

לְיֹסֵפֶת דַּעֲלֹתַי דּוֹבְרוּ

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 «БЕХУКОТАЙ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

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 «Бехукотай» — 3****Вопросы Раввину — 6****Культура. Личность. Этика — 10****Психология по Торе — 12****Женская Рубрика — 13****Цель Эц Тамар — 14****Законы Лашон а-Ра — 14****Doctor Tora — 15****Анализ Новостей — 17****Детская Страничка — 18****Лист Талмуда — 19****Ответственные за проект:****Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:****Лейб Каханэ, Сара Манн,****Елена Демидова****Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,****Эня Леина, Арье Марголин,****Анна Марголина, Юдит Аккерман****Художники:****Этель и Борис, Бат Ноах****Любые Ваши предложения****направляйте на эл.почту****hhafetzheim@gmail.com****Поддержите наш проект****<https://hafetzheim.com/donate/>****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы находимся в недельной главе Бехукотай, где раскрывается уникальный механизм, которым управляется наш мир.

Всевышний хочет, чтобы мы, еврейский народ, реализовывали уникальные задачи по исправлению мира и, именно для этого, нам дана Земля Израиля. Сказано: «Если в законах Моих ходить будете и заповеди Мои соблюдать и исполнять их, 4. Я дам ваши дожди в свое время, и даст земля свой урожай, и дерево полевое даст плоды свои. 5. И достигнет у вас молотьба сбора винограда, а сбор винограда достигнет сева. И будете есть хлеб ваш досыта, и будете жить безбедно на вашей земле. 6. И дам мир на земле, и (когда) ляжете, ничто (вас) не потревожит. И устраню Я зверя хищного с земли, и меч не пройдет по земле вашей».

Таким образом, гарантии нашего процветания и уважения в мире зависят от того, насколько мы соблюдаем заповеди Всевышнего.

Нам дана свобода выбора, для этого мы и присланы в этот мир. Если мы выбираем хорошее, то Всевышний посылает нам благословение, и в мире царят спокойствие и благополучие. Тогда почему же мы видим тут и там, что евреи занимаются глупостями? Ведь не все же идеально... Это нужно для того, чтобы мы научились, ведь вспомните себя в школе, сколько раз мы делали ошибки, когда учили языки: само слово мы знаем, а как написать- не знаем или, как говорится, в слове "корова" сделать 3 ошибки...

Мы разве не учились на ошибках? Именно так устроен мир, Всевышнему не нужны роботы... Ему нужны мы, которые поднимаются и падают, чтобы после трудного подъёма, дать нам награду.

Хочется пожелать всем нам стараться не делать ошибок, но если уже сделал, то помнить, что пока горит свеча, ещё можно что-то исправить...

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕХУКОТАЙ»

ГЛАВА «Бехукотай»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 26, ст. 3 — конец книги **Ваикра**.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «Если по Моим законам пойдете...». *Бехукотай* в переводе с иврита — по Моим законам.

1. От «алеф до тав» или от «вав к hey»?

Наша недельная глава начинается обращением Всевышнего к народу Израиля: «Если согласно законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать...» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3).

Всевышний ставит нас перед выбором, — объясняют Учителя в Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл. 35). — Он готов одарить нас множеством благословений «от *алеф* до *тав*» («от первой до последней буквы ивритского алфавита», что соответствует русскому выражению «от а до я», то есть — всеми благословениями, в полном объеме). Причем, в данном случае идиома «от *алеф* до *тав*» — не просто красивая метафора. Благословения, обещанные нам Творцом, если мы сделаем правильный выбор, в буквальном смысле начинаются на букву «*алеф*» и заканчиваются буквой «*тав*».

С другой стороны, если законам Всевышнего не следовать — это навлекает в наш мир проклятья (иначе у нас не было бы выбора).

«Если по Моим законам пойдете...»

Проклятья начинаются с буквы «*вав*» (шестая буква алфавита) и заканчиваются буквой «*hey*» (пятая). То есть, если благословения обещаны нам в «полном объеме» (начиная первой буквой алфавита и заканчивая — последней), то проклятья обозначены в пределах двух букв, причем — в обратном порядке (начинаются шестой по счету буквой, а заканчиваются — пятой). И мы знаем, что обратный порядок — это возможность «перевернуть» проклятья, превратить их в благословения.

Каким же образом?

Ответ на этот вопрос находим в нашей главе: «Если согласно законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать».

Но почему «обратный порядок» олицетворяют именно эти буквы — «*вав*» и «*hey*»?

Дело в том, что буквы «*вав*» и «*hey*», размещенные в обратном порядке — составляют вторую половину четырехбуквенного Имени Всевышнего (т.н. тетраграмматона). Имени, которое символизирует проявление Милосердия Творца в земном мире.

В этом заключен очень важный урок. Все, что исходит от Всевышнего — абсолютное Добро, поскольку в основе своей имеет Милосердие. И даже — в проклятиях. Ведь их цель в принципе — не наказать, но — пробудить человека от спячки (можно проспять всю жизнь, так и не выполнив свое предназначение), или — дать понять человеку, что он заблуждается, что движется не в том направлении.

Когда человек, стряхнув с себя сонное оцепенение, делает шаг в правильном направлении — проклятья, благодаря заложенному в них позитивному потенциалу (буквы «*вав*» и «*hey*») могут быть перевернуты, преобразованы в благословения.

на основе комментариев рава Ицхака Зеэва Ядлера

(автор труда «**Тиферет Цион**»; Россия — Израиль, 1843-1917 гг.) и

рава Моше бен Ицхака Бунима из Люблина (17-й век)

2. Как совладать со стихией

В начале нашей недельной главы говорится: «Если согласно законам Моим будете поступать...» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3).

Далее перечисляются благословения, обещанные за это в награду. А затем — проклятия и наказания за нарушение установленных законов.

Вместе с тем, известно, что в нашем мире не может быть награды за исполнение заповедей. Ведь в материальных рамках невозможно обеспечить подходящий духовный уровень. И целого мира будет мало в качестве награды за одну лишь исполненную заповедь.

Тогда, как следует понимать обещание Всевышнего?

Наш мир, созданный Творцом, функционирует по определенным законам, которые Он установил для этого мира. Законы эти безупречно продуманы и рассчитаны таким образом, что точное следование им, максимально благоприятствует всему творению.

Теперь написанное в нашей главе предстает совсем в ином свете.

«Если согласно законам Моим будете поступать», то — «Дам Я вам дожди вовремя, и земля даст урожай свой...» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 4).

То есть, когда евреи живут по законам Творца, то, в соответствии с известным в нашей традиции принципом *мида кенегед мида* (мера за меру) — весь мир также функционирует, согласно замыслу Всевышнего: дожди идут вовремя, земля

дает обильный урожай, все Творение процветает.

Иными словами, мир, Вселенная — это сложный механизм, который необходимо эксплуатировать строго по инструкции. Как сказано: «Если согласно законам Моим будете поступать...». Тогда и бесперебойная работа «механизма» будет достаточно надежно гарантирована. Но если инструкции нарушаются — «Если не послушаете Меня, и не будете исполнять все заповеди эти» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 14) — механизм начнет давать сбои. Тогда на мир обрушиваются стихийные бедствия и природные катаклизмы. Засуха, голод, неурожай, начинаются эпидемии, войны, революции.

Таким образом, в нашей недельной главе речь идет не о наградах за исполнение заповедей. Эта награда, конечно же, найдет своего «героя». Но — в лучшем (духовном) мире. А в нашей главе Тора излагает «правила игры» — законы благополучной жизни на Земле.

Наш мир можно условно разделить на три уровня: космос и атмосфера — это верхний уровень, поверхность земли — средний и земные недра — нижний уровень.

Тело человека (физическую оболочку) тоже можно рассматривать, применив тот же принцип. Мозг — верхний уровень (в нем содержатся знания и мировоззрение человека), соответствующий космосу. Средний уровень — сердце (вместилище желаний и устремлений), которое соотносится с поверхностью земли. И, наконец, внизу — органы, отвечающие за размножение. Они связаны с тайными страстями, и их можно соотнести с земными недрами.

Если у человека на всех трех уровнях — полный порядок, то и в мироздании царит благоденствие. Но изъяны в мировоззрении могут вызвать, к примеру, падение «тунгусского» метеорита, а запретные страсти — стать причиной землетрясения или извержения вулкана.

Поэтому истинные защитники природы — не «зеленые» и не «Гринпис». Но — те, кто живет по законам Творца, те, кто содержит в порядке свои личные «три уровня», способствуя тем самым процветанию уровней всего Творения.

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

3. Если на пути — стена

Итак, в нашей недельной главе читаем: «Если по законам Моим будете поступать...» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3).

Если переводить дословно, получится: «Если по законам Моим пойдете». И это означает, как объясняют Учителя, что в духовной работе, все время нужно идти, двигаться вперед. Нельзя останавливаться.

В процитированной фразе в оригинале на иврите употреблено слово «*телеху*» («пойдете») Из тех же букв состоит и слово «*котель*» («стена»). И в этом заложен глубокий смысл.

Стоит человеку пойти в правильном направлении, как деструктивные силы (на иврите — *ситра ахра*) тут же выстраивают на его пути стену. Причем, совершенно неважно, устремился человек к покорению новых духовных высот, или же пытается удалиться от пагубного влияния. Он еще только обдумывает, где и как проложить маршрут к достижению намеченной цели, как перед ним воздвигается, казалось бы, незыблемая стена.

Очень часто курильщик совершенно уверен, что не сумеет отказаться от этой пагубной привычки. Он считает, что не в состоянии прожить без сигарет. Вместе с тем, многие

люди не переносят запах сигаретного дыма. И не могут понять, как это человек добровольно, своими руками, наносит колоссальный вред собственному здоровью, да еще отравляет существование окружающим. Так вырастает стена между людьми, стена, отделяющая курильщика от здорового образа жизни.

Комментируя рассматриваемый нами фрагмент, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и

Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что слова «если по законам Моим пойдете» подразумевают указание погрузиться в изучение Торы.

Прочная и неприступная на вид стена, на поверку оказывается миражом — если возникает перед человеком, вооруженным знаниями Торы. Ведь фундамент этой стены составляют заблуждения и ошибочные представления о жизни и о мире. Изучение Торы — на корню разрушает этот фундамент.

Важно отметить, что нигде больше в Торе в формулировке закона мы не находим повеления идти вперед. Везде идет речь — об охране, соблюдении. Написано, например: «Мои законы соблюдайте» (**Ваикра**, гл. 18, ст. 4). И, даже в продолжении рассматриваемого отрывка сказано: «... И заповеди Мои будете

соблюдать» (*Ваикра*, гл. 26, ст. 3).

Это объясняется тем, что исполнение заповедей не меняется с течением времени.

В Рош а-Шана в синагогах трубят в *шофар* — точно так же, как трубили сто, двести и пятьсот лет назад.

И *этрог* праздника Суккот остался точно таким же, как во времена царя Давида. Поэтому нам остается лишь беречь и сохранять наше наследие, полученное от предыдущих поколений.

Однако слово «идите» (*телху*) намекает на обновление (на иврите — *итхадшут*). А обновление применимо лишь к изучению Торы, где каждый день приносит новые открытия.

Поэтому и сказано: «Если по законам Моим пойдете», то есть — погрузитесь в изучение Торы, постоянно обновляясь и делая новые и новые открытия, никакая стена, выстроенная деструктивными силами (*ситра ахра*), не будет вам препятствием на пути к духовным достижениям.

на основе комментариев рава Йосефа Шломо Глика

(духовный наставник йешивы «Хаей Моше», наше время, Израиль) и

рава Иехиэля-Михли Эпштейна

(автор сборника «Арух а-Шулхан»)

4. Случайность или закономерность?

Наша недельная глава содержит в себе особые благословения, которые начинаются словами: «Если по законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать и исполнять их...» (*Ваикра*, гл. 26, ст. 3).

Эта фраза, — разъясняют Учителя в Мидраше (Мидраш *Торат Коаним*) — подразумевает повеление глубоко и всерьез изучать Тору; что позволит соблюдать и исполнять заповеди.

Интересно, что в книге *Дварим*, в отрывке, где описывается, как Моше благословлял народ Израиля, говорится, что свою речь он начал так: «И будет, если слушаю, услышишь...» (*Дварим*, гл. 28, ст. 1).

Возникает вопрос: для чего здесь понадобилось удвоение: «слушаю — услышишь»?

Понятно, что можно слушать и не слышать (не вникать в суть сказанного).

Но разве только об этом беспокоился Моше?

Все события, происходящие в мире, по своему характеру можно подразделить на случайные и закономерные (и хотя известно, что в мире нет ничего случайного — в данном случае, речь идет не о природе события, но лишь о его характере).

Чем же случайное, с такой точки зрения, отличается от закономерного?

Учителя выделяют три основных различия.

Во-первых, закономерному событию свойственна **определенная периодичность**.

Повторяясь, оно всякий раз имеет определенную продолжительность. Случайное же, как правило — краткомерно, непродолжительно и непредсказуемо.

Во-вторых — **по «масштабности»**.

Закономерному событию присуща массовость, изобилие. Оно обычно имеет глобальный характер. Случайное же — «точечный».

В третьих — **по качеству**.

Для закономерных событий характерна цельность и завершенность. О случайных событиях этого не скажешь.

Все вышесказанное применимо и к рассматриваемому нами фрагменту нашей недельной главы.

Сказано в нем: «Если по законам Моим будете вы поступать...», то есть — погрузитесь в изучение Торы, проявляя усердие в этом усердие, постоянство и целеустремленность; если будете «заповеди Мои соблюдать» (то есть — реализовать полученные знания в жизненной практике, и тогда изучение Торы станет цельным и качественным) и исполнять заповеди не разово, от случая к случаю, но — постоянно и в полном объеме, то — «дам Я вам дожди вовремя» (*Ваикра*, гл. 26, ст. 4). То есть дожди станут закономерным явлением и будут идти, когда в них есть насущная потребность.

Чуть дальше (*Ваикра*, гл. 24, ст. 9) читаем: «И размножу вас... (соблюдение заповедей приведет к изобилию) И укреплю союз Мой с вами» — союз, от прочности которого зависит существование и благоденствие всего мира.

Теперь нам понятно, что, обращаясь к сынам Израиля, Моше хотел, чтобы они с должным вниманием, снова и снова, с особым намерением (*каваной*) вслушивались в наставления Торы.

Тогда, согласно принципу *мида кенегед мида* (мера за меру), благословения Небес будут иметь не случайный, но — закономерный характер. И значит, будут отличаться продолжительностью, изобилием и совершенством.

на основе комментариев рава Азарьи Фижо

(автор труда «Бина ле-Итим»; Италия, конец 16-го – первая половина 17-го вв.) и рава Моше Иегошуа Гешеля Оренштейна

(автор труда «Ям а-Талмуд»; Галиция, 1772-1824 гг.)

5. Лучшая защита

Написано в нашей недельной главе: «Если по законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать... и будете жить спокойно в стране вашей... и меч не пройдет по вашей стране» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3,5-6).

В Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Ваикра**, гл. 35) Учителя объясняют, что Тора и меч связаны Свыше незримыми нитями. Если евреи изучают Тору и соблюдают заповеди — Всевышний охраняет их от меча.

Выходит, каждый еврей, который хочет внести свою лепту в укрепление обороноспособности и безопасности своей страны, хочет способствовать процветанию своего народа и государства, ослабить врагов и добиться подлинного и надежного мира — он должен проявить усердие в изучении Торы и исполнении заповедей. Ибо, прилагая усилия к этому, он старается не только для себя, но — ради блага многих людей.

В молитве мы произносим — «маген Авраам». Слово «маген» в переводе — и «защитник» и «щит». Подобно тому, как щит защищает от мечей, копий и стрел, Тора и заповеди, которым посвятил себя наш праотец Авраам, оберегают нас от напастей, бед и невзгод. И если потомки продолжают дело отца — Всевышний становится защитником и для них, как сказано: «Слово Всевышнего — надежно. Он (Творец) — щит для всех, надеющихся на Него» (Танах, вторая книга пророка **Шмуэля**, гл. 22, ст. 31).

Тора дает совет тем, кто стремится избежать опасного противостояния с многочисленными врагами, кто пытается укрыться, спастись, найти убежище: «Полно вам обходить гору эту, поверните на север» (**Дварим**, гл. 2, ст. 3).

Что означают слова — «поверните на север»?

Повернуть на север, — объясняют Учителя в Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Дварим**, гл. 1), — значит, укрыться в Торе. Как сказано в Танахе: «Он укажет прямым спасение» (**Мишлей** — «Притчи царя Шломо», гл. 2, ст. 7). Глагол в будущем времени «укажет» на иврите происходит от того же корня, что и «север» (**цафон**).

Рассказывается в Талмуде, что царь Хизкия (6 век до н.э.), когда ассирийский царь Санхерив во главе самой мощной и многочисленной армии того времени осадил Иерусалим — воткнул меч у входа в **бейт мидраш** (дом учения) со словами: «Тот, кто не занимается Торой — падет от меча!» (трактат **Сангедрин**, лист 94).

Что имел в виду царь Хизкия? Разве тому, кто не изучает Тору, полагается смертная казнь?

Этим своим действием Хизкия вскрыл истинную причину бедствия, постигшего евреев, и указал единственный путь к спасению.

Тогда евреи вняли призыву царя. И зазвучали слова Торы над городами Иудеи. И сердца были, как горящие угли. И огонь Торы пылал в них.

О событиях тех дней в Танахе (вторая книга **Мелахим** — Царей, гл. 19, ст. 37) читаем: «И было в ту ночь: вышел **малах** (в условном переводе — «ангел») Всевышнего и поразил в ассирийском стане сто восемьдесят пять тысяч».

И так будет всегда. Это о тех, кто посвящает себя изучению Торы, сказано в нашей недельной главе: «И падут враги ваши перед **вами**» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 8).

на основе комментария рава Ицхака Кройзера

(наше время, Бней Брак, Израиль)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Чем больше труда вкладываешь в человека — тем больше его любишь?

Я часто в Ваших ответах слышу, что живя в Эрец Исраэль, надо прикладывать много усилий, труда. Что ни всё дается легко. Это как со знаниями, особенно в Торе - нужно приложить много усилий, чтобы добиться результатов.

И это очень важный факт в отношениях с людьми, с детьми, со второй половиной. Чем больше вкладываешь сил, времени, денег, тем больше любишь, ценишь, боишься потерять.

Получается, что любишь не самого человека, его внутренний мир, а свой вложенный труд. Но это-таки работает, если это обоюдно!

При таких обстоятельствах действительно в семьях есть шломабайт (мир), и намного меньше разводов.

Рав, почему? Как это работает? Что при этом происходит в Верхних мирах?

Благодарен за существование этого сайта.

*Борис
Ноф а Галиль*

В начале — уберу не совсем точную, а главное — ненужную мысль, высказанную в Вашей фразе — «Получается, что любишь не самого человека, его внутренний мир, а свой вложенный труд». Эта философская казуистика только вредит.

Когда человек сажает плодородное дерево, он, как понятно, вкладывает

много труда, выращивая его. И вот, на дереве появляются долгожданные плоды. Они радуют глаз, а потом, когда они уже на столе — человек ощущает, как хороши они на вкус.

Чему он радуется? Что он ценит? Эти плоды или потраченный на уход за деревом труд?

Ясно, что он радуется этим плодам, и испытывает чувство удовлетворения, что его труд не был напрасным.

То же самое происходит (что еще намного важнее) — в процессе воспитания детей. В это человек в течение многих лет вкладывает не просто труд, но — всего себя, свой ум и сердце. И вот, ребенок вырос хорошим, достойным человеком.

Чему радуются его отец и мать?

Вряд ли у кого-то повернется язык, чтобы сказать, что они любят не его, своего ребенка, но — вложенный в его воспитание многолетний труд.

Во всяком случае, если такой человек и найдется, который видит в детях не их самих, но потраченные на них время и усилия — ему надо провести со своей душой огромную работу. Чтобы вылечить ее от болезненного эгоцентризма.

Теперь — к Вашему вопросу: что происходит в высших мирах, когда обе стороны помогают друг другу строить совместную жизнь и т.д. и т.п.?

Часто или почти всегда, как Вы верно заметили, это дает хорошие результаты.

С самого начала Сотворения мира Всевышний обозначил в нем различия, неодинаковость. Например, Небо и земля, утро и вечер, день и ночь... И все это — уже в самых первых фразах текста Торы.

Так — абсолютно во всех существующих в мире объектах. От атомов, с их ядром и облаком электронов, окружающим это ядро, до — семейной жизни. И т.д.

Что заложено в этой идее?

Потенциал создания новой жизни, новой духовности, новых явлений.

Как они создаются?

Согласованием различий. Когда две стороны умеют согласовывать свои отличия, чтобы сосуществовать вместе — между ними проходит нечто вроде духовного (подобного электрическому) заряда. С помощью этого духовного заряда — меняется реальность.

Простой пример. Молния, которая «согласовывает» разные потенциалы, пробегает между ними (между двумя тучами) — порождая ослепительный свет и чистый, наполненный озоном воздух. Все знают, как легко и приятно дышится после грозы.

В наших книгах это называется — *йихуд*, от слова *йахад* (вместе). Это «вместе» и порождает новые явления, в том числе — приход в мир новых душ (рождение детей). Или — появление новых мыслей при правильном обсуждении проблем. Так возникают новые научные гипотезы, а потом — и теории. И т.д. и т.п.

И поскольку Вы спрашиваете не о нашем мире, но — о верхних мирах, там *йихуд* (объединение духовных объектов и явлений)

производит новый Свет, а в результате с Неба нисходит благословение. Не болезнь, но — здоровье. Не голод, но — благополучие. Не война, но — мир.

Автор текста Элиягу Эссас

Что можно сделать, чтобы наполнить шаббат одухотворенностью?

Здравствуйте!

Хочу поделиться своей проблемой. Уже больше 20 лет стараюсь соблюдать наши традиции, включая, конечно же, и шабат.

Многие годы каждый раз с наступлением шабата у меня возникало чувство, будто бы погружаешься в особую капсулу, и будто весь мир отрывается от земли и переносится в другую, более духовную реальность, с просветлёнными и высокими мыслями и чувствами. И само собой получалось, что будничные мысли практически не тревожили ум и сердце.

Но в последнее время это особое ощущение шабата почти исчезло, во всяком случае, сильно поблекло. И очень огорчает, что часто стали одолевать обыденные будничные мысли.

Не могу понять - почему. Вроде бы внешне ничего не изменилось: учусь, как обычно, и готовлюсь к шабату, как обычно, и дома стараемся обсуждать различные темы из Торы.

Что можно сделать, чтобы наполнить шабат одухотворённостью?

Спасибо, что вы есть!

Дина
Гиватаим, Израиль

Сразу скажу, что Вашей проблеме — примерно 2.600 лет. И это — не опечатка. Именно — 2.600 лет.

О ней с болью говорил наш великий пророк Йешаягу (см. Танах, книга пророка Йешаягу, гл. 1). И обозначил он ее как — *мицва мелумада* (ударение в обоих словах на последнем слог). То есть — когда привычную заповедь выполняют, что называется, «на автомате», чисто технически, не вкладывая в это ум и сердце. Так — будто выполняют какую-то приевшуюся обязанность, чтобы потом забыть о ней.

Это отсутствие чувств при выполнении заповеди пророк назвал в числе причин, ведущих к катастрофе.

И действительно, примерно через 150 лет после того, как он произнес эти слова, был разрушен Первый Храм.

Говорю это, конечно же, не к тому, чтобы укорить Вас. Ни в коем случае не хочу сказать, что Вы вносите свой вклад в разрушение нашей жизни. Наоборот, сам факт, что Вы, судя по содержанию Вашего письма, выделили эту проблему и переживаете из-за этого — ключ к тому, чтобы катастроф у нас не было.

Здесь я упомянул лишь первый исторический пример постановки этой проблемы. Позднее таких примеров, как известно, было немало. И не только в далеком прошлом.

На это обращали внимание наши Учителя в первой половине 20-го века (до Второй мировой войны), когда в странах, где еврейская жизнь не была под запретом (кроме Советского Союза), и многие, естественно, соблюдали предписания нашей традиции, зачастую делая это «автоматически».

Да и сегодня мы тоже замечаем это явление, о чем, конечно же, говорят Учителя нашего времени.

Есть ли какой-то способ защиты от этого?

Мне представляется, что евреям нашего поколения очень важно читать, изучать и обязательно обсуждать книги, относящиеся к движению Мусар (первые появились 150 лет и потом, вплоть до нашего времени появляются новые). Эти книги написаны на этические темы, и главное — с некоей энергетикой, с внутренним огнем.

Кроме того, речь может идти и о книгах, составленных главами разных хасидских направлений. А также — о книгах, которые посвящены внутренним пластам Торы (на иврите — *пнимיות ha-Tora*).

Если это возможно — лучше всего читать и обсуждать тексты за субботним столом, во время каждой из трех трапез.

При этом не следует полагаться на «внезапное озарение».

Надо в течение недели, заранее подбирать необходимые материалы для очередной субботы и намечать темы для обсуждения. И по возможности — направлять дискуссии так, чтобы они не превращались в бесплодную, никому не нужную болтовню. Ибо совсем не любое обсуждение может быть настоящим и плодотворным. Бывает, что оно становится бесстрастным перебрасыванием малозначимыми словами и понятиями.

Всегда надо стремиться к тому, чтобы в этих обсуждениях была некая, направленная к Небу энергетика. И, конечно же, необходимо стараться избегать «формализма», обходясь без пропаганды и демагогии.

Это, безусловно — непросто.

А кроме того, тут требуется участие Небес — особое благословение. И об этом в субботу надо молиться, просить Всевышнего, чтобы субботние трапезы были духовно возвышенными.

Вот, пожалуй, и все, что могу Вам посоветовать.

Автор текста Элиягу Эссас

Как устанавливать мир между людьми, и всегда ли это надо делать?

Шалом.

Можно задать вопрос к раву Бергман Михаэль?

Мне нравятся ответы всех, но его ответы в особенности задевают мое сердце и оседают там.

Существуют ли источники в наших книгах, которые раскрывают, как правильно делать между людьми шалом (мир), в каких случаях не стоит это делать, а в каких да, и каким способом? Есть ли еще примеры кроме описания, как это делал Аарон, брат Моше рабейну?

Т.А.

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за добрые слова. Они укрепляют нас, придают силы и мотивацию.

А теперь — к Вашему вопросу.

Он, надо сказать — довольно непростой. Учтывая, что у «миротворческой» деятельности — множество контекстов. Два рассорившихся друга, конфликты между сотрудниками на работе, идеологические затяжные конфликты между группами людей и т.д. — все это конкретные примеры ситуаций, когда может возникнуть необходимость в получении помощи извне.

Налаживать отношения между людьми дело не простое и не всегда благодарное. Немало зависит здесь от личности того, кто пытается уладить конфликт. От его понимания и знания ситуации, от способности различить, как Вы правильно заметили, где требуется вмешательство, и где оно не требуется. От его умения выбрать подходящий способ воздействия. И т.д.

Прежде чем попытаться дать ответ на Ваш вопрос, напомним, насколько важна миротворческая деятельность. Стремление к миру — универсальная ценность. А для евреев она — имеет особое значение.

Наши Учителя в составленных ими текстах, говоря о конфликтных ситуациях, не раз используют выражение *эш махло-кет*, «огонь раздора». Подчеркивая этим, что огонь — пожирает все и оставляет за собой лишь груды пепла.

Раздор разрушает единство. А оно для еврейского народа — высшая ценность.

В некотором плане цель нашего народа — достичь состояния полного единства, подобно тому, которое было у нас более трех с половиной тысяч лет назад, когда мы стояли у горы Синай. Стояли, как сказано в Торе — «как один человек с одним сердцем».

И это не просто красивые слова — все мы частицы души первого человека, Адама. И цель наша — объединение, *шлемут* (цельность). Ведь без этого невозможно справиться с задачей, которую поставил перед нами Творец — исправление мира (на иврите — *Тикун Олам*).

Слово *шалом* (мир) отражает стремление к достижению *шлемут* — идеального состояния, к которому следует стремиться.

Отмечу, что мне неизвестна книга наших Учителей, которая была бы посвящена исключительно теме разрешения конфликтов. Вместе с тем, эта тема рассматривается во множестве книг и комментариев. И неудивительно. Ведь книги Торы и Танаха описывают множество конфликтных ситуаций. И вокруг каждой из них ведется обсуждение, из которого извлекаются те или иные уроки.

Приведу здесь некоторые примеры тактики разрешения конфликтов, подчерпнутые из Торы и разных других источников.

Наиболее известный пример установления мира между людьми, который Вы упоминаете в своем письме, мы находим в описании деятельности Аарона, брата Моше Рабейну.

Об Аароне в трактате Мишны **Пиркей Авот** («Наставления Отцов») сказано: «Гилель говорит: будь подобен ученикам Аарона, который любил мир и стремился к миру, любил людей и приближал их к Торе».

Из комментариев мы узнаем, что Аарон, узнав о двух поссорившихся людях, подходил к каждому из них и без ведома другого говорил ему: «Твой друг переживает от того, что причинил тебе боль. Он попросил передать тебе, что просит у тебя прощения». И когда те двое встречались — немедленно и с чувством мирились.

Отмечу, что Аарон не пытается свести врагов лицом к лицу, но дает каждому из

них возможность выразить свои претензии отдельно, в разговоре с ними подчеркивая боль другого участника конфликта.

Добавим, что Аарон пытался примирить людей до того, как они обращались к судье. В те времена — к Моше Рабейну. Чтобы предотвратить трудности и душевный ущерб от судебного процесса.

Также очевидно, что сам Аарон не выступал защитником позиции одной из сторон, но лишь помогал примирению. Все это — уроки, актуальные и для нашего времени.

Наши Учителя сходятся на мысли, что нередко уступить другому человеку, даже если он не прав — большая заслуга, которая непременно зачтется такому человеку и принесет ему благословение.

Эту идею стоит сообщить поссорившимся сторонам.

Порою, во имя мира стоит поступиться положением и гордостью.

Так, Моше Рабейну, чтобы успокоить раздор и умиротворить Дотана и Авирама, которые вместе с Корахом выступили против его духовного лидерства, поступаясь своим положением, отправляется к ним сам.

Конфликтные ситуации, как правило, сопряжены с высоким эмоциональным накалом. Погасить его очень трудно. Можно посоветовать вовлеченному в конфликт человеку попытаться «мирно объясниться» со второй стороной на расстоянии, например — написав письмо с разъяснением своего видения ситуации и с компромиссным предложением.

Так Яаков, пытаясь умиротворить Эйсаву, который с военным отрядом направлялся к нему навстречу, издали посылал ему множество подарков.

«Не ссорьтесь по дороге», — увещевает Йосеф своих братьев, посылая их домой к отцу с радостной вестью о том, что он жив.

В одном из комментариев к этой фразе говорится, что Йосеф боялся, что братья, потрясенные произошедшим, начнут обвинять друг друга в продаже его в рабство. И тогда — возненавидят друг друга, и их встреча с отцом превратится в поток злословия и взаимных обвинений.

Отсюда мы учим, что спорные ситуации нужно выяснять в подходящей обстановке, не на ходу и не в моменты, когда эмоции в разгаре.

Иногда, если конфликт приобретает угрожающий характер и становится опасным для одной из сторон, правильная тактика — уйти от опасности, прекратить отношения. Даже быть может, на некоторое время — «исчезнуть из «поля зрения».

Так Йонатан, сын царя Шауля и близкий друг будущего царя Давида понимает, что отца невозможно умиротворить и прилагает все усилия, чтобы помочь Давиду бежать и спастись от отца.

Теперь попытаюсь ответить на вопрос, всегда ли стоит вмешиваться?

Межчеловеческие отношения — дело очень тонкое. И если конфликт разгорелся между близкими людьми — вмешательство, даже с самыми благими намерениями, может быть чревато ухудшением ситуации. Взгляд со стороны не обязательно будет объективным, и не обязательно будет учитывать все нюансы взаимоотношений и обстоятельств.

Желательно, чтобы инициатива о помощи исходила от конфликтующих

сторон и не была непрошеным вмешательством.

Конфликтующие стороны поступят правильно, если обратятся за помощью к человеку, авторитет которого оба они признают. Лучше, если это будет мудрый человек, с богатым житейским опытом. Эти качества могут быть подспорьем при разрешении конфликтов.

Внутрисемейные конфликты по возможности должны быть разрешены без внешнего вмешательства. Между детьми — без вмешательства родителей.

Нам, например, неизвестно, чтобы Яков прилагал особые усилия к тому, чтобы погасить конфликт между сыновьями, Йосефом и его братьями.

Несмотря на тяжелейшие испытания, которые выпали на долю Йосефа, да и, прежде всего, самого Якова — в конце концов, конфликт братья урегулировали сами. И к новому объединению они пришли умудренные неоценимым духовным и моральным опытом.

Завершу свой ответ известным правилом, согласно которому лучшая тактика разрешения проблемных ситуаций — их предотвращение.

Распространение знаний о Торе, о еврейских законах (например, тех, которые запрещают злословие), основах морального поведения — лучший способ предотвратить пожар раздора еще до того, как он разгорелся.

И тот, кто посвятит этому хотя бы немного времени, заслужит похвалу наших Учителей.

Человек, вносящий мир в людские отношения, — говорили они (Мишна, трактат *Пea*,1), — будет благословлен плодами его трудов. И в этом мире, и мире Будущем.

Автор текста Михаэль Бергман

Омер — это сноп ячменя или коробка ячменных зерен?

Сфират ha-Омер. Омер — говорят, что это сноп ячменя. Сегодня слышал, что омер — это коробка зерен.

Кто прав?

*Sorkin Moshe
Kiryat Arba*

Ита и другая «версия», как это нередко бывает — правильные.

И действительно. *Омер* — это мера веса или объема, приблизительно равная 2-3 кг (в некоторых системах взвешивания — меньше 2-х кг).

В то же время *омер* — это сноп.

Однако, когда закон предписывает нам принести в Храм от первого урожая *омер* ячменя — подразумевается, что можно принести ячмень в зернах. Но если — в снопе, это тоже считается выполнением указания.

Главное — чтобы это был ячмень нового урожая.

Такую процедуру принесения *омера*, начиная с первого дня после *йом това* Песаха — продолжают осуществлять ежедневно в течение 49-ти дней. До праздника дарования Торы — Шавуота.

В чем основная идея принесения коробки ячменных зерен?

В том, что ячмень считается, в первую очередь, кормом для скота, а человек в пищу употребляет его крайне редко. И поскольку мы делаем это от Песаха до Шавуота, праздника получения Торы (49 дней), тем самым мы демонстрируем, что до того, как мы стали обладателями Торы мы, фигурально выражаясь — приравнивались к животным.

Еврей без Торы, по сути (в духовном смысле) — не человек, он — на уровне животного.

В чем же тогда идея не зерен, но — именно снопа?

В том, что сноп, как известно — колосья, связанные в один «пучок». И по-настоящему прийти к Торе можно, только если ты ощущаешь связь с другими евреями.

Слова «все мы — одна семья» — не просто красивое выражение. Они, эти слова, отражают реальность и необходимость. Ибо без ощущения, что все мы, евреи — одна семья, получить и принять Тору, осознать ее смысл, практически невозможно.

Отсюда, кстати сказать, следует фундаментальное еврейское правило: ни о ком из евреев нельзя думать, что он, дескать, не имеет ко мне никакого отношения.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

ПРАВДА, И НИЧЕГО, КРОМЕ ПРАВДЫ...

Ашер Меур

Известно, что среди сотрудников магазинов принято сообщать клиентам только правду, и ничего, кроме правды, но — не всю правду.

Так, продавец, к примеру, уведомляет покупателя о том, что тот или иной товар не отвечает его требованиям, и не пытается выжать из него как можно больше денег. Однако в редчайших случаях покупателю говорят, что в магазине конкурентов продается то, что ему больше подходит или стоит дешевле.

Правильно ли это?

Для того, чтобы дать исчерпывающий ответ на данный вопрос, необходимо прояснить один важнейший момент еврейской деловой этики: в чем состоит разница между продавцом и консультантом.

Если вы — продавец, вы, естественно, заинтересованы в том, чтобы продемонстрировать покупателю, каким образом предлагаемый вами продукт способен принести ему пользу.

Это отнюдь не означает, что абсолютно все способы убеждения можно считать приемлемыми. Еврейский закон категорически против того, чтобы покупатель действовал «на свой страх и риск».

Продавец обязан проинформировать покупателя обо всех дефектах и недостатках товара, и честно ответить на его вопросы. Запрещается даже пассивное введение в заблуждение — например, когда продавец пользуется тем, что покупатель без какого-либо вмешательства со стороны продавца неправильно определил для себя предназначение или пользу того или иного продукта (Кодекс еврейских практических законов *Шулхан Арух*, раздел *Хошен Мишпат*, параграф 228).

Тем не менее, никто не требует, чтобы продавец был абсолютно объективным или беспристрастным. Задача продавца заключается в том, чтобы содействовать реализации своего товара, то есть — выполнять по отношению к нему обязанности адвоката.

И, как адвокат, он должен быть честным, но не беспристрастным. В этом случае покупатель становится судьей, который должен оценить представленные доказательства и принять мудрое и справедливое решение.

Что касается роли консультанта, то она разительно отличается от роли продавца. Если вы — консультант, ваша задача состоит в том, чтобы давать беспристрастные советы, не склоняясь к той или иной стороне. Тора дает однозначное повеление: «Не ставь препятствия перед слепым» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 14). Нельзя давать «слепому» (то есть, несведущему в каком-то вопросе) человеку, — пишет *Раши* (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), анализируя эту фразу, — заведомо невыгодный для него совет.

Не говори ему, — добавляет он, — «Продай поле и купи осла», если ты заинтересован в приобретении этого самого поля.

Здесь Раши приводит конкретный пример неправильного совета в ситуации, когда не совпадают личные интересы консультанта и человека, который просит совета.

Это уже квалифицируется как злоупотребление служебным положением. Необъективный, пристрастный совет — прямое нарушение указания Торы.

Теперь, когда мы разобрались в той разнице, которая существует между консультантом и продавцом, можно сказать, что роль «адвоката» демонстрируемой покупателю вещи для продавца, с точки зрения еврейской деловой этики — абсолютно легитимна. Однако при этом продавцу не следует даже пытаться выдавать себя за объективного консультанта.

Некоторые продавцы умеют ловко и незаметно для покупателя внушить ему, что они действуют исключительно «в его интересах». Использование в речи продавца выражений типа «Я рекомендую» или — «Поверьте мне», должно насторожить рассудительного клиента.

Продавцу разрешается проводить уместные и поддающиеся проверке сравнения между предлагаемой им продукцией и продукцией конкурентов (он может, например, сказать, что двигатель такой-то машины, по сравнению с другой, имеет больше лошадиных сил). Однако туманные заявления продавца о том, что данный товар лучше того, что продается у конкурента — запретный прием.

Подобные, обоснованные, кстати сказать, сравнения могут делать лишь консультанты.

Любезность и вежливость продавца в разговоре с клиентами — лишь поощряется. Но откровенное стремление втереться в доверие, когда продавец, говоря о товаре, «попутно» подчеркивает, что в прошлом ходил, скажем, в ту же школу, что и покупатель, может расцениваться как намек на то, что продавец якобы — «на стороне покупателя», что он в оценке товара — «объективен». Однако покупатель должен понимать, что продавец необъективен по определению.

Разумеется, самые грубые нарушения еврейской деловой этики имеют место в тех случаях, когда попытки продавца примерить на себя «личину» консультанта становятся далеко не такими «прозрачными».

Несколько лет назад руководство ряда израильских банков создало довольно скандальный прецедент, введя должность «консультанта по инвестициям». На самом же деле, занимавший эту должность человек преследовал одну-единственную цель: убедить клиента воспользоваться услугами именно его банка (на сегодняшний день данная практика более не применяется).

Если тот или иной магазин располагает определенными товарами, отвечающими интересам покупателя, сотрудники этого магазина имеют полное право разъяснять клиенту, как именно данный товар может удовлетворить его нужды. При этом продавец вовсе не обязан подчеркивать, что, воспользовавшись услугами именно этого магазина, клиент упускает возможность приобрести схожий или лучший товар у конкурентов.

Продавец не должен пытаться выдать себя за объективного и беспристрастного консультанта, заверяя покупателя в том, что ему предлагается «самая выгодная сделка».

Однако, если магазин не располагает необходимым покупателю товаром, в интересах этики и бизнеса, необходимо, считаю, указать ему другой, пусть даже конкурирующий магазин, где он сможет найти нужную ему вещь.

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

Д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

В Пасхальной Агаде приведен разговор с четырьмя сыновьями...

Кого Агада считает "плохим сыном", и что следует ответить на его вопрос? Этому посвящена статья раввина Авраама Переца Фридмана...

ОБРАЩЕНИЕ С "ПЛОХИМ СЫНОМ"

Рав Авраам Перец Фридман

Пасхальная Агада рассказывает, как следует обращаться с плохим сыном. "Притупи ему зубы!", - советует она. Можно ли считать этот совет с педагогической точки зрения полезным? Насколько подобный метод воспитания эффективен? Попытаемся понять суть этого совета в свете талмудического учения. Талмуд (трактат Бава Кама) подробно рассматривает заповедь, изложенную в недельном разделе Торы Мишпатим, в которой говорится об ответственности человека за ущерб, причиненный чем-то, что ему принадлежит, собственности другого человека. Тора говорит о трех видах ущерба, который может причинить животное: керен (рог), шен (зуб), регель (нога). Это лишь некие общие категории. Например, ущерб, который нанесен в результате удовлетворения желания или страсти, называется шен ("зуб"). Отсюда мы получаем представление об использовании этого слова мудрецами времен Мишны, и о том, что оно подразумевает.

Рав Эльханан Вассерман писал: если бы не человеческие наклонности и предубеждения, мы немедленно восприняли бы существование Всевышнего. Мы не воспринимаем идеи, которые угрожают нашим прежним представлениям. В современной психологии это называется когнитивным диссонансом. В **Маамар аль эмуна (Ковец маамарим**, стр. 15) раб Эльханан разъясняет:

Что такое заповедь верить в Творца? Она означает - не давать своим желаниям взять верх над интеллектом, чтобы разум мог автоматически придти к вере. Иными словами, чтобы поверить, не нужно бороться. Человеку следует просто убрать препятствия с пути веры. И тогда она естественно придет сама по себе...

О каких препятствиях на пути веры говорил рав Вассерман? Что это за "желания, берущие верх над интеллектом"? Чаще всего человек не

верит, потому что ему легче не верить. Если вы не верите в авторитет Торы, можно есть все, что захочется, везде и всегда - вас ждут любые рестораны. Знание правил кашрута накладывает большие ограничения, требует серьезной самодисциплины. Правила тагарат мишпах (миква) - еще одна жизненная сфера, которую приходится взять под контроль. А время утренней молитвы? Со стороны кажется, что с каждой неделей оно наступает раньше и раньше... Соблюдение законов Торы - это жертвы, усилия, героизм. Это нелегкое дело, и стороннему наблюдателю оно может показаться не таким уж привлекательным. Соблюдающим заповеди Торы, конечно, известно: ничто не сравнится с красотой, осмысленностью и святостью жизни по Торе. Однако такое способен почувствовать лишь тот, кто испытал это на себе. Многие предпочитают этого не знать.

Хаксли, знаменитый ученый и философ, говорит в своей книге **Цели и средства** (1937, стр. 270):

Мы не знаем цели Творения, потому что не хотим этого знать. Тот, кто приписывает миру отсутствие смысла, делает это, в общем, в угоду своим желаниям...

В эссе **Признания профессионального свободомыслящего**, опубликованном в 1966 году, незадолго до его смерти, Хаксли писал:

У меня есть причины не хотеть, чтобы мир имел смысл. В результате, я утверждаю, что мир не имеет смысла, и готов представить в подтверждение этому удовлетворительные доводы... Для меня, как, несомненно, для большинства в моем поколении, философия бессмысленности была орудием освобождения от определенной моральной системы. Мы противостояли морали, потому что она ограничивала нашу свободу.

Агада отказывается понимать подобные случаи и не испытывает к ним симпатии. Не отвечайте на вызов "плохого сына": от этого и вы, и он только потеряете. Осознайте, что стоит за его вызовом, за его "зубоскальством". Это не интеллектуальная битва. "Плохой сын" подвластен собственным желаниям.

Он ищет легкой жизни, комфорта и неограниченного доступа к наслаждениям. Талмуд называет такие желания инстинктами - шен. Они не дают ему испытать и

оценить красоту жизни по Торе (которую он по ошибке называет "работой").

"Плохой" ребенок не уникален. На самом деле, он, собственно, не такой уж плохой. По свидетельству Хаксли, такой же "механизм", в большей или меньшей степени, действует в каждом человеке. Рав Эльханан писал: "Если бы не ослепляющие влечения, люди сразу и ясно восприняли бы существование Всевышнего, но большинство никогда этого не делает".

Так что же советует Агада? Найти способ "притупить зубы" желанием, уменьшить их интенсивность, отдалить ребенка от инстинктов - тогда можно с ним разговаривать.

Агада предлагает для воспитания еврейских детей не моментально действующее лекарство, а долгосрочный лечебный курс - на всю жизнь.

Джуиш обсервер

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Что происходит, когда человек изучает и соблюдает Тору?

Все, что происходит с нами, имеет отражение в высших мирах, в их структуре, внутренней и внешней, в «прозрачности» или «непрозрачности» их света, в возможности принять новый свет и спустить его нам.

То есть своими действиями человек (или наш народ) запускает высший духовный механизм спуска света Творца в наш мир или, наоборот, прекращает спуск нового высокого света, что ведёт за собой разрушение нашего мира, а также проблемы и болезни у нас, у людей.

При этом Всевышний также следит за балансом в мире, всегда спускает нам жизненную энергию, за счёт которой мы можем жить даже при том, что ведём себя не так, как этого хочет Творец.

Всевышний создал наш мир так, чтобы в нём всегда было место для нашей работы.

И всё, что создано в мире, создано только для этой работы.

Ведь мы должны привести мир (как материальный так и духовный) к идеальному состоянию, конечно, с помощью Творца.

Мы должны выполнить работу по восстановлению, которую оставил нам Всевышний.

Но как же мы знаем в чем заключается эта работа?

Неужели мы можем сравниться с Творцом, чтобы созидать мир?

Творя миры по определённым законам, Творец создал духовную Тору, через которую пропустил свой свет. Поэтому все сотворённое Творцом в нашем мире связано с Торой и её светом, с тем светом, который это сотворённое получило.

Но пока не появился человек, который был создан для того, чтобы оживить и воплотить Тору, Небесная Тора находилась в нереализованном состоянии.

Человек пришел, чтобы дополнить до совершенства мир, созданный Творцом.

А Тора должна была стать инструментом или связующим звеном между делами человека и всем созданным.

А что же было до создания Торы? Той духовной Торы, через которую Творец творил?

Если она инструмент для восстановления гармонии в мире, значит, ещё до неё где-то в духовных мирах была поломка или дисгармония.

А что приводит к дисгармонии?

Неумение быть вместе, неумение думать друг о друге, неумение видеть общую цель. Или просто эгоизм – способность думать только о себе.

В духовных мирах с духовными объектами такое произошло: они не сумели правильно использовать свет Творца. Это привело к распаду, разобщенности, потере общей цели.

Это состояние духовных объектов отразилось и на нас. Это значит, что и наши души обладают теми же свойствами как и духовные объекты.

Из книг наших учителей мы знаем, что Всевышний не оставил духовные миры в состоянии разлома. Он частично починил их, а частично оставил нам для нашей работы.

Его работа, Его свет спускается сверху вниз. А наша – принять Его свет, использовать на добро и направить его снизу вверх.

А это можно сделать только с помощью изучения Торы, молитвы, в которую вложен глубокий смысл, а также пожертвований. Ведь пожертвование в пользу неимущих или изучающих Тору разрушает эгоизм, работает в противовес этому эгоизму, а значит, содействует восстановлению духовной целостности, пониманию, что у всех у нас одна цель.

Итак, Творец посылает свой свет нам, свет, который проходит через духовную Тору. А мы, изучая земную Тору, возвращаем Ему этот свет, уже реализованный и преобразованный, возвращаем Ему наше желание быть с Ним, желание сеять добро, как это делает Он.

Импульс от нашей духовной работы, от изучения и выполнения Торы, поднимается вверх в духовные пространства, и сливается со светом Творца. И это слияние порождает новый, дополнительный свет, который спустится к нам.

А вместе с ним и благосостояние нашего народа.

В нашей недельной главе «Бехукотай», в самом её начале, заложен именно этот смысл: «Если по установления моим будете вы поступать и заповеди мои соблюдать и исполнять. ...».

А дальше - перечень благ, которых мы можем удостоиться, живя по Торе.

Это благо распространяется и на все высшие миры, ведь они отражают наш материальный мир.

Не хочется перечислять всего ужаса, который постигнет мир, если мы не будем жить по Торе. Он тоже описан в нашей недельной главе. Не с целью напугать, а с целью предостеречь, оградить от зла, которое пока еще существует в мире.

Свет Торы, как и свет Творца, проходит через все мироздание. Но реализуется только в нашем материальном мире.

Только мы способны превратить его в благословение, необходимое и желанное как нам, так и всему сотворенному.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Сила, творящая Берешит.

Написано в наших книгах, что для любого события в мире необходимо пробуждение снизу (итарута дилатата) - желание праведников на земле.

Оно поднимается в духовные миры, а сверху к нам спускается реакция на это желание - это либо явление, либо событие.

Когда Всевышний творил наш мир - Берешит, то не было ещё людей, которые могли бы этого желать. То есть пробуждения снизу не было.

Как же возникло Творение?

Пробуждение снизу (итарута дилатата) - это желание евреев соблюдать заповеди, учить Тору и делать добрые дела, чтобы исправлять наш мир.

Прежде, чем еврей выполняет заповедь, у него возникает желание эту заповедь выполнить.

В Маасе Берешит были задействованы все желания такого рода, всех евреев, всех будущих поколений до конца времен. Эта сила пробуждения была взята как потенциальная чистая энергия для Творения Берешит. А реализация её - наше исполнение заповедей Торы с целью исправления мира.

Посвящается скорейшему выздоровлению Фаина бат Миня

Тамар Антопольская

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Салат с сыром

Ингредиенты:

1 большая луковица

5 вареных яиц

Сыр

2 яблока

майонез

Способ приготовления:

Сыр и яблоки натереть на крупной терке.

Лук порезать тонкими кольцами.

Яйца измельчить

Салат укладывать слоями (каждый слой смазывать майонезом):

Выложить на тарелку половину лука.

Затем — яйца.

Затем — сыр.

Следующий слой — яблоки.

Сверху — оставшийся лук, который надо смазать майонезом и посыпать сыром.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Позорить общину за недостаток милосердия

Случается, порой, что человек, побывав в другом городе или еврейской общине, считает, что ему не оказали должного внимания, и начинает отзывать пренебрежительно об этой общине или городе. Он совершает очень серьезное нарушение запрета *лашон-ара* - ведь речь идет о большом количестве людей.

Он имеет право сообщить об этом авторитетному человеку при условии, что его единственное намерение - исправить положение в указанной общине.

Разумеется, при этом он обязан соблюсти все семь упомянутых выше условий.

Месье Блюменталь, собирая деньги для некоего достойного учреждения, обратился в известную синагогу и получил очень небольшую сумму. Месье Блюменталь, шокированный скупостью, выразил свою досаду в присутствии месье Полака. То, что он рассказал - *лашон-ара!*

Еще один пример запрещенного высказывания: "Евреи местечка К. - все, как один, снобы".

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Видеть хорошее в других

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Бехукотай» из книги «Ваикра». Эта недельная глава посвящена благословениям и проклятиям. Список проклятий и трагедий, которые могут постигнуть еврейский народ, если он, не дай Б-г, отойдет от Торы, очень длинный и тяжёлый. Он напоминает то, что случилось с евреями во время Катастрофы. Комментаторы отмечают, что «клатот» (проклятья) два раза повторяются в книге «Ваикра» и в книге «Дварим». Проклятья из книги «Ваикра» относятся к периоду Первого Храма. Тем не менее мы всегда извлекаем для себя урок так же, как воспринимаем любое предложение Торы. Проклятия заканчиваются предложением: *«Ве-ав гам бе-зот бе-йотам бе-эрец ойи вигем»*.

Евреи в то время часто служили идолам, и поэтому Всевышний рассеял их, однако они всё равно не раскаялись, а пошли наперекор Ему. Сказано: «Я не презирал их, не гнушался ими, не отверг их или отдалился от них, чтобы уничтожить их». Это одно из мест, где Тора обещает, что Всевышний никогда не оставит еврейский народ, чтобы не происходило. Всевышний заключил Завет с Авраамом, Мы Его дети, которые иногда приносят тревоги, но нормальные родители никогда не отказываются от своих детей. Поэтому Всевышний говорит: «Вы как Мои дети. Несмотря на то, что вас могут постичь трагедии в изгнании, Я не оставлю вас, не буду вами гнушаться, не отдалюсь от вас». И что бы кто ни говорил, Всевышний

никогда от нас не отказывался. Когда Всевышний давал Тору евреям, то у горы Синай присутствовало три миллиона человек. Поэтому, если бы, не дай Б-г, Всевышний передумал, то неужели Он не собрал бы всех евреев снова и опять не объявил публично, как сказал о том, что заключает с нами Завет. Если бы Он решил, что этот Завет не работает, то Он тоже собрал бы всех евреев и сказал бы об этом.

Это похоже на то, как вас нанимают на работу. Вы встречаетесь с менеджером, а, если вас увольняют, вы опять встречаетесь, но уже другим менеджером. Не бывает такого, что вы приходите, а вам не открывают дверь. То же самое и здесь. Никогда такого не было, чтобы Всевышний объявил еврейскому народу: «Всё, Завет расторгнут». Более того, в Торе прямо сказано, что Всевышний никогда не оставит еврейский народ. Как отмечает один философ, «выживание еврейского народа является одним из явных проявлений Всевышнего в этом мире». Если вы посмотрите на еврейскую историю, то убедитесь, что шансы евреев на выживание были очень и очень небольшие. Иначе говоря, у евреев вообще не было шансов выжить. То, что евреи существуют, - это чудо, которое выше законов природы. Поэтому мы видим, что за последние две тысячи лет Всевышний действительно никогда не оставлял еврейский народ. Весьма интересно и то, к чему переходит Тора после обсуждения этого момента.

В Торе есть понятие, которое называется *«смихут»*, на английском языке *«джас ту позишен»*. Сюда относятся случаи, когда в Торе одна за другой обсуждаются две темы. Сначала речь идёт об одной теме, а потом о другой. Возникает вопрос, есть ли между ними связь? Наши мудрецы учат нас, что связь существует всегда, даже если нам кажется, что её нет. В данном отрывке также прослеживается интересное соприкосновение этих тем. Тора заканчивает проклятия обещанием того, что Всевышний никогда не уничтожит еврейский народ и не будет гнушаться им.

Тора начинает обсуждать понятие, которое называется *«эркеха»*, *«рахин»*. Можно подумать, что *«эркеха»* на иврите означает «твоя ценность», то есть *«эрах шелха»*, однако Раши концентрируется на проблеме с переводом этих слов. *«Эркеха»* - это «ты мужчина». Если речь идёт о женщине, то должно быть написано *«эрка»*, а если о мужчине, то *«эрко»*. Если же говорится о них, о мужчине и женщине, то должно быть *«эрка»*. Обратите внимание на этот отрывок. Возможно, это единственное слово в Торе, которое не подчиняется грамматике. Казалось бы, по правилам грамматики должно быть написано: *«Ве-ая эрко захар»* или *«эрев захар»*, но здесь написано *«эркеха захар»*. И Тора не меняет это слово. Раши считает, что *«эркеха»* - это не переходящая ценность, это похоже на слово *«эрах»*, но Раши не знает, в соответствии с какой грамматикой переводится это слово. Оно означает «ценность», ведь его понятие не изменяется. У каждого человека есть своя ценность. После этого обсуждается животное, которое человек посвящает Храму, и про него тоже сказано, что то, он посвятил Храму, - это то, что он должен принести.

Есть объяснения, что эти два отрывка связаны. Здесь сказано, что Всевышний не будет гнушаться еврейским народом. Мы читаем это в конце списка ужасных проклятий. Как мы можем избежать этих проклятий? Используя концепцию *«эркеха»*, каждый из нас должен понимать, что у разных людей есть своя ценность, которая не меняется, не спрягается и не склоняется. Казалось бы, это понятно, но не всё так просто. В чём заключается ценность каждого человека? В его связи со Всевышним, поэтому *«эркеха»* - это то, что человек посвящает Храму и Всевышнему.

Можно отметить, что это интересная «драша», то есть какое-то логическое построение, связанное с отрывком из Торы, но отличающееся от простого понимания. Раши отмечает, что в Торе сказано: «Если вы будете соблюдать эти заповеди, то вас постигнут благословения, а если будете нарушать, то вас постигнут проклятия». Кстати говоря, думается, что никто не может до конца понять Катастрофу, но, если вы почитаете эти проклятия, то они, без сомнения, многое объясняют.

Когда Раши говорит о том, что проклятье начинает действовать из-за нарушения Завета, он выделяет семь этапов того, как евреи нарушают Завет. Один этап тянет за собой другой, но они происходят не сразу. Еврей не хочет учиться и не хочет ничего соблюдать, он вообще не желает ничего делать. Здесь приведена очень интересная последовательность. Обратите внимание на это, на первый взгляд, казалось бы, не логичное построение. Не соблюдал, не делал. Далее Раши продолжает: человек презирает других евреев, которые ещё соблюдают заповеди и ненавидит мудрецов, то есть отрицает заповеди, а потом отрицает и Всевышнего. Что здесь не логично? Если вы возьмёте, например, еврея-коммуниста и спросите: «Почему ты не соблюдаешь заповеди?» Он ответит, что не верит в Б-га и поэтому ничего не соблюдает. Если еврей не верит в Б-га, то, понятно, что он не соблюдает заповеди. Как же одно влечёт за собой другое? «*Ло-ламад*» - первая ступень, «*ло-аса*» - вторая. По логике должно было быть наоборот. Это двадцать шестая глава, пятнадцатое предложение книги «Ваикра», глава «Бехукотай». Раши подчёркивает, что нарушать Завет--- это отрицать Всевышнего. Как еврей приходит к отрицанию Всевышнего? Первое, что он делает, он не хочет учиться, «*ло-ламад*». Мы видим, что это необычное построение, ведь по обычной логике мы бы сказали, что человек не выполняет заповеди, потому что не верит в Бога. Тем не менее Раши считает, что отрицание Всевышнего, - это последний этап, а не первый.

С чего всё начинается? «*Ло ламад ло аса*» - не хочет учиться, не хочет ничего делать, потому что не связан с этим. Кстати, Раши отмечает, что еврей, который «*ло ламад ло аса*» презирает тех, кто что-то делает - «*моэс ве-ахерим ма осим*». Обратите внимание, что это тот же глагол, который мы только что обсуждали. Всевышний говорит: «Я не презирал». А что делает этот еврей? Он ставит себя выше других, а сам при этом не учит Тору. Он ненавидит мудрецов и начинает отрицать Всевышнего. Именно после разрушения Завета со Всевышним и после того, как одни евреи начинают презирать других, у еврейского народа появляются проблемы. Во-первых, Раши отмечает, что гнушаются теми, кто соблюдает заповеди, ведь они как-то отличаются от других. К сожалению, все мы слышали, как одни евреи говорят про других: «Это тоже евреи, они тоже что-то делают, но это не правильно». В общем, третий сорт.

Существует такое понятие «*моэс нимас*» - надоело, «*нимас ли*». Такое восприятие разрушает еврейский народ и нарушает связь со Всевышним. Мы должны вести себя, как Всевышний. Всевышний говорит о евреях: «Я не гнушался ими, они Мне не надоели». Почему же нам надоедают евреи, соблюдающие заповеди? В этом заключается большая проблема. Люди обычно очень чувствительны, когда кто-то публично критикует их детей. Это задевает нас очень сильно. А ведь все мы дети Всевышнего, тем более евреи и тем более все соблюдающие евреи. Поэтому, когда один еврей гнушается другим, он наносит удар по Всевышнему. Удар разрушения Завета с Ним, потому что все мы--- Его дети.

Как же один еврей может не любить другого еврея, тем более соблюдающего заповеди? Дело в том, он не видит его ценности, не понимает этого понятия «*эркеха*», которое не склоняется, не спрягается и которое в чём-то выше логики. Ведь по логике можно было сказать: «*эрка*», «*эрко*», «*эркам*», а мы говорим «*эркеха*». «*Эркеха*» означает то, что мы даём для **X13 мер Милосердия** для связи со Всевышним. Если мы этого не видим и не чувствуем в полном объёме, то рискуем оказаться в ситуации, о которой говорится в Торе: «*Моэс бе-ахерим*» - гнушается другими. Это может привести к тому, что человек, не дай Б-г, полностью отходит от Всевышнего. Но даже если этого не происходит, всё равно есть нарушение Завета со Всевышним, потому что про Всевышнего сказано: «*Ло меастим*». Всевышний не отворачивается от евреев, даже когда у нас есть проблемы. Обратите внимание на 26-ю главу, 15 «пасук», в конце которого приводится тяжёлый список проклятий. Даже когда евреи оказываются в низшей точке, идут против Всевышнего и не раскаиваются, им всё равно дано обещание. Оно заключается в том, что даже в этот тяжёлый момент Всевышний не пренебрегает нами. Как же мы можем гнушаться другими евреями?

Мы говорили, что четвёртое благословение «*Биркат а-мазон*» произносят в память о погибших в Бейтаре. Что же тогда случилось? Когда римляне убили евреев, Всевышний совершил чудо, и трупы убитых не разлагались в течение года. По разным оценкам насчитывалось около ста тысяч убитых евреев, и римляне целый год не давали их похоронить. Ужасная трагедия, и всё же случилось чудо. Оно заключалось в том, что, когда евреи находились в самой низкой точке, многие считали, что Всевышний оставил их, потому что разрушен их последний оплот в Эрец Исраэль и евреи ушли в изгнание. Всевышний говорит: «Я не оставил их. Вот смотрите - Я с ними». И даже если евреи идут наперекор Всевышнему, это плохо, и их постигают трагедии, всё равно сказано: «*Ло меастим ве ло геалтим эрецо гелма*»-- «Я не отказался от них и не бросил их в земле врагов».

Мы не имеем никакого права презирать своих собратьев. Мы должны быть рациональными людьми, но это не значит, что человек может терять деньги и подвергать себя и свою семью какой-то опасности. Это не значит, что он должен

соглашаться с тем, что считает неверным, но ни у кого нет права презирать других евреев, «меастим», и относиться к ним с отвращением. Этого нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Мы не говорим про единичные исключения, которые в наше время трудно найти, но отношение к обычным евреям должно быть хорошим и сердечным. Мы не имеем права презирать других евреев, даже если считаем, что они не правы и раздражают нас, даже если они говорят вещи, которые совершенно противоположны нашему мнению. В противном случае это нарушит нашу связь со Всевышним.

Как мы можем этого избежать? Через то, чтобы увидеть ценность других людей. В каждом еврее, искренне соблюдающем Тору, можно найти что-то положительное. Хочется сказать, что во всех людях есть много хорошего. Мы можем критиковать чье-то поведение и не соглашаться с другими евреями, но мы не можем их презирать. Отмечайте ценность каждого человека, ведь мы хотим, чтобы другие люди видели наши достоинства. Приятно, когда другие хорошо отзываются о нас и не обсуждают наши ошибки. Всем хочется, чтобы говорили об их сильных сторонах.

Мы должны хорошо относиться к другим евреям, потому что так относится к нам Всевышний. Вот тогда мы избежим проклятий и изгнания и удостоимся благословения и избавления ещё при нашей жизни.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

На пороге новой реальности...

(18.05-22) Через несколько недель Тегеран накопит расщепляющийся материал, достаточный для создания ядерной бомбы.

Об этом вчера сообщило министерство обороны Израиля.

Известно также, что в настоящее время Иран пытается завершить производство и установку дополнительно 1000 усовершенствованных центрифуг IR6, в том числе на новом подземном объекте, строящемся недалеко от ядерного объекта в Натанзе.

Комментарий: Последнее обстоятельство говорит о том, что в планах Ирана отнюдь не обладание одним ядерным зарядом, но полноценным ядерным арсеналом, состоящем из десятков ядерных бомб и боеголовок.

Усилия Ирана на "ядерном" направлении происходят на фоне провала попыток западных стран заключить обновлённое ядерное соглашение с Ираном, которое формально отодвинет действия Ирана по обогащению урана до оружейного уровня на 3 года и предусматривает немедленное снятие всех санкций и ограничений с иранского режима.

В настоящее время камнем преткновения для заключения сделки, является отказ США выполнить требование Тегерана о не включении в список террористических организаций Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Строго говоря, на нынешней стадии "усилий по предотвращению создания Ираном ядерного оружия" уже поздно говорить о "безъядерном Иране". Сегодня обретение Ираном ядерного статуса — лишь вопрос (как выясняется, достаточно короткого) времени.

Речь сегодня осмысленно можно вести лишь о максимальном финансовом и экономическом ослаблении Ирана в качестве международного "генератора" террора (слово "спонсор" не отражает всей глубины вовлеченности Ирана в мировой терроризм).

Подписание столь чаемой западными странами, "ядерной сделки", лишит цивилизованный мир последнего рычага воздействия на Иран, находящийся на расстоянии одного шага от создания атомной бомбы.

Простая логика подсказывает, что США и страны Западной Европы должны крайне опасаться заключения сделки, обещающей

Ирану неограниченные финансовые вливания и гарантирующие ему ядерное оружие (создание которого он, на деле, вряд ли отложит даже на 3 года). На этом фоне упорное стремление к сделке с Ираном выглядит самоубийственным.

Но это — если не вдаваться в подробности сложившейся ситуации.

А они таковы: единственное государство, ясно и четко обозначенное иранскими лидерами как мишень, в том числе и для ядерного оружия — это Израиль, но отнюдь не те страны, которые участвуют в переговорах с Ираном.

Легкость, с которой эти страны готовы принять возможное изменение ядерного статуса Ирана в соединении с готовностью не мешать финансированию Ирана (иной подход к проблеме означал бы другую политику по отношению к Ирану, более близкую к жестким требованиям предыдущего президента США, Д. Трампа) — говорит о том, что лидеры этих стран вовсе не рассматривают политику умиротворения и поощрения агрессора, если его агрессия сосредоточена на Израиле, как опасную и неприемлемую.

Перспективы: Не хотелось бы в столь скупое на позитивные эмоции время портить позитивное, оптимистичное настроение стран "шестерки", ведущих переговоры с Ираном, и уверенных в том,

что их ядерная дубина обогащаемого ими Ирана — в любом случае не коснется.

Однако история на многочисленных примерах учит (тех, кто хочет учиться), что умиротворение агрессора, даже осуществляемое в обоснованной надежде, что агрессия лично вас не коснется — многократно приводило к совершенно неожиданным, и даже катастрофическим для "умиротворителей" результатам.

Особенно это актуально для политики властей Ирана, которые на каком-то этапе могут прийти к выводу, что удар по "умиротворителям" будет более неожиданным, а значит, и более эффективным и безопасным, чем попытки атаковать Израиль, уже давно находящийся в полной боевой готовности к ответному, а возможно и превентивному сокрушительному удару.

В любом случае, в Израиле уже давно принимают появление в ближайшем время "ядерного Ирана" как данность, и соответственным образом готовятся.

Об этом свидетельствуют, в частности, начавшиеся в эти дни, беспрецедентные в истории Израиля учения «*Меркавот ха-эш*» («Огненные колесницы»), в ходе которых тысячи солдат и резервистов, а также все виды войск, включая киберподразделения ЦАХАЛа, отрабатывают сценарии полномасштабной региональной войны, в основе которой — сокрушительный израильский удар по Ирану.

"Армия обороны Израиля, - говорится в официальном сообщении Генштаба, - будет имитировать нанесение ударов по целям вдали от границ Израиля с помощью большого количества самолетов, одновременно захватывая новые цели на различных фронтах в режиме реального времени".

События на иранском направлении развиваются стремительно, и реализация данного сценария может начаться в любой момент. Как выразился один из высокопоставленных израильских военных — "уже завтра".

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Сегодня я перескажу притчу, которая заставит всех задуматься.

Свидетель

*Едет лошадка, извозчик при деле,
На ней прокатиться бы не хотели?!!
Стоит человек в придорожной пыли:
-А вы подвезти бы меня не смогли?
-Садись, человек, веселее вдвоём,
А может полезное что-то найдем.*

Вот, едут, пшеничное поле вокруг,

И собран уже урожай.

-Пойду - ка пшенички себе наберу,

А ты меня охраняй:

Смотри, не увидит ли кто, что беру,

Возница кричит на бегу...

Наверное, ждёт, что его пассажир

Скажет: Постерегууууу.

Но нет, молчит пассажир,

Вдруг делает знак, вроде что-то не так.

Возница бросает охапку пшеницы,

В повозку бегом,

Спешит, быстреей птицы ...

Все поле объехал, не жалея коня,

-Ну, человек, обманул ты меня:

Нет никого, кто б увидеть бы смог...

-Да, нет людей, но все видит Бог!!!

Он - вечный свидетель всего на земле,

Об этом бы помнить нужно тебе.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

В Йом Кипур *коэн гадоль* проводит в Храме особую службу. На нашем листе Талмуд обсуждает, когда и в какие одежды он должен в этот день одеваться, ибо здесь чрезвычайно важна каждая деталь.

Трактат *Йома*

Лист №71

Для работ в Храме главный *коэн* использует специальные одежды, любой вид которых всегда должен состоять из восьми элементов. Исключение в Йом Кипур составляют процедуры, требующие льняных одежд, и процесс духовного очищения пеплом огненно-рыжей коровы. Напомним, что пепел этой коровы, смешанный с водой, применялся для очищения от одного из самых высоких

уровней *тумы* (духовной нечистоты), который проявлялся, когда человек прикасался к мертвому (см. на сайте [обзор недельной главы Хукат](#), первый годовой цикл; а также - листы 23 и 24 трактата *Авода Зара*; подробнее о понятии *тума* - см. на сайте [обзор недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл).

Обычный *коэн* для работ в Храме использовал четыре элемента одежды. Первый - *кутонет* (разновидность льняного халата). Второй - льняные брюки. *Кутонет* и брюки у простого *коэна* были такие же, как у главного *коэна*. Третий элемент - *мицнефет* (головной убор), который тоже делался из льняной ткани.

Четвертый элемент - *авнет* (пояс).

Авнет, которым *коэн-гадоль* опоясывал в Йом Кипур свои льняные одежды, тоже был изготовлен целиком из льна. Пояс для золотых одежд был сделан из льна и трех видов шерсти: *тхелет*, *аргаман* и *талаат шани*.

Эти виды шерсти были цветными: *тхелет* - голубая, цвета неба, *аргаман* - красная... Краску для *тхелет* изготавливали из особых моллюсков *хилазон* (см. на сайте [обзор листа 43](#) трактата *Менахот*, а также ответ «Почему в *цицит* нет голубых нитей?», № 750 - в разделе «Спроси у раввина»).

Отметим, что синий цвет играет особую роль: он напоминает цвет моря, цвет моря напоминает цвет неба, а цвет неба ассоциируется с цветом Престола Славы Всевышнего (иначе говоря, Центра Управления миром). Синий цвет напоминает человеку о вечности.

Авнеты имели ширину в три указательных пальца, длину, равную примерно 16 метрам (по метрической системе, принятой во времена Храма - 32 *амы*).

К четырем элементам одежд, которые носил простой *коэн*, в «экипировке» главного *коэна* **добавлялись еще четыре.**

Во-первых, это - *хошен* (квадратный лоскут дорогой ткани, площадью примерно 25 квадратных сантиметров, сотканной из толстых нитей, каждая из которых сплеталась из 28 тонких: четыре - золотые, шесть льняных и 18 шерстяных). На лицевой стороне *хошена* в три ряда крепились драгоценные камни в золотых оправках - по четыре камня в каждом ряду. Всего было 12 камней, что соответствовало числу колен народа Израиля. На каждом камне было вырезано имя одного из сыновей Яакова.

В *хошен* вкладывали *урим* и *тумим* (от слов *ор* - свет и *там* - совершенство). Комментаторы отмечают загадочную деталь: нигде не сказано, что такое *урим* и *тумим*, когда и как они были сделаны. **Тайну *урим* и *тумим*** Творец передал только Моше Рабейну, который сам изготовил их и вложил в *хошен*.

По мнению многих комментаторов, на *урим* и *тумим* было написано основное Имя Всевышнего. Когда возникала серьезная проблема, *коэн гадоль* задавал вопросы Всевышнему, и на *хошене* загорались буквы, складывавшиеся в ясный ответ. Чтобы обратиться к *урим* и *тумим*, *коэн гадоль* надевал на себя все восемь элементов своей специальной одежды (см. на сайте ответ [«Коэн предсказывал будущее?»](#), № 460 - раздел «Спроси у раввина»).

Следующий элемент одеяния главного *коэна* - *эфод* (наплечник), изготовленный из золотых нитей, льна и трех видов шерсти.

Одежду главного *коэна* дополнял *миель* (плащ), весь сотканый из шерсти цвета *тхелет*. По подолу *миеля* прикреплялись 72 золотых колокольчика и 72 «граната» (шарики) из шерсти.

И последняя деталь - *циц* (налобная золотая пластина шириной в два пальца, которая завязывалась сзади шнурами цвета *тхелет*). На этой пластине были написаны слова: *Кодеш ла а-Шем* (посвящен Всевышнему). В чем смысл этой надписи?

Некоторые мудрецы утверждали, что она свидетельствовала о «посвященности» Всевышнему главного *коэна*. Ибо любой *коэн гадоль* выделен среди всех людей и имеет предназначение выполнять особую миссию - привносить в наш мир гармонию. С духовной точки зрения, *олам кедуша* - это *олам йихуд* (мир единства).

Другие относили надпись на *циц* ко всему народу Израиля, ссылаясь на слова Всевышнего: «И вы будете у Меня царством священников и народом святым...» (*Шемот*, гл. 19, ст. 6). Учителя, придерживавшиеся такого мнения, связывали *циц* с *хошеном* на груди главного *коэна*, с высеченными на украшавших его камнях именами сыновей Яакова. И получалось, что *Реувен кодеш ла-а-Шем*, *Шимон кодеш ла-а-Шем* и т.д. - все колена народа Израиля посвящены Всевышнему.

Как сказано пророком: «Кодеш Исраэль ла-а-Шем (посвящен Израиль Всевышнему)» (Танах, книга пророка *Ирмеягу*, гл. 2, ст. 3).

Авторы текста *Леви Гдалевич* и *Элиягу Эссас*