

לוביטע דעלדען דאס פון

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«НАСО»

А также:

שאלות

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, Днепрпетровск, 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 «Насо» — 3
- Вопросы Раввину — 6
- Культура. Личность. Этика — 10
- Психология по Торе — 11
- Женская Рубрика — 12
- Цель Эц Тамар — 13
- Законы Лашон а-Ра — 14
- Шавуот — 14
- Doctor Тора — 19
- Анализ Новостей — 19
- Детская Страничка — 23
- Лист Талмуда — 26

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 Насо. Каждый год, когда читаем эту главу, доходя до фраз про женщину, которая называется Сота, задаёмся вопросом: Как так? Что может сподвигнуть на измену?

Сказано: «Говори сынам Исраэля и скажи им: Всякий, чья жена совратится и явит неверность ему, И ляжет кто-либо с ней с излиянием семени, и сокрыто будет от глаз мужа ее; и она утаилась и осквернилась, и свидетеля нет против нее, а она постигнута не была; И найдет на него дух ревности, и ревновать будет жену свою, А она осквернилась; либо найдет на него дух ревности, и ревновать будет жену свою, а она не осквернилась;»

Как мы понимаем, все происходит в тайне, но, как подчеркивает Тора, когда есть какие-то подозрения, то у мужа возникает страшная ревность, точнее дух ревности, сила, которая просто не поддается контролю.

Раскрывает нам великий Рамбан, что приношение, которое приносится в Храм Сотой, сделан из ячменной муки, которую обычно дают животным, а не делают хлеб, на иврите ячмень сэора, и если поменять одну букву, то сэора созвучно со словом буря, которая, подобно ревности, разрушает все на своем пути.

Во времена Храма, целью проверки женщины было установление справедливости, несшее в себе двойную абсолютно противоположную силу.

С одной стороны, если женщина изменила, то вода, которую она выпивала, разрушала ее организм и параллельно с этим умирал, тот мужчина, с которым она изменила, то есть, тайное становилось явным. Но, с другой стороны, это единственный закон в Торе, в котором проявляется чудо: если эта женщина была верной мужу, то их любовь оживала, и у них рождался сын, даже если она была уже не в том возрасте или со здоровьем были проблемы.

Это огромный урок для каждого из нас, что мы должны так строить свой еврейский дом, чтобы не доводить до таких состояний, когда есть поводы ревновать, а если дома все хорошо и пара живёт в мире и любви, то как правило все хорошо.

Строительство крепкого еврейского дома должно стоять на прочном фундаменте, то есть, на реализации заповедей Всевышнего, где по-настоящему любят нашу особую духовную работу, для которой мы и присланы в нашу долгую и интересную командировку.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

ГЛАВА «НАСО»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. 4, ст. 21 — гл. 7, ст. 89.

Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: «**Произведи подсчет** потомков Гершона...».

Произведи подсчет на иврите — *насо*.

1. Мудрец или аристократ: кто важнее?

В нашей недельной главе Тора продолжает подсчет левитов, пригодных для службы в *Мишкане* (переносном Храме). Глава открывается пересчетом и определением функций семейств Гершуни. И в тексте об этом читаем: «Определи также число сынов Гершона по дому их отцов, по их семействам... Вот работа семейств Гершона... нести будут они полотнища *Мишкана*» (*Бамидбар*, гл. 4, ст. 22-25).

Отметим, что предыдущая недельная глава (*Бамидбар*) завершается описанием должностных функций семейств Ке́хата, также относящихся к колону Леви.

Возникает вопрос: почему Тора упоминает потомков Ке́хата раньше, чем представителей семейства Гершона?

Дело в том, что во всем колоне Леви самая важная роль была отведена потомкам Ке́хата — они несли Ковчег Завета. С другой стороны, и потомки Гершона тоже обладали не маловажным достоинством. Ведь Гершон был в статусе первенца.

Но выделив именно Ке́хата, Всевышний дает нам наставление: честь Торы — важнее аристократического происхождения. Поэтому подобает почитать знатоков Торы и отдавать предпочтение им, а не носителям «благородных кровей».

В *Мишлей* («Притчи царя Шломо») сказано, что Тора — дороже жемчуга (гл. 3, ст. 15). Обсуждая эту фразу в Талмуде (трактат *нОрайот*, лист 13), Учителя разъясняют, что корона Торы — важнее царской короны и короны *коэнства*. Ведь царем может стать только представитель рода Давида, *коэном* — прямой потомок Аарона. А Тора доступна — каждому.

В *Танахе* (*Мегилат Рут*, гл. 4, ст. 7) написано: «А было прежде так в Израиле». Учителя выводят из этого отрывка, что у Торы есть преимущество и перед первородством — несмотря на то, что первородство получает тот, кто рождается раньше. Ведь удостоиться Торы может любой. В этом фрагменте слово «Израиль» можно соотнести и с нашим праотцом Яковом. Имя Исраэль — его второе имя. Яков родился после Эсава, но благодаря усердию в изучении Торы — приобрел первородство и удостоился стать отцом народа Торы.

Поэтому семейства Ке́хата и упомянуты в Торе раньше, чем потомки первенца Гершона. Ведь именно потомкам Ке́хата было поручено переносить Ковчег Завета — вместилище Торы. Попутно отметим,

что о Ковчеге Завета говорится, что «он сам (Ковчег) нес своих носильщиков».

Кроме того, от Ке́хата произошли Моше и Аарон. И мы знаем, что именно Моше удостоился получить Тору от Всевышнего. И нам также известно, что связь с Торой — предпочтительнее аристократического происхождения.

Следует подчеркнуть, что семейства Гершона, хоть и не достигли таких духовных высот, как потомки Ке́хата, но находились на очень высоком духовном уровне.

Сыны Гершона переносили в пустыне с одной стоянки на другую полотнища *Мишкана*. И пусть эти полотнища и не были столь значимы, как Ковчег Завета, однако без них *Мишкан* не мог существовать. Система взаимоотношений семейств Ке́хата и Гершона напоминает сотрудничество колен Иссахара и Звулуна. Колону Звулуна, как известно, занималось торговлей и материально поддерживало семьи колена Иссахара. Благодаря этому,

потомки Иссахара имели возможность полностью посвятить себя изучению Торы. При этом заслуга изучения Торы распространялась и на колону Звулуна. Потому что сказано: «Без муки — нет Торы». Что означает, что тот, кто обеспечивает изучающих Тору «мукой», получает и свой удел в Торе.

В рассматриваемом нами фрагменте из нашей недельной главы (в ее первой фразе) содержится еще один важный урок. Повеление ««Определи также число сынов Гершона...» (*Бамидбар*, гл. 4, ст. 22) с иврита можно перевести и иначе: «Вознеси... сынов Гершона». О чем здесь идет речь? О вознесении искр святости, которые по какой-то причине были утеряны (имя Гершон имеет тот же корень, что и глагол *легареш* — «выгонять»). Теперь эти затерянные, разбросанные по миру искорки необходимо собрать, вознести и вернуть к их высшему духовному Источнику — «по дому их отцов и их семействам».

на основе комментария рава Моше-Якова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

2. Правильная мысль спасает от смерти

В нашей недельной главе говорится и о раскаянии — «И пусть признают свое прегрешение, которое совершили» (**Бамидбар**, гл. 5, ст. 7).

В своем фундаментальном труде **Мишне Тора** — Кодексе еврейских практических законов, **Рамбам** (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания – Египет, 12 век) пишет, что человек, нарушив одну из заповедей Торы — повелительную или запрещающую, неумышленно или преднамеренно — сожалея об этом проступке и намереваясь его исправить — должен, раскаявшись в содеянном, подробно рассказать о своем прегрешении перед Всевышним и тщательно его проанализировать (раздел «Законы раскаяния», гл. 1).

Из этого сформулированного Рамбамом правила следует, что раскаяние (*тешува*) и исповедь перед Всевышним (*видуй*) — две составляющие одной заповеди. И если одна из составляющих отсутствует — прегрешение не считается исправленным.

Учителя в Талмуде (трактат **Кидушин**, лист 49) обсуждают такую ситуацию. Некто, объявив себя праведником, обручился с женщиной. А потом выяснилось, что он — самый настоящий злодей. И делают вывод, что обручение и в этом случае все равно остается в силе, поскольку муж мог во время свадебной церемонии мысленно раскаяться.

Но ведь мы только что выяснили, что одного мысленного раскаяния недостаточно.

Можно предположить, что раскаяние в сердце (*тешува*) ведет к искуплению, а *видуй* (когда исповедь о проступке произносится вслух) придает исполнению заповеди — завершенность. Поэтому *тешувы* в сердце достаточно для исправления и искупления содеянного. *Видуй* же — необходим для получения награды за исполнение заповеди. Значит, в нашем случае, тот, кто раскаялся в сердце своем под *хупой*, хоть и не получает награду, так как не завершил выполнение заповеди *видуем* и не исправил прошлые проступки, но и «злодеем» уже не считается, ибо твердо решил оставить преступный путь и вернуться к Всевышнему.

Итак, мы выяснили, что для искупления проступка требуется *тешува* (раскаяние) и *видуй*. Но для того, чтобы не считаться злодеем — достаточно совершить лишь *тешува* (даже в сердце своем).

Известно, что злодей не имеет права свидетельствовать в суде. Но, если он раскаялся или получил телесное наказание (*макот*) — его свидетельские показания принимаются (Рамбам, **Мишне Тора**, «Законы свидетельствования», гл. 10). То есть, когда злодей получает телесное наказание, к нему возвращается право свидетельствовать, даже, если он не сделал *тешува*.

С другой стороны, злодею, приговоренному к телесному наказанию, нет прощения до тех пор, пока он не совершит *тешува* (Рамбам, **Мишне Тора**, «Законы тешувы», гл. 1).

Таким образом, для полного искупления (*капары*) необходимы и *тешува* (раскаяние) и *видуй*. Но для избавления от статуса злодея достаточно лишь телесного наказания, даже без раскаяния.

В Торе рассказывается о бунте Кораха и его сторонников против Моше и Аарона. В этом бунте участвовали и сыновья Кораха. Когда Кораха и его сторонников постигло заслуженное наказание, сыновья Кораха совершили *тешува* в своих сердцах. Парализованные страхом, они не смогли во всеуслышание признать свои грехи. Однако Всевышнему известны мысли каждого, поэтому Он оставил их в живых.

В **Теулим** (Псалмы царя Давида) читаем:

«Песнь о розах, сынах Кораха» (гл. 45, ст. 1).

Почему сыновья Кораха названы здесь «розами»? Ведь, глядя на них, люди обычно говорили: «Они подобны шипам, как и их отец».

Потому, что в час возмездия Творец спас «розы» от сожжения, отделив их от шипов. И это только благодаря одной мысли. Одной правильной мысли.

на основе комментария рава Йосефа Баабада

(автор фундаментального труда «Минхат Хинух»; 1800-1874 гг., Галиция)

3. Мог ли Шмуэль убить Агага?

В нашей недельной главе о *назире* (человеке, который дал обет не пить вино и не стричь волосы) написано: «Во все дни *назирута* к умершему не подойдет» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 6).

В Танахе рассказывается: «И сказал Шмуэль: приведите ко мне Агага, царя Амалека. И подошел к нему Агаг в оковах... И рассек Шмуэль Агага пред Всевышним в **Гилгале**» (первая книга пророка **Шмуэля**, гл. 15, ст. 32-33).

Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания – Египет, 12 век) пишет, что Шмуэль был *назиром* (**Мишне Тора** — Кодекс еврейских практических законов, раздел «Законы назирута», гл. 3).

Возникает вопрос: как Шмуэль мог убить

Агага, ведь от прикосновения к мертвому, даже если тот — нееврей, он должен был стать *таме* (духовно нечистым; о понятиях *таме* и *тума* — см. на сайте, к примеру, в [обзоре недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения)?

Быть может, Шмуэль убил Агага, не прикасаясь к нему, скажем, с помощью стрелы?

Но Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии уточняет, что Шмуэль разрубил Агага на четыре части. Очевидно, что он сделал это с помощью меча. А значит, был контакт с мертвым, хоть и через меч.

Поскольку Агаг остался последним представителем рода Амалека — его уничтожение было выполнением заповеди самого Творца мира: стереть амалекитян с лица земли. И у нас есть правило, что повелительная заповедь может, как бы «отодвинуть» запрещающую заповедь. Следовательно, заповедь, запрещающая прикасаться к мертвому телу, могла быть «отодвинута» повелением Всевышнего уничтожить семя Амалека.

Подчеркну, что это правило действует только в том случае, когда нет никакой иной возможности выполнить повелительную заповедь, но — только, нарушив запрещающую заповедь. В нашем же случае, Агага мог убить тот, кто не был *назиром*, и тогда Шмуэлю не пришлось бы нарушить запрет.

Впрочем, это было бы возможным, если заповедь, предписывающая стереть Амалека с лица земли, адресована всей общине сынов Израиле — тогда ее может осуществить любой, и она будет засчитана всей общине. Но данная заповедь относится к каждому еврею в отдельности. И можно понять, почему Шмуэль пожелал исполнить ее сам. Ведь, если бы Агага убил кто-то другой, у Шмуэля бы не было этой заповеди. А он испытывал непреодолимую духовную жажду.

Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания – Эрец Исраэль, конец 12-го – начало 13-го вв.) и **рабейну Бехае** (раби Бехае бар Ашер; известный комментатор Торы, автор нескольких трудов по вопросам еврейской этики; Испания, 14-й век) открывают в этом иную грань Истины. Они отмечают, что заповедь

стереть Амалека лежит в основном на еврейском царе. Царь Шауль к тому моменту был лишен царского статуса, как сказано: «Сегодня отторг Всевышний царство Израильское от тебя» (первая книга *Шмуэля*, гл. 15, ст. 28). И Шмуэль замещал его. Поэтому, исполняя царские обязанности, и убил Агага.

на основе комментария рава Йехезкеля Ландау

(автор книги «Нода ба-Йегуда»)

4. Дорога к очищению вымощена трудностями

Тора в нашей недельной главе описывает законы *назирута* (*назир* — человек, который дал обет не пить вино, не стричь волосы и не приближаться к мертвому телу).

Вначале приводятся законы о *назире*, который стал нечистым, прикоснувшись к мертвому, и законы приношений, которые он в этом случае должен осуществить. И только потом речь в Торе идет об относящихся к *назиру* законах, когда *назир* выполнил свой обет в духовной чистоте.

Казалось бы, порядок должен быть обратным. Ведь принято начинать с описания обычных ситуаций, а затем — переходить к «нестандартным». Поэтому резонно предположить, что в последовательность, о которой мы здесь говорим, Тора вкладывает какой-то особый смысл.

Известно, что тот, кто хочет духовно очиститься и освятить себя, вначале должен научиться противостоять своему дурному началу (на иврите — *йецер а-ра*), а для этого, прежде всего — надо ознакомиться с методами войны, которую ведет против него его *йецер а-ра*.

Написано в Талмуде (трактат *Таанит*, лист 8), что человека, который старается выглядеть как праведник, Небеса и судят как праведника.

Если человек приукрашивает свои поступки, — объясняет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — их и оценивают «на толщину волоса». То есть — без поправок.

Порой человек в выполнении заповедей принимает на себя дополнительные устрожения (*хумрот*) — чтобы люди думали, что он — большой праведник. Еще не факт, что от этого его авторитет возрастет в глазах окружающих. Но Свыше, его поступки начинают оцениваться по той «шкале», по которой оценивают поступки праведников — с наибольшей строгостью.

Некоторые люди становились *назирами*, чтобы добиться симпатии и уважения в глазах других людей. Поэтому Всевышний особенно тщательно проверяет их поступки. И те, кто брал на себя обет *назира* не из самых высоких духовных соображений — не удостоивались завершить свой *назирут* в духовной чистоте. Поэтому Тора и открывает законы *назирута* — законами очищения.

Вместе с тем, Тора преподает нам очень важный урок. Каждому, кто стремится к духовной чистоте, вначале, быть может, придется испытать горечь падения (стать «жертвой» *тумы* — духовной нечистоты). И нужно быть готовым к этому.

Дорога к духовному очищению вымощена — испытаниями. И главное — не отпрянуть назад. Потому что только движение вперед приближает к заветной цели. И даже после падения все еще остается

возможность исполнить свой обет *назира*, как сказано: «Семь раз упадет праведник, но — поднимется» (*Мишлей* — Притчи царя Шломо, гл. 24, ст. 16).

Тора предупреждает: если хочешь выглядеть праведником — знай, что и ответ тебе придется держать перед Небом, как праведнику. И после законов очищения *назира*, ставшего нечистым (*туме*), в утешение ему, Тора дает законы, о назире, который исполнил свой обет, не утратив духовную чистоту. Как бы говоря: если испытания не сломили тебя, ты все еще можешь достичь желанной цели.

на основе комментария рава Яакова-Арье Алтера

(Гурский Ребе в наши дни)

5. Можно ли быть мальчиком для битья?

Некто никак не мог устроиться в жизни. Где бы он ни начинал работать, через короткий промежуток времени, он снова оказывался на пособии по безработице. Он менял место жительства, осваивал новые специальности, но все было тщетно. Нищета и скитания сопровождали его повсюду.

Однажды в минуту отчаяния у него возникла неординарная идея. Он надел защитный жилет, шлем, на руках и ногах укрепил защитные щитки и подушечки, прикрепил на грудь табличку со словами: «Всего за десять долларов вы можете избивать меня три минуты». И в таком виде вышел на людную улицу.

На удивление, эта идея сработала, и вскоре начала приносить ему доход. Постоянно находились огорченные, расстроенные люди, у которых было желание выместить на нем свою обиду и разочарование.

Наш герой радовался: во-первых, он научился преодолевать страх и противостоять агрессии, во-вторых, его финансовое положение с каждым днем — улучшалось. Словом, «бизнес» — удался.

Вместе с успехом в бизнесе, в этом человеке, который был евреем, произошли изменения духовного характера, что привело его к Торе и исполнению заповедей. У него начали возникать сомнения в «кошерности» придуманного им способа зарабатывания денег. Хоть его «бизнес» и не представлял прямой опасности для здоровья (ведь человек был

надежно защищен специальным костюмом), но все же на теле оставались синяки, а иногда в процессе побоев он получал вывихи.

И вот он обратился с вопросом к своему раввину, который детально проанализировал происходящее с этим человеком.

В нашей недельной главе о духовном очищении *назира* (человека, который дал обет не пить вино, не стричь волосы и не приближаться к мертвому телу) написано: «И искупит его от того, чем он согрешил за душу» (*Бамидбар*, гл. 6, ст. 11).

Учителя в Талмуде (трактат *Бава Кама*, лист 91) задаются вопросом: по отношению к какой душе согрешил *назир*? И объясняют: прегрешение *назира* заключается в том, что он лишил себя возможности пить вино, и этим причинил страдание своей душе.

Мы видим, что если даже за воздержание от вина человека называют — «грешником», то, тем более — причинение себе, хоть какого-то вреда, как например, синяки и вывихи, считается прегрешением.

Еврею также запрещено подвергать себя опасности. Как сказано: «И берегите очень ваши жизни» (*Дварим*, гл. 4, ст. 15). Поэтому нельзя сынам Израиля участвовать в охоте. О том, что охота — опасное занятие, мы узнаем рассказа Торы об Эсаве. Ведь известно, что Эсав был прекрасным охотником. О нем сказано: «Стал Эсав искусным ловцом зверей, человеком поля» (*Берешит*, гл. 25, ст. 27). Но вместе с тем, сам он признает: «Вот, я рискую жизнью!» (там же, ст. 32).

Рамбан (Рабеяну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.) объясняет, что Эсав, идя на охоту, тем самым подвергал себя опасности. Поэтому, конечно же, еврею следует избегать охоты, которая небезопасна даже для такого опытного охотника, каким был Эсав.

При этом Учителя отмечают, что бедняку ради пропитания — все же разрешается подвергать себя незначительному риску. Ведь он и без того уже страдает от нищеты.

Основываясь на этом постановлении, в описанном выше случае, раввин, в конце концов, разрешил еврею ради пропитания зарабатывать, превращая себя в «боксерскую грушу».

на основе комментария раввина Ицхака Зильберштейна

(Израиль, Бней Брак, наши дни)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Не противоречит ли религия ноахидов запрету на создание новых религий?

Не противоречит ли существование религии ноахидов запрету из Торы создавать новые религии? Не обесценивает ли 7 Законов Ноаха тот факт, что ноахиды — просто ещё одна группа верующих среди множества религий и сект?

*Марина
Магадан*

Вы интуитивно почувствовали, что это — непростая проблема. Но, как нередко бывает, в Вашем эмоционально-правильном подходе

к ней просматривается некая путаница.

Попытаюсь ее распутать.

Прежде всего, следует знать и помнить, что Тора предназначена евреям. Но в ней есть рекомендации и для неевреев.

Евреям действительно запрещается придумывать любые религии, кроме той, которая у нас уже есть. Говорю о вере в Единого Творца, в то, что наши законы и традиции установлены Всевышним. А также, об уважении к Учителям и понимании, что вся наша жизнь — это работа над исправлением поломок, которые образовались еще до сотворения нашего материального мира. И т.д.

Что касается рекомендаций неевреям — им тоже предлагается верить в Единого Творца, не присоединяться к рукотворным религиям (христианство, ислам, буддизм и т.д. и т.п.) и стараться вести достойный образ жизни. Не убивать, не грабить, не воровать, не распространять ненависть, в том числе — и антисемитизм.

Большинству людей это, как правило, ясно. Однако, возможно, не все знают, что все это — не некий моральный кодекс, объединяющий в себе правила поведения хорошего человека, но — рекомендация Творца мира.

Почему я пишу «рекомендация», не используя слова «повеление», «заповедь» и т.п.?

Потому что повелевать и приказывать можно только тому, кто принял Его абсолютное главенство и проявил готовность следовать Его указаниям — не в абстрактном, но весьма конкретном, безусловном смысле. При этом надо всегда помнить и понимать, что нееврей, который следует рекомендациям Творца — гарантирует себе не только достойную жизнь на земле, но и место своей душе в Будущем мире. Еще раз отмечу, что Вы совершенно верно ощутили, что популярные, модные в некоторых кругах рассуждения о Семи законах Ноаха, о создании некоей группы (можно, конечно, сказать — секты) под названием «ноахиды» — скользкая дорожка, которая незаметно может привести к образованию одной из форм идолопоклонства. Потому что Творец мира — нигде, ни намеком, не указал, что надо организовать такие группы, такие общины и такого рода религии.

При создании таких групп что появятся, что совершенно естественно — всевозможные «духовные авторитеты», которые сочинят всевозможные «Истины». И поскольку все это будет в буквальном смысле **выдуманным** — значит, появится и распространится неограниченное количество неверных, опасных выводов. То есть, это будет, как во всех других придуманных религиях — обманом.

Совершенно иначе обстоит дело, когда речь идет об отдельном человеке, который хочет построить достойную жизнь.

Даже если у него будут те или иные мировоззренческие ошибки (пусть и не только мировоззренческие) — это произойдет на его индивидуальном пути, без навязывания этих ошибок другим людям. И без замены Всевышнего какими-то придуманными авторитетами.

Творец любит свои творения. Поэтому тот, кто старается идти прямыми путями, ничем не подменяя Всевышнего, стремясь не разрушать мир — к нему Небеса, будут, безусловно, благосклонны.

Автор текста Элиягу Эссас

Раввин не прав, если считает еврейство «чистым» с древних времен...

Приветствую раввина

М.Бергмана и благодарю его за внимание к моему вопросу и ответ на него (3.05.22).

Да, я несколько ошибся. В книге пророка Йехезкиеля говорилось не о происхождении еврейства вообще, а об Иерусалиме. И получается, что к возникновению Иерусалима такие народы древнего Ближнего Востока, как хетты и амореи, имели прямое отношение.

Меня, правда, несколько удивило в ответе р. М.Бергмана то, что он убежден, что еврейство чуть ли не издревле является чистым. А как же книга Рут, где описывается история прозелитки из моавитянок? Ведь очевидно то, что в этногенезе древних евреев свою роль сыграли и моавитяне.

Далее. В период существования Иудейского государства Хасмонеев, его правитель Гиркан завоевал Галилею, Итурею и Идумею, насильно обратив их жителей в иудаизм. Со временем иудеи, галилеяне и итурейцы стали интегральной частью еврейства.

Из прозелитов были и некоторые авторитетные мудрецы Мишны и Гемары.

А хазарский фактор?

В общем, здесь раввин кругом неправ, если считает еврейство девственно чистым ещё с древних времён.

amho

Мы крайне редко вступаем в «полемику» с нашими читателями. Однако в данном случае считаю нужным сделать это. Ибо необходимо прояснить несколько важных моментов, касающихся сути и происхождения нашего народа.

Ваше письмо — реакция на относительно недавно размещенный на сайте ответ «Еврейство возникло в результате смешения эморейцев с хеттами?».

В этом, своем новом письме, Вы отмечаете, что в чем-то ошиблись.

И одновременно — приводите ряд новых доводов тому, что еврейский народ формировался на базе многочисленных

народностей и этнических групп — на примерах моавитян, идумеев и других.

Здесь Вы, утверждая, что мы пытаемся всеми силами отстоять «чистоту» еврейского народа, отсутствие в нем каких-либо «примесей» других народов — допускаете очень серьезную ошибку. Это не так.

Никто не скрывает (в этом нет нужды), что после формирования еврейского народа к нему присоединились представители разных народностей.

Да и сама еврейская история берет начало от Авраама, жителя вавилонского города Ур, населенного халдеями.

Но означает ли это, что евреи — потомки вавилонцев или халдеев?

Нет. Авраам был первым евреем, родоначальником **абсолютно нового народа**. И нет никакой преемственности между этими народами и евреями. Потому что суть евреев, их вера в Единого Творца, ценности и образ жизни — не имели прецедентов в мировой истории.

Кроме того, в еврейской традиции существует совершенно уникальная процедура — *гиюр*, позволяющая любому жителю планеты, **не зависимо от его национальной принадлежности**, стать евреем. И таких людей на протяжении еврейской истории было немало.

Отметим, что настоящий *гиюр* — процесс сугубо индивидуальный и личный. Его идеальное воплощение мы находим в образе моавитянки Рут, о судьбе которой мы узнаем из Танаха (*Мегилат Рут*).

Моавитянская принцесса Рут, ставшая впоследствии бабушкой царя Давида, а следовательно — прародительницей династии еврейских царей, связала свою судьбу с еврейским народом. Преодолев при этом немалые трудности и пройдя испытание унижением и нищетой.

Ее происхождение не только не замалчивается, но напротив — всячески подчеркивается. И в том, что она выросла в среде моавитян, нет никакой беды. Рут, о чем свидетельствует Танах — «прилепилась» к евреям всей душой.

Значит ли это, например, что Израилем управляла династия «моавитянских царей»?

Ответ — отрицательный.

Важно уяснить — откуда бы ни был родом *гер*, он становится евреем и **перестает принадлежать народу, в среде которого он ранее жил**.

Евреи — не разношерстная смесь народностей (в прошлом или настоящем), но единый народ, суть которого — общая вера и еврейская жизнь, построенная на особых законах.

Мне могут возразить, что в реальности евреи очень разные. Есть даже те, кто не верит (к сожалению) в Творца. Есть и те, кто совершенно равнодушен к еврейским законам и живет так, как живут окружающие нас неевреи.

Тут важно отметить, что евреи — это не только духовная, но и биологическая общность. Более того, основное пополнение нашего народа происходит не за счет *гиюров*, которые практически никогда не были массовым явлением (о Гиркане, которого Вы упоминаете, мы скажем чуть позже), но за счет естественного прироста населения. Дети, рожденные матерью-еврейкой — «автоматически» присоединяются к нашему народу.

Другое дело, что путь, который они выберут, повзрослев — не гарантирует, что они унаследуют от родителей их мировоззрение и образ жизни.

Так и получается, что еврейский национальный «пазель» имеет множество составляющих: евреи по рождению, соблюдающие в той или иной степени заповеди Торы, *геры*, евреи по рождению, но отошедшие от традиций, и другие.

Несколько слов о царе Иудее Горкенусе (Гиркане) и его деятельности по обращению в еврейскую веру захваченных им народов.

Этот царь, правивший еврейской страной в 1-м веке до нашей эры, добился полной независимости Иудеи от греческой империи и расширил ее владения. Среди прочего, он вернул земли, на которых тогда жили эдомитяне (идумеи).

Согласно некоторым источникам, Горкенус принудил эдомитян принять еврейскую веру. Со временем они стали неотъемлемой частью нашего народа.

Был это насильственный *гиюр* или добровольное присоединение — однозначного мнения по этому поводу нет. В любом случае, то, что произошло — не считается предметом нашей гордости, и, по сути, не должно было произойти. Поскольку *гиюр*, как было сказано — процесс сугубо индивидуального характера и может быть исключительно результатом свободного выбора.

Но даже если такое случилось — это не превращает евреев в «смешанную этническую группу». Так же, как не превращает в «смешанную этническую группу» любое другое вкрапление, практически всегда — индивидуальное.

К тому же, все это, как говорится — «дела давно минувших дней». Еврейский народ, совершенно уникальная общность — существует и тысячи лет сохраняет свои особые черты.

Того, кто верит в Единого Творца и соблюдает еврейские законы и традиции, даже и не должно особо интересоваться, на мой взгляд, какие «частицы» других народностей «подмешивались» к нашему народу на протяжении его долгой истории.

Автор текста Михаэль Бергман

Какой «метод» покупки овощей и фруктов сегодня предпочтительнее?

Ув. Раввины, шалом.

Хочу уточнить про покупку овощей и фруктов в Эрец Исраэль в год шемиты.

Насколько сумел разобраться, три основные методики в настоящее время - йевуль нохри, оцар бейт дин и этер мехира.

Как соблюдалась шемит аво времена Йеошуа и Судей, 1-го и 2-го Храмов?

Что предпочтительнее сегодня - йевуль нохри или оцар бейт дин?

Спасибо.

Нахум
Гуш Эцион

Прежде всего, подчеркну, что все три «методики» (как Вы выразились) основаны на решениях раввинов.

А теперь, чтобы мой ответ был полезен посетителям нашего сайта — вкратце объясню, о чем идет речь.

Йевуль нохри — это сельскохозяйственная продукция (фрукты, овощи, травы), выращенные неевреем на принадлежащей ему земле.

Оцар бейт дин — урожай, выросший на земельном участке, которым владеет еврей.

Уточню, что в случае, если еврей на собственной земле в седьмой год снимает урожай (с того, что он посадил в шестой год), по законам *шмиты* — вся эта продукция ему не принадлежит. Он должен предоставить возможность другим людям снять этот урожай для себя.

Однако и тут есть дополнительные условия. Нельзя, например, чтобы кто-то пришел и забрал все сразу. Разрешается брать от этого урожая столько, сколько нужно человеку на день. А завтра он может прийти снова.

На практике очень трудно организовать это правильно. Поэтому полномочия, позволяющие распорядиться таким урожаем, передаются раввинскому суду, который наймет работников. Часть урожая оставят хозяину (только для еды), часть — продадут, чтобы заплатить работникам за

их труд.

Этер мехира — словосочетание, употребляемое для обозначения урожая, выросшего на еврейской земле, на год, по раввинскому разрешению, проданной нееврею. Еврей же — как бы нанимается к нему в работники.

Каждая из этих трех «методик» — предмет раввинского обсуждения. Приводятся доводы «за» и «против».

Вы должны действовать так, как принято в Вашей общине. Рекомендую посоветоваться с ее раввином.

Или Вы можете сами выбрать один из этих трех способов. Только не произносите, что Вы взяли на себя обязательство каждую *шмиту* поступать согласно этому выбору.

И, конечно же, нельзя пользоваться плодами земли, которые собраны вне этих трех «методов». Иначе говоря — без какого бы то ни было наблюдения раввинов и/или евреев, хорошо разбирающихся в этих вопросах.

В дополнение — см. на сайте ответы [«Седьмой год для людей или земли?»](#), [«Затруднения с покупкой овощей и фруктов в «седьмой год»](#) и [«Где покупать овощи и фрукты в год шмиты?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Один рождается евреем, другой — неевреем. Нет ли в этом неравенства?

Почему один рождается евреем, а другой неевреем, один — в семье праведников, другой — в семье идолопоклонников. Может быть, этот вопрос покажется вам «крамольным»: нет ли в этом неравенства?»

Марина
Мурманск

Ваш вопрос — совсем не «крамольный». На самом-то деле он отражает пробелы в знании основ нашего мировоззрения.

Одна из задач нашего сайта как раз и состоит в том, чтобы расширять и углублять понимание этих основ.

Прежде всего, отмечу, что понятие «неравенство» — не подразумевает, что все люди должны быть одинаковыми, но в обществе этот принцип почему-то нарушается. Люди рождаются разными — и по своим физическим особенностям, и по склонности к тем или иным способам мышления (в свое время людей разного умственного склада подразделяли на две категории — «физики и лирики»), и по многим другим параметрам.

Одинаковы люди — в другом. В том, что все мы — создания Всевышнего. И это означает, что каждый человек получает с Неба душу. Причем, все души — разные, но задача у всех душ одна — придерживаться жизненных принципов, которые с самого начала определил для нас Творец мира.

Еврейский народ, а значит, каждый еврей — должен стремиться жить по законам Торы и тем самым исправлять духовные поломки в высших мирах.

Эти поломки возникли во время космической катастрофы, которая

произошла еще до возникновения нашего мира — о чем на сайте говорилось не раз (см. на сайте, к примеру, ответ «Что это за первичная поломка в духовных мирах?»).

Неевреи же — должны стремиться жить достойно. То есть — не разрушать мир.

При этом каждый человек выполняет свою задачу в условиях предоставленной ему Всевышним свободы выбора, в меру своих сил и способностей, с учетом времени и места своего проживания.

Это, конечно же — самое общее определение человеческой жизни. Однако оно показывает, что, по существу — все люди равны. Потому что духовная работа дается каждому, еврею и нееврею, тому, кто родился в семье праведника, и тому, кто появился на свет в какой-либо другой семье.

Яркий пример этому — наш праотец Авраам.

Он не просто родился в семье идолопоклонников, но — жил во времена, когда вокруг него практически не было людей, которые могли рассказать ему о Всевышнем и о задачах, которые Он ставит перед людьми. Однако его стремление к постижению духовной Истины, в конце концов, привело к тому, что Всевышний не только открылся ему, но даже заключил с ним и с его потомками союз. На все времена.

Так что, как видите, внешние обстоятельства устанавливают лишь тот или иной уровень трудностей, с которыми сталкивается человек на пути к достойной жизни, но никому — не перекрывают такую возможность.

Поэтому каждый год, во время Пасхального *Седера*, в ночь, когда мы начинаем отмечать праздник Песах — все, без исключения, присутствующие на *Седере* читают слова из Пасхальной *Агады* (пасхального рассказа): «Предки наши были идолопоклонниками...». Чтобы каждый осознал, что не обстоятельства, в которых ты родился, определяют твою судьбу, но — то, как ты живешь в этих обстоятельствах.

В этом заключается абсолютное равенство (но не одинаковость) между всеми людьми.

Автор текста Элиягу Эссас

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Вечеринка, которая устраивается для работников учреждения — веселое, приятное и полезное мероприятие. В неформальной обстановке сотрудники лучше узнают друг друга, открывают друг в друге качества, о которых в рутинной повседневности даже не догадывались. Но как себя вести, чтобы произвести на коллег благоприятное впечатление?..

КАК СЕБЯ ВЕСТИ НА КОРПОРАТИВНОЙ ВЕЧЕРИНКЕ

Д-р Лаура Берман

Всущности, правила поведения на корпоративном вечере — те же, что и на семейном торжестве. Из всех выделим пять принципов, придерживаясь которых вы уж точно не испортите свою репутацию, не попадете впросак и не станете объектом насмешек.

1. Ограничьте себя в употреблении алкоголя

Это — первое правило приятного времяпрепровождения на корпоративной вечеринке.

Каждый из нас знает свою меру. Отмечаемые на работе праздники таят в себе порой особую опасность из-за того, что горячительные напитки здесь подают, как правило, бесплатно. Хотя соблазн расслабиться за счет фирмы в компании коллег, с которыми вы постоянно и близко общаетесь, весьма велик, не стоит ему поддаваться. Алкоголь размывает границы сдержанности и развязывает язык. Впоследствии вы можете пожалеть о признаниях, сделанных на нетрезвую голову. Вашему шефу, например, вряд ли понравится, если вы выскажете ему все, что действительно о нем думаете. Для того, чтобы предотвратить катастрофу, заранее решите для себя, сколько вы выпьете, и ни в коем случае не превышайте этот лимит. Можете чередовать горячительные напитки с водой. И не забывайте закусывать. Если известно, что еды будет мало, или же закуска вообще не планируются, плотно поужинайте перед вечеринкой.

В том, что здесь сказано, ни для кого нет ничего нового. Однако именно неумеренность в употреблении алкоголя — наиболее часто повторяющаяся ошибка в поведении людей на подобных мероприятиях. А ведь, казалось бы... Надо лишь контролировать себе, и вы избежите переживаний и неприятностей, а ваша совесть будет чиста. Забыв об осторожности, вы рискуете собственными руками приклеить к себе неприятный ярлык, от которого вам уже не избавиться. Острые на язык коллеги способны наградить вас прозвищем, и оно будет преследовать вас, пока вы не смените работу. Стоит ли минутная слабость таких жертв?..

2. Позаботьтесь о том, как вы будете выглядеть

Одеваясь на корпоративную вечеринку, не забудьте о том, что идете в учреждение. Ваш праздничный наряд не должен слишком сильно отличаться от того, что вы обычно надеваете на работу. Некоторые компании не придают большого значения форме одежды своих сотрудников. Но в большинстве — все же существует достаточно строгий стиль.

В любом случае дамам не следует надевать

на вечер в офисе слишком открытое платье или слишком короткую юбку. Постарайтесь сохранить в одежде деловой тон.

Выбрав наряд для корпоративного вечера, задайте себе вопрос: комфортно ли я буду себя чувствовать в нем, если произойдет непредвиденное — неожиданно возникнет, к примеру, необходимость выполнить какую-либо срочную работу?

Если ответ на данный вопрос — под сомнением, это означает, что вам следует надеть что-то другое.

3. Избегайте подхалимажа

Никто не любит подхалимов. И, если всю вечеринку вы будете увиваться вокруг шефа и других высокопоставленных сотрудников, ваша репутация в глазах ваших коллег серьезно пострадает. Будьте вежливыми, и обязательно поздоровайтесь с начальством, но остаток времени проведите в компании тех людей, кого вы знаете, кто вызывает у вас искреннюю симпатию, и от кого зависит ваша ежедневная работа. Корпоративная вечеринка — наиболее подходящий случай, чтобы отметить с коллегами общие достижения и победы. Кроме того, не забудьте поблагодарить тех, кто организовал это веселое мероприятие.

4. Будьте общительными

Не стоит даже пытаться использовать праздничную вечеринку в офисе как средство продвижения по служебной лестнице. Вместо этого, постарайтесь поближе познакомиться со своими коллегами. Переходите от одной группы к другой, участвуйте в общих разговорах, знакомьтесь с сотрудниками, которых вы не знаете.

5. С вниманием отнеситесь к выбору спутницы (спутника)

Если администрация компании объявила, что на корпоративную вечеринку разрешается прийти со спутницей (спутником), а вы — не женаты (не замужем), хорошо подумайте, кого вы можете пригласить. Помните, что коллеги будут судить о вас также и по вашей «второй половине». Значение тут имеет абсолютно все — ее (его) поведение, отношение к алкоголю, наряд и манеры.

Позаботьтесь о том, чтобы ваша спутница (спутник) принадлежала к вашему кругу. И не забывайте знакомить ее (его) с

присутствующими на вечере коллегами и вовлекать в общие разговоры — чтобы она (он) чувствовала свою причастность к происходящему.

Если подходящей кандидатуры у вас на примете нет, лучше появитесь на вечеринке в гордом одиночестве.

И в заключение отметим, что цель любой корпоративной вечеринки — не просто «пообщаться» и «расслабиться». Но, прежде всего — создать в трудовом коллективе здоровую, дружескую, гармоничную атмосферу. Но для этого каждый участник таких мероприятий должен приложить определенные усилия. Придя на вечер в офисе, постарайтесь проявить все свое обаяние и дружелюбие. Будьте внимательны к окружающим. Особенно к тем, кто среди общего веселья заскучал в одиночестве. Помните: невозможно заранее предугадать, чья помощь тебе понадобится в будущем.

Беседуя с сослуживцами, выбирайте интересные им, веселые темы. Не докучайте разговорами о работе и трудовых планах. Будьте приветливы и естественны...

Материал медицинского раздела портала yahoo

Перевод с английского

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

О том, как раби Акива избежал несчастий, и как он реагировал на свое спасение...

УЧИТЕСЬ РАДОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С РАБИ АКИВОЙ

Основано на жизни и учении великого мудреца раби Акивы

Моше Гольдберг

Учитесь радоваться

Ч чтобы добиться успеха в жизни, человек должен научиться радоваться. Мы говорим здесь об особой форме радости, о реакции и позиции, которые основаны на исполнении *мицвы* (заповеди) — человеку следует научиться говорить себе: “Все, что делает Всемилостивый — к лучшему!” (**Шулхан арух, Орах хаим, 230:5**).

Источник этой *ѓалахи* (еврейского закона) — талмудическое учение **раби Акивы** (**Брахот, 60б**). Попробуем изучать этот источник и проиллюстрируем приведенный принцип примерами.

Однажды раби Акива верхом на осле отправился в дорогу. Он взял с собой петуха, чтобы тот напоминал ему о времени, и светильник, чтобы можно было читать ночью.

Подъехал он вечером к воротам какого-то города и решил там переночевать, но стражники его не пустили.

— Все, что делает Всевышний — к лучшему, — сказал себе раби Акива.

И отправился на ночевку в поле.

Конечно же, говоря такие слова, он имел в виду, что **Творец** милостив и **заботится о каждом** своем **создании**, и если Он поставил на пути раби Акивы препятствие, значит, оно должно послужить для его же блага.

Ночью порыв ветра загасил огонь. Раби Акива уже не мог читать книгу и продолжал учиться по памяти. Потом дикий кот утащил его петуха, а лев растерзал осла.

И всякий раз, обнаружив пропажу, раби Акива повторял:

Все, что делает Всевышний — к лучшему!

В ту ночь шайка разбойников промчалась по полю, где он ночевал, и ворвалась в город, в котором ему отказали в ночлеге. Разбойники разграбили все, что можно, перебили жителей, а тех, кто остался в живых, увели в плен.

— Насколько же я был прав! — сказал, узнав об этом, раби Акива. — Все, что делает Всевышний, всегда — к лучшему!

Великий мудрец Средневековья Раши дает к этому рассказу Талмуда свой комментарий. По его мнению, если бы светильник продолжал гореть, грабители увидели бы раби Акиву. Если бы осел закричал или петух начал петь, они услышали бы их голоса, обнаружили раби Акиву и увели бы его в плен.

* * *

Зачем Всевышний создал мне все эти трудности? — рассуждал раби Акива. — Сначала мне не разрешили остаться в городе на ночлег, потом я остался без света, затем — без осла и петуха.

И ответил себе на собственный вопрос так: чтобы спасти мне жизнь

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Младенец, появившийся на свет, совершенен, но при этом сам не может делать ничего. Ему нужна постоянная забота матери.

Но как? Ведь Всевышний вложил в него огромный потенциал.

Он поставил перед ним важнейшие задачи, которые новорождённый и только он должен будет воплотить в течение своей жизни.

Постепенно, шаг за шагом, сначала через молоко матери, а в дальнейшем через сложности нашего материального мира, он учится понимать этот мир, он учится ориентироваться в нём, он начинает реализовывать потенциал, который заложил в него Творец. Взрослея, он улучшает или разрушает мир, который вокруг него. Также и наш народ. Его формирование произошло в Египте.

Выход из Египта и раскрытие моря Суф — его рождение.

А далее, от начала подсчета Омера и до получения Торы — это взросление, раскрытие заложенных при рождении качеств в полной мере. Конечно, к этому первому получению Торы для нашего народа Всевышний подвёл нас «за руку», как мать ведёт своего ребёнка в первые годы его жизни. И если при получении Торы Всевышний вложил нам Её в душу каждого, то в 49 дней приближения к Её получению Всевышний должен был подготовить еврейские души к тому, чтобы они смогли Её получить, удержать и в будущем реализовать.

Что значит подготовить? Это значит раскрыть в них основные качества Творца, расширить возможности каждой еврейской души, увеличить её потенциал.

Для понимания цели нашего существования нужна мудрость.

Но обладая мудростью, надо иметь понимание как ею пользоваться, как пошагово выстроить приближение к цели, как передать остальным качествам эти цели так, чтобы все эти качества в совокупности и совместной работе смогли воплотить Тору Всевышнего в жизнь. Подобно нашему телу, человеческая душа состоит из трёх этажей, которые, условно говоря, соответствуют нашим мыслям, чувствам и делам. Но у человеческой души есть ещё два этажа: один соответствует нашим устремлениям, а другой — связи с Творцом, как «генетический код» каждого из нас. Эта часть души недоступна для нашего понимания.

В дни подсчета Омера, мы своей духовной работой заполняем светом отделы нашей души, ответственные за мудрость, понимание происходящей картины.

Мы также учимся познанию добра и зла, милосердию, строгости, учимся видеть гармонию, привнести её в жизнь, чтобы в лучшей форме реализовать желание Творца.

Но не все качества Творца раскрываются в дни счета Омера.

Всевышний оставил место для Своего раскрытия и в праздник Шавуот.

В этот день Он раскрывает самое «низшее» Свое проявление и самое «высшее».

«Низшее» — это реализация. Это воплощение законов Творца, спущенных с высших этажей в нашу жизнь. Это устройство нашей жизни, это единственный правильный путь по которому надо идти.

Это свет Творца, который был вложен и упакован в скрижали завета - 10 заповедей, которые мы должны раскрыть до 613, чтобы знать как следует жить.

А «высшее» проявление Творца - это его высшая мудрость, с которой у нас есть возможность соприкоснуться в праздник Шавуот, только один раз в году коснуться мудрости Творца.

И это касание делает нас причастными к Творцу, причастными к получению и выполнению Торы.

В Шавуот мы учим Тору всю ночь. А утром идём на молитву уже совсем другие, не

такие как были вчера.

Идём с целью, желанием и пониманием соединить навсегда свою душу с душой Творца. А назавтра, после праздника Шавуот, у нас начнется новая жизнь, с новым получением Торы.частливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Почему в Шавуот читают Мегилат Рут

Самое простое объяснение в том, что от Рут произошёл царь Давид. А он - символ Царства (Мальхут). И проявлялось величие Царя Давида в том, что он постиг смысл работы, данную евреям в этом мире - сделать свое царство Домом Творцу.

То есть суть еврейского царя не в корыстных целях, не в значении собственной важности, не во власти, не в том, чтобы его почитали преклонялись перед ним, и даже не в том, чтобы управлять государством как ему заблагорассудится. Суть еврейского царя в том, чтобы принимать решения, полагаясь на Всевышнего. Чтобы, не смотря на силу своей власти, решения принимались согласно воле Творца.

Когда Давиду было 30 лет, он со своими людьми спрятались в лесу, ожидая нападения филистимлян. Всевышний сказал Давиду: " не нападай на филистимлян и не показывайся им. Но только когда услышишь хлопанье крыльев малахим (ангелов) в ветвях деревьев - можешь идти с ними воевать."

Время шло. И филистимляне подошли почти вплотную. Люди Давида говорили ему: " Идём и нападём на них, пока они не вошли в лес. Потом воевать с ними будет невозможно, мы не сможем победить"

На что Давид а-Мелех сказал ": а кто сказал, что мы должны победить? Кто сказал, что Всевышний этого хочет? Я знаю, что он хочет, чтобы мы не выходили, пока не услышим хлопанье крыльев ангелов в ветвях деревьев. Это то, что Он хочет. Он хочет нашей святости (кдуши), а не победы."

В это время раздался тот самый долгожданный шум, и Давид со своими людьми вышли внезапно и перебили всех филистимлян.

Не логика управляет решениями еврейского царя. Но желания Творца.

И сегодня, когда у нас, не царя и пророков, Он обращается к каждому из нас буквами святой Торы, давая нам возможность идти по этому миру Его путями. Алиха - процесс ходьбы. Однокоренное со словом Алаха - законы, которые выводятся из слов Торы. Идти по жизни по этим законам - это и есть та работа, которую возложил на нас Творец. И законы эти мы получаем в Шавуот - праздник дарования Торы.

Посвящается рефуа шлема Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга и Фаина бат Миня, Таня бат Светлана .

Автор текста Тамар Антопольская

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Баклажан в Пармезане

Ингредиенты на 4-6 порций:

2 средних баклажана (около 1 кг), нарезанных круглыми ломтиками толщиной на 1 см

Соль, по мере необходимости, плюс 1 столовая ложка

5 стаканов свежих панировочных сухарей

1 столовая ложка сушеного орегано

1 столовая ложка сушеного тимьяна

Свежемолотый черный перец

Растительное масло для жарки

Универсальная мука для посыпки

6 больших яиц, взбитых

2 столовые ложки цельного молока

Оливковое масло, по мере необходимости

7 чашек быстрого соуса маринара, рецепт приведен ниже

2/3 стакана тертого пармезана, разделенного

1 фунт свежей моцареллы, тонко нарезанной

Быстрый соус маринара:

3 столовые ложки оливкового масла первого отжима

1/2 средней луковицы, нарезанной кубиками (около 1/3 стакана)

5 зубчиков чеснока, нарезанных

7 чашек целых, очищенных, консервированных помидоров в пюре (около двух банок по 28 унций), крупно нарезанных

2 веточки свежего тимьяна

2 веточки свежего базилика

1 столовая ложка кошерной соли

Свежемолотый черный перец

Способ приготовления:

1. Разложите ломтики баклажанов на нескольких противнях и щедро посыпьте кошерной солью. Отложите в сторону, чтобы горький сок баклажана выделился, примерно на 1 час. (Можно отмочить в солёной воде)
2. Откинуть баклажаны на дуршлаг в раковине и хорошо промыть под холодной проточной водой. Переложите баклажаны на рабочую поверхность и промокните насухо бумажными полотенцами.
3. В большой миске смешайте 1 1/2 чайной ложки соли, панировочные сухари, орегано, тимьян и приправьте перцем.
4. Насыпьте муку в тарелку или миску со средними краями. В другой средней миске взбейте яйцо и молоко. Обваляйте ломтик баклажана в муке, затем окуните его в яйцо и, наконец, обваляйте в панировочных сухарях. Стряхните лишнюю панировку и переложите баклажаны на противень. Повторите с оставшимися баклажанами.
5. В большую сковороду с прямыми стенками налейте масло на глубину 1/2 дюйма. Нагрейте масло на среднем огне, пока оно не зарегистрирует 200 градусов по Цельсию на термометре для фритюра.
6. Работая небольшими партиями, обжарьте ломтики баклажанов, перевернув один раз, до золотисто-коричневого цвета, около 3 минут на каждую партию. С помощью щипцов переложите на противень, застеленный бумажным полотенцем, и посолите по вкусу. Повторите с оставшимися баклажанами.
7. Разогрейте духовку до 200 С градусов. Слегка смажьте форму для выпечки размером 30x20x5 см растительным маслом. Покройте дно формы для запекания 1/3 соуса маринара и выложите половину баклажана поверх соуса. Покройте баклажан еще 1/3 соуса. Посыпьте баклажаны в соус половиной пармезана и половиной моцареллы. Повторите то же самое с оставшимися баклажанами, соусом, пармезаном и моцареллой. Выпекайте, пока не станет горячим и только начнет подрумяниваться, около 30 минут. Подавать немедленно.

Быстрый соус маринара:

Получается: около 3 1/2 стакана.

Нагрейте масло в средней кастрюле на средне-сильном огне. Обжарьте лук и чеснок, помешивая, пока они слегка не подрумянятся, около 3 минут. Добавьте помидоры и веточки зелени и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите под крышкой 10 минут. Выньте и выбросьте веточки травы. Вмешайте соль и приправьте перцем по вкусу. Используйте немедленно, храните закрытым в холодильнике до 3 дней или заморозьте на срок до 2 месяцев.!

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Злословие обо всем еврейском народе

Страшный грех - дурно говорить о народе Израиля.

Никогда не говорите ничего предосудительного ни о евреях в целом, ни обо всех израильтянах ("Они все делают неправильно", "с этим народом невозможно жить", "я с трудом существую в этой стране" и т.д.).

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

ШАВУОТ

Три праздника определяют еврейский календарь и являются как бы его каркасом, к которому прикреплены другие дни — будничные, печальные и праздничные.

Все три праздника — Песах, Шавуот и Сукот — по сути отмечают центральное явление в истории нашего народа: Исход из Египта, переход от рабства к свободе. И если в дни Песаха мы говорим, в основном, о сути Исхода, а в дни Сукот как бы подводим итог этому процессу, сидя в домиках-шалашах (на иврите такой шалаш называется **טכוס** — "сука") и вкушая плоды Земли Израиля (Сукот празднуется осенью) как свободные люди, не знающие иного господина кроме Творца мира (что и символизируется составленной из дощечек и веток крышей шалаша, через которую видно небо), то возникает вопрос: что же еще остается отмечать и чему радоваться, если мы уже отметили и Исход из рабства, и то, что мы стали свободными людьми?

В *Шавуот* мы отмечаем и празднуем существование механизма *превращения раба в свободного человека*.

Актуальная всегда, проблема эта — превращение раба в свободного человека — для нас, советских евреев, приобретает особую остроту.

Что означает слово *Шавуот*? Наша традиция учитывает не только необходимость, но и невероятную сложность решения задачи: превратить вчерашнего раба в свободного человека. Это отразилось даже в названии праздника.

Ведь в случае двух других праздников название раскрывает какую-то частичку их сущности. Слово *Песах* (פסח) означает, что среди всего безобразия жизни Египетской империи Всевышний выделил, отме-

тил (פסח) - "пасах" наш народ и вывел его к свободе. Слово *Суко́т* (סוכות) означает, что семь дней мы проводим в суке.

А слово *Шавуот* (שבועות)? В переводе оно означает "недели". Что это слово нам открывает? На первый взгляд это не ясно.

Более того. Тора дает празднику Шавуот еще два имени: יום הבכורים (יום а-бикурим) и חג הקציר (חג а-кацир), а в Талмуде и других книгах, устанавливающих детали нашей традиции, есть еще одно, четвертое, название: עצרת (аццет).

Однако все эти четыре названия, на первый взгляд, не только не указывают на суть праздника, но и, казалось бы, скрывают ее от нас.

Как мы увидим далее, это происходит именно из-за необычной его значительности. Не указывая прямо на само событие, а лишь намекая на некоторые его свойства, Тора как бы помогает нам постигнуть нашим — пусть еврейским, но все-таки конечным — умом событие бесконечное, как принято сегодня говорить, событие космического масштаба. Ибо речь идет о даровании Торы. И главное название нашего праздника: חג השבועות, זמן מתן תורה (חג а-шавуот, зман матан Тора), праздник Шавуот, день дарования Торы.

Возвышение и очищение: необходимое условие

Человека, конечно, нелегко сделать бесконечным. Во всяком случае, если речь идет о его телесных и умственных возможностях. Ведь у нас конечное число "мозговых" и нервных клеток, поэтому результат их деятельности тоже конечен. Правда, есть еще душа, обладающая свойством соприкоснуться с бесконечностью. Душу, то есть нас самих, можно очистить и возвысить, придав ей реальную возможность служить сосудом, воспринимающим бесконечное. Но сделать это можно, только вовлекая все наши способности, в том

числе (обязательно!) телесные и умственные. Поэтому, празднуя отдельные элементы, связанные с Шавуот, мы как бы готовимся к полному осознанию всей сути праздника.

יום הבכורים (יום а-бикурим) — праздник первых плодов. К шестому дню месяца Сивана, на праздник Шавуот в Иерусалим стекалась большая часть еврейского народа. Все землевладельцы приносили с собой первые плоды нового урожая, собранного с их земли. Необходимо было принести первые плоды тех семи видов плодов, которыми славилась Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. К Иерусалиму двигалась торжественная процессия, завершаясь в Храме, где у жертвенника клали корзинки с плодами, низко кланялись и выходили. Праздник продолжался на улицах и в домах Иерусалима.

חג הקציר (חג а-кацир) — праздник начала жатвы пшеницы. В этот день в Храм от имени всего народа вносят два больших пшеничных хлеба. Это тоже было важной составной частью праздника Шавуот.

В чем же суть этих элементов праздника и почему они присущи именно этому дню?

Основа основ биологической жизни человека — хлеб. Те, кто пережил голод, чувствуют это особенно остро. Все мы ясно ощущаем, что без хлеба — и вообще *плодов земли* — жизнь невозможна. И поэтому работа на земле (может быть, не очень популярная сегодня) является работой насущной и благородной. И очень опасной. Опасность, заключающаяся в ней, — утрата осознания связи результатов своего труда с волей Творца мира, определяющей в *конечном счете* и количественный, и качественный результат этого труда (т.е. благословение или беду он принесет). Утрата этой связи разрушает духовную основу человека, а с этим и самого человека. Обретение этой связи — путь к очищению и возвышению человека.

В конце книги из этой серии рассказывалось о празднике *Песах*:

"Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают дни. Этот подсчет называют ספירת העומר (сфират а-омер). Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустили на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгibasя, возвышался и просветлялся он, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль. Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх. Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, слова, произнесенные для нас Им самим. Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля".

Этот подсчет — *семь раз по семь недель* и объясняет название праздника — Шавуот. Он символизирует процесс постепенного, шаг за шагом, освобождения из рабства. Процесс, как мы знаем на личном примере, отнюдь не простой, во всяком случае, далеко не автоматический.

Кроме того, *Шавуот*, семинедельный подсчет, символизирует и определяет внутренний настрой: ожидание.

Теперь, после небольшой, но сущностной расстановки акцентов, мы

лучше подготовлены к празднованию *Дня дарования Торы*, собственно, к празднованию Шавуот.

Дарование Торы: что это значит и как это происходило?

Мы постарались хотя бы чуть-чуть обсудить проблему очищения души, момента ожидания, помогавшего подготовить *конечного* человека к встрече с Бесконечным.

Но все-таки — как могут люди принять Тору, то есть получить систему духовных ценностей, мудрость жизни, описание мира (всего Творения!), закодированную запись всей нашей прошлой и будущей истории (вплоть до весьма труднодостижимого "конца дней"), бесконечные и безграничные по глубине мудрости понятия, получить это от самого Творца мира, который есть Бесконечность, — и... остаться в живых, то есть конечными людьми? В полном объеме понять это трудно, если вообще возможно. Однако кое-что нам удастся представить, если изложить традицию, передаваемую непрерывно из поколения в поколение, с того года — 2448-го по еврейскому летосчислению — и до наших дней.

15-го Нисана евреи вышли из Египта и через семь недель уже стояли у горы Синай. Летняя ночь была короткой, и перед рассветом народ был разбужен ослепительным сиянием молний и сильнейшим грохотом, напоминавшим раскаты грома. И свет, и звук исходили с вершины горы Синай.

На этом этапе люди еще не испугались, ибо в определенном смысле были подготовлены Моше, который стоял во главе народа и в течение нескольких предшествовавших дней находился на самой горе, получая "инструкции" от Всевышнего.

И тут стали происходить события, подготовиться к которым человеку невозможно. У всех стоявших у горы Синай неожиданно стали меняться человеческие характеристики. Слепые стали видеть, глухие — слышать, мгновенно были излечены все телесные недостатки. Более того — каналы органов чувств смешались: звуки стали восприниматься глазами, свет — ушами.

В этот момент гора была объята пламенем. Мир дрожал от ожидания. Сквозь грохот и из огня все более явственно слышался звук, напоминавший звук бараньего рога — *шофара*. Небо прогнуплось над вершиной горы и как бы сомкнулось с ней. Густое, непроницаемое облако окутало всю вершину, и свечение ощущалось уже как бы пробивающим это облако. Звук шофара все усиливался, становился почти нестерпимым...

Вокруг горы Синай стояли не только евреи того поколения. В этот момент души евреев всех поколений, а также всех неевреев, которые во все времена искренне приняли еврейство (совершили *гиюр*), тоже находились там. Они объединились — все — в одну общность, стояли все "как один человек, с единым сердцем" — необходимое условие дарования и получения Торы.

И в этот момент послышался *голос* Всевышнего. Он был не только слышен, но и воспринимался всем существом — был виден как некая огненная субстанция. Люди *видели* звуковую волну, колебания этой субстанции. Они видели ослепительный черный огонь (в виде букв) на фоне ослепительного белого огня. Голос произнес первую из десяти заповедей: Я — Всевышний, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. |

Огненная субстанция соприкоснулась с каждой душой, и только после

того, как каждая душа откликнулась, согласилась принять — *запечатать* — эти слова в себе, она, вернулась к горе и замкнулась на одной из двух каменных скрижалей, которые Моше должен был потом передать евреям. Замкнулась, прожгла — и слова эти как бы вмуровались в скрижаль.

Ощущение, испытанное каждой душой при соприкосновении с огненной субстанцией, передать невозможно. Но была у него и другая сторона: наступило ощущение смерти.

Ибо каждая клетка тела, каждая молекула была пронизана духовностью. Тело, сосуд, вмещающий душу, стало как бы просветляться, исчезать. Естественной реакцией на это просветление, представляющее собой неотъемлемую часть устройства мира, было как бы бегство людей (и их душ) от контакта с огненной субстанцией (отрицание смерти, необходимое для существования мира).

Это событие было надъестественным и в силу внутренних причин требовало продолжения. Поэтому некоей ударной волной все евреи (все души) были возвращены в первоначальное состояние и волны огненной субстанции принесли вторую заповедь: "Не будет у тебя иных богов [то есть не будешь ты признавать никакие "измы", не будешь преклоняться ни перед чем] кроме Меня". Вторая заповедь, совершенно необходимая для дополнения первой, была так же принята евреями, так же вернулась и как бы вмуровалась в скрижаль.

Реакция же была снова той же: абсолютное возвышение, но и снова — ощущение смерти. После этого евреям было разрешено получать слова Торы через Моше, который остался на горе Синай на 40 дней для участия в надъестественном процессе восприятия Торы и передачи ее еврейскому народу.

Однако мы не можем завершить изложение тех событий, не отметив следующего факта: по сути, *евреи получили всю Тору непосредственно от Всевышнего*. Дело в том, что за мгновение до того, как послышалось первое

слово Десяти заповедей: "אֲנִי יְיָ" (Я...), на волнах звука шофара и огненной субстанции были *одновременно* произнесены все Десять заповедей, более того — все законы Торы *во всех их деталях*. Однако в отличие от явления, описанного выше, когда волны

огненной субстанции как бы взаимопересекались с душами евреев, здесь это произошло иначе: осуществилось лишь легкое касание каждой души. Но этого было достаточно, чтобы на все времена подготовить душу каждого еврея (а также душу настоящего, искреннего гера) к получению всей Торы.

Наша Тора: великое богатство

Что же такое — "вся Тора"? Большинству читателей известно, наверное, что так называют пять книг (Бе-решит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дварим) — Пятикнижие Моше. Эти пять книг составляют первый раздел ТаНаХа (аббревиатура слов: Тора, Невим, Ктувим; на иврите: **תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים**).

Записанные в виде единого свитка, представляющего собой точную копию свитка, продиктованного Всевышним и записанного Моше, эти пять книг прочитываются ежегодно в синагогах. Завершают это чтение в праздник Симхат Тора (осенью) и тут же начинают читать снова.

Однако большинству из нас, не получивших, к сожалению, еврейского образования, неизвестно, что Моше получил на горе Синай в некотором смысле две Торы. Одну он записал — это и есть Пятикнижие Моше.

Она называется **תורה שבכתב** (Тора ше-бихтав) — Письменная Тора. Другую записывать было запрещено, и она называется **תורה שבעל-פה** (Тора ше-бэ-алпэ) — Устная Тора. В ней излагались десятки тысяч разъяснений к Письменной Торе, а также правила, по которым Учителя во всех поколениях после Моше могли бы находить *правильные* разъяснения для всех новых случаев, возникающих в жизни народа.

Почему же Устную Тору нельзя было записать? Потому, что по сути своей она должна была представлять собой часть жизни народа, быть живой тканью, а не текстом. И только через 1500 лет после получения Торы перед лицом нависшей угрозы, перерыва в передаче традиции — в результате полного разрушения жизни народа — наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) записать Устную Тору. Произошло это после разрушения Второго Храма и перед изгнанием и

рассеянием нашего народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд (**תלמוד**), а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием *Мидраш* (**מדרש**).

Более того. Поскольку Устная Тора по сути своей развивается и дополняется (по правилам, заложенным в ней же), то правильно отнести к ней *тысячи* книг, написанных нашими Учителями — вплоть до наших дней.

Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбираются все стороны жизни человека — его внутренний мир и его практическая деятельность, взаимодействие с окружающей средой, устройство мира на всех уровнях — как в материальном, так и во многих духовных слоях, а также концептуальный анализ нашей истории, включая представления о будущем. Добавим, что *вся* Устная Тора основана на Письменной Торе и вытекает из нее. Поэтому можно говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выражение отнюдь не философское — мы уже говорили о "легком касании" огненной субстанции души каждого еврея, во время которого душа впитала *всю* Тору, хотя, конечно, только в очень высоком духовном слое. В более низких слоях, включая материальный, процесс постижения Торы начался от Моше и продолжается через наших Учителей из поколения в поколение).

Хотелось бы надеяться, что даже столь краткое изложение фундаментальных основ нашей жизни помогает понять, почему День дарования Торы — Шавуот — занял свое место между праздниками Песах и Сукот как один из трех *главных* праздников нашего народа.

Завершая этот раздел, ответим на вопрос, почему основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы — ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о том великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного, 1 дня - Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

Законы и обычаи праздника Шавуот

Как и любой еврейский праздник, Шавуот имеет как общие со всеми праздниками черты, так и свои особенности.

✦ Как и суббота и все праздники, Шавуот начинается вечером. В доме зажигают свечи. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву *Маарив*.

✦ После этого члены семьи собираются на первую праздничную трапезу (*сеуда*). Она, как в субботу и в другие праздники, начинается с *кидуша* — произнесения над бокалом вина слов благодарности Тому, Кто вывел нас из рабства на свободу и дал нам праздник — [в этом случае] День дарования Торы.

Произнеся *кидуш*, мы тем самым обозначаем, выделяем (суть ивритского слова **קדוש**) этот день из всех дней года. И еще одно благословение произносится вслед за первым: "...за то, что Ты дал нам дожить и прийти к этому празднику".

✦ Поскольку эта трапеза — особенная, то ее частью обязательно должен быть хлеб — главная пища человека. В субботу и праздники на стол кладут две халы. Чтобы подчеркнуть важность хлеба, наши Учителя постановили начинать трапезу с него, а перед этим сделать

специальное омовение рук — **נטילת ידים** (*нетилат ядаим*), когда вода выливается из какого-либо сосуда на каждую руку по два раза (сначала на правую, затем на левую). Само собой разумеется, *нетилат ядаим* не заменяет мытье рук. Наоборот, наш закон требует, чтобы *нетилат ядаим* делалось только тогда, когда руки уже чистые.

После *нетилат ядаим* сидящий во главе стола произносит благословение на хлеб (в данном случае — халы): "Благословен Ты, Всевышний... извлекающий хлеб из земли" — и раздает по куску хлеба присутствующим.

✦ Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молочные блюда (часто — блинчики с творогом) и мед. Традицию эту основывают на одной из книг ТаНаХа — **שיר השירים** (*Шир а-ширим*), "Песнь песней", в которой описывается сложность и красота внутренней связи Творца мира с еврейским народом. В *Шир а-ширим* есть фраза:

"Молоко и мед под языком твоим..."

— и наши Учителя видят в этих словах основу для молочной трапезы (с медом) в Шавуот.

В разных общинах и в разных семьях обычаи этой трапезы различны. Одни едят молочные блюда вечером, другие — утром, а третьи делают еще одну, как бы дополнительную, трапезу во второй половине дня, ближе к концу праздника.

Такое различие в обычаях объясняется тем, что должна быть решена некая проблема, любопытная сама по себе.

Дело в том, что еврейская традиция считает, что в субботу и праздники хотя бы две трапезы должны быть мясными. Мясо — признак праздничной трапезы (кстати, в будни наша традиция рекомендует есть мясные блюда не слишком часто). Однако законы еврейской жизни — законы кашерности — строжайше запрещают смешивать мясные блюда с молочными (и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы).

Как уже говорилось, в день праздника Шавуот в разных семьях и в разных общинах решают эту проблему по-разному.

✦ В конце трапезы произносят благословение — благодарность Тому, от воли Которого, в конечном итоге, зависит наше благосостояние и, в частности, обилие и разнообразие нашей трапезы, —

ברכת המזון (*Биркат а-мазон*). В тексте его мы отмечаем, что у нас есть пища, что Всевышний дал нам нашу страну — Эрец Исраэль, что у нас есть Иерусалим, духовная столица мира, и выражаем надежду на скорейшее восстановление Храма в нем.

✦ Утром в синагоге — праздничная молитва — *Шахарит*. Как и в другие праздничные дни (и в субботу), она состоит из главной молитвы, предваряемой чтением ряда отрывков из ТаНаХа (по *сидуру*, молитвеннику). Затем из *арон а-кодеш* (самое почетное

место в синагоге) выносят *сефер Тора* (свиток Торы, точную копию свитка, записанного рукой Моше со слов Всевышнего) и читают по ней два отрывка. В данном случае читают рассказ о получении Торы, текст Десяти Заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования *Шавуот* в Храме. Однако перед тем, как начинают читать этот отрывок из Торы, читают другую книгу ТаНаХа — книгу Рут (ее читают полностью!). О тексте книги Рут — ниже.

✦ После чтения из свитка Торы, а также из Книги пророков (в данном случае читают то место из книги пророка Иезекиеля, где он рассказывает, как во время особого "пророческого", состояния он увидел структуру высших, духовных слоев мироздания), свиток Торы возвращают на прежнее место.

✦ Затем читают *Мусаф* — дополнительную праздничную молитву.

Всего молитва *Шахарит* продолжается около двух — двух с половиной часов.

Вторая трапеза следует после *Шахарита*. По своим обычаям она в основном напоминает первую, вечернюю.

Тикун лейл Шавуот

Мы уже говорили, что утром перед получением Торы евреи были *разбужены* ослепительным светом и звуками, исходившими от вершины горы Синай. Наши Учителя считают, что спать в ночь перед этим было, мягко говоря, не совсем уместным. Они постановили, что отныне ежегодно в ночь праздника Шавуот нам следует как бы исправлять свое поверхностное поведение в ту ночь, 6-го Сивана 2448 года.

Для этого собираются и читают в течение всей ночи отрывки из Торы, ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и других книг. Некоторые составляют свою "программу чтения" на ночь, другие пользуются готовым сборником, составленным сотни лет тому назад и названным **תקון ליל שבועות** (*тикун лейл шавуот*) — *установление для ночи Шавуот*.

Наш закон говорит, что если кто-то чувствует, что, проведя всю ночь за чтением, он так устанет, что не сможет сконцентрироваться во время утренней молитвы, ему следует читать по своей

программе или по *Тикуну* только несколько часов, а затем пойти спать.

Книга Рут

Среди книг ТаНаХа есть одна, очень небольшая, которую наши Учителя избрали как наиболее подходящую для чтения в синагоге (и дома) в праздник Шавуот. Это книга Рут (ее еще называют **מגילת רות** — *Мегилат Рут*, подобно тому, как книгу Эстер, читаемую в праздник Пурим, называют *Мегилат Эстер*).

В ней рассказывается история моавитянской женщины Рут (моавитяне — народ, занимавший одну из областей современной Иордании), выразившей желание стать еврейкой, сделать *гиюр*. Истории этой уже около трех тысяч лет, и она для всех поколений — пример благородства, возвышенности и духовной чистоты. Слова Рут, с которыми она обратилась к своей свекрови (еврейке): "Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе жить, там и мне; народ твой — мой народ; Б-г твой — мой Б-г" — стали символом, знаменем — и критерием — искреннего перехода в еврейство.

Для нас, евреев, эта книга — замечательный пример личностного принятия Торы и ее законов. Так что причина, по которой ее читают в Шавуот, — очевидна.

Что же касается Рут, то судьба ее после гиюра сложилась следующим образом. Она вышла замуж за Боаза, одного из Учителей того поколения. У них родился сын Овед, а у Оведа — сын Ишай. У Ишая же родился сын, которому суждено было стать величайшей, центральной личностью нашей истории. Звали его Давид. Царь, вставший над народом и государством. Учитель своего и всех последующих поколений. Прямой потомок его должен к концу нашего исторического периода возглавить еврейский народ здесь, на Земле Израиля, в Иерусалиме. И тогда народы мира будут собираться в Иерусалиме, чтобы получить из уст его и из уст других наших Учителей слова Торы, как это и предсказано пророком Ишай-гу:

כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים
— "Ибо из Циона выйдет [Учение] Торы и слова Всевышнего — из Иерусалима".

Остановиться в пути — чтобы идти дальше

Мы помним — наш праздник называет-

ся **תענית** (*Ацерет*) — остановка. Странное название, не правда ли? Однако вот что рассказывает нам Устная Тора.

Через некоторое время после Исхода из Египта, Исхода из рабства к свободе, Всевышний обратился к еврейскому народу и сказал ему: "Вы идете в Землю Израила, к свободной жизни. Остановитесь ненадолго, Я хочу дать вам драгоценный сосуд, который всегда будет вам *компасом в пути, источником жизни* на вашей Земле". Остановка эта — *Ацерет* — и была Днем дарования Торы. Она как бы *завершала* Исход из рабства и *начинала* новый период — превращения раба в свободного человека. Процесс этот есть процесс превращения нашего огромного духовного потенциала, полученного в результате соприкосновения нашей души с огненной субстанцией, превращения этого *потенциала* в *действие*, в жизнь свободного человека.

Поэтому в Торе, сразу после изложения законов Шавуот и перед изложением законов следующих по календарю праздников (как бы совершенно неуместно!), говорится: "А когда будете снимать урожай на земле вашей, не снимайте урожай с концов полей ваших и опавшие во время жатвы колосья не подбирайте. Нуждающемуся и чужому пришельцу оставляйте это" (*Ваикра*, гл. 23).

Это — перевод духовного потенциала свободного человека в действия, в жизнь свободного человека.

Это — перевод явления *получения* человеком Торы на язык действий человека, *дающего* другим.

Это — суть жизни еврея, и это — суть праздника Шавуот.

DOCTOR TOPA

Шавуот. Что за праздник отмечали?

Сегодня мы поговорим о празднике Шавуот, немножко затронем недельную главу «Насо» и объясним, как эти две вещи связаны. Во-первых, все, кто знаком с еврейской традицией, знают, что праздник Шавуот несколько необычный. Что такое Шавуот для евреев? Люди отсчитывают счёт омера, потом идёт праздник, который в Израиле длится один день, а за пределами Израила два дня. Это один из трёх праздников, когда существовал Храм и евреи приходили в Иерусалим. Что делают в Шавуот? По традиции, мы едим молочные пироги, слушаем десять заповедей в синагоге, ночью учим Тору, а потом уже начинается сам праздник.

Что необычного в этом празднике? Во-первых, он прямо не упомянут в Торе как праздник Дарования Торы, но мы знаем, что это произошло в данный день. Во-вторых, считается, что в этот день евреи получили Тору у горы Синай, однако на самом деле евреи не получили Тору в этот день, потому что они успели услышать от Всевышнего только две заповеди, и им было тяжело (Шмот 20:15-18).

Евреи просили, чтобы Моше им повторял. А потом, как вы помните, Моше поднялся на гору и провёл там 40 дней. Когда он спустился 17-го тамуза, евреи сделали Золотого тельца, и Моше разбил эти Первые Скрижали. На самом деле эти Скрижали, сделанные Всевышним, символизировали Тору. Это была как бы чистая Тора, привнесённая Всевышним, без того, что мы работали над ней и вносили свой вклад. Евреи не могли это принять, и поэтому Первые Скрижали были

разбиты. Спустя некоторое время, в Йом Кипур, Моше спустился с новыми Скрижалями, и тогда мы приняли Тору.

Почему тогда мы отмечаем Шавуот? В Мидраше говорится, что евреи поднялись на очень высокий уровень, но технически не приняли эту Тору. Почему же тогда мы называем этот праздник Дарования Торы? Хотя евреи сказали: «Наасе ве-нишма»--»Мы будем делать и будем слушать», они не удержались, и передача Торы не состоялась. Скрижали были разбиты. Если вы знакомы с В Мидраше говорится, что в тот момент с Небес сошли ангелы и водрузили на голову евреям две короны: одну - за «сделаем», а другую - за «услышим». Это значит, что евреи это не просто сказали, а поднялись на некий духовный уровень. Поэтому все больные излечились, и они не забывали Тору. Мир был исправлен, наступили как будто Мессеианские времена. Это продержалось очень короткое время, до греха Золотого тельца. А сейчас существуют болезни, люди забывают Тору, и в мире есть много проблем. Евреи не смогли удержать это прекрасное состояние мира и Тору, которая связана с «Наасе ве-нишма». Это не та Тора, которую мы видим сейчас. По духовной мощи и по содержанию это та же Тора, но, например, есть разница в лампочке 9Вт и лампочкой в 100 Вт. Обе лампочки и излучают один и тот же свет, но между ними есть большая разница.

Почему Моше разбил скрижали? В Мидраше говорится, что это был как брачный контракт, который он порвал. Вторые Скрижали — это контракт, который остался. Первые Скрижали были разбиты, то есть не получилось так, как планировалось. Почему же мы это отмечаем? Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно посмотреть на еврейскую историю. Есть несколько ответов на этот вопрос. Один из них вы можете почитать в еврейском журнале «Любите делать добро», в котором я уже немножко более подробно об этом писал. Еврейской истории примерно 4000 лет, и в этом году 3333-летняя годовщина. Это очень много. Еще до Синайского откровения евреи были народом, и как семья, и как потомки праотцов, они существовали уже долгое время до этого. Очень интересно, что у евреев всегда есть стремление к какой-то духовной высоте.

Например, когда мы говорим: «Лешана а-баа бирушалаим!» (В следующем году в Иерусалиме). Помните, мы говорим публично это два раза. Первый — в конце Сефер (это Исход из Египта и символизирует будущее избавление), и второй раз после Йом Кипур. Избавление может прийти через раскаяние и избавление может прийти по милости Всевышнего. Приход Машиаха, восстановление Храма, в следующем году в Иерусалиме...

Как анекдот, рав Эссасс рассказывал, что когда он был молодым человеком, в начале 70-х годов в Москве была одна из первых демонстраций евреев за выезд в Израиль. Они ходили с лозунгом «В следующем году в Иерусалиме». Его хотели выгнать из Московской иешивы, которая контролировалась властями, за то, что он хотел уехать в Израиль. Он пришёл к директору общины синагоги на Архиповской и сказал: «Ну как же, это же есть в конце Агады, и вы же тоже говорите «Лешана а-баа бирушалаим!»!». Тогда директор весь побледнел, снял трубку телефона, и куда там стал нажимать, потому что он думал, что его прослушивают. И он сказал: «Нет, я такого не говорю, я говорю - в следующем году, здесь в Москве».

Но на самом деле, у евреев всегда было желание подняться к некой духовной высоте. Это не случайно. Потому что каждый раз, когда в наш мир приходит что-то положительное в духовном плане, и в нашей модели — это сильный свет, он никогда не уходит совсем. Он

оставляет некую память в этом мире (то, что называется рошен) или некое стремление к нему. В еврейской истории полный идеал продолжался очень недолго, почти 40 дней, от Дарования Торы и во времена царя Соломона, т.е. это тоже примерно 30-35 лет. Это из 4000 лет. Всё остальное время были какие-то проблемы, недостатки, ближе, дальше, вроде как синусоида. Но мы всегда помнили наши вершины. Даже если мы в чём-то пытаемся их достичь, но не получается это у нас сделать на долго или мы достигаем их, а потом у нас снова какие-то проблемы, мы всё равно никогда об этом не забываем. И это очень интересная идея праздника Шавуот.

Вторая, очень интересная идея, на мой взгляд, в том, что наши мудрецы говорят о Торе: Тору нам дал Всевышний и мы её учим. Это так, казалось бы, просто. Но, на самом деле, если мы посмотрим в Талмуде, в Гемаре есть очень много интересный мест, и я бы предпочёл известную историю (трактат Бава Меция, 59б) про "печь Аханая". Эти печки были глинные. Был вопрос: принимает ли такая печь нечистоту? Является ли она сосудом и т.д.?

Я не буду входить в детали. Был галахический спор между раби Элиэзером и мудрецами. Раби Элиэзер сказал: «Если я прав, то (я утрирую) пускай раздастся гром с неба или стены ешивы наклонятся». Он говорил про какие-то чудеса, и они случались. Мудрецы сказали, что это всё впечатляет, «не на небесах она». Тора не была предназначена для того, чтобы находиться на небесах. Всевышний сказал: «Мои сыновья меня победили (в положительной форме)», т.е. если большинство мудрецов решает таким образом, то Всевышний как бы с ними соглашается. Мы также учим, что даже пророк не может изменить Тору, которая была дана Моше.

Например, вы знаете, что в древности приходили свидетели и постановляли, когда начало месяца. Если начало месяца Тишрей сдвигалась, то Йом-Кипур будет на один день позже, и то, что мы называем Небесным Судом будет на один день позже, потому что мы так решили. Иногда, может быть, мы даже ошиблись или было сомнение, но мы так решили, Тора не на небесах, и так будет, и это Галаха. Это первая часть Торы.

Второй аспект Торы — это история про Моше и раби Акиву. Есть такая Агада, аллегорическая часть Талмуда, когда Моше получал Тору на горе Синай, он увидел такие таги, черточки над буквами Торы. Ему показали, как раби Акива, который жил после разрушения Второго Храма, т.е. через примерно 1500 лет после Дарования Торы, объяснял эти значки над буквами Торы. Моше как бы «переместился» на 1500 лет, сел в восьмой ряд (у раби Акивы было, как вы помните, очень много учеников) и слушал, как раби Акива это объяснял, ничего не понял, что он говорил, и очень расстроился. Вдруг у раби Акивы спросили, откуда эти объяснения про значки. И раби Акива сказал: «Это объяснение Моше, то, что он получил на горе Синай». Как он мог такое сказать? У него в восьмом ряду сидит Моше Рабейну и он не знает, откуда это. Как вы это объясните?

Есть этому два объяснения. Первое, простое, что Моше дал какие-то правила, и раби Акива использовал эти правила. Но с этим есть проблемы, потому что мудрецы говорят, что любой хидуш или драшу, которую когда-либо кто-либо сказал и даже наши скромные старания что-то объяснить были известны Моше. Моше их знал. Как же он мог не знать то, что говорил раби Акива? Первое, это то, что Моше получал Тору 40 дней и потом в течении времени всех странствий в пустыне. Может это было на второй день на горе Синай, а на 15-й день он уже знал. Могут быть и другие объяснения. Но в этом есть некий парадокс. Если всё идёт от Моше, и даже то, что любой ученик, когда-либо что-то сказал, то как можно говорить, что Тора не на небесах?

Я вас хочу оставить с этим парадоксом. Если вы посмотрите, Тора очень необычная вещь, и как подчеркивал рав Розенцвейг, что совершенно, что это обоюдное усилие Всевышнего и нас. Тора не может существовать в этом мире без того, что мы привносим и как мы её реализуем. Поэтому Тора неизменная с одной стороны, а с другой, любое место изучения Торы, где нет чего-то нового, — это не настоящие место изучения Торы. Т.е. с одной стороны, Моше всё знал, а с другой стороны, она не на небесах. Поэтому каждый этап в этом взаимоотношении, даже если он связан с каким-либо падением, неудачами, исправлениями (как было с грехом золотого тельца), — это начало (дарования)

передачи Торы. А вот получение Торы (кабалат а-Тора) происходит всё время. Также начало было в Шавуот, но мы говорим каждое утро нотэ а-Тора, т.е. Всевышний продолжает давать Тору, поскольку мы готовы её получать. Это как, помните, пример с источниками и сосудами: если у нас есть сосуды зачерпнуть воду (и один из символов Торы — это вода), то Всевышний продолжает давать Тору.

Часто приводят такой парадокс, Гемара в трактате Псахим, говорит: «Человек должен выбрать в праздник (в праздник есть симха: весемахта бэ сагехта) радоваться». Что значит радоваться? Может быть, для кого-то радоваться — это какую-то песню петь, музыку слушать или читать какую-то литературу, а для кого-то — это выпить стакан водки в гранённом стакане и закусить огурцом.

Рабби Элиэзер говорит, что есть два варианта: человек может выбрать, или он устраивает трапезу (пир), или он сидит и учится, т.е. или духовное, или физическое. Но раби Иегошуа говорит: «Нет, раздели день на две части: примерно, полдня на трапезу (время с семьей или то, что мы вообще называем праздником), и полдня на изучение Торы, молитву и т.п.».

Интересно, что есть одно исключение. Один праздник нужно обязательно разделить на два части. Какой это праздник? Шавуот. Раби Элиэзер говорит, что в Шавуот так, как в этот день дали Тору, нужно обязательно разделить его на два части. Я бы сказал, если бы я что-то такое придумывал, наоборот, дали Тору - весь день сиди и учи Тору. Почему именно в день, когда дали Тору, как вы думаете?

Известный раввин Меша Хохма (жил в начале 20-ого века) пишет: «Цель Торы в том, чтобы все удостоились очистить материю и её силы. Как Моше говорил ангелам, Тора не нужна для ангелов, Тора нужна для нас в нашем мире со всеми его проблемами, чтобы она нас направляла, и когда мы выполняли Тору, мы исправляли мир».

Рабейну Давид на трактат «Псахим» говорит, что в этот день дали Тору и нужно радоваться этому. Есть люди, которые более духовные, и есть те, которые будут радоваться более материальной форме. Нужно и так, и так. Показать, то ты рад тому, что даровали Тору.

Теперь хотелось бы кратко упомянуть нашу недельную главу «Насо». Она является главой, в которой всё, что мы обсуждали про Тору, проявляется очень сильно. Там связано несколько тем, и, казалось бы, не очень понятно, как они связаны: речь идёт о каких-то семьях левитов, которые носили отдельные детали Храма; говорится о законах «сота», когда проверяется супружеская верность в Храме, и про назира, который берёт на себя дополнительные обязательства (эти его запреты похожи на запреты священников-коаним); благословения коэнов, которые благословляют народ, и про это можно говорить довольно долго; и о жертве вождей 12-ти колен, которые приносят жертву в Храм. В Торе, в которой нет места для того, например, как резать животных, т.е. сказано: «Режь скотину, как Я повелел тебе» (а как повелел — не написано), - жертва каждого из вождей повторяется двенадцать раз, хотя это практически одна и та же жертва. Это кажется очень странно, какая связь между этими законами? Почему жертвоприношения каждого из колен повторяется 12 раз?

В других случаях, когда люди приносили одно и тоже, Тора не повторяет: каждый человек принёс половину шекеля, и можно было бы писать: и такой-то принёс, и такой-то и т. д. Но Тора это не говорит, а здесь она это повторяет. Если вы посмотрите на то, что говорит Раши, что необычно, потому что Раши обычно занимается пшатом (простым

смыслом Торы) и приводит гематрии (числовые значения слов): жертвы, которые приносили главы колен, связаны с годами жизни Адама, Ноаха, с праотцами...

«Бааль а-Турим» говорит, что это всё связано с сотворением духовного мира, т.е. в духовном плане Мишкан — это сотворение места для Всевышнего как сотворение всего мира, и несмотря на то, что каждый из них принёс одно и то же, — это другой человек. Как мы, например, говорим фактически одну и ту же молитву, как у них есть очень мелкие различия в описании, так и в наших молитвах есть небольшие различия, например, нусах «Ашкеназ», нусах «Сфарад», нусах «Аари» (т.е. обычаев молитвы) ...

У них есть различия, которые не меняют сути молитвы, так как все элементы там есть. Но даже если мы говорим один и тот же нусах, допустим, в общине, слово в слово (стоят там два, пятьдесят или сто человек) каждый день. Зачем это нужно? Каждый человек - другой человек! Каждый день — другой день. Человек меняется, его ситуация меняется и его отношение ко Всевышнему меняется, а также его духовная работа меняется. Бааль а- Турим сравнивает это, как каждый приносит кирпич, каждый кирпич одинаковый, но вам всё равно одного кирпича недостаточно, нужен кирпич, так сказать, каждого человека, каждого еврея в строительстве этого духовного Мишкана.

Ещё очень много можно сказать, и эта вся глава связана с коганим в той или иной форме: левиты помогают коэнам. Сказано, что человек, который должен вернуть украденное, и ему некому вернуть, должен вернуть коэну; человек, который приводит соту (женщина, сбившаяся с праведного пути) для проверки в Храм. Мидраш говорил, что он не давал труму (пожертвования коэнам), теперь он приходит к коэну; назир смотрит на соту и хочет быть подобным коэну. Коэны благословляют народ. Главы колен завершают строительство Мишкана, т.е. это показывает народу, что несмотря на то, что они не священники (коганим), у них есть участие в духовной работе еврейского народа, которое не менее важное.

В завершение скажем буквально два слова про благословения коэнов. Мы благословляем детей перед субботами и праздниками. Когда мы говорим благословение на изучение Торы, это то, что тут часть Торы, которую мы читаем, благословение коэнов. «Зоар» говорит, что там 60 букв и они связаны с 600 тысяч корней душ еврейского народа, т.е. с душой каждого еврея они связаны и в них лежит огромный смысл и значение. Какое это значение?

Рав Форман, говорит интересную вещь, что коэны, прежде чем благословить народ, произносят: «Благословен... освятивший нас святостью Аарона и повелевший нам благословлять народ Твой, Израиль, с любовью!» А все, включая хазана, отвечают «амен».

Во-первых, нельзя благословить кого-то, если ты его не любишь. Если у них есть какая-то ссора или ненависть (ни про кого не будет сказано), они не могут его благословить. Бэ ава на иврите - с (через) помощью любви.

Он говорит, что эти три псуким отражают три аспекта любви. Все говорят: «Что такое любовь?» Он говорит, что любовь состоит из трёх компонентов:

1) «Иварэхеха Ашем веишмерэха» (да благословит тебя Бог и охранит тебя!), Бемидбар 6:24. Дословно - пусть увеличит, благословит тебя Всевышний в материальном плане и защитит тебя.

Это то, что называется рахамим (милосердие, как matka защищает эмбрион и даёт ему расти, но это ограничено, потому что, если эмбрион не может расти, matka его отторгает).

2) «Яэйр Ашем панав эйлэха вихуннэка» (да будет благосклонен к тебе Бог и помилует тебя!), Бемидбар 6:25. Дословно - освятит Всевышний Своё лицо, повернёт (аллегорически) улыбающиеся лицо к тебе, и даст тебе хэн — это милость, любовь, которая не зависимо ни от чего, растёт, не растёт; это как родители смотрят на ребёнка и улыбаются, потому что это их ребёнок, а не по каким-то там причинам, или из-за его качеств.

3) «Иса Адонай панав эйлэха веясэйм леха шалом» (да обратит Бог лицо Своё к тебе и даст тебе мир!), Бемидбар 6:26. Когда люди не смотрят друг на друга? Когда они ссорятся. Это аллегория конечно, но рав Форман говорит, что если человек в ссоре со Всевышним, Всевышний не может на него смотреть, так как он делает что-то, что Всевышний не поддерживает, то это высшая степень любви, что Всевышний может всё равно поднять Своё лицо к нему и сделать ему мир (веясэйм леха шалом), - не для Всевышнего мир, а для тебя мир.

Он может это сделать, как родители. Даже если ребёнок выбирает, что родители не одобряют, они могут всё равно сохранить с ним отношение (поднять своё лицо) и установить гармонию. Это высшая степень любви Всевышнего к нам, и так мы должны относиться друг к другу, и родители к детям. Потому что, на самом деле, никто не может сказать, что он на 100% всегда выбирал то, что хотел Всевышний. Откройте, например, молитвы Йом Кипура, и там просто написано про это, и в Танахе чёрным по белому. Мы должны стараться делать это насколько мы можем. Но у Всевышнего есть это свойство - рахамим (милосердие), хэн (неограниченная любовь) и, более того, шалом (это возможность установить связь даже тогда, как в нашей аллегории, когда, казалось бы, люди не смотрят друг на друга).

Надо помнить три эти момента. Через это благословение мы можем получить и передать Тору, чего я всем и желаю.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Уроки кражи

(31.05-22) Сегодня Иерусалимский окружной суд на заседании по делу Нетаниягу принял драматическое решение — впервые отклонить уже пятую (!) за время судебного разбирательства просьбу Госпрокуратуры "скорректировать" ее обвинения в адрес бывшего премьер-министра, в связи с "нестыковками", возникшими в ходе рассмотрения судом показаний одного из основных государственных свидетелей. Показаний, на которых, во многом, базировалось обвинение по данному делу.

По оценкам юристов, решение суда делает крайне маловероятным, что "дело 4000" завершится обвинительным приговором.

Ранее прокуратура отозвала свои обвинения по ряду других дел, так что "дело 4000" оставалось основным корпусом обвинений, по которым суд мог вынести обвинительный вердикт.

Комментарий: Сейчас, пожалуй, еще рано ставить точку на многолетнем и стоившем государству более 100 млн. долларов (!) юридическом фарсе, под названием — "дела против Нетаниягу". Тем не менее, перспектива тотального краха усилий полиции и прокуратуры в этих делах забрезжила достаточно явно. Усилий, которые лишь в последнюю очередь можно охарактеризовать, как попытку защитить власть закона в Израиле.

Весь ход расследования и подробности, вскрывшиеся одна за другой на состоявшемся затем судебном процессе, а также поведение на этом процессе самих господ обвинителей — создают четкое впечатление, что то, что двигало руководством прокуратуры и полиции, инициировавшими "процесс Нетаниягу" было сугубо идеологическими и политическими соображениями. Главной целью данных "правоохранительных действий" было устранение Нетаниягу с политической арены, по крайней мере, в качестве активного и ведущего игрока.

Подобными методами (вплотную граничащими с государственным преступлением, каковым являются

попытки посягнуть на политические свободы и политическую жизнь страны методом ФАБРИКАЦИИ фиктивных "уголовных дел" против неугодных) прокуратура и полиция активно пользовались и ранее. Так, они фактически торпедировали карьеры министров Хаима Рамона, Даниила Фридмана, Юваля Неэмана, кандидата в начальники Генштаба Йоава Галанта и т.д.

Во многих случаях, после "продолжительного и тщательного расследования" — обвинения прокуратуры снимались. Однако политическому имиджу и реноме "подозреваемых" к этому моменту уже был нанесен серьезный ущерб, а планируемые шаги в политической либо военной карьере бывали сорваны.

Подобную схему, судя по всему, планировали реализовать в прокуратуре и полиции и против премьер-министра Нетаниягу (в то время действующего), чьи успехи в политической и экономической сфере обещали ему и возглавляемому им правому лагерю уверенное лидерство на политической и электоральной арене. Торпедировать эту тенденцию можно было лишь одним путем — нанеся удар по доброму имени этого политика, обвинив его во взяточничестве, коррупции и т.д.

На достижение этой цели ультралевые противники Нетаниягу в полиции, Высшем суде справедливости и прокуратуре бросили огромные силы и ресурсы.

"Специальный подбор" судей, также находившийся в руках тех, кто фабриковал дела — должен был обеспечить надежный ход "судебного разбирательства", в

процессе которого у судей не должно было возникать к обвинителям "лишних" вопросов.

Однако благодаря блестящей деятельности юридической команды, защищавшей Б.Нетаниягу, суду представили воистину вопиющие факты, которые просто нельзя было игнорировать.

Весьма неожиданно для прокуратуры и полицейских следователей повели себя на суде и ключевые "государственные свидетели", представившие свою версию происходившего, зачастую полностью противоречащую... утверждениям обвинения (чью позицию они, по идее, должны были защищать!).

Отметим, что достаточно долго окружной суд Иерусалима, что называется, "крепился", и не прекращал возмутительный фарс, в котором был вынужден участвовать. Даже совершенно убийственные для обвинения факты, свидетельствующие, что само расследование начато с нарушениями закона (следователи так и не получили ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ письменное согласие юридического советника правительства на начало следственных действий против действующего премьера!), что дезавуировало все материалы расследования — не заставило суд закрыть "процесс Нетаниягу" и потребовать уголовного расследования действий самой прокуратуры и полиции.

Между тем, скандальные подробности расследования нарастали как снежный ком.

Выяснилось, что показания госсвидетелей — плод настоящего шантажа со стороны следователей, создания условий, близких к

пыточным, напоминающим методы "правоохранителей" стран с диктаторскими режимами.

Стало также известно, что одному из потенциальных "госсвидетелей" следователи, случайно обнаружившие на его личном телефоне свидетельства "семейных измен", угрожали за строптивость "разрушить семью" (!). И т.д.

Однако, судя по всему, "гибкости" судей, их терпимости к "отдельным недочетам и перегибам" следствия пришел конец.

Возможно, последней каплей для судей, стала "отмазка" (иного слова для полу-уголовного поведения обвинения и не подберешь!) прокуратуры и полиции после того, как от них потребовалось предоставить ведущуюся в обязательном порядке запись допроса свидетеля, имевшую ключевое значение для вынесения решения суда о правдивости утверждений прокуратуры.

"Записи нет, — заявили обвинители, — так как в тот момент в здании полиции... не было электричества (!)".

Адвокаты Нетаниягу немедленно выяснили, что проводившиеся В СОСЕДНИХ КАБИНЕТАХ в то же время допросы, несмотря на "отсутствие электричества" — записывались.

Мы намеренно не углубляемся в суть показаний, в причины, заставившие обвинителей в очередной раз требовать изменений в тексте обвинения во время процесса. Ибо хотим лишь показать, до какого уровня мелко-уголовных уловок опускается сторона обвинения на процессе Нетаниягу и еще ранее — в ходе ведения следствия по этому, шитому белыми нитками, делу.

Перспективы: Небрежность в ведении следствия, неряшливость в важнейших следственных действиях, начиная с должного оформления разрешения юрсоветника правительства — явно указывает на то, что те, кто фабриковал "дела Нетаниягу" не рассчитывали, что плоды их "деятельности" подвергнутся столь серьезной критике и анализу.

Расчет был, судя по всему, на то, что проверенный прием "криминальной дискредитации" сработает, как и в некоторых предыдущих случаях. И даже если Нетаниягу через много лет, признают невиновным — сегодня его карьере лидера правого лагеря и Израиля будет положен конец.

Однако что-то, как говорится, пошло не так. В этой связи стоит упомянуть категорический отказ Нетаниягу от "компромиссного варианта", который, как можно предположить, и был истинной целью тех, кто фабриковал дела. Нетаниягу уходит из политики, а суд отвергает главные обвинения и выносит ему максимально мягкий, скорее всего, "условный" приговор.

Теперь, когда "дело 4000" и прочие обвинения против Нетаниягу стремительно и позорно разваливаются — о подобных "компромиссах" никто и не вспоминает.

Более чем вероятными представляются победа Нетаниягу в суде и продолжение его активной политической деятельности.

И все же мы хотели бы высказать очень серьезный и тяжкий упрек в адрес... обвиняемого.

На Нетаниягу, как на политическом лидере, лежит достаточно

большая часть ответственности за то, что в сегодняшнем Израиле существует и безнаказанно действует полу-мафиозная "структура", в которую входят придерживающиеся левых политических взглядов представители юридической элиты Израиля. Крайне необходимые стране реформы всей судебной и юридической системы, включающей в себя изменение самого процесса выбора судей (см. на сайте материал "Серьезные события" — 22.12.20), правовые гарантии лидеру страны от юридического "троллинга" и т.д. — можно было (и должно) осуществить уже давно. При наличии лишь политической воли лидеров правого лагеря. Нетаниягу и весь правый лагерь очень дорого платит за многолетнее бездействие в этом направлении (см. на сайте материал "Юбилейное" — 14.12.21).

Остается надеяться, что полученный правым лагерем и его лидером впечатляющий урок от "благодарного" юридического истеблишмента, структуры и неприкосновенность которого Нетаниягу тщательно охранял, — этот урок будет должным образом усвоен.

Что и проявится в чрезвычайной и срочной программе реформ судебной и юридической системы страны после возвращения правого лагеря к власти (в буквальном смысле, украденной у него политическими манипуляторами от полиции и прокуратуры).

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!
Сегодня я хочу рассказать вам историю .

О большом камне и маленьких камушках

Два человека пришли к раввину- мудрецу известному.

Хотели узнать всё о себе-

Это же интересно.

Раввин беседует с каждым:

Пытается понять, кто перед ним сидит,

Чтобы совет дать.

Один говорит:

*-Тяготит меня тяжкий грех,
Думаю, я очень плохой, я- хуже всех.*

В молодости я поссорился с лучшим другом, подрался, и страшным был драки конец.

*Раскаиваюсь и день, и ночь,
Эх, не простит меня наш Творец.*

Второй сказал:

-Нет у меня грехов, таких, чтоб я знал!

*Раввин им сказал в поле пойти,
Камни найти и принести.*

*Первый- огромный камень тянет,
Второй -камешков разных мешок.*

*-Теперь несите камни свои обратно-
Выучим важный урок!!!*

*Один тяжкий грех искупить легче-
Раскаяние примет Творец!
Но тот, кто себя безгрешным считает,*

*Просто глупец:
Ошибок своих не замечает,
Любит только себя,
Думает, что все он знает...*

*Попробуй место найти для камушка мелкого каждого:
Кого-то обидел, что-то украл, схитрил, обманул однажды...*

*Второй человек и сейчас расставляет
Камушки по местам,
А первый - поставил камень на место,
Вот это урок и нам!!!*

*Рассказала
Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль*

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №73

В Иерусалимском Храме происходили чудеса. Одно из них - урим и тумим. Они находились в одежде главного коэна, в частности, - в хошене (нагруднике; подробнее об одеждах коэна - см. на сайте [обзор листа 71](#) трактата **Йома**; а также - [обзор листа 88](#) трактата **Зевахим**, [обзор недельной главы Тецаве](#), четвертый годовой цикл и ответ [«Коэн предсказывал будущее?», № 460](#) из раздела «Спроси у раввина»).

Сами эти слова происходят от ивритских слов *ор* (свет) и *там* (совершенство).

Наша традиция отмечает загадочную деталь: нет информации о том, когда и где сделаны урим и тумим. Всевышний передал секрет урим и тумим Моше Рабейну. Моше сам изготовил их и вложил в хошен (квадратный лоскут дорогой ткани, который надевался на грудь главного коэна).

На лицевую сторону хошена крепили три ряда драгоценных камней в золотых оправках, по четыре - в каждом ряду. Всего - двенадцать камней, что соответствовало числу колен народа Израиля. На каждом камне было вырезано имя одного из сыновей Яакова.

Когда нужно было решить какую-либо важную проблему, коэн гадоль (главный коэн) задавал вопросы Всевышнему, и на хошене высвечивались буквы, которые складывались в отчетливый ответ.

На урим и тумим, - свидетельствуют наши Учителя, - было начертано основное Имя Творца.

Талмуд выясняет детали обращения к урим и тумим. И вспоминает, что царь Давид, например, перед военным походом спрашивал, преследовать ли ему вражеское войско. Коэн гадоль смотрел на урим и тумим и в соответствии с тем, что видел, отвечал: «Так сказал Всевышний: поднимайся и преуспеешь».

Вопросы урим и тумим не задают в полный голос, - уточняет Талмуд.

Откуда это известно?

Творец заповедал Моше назначить своим преемником Иегошуа бин Нуна. В Торе об этом написано: «И поставишь ты его (Иегошуа бин Нуна) перед Элазаром (главным коэном)... Перед Элазаром пусть стоит. И спрашивает для него решение урим перед Всевышним» (**Бамидбар**, гл. 27, ст. 19-21).

«Для него», - подчеркивает Талмуд, - то есть - настолько тихо, чтобы вопрос мог услышать только тот, кто его задает.

Но и беззвучно, лишь в мыслях, не может задавать вопрос Творцу коэн гадоль. В качестве примера, как следует произносить вопрос, наша традиция приводит молитвы Ханы, матери пророка Шмуэля, которая произносила их ясно и тихо. Как сказано в книге Танахе: «И Хана говорила сердцу своему, только губы ее шевелились...» (книга пророка **Шмуэля**, часть 1, гл. 1, ст. 13).

И вот уже почти 2500 лет принято читать шепотом главную молитву **Шемоне Эсрэ** - Восемнадцать благословений.

Нельзя задавать урим и тумим два вопроса сразу. Второй можно было задать, когда получен ответ на первый.

Талмуд вспоминает: когда царя Давида преследовал Шауль, царь Давид спросил: «Предадут ли (меня) в руки (его)? Спустится ли Шауль?». И получил ответ: «Всевышний сказал - спустится». Царь Давид был вынужден снова задать свой первый вопрос: «Предадут ли... меня и людей моих в руки Шауля?». И получил ответ: «Предадут» (Танах, книга пророка **Шмуэля**, часть 1, гл. 23, ст. 11).

Были случаи, когда задавать урим и тумим несколько вопросов по одному просто не хватало времени. Тогда волнующие вопросы объединяли в один. Скажем, царь Давид спросил: «Преследовать ли мне полчище это? Настигну ли я его?». И сказал Всевышний ему - преследуй, потому что настигнешь и спасешь.

Талмуд отмечает интересную подробность. Бывают случаи, что предвидение пророка не сбывается. Предсказания урим и тумим сбываются всегда.

Почему и в каких именно случаях «ошибаются» пророки? Если пророчество говорит об изменениях к лучшему, все происходит именно так, как говорит пророк. Если - к худшему, есть шанс, что плохое не произойдет. При условии, что народ раскаивается и возвращается к образу жизни, заповеданному Всевышним.

Именно так и случилось с городом Ниневия. За грехи жителей Всевышний собирался уничтожить его, как было с городами Сдом и Амора. Пророк Йона сообщил об этом. Но жители города сделали *тешуву* (вернулись на пути Тору) и избежали возмездия.

Что касается пророков, то Творец не всегда до конца открывает им смысл того, что собирается совершить. Наверное, так было и с пророком Йоной, которому Всевышний сообщил, что город Ниневия «перевернется». Возможно, именно кардинальный пересмотр позиций его жителей и имел в виду с самого начала Творец... Ведь только Ему ведомо, что произойдет в будущем.

Творцу все известно заранее, однако это не лишает человека права выбора. У человека нет возможности заглядывать в будущее, но ему дано знание, как исправлять проступки.

О процессе *тешувы*, путях исправления, очищения и возвышения речь пойдет в следующей, последней главе трактата **Йома**.

Авторы текста Леви Гдалевич и Элиягу Эссас