

לְיִשְׂרָאֵל דַּעֲלֵאֲתָּ דֹבְרֹו

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

«БЕАР»

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 «Беар» — 3**
- Вопросы Раввину — 6**
- Культура. Личность. Этика — 10**
- Психология по Торе — 12**
- Женская Рубрика — 12**
- Цель Эц Тамар — 13**
- Законы Лашон а-Ра — 14**
- Doctor Tora — 15**
- Анализ Новостей — 17**
- Детская Страничка — 19**
- Лист Талмуда — 20**

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 Беар, где уделяется внимание законам Шмиты и Йовея (юбилейный год).

В эти годы Всевышний повелел объявлять шаббат для земли: нельзя пахать, сажать, сеять.

Все эти законы касаются именно Земли Израиля.

Великий мудрец Раши, комментируя эти отрывки, отмечает, что эти законы были даны на горе Синай, то есть, имеют особый статус. Но почему именно о законах Шмиты так сказано? Дело в том, что в сегодняшнем мире глобализации, когда у нас весь год есть поставки со всего мира, мы меньше занимаемся сельским хозяйством. Конечно же есть и фермы, и сады, и поля в Израиле, которые в этом году соблюдают законы Шмиты, но опять-таки этот вопрос не так остро стоит в нашей повседневной жизни.

А представьте себе, что у Вас есть прекрасный огромный участок, который является источником Вашего дохода, пропитания и тут Вам говорят, что целый год Вы должны прекратить обрабатывать эту землю... Правда это тяжело? И тут приходит нам на помощь сам Всевышний и говорит, что эти законы очень важны, а наши учителя раскрывают нам, что это процесс, который отражает что-то глобальное, отражает союз со Всевышним!!

Но всё равно нужно очень серьезно работать над своей верой, чтобы не переживать, и тут помогают гарантии самого Всевышнего, что будет еда все эти годы и до, и после.

Однако, одно дело, когда тебе обещают и гарантии, а другое дело, ты этого не видишь... На самом деле те, кто уже живёт пару лет или много лет в Израиле прекрасно знают, что есть очень много сфер деятельности, где еврей буквально необъяснимыми вещами добивается успехов. Почему? Потому что только в Израиле система управления идёт напрямую от Всевышнего, и мы можем долго планировать и расписывать, но должны не забывать, что именно Он все распределяет и всем управляет! Хочется пожелать всем нам работать над нашей уверенностью и верой, чтобы невозможное становилось возможным, и чтобы мы понимали, что стремление соблюдать всю Тору, которую Всевышний нам дал на горе Синай, приводит ответ и помощь с Небес!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР»

ГЛАВА «БЕ-ҺАР»

Место в Торе: *Ваикра*, гл. 25, ст. 1 — гл. 26, ст. 2.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше на горе Синай...». *Бе-Һар* в переводе с иврита — на горе.

1. Шмита и смертный приговор

В конце предыдущей недельной главе *Эмор* рассказывалось о человеке, проклинавшем Всевышнего, и о том, что его приговорили за это к смертной казни (*скила* — вид казни, когда человека сбрасывали со скалы).

Наша глава начинается заповедью о седьмом, субботнем годе (*шмите*). И нам нужно понять, какая связь существует между этими событиями.

В Талмуде обсуждается вопрос: почему проклинавшего Всевышнего приговорили к смертной казни? Ведь по закону, для вынесения смертного приговора необходимо, чтобы преступника при свидетелях предупреждали, что может грозить за его проступок, но он — не послушался.

Проклинавшего же никто не предупреждал о том, что за это ему полагается смертная казнь.

Дело в том, — объясняют Учителя, — что проклинавший присутствовал при даровании Торы у горы Синай, слышал соответствующий запрет, а потому в дополнительном предупреждении — не нуждался.

Но это — в том случае, если у горы Синай сыны Израиля слышали заповеди в развернутом виде, то есть — со всеми деталями и разъяснениями.

Если же предположить, что у горы Синай евреев ознакомили с заповедями лишь в общих чертах, а углубленно получили возможность изучить их — позднее, в Шатре Откровения, значит, проклинавший Всевышнего не был предупрежден.

Как же тогда ему вынесли смертный приговор?

В своем комментарии на начало нашей главы **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) дает разъяснение, почему Тора подчеркивает, что все заповеди, связанные с субботним годом (*шмитой*) были даны именно на горе Синай.

Потому что, — отмечает он, — заповедь о *шмите*, равно как и все остальные заповеди, была дана на горе Синай со всеми подробностями и объяснениями

Теперь нам понятно, что повествование о проклинавшем Всевышнего неслучайно предшествует описанию законов *шмиты*.

Ведь, поскольку законы *шмиты* были даны на горе Синай во всех деталях и подробностях, то и все остальные заповеди, включая запрет на проклятия — были даны на горе Синай в полном объеме.

Следовательно, можно считать, что проклинавший был заведомо предупрежден, и смертный приговор ему вынесли на вполне законных основаниях.

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)

2. Земля и заповеди: здесь и там

В нашей недельной главе о седьмом (субботнем) годе — *шмите* написано: «Когда придете в страну, которую Я даю вам, земля должна покоиться в субботний год. Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезай виноградник твой и собирай плоды. А в седьмой год — суббота покоя будет для земли» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 2-4).

Обратим внимание на порядок изложения. Вначале сказано — «Когда придете в страну, которую Я даю вам, земля должна покоиться в субботний год». А затем — «Шесть лет засевай поле твое, и шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай плоды».

Казалось бы, должно быть, наоборот: вначале — об обрабатывании земли и сборе урожая. И только потом — о покое для земли. Ведь, если на земле не трудились — от чего ей отдыхать?

Здесь Тора учит нас важному принципу. Земля Израиля — коренным образом отличается от всех остальных земель. Обычная земля, с точки зрения духовности — не содержит в себе ничего примечательного. Земли, находящиеся на разных материках, могут иметь свои особенности — в своих физических свойствах и по составу минералов. Одни — плодородные, подходящие для сельского хозяйства, другие — хранят в своих недрах полезные ископаемые. Одни орошаются водными источниками, другие — защищены горными массивами. Но в духовном смысле все эти земли в равной степени — пусты, бедны и убоги. Только человек, заселяющий земли, своими действиями, поступками, исполнением заповедей духовно обогащает и возвышает их.

Совершенно иная, уникальная ситуация на Земле Израиля. Земля здесь сама по себе

«И говорил Всевышний с Моше на горе Синай...»

обладает высокой концентрацией святости. Творец вознес ее на небывалый духовный уровень. Поэтому далеко не каждый может здесь жить.

Первопроходцы открывают новые, неизведанные земли. Люди исследуют их, изучают и поселяются на территориях, благоприятных для жизни.

Земля Израиля притягивает многих. Войны за нее ведутся испокон веков. Но не так просто удержаться на ней. Творец даровал ее избранному им народу. И наше пребывание на ней обусловлено соблюдением заповедей.

Всевышний, сотворив мир, из всех земель выбрал для нас Землю Израиля. Дважды она была освящена. Вначале — Иегошуа бин Нуном, второй раз — во времена Эзры, когда евреи вернулись в *Эрец Исраэль* из Вавилонского изгнания.

Впрочем, еще до того, как евреи расселились на ней, Земля Израиля уже содержала в себе духовный потенциал особых, связанных с ней заповедей, и в том числе — заповедь о субботнем годе, *шмите*.

Заложенный в ней духовный потенциал раскрывался и реализовывался по мере освоения земли еврейским народом. И когда, на седьмой год, сыны Израиля прекращали все сельскохозяйственные работы, исполняя заповедь о *шмите*, они, тем самым, давали содержащемуся в ней потенциалу максимально раскрыться.

Если же *шмита* не соблюдалась — этот потенциал способствовал отторжению евреев от земли Израиля и их изгнанию. Поэтому сказано: «Когда придете в страну, которую Я даю вам, земля должна покоиться в субботний год».

Творец дал вам особую землю, обладающую святостью и духовным потенциалом. И именно святость обуславливает наличие особых заповедей, относящихся к земле Израиля: «Шесть лет засевай поле твоё, и шесть лет обрезай виноградник твой, и собирай плоды. А в седьмой год — суббота покоя будет для земли».

на основе комментария рава Ицхака Розенталя

(глава йешивы «Мидраш бней Цион», наше время, Израиль)

3. Кто обедает первым?

В нашей недельной главе читаем: «И будет Суббота земли вам в пищу, тебе... и скоту твоему» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 6-7).

В Талмуде сказано, что запрещается человеку садиться за трапезу, пока он не накормит свою скотину (трактат *Берахот*, лист 40).

Учителя выводят этот закон из фразы в Торе: «И дам Я траву на поле твоём для скота твоего, и будешь есть и насыщаться» (*Дварим*, гл.11, ст. 15).

Слова о пище для животного предшествуют «сообщению» о человеческой трапезе. Значит, прежде чем самому приниматься за еду, нужно накормить скотину.

Вместе с тем, в двух других местах, Тора, говоря о питании, упоминает человека раньше животных. Во-первых, в нашей недельной главе сказано: «...в пищу, тебе... и скоту твоему». Во-вторых — в недельной главе *Ноах*: «Ты же возьми себе всякой пищи... и будет тебе и им (животным) для еды» (*Берешит*, гл.6, ст. 21).

Так почему же Учителя установили, что животное надо кормить раньше человека?

Об утолении жажды, кстати, в Торе, говорится, что человек должен пить первым. Так, к примеру, в отрывке, где рассказывает о встрече Элиэзера, слуги Авраама, и Ривки. Когда Элиэзер обратился к Ривке с просьбой напоить его, она ему ответила: «Пей! Напою также и верблюдов твоих» (*Берешит*, гл. 24, ст. 46).

Очевидно, что различия в очередности намекают на скрытый смысл. Попытаемся выяснить, что здесь подразумевается.

Человек — венец Творения. И ему, казалось бы, полагается первенство

и в вопросах питания. Но, поскольку в составе его трапезы — и мясо, и рыба, и разные гарниры, и десерт, а животное довольствуется лишь полевой травой, Учителя постановили, что надо прежде накормить животное (на что, как правило, уходит немного времени).

В отрывке, из которого Учителя выводят этот закон — подчеркивается, что скот питается полевой травой. Как сказано: «И дам Я траву на поле твоём для скота твоего».

А после того, как животное получит свою порцию сена, разрешено человеку приступить к обильной трапезе — «...и будешь есть и насыщаться».

Жажду же и человек и животное утоляют одинаково — водой. Поэтому тут первенство остается за человеком.

Следуя этой логике, резонно предположить,

что в случаях, когда между рационом человека и составом пищи животного нет существенной разницы — в приеме пищи человек может получить «льготную» очередь, опережая животного.

Так в Талмуде (трактат *Санедрин*, лист 59) рассказывается, что в Ковчеге Ноаха люди имели право сначала пообедать сами, а потом дать корм животным. Это следует из фрагмента, где даются указания Ноаху — «Ты же возьми себе всякой пищи... и будет тебе и им (животным) для еды» (*Берешит*, гл. 6, ст.21). Потому что до Потопа и — вплоть до завершения этого периода, человечеству не разрешалось употреблять в пищу мясо, и разница между питанием людей и животных была незначительной.

В субботний год животные получают право питаться урожаем наравне с людьми — «И скоту твоему и зверям, которые на земле твоей, будет весь урожай в пищу» (*Ваикра*, гл. 25, ст.7). Значит, человек может рассчитывать на преимущество в очередности: «...в пищу, тебе... и скоту твоему».

на основе комментария рава Мордехая-Иегуды-Лейба Закша

(раввин иерусалимского района «Зихрон Моше», глава йешивы «Бейт Звуль»)

4. Лишний вопрос

Говоря о субботнем годе, Тора приводит интересное замечание: «А если скажете: "Что же будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожая нашего?, то знайте: Я пошлю вам благословение Мое в шестой год, и оно доставит урожай на три года» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 20-21).

При том, что в Торе нет ни одной лишней буквы (и даже знака), кажется странным, что обещание о тройном урожае в шестой год предваряется предполагаемым вопросом евреев — «А если скажете: "Что же будем есть в седьмой год"?». Обычно Тора не дает указания в виде вопросов и ответов. Почему нельзя было просто сказать: «Я пошлю вам благословение Мое в шестой год, и оно доставит урожай на три года»? Тогда все было бы сразу ясно.

Этим Тора, — отмечают Учителя, — преподносит нам очень важный урок.

Речь — о вере и уповании на Творца.

Если Тора связывает обещание тройного

урожая в шестой год с вопросом «что же мы будем есть?», это может означать, что без него (вопроса) не было бы и обещания. То есть, если бы евреи не спрашивали, что мы будем есть в седьмой год — в Торе не было бы ни слова о тройном урожае шестого года.

Выходит, хорошо, что спросили. Благодаря вопросу — удостоились важного благословения. А иначе пришлось бы голодать.

Но так ли это?

Действительно, если бы евреи не сомневались и не задавали вопросов о пропитании, в Торе ничего об этом и не было бы написано. Но это не надо понимать так, что тогда люди голодали бы.

Шестой год и без того, несомненно, принес бы тройной урожай, а, быть может — и более обильный.

Очевидно, что человек, полагающийся на Всевышнего без лишних вопросов, никогда не проиграет, наоборот — будет в выигрыше. Но когда появляется сомнение — жизнь течет по иному сценарию. Теперь уже, чтобы достичь благосостояния, необходимо специальное благословение.

Когда вера в Творца и упование на Него имеют изъян, недостаток не задерживается надолго. Ведь невозможно удержать воду в дырявом сосуде. Тут возникает необходимость в «заплатке» — благословении. «Заплатка» не понадобилась бы, если бы у евреев была простая, искренняя и бесхитростная вера.

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

5. Плод шмиты — мудрец Торы

О юбилейном (пятидесятом) годе в Торе написано: «Потому что юбилейный год будет для вас особым, выделенным (*кодеш*)» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 12).

В своей комментарии к этому отрывку **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет: если обменять плоды, выросшие в субботний или юбилейный год на деньги, то, во-первых, деньги приобретут статус освященных (*экдеш*) и их можно будет потратить только на особые цели. Во-вторых — сами плоды не утратят свой прежний статус (*кодеш*).

Попытаемся понять глубинный смысл, заложенный в этом комментарии.

Известно, что мудрецов Торы (на иврите — *талмидей хахамим*) в какой-то мере можно соотнести с *шаббатом*. В субботу не запрещено осуществлять любую производственную деятельность, но будние дни недели — «питаются» от нее. Также и мудрецы Торы — не занимаются ни бизнесом, ни производством материальных благ, но материальные ресурсы и блага нисходят в наш мир и пополняются — в заслугу изучающих Тору, и в особенности — в заслугу тех, кто делает в ней открытия.

В книге **Зогар** цитируется фрагмент из Торы: «Не уничтожай плодовые деревья, поднимая на них топор, потому что от них ты ешь» (*Дварим*, гл. 20, ст. 19). И в этой фразе, как разъясняют Учителя,

содержится намек на мудрецов Торы.

Используя ту же логику, можно сказать, что мудрецы Торы также соотносятся со *шмитой* (седьмым годом) и юбилейным годом. Ведь как в седьмой, так и в пятидесятый год запрещено на земле Израиля производить сельскохозяйственные работы. Но в предшествующие годы мы получаем особое благословение. Как сказано: «Я пошлю вам благословение Мое в шестой год» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 21).

Также и мудрецы Торы — не участвуя напрямую в производственном процессе, все же способствуют обретению благосостояния и достатка другими людьми. Очевидно, что часть этого благосостояния, через пожертвования возвращается к ним (мудрецам Торы).

Таков замысел Творца.

Возникает вопрос: почему Всевышний, желая одарить *талмидей хахамим* и праведников, не пошлет им своё благословение напрямую, минуя людей, не столь достойных?

Большинство людей значительную часть времени посвящают заботам о материальном. Не помышляя о Торе — Источнике жизни. Поэтому Творец устроил все так, чтобы мудрецы Торы в материальном аспекте зависели от простых людей. А те, помогая им, поддерживая их материально — тоже не были бы лишены возможности приобщиться к духовности.

В Торе об этом читаем: «Радуйся Звулун выходу твоему (на торговлю), а Иссахар — в шатрах твоих» (*Дварим*, гл. 33, ст. 18).

Почему колено Звулуна (Звулун и Иссахар — сыновья нашего праотца Яакова, родоначальники двух колен Израиля) должно радоваться, занимаясь торговлей?

Потому что, благодаря их материальной поддержке, колено Исахара может посвятить себя изучению Торы. И заслуга изучения Торы распространяется также и на колено Звулуна.

Теперь мы можем понять глубинный смысл комментария Раши.

Деньги простых людей, идущие на поддержку знатоков Торы, приобретают особый статус — *экдеш* (вещи, посвященной самым возвышенным духовным целям). И таким образом, простые люди

получают возможность приобщиться к высшим духовным ценностям.

При этом следует помнить и о второй части комментария: плоды субботнего года — не меняют своего статуса. Это означает, что знатоки Торы, получая материальную помощь, не должны «скатываться» в материальность, но — соответствуя своему духовному уровню, изучать Тору во имя Небес..

на основе комментария рава Элиэзера Дойча

(автор книги «Твуот а-Саде»; Австро-Венгрия, 1850-1915 гг.)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему запрет на идолопоклонство настолько суров?
Почему запрет идолопоклонства настолько суров?

*Настя
Благовещенск*

Запрет на идолопоклонство в еврейской традиции действительно чрезвычайно суров.

Отмечу, что всего в нашей традиции — три особо суровых запрета, нарушения которых еврей обязан избегать любой ценой. Даже ценой собственной жизни. Это запреты — на идолопоклонство, кровосмешение и кровопролитие.

И самый тяжкое нарушение из них — поклонение каким-либо силам, кроме Всевышнего.

Чем бы ни был объект преклонения, в какой форме оно бы не выражалось — идолопоклонство строго запрещено и во времена существования *Санхедрина* (еврейского верховного суда). Тогда, в эпоху Храма, за это могли приговорить к смертной казни.

Запрет на идолопоклонство провозглашается во второй из Десяти заповедей и звучит так: «Да не будет у тебя других богов, кроме Меня».

Эту заповедь евреи слышали непосредственно от самого Творца мира на горе Синай.

Чтобы понять, почему запрет на идолопоклонство так суров, необходимо разобраться, хотя бы в общих чертах, что это такое. И — понять, в чем заключается его огромная опасность. Ведь сила запрета должна соответствовать величине опасности того или иного явления.

Сразу отмечу, что русский термин конкретизирует и сводит это понятие к поклонению «идолам», тогда как на иврите выражение, принятое для обозначения этого явления — *авода зара* (**служение чужим силам**) — более точно отражает суть дела. Ведь запрет на идолопоклонство касается поклонения любым силам (как будто бы автономным), кроме Всевышнего.

Вера в «магическую» силу талисмана, культ личности, безусловная вера в науку, в силу денег, «приворот» с помощью различных манипуляций — все это разные примеры явления, которое с точки зрения Торы определяется как идолопоклонство.

В эту категорию попадают, разумеется, и различные верования и

религии, созданные людьми.

Теперь попробуем разобраться, какую опасность для еврея представляет собой идолопоклонство.

Впрочем, запрет на поклонение различным силам и божествам распространяется и на неевреев и входит в так называемые «Семь Законов Ноаха», адресованные всему человечеству.

Начну с личного аспекта этого явления.

Наделяя объект поклонения особыми возможностями, человек теряет полноту веры в Творца.

Всевышний, которого мы называем в молитве *бааль а-кохот кулам* — Властитель всех сил, как бы вынужден в сознании идолопоклонника, если тот верит в существование Творца, «поделить» место с другой силой, которая якобы тоже влияет на мир.

Таким образом, ослабляется понимание того, что миром управляет только Всевышний.

Если же каким-то силам поклоняется нерелигиозный еврей — предмет его поклонения может абсолютно заменить собой Всевышнего. Что чревато тяжкими последствиями, например, такими, которые поражают народ в период культа личности.

В некоторых случаях человек, поклоняющийся силам, или тот, который пытается использовать их в своих целях, может почувствовать прилив самомнения. Он способен поверить, что сам может управлять своей судьбой или судьбой других людей, как это делают разные «специалисты», называющие себя «магами» и т.п.

Все это уводит еврея от соблюдения заповедей и значимо ослабляет силу его веры.

Другой аспект, еще более важный, заключается в том, что поклоняющийся каким-либо силам своим действием оспаривает Единство Творца.

Своими действиями он сообщает миру, что предмет его поклонения обладает независимостью и способностью влиять на окружающий мир. Если же мы примем в расчет бесчисленное количество возможных или существующих объектов идолопоклонства, может создаться общее впечатление, что мир управляется не Творцом, но — множеством автономных, не связанных между собой сил.

В такой ситуации управление миром передается в руки некоего подобия греческого пантеона богов, каждый из которых отвечал за свой «участок работы». Боги ссорились и мирились, попутно управляя судьбами живущих на земле людей.

Такое представление угрожает самой сердцевине еврейской веры. Ведь вся ее суть — в том, что мир был создан Единым и Неделимым Творцом и живет по установленным только Им законам.

Отказ от этой идеи не только лишает евреев, да и все человечество смысла существования, но и погружает мир в хаос. В мир — без Хозяина, мир бесконечных войн. Без цели, порядка, направления.

Таким образом, отказ от веры в Единого Творца, разрушает самые основы нашей веры.

Напомним, что евреи, даже под страхом смерти, на всех этапах своей

истории — отказывались от идолопоклонства. Были ли то Маккавеи, поднявшие восстание против греков, которые пытались заставить евреев поклоняться их богам, или — евреи средневековой Европы, предпочитавшие смерть насильственному крещению.

Запрет на поклонение чужим силам «заложен в ДНК» еврейского народа. И даже если процесс отхода от религии в последние века нанес нашему народу тяжкий урон — всегда остается в нем «качественное» большинство, которое хранит верность идее Единства.

В основе такого поведения не только страх нарушить строгий запрет Торы, но прежде всего — глубочайшая преданность Всевышнему, которую наш народ пронес через многие века своей истории.

Автор текста Михаэль Бергман

В иудаизме женщины считаются более духовными, по сравнению с мужчинами?

Я часто слышу, что иудаизм считает женщин более духовными, чем мужчины. Что якобы объясняет, почему у мужчин больше религиозных предписаний, чем у женщин: мужчинам они необходимы, чтобы приблизиться к Б-гу, а женщины и так близки к Нему.

Но неужели мы и правда так считаем? Не является ли это замаскированной снисходительностью, просто чтобы избежать вопросов о разных гендерных ролях в иудаизме?

*Яна
Улан-Удэ*

Вы не напрасно заподозрили, что все эти разговоры о «мужской и женской духовности», которые Вам часто приходится слышать — досужая, пустая, ни на чем не основанная болтовня.

Тема о способах приближения к Всевышнему — действительно очень важна. Однако определяется она не принадлежностью к мужскому или женскому полу, но — искренностью, интенсивностью и уровнем духовной работы. Не зависимо от того, кто ее осуществляет — мужчина или женщина.

Конечно же, если мы говорим о евреях — некую роль в этом могут играть духовные заслуги предков.

Здесь мне хотелось бы дать Вам один совет.

Уже десятки лет чаще и чаще слышу, как разные люди употребляют выражение «у нас, у женщин...», или — «мы, мужчины...». Далее следует какие-то надуманные идеи о преимуществах женщин или мужчин.

Нередко это содержит в себе откровенные глупости. Но иногда они — негативные, и, соответственно — наносят немалый вред.

Отмечу главное.

Такие высказанные вслух мысли разрушают наш народ, снижают уровень уважения к Учителям Торы и духовно ослабляют каждого, кто это выслушивает, и тем более — участвует в этих разговорах.

Причем, речь идет, увы, не только о «болтовне».

Даже в среде (малообразованных) ортодоксальных евреев, которые попали под влияние всевозможных идей о «равенстве», популярных в 20-м и 21-м веках, подобные пересуды ведут к расколу в общинах, к опасным изменениям в порядке молитв, к искажениям процесса изучения Торы.

Поэтому настоятельно рекомендую — стараться держаться от всего этого как можно дальше.

Ибо эти мысли — не безобидны, и вносят туман и даже мрак в нашу способность думать и размышлять.

И в завершение — не могу не высказать удовлетворение тем, что Вы сами, живя далеко от центров истинной еврейской религиозной жизни (в *Эрец Исраэль*) интуитивно, самостоятельно размышляя, что называется, «нащупали» правильные представления в вопросе, выдвинутом Вами на обсуждение.

Автор текста Элиягу Эссас

Ж

иву на деньги с аренды. Что делать, чтобы не деградировать?

Здравствуйте, уважаемый рав Эссас!

Я проработала почти 20 лет, смогла купить две маленькие квартиры, не перестаю благодарить Вс-вышнего за это. Уволилась и живу на деньги с аренды, отчисляю цдаку.

Живем небогато, но, в общем, хватает.

И вот прошел год, и меня начал точить червячок вины, что не работаю, не приношу никому пользу, нет амбиций, подруги вон как, а я...

И боюсь деградировать. Что бы Вы посоветовали делать?

Благодарю Вас за труд и терпение, а также команду сайта.

Marina

Начну свой ответ с благодарности за Ваши теплые слова в адрес нашего сайта, А попутно — воспользуюсь возможностью в очередной раз подчеркнуть, как важно делиться материалами сайта с друзьями и близкими. Это распространит знание о Всевышнем и увеличит в мире добро.

После этого короткого вступления перейду к сути дела.

Вас, безусловно, нетрудно понять. За 20 лет трудовой деятельности у человека вырабатывается привычка к занятости вне дома. И когда идти на работу уже не нужно, а «вкус свободы» приелся — тут и начинается, как Вы выразились, «точить червячок».

Чаще всего это происходит в период, когда человек вышел на пенсию или, допустим, временно лишившись работы, становится безработным.

Надо отметить, что в нашей традиции — нет понятия «выйти на пенсию». Потому что Всевышний отправляет в этот мир душу каждого еврея с особым командировочным заданием.

И мы, буквально каждый день, каждый час и каждое мгновение имеем возможность улучшать этот мир, делать его светлее и добрее.

То есть работа у нас есть всегда — с раннего детства и до последнего вздоха. Это — изучение Торы и распространение в мире освоенных знаний, ежедневное обращение к Всевышнему с молитвами, осуществление добрых дел...

Но вернемся к Вашей ситуации.

То, что Вас, как Вы пишете «начал точить червячок» — можно считать знаком Свыше. А чувство вины, которое Вы испытываете из-за того, что «никому не приносите пользы» — указывает Вам, по сути, «маршрут», следуя которому Вы можете открыть для себя пути реализации заложенного в Вас потенциала.

Не зная ни Вашего возраста, ни Вашего семейного положения, ни сфер Ваших интересов, ни профессии, которой Вы отдали 20 лет своей жизни — трудно дать конкретные советы. Поэтому ограничусь здесь общими рекомендациями.

Женщине зрелого возраста, которая, скажем, устала от прежней, малоинтересной ей работы можно, посоветовать задуматься над приобретением новой, увлекательной для нее и полезной для окружающих специальности.

Не обязательно ради заработка, но, в первую очередь — ради того, чтобы почувствовать себя нужной, востребованной.

Женщина любого возраста, любого социального и семейного положения способна заниматься важной, безусловно, полезной обществу благотворительной деятельностью.

Иногда удается найти работу (оплачиваемую или на добровольных началах) в таком месте, которое напрямую связано с благотворительностью, когда

можно, как говорится — «убить двух зайцев», но ни в коем случае это не должны быть организации или фонды, связанные с рукотворными религиями и т.п.

Впрочем, осуществлять добрые дела (физическая, материальная помощь, моральная поддержка и т.д.) можно и в одиночку. Или — самой создать небольшой благотворительный фонд, привлекая к работе членов семьи, родственников и знакомых.

Еврейская женщина может создать немногочисленную женскую группу для регулярного изучения еврейской истории, основ нашего мировоззрения и/или тех или иных законов еврейского образа жизни.

Здесь, кроме прочего, вполне могут пригодиться материалы нашего сайта (их многие тысячи, на самые разные темы еврейской традиции).

Заранее готовить подборки, а затем, на встречах читать и обсуждать их содержание.

Не буду отдельно говорить о роли женщины в комфортной организации домашнего быта, в создании дома приятной, духовно возвышенной атмосферы...

Отдаю себе отчет в том, что в данном ответе перечислил далеко не все пути самореализации, среди которых женщина может выбрать наиболее для себя привлекательные и позволяющие ей ощущать себя нужной людям.

Но, полагаю, что и те, что названы в нем — способны задать направление продуктивным размышлениям на обозначенную Вами тему.

Автор текста Элизер Фрейдкин

К каким именем представляться?

Шалом у брахот работ!

Уважаемый рав Элияху! Спасибо Вам за неутомимый труд по ответам на вопросы людей и за этот сайт.

Я недавно (около месяца тому назад) сделал Брит-Милу. Теперь у меня новое имя.

Я очень хочу, мечтаю жить и трудиться (шадханом) в Израиле. Моя мама —

еврейка.

Вопрос по поводу моего нового и старого имени.

По документам у меня старое имя, а новое — не задокументировано. В синагоге ко мне обращаются по новому имени, и я этому рад. Но как мне быть при новых знакомствах — на работе, например? Каким именем представляться?

И существует и нужен ли мне какой-то документ от раввина синагоги, в котором указано моё новое имя?

И когда я совершу алию, какое имя мне впишут в Израильский паспорт? Ведь даже у нынешнего министра туризма Израиля имя такое, как у меня до Брит-милы.

Благодарю Вас за поддержку и понимание.

С уважением,

Гершон Михаэль Ноам (Константин)

Ноам (Константин)

Что касается нового имени, которое человек нередко получает во время процедуры *брит милы* (обрезания), нужно, прежде всего, со всей ясностью осознать, что это имя — единственное и окончательное.

Исключением может быть ситуация, когда друзья детства называют человека именем, под которым они его знали. А при новых знакомствах, как Вы спрашиваете — и с евреями и с неевреями, нужно называть себя новым именем.

При этом временно (пока Вы живете не в Израиле) при поступлении на работу или, контактируя с представителями государственных учреждений (например, приобретение билета на самолет и т.д.) — можно называть себя прежним именем. Тем, которое значится в Вашем паспорте.

Однако, приехав в Израиль, необходимо поменять все свои документы, чтобы в них стояло Ваше новое имя.

Справка или документ от раввина синагоги для этого — не требуется. Но, конечно, это — не помешает.

В Израиле, изменив имя в удостоверении личности и в паспорте — старым именем больше не следует пользоваться.

Нынешний министр туризма Израиля Вам — не указ и не пример для подражания.

Теперь — немного о другом (заранее прошу меня простить).

Вы подписались под текстом письма тремя именами. Что это означает? Как получилось, что у Вас оказались три имени?

Бывает, конечно, когда родители дают своему ребенку два имени. Мне не кажется, что так «благополучно» решается задача, чтобы у сына (дочери) было хорошее еврейское имя. Это лишь вносит во внутренний мир человека некий дисбаланс.

Однако так нередко бывало в ашкеназских семьях в прошлом веке, да и нынешнем такое встречается.

Впрочем, одно дело — когда, скажем, двойным именем называли

детей. И совершенно другое — когда речь идет о взрослом человеке. Какой смысл ему — «раздваиваться» и «утраиваться»?

Даже не знаю, что Вам теперь посоветовать. Или каким-то образом выбрать себе все же одно имя, которое в дальнейшем будет Вашим единственным именем.

Или — «тащить» за собой груз двух и даже трех имен.

Но тогда действительно будет трудно представляться новым знакомым. В том числе, и при вызове к Торе, когда торжественно объявляется, что такой-то (далее называют имя) вызывается к чтению Свитка.

Еще раз прошу меня извинить за непрошеное вторжение в некие нюансы Вашей внутренней жизни.

Но я писал это не только для Вас, но и — для многих других посетителей нашего сайта. В надежде, что они извлекут из этого пользу.

Выскажусь и на другую, тоже важную тему.

Вы пишете (цитирую) — «Я очень хочу, мечтаю жить и трудиться (*шадханом*) в Израиле».

То, что Вы хотите жить и трудиться в Израиле — просто прекрасно. И употребленное Вами слово «мечтаю» свидетельствует о романтичности Вашей натуры, что тоже — хорошо.

Но когда Вы конкретизировали — «шадханом» (человек, который старается помочь людям разного возраста создать еврейскую семью), «романтика» улечивается. Ведь для того, чтобы помогать в таком деликатном деле, как создание семьи, надо отчетливо представлять себе все многообразие и мозаичность еврейского народа.

Как же Вы все это узнаете, не живя в Израиле? Сколько лет Вам понадобится на то, чтобы разобраться во всем?

Ведь даже среди, скажем, марокканских евреев, существуют более пяти отличающихся друг от друга групп.

Традициями, укладом жизни, психологическим устройством.

Да и среди знакомых Вам, казалось бы, евреев, говорящих по-русски — десятки вполне устоявшихся человеческих категорий.

Не говоря уже о том, что Вы, как мне представляется — еще молодой человек.

На накопление необходимых знаний и опыта у Вас может уйти десятки лет. А ведь вряд ли Вы сможете рассчитывать на получения пособия по приезду в Израиль, которое позволит Вам жить на него, аккумулируя жизненный опыт.

Поэтому советую поставить перед собой разумные цели и наметить пути их практической реализации. И — помните, что еврею следует ежедневно изучать Тору.

Без этого — не построишь реальную жизнь.

Подумайте и о правильном выборе места проживания.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Почему так бывает, что люди как будто бы не замечают самых очевидных проблем, даже если это, по выражению американцев и англичан — «слон, оказавшийся в вашей комнате»?

Потому что, заметив, им приходится принимать решения. И не только принимать, но — и осуществлять их...

УРАВНЕНИЕ С ГУШ КАТИФОМ

Рав Иегошуа С.Гехт

Одна из основополагающих заповедей Торы — заповедь, предписывающая нам, людям, помогать друг другу. Она во многом определяет суть взаимоотношений людей в еврейском обществе. А ее исполнение (или не исполнение) непосредственно влияет на судьбу еврейского народа. Поэтому, выстраивая отношения с другими людьми, жизненно необходимо, как наставляют наши Учителя, думая о благе ближнего, «смотреть в Небеса»...

Почему на нас падают «катуши» и «касамы»?

Недавно Израиль пережил Вторую Ливанскую войну. Но и после того, как официально война закончилась, обстрелы северных и южных районов страны не прекратились.

Многие израильтяне воспринимают это как страшную данность. Но попытаемся задать себе вопрос: почему это происходит именно сейчас?

Можно дать ситуации рациональное объяснение.

В наши дни свободный мир столкнулся с реальной угрозой со стороны радикального ислама, или, как некоторые его называют — «исламским фашизмом». Радикальный ислам адресует свою ненависть Западу. Он воюет не только за создание Палестинского государства. Он, претендуя на гегемонию в мире, делает все, чтобы «стереть Израиль с лица земли».

Радикальный ислам создал культуру «священного джихада», несущего народам смерть. Идеал его сторонников и последователей — причинить как можно больше боли как можно большему числу невинных граждан. Словом, это — особая, предельно

вероломная культура, а вскормленные ею «бойцы джихада» — люди не знающие пощады. Нормы поведения в цивилизованном обществе для них не существуют.

Уравнение с Гуш Катифом

Разрушение цветущих еврейских поселений Гуш Катифа и насильственная эвакуация его жителей для Хамаса и Фатаха — на юге и для Хизбаллы — на севере стало недвусмысленным посланием. Они утвердились в ощущении, что террор неизменно приносит плоды. Это, в свою очередь, подстегнуло арабских экстремистов. Они с еще большей агрессивностью принялись атаковать Израиль, с чем нам и пришлось столкнуться в наши дни.

Сегодня, через полтора года после реализации «программы размежевания», Гуш Катиф превратился в террористическую базу, откуда ведутся обстрелы южных городов и селений Израйля — Сдерота, Ашкелона и т.д.

Чего же добился Израиль, изгнав своих преданных граждан с их земель?

«Коэффициент полезного действия» сей акции для Израйля равен нулю, а точнее — некой неопределяемой величине со знаком минус. Мы знаем лишь, что за период после изгнания эта «величина» существенно возросла: к страданиям, боли и унижению, которые испытали изгнанники, добавилась горечь безжалостного пренебрежения к их материальным нуждам со стороны государственных структур.

И вот сегодня, вместе с тысячами изгнанных из Гуш Катифа, тысячи граждан северных и южных районов страны живут, не зная, что готовит им завтрашний день...

Урок Аризаль

Известно, что великий **Аризаль** (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век) достиг такого высокого духовного уровня, что мог предвидеть события задолго до того, как они должны были произойти.

Однажды в Цфате, во время занятий Торой с учениками, раби Лурия внезапно произнес:

— Друзья мои! На Цфат надвигается бедствие — саранча уничтожит всю растительность в городе и окрестностях.

Погибнет урожай, населению города грозит голод. А все потому, что житель Цфата, праведный человек Яков Альтерин пожаловался Всевышнему, что оказался он в трудной ситуации, и никто не пришел, чтобы помочь ему. И Творец принял его жалобу... Давайте соберем для Якова Альтерина деньги. Быть может, тогда Всевышний смилостивится над нами и отменит свой приговор.

Ученики немедленно принялись за дело и собрали некую сумму. Передать деньги Аризаль поручил одному из них. Ученик раби Ицхака вошел в скромное жилище Якова Альтерина и увидел, что тот оплакивает свою несчастную судьбу — в точности, так как описывал ситуацию Учитель.

Передав Якову собранную сумму с извинениями, что человеку так долго пришлось ждать помощи, ученик попросил его более не жаловаться Небу на жизнь.

— Ты так горько сетовал, — объяснил Альтерину посланник, — что теперь всему Цфату грозит бедствие.

Услышав такое праведный Яков Альтерин тут же всем сердцем воззвал к Всевышнему, прося Его, чтобы Он отменил приговор и не наказывал жителей Цфата.

Выполнив поручение, ученик вернулся в *бейт мидраш* (Дом Учения). Аризаль встретил его на пороге и объявил: «Приговор отменен!».

Однако через несколько часов огромная туча саранчи приблизилась к Цфату. В ужасе смотрели ученики на приближающееся «черное облако». Но Аризаль успокоил их.

— Не бойтесь! — произнес он. — Мы исправили положение, и Всевышний отменил приговор. Ничего плохого с нами теперь не случится.

Учитель не успел закончить последнюю фразу, как вдруг поднялся сильный ветер, подхватил саранчу и унес «тучу» в сторону моря.

С тех пор жители Цфата, убедившись, какое огромное значение в их судьбе имеет забота о ближнем, ревностно следили за тем, чтобы ни один нуждающийся в городе не остался без помощи.

Как себя защитить

Мы знаем: все, что происходит вокруг нас — проявление Воли Всевышнего. И верим, что каждый из нас способен приложить определенные усилия, чтобы помочь всему народу Израйля в тяжелое для него время.

Возможно, самое главное, что мы, евреи, должны сделать сейчас, это — «заметить, наконец, слона в комнате» (осознать, что среди нас живут люди, остро нуждающиеся в поддержке). И, заметив, принять соответствующее решение — исправить то зло, которое израильские власти причинили жителям Гуш Катифа.

Прежде всего, следует извиниться перед каждым изгнанником и попытаться компенсировать их материальные потери. Мы — в долгу перед стариками Гуш Катифа, перед молодежью, процветавшей в этих краях. Мы — в долгу перед сотнями семей, которые оказались в беде. Мы — в долгу перед теми, чьи мечты, материальные и духовные, были попораны с беспримерной жестокостью.

Оплата нашего долга изгнанникам не терпит отлагательств. Этот долг должен стоять на первом месте в шкале прочих приоритетов.

Мы должны понять, что до тех пор, пока они не простят нас за то, что им пришлось пережить в августе 2005-го года, наши молитвы, наши занятия Торой и наша *цедака* (пожертвования на высокие цели) не будут по-настоящему эффективными.

Нам следует отыскать каждого еврея и каждую еврейку, изгнанных из Гуф Катифа, чтобы обнять их и от имени всего народа Израиля попросить их, чтобы они приняли нашу материальную помощь, которая хотя бы в какой-то степени возместит нанесенный им ущерб.

Это — наше самое срочное дело. Ибо Израиль — в критической ситуации. И только активная и повсеместная помощь пострадавшим может спасти *Эрец Исраэль* от грядущих «размежеваний».

Когда сыны Израиля стараются восстановить справедливость, Всевышний уничтожает их врагов...

Еженедельник Аруц Шева, Израиль

Перевод с английского

Иегошуа С.Гехт,

Раввин, вице-президент объединения раввинов Америки,

президент Совета раввинов Коннектикута,

раввин общины «Бейт Исраэль» города Норволк (штат Коннектикут, США)

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

ТОРА СОВЕТУЕТ

I

В Устной Торе находим удивительное правило (трактат Рош-а-Шана, 17): “Тому, кто умеет прощать проступки других (сделавших ему плохо или сказавших о нем плохо), будут прощены его проступки”.

Многие усматривают в этом милостивое отношение Небесного суда к человеку, умевшему прощать других. То же правило можно применить и для повседневной жизни: умирив собственный гнев в общении с другими людьми, мы способны отвести гнев, направленный против нас.

Как отвести чужой гнев? — Простив того, кто на нас гневаётся.

Уже сейчас подумаем о тех, кого мы еще не простили. Извинить других, оправдать их в наших глазах — личная заинтересованность каждого из нас. В этом — не одно лишь проявление милосердия по отношению к другим, но и разумное поведение по отношению к самим себе.

Из книги рава Элиягу Деслера Михтав ме-Элиягу, т.4

II

Надо развивать в себе умение учиться. Учиться всегда, в любой ситуации, у любого человека. Учиться непосредственно у своего окружения.

Как это делать? Когда видишь какого-то человека, стоит обратить внимание на положительные черты его характера. И — перенять у

него эти черты. Улучшить себя, вырасти до его уровня именно по этому “параметру”.

То же самое — с отрицательными чертами. Порой они бросаются в глаза. Тогда стоит подумать, нет ли этих черт в тебе самом. И научиться бороться с ними.

Следует перенимать опыт непосредственно из окружающей жизни. Нет ни одного явления в мире, которое нельзя было бы использовать для личного роста и улучшения!

Из книги рава Хаима-Мордехая Каца Бээр Мехокек

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Выход из Египта, подсчет омера, получение Торы — это этапы, которые приближают к Творцу. Эту цепочку можно считать и как одно целое, как единый и слаженный механизм приближения к Создателю.

Всегда можно сказать, что состояние, в котором мы находимся в данный момент, — это «Египет», ведь всегда, где бы мы не находились, есть место дальнейшему духовному продвижению.

Чтобы это продвижение произошло, мы должны стремиться к нему, желать и понимать, ощущать его.

А пока мы ощущаем недостаток, наша душа взывает к Творцу, чтобы что-то изменить.

Всевышний слышит крик нашей души, Он поднимает нас на какой-то миг, чтобы мы имели понимание того, к чему надо стремиться.

Это как глоток свежего воздуха для нашей души.

Наша жизнь — это наша духовная работа.

Творец не может сделать все за нас. Благодаря подъему мы понимаем, к чему должны стремиться. Теперь перед нами 49 ступеней исправления, которые каждый проходит по-своему.

Но если есть желание, будет и результат. И дойдя до него, конечно, с помощью Всевышнего, мы поднимаемся на следующую духовную ступень.

Человек в своей духовной работе не может стоять на одном месте: или он продвигается вперед, или падает вниз. Но в любом

случае, то место в духовном, где он находится сейчас, можно назвать «Египтом».

Где бы ты не находился, ты можешь подниматься ещё и ещё.

49 ступеней подсчета Омера - это семь недель, отображающих наши качества. А в каждой неделе эти же качества проявлены вновь. Они отображают возможности нашей души, которые подобны качествам Всевышнего.

Не может быть выхода из «Египта» без этих 49-ти шагов работы над собой. Без них не может быть и получения Торы, реализации того, к чему мы так стремились.

49 ступеней приближения к Творцу в нашей еврейской жизни выражаются не только днями подсчета омера. Они пронизывают и годы нашей жизни. Каждый седьмой год - шабатний. Всего семь таких циклов - 49 лет, а 50-й год - юбилейный.

В шабатний год отдыхает наша земля, мы не обрабатываем её. Мы питаемся плодами шестого года. А урожай шестого года, перед годом, который называется Ювель (юбилейный) должно хватить на три года: шабатний, юбилейный и ещё один.

В юбилейный год происходит освобождение. Освобождение рабов, а также возвращение проданных ранее земель к первоначальным владельцам.

Период от юбилейного года и до юбилейного года можно тоже сопоставить с выходом из «Египта», продвижением в духовном, раскрытию в мире качеств Творца, получению Торы, переходу на следующую ступень близости к Творцу.

И так как удержаться на 50-й ступени очень тяжело, то за ней следует спуск, а значит есть еще место для нашей дальнейшей работы.

Всевышний сотворил наш мир не просто так. Он создал его идеальным для нашей работы. Он создал часть, а другую часть должны продолжить мы. И намёк на это во всём, что нас окружает. Намёк на это в мудрости наших книг.

Мы должны довести мир до совершенства, выкорчевать из него «колючки», которые мешают произрастать добру в мире, обессилить «тёмную» сторону мира, чтобы «светлая» заполнила его весь, и мы могли

перейти на ступень, которая называется шабат, но уже на уровне тысячелетия.

А пока мы в процессе работы, важно заметить, что все созданное вокруг нас, как материальное, так и духовное, – это инструменты для починки мира. И нет в нашем мире ничего, что было бы создано для иной цели.

Всё, что мы делаем в жизни, может поднять общую еврейскую душу (шхину), оживить её, заставить работать весь духовный механизм, чтобы спустить нам новизну, чтобы укрепить в нас желание делать ещё и ещё.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

З 3 день отсчёта Омера делит 49 дней на 2 части. 32 - гематрия Лев - сердце и 17 - гематрия Тов - хорошо. Получается, что гематрия всех 49 дней имеет значение " Лев Тов - хорошее сердце". И это не просто так.

В первый день Песаха, благодаря невероятному милосердию, Всевышний поднимает нас на невероятный уровень. Мы настолько приближаемся к свету Творца, что ночь Седера называется днем. Но на следующий день мы опять попадаем в состояние темноты, а от света, полученного в Седер Песах остаётся только рошем - память о том, что этот свет был. Ипамять об этом свете вызывает в нас желание этот свет вернуть. Всевышний ждет этого от нас. Специально для этого мы получили заповедь отсчёта Омера. Ведь отсчитывая Омер, мы каждый день все больше приближаемся к состоянию того, большого света. Состояние темноты указывает на Диним - ограничения и суды. И первые 32 дня, изо дня в день, в темноту вливается очередной поток света Хеседа - милосердия. 33- й день переломный. В этот день свет милосердия начинает преобладать. Этот свет Хеседа ещё затемнен. И потребуются ещё 17 дней, чтобы он смог засиять в полную силу.

32 - это так же гематрия слова Кавод - уважение. Именно в эти дни на нас особенно пристально смотрит "небо". И в эти дни нужно особенно стараться уважать друг друга.

Рав Каневский объясняет, что

во время первых 32 дней сфират а-Омер, когда от страшной эпидемии умирали ученики Раби Акивы, никто не знал почему это происходит. Никакие молитвы не помогали.

Но только когда ученики перестали умирать, стало понятно сколько человек умерло и за какое время. За 32 дня умерло 24000 человек - это приблизительно 750 в день. И Раби Акива вычислил, что 32 - это гематрия слова Кавод - уважение.

И отсюда сделал вывод, что ученики не относились друг к другу с подобающим им уважением. Именно поэтому первым и главным условием для пяти последующих учеников Раби Акивы было: уважать мнение друг друга и быть как одно целое.

В этом сила нашего народа - в единстве. Ведь именно объединение " как один Человек с одним сердцем " - даст нам возможность получить абсолютный свет - Тору. Именно к ней мы идём все 49 дней. Ведь Шавуот - праздник дарования Торы.

Посвящается скорейшему выздоровлению Фаина бат Миня

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Вкусный сметанник с изюмом

Ингредиенты:

1 стакан сметаны

1 стакан сахара

2-3 яйца

1 стакан муки

1/4 чайной ложки соды или разрыхлитель

изюм, орехи.

Приготовление:

Яйца растереть с сахаром, затем добавить сметану, соду и муку.

Муку добавлять постепенно, масса должна быть как на оладьи, жидковатой.

Может быть потребуется и меньше стакана.

Как вариант: Половину массы выливаем в форму, затем кладём замороженные ягоды /черную смородину и заливаем оставшейся массой. Ставим минут на 30 в духовку.

Готово к чаю!

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Человек не захотел оказать нам услугу

Кто-то не проявил по отношению к нам должной отзывчивости. Нам запрещено упоминать об этом в разговоре с другими людьми с целью унижить того человека. Сюда входят разные случаи: кто-то не одолжил нам денег, не пригласил в гости, был нелюбезен с нами и т.д. Досадовать на это запрещается, даже если у нас нет намерения мстить. Задетые чувства - не причина для рассказа о том, что у нас наболело.

Господин Ашевский собрался в круиз по Средиземному морю. Господин Альтерман, который приобрел билет на тот же теплоход, просит приятеля прихватить с собой часть его багажа. Ашевский

отказывает в просьбе, хотя у него всего один баул. Альтерман не имеет права рассказывать об этом, даже если у Ашевского нет причины отказывать ему в просьбе.

Резл попросила Ципи одолжить ей небольшую сумму. Та отказалась. Резл, встретив Фейгу, пожаловалась: "Честное слово, я не знала, что Ципи так скупа. У нее не нашлось для меня ни гроша!" Высказывание Резл содержит *лашон-ара*.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Великий шофар «йовель»

Мы приближаемся к празднику Шавуот, и поэтому сегодня речь пойдет о двух недельных главах: о главе «Бегар», которую мы читали в прошлый шабат, и о главе «Бехукотай», которую будем читать в следующий шабат. «Параша «Бе-ар» в переводе с иврита означает - «На горе Синай». Она начинается с известного «пасука», который часто цитируют: «Май ям шмита бе-ар Синай».

Какая связь, и почему выделена именно заповедь «шмита»? Сказано: «И говорил Бог, обращаясь к Моше на горе Синай, так: «Говори с сынами Израиля и скажи им: «Когда придёте в страну, которую Я даю вам, земля должна покоиться в субботу Бога» (Ваикра 25:1, 2). Здесь речь идёт о «шмите». Почему именно только про эту заповедь сказано, что Всевышний произнёс её на горе Синай?

Есть сотни других заповедей, и их тоже говорили на горе Синай. Раши объясняет, что это пример и эта заповедь со всеми её деталями произнесена на горе Синай так же, как и все остальные заповеди. Это важно помнить, ведь на самом деле мы уже слышали об этих заповедях. В главе «Мишпатим» говорилось о «шмита» и освобождении еврейского слуги.

Более того, эти две заповеди связаны. «Шмита», субботний год, и «йовель», пятидесятый или юбилейный год, после семи циклов «шмита». В этот год и в «йовель» на свободу выходят еврейские слуги, и земля возвращается к своим владельцам.

Давайте попытаемся понять, как эти две заповеди связаны между собой, и почему они выделены Торой. Про «шмита» сказано «Бе-ар Синай», хотя это относится и ко всем другим заповедям.

Мудрецы объясняют, что евреи находились в Вавилонском изгнании не двадцать, не восемьдесят и не сто двадцать лет, а именно семьдесят лет. Ведь они семьдесят раз недостаточно хорошо соблюдали «шмита» и из-за этого должны были уйти на семьдесят лет с Земли Израиля. Сказано: «И тогда земля восполнит свой шабат».

Почему именно с этой заповедью связано изгнание? Интересно, что «йовель» связан с трублением в шофар. Обычно мы считаем, что в Рош а-Шана обязательно трубление в шофар, однако в конце Йом Кипур тоже трубят в шофар. Более того, если Рош а-Шана выпадает на шабат, то в шофар не трубят, хотя это одна из основных заповедей в этот праздник. «Йом труа», День звучания шофара, — это одна из основных заповедей Рош а-Шана. Йом Кипур по своим законам равен шабату. Если Йом Кипур выпадает на шабат, то трубят в шофар.

Получается, что в Йом Кипур в некотором смысле трубление в шофар даже сильнее, чем в Рош а-Шана, потому что Рош а-Шана отталкивает трубление, а в Йом Кипур мы всё равно трубим в шофар. Почему же так важно трубить в шофар в Йом Кипур? Нет заповеди трубить в шофар, которая повелевает трубить в сам Йом Кипур.

Это не одна из его заповедей. В Рош а-Шана есть такая заповедь, а в Йом Кипур нет. Так почему же мы трубим в шофар в Йом Кипур?

Ответ очень интересный. Потому что, когда начинался юбилейный год, трубили в шофар. Он начинался с этого момента. Liberty Bell (Колокол свободы), на котором выгравирован отрывок из Торы: «Proclaim Liberty throughout all the land unto all the inhabitants thereof», что в переводе на русский язык означает: «И объявите свободу на земле всем жителям ее».

На самом деле это цитата из Торы, которая описывает Йом Кипур. «Дрор» - это свобода. Трубление в шофар символизировало начало юбилейного года, и об этом нам напоминает Йом Кипур.

Ведь когда мир исправится и очистится, что

символизирует Йом Кипур, мир узнает о том, что есть Всевышний.

Если вы обратили внимание, то в молитве «Шмоне Эсре» мы говорим: «Тека бе-шофар гадоль ле-херутейну» - «Протруби в великий шофар к нашей свободе».

Это можно понимать буквально, как звук шофара, который символизирует избавление. По мнению рава Шваба, звуки шофара в данном контексте символизируют признание Всевышнего. «Тека бе-шофар гадоль», когда мир узнаёт о Всевышнем.

Например, где был звук шофара? На горе Синай, причём, он всё время усиливался. Комментаторы считают, когда еврей трубит в шофар, он не может делать это бесконечно, потому что звук ослабевает. А во время откровения на горе Синай звук постоянно усиливался, потому что, чем больше Всевышний открывался миру, тем сильнее был звук шофара. Мы предвидим это в будущем, когда мир узнает о Всевышнем.

Это символизирует трубление в шофар, и поэтому юбилейный год начинается с трубления. В мире в некотором смысле раскрывается правда Всевышнего. В чём состоит эта правда?

Если вы посмотрите на недельную главу, то центральная идея главы «Бе-ар» заключается в том, что «Я Всевышний, Мне принадлежит Земля. Я её сотворил, она не ваша. И все евреи - это мои дети и слуги. Один еврей не может поработать другого еврея».

Поэтому, даже если в реальном мире невозможно всегда поддерживать такую ситуацию, а люди совершают ошибки и продают свою землю или попадают в служение другим людям, в юбилейный год нужно восстановить нормальное состояние. Нормальное состояние по Торе — это евреи, которые живут на своей земле и независимы от других народов, которые, в свою очередь, экономически независимы друг от друга.

Все они получают благословения от Всевышнего и служат Ему, а также не поработаны ни евреями, ни другими народами. В этом состоит идеал Торы. Еврейский народ может поддерживать себя сам, он стоит на своих ногах и не зависит от других народов. Это и есть идеал Торы.

Однако в реальной жизни и, к сожалению, в большей части еврейской истории такого идеала не удалось достичь в полной мере или надолго. Юбилейный год это символизирует, и поэтому он так важен. Поэтому перед юбилейным годом трубят в шофар, и «шмита» ведёт этап юбилейного года. Сам юбилейный год является ключевым компонентом и условием жизни евреев в Эрец Исраэль.

Если евреи не выполняют заповеди или выполняют их неправильно, это, не дай Б-г, может привести к изгнанию. Когда мы читаем про благословения и проклятия, то видим очень интересную вещь. Во-первых, если вы просто так читаете главу «Бехукотай», она немного удручает.

Почему?

Потому что кажется, что проклятий больше, чем благословений, причём, проклятия выглядят очень страшно. Мы не можем объяснить, почему произошла Катастрофа. Но как вообще такое может происходить в мире?

В данной главе Торы говорится, что, если мир отходит от Всевышнего, то в нём могут случаться ужасные вещи. Давайте попробуем понять, почему.

В книге «Дварим» можно найти ещё одну главу, в которой благословения и проклятия повторяются дважды. Есть одно необычное слово, когда в главе «Бехукотай» описывается благословение.

Из тех благословений, которые мы можем понять, материальных и духовных, Всевышний говорит: «И ходить (прогуливаться) буду среди вас» (Ваикра 26:12). Если бы мы составляли такой текст, то вряд ли использовали бы глагол «прогуливаться», ведь это необычный глагол. «Так вы узнаете...земля наполнится знанием Всевышнего». Почему вдруг «прогуливаться»? Если присутствие Всевышнего («шхина») всегда с нами, то как понять, что Всевышний будет прогуливаться среди нас? Что особенного в этом глаголе?

Раши, например, если видит какую-то нестыковку или слово, которое не понятно, предлагает исключить это слово. И, казалось бы, ничего не изменилось: «И Я буду среди вас». Что же тогда Тора хочет сказать нам словом «вейтхалахти» (прогуливаться). Многие комментаторы предлагают следующее, и до сих пор это является базисным подходом к тексту Торы. Если нам что-то не понятно или мы не до конца понимаем, что это слово нам хочет сказать, первое, что делаем, это смотрим, есть ли ещё где-либо это слово в Торе.

Только один раз это слово употребляется в Торе, в самом начале, в главе «Берешит» 3:8. Перед тем, как Всевышний изгоняет первого человека из Ган Эден, Райского сада, сказано: «И услышали, как голос Бога Всесильного проходит (прогуливается) по саду». Как голос может прогуливаться? Как это можно понять? После этого Всевышний задаёт известный вопрос: «Айэка»? - «Где ты»? Люди услышали голос Всевышнего, и первый человек спрятался. Как эти вещи связаны?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо немного знать иврит и понимать грамматику. Обычно в современном иврите, например, «митлабеш»---»Я себя одеваю»- возвратный глагол. Это возвратный рефлексивный глагол, как, например, одевать или одеваться. Одеваться — это «митлабеш». Так происходит в большинстве случаев, но это не совсем помогает нам понять то, о чём говорится в Торе.

«Миткатев» — «переписывается». Это не значит, что кто-то переписывается сам с собой, а значит, что два человека обмениваются письмами. Одни человек находится в духовной, эмоциональной связи с другим и ждёт от него письма. И в соответствии с тем, что ему пишут, он ему отвечает. Есть тесная интеракция между двумя людьми. Или, например, используют базисный глагол «леhitкашер» (связаться). Ты ему звонишь, а он тебе.

Это значит, что это не только возвратный глагол, но и глагол, который показывает, что два субъекта находятся в тесной интеракции, то есть работают, как команда. Например, два человека играют в мяч, один кидает, а другой ловит. Один всё время смотрит на другого, и от того, что делает первый, зависит то, что делает второй.

Если мы применим эту грамматику к слову «митхалеах», то мы увидим совсем другое понимание, которое отличается от того, что говорится в Торе.

Всевышний создал человека и хочет выйти на связь с нами. Это выражается словом «митхалеах». Дословно, как мы вначале сказали, «пройти вместе», но это ещё, как «миткатев» или «леhitкашер». То есть не только идти рядом, а идти вместе, как одна команда, или идти вместе в духовном плане. И что происходит?

Человек прячется, и Всевышнему как бы не с кем идти. Поэтому первого человека изгоняют из Ган Эден, потому что он не готов к этому и не может выполнить эту задачу. Но, если евреи получают Тору и выполняют заповеди, то они исправляют ошибку первого человека, который спрятался и не хотел быть в интеракции со Всевышним. Он не хотел быть Его командой. Если мы это исправим, то достигнем того, чего не смог достичь первый человек.

Какие важные этапы на этом пути? Это «шмита» и «йовель». «Шмита» — это огромная декларация веры во Всевышнего. Человек год не ходит на работу, потому что он верит, что Всевышний не оставит его. И все это видят.

Появляется огромная декларация веры во Всевышнего. Сейчас «шмита» — это более сложный вопрос, потому что она «де-Рабанан» в наше время. На этот счёт существуют разные мнения о том, как её соблюдают, но, безусловно, это важная заповедь. Она учит нас, что очень хорошо учиться, красиво говорить, ходить на уроки и давать их. Но ещё более важно - это то, как вы это претворяете в жизнь.

Всё это символизирует «шмита». В США говорят, что, когда это доходит до бизнеса и происходит в реальной жизни, что вы делаете на седьмой год? Верите в «шмит» или нет? Что ты делаешь, когда это доходит до твоего бизнеса? Это во власти «кидуш Ашем», и это одна из основных заповедей, которая позволяет евреям жить в Эрец Исраэль.

Все народы видят, что мы особый народ и Израиль особая земля. Не через лекции или книжки, а когда люди приходят и понимают, что земля действительно принадлежит Всевышнему, потому что каждый седьмой год на ней не работают.

Люди действительно видят, что Всевышний даёт им пропитание, потому что любой человек в седьмой год может забрать урожай. Это работает намного лучше, чем любые агитационные проповеди и лекции.

Сейчас нам кажется дикостью, что можно не освобождать каких-то слуг. Но в древнем мире не было ни машин, ни заводов, вообще не было индустрии, и вся экономика держалась на сельском хозяйстве.

А как можно было работать человеку, у которого двенадцать полей? Ему нужны были слуги или платные наёмники, которые трудились бы на этих полях. Поэтому, когда господин отпускает слуг да ещё и отдаёт им свои земли, которые он купил за эти пятьдесят лет, это совершенно революционная вещь. Все люди на это смотрят. В настоящее время это похоже на то, как, например, Билл Гейтс говорит: «Ну всё, пришло время. Давайте я поделюсь с вами, отдам часть своих денег и акций». Сейчас бывает, что некоторые богатые люди дают деньги на благотворительность, но в массовом порядке мы никогда этого не видим.

По Торе пятидесятый год — это обычная вещь. Нельзя купить землю без расчёта лет юбилейного года. Комментаторы считают, что это исключает такую ситуацию в обществе, когда человек человеку волк. Это то, что говорят по-английски «Dog Eat Dog», то есть ненормальные звериные отношения между людьми в бизнесе. Спрашивается, зачем мне что-то отжимать у другого человека, если всё равно это поле к нему вернется и он выйдет на свободу. Более того, по Торе, если еврейский слуга не хочет выходить на свободу через шесть лет, то ему прокалывают ухо.

Потому что это ухо слышало на горе Синай, что мы все должны быть свободными людьми и оставаться слугами только Всевышнему. Поэтому никто не должен соглашаться служить другому еврею, если человек мог выйти на свободу. Все знают этот «мидраш». Но есть ещё один закон, по которому, даже если еврей хочет быть вечным слугой, его всё рано заставят выйти на свободу в «йовель».

На самом деле Тора отрицательно относится к тому, что одни люди порабащают других. Есть и более сложный вопрос, который мы сейчас не будем обсуждать. Речь идёт о не еврейском слуге. В идеале должны быть свободные люди, которые служат Всевышнему. Мы верим, что в конце концов создастся такая ситуация, что мир очистится, как в конце Йом Кипур, и осуществится это пророчество «Тека бе-шофар гадоль» - «Протруби в великий шофар к нашей свободе». Как шофар связан со свободой? Это идея «йовель». Когда мир наполняется знанием Всевышнего, это освобождает людей от многих заблуждений, всяких «измов» и разных надуманных

вещей. Люди перестают угнетать друг друга. Интересно, что это связано с лозунгом, который написан в ООН: «Не поднимет народ на народ меч и не будет более учиться воевать». Это весьма хорошая идея, и думается, что все члены ООН подписались под ней. Тем не менее, к сожалению, каждый год происходят многочисленные войны, и на них тратятся огромные военные бюджеты.

Пока мы не видим, чтобы народы в массовом порядке отменяли армии и решали все конфликты миролюбиво. Почему? Потому что без проявления Всевышнего в этом мире это маловероятно. Можно улучшить мир и сделать его более безопасным, но, если мы даже посмотрим на безопасность сверхдержав, то увидим, что она держится на военной силе. Философия такого явления простая: я очень сильный, и нет никакого смысла на меня нападать. Это сохраняет некоторую стабильность, но это не то, о чём говорили пророки, и не то, о чём написано в ООН.

Если же возникнет такая ситуация, когда мир наполнится знанием Всевышнего, то людям не придет в голову, что можно кидать друг в друга бомбы, атаковать и убивать. В этом заключается великая идея юбилейного года. Это идеал, к которому мы идём и очень надеемся, что он осуществится ещё в наши дни. Это объясняет идеал Торы, что всё не так просто: «Делай так и получишь награду!

Не делай так, чтобы не получить обратное!» А идеал заключается в том, чтобы мы были одной командой со Всевышним. Надо, чтобы существовала тесная интеракция со Всевышним, чтобы мы чувствовали Всевышнего в своей среде и были с Ним одной командой.

Это, действительно, высокий идеал Торы. Весь еврейский народ, как и каждый отдельный еврей, может осуществить это в своей жизни. Желаю вам этого от всей души.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Серьезные изменения на сирийском фланге

(11.05-22) Сегодня арабские СМИ сообщили о предположительно израильском ракетном обстреле военного склада в сирийском порту Латакия.

По информации ливанского агентства UNews, связанного с Ираном, по этому месту были выпущены четыре ракеты.

В результате атаки склад с вооружениями, прибывшими из Ирана и предназначенными ливанской террористической организации "Хизбалла", был уничтожен. О пострадавших на данный момент ничего не известно.

Позднее поступило сообщение о второй израильской атаке. На этот раз — с применением танков, в районах, расположенных несколько южнее ранее атакованного объекта. Здесь, по данным СМИ, было выпущено не менее 15 снарядов.

В итоге уничтожен склад с оружием и еще один военный объект.

Израиль традиционно не комментировал сообщения о приписываемых ему атаках военных объектов на сирийской территории.

Сирийские государственные СМИ — тоже ничего не сообщили об ударе.

Комментарий: Это, как известно — далеко не первая атака в Сирии, приписываемая Израилю.

Так, относительно недавно (в конце апреля) сообщалось о предположительно израильском авиаударе. Тогда удары были нанесены по ряду объектов недалеко от Дамаска.

Однако нынешние атаки имеют несколько весьма важных отличий, по сравнению с тем, что происходило раньше.

Прежде всего, речь — о военно-стратегическом "фоне", на котором произошли эти атаки.

Отметим наиболее важные обстоятельства.

Во-первых, сообщения о начале процесса вывода российских войск из находящихся на территории Сирии военных, военно-воздушных и военно-морских баз — появились из разных источников, заслуживающих доверия.

Обсуждать причины этих действий Москвы сегодня не входит в наши планы. Подчеркнем лишь, что происходящее коренным образом меняет расстановку сил в регионе, сложившуюся как минимум 10 лет назад, после того, как Россия начала активно "внедряться" в Сирию.

Отметим, что израильскому правительству в эти годы удавалось достаточно эффективно взаимодействовать с российским военным руководством в Сирии, продолжая осуществлять атаки против иранских военных объектов с достаточной долей свободы. Однако это сотрудничество нельзя было назвать добровольным. Оно было вынужденным, и исходило из того, что повлиять на присутствие российских вооруженных сил у израильских границ — вне пределов возможностей Израиля.

О том, какую потенциальную опасность представляло собой (а, может, и представляет до сих пор, если сообщения о выводе российских войск не подтвердятся) подобное соседство для Израиля свидетельствует то, как Россия в последнее время пыталась использовать свое присутствие в Сирии для весьма опасного давления на Израиль. Несколько раз Израиль был поставлен перед необходимостью пересмотра своей политики, в том числе, военной — при осуществлении мероприятий по защите национальных интересов и безопасности страны.

Каждый раз правительству Нетаниягу удавалось сгладить конфликт. Однако претензии, риторика и тон российской стороны каждый раз становились все резче и нетерпимее.

Апогея эта тенденция достигла в последние месяцы, и ярко проявила себя в апреле, когда российские военные "раскрыли" подробности израильской военной атаки, известные им и ранее не оглашавшиеся.

Еще раньше Израиль столкнулся с весьма серьезным демаршем —

демонстрационным облетом израильских границ самолетами российских ВВС, базирующимися в Сирии.

Перспективы: Несмотря на израильско-российские договоренности о патрулировании российской военной полицией приграничных с Израилем зон в Сирии, с целью пресечения активности боевиков ДАИШ — общая оценка ситуации, скорее, заставляет сделать вывод, что эта помощь для Израиля может в конечном итоге оказаться опасней того, от чего она призвана защитить Израиль.

С боевиками ДАИШ, "Хизбаллы", и прочими Израиль, в случае необходимости, вполне может справиться и своими силами. Благо опыт в этой сфере накоплен большой. Так же — как и военно-техническая оснащенность. И самой большой помощью Израилю в этом стало бы отсутствие возможности помешать.

Весьма характерна и реакция на последние атаки в Сирии со стороны главаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы, разразившегося пространственным заявлением, в котором странные сообщения об "отсутствии у Израиля намерений напасть на Хизбаллу" перемежались с истерическими угрозами в адрес Израиля. И обещаниями, что в случае продолжения израильских атак на иранские объекты в Сирии — "Иран ответит Израилю напрямую".

Все это свидетельствует о серьезной тревоге главных врагов Израиля в регионе в связи со складывающейся ситуацией.

Это тем более странно, ибо, по сообщению экспертов, российские военные, уходя, оставляют свои сирийские базы не сирийским, но как раз — иранским и ливанским силам.

Впрочем, странно это лишь на первый взгляд. Получив долгожданную свободу действий в Сирии, не скованную необходимостью постоянно учитывать российское присутствие в этой стране — Израиль не замедлит в максимальной степени этой свободой воспользоваться. Со всеми вытекающими последствиями для иранских и ливанских наследников России на сирийских военных базах.

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Сегодня я перескажу для вас очень интересную историю.

Уговор дороже денег

В давние времена, а может не так давно,

Жила семья одна, про них хоть снимай кино...

Жили себе не тужили, пока у них деньги были,

Но вот дела всё хуже идут,

Нечего делать им тут.

Муж подался в края далёкие,

Там пригодились знания высокие:

Ивritу людей стал учить,

Чтоб денег семье добыть.

Учит и учит, монеты собрал,

Да как передать их не знал...

Встретил торговца, тот в путь собирается,

Просит его помочь,

Но торговец не соглашается,

Бедный учитель мается...

Тогда учитель расписку пишет,

А в ней слова:

-Моя дорогая жена!

Передаю тебе 100 золотых монет,

И мой горячий привет.

Торговец отдаст тебе Сколько Хочет из них,

Вот такой стих.

Хитрый торговец и не вступил в спор-

Понравился уговор!!!

Долго ли коротко в город тот он пришёл,

Жену- бедняжку нашёл.

Та страдает, детей прокормить не может,

Ждёт, что этот торговец ей поможет...

А тот хитрец записку от мужа дал

И 99 монет себе взял...

-Бери одну монетку,

Пусть отпразднуют детки.

Уж женщина просила, стучала в совесть- дверцу,

Да только у торговца- каменное сердце...

Твой муж здесь четко написал,

Что Захочу- тебе отдам:

-Бери одну монетку,

Пусть радуются детки...

Вмешался в спор раввин известный,

Поняв, что человек- нечестный.

Письмо прочёл и говорит:

-Умерь, прошу, свой аппетит!!!

Сколько Хотел ты??? 99 монет?!!

Отдай их женщине- вот мой ответ!!!

Себе бери одну монетку -

Купи за труд себе конфетку...

Так, торговец был наказан за хитрость и жадность, а женщина получила то, что ей передал муж.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Прочтем стих еще раз. Первое правило *миквы* почти сразу очевидно. В Торе прямо сказано, что «скопление воды будет чистым». Отсюда делаем вывод, что всякая другая жидкость исключается.

Трактат *Йома*

Теперь давайте ставить вопросы.

Лист №70/2

Вопрос 1.

Почему стих начинается со слова *ах* («только»)?

Выглядит оно лишним. Существует традиция, согласно которой принято считать, что употребление слова *ах* в Торе всегда имеет смысл ограничения... Поднявшись на два стиха выше, мы обнаруживаем фразу: «...Любая жидкость, которую пьют, (находящаяся) в любом (нечистом) сосуде, будет нечистой...» (*Ваикра*, гл. 11, ст. 34). И тут Тора подчеркивает: если жидкость содержится во всяком сосуде (без разбора), она может стать нечистой.

Затем Тора сообщает: «Лишь источник и яма, скопление воды будет чистым». Отсюда ясно, что *миква* не может представлять собой сосуд. Таким образом, выводим, второе правило: *миква* должна быть встроена в землю.

Вопрос 2.

Главное положение данного стиха - «скопление воды будет чистым». Для чего надо было говорить о чем-то еще? Зачем нужен источник с ямой?

Вопрос 3.

Если уж упомянут источник, зачем добавлять - «яма»?..

Слово «источник» дает понять, что сама вода должна быть в абсолютно естественном состоянии. Яма отличается тем, что она... выкапывается человеком. Но вода должна поступать в нее естественным образом...

Вопрос 4.

Какую дополнительную информацию несет в себе слово «скопление»? Не лучше ли было сказать - «источник или яма с водой»?

Слово «скопление» означает, что вода должна стоять неподвижно.

Вопрос 5.

Выражение «скопление воды» относится только к яме, только к источнику или к обоим понятиям вместе?..

И так и так правильно. Нам сообщается, что «скопление воды» должно состоять из естественной воды, наподобие источника, но она может находиться в резервуаре, изготовленном человеком, например, в яме.

При другом толковании... мы узнаем, что вода в яме должна быть «скоплением», а не проточной водой. В этой интерпретации слово «скопление» относится только к «яме», а не к «источнику». Теперь нам становится ясно, что ограничение на проточность воды относится только к яме, а не к источнику.

Миква, вода в которой - лишь из естественного источника, может наполняться как проточной, так и «скопившейся» водой. Однако, если *миква* наполняется дождевой водой, «проточность» не допускается.

Вопрос 6.

Глагол «будет» в анализируемой фразе на иврите употреблен в единственном числе. Почему?

Единственное число говорит о том, что «источник и яма» образуют **некое единство**... Отсюда делаем вывод, что *миква* будет «чистой», если «чист» каждый элемент резервуара».

Воды *миквы* обладают невероятной духовной силой. Если в водоеме собран необходимый по закону Торы объем Небесной воды (приблизительно от 400 до 700 литров), человек, как наставляет нас наша традиция, вправе влить в нее все воды мирового океана, но она все равно останется пригодной для исполнения заповеди очищения.

Руководствуясь этим правилом, строят современную комфортабельную *микву* - **по принципу сообщающихся сосудов**, где резервуар Небесной или подземной воды соединен с обычным бассейном, куда и окунаются люди.

Йом Кипур - день особой святости, требующий абсолютной духовной чистоты. Поэтому в этот день главный *коэн* много раз в течение этого дня окунается в *микву*.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас