наверняка еще не был, но речь шла все же именно о еврее.

И мы снова возвращаемся к вопросу: как Элиягу оживил мальчика? Ведь пророк Элиягу был *коэном*, а *коэнам* оскверняться — запрещено.

Дело, видимо, в том, что пророк Элиягу действовал по прямому указанию Всевышнего, которое было дано ему только для того конкретного случая (на иврите такое указание называется — *ораат шаа*). Ведь если бы Элиягу не сделал это, могло произойти осквернение Имени Всевышнего. А кроме того была бы задета честь еврейского пророка. Ибо люди могли подумать, что смерть сына вдовы (хозяйки дома, которая приютила на время пророка Элиягу) каким-то образом связана с его, пророка, появлением. Поэтому, чтобы избежать подобных кривотолков, ведущих к осквернению Имени Всевышнего, *коэну* было дано разовое разрешение на контакт с мертвым телом.

Косвенный намек на такое допущение содержится в том, что сразу после оживления подростка описывается противостояние пророка Элиягу со жрецами Баала (см. на сайте обзор недельной главы **Пинхас**, седьмой годовой цикл обсуждения). Тогда тоже имело место разовое указание (*ораат шаа*), позволяющее совершить приношения вне Храма.

Еще одно объяснение заключается в том, что об умершем подростке просто больше некому было позаботиться. То есть на языке Торы он был в статусе — «умерший, которого заповедано похоронить» (*мет мицва*). А в этой ситуации, даже *коэн гадоль* (главный служитель в Храме) обязан позаботиться об умершем.

*на основе комментариев Учителей эпохи Тосафот
(Франция, Германия, 12-13 вв.),*

Радбаза (раби Давид бен Зимра, Египет, 16-й век) и

рабейну Бехае (раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы,

автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век)

4. Что коэну делать на кладбище?

Итак, в начале нашей недельной главы излагается предназначенный коэнам запрет на осквернение, связанное с умершими. В тексте Торы об этом, в частности, написано: «Скажи коэнам... да не осквернится умершим из народа своего» (*Ваикра*, гл. 21, ст. 1).

В Талмуде (трактат *Берахот*, лист 18) рассказывается об отце великого Учителя *Шмуэля* (Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век).

Он хранил у себя деньги сирот, пока те не достигали совершеннолетия. Когда он умер, его сына не было рядом с ним, и Шмуэль понятия не имел, где хранятся сиротские деньги.

Несмотря на это, его начали донимать требованиями вернуть средства, принадлежащие сиротам. Более того, злые языки нарекла его — «сыном, проедающим деньги сирот». Тогда, как рассказывает Талмуд, Шмуэль отправился на кладбище, чтобы помолиться на могиле отца и найти выход из положения.

В трактате *Мегила* (лист 22) сказано, что Шмуэль был коэном. А коэнам запрещено ходить на кладбище. Тогда почему же Шмуэль все же пошел на кладбище и что он там делал?

Очевидно, что отец Шмуэля, которому доверили хранение сиротских денег, был праведным человеком. Существует мнение, что могилы праведников — не оскверняют. Но даже если и так, то ведь на кладбище похоронены разные люди, и далеко не все они — праведники. А Шмуэль, как известно из Талмуда — не знал, где именно находится могила его отца. Поэтому, блуждая по кладбищу в поисках могилы отца, Шмуэль наверняка мог оскверниться.

Но если внимательно проанализировать текст отрывка в Талмуде, в котором сказано, что «Шмуэль отправился на двор смерти» — можно предположить, что Шмуэль не входил на территорию кладбища, но стоял на его границе.

В своем комментарии к этому тексту Магарша (раби Шмуэль Элизер а-Леви Эйдельс; великий комментатор Талмуда, Польша, 16-й век) открывает еще одну грань Истины. Шмуэль, — говорит он, — не

только не входил на кладбище, но даже и не приближался к нему. И «отправился на двор смерти — во сне.

на основе комментария рава Йосефа Шварца из Гроссвардина

(автор сборника галахических вопросов и ответов «Ганзей Йосеф», 19 век)

5. Коэн и тума — взаимоисключающие понятия

Написано в нашей недельной главе, что коэну запрещено находиться рядом с умершим. Как сказано: «Да не осквернится умершими из народа своего» (*Ваикра*, гл. 21, ст.1).

То есть коэну нельзя прикасаться к телу умершего и даже — входить в помещение, где лежит мертвый.

В покаянных молитвах Йом Кипура рассказывается о десяти праведниках убитых римскими оккупантами. И среди прочего, говорится, что раби *Ишмаэль* (великий Учитель Мишны, 2-й век), оплакивая смерть рабана *Шимона бен Гамлиэля* (великий Учитель, глава *Сангедрина* — Верховного Суда, 2-й век), дотронулся до его головы и произнес: «Язык, который улаждал сердца словами Торы, теперь лижет прах!».

Известно, что рабби Ишмаэль был главным коэном. Как же он мог осквернить себя прикосновением к мертвому?

В продолжении нашей недельной главы разъясняется, что коэн может вступать в контакт с умершим, несмотря на нечистоту, если умерший — его близкий родственник. И в тексте читаем: «Только ближайшим родственником своим... может он оскверняться» (*Ваикра*, гл. 21, ст. 2).

Как-то, уже в наши дни, у одного коэна умерла жена. Когда он прибыл в специальное помещение, чтобы проститься с ней, оказалось, что там находится, еще один умерший, не являющийся ему родственником.

Возник вопрос: может ли коэн войти в это помещение? Ведь известно, что пребывание под одной крышей с покойником — оскверняет коэна. И хотя закон и позволяет ему принять туму (духовную нечистоту; подробнее об этом понятии — см. на сайте, к примеру, в обзоре недельной главы *Тазрия*, первый годовой цикл обсуждения) от умершей жены, на мертвые тела посторонних это разрешение — не распространяется. В этом и состояла проблема.

Ведь в том же помещении, кроме тела жены коэна, находился еще один умерший.

И тогда главный раввин Иерусалима тех лет рав Цви Песах Франк вынес решение, согласно которому тот коэн мог войти в помещение и проститься со своей умершей женой, несмотря на то, что там был еще один покойник.

Основанием для этого решения стал вывод наших Учителей прошлых поколений, которые установили, что тума (духовная нечистота) — понятие не количественное, но — качественное.

Следовательно, уровень ее концентрации не зависит от того, сколько покойников находится в одном помещении.

При этом коэн, по вполне понятным причинам, должен был покинуть помещение прежде, чем оттуда вынесут его жену. Ведь в противном случае, он остался бы под одной крышей с умершим, оскверняться которым ему — запрещено.

Теперь вернемся к ситуации с раби Ишмаэлем.

Римляне бросили его в темницу вместе с остальными приговоренными к смерти. Там же их и казнили.

Когда лишили жизни рабана Шимона бен Гамлиэля, раби Ишмаэль, находясь в том же помещении — осквернился нечистотой умершего. Значит, прикосновение к мертвому уже не могло увеличить уровень полученной им *тумы*.

на основе комментария рава Цви Песаха Франка

(один из крупнейших авторитетов в вопросах Галахи,

с 1935 г. — главный раввин Иерусалима; Литва – Эрец Исраэль, 1873-1960 гг.)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как раввины отличают новое течение в иудаизме от секты?

Как отличить (или отличают раввины) новое течение в иудаизме от какой-то секты, в особенности которые называют себя религиозными евреями?

ות

За все годы (а это — более трех тысяч лет) существования нашей веры и традиции, в среде нашего народа, благодаря помощи Всевышнего, лишь несколько раз возникали секты. И все они в исторически обозримых пределах времени — сходили на нет.

То есть — либо в буквальном смысле, «физически», исчезали, либо достаточно четко проявлялись как нееврейская религия, неимеющая к нам никакого отношения.

Примером сект, которые возникли в нашей среде, а потом бесследно исчезли, могут служить так называемые *саддукеи* (на иврите — *цедуким*).

Второй вариант развития событий в обозначенной Вами сфере можно проследить на примере, скажем, караимов (об этом — см. на сайте в ответе [«Есть караимы — наши единоверцы, проживающие в Израиле»](#)) — с ответами, на которые в нем даются ссылки.

Попутно отмечу, что первых, ранних христиан — нельзя считать еврейской сектой. Потому, кроме всего прочего, что с самого начала это были разношерстные группы, состоящие в основном из неевреев. Так что, и на заре истории христианства они были, как очевидно — не из нашей среды.

Отличить секту от какого-либо течения в иудаизме — несложно. Для этого существуют два критерия.

Первый — внесение серьезных новшеств и изменений в законы **Шульхан Аруха** (кодекс еврейских законов).

Второй — неуважение к Учителям Торы всех поколений.

Добавлю, пожалуй, третий, хотя его трудно назвать критерием, ибо ему довольно трудно дать конкретное определение.

Это — презрение к евреям, живущим нормативной еврейской

жизнью. Дополню сказанное и бытовым, не очень серьезным примечанием.

В нашем поколении появление секты — результат ядовитой смеси малограмотности с дешевой, примитивной спесью и другими подобными негативными качествами.

В расширение темы — советую прочесть на сайте и ответ [«Кто такие фарисеи?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Почему некоторые накладывают вторую пару тефиллин?

Почему некоторые накладывают вторую пару тефиллин?

*Давид Земельный
Беер Шева, Израиль*

В начале — общие сведения.

Тефиллин — это две коробочки. Одна из них накладывается на бицепс левой руки (на уровне сердца), вторая — на голову (не на лоб, но — чуть выше границы волосяного покрова).

Внутри коробочек — свитки, содержащие записи четырех фрагментов из Торы, включая известную фразу *«Шма, Исраэль...»*.

В коробочке, которая крепится на руку — один маленький свиток, на котором записаны все четыре фрагмента.

В коробочке на голове — четыре отдельных свитка, с теми же записями, но каждый фрагмент — на своем свитке.

Теперь — к Вашему вопросу. Но, чтобы мои разъяснения были Вам понятнее — прочтите на сайте ответ [«О тефиллин Раши и тефиллин рабейну Тама»](#).

Итак, великий комментатор Талмуда Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) определил порядок этих четырех фрагментов.

Однако его внук и ученик, которого называют в народе рабейну Там, указал, что правильным будет несколько иной порядок.

Из уважения к этим двум великим Учителям, некоторые изготавливают и используют и второй *тефиллин* — по указанию рабейну Тама.

В практике еврейской жизни все мужчины, старше 13-ти лет накладывают *тефиллин*, изготовленный по указанию Раши.

Относительно небольшой процент (примерно от пяти до десяти процентов) после утренней молитвы, не уходя из синагоги, сняв *тефиллин* «Раши», накладывают еще и *тефиллин* «рабейну Тама».

Некоторые делают это не по окончании утренней молитвы, но — сразу после прочтения нашей центральной молитвы **Шемоне Эсре**.

В книгах великого Ари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век) подчеркивается, что накладывать и вторую пару *тефиллин* — очень желательно.

Однако в использовании *тефиллин* «рабейну Тама» содержится намекать на то, что человек изучал книги великого Ари, что может породить гордыню и высокомерие. Поэтому второй парой *тефиллин* (*тефиллин* «рабейну Тама») пользуются, как правило, только те, кто действительно серьезно и достаточно долго изучал Талмуд и другие наши великие книги. Да и то, обычно эти люди стараются делать это быстро и незаметно, не акцентируя внимание на своих действиях. А некоторые и вовсе надевают вторые *тефиллин* в основном — дома, после молитвы.

Конечно же, возникает вопрос: как же было до того, как нам открылось учение великого Ари?

Из того, что нам известно, *тефиллин* всегда изготавливали двумя способами. Причем, всегда превалировал способ, изложенный в комментарии Раши.

В дополнение рекомендую прочесть на сайте, к примеру, и ответ [«Как выбрать шрифт для тефилин?»](#) — с ответами, на которые в нем даны ссылки.

Автор текста Элиягу Эссас

Еврейство возникло в результате смешения эморейцев с хеттами?

Здравствуйте

Вопрос к авторам сайта из раздела История.

В одной из книг Танаха, в книге Йехезкеля, сообщается нам, читателям, что еврейство возникло в результате смешения амореев и хеттов.

А насколько это верно с позиции современной исторической науки?

Очень хочется узнать и мнение традиционных раввинов на сей счет.

Амхо

В составленном Вами тексте допущена принципиальная ошибка, проистекающая из того, что Вы или кто-то другой, кого Вы цитируете, попытался самостоятельно интерпретировать слова пророка Йехезкеля, не учитывая комментарии, принятые в нашей традиции. И получилось, что понимание слов пророка — не имеет ничего общего с тем смыслом, который в них заложен.

Воспроизведу фразу из книги пророка Йехезкеля, на которую Вы, как очевидно, ссылаетесь. Даю ее перевод: «Так сказал Всевышний Иерусалиму: истоки твои и родина твоя в земле *Кенаана*, отец твой эмореец и мать твоя хеттеянка» (книга пророка **Йехезкеля**, гл. 16).

Казалось бы, Вы правы, и Всевышний прямым текстом сообщает нам через пророка Йехезкеля, что Иерусалим, то есть — наш народ, произошел в результате смешения эморейцев с хеттами.

Кто же такие эморейцы и хетты? И за что им такая честь — произвести на свет еврейский народ, народ Всевышнего?

Историки сообщают, что речь идет о двух древних народах, часть которых жила на территории *Кенаана*, которая потом стала называться — *Эрец Исраэль*. Оба народа достигли высокого для того времени уровня развития.

Некоторые специалисты, пользуясь приведенной выше фразой из Танаха, действительно высказывают мнение, согласно которому хетты и эморейцы причастны к формированию еврейского народа на ранних этапах его истории.

Но позиции этих специалистов совершенно не совпадает с тем, как мы сами, евреи, видим и понимаем свою историю.

Происхождение и этапы формирования нашего народа, начиная от праотца Авраама, подробно представлены в книгах Торы и Танаха, и не являются для нас предметом дискуссий и научных споров. И не только потому, что книги Торы — не учебники истории.

Святые книги для нас — абсолютная Истина, вне зависимости от того, что думают об их содержании историки. Наше отношение к ним основано на вере, а потому научное знание в данном случае не только не релевантно, но и, скажем прямо — нам не интересно.

Поэтому сосредоточимся на том, что по этому поводу сообщается в наших книгах, и как Учителя Торы (не историки) помогают нам понять смысл той самой фразы из книги пророка **Йехезкеля**.

В Торе говорится, что эморейцы и хетты были в числе семи народов, населявших землю *Кенаанскую* в тот исторический период, когда евреи, после 40 лет, проведенных в пустыне, подошли к этой, обещанной им Всевышним земле. Отныне она должна была перейти в полное владение сынов Израиля.

Нам также известно, что народы эти были идолопоклонниками и настолько погрязли в грехах, что Всевышний приказал евреям

изгнать их или уничтожить. На земле, предназначенной служению Всевышнему — не могло быть места для поклонения идолам, кровосмешению и прочим мерзостям, которым предавались эти народы.

Если мы примем версию, высказанную Вами о том, что евреи произошли от смеси эморейцев и хеттов, в свете вышесказанного такое решение Всевышнего — произвести Его народ от идолопоклонников, подлежащих уничтожению — выглядит, по меньшей мере, странно.

Да и с хронологией, как видим, не все получается гладко. Согласно Торе, на момент прихода в *Кенаан* евреи уже были полностью сформировавшимся народом.

Но как же быть тогда с той фразой из книги пророка Йехезкеля? Неужели пророк ошибался или умышленно приписал евреям неверное происхождение?

Ответ на этот вопрос можно получить, воспользовавшись объяснениями наших Учителей и вооружившись пониманием той роли, которая книга пророка **Йехезкеля** играет в нашей традиции.

Цель книги **Йехезкеля** — не документирование исторических фактов прошлого или настоящего, но — обращение к народу Израиля в один из наиболее трудных для него периодов, во времена разрушения Первого Иерусалимского Храма.

Вся книга **Йехезкеля** наполнена болью и обращенными к еврейскому народу упреками. Пророк предупреждает о страшных наказаниях, которые постигнут Иерусалим и весь народ Израиля за тяжкие прегрешения и нарушения заповедей Торы.

Среди прочего Йехезкель напоминает евреям об их прошлом, о событиях, сопутствующих овладению Землей Израиля (*Эрец Исраэль*). Своими поступками и прегрешениями, — говорит пророк, — вы уподобились тем народам, которые до вас жили на этой земле. «... Истоки твои и родина твоя в земле *Кенаана*, отец твой эмореец и мать твоя хеттеянка», — обвиняет евреев Йехезкель, подчеркивая, что они уподобились тем, кто родился в среде этих народов, погрязших во зле.

Чтобы предотвратить неверное понимание этой фразы, раби Элиэзер из Божанси (Франция, 12-й век), так и пишет: «Не то,

чтобы они (евреи) происходили от эморейцев и хеттов, но их поступки похожи на поступки эморейцев и хеттов».

Эти слова пророка настолько тяжелы и унизительны, что со временем мудрецы приняли решение не читать их в качестве *афтары* (отрывка из книг пророков, которые читаются в синагоге вместе с недельной главой Торы).

Подведем итоги сказанному.

Слова Йехезкеля — не отражение факта из области еврейской генеалогии. Они были высказаны им в попытке отвлечь свой народ от прегрешений и помочь им вернуться на пути Всевышнего.

Народ, к несчастью, не внял словам пророка. Иерусалимский Храм был разрушен, а народ оказался в долгом изгнании.

В завершение — выражу надежду, что этот ответ поможет лучше понять разницу между научным подходом к тексту священных книг и тем, проверенным веками подходом, принятым в нашей традиции.

Автор текста Михаэль Бергман

Ребенок спросил: «мусульмане и буддисты — плохие?». Как ему ответить?

Рав Элиягу, подскажите, как ответить на вопрос -Мама, а мусульмане и буддисты - плохие?.

Я выбрала ответ-нет, не плохие, они ДРУГИЕ. Плохие - это злые, жестокие, обманщики.

А внутри меня как заноза. Вот человек верит в своего Бога, ну вот, как умеет. Просто его дорога к истинному Б-гу иная. Не длиннее и не короче? Ведь нет религии, которая бы призывала - убей, солж.

Но были люди, которые делали это, прикрываясь верой. И среди неевреев есть хорошие, гениальные люди.

А музыка? Картины? Ну не могу я поверить, что Чайковский и Бетховен - это не свидетельство существования Творца. Я заблуждаюсь?

П.С.

У вас прекрасное чувство юмора. Почему среди евреев почти нет пьющих? Потому что НЕКОГДА.

Спасибо.

*Гиля
Нетания*

Начну с благодарности за хорошую шутку, которую Вы поместили в конце своего письма. Однако добавлю к ней, пожалуй, некий элемент серьезности. У нас, евреев — столько духовной работы и реальных, жизненно необходимых бытовых дел, что времени на такую глупость, как пьянство, у нас действительно не остается.

А теперь — по существу.

Вы выдвинули на обсуждение одну из сложного и многопланового комплекса проблем, с которыми сталкиваются родители, стараясь правильно, в русле нашей традиции воспитывать своих детей.

В данном случае, ограничусь рассмотрением составленного Вами

текста, в котором — много верного, но, вместе с тем — немало и путаницы.

Во-первых, ребенку надо было ответить — «Они не плохие, они — **чужие**».

Дети с первых дней должны знать и помнить всю жизнь, что его братья и сестры (в широком смысле этих понятий) — это народ Израиля. Все остальные ему — чужие.

Но это не означает, что чужой человек просто так, автоматически, должен быть плохим.

Ребенку должно быть понятно, что, к примеру, родители его друзей — совсем не обязательно плохие люди. Но они — чужие, то есть — не его родители.

Далее Вы допускаете сразу две довольно грубые, принципиальные мировоззренческие ошибки.

«Человек, — пишете Вы, — верит в **своего** (выделено мной) Бога... Просто его дорога к истинному Б-гу иная».

Следует ясно понимать, что основа нашей веры состоит в том, что Всевышний — только Один, и нет никого, кроме Него.

И никакой «дороги» к истинному Богу в других, нееврейских религиях нет. Потому что все они полнятся ложными концепциями, придуманными людьми. И если кто-то скажет, что и придуманная концепция, случайно или нет — может быть истинной, это не поможет. Потому что в результате соединения истины с ложью — получается ложь.

Вы верно отмечаете, что среди неевреев есть хорошие, гениальные люди. Но это ни на йоту, ни на миллиметр не приближает к истине их ложные, надуманные религии. И, конечно же, творчество Чайковского и Бетховена — не свидетельство существования Творца, хотя и не противоречит этому. Это просто — из иной области.

Надеюсь, мне удалось внести некую ясность в понимание основных принципов нашего мировоззрения.

И в заключение отмечу позитивный момент.

Очень хорошо, что у Вас с ребенком, как мне кажется, выстраиваются хорошие, доверительные отношения, что позволяет разговаривать с ним на возвышенные темы. Надо стараться это укреплять и развивать.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Дружба — это своего рода вклад, который, как любой другой вклад, может в какой-то момент показаться неудачным. Можно ли исправить ситуацию, и в каких случаях нам приходится избавляться от «не оправдавших наши надежды» друзей?..

ТЕРЯЯ ДРУЗЕЙ...

Йонатан Розенблюм

Размышления Джозефа Эпштейна о дружбе, точнее — о том, как и почему люди остаются без друзей (статья «Дружба между интеллектуалами», опубликованная в августовском выпуске журнала **Комментарии**, США), затронули проблему,

которая очень волнует меня.

Я дорожу прошлым и стараюсь не терять с ним связи. Всякий раз, приезжая в Чикаго с семьей, привожу своих детей к дому, где я рос. Мы посещаем места моей «боевой славы», и я рассказываю детям о своих мальчишеских «подвигах». И неизменно замечаю, что они участвуют в таких «экскурсиях» в основном из вежливости, из уважения ко мне.

В детстве мое окружение было для меня чем-то само собой разумеющимся. Я мечтал о будущем, задаваясь, к примеру, вопросом, родилась ли на свет та девчонка, которая станет моей женой и чем она сейчас занимается. И вот, полвека спустя, мне не дают покоя мысли о моих прежних друзьях. И мне интересно, как они теперь живут и что делают.

Эпштейн пишет, что большинство людей не склонны порывать отношения с друзьями из-за политических разногласий или же расхождения каких-либо идей. Однако это происходит на каждом шагу, особенно — в среде, где идеи воспринимаются, быть может, слишком серьезно.

Редактор журнала **Комментарии** Норман Подгорец, исследуя отношения с друзьями, которые разрушались по мере того, как у него менялись политические взгляды, написал целую книгу под весьма красноречивым названием — «Бывшие друзья».

Любая дружеская связь — своего рода вклад, который с течением времени может показаться «неудачным». Однако человеку, который, изменив свои политические «пристрастия», избавляется от друзей, грозит серьезная опасность. Он может превратиться в узколобого фанатика.

«Интеллектуал, — пишет известный ирландский историк и критик Конон Круз О'Брайен, — это человек, готовый признать в споре справедливость доводов, высказанных оппонентом». Но не пытайтесь примерить на себя данное определение, если вы не способны прислушиваться к чужому мнению. Люди, действительно руководствующиеся в жизни теми или иными идеями и идеалами, открыты дискуссиям, в споре выясняя их истинность.

Современные реалии таковы, что мало кому из нас удастся прожить всю жизнь в одном месте. Переезды вынуждают нас заводить новые знакомства и терять связи с

прежними друзьями. В большинстве случаев приятельские отношения завязываются по воле случая — когда два человека оказываются в одном месте в одно время. Вместе с тем, найти настоящего друга, родственную душу, и сохранить дружбу на годы — чрезвычайно сложная задача. И тут не имеет значения, совпадают ваши взгляды на жизнь или нет. «Я был привязан к нему, — объясняет известный французский писатель эпохи Возрождения Мишель Монтэнь, рассказывая о своей дружбе с Этьеном де ла Боэти (философ, переводчик и поэт), — потому что он был — он, а я был — я».

Следует сказать, что даже не очень глубокие дружеские связи — важные вехи на жизненном пути.

В свое время, когда мы с женой начали соблюдать еврейские традиции и заповеди, нам пришлось обзавестись целой компанией новых знакомых, многие из которых, подобно нам, тоже пережили процесс возвращения к своим корням. Однако, несмотря ни на что, мы старались сохранить наши прошлые дружеские связи — даже в тех случаях, когда понимали, что прежний уровень близости с некоторыми из них уже утрачен. Когда вся ваша жизнь «вращается» вокруг определенных идей и протекает внутри довольно замкнутой общины, лучшими друзьями вряд ли будут люди, не принадлежащие этому кругу и не разделяющие ваши взгляды.

По иронии судьбы, став религиозными, мы с удивлением обнаружили, что сохранили гораздо более тесные отношения с друзьями-неевреями, нежели с друзьями-евреями, которые далеки от религии и считают себя «светскими». И нашли этому объяснение. Дело в том, что неевреи не расценивали изменения, которые с нами происходили, как «личную угрозу», в то время как наши «светские» соплеменники реагировали на это, как правило, болезненно. Выразив удивление по поводу того, что наше семейство не перестает увеличиваться, и, посочувствовав моей супруге — ведь у нее «появилось столько хлопот, связанных с приготовлением кошерной пищи», большинство наших знакомых-евреев утратили к нам интерес. Неевреи же, наоборот, горели желанием побольше узнать о нашем обновленном внутреннем мире. «У каждого из нас — собственное духовное путешествие, — сказала нам однажды ирландка, подруга

моей жены. — И мне интересно узнать о ваших впечатлениях».

В конце концов, оказалось, что не религиозные, но — политические разногласия стали той последней каплей, которая переполнила бокал «несовпадений» с друзьями, которые окружали нас, сделав общение с некоторыми из них невозможным. Обычно я с легким сердцем прощаю друзьям многое. Но, если кто-то желает мне и моим близким гибели — это выходит за рамки моего понимания и толерантности.

Но ведь именно в этом и заключается суть позиции, которой придерживаются некоторые мои прежние друзья, бывшие одноклассники и сокурсники. К примеру, компания журналистов, с которыми раньше я любил встречаться в бассейне, все чаще называют Израиль «ошибкой», «анахронизмом». Почему, интересно было бы узнать, они не говорят, что в число «анахронизмов» входят арабские государства, где до сих пор широко применяются законы шариата, а не мусульманам — отказывают в гражданстве?

Конечно же, гораздо больше опасений, на мой взгляд, должна вызывать готовность интеллектуалов принять активное (или даже пассивное) участие в «исправлении исторической ошибки», которая привела к созданию государства Израиль. Такое участие проявляется, скажем, в том, что Израилю, как мы могли убедиться по реакции мировых СМИ на военные действия в Ливане и непрекращающиеся обстрелы Израиля с территории Газы, неизменно отказывают в праве на самооборону. Прекрасно понимая, что любое государство, оказавшись во враждебном окружении, погибнет, если не будет себя защищать.

Когда террористы нападают на израильтян, международное сообщество «отмахивается» от очевидных фактов, будто бы это — не более чем «комариные укусы». Напрочь забывая о том, что ни одна страна в мире не потерпела бы, чтобы чужие ракеты падали на ее территорию, перелетая через законную границу.

Каждая попытка Израиля защитить своих граждан (75 процентов живущих в Сдероте детей, к примеру, страдают от посттравматического стресса, вызванного палестинскими «комариными укусами»), спасти похищенных солдат и предотвратить обстрелы городов именуется «военным преступлением» или «несоразмерной реакцией». Единственный «допустимый» способ самообороны для израильтян, по мнению критиков Израиля — мирные переговоры, щедро одобренные уступками с нашей стороны. Но ведь это уже было. И — не раз. В чем мы еще должны уступить, чтобы критики эти убедились, что путь уступок — несостоятелен.

Когда в кругу этих, критически настроенных по отношению к Израилю людей оказываются мои бывшие друзья или коллеги, я уже не могу считать их своими друзьями. Такая точка зрения — тот барьер, который я не готов перешагнуть...

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

Йонатан Розенблюм

автор многочисленных статей в Джерузале Пост (Израиль)

и Джуиш Обзервер (Нью-Йорк, США)

Обозреватель газеты Джерузале Пост

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Предлагаемый вниманию посетителей сайта материал представляет собой авторское размышление о письме Рамбана к сыну.

Из письма, собственно, берется лишь одна тема: умение разговаривать с людьми и на этой основе — решать собственные проблемы. Прислушаемся и мы к голосу, дошедшему до нас из глубины веков...

ПРИГОРШНЯ СВЕТА

Авраам Цви Шварц

...Научись разговаривать спокойно — всегда, везде, со всеми и при любых обстоятельствах ...

Рамбан

РАЗГОВОРИВАТЬ СПОКОЙНО

“Научись разговаривать спокойно...”, — пишет Рамбан своему сыну.

Это очень важный навык. Хороший человек, испытывая необходимость сказать что-то людям, никогда не повышает голос. Он вежлив. Его слова — в полной гармонии с миром.

Даже если он в плохом настроении и ему кажется, что мир перевернулся, его слова все равно не жалат, не взрывают пространство, сражая тех, кто оказывается на пути. Они смягчают, утешают окружающих, вселяют мужество, возвышают и вдохновляют.

Именно такие слова люди хотят услышать.

Счастлив человек, который умеет выражать свои мысли, внося в общение с людьми чувство радости.

НА ГРАНИ

Когда человек рассказывает о своих проблемах — о семье, друзьях, или, например, о деньгах или собственности, он склонен нервничать. В нем рождается подсознательное ощущение, будто что-то угрожает его интересам. И как результат — возникает искушение повысить голос.

Но ему все же **следует** сдерживаться, стараться смягчить интонации. Потому что в большинстве случаев угрозы как таковой нет. А если и существует серьезная проблема, вряд ли можно ее разрешить, разговаривая грубо и резко.

Не лучше ли для начала обдумать ситуацию, оценить ее и только потом перейти к действиям? Переживая брожение эмоций, человек обретает спокойствие, снимает с себя напряжение. После этого он способен контролировать себя и осмысленно, с учетом реальности будет реагировать на обстоятельства.

Весь вопрос в том, **как** научиться сохранять спокойствие?

ВЕЖЛИВОСТЬ

Человек, научившийся в любой ситуации разговаривать вежливо, даже если он возбужден или чем-то обеспокоен, постепенно вырабатывает в себе привычку, которая помогает ему себя контролировать. В неразберихе, в момент особого напряжения он

делает паузу и вскоре чувствует облегчение. Благодаря этому он получает возможность трезво обдумать свое положение, разумно реагирует на случившееся.

Более того, когда его смятение улеглось, вдруг оказывается, что он ничего не потерял. Наоборот, сохраняя спокойствие и дружелюбие, он выиграл: неизменная вежливость делает его в глазах окружающих джентльменом, благородным человеком.

БЛАГОРОДСТВО — РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИКИ

Сохранять спокойствие в разговоре — искусство. Такая способность не приходит сама по себе, этому нужно учиться. Ведь речь идет не об отдельном поступке, скорее — о качестве. Чтобы приобрести его, требуются усилия.

Лучший учитель в этом деле — практика. Следует проявлять настойчивость, еще и еще раз повторять попытки, тренировать себя. И постепенно усилия будут все более успешными, вежливость войдет в привычку, станет постоянным качеством, способностью.

НЕ БОЙТЕСЬ ОШИБОК

Порой человек просто забывает о вежливости. Но если он поскользнулся один раз, это не означает, что он уже никогда не справится со своим недостатком. Даже самые достойные люди допускают ошибки; даже самые праведные спотыкаются и падают.

Когда человек забывает о том, что мягкость в разговоре должна стать для него правилом, ему стоит начать сначала.

Предположим, человек поскользнулся и упал в грязь. Даже если ему трудно подняться, всем понятно — встать ему все равно **придется**. То же самое происходит и с человеком, который забыл о вежливости, “распустил язык” и теперь смущен, сконфужен собственными дурными манерами. Ему, так или иначе, **следует** подняться, очиститься и продолжить свой путь. Ему **предстоит** снова начать говорить спокойно и вежливо.

Более того, даже если он много раз ошибался, ему придется взять себя в руки и набраться терпения.

ВСЕГДА И ВЕЗДЕ

Для человека, который разговаривает с другом или клиентом, у которого ищет

расположения, доброжелательность в голосе естественна. Равно, как и улыбка. В подобных ситуациях люди обычно проявляют вежливость и благородство.

Однако жизнь богата разного рода обстоятельствами. Порой общение необходимо, даже если мы на него не настроены. Скажем, нужно передать информацию. Учитель, например, что бы с ним ни происходило, обязан обучать своих учеников. Или работодатель... Никого не интересует, в каком он настроении. Он должен дать рабочим руководящие инструкции. Или отец... Он воспитывает детей, и если они что-то натворили, ему приходится, хочет он того или нет, выражать им свое порицание.

И все-таки **во всех** ситуациях следует говорить сохраняя спокойствие. Это единственно правильный, достойный уважения, способ общения. Никогда не забывая об этом, вы будете вознаграждены дружеским к вам отношением окружающих.

Даже если вы вынуждены продемонстрировать кому-то свое недовольство, даже если законы Торы требуют от вас негативной реакции, даже если вам приходится говорить вещи малоприятные, — делайте это вежливо, **с присущим вам** благородством. И вы обязательно достигнете желаемого эффекта. Потому что люди, как правило, склонны воспринимать идеи, когда они высказаны не в резкой форме.

ЛЮБИ БЛИЖНЕГО...

Одна из важнейших заповедей Торы — *“Люби ближнего как самого себя”*.

Каждый человек нуждается в поддержке и любви.

Ровный, спокойный тон речи показывает, что говорящий уважает своего собеседника, высоко его ценит. Настолько высоко, что не позволяет себе повышать голос, а тем более — “лаяться” с ним, подобно собакам. Мягкость речевых интонаций дает собеседнику понять, что его оценивают как равного, как равноправного члена общества.

Спокойно, плавно текущая речь подчеркивает уважение к собеседнику, убежденность, что он сотворен *бецелем Элоким* (по образу Всевышнего). Она выражает участие

в судьбе ближнего, заботу о его благополучии, сочувствие, готовность разделить с ним радости и печали, она даже может стать проявлением привязанности к нему.

Разве это не достойная задача — давать силу ближнему, повышать его самооценку, помогать ему достигать большего? Разве такая миссия вас не вдохновляет?..

Все это проявление любви к ближнему, а, следовательно, — исполнение заповеди.

КАЖДОЕ МГНОВЕНИЕ

Каждое мгновение — грань человеческой жизни, новый жизненный опыт, новое испытание. Так или иначе, реагируя на конкретные ситуации, человек создает новые аспекты существования, двигается в новом направлении. Момент проходит, а человек, испытав определенные переживания, открывает в себе новую сторону своей личности... Человек, как драгоценный камень, как бриллиант — преломляется во множестве граней.

Однако сравнение человека с драгоценным камнем неполноценно. У камня, конечно же, достаточно много граней, но у человека их — значительно больше: десятки миллионов, миллиарды... И их число постоянно растет пока человек живет в этом мире.

СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬ МОМЕНТА

Каждое мгновение человек сталкивается с новым набором обстоятельств. И это всякий раз — экзамен, возможность открыть в себе подлинные качества, свою силу (или слабость). Реагируя на каждую ситуацию, человек обретает еще одну грань самого себя, создает себе “новое лицо”.

Каждое мгновение мы переживаем одну из своих “граней”. Но наше истинное я, сознаем мы это или нет, состоит из суммы всех мгновений. Даже трудно себе представить, каким образом складываются **воедино, в одно целое, мгновения** человеческой жизни. Они и формируют личность, реальность, конечный облик. Такими мы увидим себя, когда придем в Будущий Мир.

МГНОВЕНИЕ

Благословен момент, когда человек ведет себя правильно! Это означает, что он разумно использовал мгновение, осознал его истинную красоту.

Когда человек говорит с мягкостью в голосе, его благородная речь становится частью этого момента. Она становится частью его будущего образа. Он вложил в это мгновение свои привлекательные черты, тонкие манеры, и в результате он засияет истинным благородством.

Но если он наполняет мгновение громкими, резкими звуками, грубыми словами, его гнев и упрямство отравляют момент. Его речь портит, отравляет уникальную природу человека.

ТЕЧЕНИЕ

Громкая, излишне эмоциональная речь наносит вред одной из человеческих граней. Делает ее темной, превращает ее в воплощение зла. Разве человек не будет смущен, когда в его образе обнаружится такое качество? Разве не обернется потом его грубость страшным стыдом?

Научиться говорить без раздражения — испытание, которое трудно, но можно преодолеть. Ясное понимание задачи, твердое решение и молитва Всевышнему — вот что для этого требуется. Когда все это удаётся совместить, цель становится реальной и достижимой.

Итак, продолжайте работать над собой и не отчаивайтесь. Проявите терпение, ибо со временем утонченность манер войдет в привычку. С помощью Всевышнего, плавная и благородная речь станет вашим образом жизни, неотъемлемой частью вашей натуры.

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Мы сегодня находимся внутри процесса, который называется «сфират омер» — счет омера.

Омер — это мера ячменя, который на второй день после праздника Песах приносили в Храм.

Это приношение омера стало отправной точкой для нашего народа в приближении к получению Торы.

К любому и особенно очень важному событию, необходимо подготовиться. И эта подготовка должна происходить как на материальном уровне, так и на всех уровнях человеческой души.

Ведь на всех уровнях проявляются основные качества Всевышнего, которые мы можем реализовать как в материальном, так и в духовном.

И та Тора, которую Всевышний дал, раскрывается на всех уровнях человеческой души.

Когда мы выходили из Египта, Всевышний сделал чудо: Он очистил и поднял наши души на самый высокий уровень близости к Нему. И если мы, евреи, в Египте спустились на 49й уровень нечистоты, то Он поднял нас, наши души на 49-й уровень близости к Нему, чтобы ощущение этой чистоты и близости запомнилось навсегда, на все поколения.

Итак, в Песах Он нас понял, но в первый день счета Омера мы вновь стали как «неумелые» маленькие дети, которые теперь сами должны духовно расти, шаг за шагом, день за днём и с помощью своей духовной работы в семь недель, что от Песах до Шавуот, раскрывая в каждую из этих семи недель дополнительно семь качеств Творца.

Получается некая матрица нашей работы, в которой раскрываются как внешние, так и внутренние наши усилия, через которые спускаются как в наш мир, так и в наши души качества Творца.

Ведь мы своей работой делаем наши души способными выдержать все больше и больше света Творца.

И когда были пройдены 49 ступеней подъема, когда мир духовный, как и мир материальный достигли своего возможного максимума, Творец поднял нас, а с нами и все миры, ещё на одну ступень: ступень получения Торы, ступень близости к Творцу, ступень единения с Ним.

Это была пятидесятая ступень.

Казалось бы, это состояние единения общей еврейской души со Всевышним уже не должно было прекратиться никогда.

Ведь это был максимум, к которому может стремиться душа,

максимум, от которого оторваться очень трудно. Но тем не менее, в народе возник страх, страх от близости к Всевышнему.

Страх — это отторжение от Творца, которое опустило наш народ на низкий духовный уровень, но с другой стороны, распахнуло двери для нашей духовной работы, для нашего стремления к свету Творца, для нашего желания изменить мир и привести его вновь к состоянию единения с Творцом.

Но зато теперь мы были уже с Торой. Каждая еврейская душа впитала Её всю сначала и до конца, как Тору письменную, так и устную, в такой форме, что раскрыть её можно было только своей духовной работой, тяжелым каждодневным духовным трудом.

И по этой дороге мы идём. Поднимаемся, падаем, вновь поднимаемся...

Изо дня в день, из поколения в поколение.

Все наши усилия, достижения, подъемы запечатлены в духовных пространствах, недостижимых для нашего понимания.

Наша духовная работа не остается незамеченной на Небесах.

И вся Тора, полученная на горе Синай, всегда с нами.

Ну как?

Нам порою кажется, что мы так далеко от Неё. Ведь даже текст письменной Торы мы зачастую не можем понять.

А сколько слоёв она содержит.

Но ведь, чтобы постичь Её, чтобы получить Её вновь и вновь, необходимо пройти 49 ступеней подъема, 49 ступеней её раскрытия.

У каждого они свои и их огромное множество.

Ведь раскрывать качества Творца в себе можно до бесконечности. Но каждый подъём, каждое раскрытие этих качеств в себе, каждое очищение своей души, открывает дорогу к новизне познания, пониманию и передаче Торы.

Выйдя из Египта, мы сделали 49 корневых усилий для получения Торы.

Сегодня, когда в каждый момент нашей жизни нам тоже предоставляется возможность выхода из Египта, в нас, как в

первый раз, встроены 49 шагов приближения к Торе, а значит возможность познания и раскрытия Её бесконечных слоев.

И даже если мы не замечаем, что в какой-то момент раскрыли мудрость Творца, результат все равно не остается незамеченным Небесами.

Результат сольется с раскрытыми возможностями в Торе всего нашего народа, пополнит море высшей мудрости и будет способствовать раскрытию и увеличению новой мудрости навсегда!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Всевышний раскрывает руки и питает каждого по его потребностям. (Теилим 145-16).

תהלים קמה, טו)
פולת את ידך ומשביע לכל חי רצון.

Разные души имеют разные качества. А все от того, что душа человека зачерпывается из общего "моря душ" - те элементы, которые требуют своего до исправления и разнообразные качества, необходимые для этого исправления. Очень чётко выверенные пропорции того, что должно составлять душу каждого из нас.

Есть души очень тонкие - чувствительные. А есть более приземленные. И каждому Всевышний даёт именно те ситуации, тех людей и те испытания, которых человек заслуживает своей жизнью и может выдержать, и исправить. Разумеется, многое зависит от устремлений самого человека. Тому, кто старается жить как еврей, и быть ближе ко Всевышнему - сверху дают больше благословения. По его потребностям, обращая внимание на потенциал и желание реализации. Каждому ровно столько, сколько ему положено и чуть больше - ведь Всевышний милосерден.

И эта система потрясает своей точностью.

В природе можно увидеть потрясающий пример на эту строку.

В сумке кенгуру 4 пары сосков. Новорождённый кенгурёныш достает только до

нижней пары сосков на животе матери внутри сумки. И молоко оттуда получает той концентрации, которая подходит на его возраст. По мере роста, кенгурёныш подрастает и дотягивается до следующей пары сосков. Там молоко как раз подходит для его возраста. И так далее, пока не дойдёт до четвёртой, верхней пары. Там состав молока подходит подростку - кенгуру идеально. Но для новорождённого кенгурёнка такая концентрация не подходит, и даже может быть смертельной. Потрясающая система внутри сумки кенгуру показывает насколько идеален мир, созданный Творцом. И мы, как те кенгурята, получаем от Всевышнего точно то, что подходит идеально именно нам. Если об этом помнить, то получается, что нет места для обид и ненависти. Все задумано Творцом с любовью и заботой о нас. А цель - исправлять Его мир. И, давая нам испытания или неприятные моменты - он знает, что именно мы можем их выдержать. Он полагается на нас в этом. Верит в нас. И мы каждый день повторяем "раба эмунатеха" - велика Твоя вера в нас. Главное об этом не забывать.

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ТУШЕНАЯ СВЕКЛА С ЧЕРНОСЛИВОМ

Тушеная свекла с черносливом – довольно интересное классическое блюдо от еврейских кулинаров. Возможно кому-то покажется, что свекла не может сочетаться с черносливом, но эти два продукта просто созданы друг для друга.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Свекла 1 кг

Чернослив 200 г

масло авокадо или масло виноградной косточки 50 г

Вода 0,5 стакан

Соль

Сахар

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Для приготовления тушеной свеклы с черносливом свеклу помыть, очистить и натереть на крупной терке. Чернослив помыть, залить водой и отставить на 15-20 минут.

В жаровне растопить масло и припустить в нем свеклу. Добавить чернослив, воду и тушить на малом огне до полной готовности. После того, как свекла с черносливом приготовятся, добавить соль и сахар по вкусу.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Рассказ о том, что кто-то причинил вам вред, предотвратит потерю

Допустим, мы стали жертвой какого-то неблагоприятного поступка. Можно рассказать об этом другим людям, если в результате рассказа мы - или вернем потерю, или исправим совершенное против нас.

Когда человека обманывают, его реакция на обман, как правило, быстра и необдуманна. Поэтому надо быть предельно осторожным, чтобы не нарушилось *ни одно* из перечисленных выше условий. Они настолько важны, что перечислим их еще раз.

- (1) Мы должны руководствоваться практически полезной целью: вернуть потерянное, предотвратить возможный ущерб.
- (2) Мы должны быть личными свидетелями того, что именно этот человек, а не кто-либо иной, несет ответственность за причиненный нам ущерб. Если мы действуем на основании слухов, то против этого человека ничего нельзя предпринимать.
- (3) Прежде чем начать действовать, следует тщательно обдумать ситуацию и взвесить все "за" и "против", чтобы убедиться, что этот человек не выполнил какого-то закона Торы. Постараемся быть объективными и не будем забывать о своих предубеждениях! Может быть, согласно закону, этот человек имел право на тот поступок, который он совершил.
- (4) Если у нас есть возможность добиться положительного результата, поговорив со своим обидчиком лично, мы обязаны так поступить.
- (5) Рассказывая, мы должны учитывать каждую мельчайшую деталь, даже ту, которая характеризует нашего обидчика с положительной стороны. (Каждая такая деталь, даже если она не позволяет полностью оправдать человека, все же в какой-то степени преуменьшает серьезность его нарушения.) Не будем преувеличивать и заострять конфликт. Даже если мы всерьез обижены на то, что с нами дурно обошлись, постараемся не дать личным амбициям повлиять на справедливость нашей оценки и на объективность всего рассказа в целом.
- (6) Если у нас есть малейшая возможность достичь положительного результата, не говоря дурного о своем обидчике, мы обязаны это сделать. И если нам все же придется упомянуть имя обидчика, то приведем при этом как можно меньше деталей, чтобы уменьшить возможный вред.
- (7) Наш рассказ не должен причинить нашему обидчику большего вреда, чем полагается согласно закону Торы.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Секрет еврейских праздников

Недельная глава «Эмор» - это очень интересная глава, в которой важно обратить внимание на отдельные «псуким» и предложения, а также на отдельные заповеди. В этой главе много сказано о заповедях, относящихся к коэнам, и

о праздниках. Отрывки из главы «Эмор» часто читают в еврейские праздники. О чём же говорится в нашей недельной главе? Она очень необычная, и начинается она с законов о коэнах -священниках в Храме.

«И сказал Бог, обращаясь к Моше: “Скажи коэнам, сынам Аарона, и скажи им: «Никто из них да не осквернится прикосновением к умершим из народа своего» (Ваикра 21:1).

Далее описываются другие заповеди, связанные с коэнами. Например, коэны могут участвовать в похоронах только ближайших родственников и не могут жениться на разведенных женщинах. После заповедей о коэнах и законов, связанных со служением, в Торе говорится о праздниках: «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: “Говори с сынами Израиля и скажи им: «Праздники Бога, которые вы должны называть священными собраниями, вот праздники мои» (Ваикра 23:1-2). Потом перечисляются праздники.

В это перечисление праздников неожиданно вставляется отсчет по омеру, а после этого необычным образом появляется заповедь «пеа» и «лекет». «*Пеа*» — это край поля, которое оставляют для бедных, а «*лекет*» — упавшие колосья, которые тоже оставляют. Потом Тора снова начинает рассказывать о праздниках, а заканчивает упоминанием о Меноре и о Шульхане. Это специальный стол, на который клали особый хлеб.

В самом конце рассказывается о человеке, который проклинал Всевышнего и о его наказаниях. Какая связь между всеми этими вопросами? Почему праздники, как сэндвич или бутерброд, обернуты, с одной стороны, законами о коэнах, а, с другой, законами о храмовых сосудах (Менора и Шульхан? И при чем тут человек, который проклинал Всевышнего?

Давайте начнем с комментария Раши о том, что сельскохозяйственные заповеди о помощи бедным упомянуты среди описания праздников. Ведь человек, который помогает бедным, как будто построил Храм и принес в нём жертвы. Для кого-то праздник - это белая скатерть или время, проведенное с семьей, для кого-то ещё и молитвы.

Причём, чтение Торы приравнивается к особым жертвоприношениям в Храме. По мнению Раши, жертвоприношения в праздники, безусловно, имеют значение, но

также важно не забыть, что праздники созданы для того, чтобы мы помогали тем, кто нуждается в помощи. В Торе всё время подчеркивается: «Радуйся и ты, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова». Почему говорится именно об этих людях? Раши считает, что это примеры. Если человек сирота, то его обязательно надо приглашать, ведь очевидно, что он находится в плохом душевном состоянии.

Раши объясняет, что в древнем мире сироты и вдовы были самыми уязвимыми людьми. Ведь общество того времени было устроено таким образом, что люди обрабатывали землю и мужчины защищали семью, то есть приносили семье пропитание. Если, не дай Б-г, мужчины погибали, то их жены и дети находились в тяжелом состоянии. Это всегда трагично, но в то время создавалась очень опасная ситуация, если этим незащищённым людям не помогало общество. В праздники, когда все собирались, это было особенно наглядно, потому что вдовы и сироты были изолированы.

Пришелец — это, может быть, как мы сейчас говорим, иммигрант и вообще человек не в своей тарелке. Например, вы переехали в другой город и пришли в новую синагогу, новую школу или на новую работу. И какое-то время вы чувствуете себя немного не уверенно. Вы пришелец, и жизнь забросила вас в новую ситуацию, хотя иногда это естественно и нормально. Это часть жизни, когда судьба забрасывает нас из пункта А в пункт Б, но бывает, что это не очень нормально и не очень естественно. Тем не менее в любом случае человек становится пришельцем.

У левита нет своей земли, но, казалось бы, у него всё хорошо, ведь он не пришелец, не сирота и не вдова. У него, возможно, даже «деньги в банке лежат», но в Талмуде говорится, что человек не может чувствовать себя полностью комфортно, если он будет надеяться на булочника. Как это понимать? В Талмуде говорится, что идеал Торы — работа на своей земле (или какой-то эквивалент), и вы только надеетесь на Всевышнего. Всевышний вам посылает дождь и благословение, у вас всё своё. Есть безопасное, справедливое общество, поэтому у вас существует связь со Всевышним, иначе говоря, «человек под своим виноградником». Но мы находимся в галуте, и в современной жизни это

практически невозможно, поэтому мы ходим в магазин. Мы привыкли, что в магазине есть хлеб, но даже в нашей не такой уж длинной жизни мы видели ситуации, когда наступал кризис. Например, так было в последние годы существования Советского Союза, когда в магазинах почти ничего не продавалось. Потом в России наступил дефолт. Даже в Танахе есть понятие «*кеце бе-шлах бе-куцот*». У человека может быть достаточно денег, но по какой-то причине он не может ничего с ними сделать.

Классический пример — это осада Иерусалима. Есть много денег, золота, но на них ничего нельзя купить. Это просто бумажки и блестящий металл. Поскольку у нас есть посредник, мы не чувствуем себя в полной безопасности, поэтому левит тоже уязвим. Он может быть в полном порядке, но так как левиты живут в городах, то *надеются* на других (*надеются* на булочника), то есть они уязвимы.

Поэтому первая идея праздника состоит в том, что праздник обязательно должен быть связан с «*хесед*», милосердием, заботой и добром.

Наша недельная глава построена так, что рассказ о праздниках начинается с законов коэнов, а заканчивается сосудами в Храме и историей человека, который проклинал Всевышнего. Есть несколько подходов к этому вопросу. Во-первых, с понятием «коэн» в Храме связано много законов. Почему? Потому что священник находится в постоянной близости ко Всевышнему, и он должен находиться в определенном духовном состоянии, которое позволяет ему приблизиться ко Всевышнему. Он должен чётко понимать границы и быть «*кодеш а-кодашим*». Помните, мы уже говорили, что «кодеш» — это границы, и, возможно, эта идея крайне важна для праздников. В прошлой недельной главе мы повторяли, что Всевышний создал границы для нашего мира, а мы в этом мире хотим создать место для Него. Это можно сделать в пространстве, в Храме, поэтому начинаем со священников и заканчиваем сосудами в Храме. Мы можем сделать это во времени, ведь есть время, которое освятил Всевышний, — это Шабат. Существует время, которое мы освящаем, — это праздники. Мы выделяем время для Всевышнего, поэтому в какой-то степени каждый из нас, независимо от того, какой у него формальный статус, становится коэном. Мы выполняем заповеди и на нашем маленьком уровне становимся служителями Всевышнего.

Приведём пример. В Торе прямо сказано, что у коэна должен быть льняной тюрбан, то есть он должен ходить с покрытой головой. Речь не идёт о других евреях, но мы следуем обычаю ходить с покрытой головой. Когда мы встаём, то можно пройти не больше примерно 2-х метров (не говорится про исключения и другие галахические аспекты) с непокрытой головой. Почему существует такой обычай? Дело в том, что в течение дня, когда мы выполняем заповеди, мы похожи на Всевышнего, поэтому, например, мы омываем руки перед хлебом, а также, когда встаём.

Есть такое понятие «*серех трума*», чтобы коэны помнили о том, что есть «*трума*». Тем не менее многие галахические авторитеты считают, что мы не поддерживаем обычай омывать руки на увлажненные фрукты. Хотя это тоже постановление по той же причине, чтобы коэны помнили о приношениях.

Все евреи, которые соблюдают заповеди, моют руки утром, а также после посещения туалета, перед хлебом и так далее, потому что, в некотором смысле, в течение дня мы становимся в чём-то похожи на

коаним. В Талмуде говорится, что наш стол похож на жертвенник, поэтому еврейские праздники поднимают нас до статуса коаним.

Почему же здесь появляется «сфират а-омер»? По мнению рава Формана, где ещё в Торе можно найти понятие «омер»? Посмотрите книгу «Шмот» 16:16, где описывается, как выпадал ман. Ман начал выпадать после Исхода из Египта. Собрать его можно было по омеру на человека. Это тот же омер, та же мера (размер).

В книге «Иегошуа», в 5-ой главе, написано, что перед тем, как евреи вступили в Эрец Исраэль, они остановились перед Иерихо в месте, которое называлось Гиль-Галь. Там они сделали обрезание, и сразу перестал выпадать ман. Евреи начали питаться плодами земли. Как вы знаете, после омера можно есть новые плоды земли, то есть омер связан с понятием мана. Также омер связан с переходом от мана к достижению нашей цели, вхождению в Эрец Исраэль, и обработкой земли. Рав Шваб считает, что омер—это еда для животных. Мудрецы говорят, что ячменём кормили животных, а люди ели пшеницу. Когда мы приносим этот ячмень в Храм, то поднимаемся с животного уровня на более высокий. В Шавуот мы приносим пшеницу (хлеб). Очень важно понять, что всё, что связано с понятием ман, давалось не легко. Евреи постоянно жаловались на ман, и им было тяжело. Ман — это символ нашего пропитания.

Так же, как и сегодня, мы получаем пропитание, и никто не знает, что будет завтра. У нас должен быть «битахон», уверенность во Всевышнем, но мы обязаны прилагать усилия. Ведь и ман не падал древним евреям прямо в рот - его нужно было собирать. Для одних людей он выпадал ближе, для других дальше. Сколько бы его ни собирали, всегда существовала определённая мера (омер), и понять это нам весьма сложно. Что происходило с маном в пятницу? В субботу нельзя было собирать ман, и, кстати, его также нельзя было оставлять с одного дня на другой, кроме субботы. Здесь заложена идея, что у человека должен быть «битахон». Еврей обязан полагаться на Всевышнего в том, что мана ему хватит на субботу. Это прямо связано с «моадей кодеш». Мы не работаем в «моадей кодеш». Как же мы себя прокормим? Например, в Америке двойной праздник «Йом тов», дословно: хороший, добрый день выпадает на понедельник, потом ещё через неделю, и все это знают.

Поэтому должна быть уверенность во Всевышнем. Когда мы отсчитываем эти дни по омеру, то поднимаемся и рафинируем себя. Это и есть идея праздников. В каждом празднике содержится свой аспект и своя идея, но все праздники построены на двух числах: один и семь. Песах — первый месяц, семь дней, четырнадцатого числа, семь на два и так далее. Отсчёт по омеру: семь раз семь, потом один день. В седьмой месяц первый день - Рош а-Шана. Йом Кипур — особая статья, и сейчас мы не будем уточнять, почему это 10. Суккот опять семь, и потом ещё один день. Маараль говорит, что семь символизирует смысл в этом мире: шесть граней материального мира, а семь — это смысл. Такова идея праздников.

Почему дальше речь идёт опять о Меноре, которая символизирует мудрость, и о Шульхане, который символизирует материальное благословение? Потому что праздники несут нам мудрость, приближение ко Всевышнему и материальное благословение. Особенно когда мы творим добро и когда у нас, как говорили в Сфират а-омер, есть «битахон», уверенность во Всевышнем. Упование на Всевышнего состоит в том, как мы зарабатываем себе на жизнь, и это становится источником нашего благословения.

Возможно, последняя очень тяжёлая история (мы не будем входить в детали, почему человек проклинал Всевышнего) связана опять же с этой идеей границ. Мы сказали, что и в пространстве, и во времени выделяются определённые границы, а мы выделяем место для Всевышнего. Если человек этого не понимает и нарушает эти границы, например, желанием перейти в другое колено или проклиная Всевышнего, то это приводит к трагедии. Помните, мы говорили о *Надаве* и Авиуде, сыновьях Аарона, которые нарушили границы. Казалось бы, они даже хотели совершить что-то хорошее и сделали это правильно, но Всевышний не просил их этого делать. Поэтому на самом деле они могли приблизиться ко Всевышнему тем, что они отдалялись от Него и держали дистанцию. Они же, наоборот, хотели физически приблизиться к Нему, но это нарушило границы и привело к трагедии.

Рав Гифтер считает, что в это время суд разбирает дело двух людей. Одного из них звали Микошеш- тот, кто публично нарушал Субботу, а второго — Микалель-тот, кто оскорблял Всевышнего.

По мнению Раши, их не держали вместе. Всевышний повелел, чтобы они не находились вместе, потому что у них были разные наказания. Если бы их держали вместе, то они могли бы подумать, что у них одинаковые наказания, или, если бы один был помилован, а другой нет, второй бы очень расстроился. Казалось бы, кому какое дело. Они совершили серьёзные преступления, но даже в этом случае Всевышний заботился о том, чтобы не оскорбить людей и не принести им излишнюю боль. Это тоже важно помнить, и на этом заканчивается наша недельная глава.

Таким образом, можно подвести итог. Праздники очень важны, но они не просто радостное застолье, как, например, 4 июля - День образования Америки. Ведь для тех, кто это празднует, это определённая историческая дата. Праздник- это место, которое мы выделяем для Всевышнего. Поэтому мы должны помнить, что, во-первых, когда мы это делаем, то становимся похожи на священников и приближаемся ко Всевышнему. Мы должны творить добро, не забывать про левита, про пришельца, сироту и вдову. Всё это аллегории, ведь имеются в виду люди, у которых чего-то нет. Например, не хватает ресурсов, и они уязвимы. Таких евреев надо обязательно

приглашать к себе домой. Наша задача, как в подсчёте по омеру, подняться от менее духовного уровня к более высокому, особенно в том, что связано с маном, то есть с нашим пропитанием и повседневными делами. Это принесёт в наш мир мудрость, а также духовное и материальное благословение.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Обратный отсчет

(4.05-22) 2 мая в Израиле опубликованы итоги социологического опроса, согласно которым 60 % израильтян уверены, что нынешнее правительство к концу года развалится.

При этом данное мнение разделяет и почти половина (48 %) избирателей тех партий, которые входят в коалицию.

Лишь треть израильтян в той или иной степени удовлетворена работой главы правительства Нафтали Беннета. Причем, в основном, в вопросах, связанных с безопасностью.

42 % опрошенных дали негативную оценку действиям премьер-министра в целом.

Особо примечательно, что среди граждан, на последних выборах проголосовавших за партию «Ямина» ("Вправо!"), которую возглавляет премьер-министр — Беннета сегодня поддерживают лишь 35 % избирателей!

Следует добавить, что в соответствии с последним опросами, партия "Ямина" либо не преодолевает избирательный барьер (сегодня составляющий примерно 4 мандата), либо балансирует на грани его преодоления.

Таковы же итоги опросов и для партнера "Ямины" по коалиции, партии "Тиква Хадаша", возглавляемой бывшим членом "Ликуда" Гидеоном Сааром и причисляющей себя к правому лагерю.

Комментарий: Впрочем, стремительно набирающий силу развал коалиции заметен и без опросов.

Не так давно коалицию покинула ГЛАВА КОАЛИЦИИ в Кнессете, депутат партии

"Ямина" Идит Сильман (см. на сайте материал "[Больше не могу](#)" — 06.04.22), которая сейчас призывает своих соратников и друзей из партий "Ямина" и "Тиква Хадаша", последовать ее примеру.

Напомним, что причиной ее ухода, по словам Идит Сильман, стала «постепенная эрозия еврейской идентичности Израиля под руководством нынешнего правительства».

Еще раньше коалицию демонстративно покинул еще один депутат "Ямины", Амихай Шикли, до глубины души возмущенный нарушением лидерами его партии всех данных ими своим избирателям, представителям правого лагеря, важнейших обещаний.

Однако для коалиции уход Шикли еще не был, что называется "смертельным". У коалиции осталось минимальное большинство в 61 голос. Тогда как уход Идит Сильман, с которым коалиция потеряла даже и это шаткое большинство, прямо поставил вопрос о его политической дееспособности.

И действительно. Даже если предположить, что дальнейшего развала коалиции по каким-то причинам не произойдет — правительство отныне потеряло способность проводить какие-либо решения в Кнессете. Во всяком случае — способность делать это без посторонней помощи.

Лишь продолжающиеся парламентские каникулы позволяют пока коалиции, что называется, "заморозить ситуацию" и не демонстрировать свое политическое бессилие.

Впрочем, гораздо более велика вероятность того, что "эрозия" правительства на этом не закончится, и что бывшие соратники и нынешние единомышленники Идит Сильман и Амихая Шикли из партий коалиции, последуют их призыву. Что окончательно положит конец существованию нынешней коалиции, которая, как очевидно, имеет все шансы войти в израильскую историю как САМАЯ ОПАСНАЯ И ВРЕДНОСНАЯ для страны за все время существования Государства Израиль (см. на сайте материал "[Юбилейное](#)" — 14.12.21).

Перспективы: Однако, даже если агония нынешнего кабинета долго не продлится, основные битвы за подлинную смену провальной политической парадигмы, представленной нынешним кабинетом — впереди.

Главным испытанием для граждан страны, прежде всего, на политическую зрелость, — несомненно, станут новые выборы. Результаты которых просто не имеют права хоть сколько-нибудь походить на беспомощные и тупиковые итоги выборов в последние два года перед созданием нынешней коалиции, ужасающий состав которой — **прямое следствие** голосования израильских избирателей.

Как же иначе назвать эти результаты, если при устойчивом в течение многих лет правом большинстве среди избирателей Израиля, и тем более, подавляющем правом большинстве среди еврейских избирателей — страна получила некий призрак из прошлого. Коалицию, состоящую из арабских и левых партий и "правых" политических ренегатов, прикрывающих левое правительство и руководствующихся самыми низменными целями? Такими, как ненависть и месть, направленные на лидера правого лагеря Биньямина Нетаниягу, желание власти и высших должностей любой ценой — даже ценой **прямого мошенничества и обмана** своего избирателя.

Очевидной целью будущих выборов станет адекватное отражение

волеизъявления правого большинства в Израиле. Без огромных электоральных потерь, связанных с беспомощной и непростительной политической наивностью и доверчивостью к политическим мошенникам, проявленную многими избирателями, и с серьезным нравственным пороком неблагодарности по отношению к успешному и опытному лидеру правого лагеря, Нетаниягу. А также — с **преступной электоральной пассивностью**, из-за которой правые партии потеряли несколько (возможно решающих) мандатов. Просто потому, что несколько десятков тысяч избирателей правых и религиозных партий предпочли провести день выборов в приятной домашней обстановке, за учебой, работой или за жаркой шашлыков. Тем самым — подписав приговор своей стране на ближайшие несколько лет...

Большую надежду мы, как всегда, возлагаем на глупость и недалекость противников правого лагеря. Поводом к таким надеждам стало, например, решение партии Ямина официально исключить из рядов своей фракции "бунтаря" А. Шикли, "нагло" требовавшего от партийного руководства выполнять собственную партийную программу и собственные обещания.

Напомним, что в соответствии с законом, депутат, подвергшийся официальному изгнанию из фракции либо перешедший в другую партию, на следующих выборах не может быть избранным в Кнессет от любой партии, представленной в Кнессете в нынешнюю каденцию.

Таким образом, депутата Шикли просто подтолкнули к созданию собственной политической партии.

Учитывая, что политическое будущее инициаторов изгнания висит на волоске, на следующих выборах Шикли вполне может унаследовать электоральный потенциал партии "Ямина" и партии "Новая надежда".

Вероятность этого сценария увеличивается с учетом, что Шикли был фактически единственным членом фракции Ямина, последовательно отстаивавшим ценности этой партии, интересы обманутого этой партией правого избирателя.

Не менее привлекательным лидером по тем же причинам Шикли может оказаться и для избирателей "Новой надежды", которые тоже вряд ли связывают свое предстоящее голосование на выборах с партией, которая, согласно практически всем опросам — не проходит электоральный барьер, и главная "идеология" которой — слепая ненависть к Нетаниягу.

В этой ситуации партия Амихая Шикли, как нам представляется, сможет "прикрыть" целый фланг правого лагеря, предотвратив электоральные "утечки" и обеспечив правому правительству уверенное большинство в Кнессете.

Чего мы этому честному и мужественному депутату (и самим себе) от всей души и желаем...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Мы находимся с вами в очень важном периоде.

Сейчас евреи всего мира считают

Дни омэра.

Это ровно 49 дней от Пэсаха до Шавуота.

Это

особые дни - ступеньки, по которым мы поднимаемся выше и выше, становясь все лучше.

И пусть нелёгким будет путь.

С него нам больше не свернуть!

И узнаем, как дальше быть и по каким законам

жить.

За шагом шаг и день за днём настойчиво вперёд идём.

Мы поднимаемся все выше.

Уже мы из Египта вышли!

От пэсаха до шавуот дорога долгая идёт.

Всевышнего нас свет ведёт вперёд.

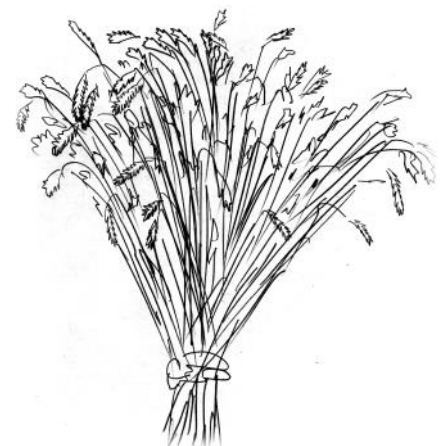
Решительно вперёд!

Итак, Мы с вами тоже в пути.

Давайте отсчитывать и ценить каждый день!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №70/1

Из предыдущих обзоров мы знаем, что основная работа, совершаемая *коэнами* в Храме - приношения. На иврите оно обозначается словом *корбан*, которое происходит от слова *лекарев* (корень - *куф, реш, бет*) - приближать(ся). И действительно, приношения - это один из указанных Творцом способов приближения к Нему.

Талмуд сообщает порядок приношения *корбанот* (мн. число от слова *корбан*) в Йом Кипур. Проанализировав процедуры двух главных очистительных приношений (быка и козла - см. на сайте, к примеру, [обзор листа 60](#)), Талмуд переходит к разбору процедур остальных приношений.

После чтения отрывков из Торы (см. на сайте [обзор листа 68](#)), в которых говорится о законах Йом Кипура, *коэн гадоль* омывал (в Торе сказано - освящал) руки и ноги перед тем как снять льняные одежды. Таков установленный порядок: всякий раз, меняя льняные одежды на золотые или золотые - на льняные, руки и ноги полагалось освящать, то есть - омывать.

Сняв льняные одежды, главный *коэн* окунался в *микву* (специальный бассейн, наполненный Небесной водой, не начерпанной руками человека). Затем надевал другие одежды и снова освящал руки и ноги (о том, насколько важна эта процедура в процессе осуществления служения в Храме - см. на сайте обзор [листов 19, 20, 21, 22](#) и [23](#) трактата *Зевахим*).

Наступал момент приношения за себя и за народ... Так заповедал Всевышний: «И в десятый день седьмого месяца (имеется в виду 10 *тишрея* по еврейскому календарю; еврейская традиция отсчитывает месяцы от *нисана*, когда евреи вышли из Египта) священное собрание будет у вас, смиряйте души ваши (речь - о заповеди держать пост - не есть и не пить в Йом Кипур), никакую работу не делайте. И приносите *ола* (приношение всежжения; символизирует тотальную близость к Творцу, в знак чего туша предназначенного для приношения животного сжигается полностью) Всевышнему... одного молодого быка, одного овна. Семь годовалых овец...» (*Бамидбар*, гл. 29, ст. 7-11).

Приносили еще один очистительный *корбан* (приношение). И, само собой разумеется, в Йом Кипур не отменялись и постоянные приношения - утром и вечером.

Затем *коэн гадоль* снова переодевался, входил в *Кодеш Кодашим* (Святая Святых), выносил ложку и лопатку, которые использовал для утреннего воскурения *кеторет* (благовоний, специальный набор трав). И снова - переодевался.

Затем он входил в *эйхаль* (помещение перед *Кодеш Кодашим* - см. на сайте [схему расположения помещений в Храме](#)) и воскуривал *кеторет*. После этого очищал свечи *меноры* (семисвечника), выходил из *эйхали*, освящал руки и ноги, снимал золотые одежды, окунался в *микву* и переодевался в одежды, которые носил за пределами Храма. Йом Кипур заканчивался, начинался новый день (по еврейской традиции день начинался с вечера).

Коэн гадоль выходил из Храма, и люди провожали его до самого дома.

Дома *коэн гадоль* устраивал праздничную трапезу.

Как видим, на протяжении всего Йом Кипура *коэн гадоль* периодически освящал (омывал) руки и ноги и окунался в *микву*.

Омовение рук заповедал сынам Израиля Всевышний еще в пустыне: «И сказал Всевышний Моше: сделай умывальник медный и подножие его медное для омовения и помести его между шатром назначенным и *мизбеахом* (в приближенном переводе - жертвенник), и налей туда воды. И пусть омывают Аарон и сыновья его из него руки свои и ноги свои. При приближении к шатру назначенному, пусть омывают водой... или при приближении к *мизбеаху* воскуривать огнепалимый *корбан* Всевышнему. Пусть омывают руки свои и ноги свои... и будет это им законом вечным, ему и потомкам его в поколениях» (*Шемот*, гл. 30, ст. 17-21).

В *микве* происходит духовное очищение. И это - одна из тайн Творения.

Все воды в мире берут свое начало в реке, вытекающей из Эдена. Как сказано: «И река выходит из Эдена напоить сад» (*Берешит*, гл. 2, ст. 10).

Эден - символ высшего духовного начала, высшей духовной чистоты. **Сад - это жизнь человека.** Часто употребляющееся словосочетание *Ган Эден* (Райский сад) в Талмуде звучит иначе - *Ган ба Эден* (сад в Раю). Первый человек, Адам был помещен в некое духовное пространство, которое Тора называет *Эденом*.

В Торе, в том фрагменте, где говорится о *микве*, есть загадочная фраза: «Только источник и яма, скопление воды будет чистым...» (*Ваикра*, гл. 11, ст. 36).

В своей книге «Воды Эдена (Таинство *миквы*)» выдающийся раввин, ученый-физик Арье Каплан дает этой фразе такое объяснение.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас