

לוביטע דעלדען דאס פאר

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, СОФЬЯ БАТ МЕИР

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МАСЕЙ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдод, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепропетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышлов, Караганда, Кармиэль, Каунас, Киев, Кирьят Бьялик, Кишинев, Клайпеда, Краматорск, Краснодар, Красноярск, Кременчуг, Кривой Рог, Курган, Куты, Кфар Эльдад, Литин, Львов, Люксембург, Маале Адумим, Марбелья, Марковцы, Мелитополь, Мельбурн, Минск, Москва, Мукачево, Мурманск, Нагария, Надворная, Нальчик, Нацрат Илит, Нес Циона, Нетания, Нешер, Нижний Новгород, Никополь, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Норильск, Нурлат, Нью Йорк, Обнинск, Одесса, Пермь, Петропавловск, Пинск, Полевской, Полтава, Пятигорск, Реховот, Ришон ле Цион, Ровно, Ростов-на-Дону, Рязань, Сан Диего, Санкт-Петербург, Саяногорск, Свердловск, Севастополь, Сергиев Посад, Сиена, Симферополь, Сизтл, Слоним, Сорочинск, София, Сочи, Ст. Луис, Ташкент, Тбилиси, Тверия, Тирасполь, Тират Кармель, Тольяти, Томск, Турин, Ужгород, Улан Удэ, Хабаровск, Хадера, Хайфа, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Холон, Челябинск, Чернигов, Черновцы, Эйлат, Эмек ха Ярден, Якутск...

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Масей» — 3**
- Вопросы Раввину — 7**
- Психология по Торе — 11**
- Культура. Личность. Этика — 12**
- Женская Рубрика — 13**
- Цель Эц Тамар — 15**
- Законы Лашон а-Ра — 16**
- Doctor Tora — 16**
- Анализ Новостей — 19**
- Детская Страничка — 20**
- Лист Талмуда — 21**

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

Над номером также работали:
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

Любые Ваши предложения
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com

Поддержите наш проект
<https://hafetzheim.com/donate/>

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы с Вами находимся в последней главе книги Бамидбар- Масэй, в начале которой рассказывается о стоянках и переходах, через которые прошел наш народ в пустыне, прежде чем достичь Эрец Исраэль.

У всех названий этих переходов и остановок имеется глубокое духовное значение, ведь в Торе нет ни одной лишней буквы.

В этом году мне хотелось бы поговорить о том, как данная глава Торы раскрывается именно сегодня.

Каждый из нас в жизни проходит через события, которые он запоминает на всю жизнь. Зачастую, наиболее яркие переживания, события происходят с человеком в молодости во время формирования его личности.

Допустим, в детстве человек был в интересном путешествии, и, иногда мысленно или физически, когда человек приезжает на те места, у него проявляются определенные теплые чувства.

Или, допустим, ребенка водили к стоматологу, и, если он, уже будучи взрослым, проезжает мимо этого места, он помнит это, и ему это место не очень импонирует.

Тора приводит переходы и стоянки, чтобы показать, что на нашем жизненном пути бывают взлеты и места приятные, о которых хочется вспомнить и даже посетить, но бывает и обратное. Цель же всех этих переходов заключается в том, чтобы духовно расти, и каждый раз, когда мы сталкиваемся с каким-то препятствием, перед нами стоит выбор, либо двигаться и преодолеть это препятствие для того, чтобы духовно вырасти, либо чтобы споткнуться и, как говорится, удлинить себе путь.

Мы видим, что наш народ, путешествуя по пустыне, то приближался к Эрец Исраэль, то, сделав ошибку, отдалялся от Святой Земли.

Тора ничего от нас не скрывает, говоря о желании части народа вернуться в Мицраим, и говорит о трагической судьбе тех, то все- таки на это решился.

Также и в нашей жизни мы иногда откатываемся обратно для того, чтобы потом сделать рывок вверх и достигнуть цели.

Если каждый из нас будет жить только в прошлых ностальгических местах из детства, то это не особо продвинет еврея в сторону Эрец Исраэль, т.е. в сторону реализации главной задачи, но, если взять предыдущий опыт и думать, что все что было в жизни -это только путь для достижения цели, тогда и только тогда, еврей может войти по-настоящему в Эрец Исраэль и здесь уже, закатав рукава, реализовывать задачи, которые Всевышний поставил. Быть евреем - это жить в сегодняшнем мире, в сегодняшних реалиях и не бояться использовать прошлое для построения своего будущего.

Хочется пожелать всем нам чувства, мысли и переживания направлять на правильную прямую дорогу и помнить, что главный проводник на этом пути - Всевышний.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «МАСЕЙ»

ГЛАВА «МАСЕЙ»

Место в Торе: *Бамидбар*, гл. 33, ст. 1 — конец книги

Почему она так называется?

По первой фразе, где сказано: «Вот этапы продвижения сынов Израиля после Исхода из Египта...». (гл. 33, ст. 1). На иврите «этапы продвижения» — *масаим*, а если за этим словом следует дополнение (в данном случае это — «сынов Израиля»), оно принимает грамматическую форму *масей*.

Дороги странствий наших. Правило 45

В нашей недельной главе рассказывается о путях и странствиях сынов Израиля в пустыне. И в самом ее начале написано: «Вот странствия сынов Израиля... под руководством Моше и Аарона. И Моше записал выходы в странствия по велению Всевышнего. И вот их странствия, в которые они выходили» (*Бамидбар*, гл. 33, ст. 1-2).

Комментаторы, изучая этот отрывок, обращают внимание не порядок слов в нем: сначала написано — «**выходы в странствия**», а затем — «**странствия, в которые они выходили**». И задаются вопросом: чем это обусловлено?

В трактате *Авот* (гл. 2, мишна 1) Учителя объясняют, что человеку следует выбирать прямой путь, который, к тому же, помогает раскрыть позитивные качества души.

Гематрия (числовое значение) слова «человек» составляет — 45. Если это число записать буквами, получится слово — «что» (на иврите — *ма*). Оно ассоциируется со скромностью. Вспомним, как говорят о себе Моше и Аарон: «А мы — что мы? (подразумевая, что мы - ничто)» (*Шемот*, гл. 17, ст. 7).

Этот вопрос постоянно должен задавать себе человек, спрашивая себя — «Что я сделал до сегодняшнего дня ради Творца?». Выражая тем самым неудовлетворенность служением. И это — побудительный мотив, способный вывести человека на прямой, то есть правильный путь. Путь, который ведет к Творцу.

Существуют разные методы исследования текстов Торы с помощью определенных перестановок букв. Один из таких методов, носит название — «перестановка по принципу *ат-баш* (когда первая буква алфавита заменяется на последнюю, вторая на предпоследнюю и т.д.).

Если исследовать так слово «*яшар*» («прямой») — *гематрия* буквенного сочетания, получившегося в результате этой перестановки, составит 45.

И если еще принять в расчет, что наполняющая *гематрия* четырехбуквенного Имени Всевышнего также составляет 45 — можно понять, что к Творцу ведет самая прямая дорога.

Этот путь, — говорят Учителя, — принесет славу и великолепие тому, кто идет этим путем (трактат *Авот*, там же).

Исполнять заповеди Всевышнего и совершать добрые дела, только потому, что такова Воля Творца, и вместе с тем, понимать, что ты — человек (45), а значит, все, что ты сделал до сих пор — это ничто (45) — вот прямой путь к славе и великолепию.

Легкую заповедь нужно выполнять с той же тщательностью, — наставляют Учителя в трактате *Авот*, — как и трудную. Потому что нам не известно, какова награда за исполнение заповедей.

Слово *заира* (в нашем переводе — «легкая») имеет тот же корень, что и слово *зоар* — «сияние». С учетом этого, высказывание Учителей можно понимать так: «Исполняй все заповеди Всевышнего с особой тщательностью, не разделяя их на «легкие» и «трудные». И тогда засияют они особым сиянием. И свет духовных миров озарит тебя и будет тебе наградой. Но это возможно только в том случае, когда ты воспринимаешь себя так, как будто бы

ничего не знаешь и не сделал ничего до сих пор».

Двигаясь этим путем, человек — удостоивается совершать добрые дела и приближается к Творцу.

Описание странствий сынов Израиля, в нашей главе, начинается словом «вот» (*эле*).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), комментируя отрывок из книги *Шемот* (гл. 21, ст. 1), объясняет, что слово «эле» намекает на начало новой страницы, на нивелирование предыдущих достижений.

Таким образом, для еврея залог успешного преодоления жизненного пути — в том, что он придерживается принципа «эле». То есть — быстро забывает о предыдущих успехах, не придает им значения, рассматривает каждый свой день, как совершенно новый, первый — когда еще ничего не сделано, ничего не пройдено.

Об этом, в сущности, говорят и руководители еврейского народа в пустыне — Моше и Аарон («А мы — что мы?»). И тот, кто руководствуется правилом 45 (*ма*), даже если оступится и «выйдет в странствие» по пустыне, лишенной духовности, у него будет больше шансов вернуться в оазис Всевышнего, под сень Торы.

«Вот этапы продвижения сынов Израиля после Исхода из Египта...»

И еще один важный вывод.

Тот, кто не исправляет свои проступки, считая их правильными деяниями, и еще добавляет к ним новые — застревает на «выходе» и не движется вперед. Даже, если его странствие имеет благие цели. Но если он следует «правилу 45»: постоянно задает себе вопрос «что я?», понимает необходимости исправления проступков и самосовершенствования — он идет прямой (числовое значение 45) дорогой к уровню «адам» (числовое значение 45).

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Лукутей раби Моше-Яаков»;

конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

2. На крыльях или пешком?

Написано в начале нашей недельной главы: «И Моше записал названия мест, из которых они отправлялись в походы по велению Всевышнего» (**Бамидбар**, гл. 33, ст. 2).

Затем Тора меняет порядок и упоминает начала переходы и лишь потом — места. Как сказано: «И вот их переходы и места отправления» (там же). И уже не говорится, что это было по велению Всевышнего.

Очевидно, такое изменение порядка слов, свидетельствует об изменениях в направлениях движения евреев во время их перехода по пустыне. И мы о подобном уже читали в Торе, в отрывке — «Говори сынам Израиля, чтобы они возвратились и расположились перед *Пи ха-Хирут*» (**Шемот**, гл. 14, ст. 12).

В комментарии к этому фрагменту **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что евреи повернули назад и двигались в сторону Египта.

И еще: «И обратились мы, и отправились в пустыню» (**Дварим**, гл. 2, ст. 1).

Раши отмечает, что это изменение направления движения стало следствием духовного падения. В своем комментарии к недельной главе **Экев** (**Дварим**, гл.10, ст.6) он пишет, что после смерти Аарона евреи вернулись назад на восемь стоянок по направлению к Египту.

Таким образом, мы видим, что сыны Израиля устремились в сторону *Эрец Исраэль* по велению Всевышнего. Но в период духовных падений и неудач, они поворачивали вспять, и это, как правило, происходило вопреки Воле Творца.

Далее в нашей недельной главе читаем: «Они отправились из Рамсеса... И отправились сыны Израиля из Рамсеса» (**Бамидбар**, гл. 33, ст. 3, 5).

Как будто бы — повтор. Но в первой фразе не уточняется, о ком идет речь. И только во второй сказано — «отправились сыны Израиля».

В нашей недельной главе говорится: «на следующий день после того, как принесли пасхальную жертву — гордо вышли сыны Израиля на глазах у всех египтян» (там же, ст.3).

Однако же в книге **Дварим** (гл. 16, ст. 1) написано: «Ибо в месяц колосьев вывел тебя Всевышний из Египта ночью».

Так, когда же они вышли из Египта — днем или ночью?

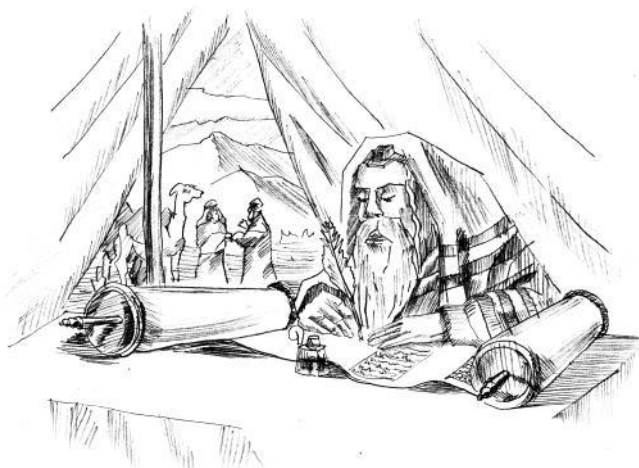
Несомненно, *эрев рав* (египтяне, находящиеся в оппозиции к фараону и примкнувшие к евреям) бежали из Египта под покровом ночи. И это о них сказано: «И сообщили царю египетскому, что **сбежал** народ» (**Шемот**, гл. 14, ст. 5). Но сыны Израиля — «гордо вышли на глазах у всех египтян».

Значит, и в отрывке, где написано — «они отправились из Рамсеса», речь, очевидно, идет об *эрев рав*.

Эрев рав бежали от фараона по своей собственной инициативе, сыны же Израиля вышли из Египта, по слову Всевышнего — с высоко поднятой головой.

Примкнувшие к евреям шли вместе с ними в сторону Земли Израиля, но все время оглядывались на Египет, постоянно вспоминая о нем. И получается, что двигались *эрев рав* — вперед, но устремления их были направлены в прямо противоположную сторону. Поэтому Тора, намекая на это, меняет порядок слов.

Если бы у сынов Израиля не было вечно оглядывающегося на Египет балласта — обещанной Всевышним Земли они достигли бы за один переход. И не понадобились бы им транзитные остановки. Сразу же после выхода еврейского народа в «странствие», Всевышний намеревался доставить евреев в *Эрец Исраэль* (на Землю Израиля) без пересадок, прямым рейсом, на орлиных крыльях. Как сказано: «И поднял вас на крыльях орлиных» (**Шемот**, гл. 19, ст. 4). Но

после совершенных проступков, народ оказался недостоин чудесной *алии*. И первоначальный замысел Творца был изменен. Теперь евреям, в качестве искупления, вместо доставки «на крыльях», в преддверии достижения желанной цели — предстояли годы скитаний по пустыне и переходы с места на место. На это намекает изменение порядка слов в Торе.

Понятно, что второй вариант развития событий был вынужденным. Поэтому, говоря о нем, Тора и не употребляет слова — «по велению Всевышнего».

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую; уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»;

конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

3. Города-убежища: защита от мстителей или место ссылки?

В нашей недельной главе говорится о городах-убежищах: «Чтобы бежать туда всякому, убившему человека неумышленно» (*Бамидбар*, гл. 35, ст. 15). Подробнее о городах-убежищах можно прочесть на сайте, к примеру, в ответе «[О городах-убежищах](#)» (№ 3441) — с материалами, обозначенными в нем линками.

Возникает вопрос: зачем убийце находиться в городе-убежище — чтобы защититься от мести или понести наказание, пребывая в ссылке?

В Талмуде (трактат *Макот*, лист 11) сказано, убийца имеет право покинуть город-убежище, если умирает *коэн гадоль* (главный *коэн* в Храме).

Поскольку смерть *коэна гадоля* не связана с намерениями мстителей, можно сделать вывод, что пребывание в городе-убежище за непредумышленное убийство — наказание.

В пользу такого умозаключения свидетельствует и другое установление Учителей в Талмуде: если приговорённый судом к ссылке в город-убежище умрет по дороге туда, его останки должны перенести в город-убежище. Очевидно, что о защите от мстителей здесь речь не идет.

И еще сказано в Талмуде, что в случае, если человек неумышленно убьет другого, уже находясь в городе-убежище — его переселяют в другой район этого города.

Понятно, что переселение не укрепляет его защиту. Значит, непредумышленного убийцу помещают в город-убежище все же — в наказание?

С другой стороны, в самой Торе, прямо написано: «...Как бы не погнался мститель за убийцей... и не настиг его... и не поразил его на смерть» (*Дварим*, гл. 19, ст. 6).

Выходит, города-убежища были устроены для защиты?

Суть данного вопроса разъясняет **Нецив из Воложина** (раби Нафтали-Цви-Иегуда-Берлин, один из крупнейших комментаторов Торы, глава известной Воложинской йешивы; Польша и Литва, 19-й век). Тора проявляет заботу о том, — отмечает он, — чтобы было много городов-убежищ, и чтобы к ним были проложены хорошие дороги с понятными, четкими указателями. Что же касается защиты от мстителей — о ней говорится лишь потому, что в Торе учитывается человеческая психология. И выражаются опасения, что кто-то (в частности, мстители) может помешать исполнению справедливого приговора.

Комментируя фрагмент из книги *Шемот* (гл. 21, ст. 13), **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) ссылается на Мидраш, в котором рассказывается о двух людях. Один из них убил преднамеренно. Другой — совершил непредумышленное убийство. В обоих случаях не было свидетелей. Поэтому эти люди не предстали перед судом.

Что делает Всевышний? Он устраивает так, что человек, спланировавший и осуществивший убийство, сидит под лестницей, а тот, кто убил неумышленно, поднимаясь по этой лестнице — случайно падает на злоумышленного убийцу. На этот раз — при свидетелях. Теперь злоумышленник — заслужено «казнен, а убивший непреднамеренно, по приговору суда — отправится в город-убежище.

Если бы пребывание в городе-убежище было бы только защитой, Всевышнему не понадобилось бы привлекать убившего непреднамеренно к осуществлению справедливого приговора. Достаточно было бы, чтобы лестница рухнула и без его участия.

Отсюда мы видим, что пребывание в городе-убежище — искупление за непредумышленное убийство.

на основе комментария рава Цви-Песаха Франка

(главный раввин Иерусалима; Литва — Эрец Исраэль, первая половина 20-го века)

4. В городе-убежище под защитой Всевышнего

В своей книге *Морэ Невухим Рамбам* (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания — Египет, 12 век) пишет, что все то время, пока еврей прочно связан с Творцом, прикреплен к Нему, он находится под Его защитой, и никакое зло не в силах ему навредить.

Если же с человеком случаются неприятности, значит — ослабла связь с Творцом, что дало возможность деструктивным силам — активизироваться.

Гармония человека с Всевышним в нашей традиции обозначается словом «*даат*» — «разумение».

О том, кто должен находиться в городе-убежище, сказано, что он убил — неумышленно (*Дварим*, гл. 4, ст. 42). Слово сочетание, которое мы перевели, как — «неумышленно», на иврите — «бли *даат*», что означает также — «отсутствие разума, гармонии в отношениях с Творцом». То есть в этом сразу заключена и первопричина, следствием которой стало непреднамеренное убийство. Человек, утративший гармоничную связь с Творцом — не только открыт для воздействия деструктивных сил, но и сам может стать источником бед и несчастий. Такого человека следует поместить под охрану, в город-убежище.

В Талмуде (трактат *Хуллин*, лист 78) сказано, что человек, оказавшийся в сложной ситуации, сбившийся с верного пути, должен поведать людям о своей беде и те будут просить о милости для него. Написано — не «попросят», но — «будут просить» (то есть — постоянно).

В слове «поведать» — тот же корень, что и в слове «*даат*». Тот, кто восстановит утраченную гармонию, вновь обретя «*даат*», прикрепившись к людям, у которых есть богобоязненность, будет надежно защищён. И ему не понадобится просить о милости, но сама «прикрепленность» обеспечит ему надежную защиту.

Поэтому города-убежища принадлежали *левитам* — колену, известному своей особой связью с Творцом. Создание и укрепление связи между народом Израила и Всевышним — основная задача *левитов*. Это прочитывается и в самом имени Леви, которое восходит к слову «сопровождать» (к Творцу).

Рамбам пишет, что колено Леви не получило своего земельного надела, поскольку их наделом стал сам Всевышний. И они всегда были выделены для служения Ему. Поэтому, утративший *даат*, потерявший связь с Творцом, должен поспешить в город-убежище, город *левитов*. Живя среди них, прикрепившись к ним, он восстанавливает свой *даат*, свою связь с Творцом, обретает защиту и искупление вины.

Если человек совершает нарушение по

ошибке, он должен осуществить определенное приношение, называемое в нашей традиции — *хатат* (символизирующее раскаяние и искреннее желание исправить ошибку).

Очевидно, что ослабление *даат*, связи с Всевышним привело человека к непреднамеренному нарушению. Специальное приношение предназначено укрепить *даат* и восстановить прежнюю связь.

Приношение на иврите — *корбан*, что означает — «приближение» (к Творцу). Реализация корбана-хатат обязательно должно сопровождаться раскаянием — *тешувой*, что также означает — «возвращение» (на пути Всевышнего).

Известно, что всего было — шесть городов-убежищ. Они соответствовали шести словам отрывка из Торы: «Слушай, Израиль! Всевышний наш, Всевышний Один!» (*Дварим*, гл. 6, ст. 4).

Это — символ веры для каждого еврея. Вера в Творца и Его Единство, в определенном смысле и есть — «город-убежище». И ничто не прикрепляет так к Всевышнему, как *эмуна* (вера). Сила *эмуны* — убежище, надежная защита и спасение от «кровного мстителя» — *йецер а-ра* (дурного начала).

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

5. Врач или убийца?

В нашей недельной главе читаем: «Всякому убившему человека неумышленно...» (*Бамидбар*, гл. 35, ст. 15).

То есть неумышленное убийство — тоже убийство. Ведь в результате из нашего мира уходит душа. Но в отличие от преднамеренного, вина за него ложится не на одного человека (который, в сущности, стал случайным орудием убийства), но — и на других людей, прямо или косвенно способствовавших созданию ситуации, которая привела к гибели человека. А, значит, в процессе искупления и исправления ошибки должны участвовать и «пособники».

...Врач-стажер дежурил ночью в больнице под началом опытного врача. Опытный врач пошел отдохнуть после напряженной дневной смены, и стажер остался в отделении один. Вдруг он заметил, что состояние одного из больных начало ухудшаться.

Стажер незамедлительно позвонил своему наставнику. Телефонный звонок прервал глубокий сон опытного врача. Не дослушав объяснения, он сказал, что знает, о чем идет речь.

— Этого больного, — сказал он, — я наблюдаю уже месяц. Прими необходимые меры, и ему сразу станет легче.

Стажер на всякий случай, попытался уточнить, о ком именно из больных отделения говорит наставник. Не о другом ли больном? Но отправившийся отдохнуть врач прервал его на полуслове и вновь провалился в сон.

Стажер поспешил выполнить указания специалиста. Вскоре состояние больного стало критическим, и он скоропостижно скончался.

Вызванный врач-специалист схватился за голову.

— Я был уверен, что ты советовался со мной по поводу совсем другого пациента!

После этой истории врач-стажер не мог спать. Его мучил вопрос: виновен ли он в непредумышленном убийстве, и как ему искупить то, что произошло?

Рассматривая этот случай, прежде всего, следует отметить, что, по законам Торы, у врача не должно быть столь высокой нагрузки. Ведь даже о *меламеде* (наставнике в религиозном учебном заведении для детей — *хеде́ре*) в **Шульхан Арухе** сказано, что его нельзя задерживать допоздна и чрезмерно загружать, иначе он не сможет справляться со своей работой надлежащим образом (раздел **Йоре Деа**, гл. 245, п.17).

Отсюда следует, что график работы врача должен быть составлен таким образом, чтобы он имел возможность выспаться и отдохнуть. Ведь от его состояния может зависеть жизнь и здоровье пациентов, которые находятся под его наблюдением.

Конечно же, большая доля ответственности лежит на администрации больницы, создавшей для врачей невыносимые условия работы.

В Талмуде (трактат **Йома**, лист 20) рассказывается, что в Йом Кипур, в Храме было изменено время очищения *мизбеаха* (в условном переводе — «жертвенник»), в отличие от других дней. Чтобы *коэн гадо́ль* (главный *коэн* в Храме) имел достаточно времени для отдыха.

И еще говорится в **Шульхан Арухе** (раздел **Йоре Деа**, гл. 336, п. 1), что медициной может заниматься только действительно знающий человек, специалист, а иначе это приведет к смерти людей. Поэтому нельзя оставлять больных только на попечительство врача-стажера, который пока еще специалистом не стал.

Таким образом, в рассматриваемом случае, врач-стажер не нуждается в искуплении, на нем нет вины. Но все же *тешува* (раскаяние, возвращение на правильный путь) и ему не помешает. Ведь есть правило, что спасение приходит через достойного, а наказание — через виновного (и раз смерть настигла человека в результате действий стажера, значит какие-то его прошлые поступки или какие-то его качества души — способствовали этому).

Но врач-специалист должен искупить свою ошибку. Он должен поститься три дня (понедельник, четверг и понедельник).

В таких случаях желательно сделать подарок родственникам умершего по его вине. А также — поддержать изучающих Тору, к примеру, цедкой (пожертвованием) — для того, чтобы душа умершего поднялась выше в духовных мирах. Как сказано: «Свеча Всевышнего — душа человека» (Танах, **Мишлей** — Притчи царя Шломо, гл. 20, ст. 27).

Администрация также несет на себе значительную часть вины. Она должна составить график работы врачей таким образом, чтобы у них было достаточно времени для отдыха и восстановления сил, и чтобы постоянно в отделении присутствовал врач-специалист.

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Верблюдов одомашнили после смерти Авраама?

В Книге Бытия утверждается, будто Авраам владел верблюдами. Однако археологические свидетельства говорят о том, что верблюды были одомашнены только через много столетий после предполагаемой смерти Авраама. И, судя по всему, одомашнены они были именно во времена вавилонского пленения, то есть тогда, когда Книга Бытия и была написана?

Эдуард

Сначала — мелкое замечание.

В Википедии, в статье «Одногорбый верблюд», говорится, что его «одомашнили» 5 тысяч лет назад.

А теперь — к Вашему вопросу.

Археологические данные — не могут считаться свидетельствами. Они лишь указывают, что найден некий предмет, и что ему предположительно — столько-то лет.

Все, как видите — на уровне гипотез.

Следует знать и о том, что в тех случаях, когда археологами что-то не найдено — это означает, что в данной географической точке, в конкретном слое земной поверхности этот предмет не обнаружен. И не более того.

В Торе мы черпаем абсолютно точные сведения — по той простой причине, что ее дал нам Всевышний. Ее текст существовал, условно говоря, на Небе еще до Сотворения мира. И Творец открыл его нам в 2448-м году от Сотворения мира, когда наш народ стоял у горы Синай.

К Вавилонскому пленению все это не имеет никакого отношения — что бы ни говорилось в тех или иных университетских учебниках, которые с беспримерным упорством повторяют фантазии английских и немецких археологов 19-го века, целиком и полностью основанные на интерпретации обнаруженных археологами надписей на глиняных черепках и табличках.

Из-за своего воинствующего антисемитизма (иногда скрытого, иногда — нескрываемого) эти горе-ученые не замечают (скорее — не хотят замечать), что в их опусах

нарушены элементарные правила логики и теории доказательств.

Потому что их «изыскания» настроены на крик их душ — «очень уж хочется». Хочется доказать, что евреев в древности не было, что евреи «списали и переделали» какие-то древние сказания, назвав это Торой.

Чтобы не быть голословным — приведу здесь один пример.

Во многих эпосах древних народов упоминается Потоп. В разных вариациях, с разными подробностями.

«Блестящие умы» из среды этих горе-ученых пришли к однозначному выводу, что евреи, как нерадивые школьники — руководствуясь измышлениями, зафиксированными в эпосе создали свою Тору, в которую вписаны, в том числе, и переиначенные сведения о Потопе.

Почему же у них не хватило интеллекта представить себе, что Тора — правдива, и что Потоп происходил так, как в ней это описывается?

Не хватило, ибо им удобнее считать «правдой» какие-то полузабытые и весьма путанные отголоски сведений о Потопе, сохранившихся в эпосах древних народов... Потому что, как сказано выше — «очень уж хочется...».

Автор текста Элиягу Эссас

Хороший поступок несоблюдающего еврея — тоже вклад в Исправление Мира?

Если еврей, почти ничего не соблюдающий, совершит правильный поступок - это будет вкладом в Тикун Олам?

Но я слышал, что хорошими делами он только подкармливает клипот (враждебные духовные силы), то есть разрушает, а не ремонтирует Мир.

Так где же правда?

Отмечу, что про обе эти противоположности слышал на лекции (на иврите) известного Каббалиста.

Если ответите, буду очень благодарен.

Лев Абаков

Лев Абаков

Бет Эль, к северу от Иерусалима

В течение многих столетий (включая современность) наши Учителя время от времени возвращаются к обсуждению темы влияния мыслей, слов и действий человека на духовные миры. И открывают в этом разные грани Истины.

Например, в Кодексе еврейских законов Рамбама (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, комментатор Мишны; Испания – Египет, 12 век) под названием **Мишне Тора**, в книгах великого Ари (раби Ицхак Лурия Ашкенази, один из крупнейших каббалистов; *Эрец Исраэль*, 16-й век), и т.д. — говорится, что каждый наш хороший поступок, позитивная мысль и слово улучшают мир. В нашей традиции это носит название — **Тикун Олам**.

С другой стороны, в книге **Зогар** и у того же великого Ари находим высказывания, из которых следует, что даже позитивные действия человека (еврея) не соблюдающего законы Торы — способны разрушать мир.

Для того, чтобы разобраться в этом как будто бы очевидно, а, может, только кажущемся противоречии — надо хотя бы приблизительно представить себе, как вообще влияют на мир поступки, чувства и мысли человека.

Вкратце рассмотрим это на позитивных примерах.

Допустим, человек хочет выполнить какую-либо заповедь или, скажем, прочесть молитву, а сам при этом не соблюдает законы Торы. Или соблюдает, но — очень небрежно.

Во всех случаях позитивные действия, мысли и чувства подразумевают, что человек, образно говоря, соединился с одним из «осколков», образовавшихся в результате духовной катастрофы, которая произошла еще до Сотворения мира (см. на сайте ответ «[Что это за первичная поломка в духовных мирах?](#)»). И тогда, с помощью мысли, чувства или позитивного действия он как бы направляет этот осколок на определенный этаж духовных миров, где собираются эти осколки. Из них вновь склеиваются некие духовные сосуды.

Этот процесс и называется — **Тикун Олам**.

Важно подчеркнуть, что изложенное здесь — крайне примитивная схема того, что происходит в действительности. Но для данного ответа — этого достаточно.

Нужно помнить еще и о том, что для обеспечения свободы выбора Творец окружил нас определенными негативными духовными силами, и ожидает, чтобы мы ни мыслями, ни эмоциями, ни поступками — не соединялись с этими силами, но — выбирали правильный путь. Это и есть свобода выбора.

И вот теперь — рассмотрим проблему, что будет, когда человек, не соблюдающий законы Торы, или соблюдающий их небрежно, как бы взял упомянутый выше «осколок» и направил его вверх.

Большую часть этого пути осколок будет подниматься в духовных мирах в условиях, когда и справа и слева от него — негативные силы.

Творец мира наделил эти негативные силы способностью ощущать недостатки там, где они есть. Этот осколок, подброшенный вверх таким человеком, может нести в себе отпечаток его чувств и переживаний.

Человеческие чувства и мысли могут выражать, к примеру, радость, что он сделал что-то хорошее, угодное Небесам. И тогда этот осколок надежно защищен от негативных сил.

Но чувства и мысли могут быть и иными. Например, человек думает, что, совершив какой-то позитивный поступок, он демонстрирует людям, какой он хороший (действие ради показухи). Или мысленно решит, что «все это — ерунда, но, глядишь, что-то из этого мне выгорит». И т.п.

Негативные силы немедленно почувствуют это, поймут, что у осколка нет никакой духовной защиты, и сумеют, перехватив что-то в осколке — присоединить это к себе. И тем самым — укрепиться.

В этом и заключается корень противоречий, которые обозначены в начале этого ответа.

Рассматриваются, по сути, два случая. Один — когда человек искренне хочет совершить (и совершает) что-то хорошее. Другой — когда в хорошем содержится фальшь.

Отсюда и две грани Истины.

В одной ситуации результат позитивных действий — положительный, в другой — смесь положительного с отрицательным.

Тут возникает вопрос: какое влияние хороший поступок в «смешанном» случае окажет на духовные миры, и вознаграждают ли за это Небеса?

Ничего определенного по этому поводу сказать нельзя. Это, скорее всего, зависит от объемов в смеси негатива и позитива.

И еще. Неужели несовершенство человеческой личности может лишить индивидуума способности участвовать в процессе *Тикун Олам*?

Если внимательно перечитать, о чем говорилось в данном ответе — можно увидеть, что речь шла не о том, что человек может быть идеальным, совершенным. Но — только о том, что у его **поступка** должна быть **искренняя** мотивация. Тогда осколок, который человек «подобрал» этим поступком и направил его вверх — дойдет до «пункта назначения», внося свой вклад в *Тикун Олам*.

Но что произойдет, если дело обстоит иначе? Неужели все пропало, и хороший поступок окажется никому не нужным?

Нет, такой вывод был бы неверным. Тут надо сказать, что и этот поступок — все равно лучше, чем ничего. Но из-за неискренности «подсоединенный» в этом случае осколок на какой-то высоте частично перехватят. И целиком до цели он — не дойдет. Однако отрезок пути (до перехвата), который этому осколку все же удастся преодолеть в целостности — хоть и в небольшой степени, но все-таки улучшит ситуацию в мире, что должно помочь и этому человеку и другим людям.

Так что, какая-то награда Небес будет и за это...

Автор текста Элиягу Эссас

Никто не имеет права мешать мне, еврею, быть православным...
Я еврей и считаю, что у меня не меньше прав, чем у русских, выбрать ту веру, к которой лежит мое сердце, и никто не имеет права мешать мне быть православным и предъявлять какие-то претензии, или даже обвинения! Не понимаю...

*Олег
СПБ, Россия*

Никто, полагаю, и не выдвигает Вам ни претензий, ни обвинений — на юридическом и прочих уровнях. Законы государства, в котором Вы живете, и в самом деле позволяют Вам выбирать любую веру. Поэтому Ваши слова (цитирую) — «Никто не имеет права мешать мне быть православным» — на практике реализуются беспрепятственно.

В чем же тогда проблема?

Рассмотрим это на примере отношения, допустим, к курению.

В любой стране закон не запрещает взрослому человеку курить. Но в большинстве цивилизованных стран на всех сигаретных пачках присутствует надпись, предупреждающая о вреде курения. Причем, не написано, что, выкурив сигарету, ты можешь тут же умереть.

Точно так же и в Вашей ситуации.

Если еврей переходит в любую другую веру — он тут же не умирает, но — вносит в свою душу катастрофические разрушения.

По закону Торы (не по законам государства, подчеркиваю) — такой человек в духовном смысле считается умершим. В еврейском народе он уже не числится.

Более того. Евреям нельзя с ним общаться.

Это — сродни тому же курению. Сигаретный дым отравляет атмосферу. И получается, что курильщик наносит вред не только себе, но и тем, кто находится рядом.

Так же и еврей, принявший другую веру, причиняет вред другим евреям, которые контактируют с ним.

Высказанная Вами идея, которая, по сути, сводится к простому заявлению «что хочу — то и делаю», верна лишь до тех пор, пока осуществление Вашего желания не наносит ущерба людям вокруг Вас.

Эти другие люди, кстати сказать — не только Ваши знакомые или соседи, но и Вы сами.

Поскольку все мы, евреи повязаны одной судьбой — тот вред, который

Вы нанесете себе, отразится и на нас. Причем, не только на тех, кого Вы знаете, и кто знает Вас, но вообще — на всех евреях планеты. Ибо у духовных явлений, в отличие от материальных — нет границ.

Автор текста Элиягу Эссас

Создавая мир, Всевышний советовался с ангелами?

Шалом, да пребудет с вами мир! Я изучаю Тору и у меня возникли некоторые вопросы:

1. Меняется ли Халакот в зависимости от обстоятельств и можно ли к нему добавить по решению совета раввинов?

2. Дает ли изучение Зогар более глубокое понимание Торы?

3. Значение Акедат в жизни еврея настоящее время.

4. В Торе написано, что когда Всевышний творил, то сказал: сотворим. С кем Он собирался творить? Мидраш объясняет, что Всевышний советовался с ангелами. Так ли это?

Ацамаз

Вы, вероятно — новый посетитель нашего сайта. Поэтому — не в курсе, что мы просим наших посетителей не задавать больше одного вопроса в обращении на сайт.

Учитывая это обстоятельство, постараюсь ответить на все четыре заданных Вами вопроса — с пожеланием в дальнейшем следовать установленным на нашем сайте правилам.

Итак, постараюсь помочь Вам и вкратце ответить на Ваши вопросы, хотя у некоторых из них — довольно фундаментальный характер.

1. Вы интересуетесь, меняются ли законы Торы (на иврите — *мицвот*); правила практического осуществления называются — *халахот*) в зависимости от ситуации, и можно ли добавить к ним новые по раввинскому решению.

Общий ответ на этот вопрос сравнительно не сложен. Законы Торы (*мицвот*) — неизменны и обязательны для всех поколений. Законы *шаббата*, кашрута, молитвы и многие другие — не подлежат ни малейшему изменению. Их неизменность и обязательность объединяет еврейский народ и обеспечивает преемственность поколений, составляя основу еврейской жизни.

Однако тот, кто знаком с нашей традицией, имеет представление и о том, что еврейский быт подчиняется множеству других правил и законов (*халахот*), установленных нашими Учителями в течение тысячелетий.

Как это объяснить?

Тому есть несколько основных причин.

Первая заключается в том, что Учителям позволено, и это даже — их обязанность, разъяснять законы (*мицвот*), многие из которых лишь упомянуты в Торе. А, следовательно — и выносить постановления, содержащие «инструкции» (*халахот*), как реализовывать их на практике.

Например, в Торе сказано: «помни день субботний». Здесь необходимо разъяснить, что подразумевает эта фраза и как практически осуществить это указание Всевышнего.

Наши Учителя, к примеру, постановили, что один из путей реализации этой заповеди — совершение *Кидуша* (благословение на вино в начале *шаббатной* трапезы).

Вторая причина, по которой продолжается законотворчество, заключается в необходимости добавить запреты или ограничения (*сиягим* и *гедарим*) — с целью предотвратить нарушение законов (*мицвот*) Торы.

Например, в субботу нам запретили играть на музыкальных инструментах, чтобы не возникло желание починить их, что в *шаббат* — запрещенный вид деятельности.

Ну, и последняя причина — необходимость обеспечить выполнение заповедей в меняющемся контексте пространства и времени.

Соблюдение законов *шаббата*, скажем, 500 лет назад, отличалось (не сутью, но — контекстом и правилами поведения) от того, как мы соблюдаем их сегодня.

Например, правила разогрева пищи в *шаббат* в печи — не релевантны в современных условиях при наличии, скажем, специально сконструированных для этого электрических приборов.

2. Вы спрашиваете — дает ли изучение священной книги *Зогар* более глубокое понимание Торы?

Ответ на этот вопрос — положительный. Более того, тот, кто стремится к более глубокому пониманию Торы, рано или поздно приходит к изучению книг «внутренней Торы», Каббалы, основу которой и составляет книга *Зогар*.

Под Торой в этом контексте мы имеем в виду весь мир нашего духовного наследия — Письменную и Устную Тору, книги Пророков, Писания. То есть — буквально все, что относится к этой сфере знаний.

Книга *Зогар* и сопутствующие ей книги и комментарии разъясняют духовные основы этой области знания. Объясняют, как правило — в сложной, завуалированной форме, строение и взаимодействие духовных сил, влияющих на его состояние мира. Тем самым — проясняя, с одной стороны, роль в нем еврейского народа, с другой — обеспечивая возможность осознать и понять глубину текстов святых книг.

Текст таких книг — многослоен и содержит в себе множество намеков и деталей, понятных лишь тому, кто, благодаря изучению книг Каббалы, умеет эти намеки увидеть и растолковать. При том, что читать и изучать эти книги можно только **на языке оригинала**: то, что написано на арамейском — на арамейском, то, что на иврите — на иврите.

Существует и еще одно обязательное условие. Эти тексты предназначены евреям, но — только тем, кто серьезно выполняет законы Торы, сформулированные в *Шульхан Арухе*.

3. О значении *акедат Ицхак* (в условном переводе — «жертвоприношение Ицхака»), как Вы спрашиваете, «в жизни еврея в настоящее время», сложно написать вкратце.

Напомню, что речь идет об одном из центральных событий в истории нашего народа, когда Авраам, наш праотец, получил повеление Всевышнего принести в жертву своего единственного сына Ицхака.

Авраам принял это повеление, смирился с ним и его сын, Ицхак.

\Однако за мгновение до осуществления этого жертвоприношения посланник Всевышнего, явившийся в виде *малаха* («ангела»), остановил Авраама.

Говоря о влиянии этого события на повседневность, отметим, среди прочего — то, что текст, описывающий это событие, составляет неотъемлемую часть ежедневной молитвы. И тому есть глубокое обоснование.

В этой истории заложены моменты, которые на все времена определяют наши отношения с Небом — безусловное принятие Воли Всевышнего, готовность пожертвовать собой ради Него, беспримерное мужество и другие важнейшие аспекты, ставшие со временем частью духовного генетического кода каждого еврея.

А это, в частности, означает, что в ситуации, если еврей постоянно помнит об этом (в чем ему помогает ежедневная молитва) — эти духовные свойства в немалой степени определяют качество и силу его служения Всевышнему.

Если, конечно, чтение «*Акеды*» для него — не «техническая обязанность».

Если этот текст — глубоко прочувствован им.

4. Действительно, Мидраш сообщает, что во время сотворения человека Всевышний советовался с ангелами. Поэтому в Торе и использовано слово «сотворим», которое как бы произносится от Имени Творца мира.

Вы спрашиваете, так ли это?

Уточним, что цель Мидрашей — разъяснить книги Торы и Танаха, зачастую используя при этом особый, наполненный метафорами и скрытыми смыслами язык.

Понимая это и зная правила изучения наших книг, мы полностью воздерживаемся от прямого понимания их текста.

В этом случае нам должно быть понятно, что диалог и якобы «сотрудничество» Творца с созданными Им духовными силами, *малахим* — очень условно.

Однако ясно, что цель Мидраша — ставит своей целью указать нам на некий важный аспект происходящего. В чём же он заключается? На эту тему есть различные комментарии наших Учителей.

Так, например, согласно одному из них, обращение к *малахим* призвано сообщить, что человек был создан Всевышним из духовных компонентов, подобных тем, из которых сотворены *малахим*, и из более низких, относящихся к материальному миру.

В другом комментарии такое описание призвано показать, что скромность — чрезвычайно важная черта.

И даже сам Творец мира обращается к сотворенным Им созданиям, как бы «вовлекая» их в процесс решения.

Тем более, — наставляет нас Мидраш, — и мы должны приложить максимальные усилия к тому, чтобы стараться быть такими, как Он, и проявлять скромность во всех наших делах.

Надеюсь, что эти ответы на Ваши вопросы будут Вам полезны и сослужат хорошую службу на пути изучения Торы.

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Талмуд утверждает, что человеку важно научиться ценить страдания и понимать, что Творец, посылая их, проявляет Своё Милосердие...

СЕКРЕТ

Моше Гольдберг

Талмуд рассказывает такую историю.

Заболел раби Элизер, и мудрецы пришли его навестить.

— Всевышний недоволен мной... — сказал он своим посетителям.

В глазах мудрецов появились слезы, а раби Акива проявил явные признаки радости.

— **Чему ты радуешься?** — спросили его.

А он, прежде чем ответить на их вопрос, хотел узнать, почему они так расстроились.

— Как это, почему?! — удивились мудрецы. — Тора страдает... Разве это не повод для печали?!

Дело в том, что мудрецов сравнивают с Торой, ибо мудрецы — ее живые носители.

Именно поэтому я и радуюсь! — сказал раби Акива. — Когда нашему учителю во всем, что он делал, сопутствовал только успех, я беспокоился: неужели, не допусти такого Всевышний, награду свою во всей полноте он получит лишь в этом мире! Но теперь вижу: раби страдает. Значит, удел его в Будущем Мире сохранен...

— Неужели я в чем-то ошибся, анализируя Тору? — спросил раби Элиэзер.

— Ты ведь, — ответил раби Акива, — сам учил нас: “Нет человека праведного, который, делая добро, **никогда** не ошибался бы” (*Козлет*, 7).

Раби Акива полной верой верил в Будущий Мир.

И это отсутствие сомнений позволило ему проявить свою радость. Иногда его эмоциональные реакции на происходящее выглядели упрямым, а некоторые даже считали его бесчувственным.

Но раби Акива знал, что истинное благоволение Небес к людям выражается в том, что им обещана доля в Будущем мире.

Еврейская традиция говорит: тот, **кто умеет радоваться**, будет жить **вечно**.

В другом месте Талмуд приводит еще один подобный эпизод:

Четверо мудрецов навестили больного рава Элиэзера.

Раби Тарфон сказал:

— Ты для еврейского народа важнее, чем дождь...

— Ты для нас полезнее солнца... — произнес Раби Йегошуа.

— Мы почитаем тебя больше, чем собственных родителей... — добавил раби Элиэзер бен Азарья.

А раби Акива сказал:

Как прекрасно страдание!..

Великий комментатор Торы и Талмуда Раши объясняет: раби Акива сказал это, потому что твердо верил, что страдания искупают ошибки человека.

В этом случае раби Акива не просто отреагировал на состояние учителя, но постарался утешить, приободрить его.

Талмуд утверждает, что человеку важно научиться ценить страдания и понимать, что Творец, посылая их, проявляет Свое Милосердие.

Моше Гольдберг,

автор многих книг по иудаизму

Живет в Нью-Йорке, США

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

В еврейской среде принято знаменовать годовщины трагических событий — добрыми делами. Эту хорошую традицию подхватили многие американцы, принявшие решение добрыми делами отмечать каждую годовщину трагедии, случившейся 11-го сентября 2001-го года

ДОБРЫЕ ДЕЛА КАК ДАТЬ ПАМЯТИ

Александра Маркс

Джейкоб Сандберг из Сан Антонио дал себе слово, что 11-го сентября он будет улыбаться и смотреть в глаза каждому, с кем ему доведется увидеться.

Кейтлин Ульрих в этот день разносит корзинки со сладостями в полицейские отделения и пожарные команды Филадельфии.

Сто добровольцев из Нью-Йорка — пожарные, принимавшие участие в ликвидации последствий терактов 11-го сентября, и члены их семей отправились в этом (2007-м) году в памятный день в Кросбек (штат Техас), чтобы восстановить дом, разрушенный торнадо в декабре прошлого (2006-го) года...

Это — лишь несколько примеров добрых начинаний, которые сотни тысяч людей решили осуществить в память о жертвах трагедии 11 сентября 2001 года.

Героические усилия мужчин и женщин, погибших в то страшное сентябрьское утро, пытаюсь спасти других, стали началом спонтанного зарождения массового движения, охватывающего все большее число американцев. У этого движения одна цель — увековечить в памяти будущих поколений не только ужас атак, но и потрясающие проявления человечности и силы духа, которыми были наполнены дни, недели и месяцы, следовавшие за трагедией.

«Это был самый страшный, и, своего рода, неповторимый день. Неповторимый потому, что в обычных условиях невозможно воспроизвести реакцию людей на сентябрьские события, — объясняет Давид Пэйн, один из основателей сайта (myGoodDeeds.org), который стал своеобразным рупором движения. — Было бы замечательно, если бы нам удалось возродить в своих сердцах те чувства,

которые связали нас после трагедии 11 сентября. Если мы не извлечем из происшедшего урока, это станет для Америки еще большей трагедией».

События 11-го сентября 2001-го года вдохновили людей на десятки благородных и бескорыстных поступков. Например, были созданы группы, занимающиеся строительством памятников, основаны фонды, поставившие перед собой цель повысить качество образования, которое получают дети в Ближневосточном регионе.

Сайт myGoodDeeds.org и созданная вокруг него организация преследуют иную, более масштабную цель — превратить 11-е сентября в день, посвященный добрым делам. На сайте рассказывается и о намерении Лизы Скэйв помочь заблудившимся черепахам пересечь дорогу в Помпано Бич (штат Флорида) и о решении Джона Филя из Нью-Йорка стать донором почки для тяжело больного спасателя, принимавшего участие в ликвидации последствий терактов 11 сентября.

Идею myGoodDeeds.org поддержали члены Конгресса США, и президент Буш включил в свое ежегодное обращение, приуроченное к годовщине трагедии, призыв к участию в данной акции.

В истории Америки немало примеров, когда катастрофа государственного масштаба заставляла американский народ сплотиться и раскрыть в себе новые, доселе неизведанные резервы сострадания. Но время идет, раны затягиваются, и волна сочувствия, гражданской солидарности постепенно угасает. Участники гарвардского Семинара Сагуаро, исследовавшие гражданское самосознание в Америке, выяснили, что через пять-шесть месяцев после трагедии большинство американцев возвращаются к привычному стилю существования, забыв о своих намерениях активнее участвовать в общественной жизни. Стремясь превратить 11-е сентября в национальный день добрых дел, основатели myGoodDeeds.org надеются подвигнуть американцев на участие в добровольных кампаниях и благотворительной деятельности в течение всего года, а не только в день поминовения жертв трагедии.

«Мне неизвестны исследования, анализирующие, каким образом один день работы на общественных началах влияет на жизнь

человека, — объясняет исполнительный директор Семинара Сагуаро Томас Сэндер. — Однако я знаком со статистикой, подтверждающей, что люди, занимающиеся добровольной деятельностью, учась в школе, впоследствии чаще других принимают участие в общественных акциях».

Идея превращения 11-го сентября в день общественной работы, благотворительности и добрых дел исходит от членов семьи и друзей одного человека — Глена Винука, спасателя-добровольца, юриста, офис которого располагался рядом с Всемирным Торговым Центром. Оказав помощь в эвакуации сотрудников своего и соседних офисов, он бросился к дымящейся Южной Башне. Там, после расчистки места падения башен-близнецов, и были найдены его останки. Давид Пэйн много лет дружил с братом погибшего — Джемом. Вместе они решили, что превращение 11-го сентября в национальный день добрых дел станет достойной данью памяти о Глене Винуке.

«Цель, которую мы перед собой поставили, — говорит Джей Винук, — как в зеркале отражает образ жизни моего брата и его смерть. В тот день он отдал свою жизнь ради того, чтобы спасти других».

В 2002 году Пэйн и Винук отправили своим друзьям и родственникам электронные письма с просьбой совершить бескорыстный поступок — например, отдать дневной заработок благотворительной организации. Их начинание получило развитие, и вскоре они основали myGoodDeeds.org.

В 2004 году их сайт посетили сто тысяч человек, и каждый дал обещание ежегодно совершать 11-го сентября хороший, добрый поступок.

В этом году количество участников акции возросло до 250 тысяч.

*Материал портала yahoo
Перевод с английского*

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Вся человеческая жизнь — это взлёты и падения в духовной сфере.

Каждый день нашей жизни — это тоже взлёты и падения.

Каждый час нашей жизни - и это взлёты и падения.

И этот перечень можно продолжить.

В духовном невозможно удержаться в каком-то положении на длительное время.

Или мы совершаем заповедь, или нет, или наши намерения подняться духовно вверх, или опуститься вниз.

Или мы поднимаемся сами, или стремимся поднять других.

Или мы заботимся о нашем благополучии, или понимаем, что каждое обновление в нашей жизни предназначено не для получения удовольствия или погружения в многочисленные дела. Оно предназначено для того, чтобы починить поломки, которые существуют как в нашем, видимом глазом мире, так и в высоких духовных мирах.

Но по причине того, что в духовном всё связано и там не может быть «вакуума», то всё, что мы делаем в нашем мире, влияет на верхние духовные миры.

А состояние верхних духовных миров, в свою очередь, влияет на наше благополучие.

Одно и тоже действие с разными намерениями может вызывать совершенно иную реакцию Небес.

Также самое простое действие, несущее в себе высокие намерения, не может позитивно повлиять на духовные системы.

Мы считаем, что мир, видимый нашим глазом, – это мир истины, это мир, в котором мы должны уверенно стоять на ногах.

Но наши мудрецы говорят, что глазами мы видим мир «лжи», мир, в котором все непонятно, все запутано.

Мир истины же – наверху.

Этот мир не виден нашим глазом.

Этот мир, который раскрыли нам наши мудрецы.

Это мир, ради которого мы живём, чтобы заполнить его светом Творца через заповеди, выполняемые нами. Всевышний так устроил наш мир. Сотворив его, глядя в Тору, Он подарил эту Тору нам.

Его верхняя Тора, через которую Он творил миры, должна соединиться с нашей Торой или с результатом нашей работы в Торе.

Одним из центральных событий для нашего народа был выход из Египта.

Выход из Египта и сегодня одно из актуальных событий для каждого из нас.

Выход из Египта привёл наш народ к получению Торы. Значит и сегодня наши усилия по осуществлению выхода из нашего материального Египта сопровождаются неким раскрытием Торы, её постижением, возможно, даже не заметным, скрытым от нас, от нашего глаза.

Давайте раскроем нашу недельную главу «Масей».

Она начинается с перечня 42-х переходов нашего народа во время 40-ка лет хождения по пустыне.

Что это за переходы?

Почему Тора останавливает свое внимание на каждом из них?

Получив Тору, наш народ должен был её раскрыть и реализовать в материальном мире. Для этого он должен был прийти в землю Израиля, ведь только в ней Тора может быть реализована полностью.

И это задумка Творца.

Но в землю Израиля надо прийти цельными, понимающими свою задачу, умеющими различать хорошее от плохого, умеющими видеть во всём деяния Творца.

После золотого тельца и после ошибки разведчиков целостность еврейского народа уже не была такой, как во время получения Торы.

Поэтому наш народ не понимал до конца свои задачи.

Но он должен был прийти в свою землю, он должен был осознать свою миссию в мире.

42 перехода по пустыне должны были духовно подготовить наш народ к этому.

Каждая остановка предназначалась для какой-то духовной работы, работы по восстановлению внутренней сущности народа, по восстановлению каждой еврейской души.

Когда работа, предназначенная для определённого места в пустыне, на котором остановился наш народ, была закончена, наш народ переходил на следующую стоянку, где его тоже ждала новая работа.

Наши мудрецы говорят, что 42 перехода нашего народа по пустыне соответствуют 42-м буквам имени Всевышнего, которыми Он творил мир.

Тогда получается, что переходы по пустыне тоже каким-то образом связаны с творением.

С сотворением еврейских душ в соответствии с той работой, которую они должны были провести на нашей земле.

А также с подготовкой к самостоятельной работе, принятию самостоятельных решений в реальности, в которой Всевышний скрыт.

И ещё. Число 42 можно представить как семь качеств Всевышнего, которые мы должны раскрыть в шести днях недели, шести днях нашей духовной работы.

И когда эти качества будут раскрыты с помощью нашей работы в Торе, тогда Всевышний добавит седьмое тысячелетие, подобно Шабату, который подводит итог прошедшей неделе, а также даёт вкус следующей.

И по причине того, что за шабатом следует что то ещё, следующая неделя, мы можем смело утверждать, что после седьмого тысячелетия будет продолжение, духовная работа ещё не кончится, она не кончится, пока творение не достигнет единения с Создателем, когда будет Всевышний один и сущность Его едина.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Вечность Израиля - истинна.

Приближается день 9 Ава. С одной стороны, это траурный день. Ведь это день разрушения Храма. Но с другой... именно этот день и даёт нам надежду. Ведь именно 9 Ава Храм будет восстановлен. В каком году? Не известно. Хотелось бы, чтобы в этом. А готовы ли мы к этому?

Что такое Храм? Место пребывания Шехины. То место, через которое, благодаря работе Коэнов и всего нашего народа, объединялись небо и земля, материя и духовность. И свет благословения спускался с неба на Израиль, а от него распространялся на все народы, на всю землю.

Благословение - вещь не простая. Народ должен обладать особыми качествами души, чтобы такой свет принять.

Как пример: если воду, под напором, вливать в небольшой, хрупкий сосуд - он просто лопнет и расколется на кучу мелких осколков. Значит, чтобы выдержать объем и напор воды, нужен сосуд, стенки которого выдержат такой напор струи. И сможет вместить нужное количество воды.

На примере человека, выигравшего в лотерею миллионы долларов.

Если это серьезный бизнесмен - он найдёт куда повыгоднее вложить эти деньги, чтобы давали прибыль.

А если речь идет о людях, которые никогда не имели понятия о бизнесе и жили на зарплату - такие люди рано или поздно, потратят все деньги, ещё и в долгах окажутся.

Пример с бизнесменом говорит о том, что в лотерею выиграл человек, наработавший необходимые качества. И благодаря этому, смог использовать выигрыш с пользой. Его "сосуд" прочен и достаточно велик для того, чтобы справиться с полученным "подарком неба".

Во втором случае, когда мы говорим об обычном человеке - он не обладает такими качествами. И никакой пользы выигрыш ему не принесёт. Его "сосуд" такое благословение не выдержит.

А теперь о 9- м Ава.

Две тысячи лет назад у нас был Храм.

Благословение, исходившее из него, питало весь мир духовностью и состоянием умиротворенности и счастья. Это состояние мы потеряли две тысячи лет назад. И с тех пор мы во всех поколениях оплакиваем эту невероятную потерю.

А вернуть Храм возможно только на условии, что мы подготовим себя к его появлению. Ведь если Храм возникнет, а мы будем не готовы, то не сможем выдержать такую радость и счастье и просто " сломаемся" и, возможно, растратим все благословение впустую, как та семья, выигравшая в лотерею.

Значит, чтобы выдержать свет благословения, надо укреплять свои качества (сосуды).

Как? Учить Тору, соблюдать заповеди и давать милостыню (цдаку). Это из сферы действий. И этого недостаточно. Потому что Всевышнему нужно наше сердце, а не заученные действия. Он ждёт настоящего стремления к нему. Ждёт от нашего народа страстного желания объединиться с ним в одно целое и сделать этот мир - домом Творцу. Только при таком поведении нашего народа возможны настоящие духовные перемены. И они будут. И Храм будет. И мы сможем это принять. Потому что "Нецах Исраэль ле ишакер" (Вечность Израиля - истинна).

Тамар Антопольски

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Лапша Вок с курицей и соусом терияки

Ингредиенты:

На три порции :

250 гр куриного филе

1 маленькая луковица

1 сладкий болгарский перец

1 морковь

3 порции лапши удон

3 листа пекинской капусты

Пару зубчиков чеснока, или сушёный

Соевый соус

Соус терияки

Кунжут

Приготовление:

Филе нарезать полосками, обжарить в воке на растительном масле 3 минуты, добавить лук, залить соевым соусом и обжарить еще минут 5

Друг за другом добавить овощи и жарить по 2-3 минуты.

Лапшу удон отварить в подсоленной кипящей воде 5-7 минут

Добавить в вок, залить терияки и посыпать кунжутными семечками.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Где в Торе мы находим запрет на рехилут?

В Торе содержится четкий и недвусмысленный запрет на *рехилут*: "Не сплетничай в своем народе" (Ваикра 19:16). Кроме того, при произнесении сплетни нарушается еще ряд других заповедей-предписаний и запретов. Все они были перечислены в первой части книги.

Телеграфное сообщение

Когда человек посылает телеграмму, он взвешивает каждое слово. Так же следует вести себя и в обычном разговоре - ибо за *каждое запрещенное слово, произнесенное вслух, нас ждет тяжелая расплата.*

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Как выйти из кризиса?

Хотелось бы сказать несколько слов о недельной главе "Масей" и о том периоде, в котором мы находимся между 17 Тамуза и 9 Ава. Если вы видели заставку на ютуб к видеOVERсии этого урока, то она выглядит необычно, в ней показана картинка израильского политического кризиса. Картинка из анимации к недельной главе иллюстрирует диалог между Моше и коленами Реувена и Гада, а также вход в место, которое называется Цион. Оно находится в штате Юта.

Мы видим, что в мире не хватает взаимопонимания. Это совершенно очевидно, даже рассматривая израильскую баталию. Мы принципиально не комментируем политические понятия и не занимаем определённые позиции. Обе стороны говорят и не слышат друг друга. Они воспринимают другую сторону, к сожалению, как противника и врага. Достигается некое перемирие, но нельзя сказать, что кризис разрешается. Это происходит не только в политике, но и между правыми и левыми, религиозными и не религиозными. Если мы посмотрим на это более широко, то в Америке, например, существуют консервативное крыло и прогрессивное или демократическое, а также экономические и расовые трения. Людям вообще очень тяжело слушать и понимать друг друга.

Интересно, есть ли в Торе какое-то решение конфликтов. Мир, как порою кажется, сошёл с ума. Из-за коронавируса туристам нельзя было приезжать в Израиль, и поэтому официальный туризм в Иерусалим был закрыт, но якобы был человек, который нашёл какие-то золотые пластины, которые никто не видел. Это классический пример того, как возникают придуманные религии. Люди в штате Юта взяли расщелину скалы и назвали Сион. Более того, там есть ещё

участок, который назван наподобие Меарат а-Махпела, как в Хевроне Пещера Праотцев. Там много библейских названий, а на самом деле это просто груда камней, которую используют в религиозных целях. Я там был, и на меня это произвело странное впечатление. С одной стороны, очень интересно и красиво, а, с другой, это суррогат вместо настоящего Сиона. Вы можете проверить это в Интернете, но люди почему-то едут туда, и происходит паломничество со всех концов Земли.

Есть ли в Торе предположения, как можно выйти из этого кризиса? Во-первых, очень опасно на основании своих знаний делать серьёзные выводы, но мы возьмём классических комментаторов. В нашей недельной главе мы обсудим книгу Бааль а-Турим, автора монументального труда еврейского закона «Арбаа Турим», и попытаемся понять, насколько это помогает и даёт нам некий выход из кризиса.

Во-вторых, хотелось бы напомнить, что в нашей недельной главе есть несколько тем. В "алеэ шишит" есть известная история о коленах Гада и Реувена.

Евреи должны были войти в Эрец Исраэль. Эрец Исраэль в границах, описанных Торой, начинается от реки Иордан. Евреи подходят со стороны современной Иордании, границы с Сирией, и видят, что там очень плодородная земля. В то время не было счета банке или различных акций, бирж и тому подобного. Даже и бумажных денег в нашем понимании еще не существовало, в ходу были слитки золота или серебра. Что для человека было залогом его благосостояния? Кстати, имела место социальная помощь внутри еврейской общины, но в принципе, если вся община находилась в состоянии кризиса или не урожая, то люди могли умереть от голода. Это был очень серьёзно. Евреи только что ходили по пустыне и сейчас увидели, что здесь очень плодородная земля и, как мы бы сказали сейчас, хорошая материальная жизнь.

«И пришли сыны Гада и сыны Реувена, и сказали Моше, и Элазару козну, и вождям общества так». "Земля, которую поразил Бог перед обществом Израиля, земля эта пригодна для скота, а у рабов твоих скот» (Бамидбар 32:2-4).

Это высказывание надо понимать, что здесь очень плодородная земля, а у нас есть большие стада, и мы хотим заниматься бизнесом и жить успешной жизнью.

И евреи сказали:

«Если мы нашли милость в глазах Твоих, пусть будет дана земля эта рабам Твоим во владение. Не переводи нас через Иордан.»

Моше находился в шоке, ведь он был настолько духовным человеком, что не понимал, как можно из-за материальных интересов не переходить Иордан и не входить в Эрец Исраэль.

«И сказал Моше сынам Гада и сынам Реувена: “Братья ваши пойдут на войну, а вы будете сидеть здесь? Зачем склоняете вы сердце сынов Израиля не переходить в страну, которую дал им Бог? Так поступили отцы ваши, когда я послал их из Кадеш-Барнеа высмотреть страну» (Бамидбар 32:6-8).

Так поступили разведчики, и из-за этого евреи находились в пустыне 40 лет.

Моше даже произносит очень тяжелые слова:

«И вот, пришли вы на смену отцам вашим, соборище людей грешных, чтобы увеличить еще гнев Бога на Израиль!» (Бамидбар 32:14).

Цель евреев была войти в Эрец Исраэль и выполнять там заповеди. Как же можно было из-за каких-то материальных вещей туда не идти?!

Интересно, что колено Реувена и колено Гада сначала «ве-явоу» (пришли) и изложили свой взгляд на мир. Они поняли, что Моше смотрит на это совершенно по-другому. Происходит некий кризис, когда люди видят вещи в двух совершенно разных плоскостях. Одни видят материальный мир, в котором есть пастбища и в котором нужно жить материальной жизнью, а другие, а именно Моше, воспринимают это по-другому. С его точки зрения, это был совершенно греховный подход. Надо оставить эти пастбища и идти в Эрец Исраэль. Получается, что опять начинается раскол, и нет перспективы разрешить это противоречие. Где же выход из кризиса? Обратите внимание на 32 главу и 16-ый “пасук” в главе “Матот”. Он начинается с одного интересного слова, которое даёт ключ выхода из кризиса.

Помните, до этого они «ве-явоу» - пришли к Моше и изложили свои требования, и это ни к чему не привело. Моше видит ситуацию вот так, а колено Реувена и Гада

по-другому, и нет решения. В чем же выход? Решение в одном слове, написано: «Ве-игшу элав» - “Подошли, или приблизились они к нему”. Помните, в другом месте: «Ве-игаш элав Иегуда ве-омер» - “И подошел Иегуда к нему” (Берешит 44:18). Иегуда приблизился, попытался обратиться к человечности египетского властителя, которым оказался Иосиф. И так же здесь написано «ве-игшу элав». Что значит «они подошли»? Братья уже пришли, они же не по телефону разговаривали, они были рядом. Рав Форман считает, что слово “ве-игшу” означает “приблизиться к точке зрения оппонента, понять его, а не приблизиться физически”.

Колено Реувена и колено Гада сказали:

«Загоны для овец построим мы для скота нашего здесь и города для малых детей наших. А мы быстро пойдём перед сынами Израиля, пока не приведем их на место их. Не возвратимся мы в дома наши, пока не получит каждый из сынов Израиля удел свой» (Бамидбар 32:16-18).

Эти колена предлагают некий компромисс, и, прежде этого, понимают взгляд Моше на мир и его опасения. Если вы разделяете опасения оппонента и считаетесь с ними, только тогда вы можете разрешить проблему.

И ответил им Моше: “Если вы сделаете это, если выступите пред Богом на войну, и перейдет каждый выступивший из вас через Иордан пред Богом, пока не изгонит он врагов своих от себя».

Они отвечают: «Мы пойдём перед сынами Израиля», а Моше: «Если выступите перед Богом». Это не только географическая или военная проблема, но и духовная.

Если вы пойдёте со всей общиной Израиля, будете “лифней» Адонай” и останетесь частью еврейского народа, то вы духовно поможете еврейскому народу и защитите себя. Мы видим, что так в действительности и произошло. Когда евреи пошли завоёвывать Эрец Исраэль, колено Реувена и колено Гада остались «связанными» с еврейским народом. Причём, к ним добавилась ещё половина колена Менаше, которое было разорвано.

В Мидраше говорится, что Менаше был тем египетским офицером, которого Иосиф послал догнать своих братьев, чтобы найти кубок в сумке Беньямина.

Менаше был слишком суров с ними, и братья порвали одежды, так как находились в шоке. И хотя Менаше всё сделал правильно, как решил Всевышний и как сказал ему отец, но иногда, когда мы слишком суровы, это всё равно неприемлемо. Так как братья порвали одежды, то и колено Менаше было порвано на два. Тем не менее все эти колена связаны с еврейским народом.

Есть мнение, что пророк Элиягу происходил из колена Гада, также Эфтах был судьей над всем Израилем.

И они остались связанными с Израилем. Почему? Потому что они смело пошли вместе со Всевышним. Колена гада и Реувена не просто сказали: «Дай нам наши деньги, материальный мир, и отстань от нас». Они пошли вместе с еврейским народом и полностью разделили опасения Моше “ве-игшу”.

Оба колена поняли, в чем заключалась опасность. Они были готовы были поступить так, чтобы решить эту проблему и в то же время получить то, что хотели.

Хочется отметить, что даже эта часть земли, оставшаяся за Иорданией, хотя и не стала частью Эрец Исраэль, осталась где-то посередине. Существуют законы относительно десятин, и эта земля тоже освятилась. Там похоронен Моше, то есть в этой земле, за пределами Иордана, тоже существует определённая святость.

Обратите внимание на “пасук” 32:32 в книге “Бамидбар”. «Нахну наавор халуцим лифней Адонай».-»Мы перейдем, выступив пред Богом”. Тут же в 32:17 написано: «А мы быстро пойдём перед сынами Израиля”. Это надо понимать, как «мы пойдём в бой» в материальном мире.

Бааль а-Турим считает, что здесь написано не “ве-анахну», а “анахну”, и буква “алеф” как бы выпадает. “По мнению Бааль Шем Тов, алеф” может обозначать Всевышнего, но по отношению к людям, когда мы говорим о себе, это означает наш “анахию” (эгоизм). Бааль а-Турим намекает, что колена Реувена и Гада отмечают свой эгоизм и говорят: «Мы пойдём перед Всевышним».

Они не только пойдут завоёвывать Эрец Исраэль, но и «мы вместе со Всевышним или перед лицом Всевышнего». В Танахе такая форма «мы», когда выпадает “алеф”, “нахну” встречается только три раза. Первый раз, когда сказано: «Нахну наавор халуцим лифней Адонай», и второй раз в книге “Берешит” 42:11. Братья сказали: «Кулану бней иш эхад нахну». -» Мы все сыновья одного человека”, когда они обратились к Иосифу. Третий раз эта форма встречается в книге “Эйха”. Как правило, 9 Ава мы читаем свиток “Эйха”, “Плач пророка Ирмиягу». Это написано в форме траурных элегий на тему разрушения Иерусалимского Храма, свидетелем которого был пророк.

Третья глава отвечает на вопросы, которые задаёт пророк Ирмиягу. Он говорит: “Мы намерено совершали преступления”, то есть преступали волю Всевышнего и бунтовали.

И это одна часть из первых форм того, что мы называем “видуй” (исповедь, раскаяние). Бааль а-Турим считает, что, если мы отбрасываем это и хотим идти смело перед Всевышним, то мы пойдём как первопроходцы перед Ним. Мы сможем не только прийти, но и “ве-игшу”.

Мы сможем приблизиться к нашим оппонентам и понять, что они хотят сказать, в чем их страхи, проблемы, признать их и постараться сделать так, чтобы рассеять их опасения. Как мы можем это сделать? Если мы будем понимать «кулану бней иш эхад анахну”.

Это относится ко всему еврейскому народу, так как все евреи родственники в каком-то смысле. Если мы это будем понимать, то у нас будут силы «лагешет лифтор баайот».

Кстати, в Торе сказано, что сыновья Реувена и Гада не остались в Эрец Исраэль. Они остались там, где хотели.

Просто они сделали так, что пошли перед сынами Израиля, как мы упоминали выше. Эти колена убедили Моше и сынов Израиля и поставили это как условие.

В Талмуде говорится, что это один из примеров того, как ставятся условия. Все мы, евреи, являемся родственниками, но это не значит, что мы совершенно одинаковые. Все евреи разные, поэтому нам необходимо умение слушать друг друга.

В более широком масштабе, «кулану бней иш эхад нахну» - это основа того, что у всех есть права человека или то, что называется

«все люди равны». Не будем говорить, действительно ли это на практике так в современном обществе, но в каком-то смысле, почему все люди должны быть равны, и почему мы так смотрим на всех людей? Это идеи, взятые из Торы.

Ведь Тора была первым документом в человеческой истории, в котором говорится, что все люди созданы по образу и подобию Всевышнего и все мы дети одного (первого) человека.

Поэтому мы, в некотором смысле, братья.

Сегодня это очевидная для нас вещь, но она была совершенно непонятной в древнем мире. Например, древние греки, римляне и китайцы позиционировали себя как людей высшего сорта, а других низшего. А здесь совсем другой подход: «кулану бней иш эхад нахну». - “Мы все сыновья одного человека”.

Если мы будем таким образом воспринимать тех, кто с нами не согласен и чьи взгляды на мир противоположны, то у нас есть больше шансов разрешить политический, культурный и религиозный кризисы.

Это не значит, что мы должны изменить свои взгляды и поступиться принципами. Если мы считаем, что это правильно и мы сверили наше мнение с духовными принципами, то мы не должны меняться. Это означает, что мы должны всегда понимать тех, кто с нами не согласен, и относиться к ним с уважением.

Возможно, за редким исключением, как описано в нашей недельной главе, очень сложно относиться с уважением к тем, кто хочет тебя физически или морально уничтожить. Но, слава Б-гу, это не большинство людей и не большинство наших оппонентов. Многим людей нужен именно такой подход.

И тогда, как считает Бааль а-Турим, нам не придётся читать “Мегилат Эйха”. Мы не будем находиться в состоянии «анахну пашану марину», не увидим разрушения и не заплачем, как мы плачем по разрушению Храма и читаем “Видуй”. Хотелось бы уже сейчас пожелать, чтобы День 9 ава превратился из траурного в великий праздник.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Жалкая альтернатива или «Опять ничего не получилось»

(27.07-22) Несколько дней назад состоялось специальное заседание кабинета, посвященное кризису в израильско-российских отношениях и возможному закрытию Еврейского агентства (Сохнута) в России.

В канцелярии премьер-министра подчеркивали чрезвычайную важность этого заседания, связанную со стремительно развивающимися событиями, угрожающими свободе репатриации российской еврейской общины.

Несмотря на чрезвычайный характер заседания, бывший премьер-министр Нафтали Беннет, исполняющий в нынешнем переходном правительстве кроме министерских должностей обязанности сменного премьера с расширенными полномочиями, на заседании не присутствовал. Как, впрочем — и на предыдущих заседаниях правительства в течение последних недель.

Комментарий: Принципиально не будем сейчас углубляться в суть обсуждаемых израильским кабинетом проблем. Отметим лишь, что специальные заседания правительства не созываются "просто так".

Напомним также, что по особой договоренности Беннета с Лapidом, Беннет, в придачу к своей должности, получил право курировать в кабинете Лapidа особо важное "иранское направление" израильской политики.

Это означает, что в руках бывшего премьера сосредоточена важнейшая информация, касающаяся действий Ирана, в том числе — на дипломатическом и военном направлении.

Кроме того, Беннету, как только что покинувшему пост премьера, доступна самая деликатная информация, которую докладывают обычно лишь главе правительства.

И вот, официальное лицо, располагающее

высшей компетенцией и осведомленностью, человек, который около года пробыл на высшей государственной должности, политик, до сих пор занимающий в государственной иерархии пост, аналогичный должности заместителя премьер-министра (именно Беннет будет исполнять обязанности премьера в случае, если Лapid по каким-то причинам не сможет это делать!) счел возможным игнорировать важнейшие заседания собственного кабинета. И вообще — вести себя так, будто происходящее в стране более не имеет к нему никакого отношения.

Судя по всему, это действительно так. Складывается впечатление, что потерпев сокрушительное поражение на политическом поприще, с треском провалившись в должности премьер-министра (ради которой этот деятель предал громогласно провозглашенные им принципы, обманув собственных избирателей) — не желает более участвовать ни в политической, ни (что гораздо более безответственно) в государственной жизни страны. К чему, повторим, его прямо обязывает все еще занимаемое им высокое положение.

Все это на удивление точно напоминает ситуацию в известном анекдоте, где хирург, оперируя пациента с досадой восклицает: "Опять ничего не получилось!".

Именно так, по большому счету, и ведет себя бывший израильский премьер.

Перспективы: Действия, а точнее, бездействие "сменного премьер-министра" Беннета лишний раз и весьма ярко показывает, что представляет собой бывший глава правительства. Это человек, которого, по большому счету, интересует исключительно он сам. Все остальное, включая интересы страны, большого значения для него не имеет.

Данную характеристику можно свести к одной фразе — полный ноль, исключительно собой занятое ничтожество.

В данной связи самое время вспомнить, что именно этот "ноль" был избран в качестве "приемлемой и достойной альтернативы" лидеру израильского правого лагеря Биньямину Нетаниягу (к слову, в момент когда пишется за эти строки Нетаниягу выступил со специальным заявлением, касающемся израильской внешней политики и путей решения имеющихся серьезных проблем в этой сфере — поведение, прямо противоположное полной безучастности, откровенно демонстрируемой сменным премьером).

По итогам этого "эксперимента", всем, хочется верить, стало ясно, насколько беспомощна "альтернатива", выдвинутая лагерем "Только не Нетаниягу!". Что, в свою очередь, позволяет нам надеяться, что сторонники жалкой политической пустышки, г-на Беннета, сделают из этого адекватные выводы.

Допущенную избирателями уходящего правительства ошибку — можно и нужно исправить. На избирательных участках 1-го ноября сего года...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Наступили строгие дни. Дни размышления, дни, когда не все может сложиться так, как мы хотим. Что делать? А нужно быть осторожным и стараться не нарушать законы Торы.

Ну, и, конечно, думать, думать и думать о том, что для нас важно.

Как нужно любить Тору

*Рабби Йоханан уже стар очень - очень,
Посетить свой родной город Ципори он хочет.*

*Идёт, опираясь на плечи ученика,
И видят они прекрасное поле издалека.*

Зреет на нем, колосится пшеница...

-Видишь то поле? - спрашивает рабби ученика,

-Было оно моим, но я продал его,

Чтобы Торе учиться...

Дальше идут, виноградник, полный плодов,

На склоне холма их встречает.

-Был он раньше моим, но расстался я с ним,

Тору Творца изучая...

Вот и город Ципори виден вдали на вершине горы,

А под горою прекрасный оливковый сад.

-Этот сад тоже был раньше моим,

Но я продал его, чтобы Тору учить,

И очень этому рад!

Тут не выдержал ученик и заплакал даже:

-Рабби, но вы же в старости бедным остались!!!

Это вам каждый скажет...

Ему Йоханан ответил: Зачем горевать об утраченном,

Ну, сколько оно просуществует???

А Тора ведёт к жизни вечной,

И верю я, так и будет!!!

Ещё говорят еврейские мудрецы, что однажды сидел рабби Йоханан и изучал Тору, а тут мимо проходил римский царедворец, которому все должны были кланяться. Но рабби Йонатан не встал и не поклонился, потому что даже не заметил этого важного человека, продолжая размышлять над словами Торы...

Хотели наброситься на него воины, да тут увидел сановник, что от лица рабби исходит свет Торы, и велел оставить его в покое.

А рабби Йоханан так и не узнал об угрозе своей жизни, потому что мысли его прибывали в другом мире- в царстве Торы.

Пересказала из Иерусалимского Талмуда

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №81

Обсудив на предыдущем листе «базовые единицы измерения еды и питья» (см. на сайте [обзор листа 80](#)), на нашем листе Талмуд, продолжая рассматривать детали запрета на еду и питье в Йом Кипур, анализирует временные параметры проблемы.

Для исследования здесь, в частности, выдвигается вопрос: о каком «стандартном времени» идет речь при установлении границ на употребление в этот день минимального объема пищи? Ведь очевидно: одно дело - когда человек съедает одно печенье за минуту, другое - когда то же самое печенье он будет есть в течение десяти минут. Он, несомненно, испытает разные

ощущения - одно печенье, «растянутое» на десять минут можно и «не заметить», как будто бы и вообще ничего не ел.

Прежде всего, Талмуд определяет базовую единицу времени. Такой единицей становится *бихдей ахилат перас* - временной отрезок, в течение которого (в нормальном темпе) можно съесть два толстых куска хлеба. Это, примерно - четыре минуты.

Соотносятся ли с период *бихдей ахилат перас* с установленным объемом пищи, - спрашивает Рава (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век), - выраженным в единице - «большой финик» (за съедение которого в Йом Кипур полагается наказание Небес - см. на сайте [обзор листа 79](#))?

Эти параметры тесно связаны между собой, - отвечает Абайе (один из крупнейших Учителей Талмуда в Вавилоне; первая половина 4-го века). - Установлено, что в случае, если человек съедает какую-то пищу в количестве, равном объему «большого финика», за период *бихдей ахилат перас* (четыре минуты), не больше, он обязательно почувствует, что утратил «состояние поста».

Далее Талмуд переходит к обсуждению последней части Мишны (см. на сайте [обзор листа 79](#)) - положения, в котором говорится, что при определении максимально допустимого объема пищи в Йом Кипур, виды еды - объединяются, а также объединяются (между собой, но - не с твердой пищей) все виды жидкостей.

Но виды пищи и виды жидкости в общий объем не объединяются. Иначе говоря, если человек съел 20 куб. см. пищи одного вида и 40 куб. см - другого, в целом это составит 60 куб. см, и это будет означать, что он нарушил установленные границы объема пищи - в размере «большого финика» (40 куб. см).

Теперь, допустим, что человек съел те же 20 куб. см пищи и выпил 50 куб. см жидкости. Поскольку пища с жидкостью не объединяются, при подсчете эти количества не суммируются в 70 куб. см, которые были бы «нарушением границы» и съеденной пищи (эта граница - 40 куб см) и выпитой жидкости (60 куб. см). И получается, что в нашем примере (20 и 50) человек ни в съеденном, ни в выпитом не вышел за рамки и не нарушил пост.

Талмуд исследует источник закона о «необъединении» твердой пищи и жидкости и сообщает, что это правило вытекает из общего подхода к сути понятия *инуй а-нефеш* (смирение души и тела) - незначительное количество еды и питья не снижает ощущение «смирения тела». То есть, если человек съест что-то в объеме, меньшем, чем установленный и одновременно выпьет меньше установленного для Йом Кипура объема жидкости, ощущение *инуй а-нефеш* у него не пропадет.

На этом обсуждение первой Мишны нашей главы заканчивается, и Талмуд приводит новую Мишну. Ее тема - исправление нарушения запретов Йом Кипура.

Речь идет о способе исправления ошибок во времена существования Храма. То есть, если человек неосознанно (не сознавая того) допускает нарушение, в эпоху Храма у него есть возможность исправить ошибку - раскаянием и приношением *корбана* (приношение в Храме) *хатат* (символизирует искреннее раскаяние и стремление исправить ошибку). Подчеркнем, что для «нормализации» ситуации нужно сделать и то и другое (раскаяться и принести *корбан*) - **вместе**. В наше время, кстати, принесение *корбана* заменяет *цедака* - пожертвование на поддержку тех, кто изучает Тору и распространяет ее знания в народе.

Итак, в Мишне читаем:

Если человек ел и пил в Йом Кипур, но в один период забывчивости, неосознанно (в какой-то момент забыл, что это - Йом Кипур) - **он приносит один хатат** (в данном случае - особь мелкого рогатого скота). **Если он** (в один «период забывчивости») **ел, пил и выполнял работы, которые запрещено совершать в Йом Кипур** (например, включал и выключал свет) - **он приносит два хатата** (один за еду и питье, второй - за работы).

(Если человек в Йом Кипур) **ел что-то непригодное для употребления в пищу** (допустим, горькие травы, испорченное мясо) **или пил жидкость, непригодную для употребления** (к примеру, рассол и т.п.; здесь отметим, что это тоже нельзя делать), **от приношения хатат он освобождается**.

Далее Талмуд проводит тонкий анализ положений Мишны, но существенных уточнений в установленные в ней правила, по сути, не вносит.

Автор текста Элиягу Эссас