

לוביטע דעלדל 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

«ДВАРИМ»

ש אבא

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная Глава «Дварим» — 3**Вопросы Раввину — 6**Психология по Торе — 10**Культура. Личность. Этика — 11**Женская Рубрика — 12**Цель Эц Тamar — 13**Законы Лашон а-Ра — 14**Doctor Tora — 15**Анализ Новостей — 19**9 АВА — 21**Детская Страничка — 26**Лист Талмуда — 27**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 приступаем к чтению первой главы завершающей книги Торы - Дварим.

Практически всегда наша глава выпадает в период 9 ава и, конечно же, это неспроста.

В этом году мне хотелось бы остановиться на следующем отрывке: «И услышал Господь глас ваших речей, и прогневался, и поклялся так: 35. Никому из этих мужей, сему поколению злomu, не видеть земли доброй, которую клялся Я дать отцам вашим; 36. Кроме Калева, сына Йефуне, — он увидит ее, и ему дам Я землю, на какую ступил, и его сынам, за то, что он исполнил (долг следования) за Господом. 37. Также и на меня прогневался Господь из-за вас, говоря: И ты не придешь туда. 38. Йешошуа, сын Нуна, стоящий пред тобою, он придет туда; ему крепость придай, ибо он во владение ею введет Исраэля. 39. А ваши малые дети, о которых сказали вы, что добычею станут, и ваши сыны, которые не познали ныне ни добра, ни зла, они придут туда, и им дам Я ее, и они ее унаследуют. 40. Вы же обратитесь и отправляйтесь в пустыню по пути к Тростниковому морю. 41. И отвечали вы, и сказали мне: Согрешили мы пред Господом. Мы взойдем и сразимся, во всем, как повелел нам Господь, Б-г наш. И препоясались вы каждый оружием ратным своим, и решились взойти на гору»

В этом отрывке Моше Рабейну напоминает новому поколению урок отцов, некоторые из которых сразу после ошибки разведчиков, именно 9 ава, решили любой ценой взойти в Эрец Исраэль.

Казалось бы, такой энтузиазм и осознание катастрофической ошибки, должны были дать положительные результаты, но все случилось по- другому.

В нашей жизни мы часто загораемся сильными манящими идеями и желаниями что-то изменить, особенно когда понимаем, что совершена ошибка. Но ведь каждый из нас знает, что только единицам удастся резко что-то изменить... Большинство же утыкаются в стенку. Здесь Всевышний нас учит, что, если мы не готовы к чему-то в одиночку, мы не можем, бросив всех, уехать, чтобы достичь высокой цели.

Наш народ- это одна большая и шумная семья, в которой каждый имеет свой вес и ценность, и только вместе мы можем достичь цели. Поэтому, именно новое поколение, которое было уже на границе с Эрец Исраэль, могло и должно было усвоить важный урок, что только вместе мы можем и должны здесь жить и реализовать Тору Всевышнего. Именно поэтому, мы ещё находимся в галуте, несмотря на то, что уже более 70 лет у нас своя страна. Мы должны научиться жить вместе и только тогда мы сможем окончательно завершить всю нашу работу.

Хочу пожелать всем нам, чтобы уже в этом году перевернулся 9 ава в праздник.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ДВАРИМ»

ГЛАВА «ДВАРИМ»

Место в Торе: Пятая, последняя книга Торы — *Дварим*, гл. 1, ст. 1 — гл. 3, ст. 22.

Почему она так называется?

По первой фразе: «Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...» (гл. 33, ст. 1).

На иврите «слова» — *дварим*

1. Когда ты нужен

Наша недельная глава начинается словами: «Вот речи, которые говорил Моше всему Израилю» (*Дварим*, гл. 1, ст. 1).

Бросается в глаза выражение «всему Израилю». Ведь можно было бы написать — «сынам Израиля» или просто «Израилю». Для чего подчеркивается, что аудиторией Моше были все евреи, без исключения?

Тут важно отметить, что Моше, как сказано в трактате Талмуда *Моед Катан* (лист 21), начал произносить эту речь на третий день после смерти его брата, Аарона. Здесь, на этом листе, Учителя задаются вопросом: разве тому, кто — в трауре, не запрещено изучать или преподавать Тору? Тогда почему Моше возобновил преподавание, не дожидаясь окончания траура по брату? И объясняют: если многие люди нуждаются в человеке, у которого траур — разрешены ему занятия Торой. Поэтому Моше и поступил так.

«Вот слова, которые говорил Моше всем сынам Израиля...»

Теперь мы видим, что в Торе каждое слово на своем месте. Поэтому и написано рассматриваемой нами фразе — «всему Израилю». Ведь весь Израиль нуждался в Моше, а потому он не стал дожидаться окончания траура, но уже на третий день после смерти Аарона приступил к обучению сынов Израиля.

Вплоть до второй половины 19-го века евреи Иерусалима жили в Старом городе — квартале, огороженном древними стенами. Поэтому они могли спокойно переносить вещи в *шаббат*. Когда же стали строить дома за стенами Старого города, евреям пришлось столкнуться с проблемой отсутствия *эрува* (специального ограждения, объединяющего разные владения и позволяющего, тем самым, переносить по субботам предметы из одного владения в другое; подробнее об этом — см. на сайте в ответе [«Как носят ключи в субботу?»](#), № 102).

Многие, имея привычку носить с собой в *шаббат* необходимые вещи, автоматически продолжали делать это и выходя за пределы Старого города.

К главному раввину Иерусалима Шмуэлю Саланту пришла делегация евреев. С предложением — издать постановление, запрещающее в субботу выходить за пределы Старого города, чтобы таким радикальным способом решить проблему с перенесением вещей. Но раввин не поддержал их идею.

— Многие не станут следовать этому постановлению, — объяснил рав Шмуэль свою точку зрения. — Так пусть лучше нарушают по ошибке, нежели — сознательно.

— Что значит, «не будут следовать постановлению»? — удивились члены делегации. — До сих пор все постановления главного раввина неукоснительно выполнялись...

— Потому, что я никогда не выносил решений, которые общине трудно было выполнить, сказал главный раввин. — К тому же, мне хорошо известно, что только слова Моше и его указания воспринимались всеми и в полной мере. Поэтому и написано в недельной главе Дварим: «всему Израилю».

Через некоторое время во всех новых районах Иерусалима соорудили *эрув*. Причем, все расходы на материалы и работы рав Шмуэль Салант оплатил из собственных средств.

на основе комментариев рава
Йонатана Эйбшица

(великий Учитель, автор
десятков книг по всем разделам
Устной и Письменной Торы;

Польша – Германия, первая половина 18-го века)

и рава Шмуэля Саланта

(главный раввин Иерусалима; Польша –
Эрец Исраэль, 1816-1909 гг.)

2. Два в одном

В нашей недельной главе о последних наставлениях Моше сказано: «Вот речи, которые говорил Моше всему Израилю» (*Дварим*, гл. 1, ст. 1).

В Устной Торе (Мидраш *Плия*) Учителя отмечают, что из этих речей Моше следует, что часть души Пинхаса (подробнее о нем — см. на сайте, к примеру, в [обзоре недельной главы Пинхас](#), первый годовой цикл обсуждения) впоследствии стала частью души пророка Элиягу.

Об этом говорится, в частности, в Мидраше *Плия*. А также, например — в комментарии *Раши* (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) к трактату *Бава Мециа*, лист 114 (см. на сай-

те обзор [HYPERLINK"http://www.evrey.com/tradition/talm/archiv/index1.php?menu=bavametzia&list=108_114"](http://www.evrey.com/tradition/talm/archiv/index1.php?menu=bavametzia&list=108_114) \!"16" \t" blank" листа 114); в книге *Зо́ар* (к главе Пинхас).

Известно, что пророк Элиягу был взят в Высший мир (см. на сайте, к примеру, ответ «Придет пророк Элиягу — как это понять?», № 1286), чтобы там свидетельствовать о поступках людей. Но для того, чтобы свидетельствовать в суде — нужны двое.

Написано в книге *Зо́ар* (об этой книге — см. на сайте в ответе «*Зо́ар* — кем и когда написан?», № 1449), что в тот момент, когда Пинхас пронзил копьем Зимри, тело Пинхаса покинула душа и, вместо нее — вошли души сыновей Аарона, брата Моше, Надава и Авиһу. Поскольку пророк Элиягу в определенном духовном смысле — Пинхас, это означает, что и в нем, в пророке Элиягу, присутствуют души двух людей. Поэтому и его свидетельство засчитывается — за два.

Закон о том, что в суде необходимы два свидетеля, находим в высказываниях Моше, записанных в книге *Дварим*. Здесь, в недельной главе *Шофтим* сказано: «По слову двух свидетелей состоится дело» (*Дварим*, гл. 19, ст. 15).

Именно благодаря этому закону и можно доказать, что пророк Элиягу «унаследовал» часть души Пинхаса.

Следует отметить, что всей книге *Дварим* присуща некая двойственность. Эта книга охватывает последние 36 дней жизни Моше. На это намекает первое слово — «эле», что в переводе — «вот», «эти». *Гематрия* (числовое значение) слова *эле* составляет 36.

Все, что произнес Моше в эти дни — это наставления, порицания, выговоры сынам Израиля. Никогда за все 40 лет перехода по пустыне Моше не говорил со всем народом так жестко.

Если мы сложим буквы, начиная с «бет» в слове «дварим», и далее — с шагом 613 (считая каждую 613-ю букву) — получим слово «бераха» (благословение).

Таким образом, упреки и наставления Моше должны были привести к выполнению заповедей, а это, в свою очередь — к благословию.

Раби Хаим из Цанза (Ребе, глава цанзских хасидов) как-то зашел в дом к раву Йосефу Готлибу. Раби Хаима поразила колоссальная библиотека, любовно собранная хозяином дома.

— В наше время так много бедных, — сказал раби Хаим, — а Вы тратите такие громадные средства на книги.

Слова великого учителя Торы содержали неприкрытый упрек. Но, невзирая на это, рав Готлиб с почтением, спокойно ответил:

— Многие мудрецы Торы страдают от бедности. И я, конечно же, хочу им помочь. Так, чтобы не умалить их достоинства. Поэтому я покупаю у них книги, которые они написали, покупаю по полной цене. И вот уже этих книг у меня собралась полная библиотека. Эта библиотека

открыта для бедняков, которым книги не по карману.

Так рав Готлиб поддерживал мудрецов Торы и, вместе с тем — давал беднякам возможность учиться.

Получается два — в одном.

на основе комментария рава Исраэля Бройде

(главный раввин Великобритании, автор труда «Ишей Исраэль»; 20-й век)

3. Тысячекратно — это много или мало?

Моше, благословляя еврейский народ, говорит: «Всевышний ваших отцов, да прибавит к вам против того, сколько вас, тысячекратно» (*Дварим*, гл. 1, ст. 11).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что евреи были не довольны этим благословением.

— Моше, почему ты ограничиваешь *бераху* (благословение), облакая ее в конечные цифры?! — возмущались они. — Ведь, Всевышний благословил Авраама, пообещав, что его потомство будет неисчислимо, как прах земли (*Берешит*, гл. 13, ст. 16).

— Всевышний — бесконечен, — отвечал им Моше, — и может дать безграничную *бераху*. Я же — человек, имеющий ограничения...

Раби Акива Эйгер (выдающийся Учитель Талмуда, автор многих книг; Пруссия – Польша, вторая половина 18-го — первая половина 19-го вв.) объясняет, что *бераха* Моше, хоть и выглядит «ограниченной», но в действительности — абсолютно запредельна.

Вспомним притчу об изобретении шахмат.

Мудрец, придумавший шахматы, попросил в награду рис. Так, чтобы на первую клетку шахматной доски положили одно рисовое зернышко, на вторую — два, на третью — четыре и т.д. Очень скоро выяснилось, что на всем Земном шаре не хватит риса, чтобы по этому принципу заполнить шахматную доску.

А теперь представьте доску, состоящую не из 64, а из 1.000 клеток. Причем, на первой

клетке — 600 тысяч взрослых мужчин, на второй — в два раза больше, на третьей — в четыре раза больше и т.д. Понятно, что на этой доске окажется людей больше, чем на всей планете, за всю историю существования человечества.

Попутно отметим, что принцип шахматной доски был заложен в Торе задолго до изобретения шахмат.

Но даже если рассмотреть простое тысячекратное увеличение численности народа (евреев тогда было примерно 3 миллиона, считая детей, юношей, стариков и женщин) — тысячекратное увеличение дает нам 3 миллиарда человек. Совсем неплохо для одного народа.

Так чего же не хватало евреям? Почему их не удовлетворило благословение Моше?

У каждой заповеди есть свой размер и своя мера.

Например, *цицит* (см. на сайте, к примеру, ответ [«Помогите глубже понять суть заповеди о цицит»](#), № 4439 — с материалами, обозначенными в нем линками) имеет определенное число узлов и нитей.

В *тефилин* (см. на сайте ответ [«Как правильно надевать тефилин»](#), № 860) — установленное количество пергаментов (*клафов*) с отрывками из Торы.

Конструкция *сукки* по всем параметрам имеет определенные ограничения (см. на сайте статью [«Как построить сукку»](#) — материалы праздника Суккот, раздел «Праздники»).

Однако две заповеди — любовь к Творцу и трепет перед ним — ничем не ограничены. Объясняется это тем, что все заповеди сыны Израиля слышали из уст Моше Рабейну. Но две — «Я Всевышний твой» и «Да не будет у тебя других богов» — дал еврейскому народу непосредственно сам Творец мира.

Моше, при всем его величии и уникальности, был все же — человеком из плоти и крови.

Поэтому полученные через него заповеди имеют размеры и ограничения.

Слава Всевышнего наполняет всю землю. Ничто не может ограничить Его.

Так и любовь к Нему — безгранична.

Таким образом, диалог между сынами

Израиля и Моше, приведенный в комментарии Раши, относится не только к конкретной *берахе* (благословение), но и вообще — ко всем заповедям.

на основе комментариев раби Акивы Эйгера

(выдающийся Учитель Талмуда, автор многих книг; Польша — Пруссия, вторая половина 18-го — первая половина 19-го вв.)

и раби Баруха из Меджибожа

(возглавлял хасидскую общину в Меджибоже,

внук и духовный последователь Бааль Шем-Това, вторая половина 18-го — первая половина 19-го вв.)

4. От кого зависит поражение и от кого — успех

В *шаббат* накануне Девятого Ава, «*шаббат Хазон*», принято читать фразу: «Как (на иврите — *эйха*) мне нести одному вашу тягость, ваше бремя и ваш раздор» (*Дварим*, гл. 1, ст. 12). На мотив *Мегилат Эйха*, книги Танаха, которую читают в пост Девятого Ава (*Тиша бе-Ав*).

Слово «*эйха*», объединяющее рассматриваемый фрагмент и книгу *Эйха* — выражает удивление. Удивление человека, который знал победы и успех, а потом потерпел сокрушительное поражение.

В Талмуде (трактат *Кетубот*, лист 6б) рассказывается, как **раби Йоханан бен Закай** (один из крупнейших Учителей Мишны в первом поколении, 1-й век), выйдя с учениками из Иерусалима, встретил молодую женщину, выбиравшую ячменные зерна из навоза коров, принадлежавших местным жителям (неевреям). Расспросив женщину, он с удивлением узнал, что она — из очень богатой семьи.

— Счастлив ты, Израиль! — воскликнул раби Йоханан бен Закай, — Когда ты исполняешь Волю Всевышнего, ни один народ не может тебя одолеть. Когда ты это не делаешь, Он ставит тебя под ярмо другого народа, и даже не самого народа, а его животных.

Можно понять счастье от выполнения Воли Творца. Но в чем заключается счастье, когда человек находится «под ярмом животных чужого народа»?

Магараль (раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век) в своей книге *Нецах Исраэль* пишет, что испытания и наказания, которыми Всевышний подвергает свой народ, свидетельствуют о том, что Он нас не оставил. Что Ему не безразличен наш духовный уровень, что Он дает нам возможность исправиться и вернуться снова в такое состояние, когда ни один народ не может нас одолеть.

Рав **Ицхак-Зеев Соловейчик** (один из крупнейших раввинов середины 20-го века; Бриск или Брест-Литовск — Иерусалим) сказал, что тяжелейшие испытания, выпавшие на долю нашего народа, свидетельствуют о том, что не естественный ход событий управляет нами, не законы истории, но — Тот, кто эти законы установил.

Нужно понимать, что Всевышний, как любой отец, радуется, когда его детям хорошо, а когда они страдают — Он страдает еще сильнее.

— Уходила я в достатке, а возвратил меня Всевышний с пустыми руками (Танах, *Мегилат Рут*, гл. 1, ст. 2 1), — с горечью говорит Наоми (свекровь Рут).

Когда человеку сопутствует успех, он зачастую относит его на свой счет. Но если случается неудача — он воспринимает это, как наказание Небес.

То есть, если бы не Небеса, — думает он, — успех сопутствовал бы ему и в дальнейшем...

На самом же деле все не совсем так. Успех — это милость Свыше. А неудача — результат наших неверных поступков.

В Танахе об этом написано: «Преступления ваши отвели это, и грехи ваши лишили вас блага этого» (книга пророка Йермиягу, гл. 5, ст. 25).

Осознав это, можно снова вернуться к успеху, причем — на более высоком уровне, нежели прежде. Счастлив Израиль!

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

5. Субботний прайм тайм

В нашей недельной главе читаем: «Но не слушал Всевышний голоса вашего» (*Дварим*, гл. 1, ст. 45).

Сефорно (раби Овадия Сефорно; известный комментатор Торы, Италия, 16-й век) объясняет причину: потому что осквернили Имя Творца, а в этом случае только *тешува* (раскаяние), сама по себе — не помогает.

Давид — семейный психолог, один из лучших в этой специализации. Ему позвонили с телевидения, сказали, что хотят взять у него интервью. Давид согласился и с энтузиазмом взялся за подготовку.

Не так давно он открыл для себя мир Торы. И вот сейчас у него есть возможность поделиться своими открытиями с братьями (т.е. — евреями), показать им красоту и возвышенную духовность еврейской семьи, богатство заповедей, приоткрыть сокровищницу тысячелетней мудрости.

Съемки прошли «на ура». Телевизионщики были очень довольны, заплатили Давиду тысячи шекелей и обещали вдвое больше после выхода программы в эфир. Через неделю Давид случайно встретил своего старого друга, к сожалению, продолжавшего жить привычной «светской» жизнью.

— Ну, ты и отжег в *шаббат*, старина! — восхитился друг. — Такая экспрессия, столько пищи для размышлений!..

А еще через пару дней пришел обещанный телевизионщиками чек. Только вот, что с ним делать?

Вообще-то, согласно «сухой букве» закона полученный гонорар никак нельзя назвать субботним. Ведь Давид давал интервью в будни. Значит, это — плата за работу произведенную в будни.

Например, человек, сдающий в аренду свой автомобиль на несколько дней, не должен опасаться, что на нем будут ездить в субботу. Ведь у того, кто арендовал транспортное средство, есть все возможности ездить и в разрешенное для этого время. И то, что он воспользовался автомобилем, нарушив законы субботы — исключительно его проблема. И тот, кто сдал автомобиль в аренду, за это никакой ответственности — не несет. Ибо даже мысли о нарушении у него не было.

Поэтому в нашем случае, Давид мог пользоваться заработанными деньгами (не его вина — что интервью показали в *шаббат*).

Однако в самом факте показа все же есть определенная, серьезная проблема. Телезрителю не знали, когда именно было снято это интервью. И могли подумать, что Давид снимался в субботу, в прямом эфире. А это уже — осквернение Имени Всевышнего (*хилуль ха-Шем*).

Из-за этого Давиду следовало воздержаться от использования денег. Ведь он, как минимум, дважды в день произносит: «И люби Всевышнего твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем достоинством твоим» (из молитвы *Шма, Исраэль* — *Дварим*, гл. 6, ст. 5). А тому, кто действительно любит Творца — будут противны такие деньги.

Как же поступить?

Следует пожертвовать весь полученный за интервью гонорар — организации, которая помогает в соблюдении *шаббата*, а квитанцию отослать на телевидение.

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, Бней Брак, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Иудаизм с самого начала был религией меньшинства?
Здравствуйте.

У меня возникли некоторые вопросы по содержанию ответа р.Э.Эссаса на ответ Марины из Тель-Авива насчёт американских иудеев, не совершающих алию.

Раввин Э.Эссас пишет, ссылаясь на Устную Тору, что из Египта исход совершили только 20% от всего тогдашнего еврейства.

Далее раввин отмечает, что это - модель всех волн алии в еврейской истории.

Хочу остановиться на этом моменте, считающемся ключевым в истории еврейства, так как исход из Египта связан с появлением Торы у еврейства.

Разумеется, я понимаю, что это всё - мифология, поэтому рассуждаю в заданном дискурсе, если так можно выразится.

Итак, авторы Мишны и Гемары утверждали, что из Египта вышло лишь 20 процентов всех евреев. Не совсем понятно, а остальные 80 % - остались в Египте, или это - от общей численности еврейства той эпохи?

Далее. Получается, что незначительное число евреев примкнуло к Моше и Ахарону, получило от них Тору, указание идти в Ханаан, как в Землю обетованную, вынуждено было блуждать десятки лет пустынями Синая и т.д. А как же тогда остальные 80% евреев узнали о поистине революционных изменениях в еврейском мире? Они же не стояли у Синая, получая Тору. И не догадывались, что надо идти в Ханаан, как на свою новую родину.

Значит, с самого начала иудаизм был религией меньшинства в самом еврействе?!

(Повторюсь, я рассуждаю в пределах дискурса, заданного раввинами древности и современности).

Надеюсь, мои вопросы не покажутся вам наивными. По возможности, прошу вас разъяснить и объяснить по поводу вышеизложенного.

amho
из галута

Прежде всего, отмечу, что в Вашем письме просматривается не украшающее Вас высокомерие и самомнение.

Вы, например, пишете (цитирую): «Разумеется, я понимаю, что это всё – мифология...».

Конечно же, каждый может строить любые предположения и думать, что угодно. Но пользоваться словами «разумеется» и «я понимаю» при обсуждении высказываний наших Учителей — Вам, на мой взгляд, еще рано.

А теперь рассмотрю Ваши рассуждения.

Наша вера, которую Вы называете «иудаизмом» — не предназначена для какой-то отдельной группы евреев. В ней, в законах Торы — выражена суть души каждого еврея.

Безусловно, один из наших основополагающих принципов — свобода выбора.

Человек волен выбрать то, что укрепит его душу и «просветлит» его ум (на индивидуальном уровне, конечно же). Но может выбрать — другое. К примеру — примитивный материалистический взгляд на мир.

Выбирая второй путь, человек не присоединяется к Мудрости Творца. Он существует так сказать, в «автономном режиме». Или, как говорят — «варится в собственном соку».

Результаты и в таком случае, конечно же, бывают разными. Но успехи, если они и будут — то лишь в материальной сфере, куда, кстати сказать, входит и наука.

Но вот увидеть мир во всей его красе, во всем его великолепии, осознавая при этом и колоссальные недостатки этого материального

мира, которые в наших книгах обозначены выражением «оламха-шекер» (мир, в котором очень много лжи) — он не в состоянии.

Следовательно, такой человек — не способен выбраться из этого болота лжи и встать на надежную дорогу, которая ведет к Творцу мира.

То, что нам рассказывается о 80-ти процентах евреев, которые при Исходе из Египта выбрали неправильный путь (остались в рабстве, к которому привыкли и даже находили в нем некое удобство) — только иллюстрирует высказанную здесь мысль о свободе выбора.

Нигде не написано, что только 20-ти процентам из нас предопределено познать и почувствовать Истину. Процент может быть разным.

Наши Учителя предупреждают, что Исход к свободе, к жизни по Торе на еврейской земле — труден, и не дается просто так. Для этого требуется мудрость души и мужественные усилия...

Автор текста Элиягу Эссас

Что в наше время служит мотивацией для прохождения гиюра

Вопрос к ув. раввину Бергману.

Как вы считаете, что служит мотивацией для прохождения гиюра в наше время? Мы всё-таки живём отнюдь не в ту эпоху, когда та или другая религия может быть реально актуальной для тех или иных людей...

Разумеется, вы можете возразить, что гиюр бывает разноуровневый: вот - ортодоксы, а вот - реформисты, например. Но ведь это дела не меняет, по сути.

Не спорю, женщины-раввины, как это практикуют реформисты, это конечно чересчур.

Мне лично кажется, что в настоящую эпоху наиглавнейшей мотивацией для гиюра является - гражданство Израиля. Да, государство Израиль - это не какое-нибудь Сомали. Но всё-таки. Неужто реальность Израиля настолько привлекательна, что ради заветного паспорта стоит принимать иудаизм?

Лично я никогда не бывал у вас. Но из всего массива информации о вас я лично ничего особенного и позитивного для себя -не обнаружил...

Я больше скажу. Я абсолютно не понимаю тех, кто подпадает под действие Закона о Возвращении, когда они уезжают в Израиль на ПМЖ. Не секрет, что в Израиль уезжают в основном неимущие слои еврейства.

bazuka

В своем письме Вы фактически просите нарисовать некую обобщенную картину проходящих *гиюр* (процесс присоединения к еврейскому народу). Предположив, что у претендентов на *гиюру*— общая мотивация.

В ответ на это, сразу отмечу, что в данном вопросе не стоит искать обобщения. Ведь все *геры* (люди, завершившие процесс *гиюры*)— разные. И спектр их взглядов — очень широк.

Некоторые стремятся к *гиюру*, открыв для себя существование Творца мира, и это открытие спровоцировало в них искреннее желание присоединиться к Его народу.

На противоположном «полюсе»— люди, преследующие исключительно «меркантильные» цели, они пытаются использовать *гиюру* для извлечения той или иной личной выгоды.

Такое положение дел не ново. И суть его отражается в словах нашей главной молитвы *Шмоне Эсре* (Восемнадцать благословений), в одной из фраз которой мы просим Творца послать благословение нашему народу, в том числе, и *герейцедек*. То есть — тем, кто совершил настоящий, истинный *гиюру*.

Само использование слова *цедек* (справедливость), которое в данном контексте означает — искренность устремлений *гера*, не случайно. И свидетельствует о том, что и тысячи лет назад, когда мудрецы и пророки сформулировали окончательный текст молитвы, неискренний, корыстный *гиюру*, выражающий стремление примкнуть к тем, кто сильнее, состоятельнее, успешнее — был известным явлением.

Что в таком контексте можно сказать о присоединении к еврейскому народу?

Большая часть еврейской истории протекала в изгнании и была наполнена всякого рода преследованиями. А потому *гиюру* был несчастным явлением. Ибо он не только не сулил благ, но, наоборот — был небезопасен для того, кто на него решался.

Соответственно, движущей силой тех, кто его совершал, было настоящее «горение» идеей присоединения к еврейскому народу, целью их жизни, какую цену (включая собственную жизнь) ни пришлось бы за это платить.

Одним из таких наиболее известных *геров* был дворянин, граф Потоцкий, который жил в 18-м веке. После перехода в еврейскую веру церковью приговорили его к сожжению на костре.

Но те времена давно прошли. И вновь возникающая государственность, после перерыва в две с половиной тысячи лет, вернула Израилью и еврейскому народу позицию «сильного».

Воссозданное государство в очень короткий срок совершило огромный рывок в своем социальном и экономическом развитии, войдя в число наиболее развитых стран мира.

Об этом свидетельствуют, например, такие факты, как превращение

Израиля в мощную хайтек-державу, с системой здравоохранения, которая считается одной из лучших в мире.

Кроме того, наша страна, в отличие от многих других, обеспечивает высокий уровень гражданских свобод. И СМИ в этом плане Вам не подмога — они, особенно на русском языке, наполнены многочисленными искажениями и полуправдами. Не говоря о зачастую явной антисемитской подоплеке их «разъяснительной» деятельности.

И хотя жизнь в Израиле сопровождается масса трудностей и нерешенных проблем, включая постоянную угрозу со стороны внешних и внутренних врагов — наша страна вполне может считаться благоприятным и перспективным местом проживания. Особенно — на фоне того, что происходит в других странах мира (эмиграционный кризис в Европе, ослабление экономик многих развитых стран и т.д.).

На этом фоне желание получить израильское гражданство путем прохождения *гиюры*, что конечно, совершенно противоречит еврейскому закону — не представляется таким уж странным явлением.

Нередко мотивацией служат и другие факторы, имеющие распространение у тех, кто уже имеет израильское гражданство.

Это, например, родители-неевреи, которые хотят, чтобы их ребенок был «как все», а потому подталкивают его к этому шагу. Или — когда причиной служит желание нееврейской женщины выйти замуж за еврея.

Законы еврейской традиции — запрещают браки между евреями и неевреями. И один из путей обойти этот закон — пройти *гиюру*, который в таких случаях является не только формальным и неискренним, но и совершается через организации, которые максимально «облегчают» процесс *гиюры*. А по сути — превращают его в фарс, в событие, не имеющее, с точки еврейского закона, никакой реальной силы.

Религия, вопреки высказанному в Вашем письме мнению, в современном обществе — не потеряла актуальность. Взгляните хотя бы на усиление ислама во многих частях мира. Не похоже, чтобы человечество сознательно шло по дороге укрепле-

ния позиций атеизма. Скорее, наряду с усилением некоторых религий, таких, как, скажем, ислам — происходит переоценка и поиск новых богов или сил, в которые можно верить, которым можно служить. Так как в душе каждого человека в мире заложен потенциал веры и стремление к признанию высших сил.

Однако переход в еврейство в наше время, как мы выяснили — явление скорее корыстное. Что, конечно, не может не беспокоить и не огорчать всех, кто неравнодушен к судьбе нашего народа.

Впрочем, и переезд в Израиль на постоянное жительство нередко происходит при подобных же обстоятельствах — когда человеком движут материальные интересы, поиск лучшей жизни для себя или для своих детей, обеспечение возможности безопасного существования и т.д. Бывает и так, что такой переезд совершается с перспективой использовать наше государство для получения денежной помощи, которая полагается каждому репатрианту. С целью — при ближайшей возможности уехать из Израиля в какую-то другую развитую страну.

Да, многие из тех, кто переезжает в нашу страну — не руководствуется идеями веры. И здесь мы говорим только о евреях, составляющих среди них меньшинство. В этом плане показательна репатриация из развитых стран, например, из Америки или, скажем, из Франции.

Срединовых репатриантов, переезжающих в Израиль из таких стран, вера в идеи сионизма, в необходимость жить на Земле Израиля — несравнимо больше распространена, по сравнению с нашими соотечественниками из России и других государств бывшего Советского Союза.

Подводя итог сказанному, подчеркну, что, вопреки еврейскому закону, многие люди, присоединяющиеся сегодня к нашему народу, движимы личными, нередко материальными интересами. Это верно и для тех, кто выбирает нашу страну постоянным местом жительства.

Нам лишь остается быть оптимистами и верить, что укрепление еврейской жизни в Израиле (а это непременно произойдет!) — уменьшит возможность прохождения «фиктивного» *гиюра*.

Тогда, возможно, людинееврейского

происхождения и, те, кто далек от еврейской традиции, потому что не приемлют веру отцов — обратят свои взоры в сторону других стран, в которых смогут найти себе место. А мы продолжим укреплять свою веру и еврейскую самоидентификацию. И Израиль, наконец-то, станет не только высокоразвитым, но и по-настоящему еврейским государством...

Автор текста Михаэль Бергман

Для еврейского народа лучше стать более открытым миру?

Говорят, что миссия еврейского народа — служить Б-гу. Но как служить Тому, Кто абсолютно самодостаточен и ни в чем не нуждается?

Разве не логичным здесь будет ответ, что задача еврейского народа — служить этому миру, в который как раз входят другие народы?

В этом мире есть над чем работать, поле непаханое, как говорится. Разве не лучше было бы для еврейского народа стать более открытым для мира? Я целиком поддерживаю эту идею.

N.

*Валерий
Сыктывкар*

Ито, как Вы ставите вопрос и предложенный Вами ответ на него были бы совершенно верными, если бы свой ответ не дал бы на этот вопрос сам Всевышний.

Он сотворил мир, все живое и неживое в нем, а также — человечество, в котором избрал особый народ — народ Израиля. Для служения Ему.

Однако, как Вы правильно отметили, Он ни в чем не нуждается. Поэтому суть служения Ему, как она нам раскрыта — в исправлении духовных поломок в мире. В Его мире.

В материалах нашего сайта не раз говорилось об этом. И возникновение духовных поломок в них названо — следствием Всемирной Катастрофы.

Эта Катастрофа произошла в духовных мирах — до сотворения нашего, материального мира (см. на сайте, к примеру, видео-ответ [«Что это за Сверхкатастрофа?»](#)? 21.11.16 и ответ в текстовом формате [«Что это за первичная поломка в духовных мирах?»](#)).

Поскольку человек наделен свободой выбора — ему можно дать задание, обозначить миссию. Эта миссия по исправлению мира дана, как уже говорилось — народу Израиля. Для чего мы и получили Торю — Письменную и Устную, следование которой и будет исправлять мир.

Остальному человечеству, неевреям, тоже предложена модель правильного поведения, заключающаяся в том, чтобы не вносить в мир дополнительные поломки.

Это — довольно сложная задача. Чтобы понять, насколько она многопланова и трудна — достаточно оглядеться вокруг и расширить свои горизонты, мысленным взором окинув жизнь человечества на нашей планете. И если знать, что убийства, грабежи, воровство, распространение ненависти, случаи, когда один унижает другого, и т.п. вносят в наш мир дополнительные разрушения — можно убедиться, что и неевреям есть чем заниматься в этом мире. Им надо организовать жизнь так, чтобы максимально уменьшить число таких поломок.

Безусловно, задача, поставленная перед евреями — следование законам Торы — намного сложнее и объемнее. Но неевреям и евреям в этом смысле соревноваться, как мне кажется — не нужно.

Вы очень точно определили, что «в этом мире есть над чем работать». Совершенно верно, так оно и есть...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему вода в микве очищает, а вода в ванной — нет?
Почему вода в микве очищает, а вода в ванной — нет?

*Алиса
Магадан*

Для начала, полагаю, надо напомнить посетителям нашего сайта, что *миква* — это специальный, обустроенный по законам Торы бассейн, который служит для духовного очищения.

Теперь — к Вашему вопросу.

Следует понимать, что «обычная» вода, сама по себе — не очищает. Ни в *микве*, ни в ванной.

Очищает — особая вода духовного происхождения, вода духовного источника.

Вся вода в бассейне *миквы* — из крана (такая же, как в ванной). Однако внутри *миквы*, рядом с бассейном есть емкость, которая без участия человека наполняется «небесной» водой.

Например — дождевой или образовавшейся от растаявшего снега, или — специальным способом, разрешенным законами Торы, поступившей из реки или, скажем, из моря.

Суть этого в том, что такая вода, в отличие от водопроводной и воды из крана, получена — без усилий, приложенных человеком.

Сбоку бассейна есть отверстие, некий канал, который соединяет водопроводную воду в бассейне с резервуаром с «небесной» водой.

Когда происходит контакт этих двух видов воды — вода в бассейне *миквы* приобретает свойства «небесной» воды.

И соответственно — качества, благодаря которым вода в бассейне *миквы* может духовно очищать.

Здесь важно отметить, что иногда в условиях, когда в городе нет *миквы*, «небесной» водой, как Вы уже поняли, может служить вода в реке, озере, в море.

При этом следует помнить, что тут существуют определенные правила. И чтобы использовать природные водоемы в качестве *миквы* — эти правила нужно знать.

Надеюсь, что мне удалось как-то разъяснить эту непростую тему.

В расширение темы — см. на сайте, к примеру, ответы «Еврей может воспользоваться, вместо *миквы*, сильным дождем?» и «Ванная вместо *миквы*?».

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Справедливость — понятие относительное. Если тебе кажется, что ты наказан без причины, не стоит сетовать на судьбу. Лучше попробовать проанализировать недавнее прошлое. И причина обязательно отыщется. Этому учит нас раби Акива...

СПРАВЕДЛИВОЕ НАКАЗАНИЕ

Моше Гольдберг

В трактате *Авода зара* (16б) Талмуд анализирует случаи, когда суд или правительство выносят несправедливые решения.

Когда римляне объявили христианство вне закона, раби Элиэзера обвинили в ереси (причастности к этому) и привели на суд к римскому наместнику. Наместник спросил:

— Зачем ты, такой мудрый старец, занимаешься всякой ерундой?

Раби Элиэзер ответил:

— Считаю, **Судья заслуживает доверия...**

Раби Элиэзер имел в виду Небесного Судью, и его слова означали: “видимо, Он счел меня виновным и вынес мне наказание”.

Но римлянин подумал, что слова раби обращены к нему и воскликнул:

— Клянусь, раз ты доверяешься моей справедливости, я тебя освобожу!..

И раби Элиэзер невредимым вышел на свободу. Но освобождению своему он не радовался. Он не понимал, в чем его обвиняют, и поэтому не мог раскаться.

Ученики пришли в его дом утешить его. Однако их усилия оказались тщетными.

Тогда раби Акива спросил учителя, может ли он повторить то, чему сам его учил. И спросил:

— Может быть, вы получили удовольствие, советуясь с еретиком, и поэтому вас обвинили в ереси перед римлянами?

Иными словами, раби Акива намекнул учителю, что он, возможно, заслужил какое-то наказание. И недолгое **страдание**, которое он перенес, **обернулось** для него **благом** искупления за проступок.

И раби Элиэзер ответил:

— Да. Ты напомнил мне один эпизод.

И рассказал:

Однажды на рынке в галилейском городке Ципори я встретил еретика Якова из Сахнии, который спросил: “В вашей Торе сказано, что на деньги, полученные блудницей за ее работу, нельзя покупать жертвенных животных. А можно ли на них построить туалет для первосвященника в помещении, где он проводит неделю перед праздником Йом Кипур?”

Я не знал, что сказать, а тот продолжал: “Я бы ответил так: деньги из нечистого можно потратить на нечистое, как сказано: “...она собрала их из даров блудницы, и в дары блудницы они превратятся опять” (*Миха*, 1). Мне понравилось его толкование. Но, тем самым, я нарушил предписание, в котором сказано: “Удались от ее (ереси) путей” (*Мишлей*, 5:5).

Общение с отступником может оказать плохое влияние. Поэтому я был наказан по справедливости...

Моше Гольдберг,

автор многих книг по иудаизму

Живет в Нью-Йорке, США

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Поразительно, насколько возможность сэкономить полторы тысячи долларов способна затуманить человеку голову...

ОРТОПЕД

Раввин Ирвин Кацоф

Всю свою жизнь я страдаю плоскостопием. Носить могу только определенную обувь («Дресспорт» от «Рокпорт»). Остальные модели причиняют моим ногам неудобство и боль.

Сам не понимаю почему, но я никогда не пытался заказать специальные супинаторы, хотя они, по отзывам многих моих знакомых, значительно облегчили бы мне жизнь.

Как-то раз, придя к своему врачу, я заметил, что он делит свой кабинет с ортопедом. Когда я рассказал ему о моем плоскостопии, он пообещал составить мне протекцию. Я, правда, в своих «лучших традициях», трижды отменял назначенную

консультацию. В конце концов, сдался и явился к ортопеду на прием.

Он оказался очень приветливым, доброжелательным человеком, мы разговорились. Свою речь свою он перемежал идишскими выражениями и часто ссылаясь на свои еврейские корни. Он сообщил, что ему еще никогда не выпадала честь лечить раввина, и он не возьмет с меня денег.

Как оказалось, это была не просто формальная любезность. Моя страховка не покрывала расходы на эти супинаторы, а мне требовались две пары, каждая из которых обошлась бы в 750 долларов.

Возможность сэкономить столь значительную сумму показалась мне чрезвычайно заманчивой. Но в то же время я чувствовал себя неловко. Имел ли я право принять столь щедрый дар?

Сам я ни слова не говорил ему о своем духовном призвании. Очевидно, об этом ему сообщил мой терапевт. Распространяться о том, что место моей работы — не синагога, а Уолл-Стрит, я уже не стал (дело в том, что, посвятив четверть века сбору средств на еврейское образование, в один прекрасный день я понял, что принесу мировому еврейству больше пользы в качестве жертвователя).

Итак, я промолчал. Вместо того, чтобы объяснить ортопеду ситуацию, я в смущении покинул его кабинет, и направился к стоянке. В тот день я был за рулем щеголеватого «Ленд-ровера» моей жены, мало похожего на средство передвижения скромного слуги народа. Ортопед вышел следом за мной, направляясь к одному из своих пациентов, и сел в старенький и порядком побитый «Форд».

По дороге домой меня охватило чувство вины. Я читал книги Меира Тамари «Соблазны рынка» и «Испытание богатством» — об отношении еврейского закона к накоплению богатства и деловым практикам. Для того, чтобы подготовиться к тем этическим и нравственным ловушкам, которые могут поджидать меня на моем новом поприще. И очень хорошо помнил слова автора: «Еврейский закон запрещает вводить в заблуждение, обманывать или утаивать информацию во всем, что касается купли и продажи».

Разве я не ввел этого приветливого ортопеда в заблуждение? Разве я не пытался извлечь материальную выгоду из звания раввина, хотя фактически таковым более не являлся?

Но ведь, отказавшись от его дара, — продолжал я спорить со своей совестью, — я могу обидеть его...

И тут я со всей ясностью осознал, насколько возможность сэкономить полторы тысячи долларов способна затуманить человеку голову.

Деньги очень опасны. Когда речь заходит о финансах, один плюс один внезапно перестает равняться двум.

Чтобы найти выход из положения, я вновь обратился к «Соблазнам рынка». Внимание мое привлек такой абзац:

«*Йецер а-ра* (злое начало), заставляющий человека стремиться к приобретению и накоплению материального богатства — один из наиболее мощных человеческих импульсов. Тем не менее, в еврейской традиции деньги, как таковые, не считаются порочными, и, подобно любому другому отрицательному явлению, могут, с помощью Торы и записанных в ней *мицвот* (множественное число от слова *мицва* — «заповедь»), служить добру. Деньги обладают столь значительной мощью, что для того, чтобы научиться делать их

«кошерными», существует гораздо больше законов и заповедей (по меньшей мере, 120), чем, скажем, для кошерной еды».

Я понял, что должен был объяснить ортопеду, что более не работаю раввином и охотно заплачу за супинаторы. Мне с трудом верилось, что я с такой легкостью поддаюсь соблазну и не смог правильно, должным образом ответить на его предложение. Мне надо было сразу же и без малейших колебаний сказать ему: «Это очень любезно с Вашей стороны, но на сегодняшний день я занимаюсь работой, которая вполне позволяет мне заплатить нужную сумму».

Как я посмел даже на секунду допустить мысль о том, что вправе повести себя иначе?

На меня было распространено то почтение, которым пользуются раввины. А я польстился на возможность сэкономить деньги. Мне следовало вспомнить о том, что этим миром управляет Творец, и что подобные неблагоприятные поступки еще никого до добра не доводили.

Тогда я дал себе слово, что объясню ситуацию ортопеду в следующий раз, когда приду забирать супинаторы.

Наконец, спустя несколько месяцев ожидания, они были готовы. Когда я зашел забрать их, ортопед встретил меня улыбкой и сказал: «Добрый день, ребэ! Приятно Вас снова увидеть!».

И тогда я, не мешкая, пустился в заранее отрепетированные объяснения:

— Видите ли, я не могу принять от Вас эти супинаторы бесплатно. Я более не работаю раввином. Ценю Ваше желание подарить их мне, но считаю, что это было бы не правильно. Я, как и Вы, зарабатываю себе на жизнь...

Он посмотрел на меня с удивлением, и произнес:

— Что ж, в таком случае могу организовать для Вас скидку. Вместо 750 долларов они обойдутся Вам в 250 долларов за пару. Идет?

— Большое спасибо за предложение, — сказал я. — В принципе я вполне мог бы заплатить и полную стоимость...

— Нет-нет, я настаиваю, — возразил ортопед. — Кроме того, Ваша страховка должна покрыть расходы, если не на сами супинаторы, то во всяком случае — на консультации...

Мне было приятно, что я, в конце концов, снял с души этот груз. Я искренне его поблагодарил, довольный тем, что наконец-то получу свои супинаторы. Может быть, они хоть немного облегчат боль в моих ступнях?

По возвращении домой я начал носить их в соответствии с указаниями ортопеда — один час в первый день, два во второй, три в третий и т.д. Но с каждым днем я чувствовал себя все хуже и хуже. Мне никак не удавалось привыкнуть к ним. Мои ноги болели ужасно — даже сильнее, чем раньше.

Через неделю пришло письмо от страховой компании. Они отказались оплачивать приемы у ортопеда, не входившие в мою страховку. Мне пришлось столкнуться с новым испытанием. Я должен был расстаться с деньгами, хотя взамен получил лишь непрерывно ноющие ступни.

Теперь я не сомневался ни минуты. Мне не хотелось ни искать компромиссы со своей совестью, ни поддаваться искушению. В конце концов, я, можно сказать, дешево заплатил за тот урок, который преподнес мне наш заботливый Творец.

Теперь я чувствую, что действительно чему-то научился и готов достойно встретить те трудности и соблазны, которые поджидают меня на Уолл-Стрит...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Почему наш народ считается избранным?

Для чего он избран?

В чем заключается его работа в мире?

Почему эта работа должна быть выполнена на земле Израиля?

В шесть дней творения Всевышний сотворил наш мир, и всё, что есть в нём. А в день седьмой, Он наслаждался всем созданным.

А что было до того?

Наши мудрецы открывают нам завесу и на этот непростой вопрос.

Прежде чем сотворить человека Всевышний должен был подготовить все мироздание к его приходу.

Для нашего восприятия Всевышний — это свет. Потому, что только так мы можем себе Его представить.

Но этот свет настолько велик, что если не уменьшить его, то все сгорит. Ничто, сотворённое не сможет его принять.

Для того, чтобы все живое и неживое (ведь всё имеет душу) в нашем мире могло существовать, Творец, ещё до творения семи дней должен был создать систему понижения света, систему духовных миров.

Так, что каждый духовный мир содержит света меньше, чем предыдущий, но и содержит в себе корни, которые раскроются в более нижних мирах, которых бесконечное количество.

Казалось бы, всё хорошо, просто и красиво. Но Всевышний, на примере духовных миров, разыграл «сценарий», в котором появилась некая поломка, настолько серьезная, чтобы по сегодняшний день мы, наш народ, вместе с Творцом, разумеется, пытаемся её починить. Не вдаваясь в подробности, Всевышний создал некие духовные субстанции, которые не выдержали Его света, которые стремились получить для себя как можно больше.

Таким образом, распалась очень важная система духовных миров. Система управления, без которой невозможно создать наш материальный мир.

Создавая миры, Всевышний «одевал» их в некие духовные «одежды», чтобы уменьшить их свет по мере «спуска» вниз.

Это значит, что верхние миры содержали в себе света больше, чем более низкие. Это также значит, что самые нижние миры были самыми «тёмными», ну и в них был свет Творца, иначе они не могли бы существовать.

Каждый этаж, на который спускался свет Творца, для того чтобы принять этот свет имел некую духовную ёмкость. Когда же произошла поломка в духовных мирах эти «ёмкости», условно говоря, разбились и их осколки упали на те этажи, где было меньше всего света, на самые «тёмные» этажи. Упали и очутились в их «темноте». А свет – поднялся наверх в ожидании того, что когда-нибудь его «ёмкость» сможет восстановиться. И хоть после поломки свет поднялся наверх, но «осколки» сохранили некую духовную память о том свете, который был.

И эта память, эти крупички

света - искры святости, зывали к Всевышнему, чтобы Он возродил то, что было. И Творец восстановил пострадавшую систему миров, но не до конца. А ту небольшую часть, что не восстановил, Он предоставил восстановить первому человеку, потом Аврааму, Ицхаку и Якову. А в дальнейшем нашему народу. Потому, что так Он устроил мир. Потому, что сопоставил еврейские души с той поломкой и создал структуру этих душ таким образом, что только эти, еврейские души могут её починить.

И в этом наш народ избранный.

И только с помощью Торы и заповедей он может чинить эти духовные «поломки», потому что именно так Всевышний устроил мир.

А что же с землёй? Почему именно на нашей земле наши заповеди имеют смысл?

В духовном всё имеет соответствие.

И если все высокие духовные этажи имеют отражение в нашей еврейской душе, то еврейская душа - имеет связь землёй. Ведь не случайно наделы земли делились среди колен нашего народа по жребию. До завоевания еврейским народом Кнаанской земли её населяли семь канаанских народов. И по причине того, что эта земля обладала большим духовным потенциалом, то и семь этих народов обладали большой духовностью.

Но эта духовность заключалась не в признании народами Всевышнего. Они обладали верой в другие силы, силы «тёмной» стороны мира.

А наш народ должен был прийти и уничтожить эти народы, или, если они признают Всевышнего, дать им возможность жить вместе с нами.

Но эти народы не признали Всевышнего. Получается такая картина:

Кнаанские народы на нашей земле - это «тёмная» сторона мира. Их духовность – это как искры святости, которые стремятся к Всевышнему.

Наш народ должен прийти и поднять эти искры святости с помощью Торы и соединить их со светом Творца.

Тогда «тёмная» сторона останется без света Всевышнего, потеряет свою жизнеспособность, превратится в прах и перестанет существовать. И в этом предназначение нашего народа, в этом его работа. Побеждать «тёмную» сторону мира и приближаться духовно к создателю.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Шаббат - душа времени.

Наш мир существует благодаря тому, что Всевышний постоянно вкладывает в него свой Свет Жизни. Четырехбуквенное имя Творца наполняет наш материальный мир и все, что в нем, точно так же, как душа человека наполняет тело.

Тот же процесс происходит со временем. Оказывается, и у времени, как и у тела, есть душа, которая называется Шаббат.

Когда наступает Шаббат, мы делаем Кидуш, то есть освящаем этот день. Кидуш делается на бокал вина (на иврите "кос яин"). Гематрия кос яин равняется 6 раз 4- буквенное имя Творца, гематрия которого 26.

После Кидуша мы берём 2 хлеба. Хлеб (лехем) имеет числовое значение 78. То есть 3 раза 4-х буквенное имя. Два хлеба - 6 раз.

То есть гематрия слов: бокал вина и 2 хлеба, которые мы пьём и едим

для того, чтобы выделить Субботний день, вместе имеют гематрию как 12 раз 4-х буквенное имя. Это не просто 4-х буквенное имя. Это 12 перестановок сочетания букв этого Имени. От каждого сочетания этих букв зависит влияние и управление соответствующим этому Имени, месяцем. .

Итак, спомощью этих 12 имён Всевышний управляет 12-ю месяцами года. Шаббат - это день, который является душой для всех времен. Благодаря нашей работе (бокалу вина и двум хлебам), 12 Имён Творца светят каждый в свой месяц.

Именно поэтому принято благословлять и освящать каждый новый месяц перед его наступлением, именно в Шаббат.

По книге Бней Иссахар.

Тамар Антопольски

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Араис — это один из хитов израильской кухни и самый простой способ приготовить вкусный и сытный ужин :).

Араис — это арабское блюдо, суть которого в том, что мясной фарш запекается в пите (хлебной лепешке). Классический Араис (אַרַיִס) готовится из фарша телятины с луком и специями. Можно взять и другой мясной фарш, например, баранину, или смешать два...

Ингредиенты

Питы (лепешки)

Мясной фарш (из расчета 100-150 гр фарша на питу)

Лук (1/2 средней луковицы на питу)

Кумин (1/2 ч. ложечки на питу)

Соль и перец (1/2 ч. ложечки на питу)

Вода (2 ст. ложки на питу)

Жир

Приготовление

Фарш перемешать с мелконарезанным луком. Добавить в фарш соль, перец и кумин. Снова перемешать. Добавить холодную воду.

Наполнить питы получившимся фаршем. Выложить на сковороду — или поставить в печку, в режиме гриль, или в мясной тостер, если вы являетесь его счастливым обладателем. Когда начнет стекать жир, смазать им питы и продолжать жарить/грилить.

Всего около 15-20 минут — и Араис будет готов.

Подавать с помидорами и тхиной, или с чем душа пожелает.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Утверждение, не унижающее, но вызывающее вражду

Сообщение вовсе не обязательно должно вызывать унижающую кого-либо информацию, чтобы быть причисленным к сплетням.

Что имеется в виду?

Допустим, мы знаем, что наш слушатель в плохих отношениях с человеком, о котором мы собираемся ему рассказать, причем негативную реакцию с его стороны вызовет уже одно упоминание имени того человека.

В таком случае нам запрещено ему о нем рассказывать.

Даже если в поступке, о котором вы хотите поведать, нет ничего предосудительного с точки зрения Торы.

Уже два года между господином Цейтлиным и господином Шацем натянутые отношения.

Дошло до того, что Цейтлин считает каждого, кто оказывает услуги Шацу, своим персональным врагом.

То же самое, и у Шаца.

Добродушный Саша Бейлин, готовый любить всех, отказывается принять чью-либо сторону в этой затянувшейся вражде. Когда Цейтлин попросил у него денег взаймы, Саша с радостью ссудил ему нужную сумму.

Лева Гевалдек, знакомый Шаца, рассказал тому о поступке Саши Бейлина.

В результате господин Шац, ослепленный враждой к господину Цейтлину, невзлюбил теперь и Сашу.

Лева виновен в распространении слухов, хотя, когда он рассказывал о передаче денег, он похвалил Сашу, сказав, что тот поступил благородно и выполнил важную заповедь.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Мысли к 9 Ава

Сейчас мы находимся в периоде, который насчитывает 9 дней или неделю и в который выпадает 9 Ава. Это самая траурная неделя в еврейской истории. В этот день мы вспоминаем обо всём, что еврейский народ пережил за свою суровую историю, и, конечно о Катастрофе, случившейся во время Второй Мировой войны.

В этот день можно посмотреть хорошие документальные фильмы, они есть даже на ютубе или в библиотеке. На английском можно рекомендовать сайт [alephbeta\[dot\]org](http://alephbeta.org), там есть прекрасно скомпонованные материалы на 9 Ава.

Прежде чем мы значим обсуждение недельной главы «Дварим», хотелось бы обсудить короткий отрывок Гемары, который находится в конце трактата «Хулин». Нам удалось после долгого периода закончить изучение Талмуда и сделать «сיום», то есть празднование. Это также связано с данным периодом на нескольких уровнях, и даже на самом простом уровне.

Мы скорбим, начиная с 17-го тамуза, потому именно 17-го тамуза были разбиты скрижали, сделанные самим Всевышним. Нам сложно понять, что это такое, и тем не менее человек может разбить их. Начиная с этого времени перестали также приносить жертвоприношения, которые были гордостью еврейского народа. Ведь жертвоприношения на самом деле защищали еврейский народ. В этот день захватчики пробили высокие стены Иерусалима, которые в своё время не смогли разрушить царь Ассирии Санхерив и его огромная армия. Наши физические меры защиты могут быть разрушены, если от нас уходит Шехина.

Тем не менее в какой-то момент, когда был разрушен Второй Храм, стены были пробиты вавилонянами, а потом римлянами. Римский генерал сжег Тору. Тору, которую дал нам Всевышний, сжёг какой-то язычник и злодей. Мы видели это ужасающие явления во время инквизиции и крестовых походов. Инквизиция сжигала людей, которые несли Тору, но не всегда саму Тору, однако во время погромов и Катастрофы мы видели, как сжигали Тору.

В Талмуде говорится, что кому-то удаётся

сжечь пергамент. В Гемаре рассказывается о великом праведнике Хани бен Родион. Римляне сожгли его на костре вместе со свитком Торы. Его ученики стояли рядом и говорили: «Наш учитель, что ты видишь?» Он ответил: «Я вижу, что пергамент горит, а буквы улетают».

Тору невозможно разрушить никаким физическим способом. Можно, ни про кого не будет сказано, нанести физический ущерб еврейскому народу. Мы знаем, что в то время, когда Храм был разрушен, по оценкам специалистов жили примерно одинаковое количество евреев и китайцев. Сейчас, через 1900 лет, мы не знаем точно, сколько насчитывается евреев, по некоторым оценкам, возможно, 14-15 миллионов и больше миллиарда китайцев. Это одно из чудес, что при такой ужасной истории и ненависти со стороны других народов еврейский народ сохранился и продолжал нести Тору, как и предсказано в самой Торе. Тору невозможно оторвать от еврейского народа, ведь всегда найдутся те, кто будет её изучать.

Это не значит, что таких евреев будет большинство, и они могут изучать Тору на разных уровнях. На определённом мистическом уровне, как сказано, Тору нельзя оторвать от уст еврейского народа. Поэтому именно в этот период существует обычай заканчивать трактаты устной Торы. Это происходит для того, чтобы показать, что даже если мы находимся на самом тяжёлом этапе нашей истории, всё равно есть что-то, что является душой еврейского народа и чего нас нельзя лишить. И это Тора. Это было предисловие.

Давайте вернёмся к Гемаре и обсудим её. Обычно в Торе не указана награда за заповеди. Например, сказано: «И повяжи тфилин их как знак» (Дварим 6:8), но не уточнено, какая будет награда за это. Единственно правильный способ выполнять заповеди — это потому что Всевышний так сказал.

Называется «Гзират а -Мелех».-“Повеление царя”. Тем не менее названы несколько исключений, и одно из них – заповедь уважения родителей. Потому что сказано: «Чтобы продлились дни твои» (Шмот 20:12). Интересная заповедь «отсылать птицу» (“шилох акен”). В Торе есть заповедь о том, что, если вы идёте, например, по лесу, видите гнездо и хотите взять яйца или птенцов, то сначала надо согнать наседку с гнезда, а уже потом взять яйца. Это не относится к домашней птице или птице, которая живёт вна вашем дворе. Таким образом вы выполняете заповедь Торы.

Про эту заповедь сказано: «ЧТОБЫ БЫЛО ТЕБЕ ХОРОШО И ПРОДЛИЛИСЬ ДНИ ТВОИ» (Дварим, гл. 22, ст. 6-7). Это является неким парадоксом, потому что, по нашему скромному пониманию, речь идёт об очень важной заповеди почитать родителей и весьма непонятной заповеди отсылать наседку.

Одинаково сказано, что продлятся дни твои. В Гемаре говорится, что это особые заповеди, которые связаны с возрождением умерших и у которых есть особые свойства. Дальше Гемара подходит к теме, которую мы хотели бы обсудить. В Гемаре рассматривается такой случай. Отец сказал сыну, чтобы он поднялся в голубятник и принёс ему птенцов. Во времена Гемары евреи разводили голубей. Была такая постройка, как башня, которая называлась “бирар”. Туда поднимались по лестнице, и там гнездились голуби, которых, видимо употребляли в пищу.

Очевидно, это не должно было находиться во дворе, чтобы евреи могли выполнить заповедь и отослать птицу. Таким образом, мы видим, что сын выполняет две заповеди: слушает отца и отсылает наседку. И смотрите, что происходит.

Сын сделал всё, как ему сказал отец: залез на лестницу, отогнал наседку и взял птенцов, но, к нашему ужасу, сын упал с лестницы, когда спускался вниз, разбился и умер.

В Гемаре задан вопрос: “Где его долгая жизнь? Где его благословение”? Мы видим, что в данном случае реальность противоречит Торе. Отец попросил сына выполнить две заповеди, а произошла прямая противоположность. Как мы это понимаем? Это такой вопрос, который задают часто. Евреи получили Тору, Всевышний называет нас своими детьми.

В любом народе встречаются люди с проблемами, но, в общем, евреи всегда и в любом месте были катализаторами, хотели улучшить мир, желали хорошего себе и другим народам. Спрашивается, если евреи – избранный народ, почему же у нас такая тяжелая история? Где благословения? В Гемаре прямо задан этот вопрос: как такое может быть? Нам приходилось встречать замечательных людей, при этом глубоко связанных с Торой, но на их долю выпадали тяжелые испытания. А, с другой стороны, мы видим обратное. Люди, которые очень далеки от Всевышнего и от понятия порядочности, процветают. Как это может быть?

В Гемаре рассказывается о мудрецах, которые пошли в Рим. В то время Рим (через 50-100 лет после разрушения Иерусалима) был огромным мегаполисом. Он бурлил, был полон жизни и процветал экономически. Мудрецы задавали этот же вопрос, как такое может быть? Рим разрушил Храм Всевышнего, вспыхнул Иерусалим, убили больше миллиона евреев – и город процветает. Гемара отвечает на этот вопрос.

Совершенно очевидно, что мы не можем понять Всевышнего или точно предсказать, почему и что происходит. Это один из главных философских принципов евреев: Всевышнего нельзя познать полностью, поэтому предсказать или объяснить какое-то событие мы никогда не можем. Всегда вздрагиваешь, если, не дай Б-г, произошла какая-то трагедия, а кто-то говорит: «Я знаю, почему это случилось». У нас нет пророков уже 2500 лет, но даже пророки имели весьма ограниченное понимание, а тут человек утверждает, что он всё знает. Но в данном случае есть исключение.

Сам Всевышний говорит, что есть конкретная ситуация, за которую даётся награда, но мы видим прямую противоположность. Тора дана нам для того, чтобы мы её выполняли, ведь этого хочет Всевышний.

В Гемаре говорится, что часто, когда людям что-то кажется бессмысленным или неправильным, они просто не понимают происходящего. Как мы уже говорили, часто это связано с тем, что это происходит из-за непонимания. Здесь возможна другая грань истины, и то, что, на первый взгляд, кажется бессмысленным, действительно, в каком-то смысле неправильно, но это нужно понимать по-другому.

Есть известная история о том, как раввин Леви Ицхак из Бердичева встретился с атеистом. Это был период до Наполеона, начало 19-го века. В это время появляются первые еврейские атеисты, что было для того времени необычным явлением. Атеист рассказывает, какие у него проблемы и почему он не верит во Всевышнего. Он говорит равву:

«Почему вы со мной не согласны?»

Рав отвечает:

«Почему ты думаешь, что я с тобой не согласен?»

Тот немного оторопел и говорит:

«Ну, как же, Вы же ребе. Как Вы можете согласиться с тем, что я говорю, что я не верю во Всевышнего»?!

Рав отвечает:

«Конечно, могу. Просто в того Всевышнего, в которого ты не веришь, я в Него тоже не верю».

Проблема огромного числа евреев состоит в том, что из-за разрушенной системы еврейского образования и разорванной цепочки передачи Торы, создаётся некое карикатурное представление о Торе и о Всевышнем. Нормальному и здравомыслящему человеку сложно в это поверить, но это не является настоящим пониманием. В Гемаре говорится: «Чтобы продлились твои дни». Это действительно в бесконечном мире, то есть это аллегория. Это не означает, что, если человек соблюдает Тору и уважает родителей, он обязательно станет долгожителем.

Что имеется в виду? У него будет долгая жизнь в будущем мире. А что такое жизнь в будущем мире? И это, как и всё в Торе, не простой вопрос. “Олам а-ба”-будущий мир. По мнению Раши, будущий мир — это мир после воскрешения мёртвых. Тогда нам ещё более интересно, что это за награда? Наш мир, в котором воскреснут мертвые, или это уже не наш, а изменившийся мир. Это очень сложная тема.

Просто хотелось бы показать, что в Торе есть много слоёв понимания. Объяснение, которое часто приводят во многих синагогах и книгах, — это жизнь души после смерти. Не обязательно воскрешение мертвых, но, когда душа уходит из нашего мира, она получает духовную награду. В Гемара говорится: «Чтобы тебе было хорошо, это должно быть только в идеальном мире».

Одно из объяснений заключается в том, что Всевышний не то, что не хочет дать нам награду в этом мире, но просто награда по любому случаю в нашем мире довольно убога. Этот мир, скажем так, не идеален, и наша жизнь в нём ограничена.

Поэтому награда не может быть адекватной. Награда должна быть в будущем мире.

Дальше Гемара задаёт такой вопрос: «Но, может быть, этого никогда не было»? Мы разбираем историю о том, как отец попросил сына залезть по лестнице в голубятник и спустить ему птенцов.

Сын выполнял две заповеди: уважать отца и отсылать наседку, которая высиживает яйца

и птенцов, но, когда он спускался с лестницы, то погиб. Это прямая противоположность тому, что говорится в Торе: «Чтобы продлились дни жизни твоей» (Дварим гл. 22, ст. 6-7). В Гемаре обсуждается этот случай и объясняется, что это относится к будущему миру.

Первый вопрос, который мы встречаем в Гемаре, который, кстати, весьма актуален и в наше время: «Было ли это на самом деле»? Хочется отметить, что, прочитав большое количество подобных поучительных историй, можно сделать вывод, что одна и та же история в разных книгах и в разных течениях приписывается разным персонажам.

Это значит, что какая-то из них не совсем связана с реальностью. Конечно, многие из подобных историй правдивые, но некоторые из них мы должны спросить: «Может быть, такого и не было»? Идея всё равно интересная, но всегда нужно знать: было это или не было. Дальше говорится: «Раби Яков маасе а-зе» - «Яков видел это своими глазами», как какой-то сын поднялся по лестнице и упал.

В Гемаре говорится: «Может быть, этот сын думал о чём-то плохом»? И ответ: «Нет, потому что за одну мысль Всевышний не может так наказать». Гемара: «Может быть, у сына было намерение поклоняться идолам»? Но такого не может быть, потому что, если бы «мицвот» защищали и давали награду в этом мире, то эта награда защитила бы его от этих мыслей. В Гемаре говорится: «Может быть, есть проблема с тем, что сын был “шалиах”, то есть посланец, которому поручено исполнение заповедей»? Казалось бы, если человек выполняет «мицву», то «мицва» его защищает. Например, когда вы летите на самолёте, то у религиозных людей есть обычай давать вам доллар. Таким образом, человек становится посланником. Гемара продолжает: «Это была гнилая лестница» и «Если это место, в котором есть опасность, то нужно опасаться, несмотря ни на что». Это известный принцип: если есть опасность, надо этого опасаться и не полагаться на какие-то заслуги и на любые другие вещи.

Помните историю о том, что Всевышний решил, что Шауль, первый царь Израиля, не может быть царём. Вместо него должен быть царь Давид. Всевышний сказал Шмуэлю, который был величайшим

пророком в то время, назначить Давида царём. Шмуэль ответил, что он боится, потому что Шауль услышит и убьёт его. Почему же Шмуэль боялся это сделать? Ему же Всевышний сказал так поступить! Но это опасная ситуация, потому что мы знаем, что Шауль в это время подозревал, что кто-то хочет назначить Давида царём. Шауль, действительно, мог пойти и убить Шмуэля, ведь Шмуэль выглядел так, как будто восставал против царства Шауля. Поэтому везде, где есть опасность, нужно быть осторожным.

В Гемаре приводится пример. Рав Йосеф сказал, что был такой мудрец, которого звали Элиша бен Авуя, по кличке Ахер. Он является учителем раби Меира, который составил ядро Мишны (ядро Талмуда), то есть он был величайшим учёным. Рав Йосеф считает, что, если бы этот мудрец понимал, что нет награды в этом мире, то он бы не отошел от еврейства. Однако Ахер этого не понимал и отошёл.

Это очень странно, потому что его внук раби Яков уже знал, что нет награды в этом мире. Как же могло быть, что его дедушка, который был величайшим мудрецом, этого не знал? Некоторые считают, что Ахер увидел, как сын поднялся по лестнице, взял птенцов и погиб. Другие говорят, что он видел язык раби Худ Спит «метургеман» (переводчика), который погиб от рук римлян. Они осквернили его тело, и выкинули в мусор его язык. Ахер, мудрец Торы, сказал: «Рот, который обсуждал жемчужины мудрости, должен лизать грязь». И не только это. Гемара приводит другие причины, которые привели к тому, что Ахер отказался от Торы.

Мы уже говорили, что он не знал, что это не относится к нашему миру. Наверное, эта идея подходит для обсуждения перед 9 Ава. Этот риторический вопрос, который задаёт Гемара, когда казнили раби Акиву. Это Тора и награда за неё. Как могло произойти, что он не знал, что его награда в будущем мире, а его внук знал? Это немного странно, потому что мы говорим, что предыдущие поколения знают больше. Этот мудрец был учителем еврея, на учении которого основана вся устная Тора. Это был величайшего уровня человек.

Скажем даже больше, Ахер не знал, что нет платы в этом мире. Он считал, что не все ее получают даже в будущем мире. Возможно, он пришел к детерминизму и невозможности что-то исправить. Это следствие его неверного входа в ПАРДЕС.

Давайте приведём более современный пример, чтобы мы его больше почувствовали. Знаете, кто был первым комиссаром по еврейским делам в правительстве большевиков? Не хочется упоминать имени этого человека. Об этом говорит рав Берл Вайн. Этот еврей был раввином, у которого была ортодоксальная «смиха». Причём его «смиха» была из двух ведущих йешив: одной хасидской (она до сих пор существует) и одной не хасидской.

Эта «смиха» была подписана одним из глав поколений. Этот человек пережил личные трагедии (что похоже на то, о чём написано в Талмуде), стал коммунистом и, к нашему ужасу, создал программу разрушения Торы в России. Поэтому наиболее эффективные операции советской власти - это разрушение еврейской жизни.

Большинство коммунистов не были евреями, но среди коммунистов, к большому сожалению, были и евреи, которые хорошо знали Тору и поэтому так эффективно её разрушали. Как это могло произойти? Это риторический вопрос. На него нет ответа, но про Ахера Гемара даёт нам ответ: «Ло яда» - «Он не знал». Как это могло быть, что он не знал?

Очень интересно, что Гемара употребляет глагол «яда», который

является необычным глаголом. Обычно на арамейском Гемара использует другие глаголы: “гарас”, “шанан”, а «яда» всегда символизирует связь. Это не только знание, но и познание. «Яда» означает связь, то есть человек может что-то знать, читать, но он не может связать это с реальностью. Поэтому Гемара приводит эту историю. Человек может интеллектуально знать, что да, награда в будущем мире, но всё равно, он сталкивается с трагедией или вдруг реальность резко меняется. Не забывайте, что разрушение Храма и война с римлянами- это огромная перемена еврейской жизни.

Это можно сравнить с Первой Мировой войной или с революцией. Евреи жили в Польше, в Литве, в Украине и Белоруссии более 600 лет при разных царях и власти. Для примера, в Америке, евреи по большому счету живут, может быть, 100-120 лет. И вдруг реальность резко поменялась. Когда мир резко становится другим, то иногда реальность, как дорога в горах, резко поворачивает. Она подобна грузовику с прицепом, у которого на большой скорости шансы вылететь с дороги более высоки, чем у маленькой машины, которая не очень нагружена и медленно едет. Эта машина может скорее перестроиться, а вот большая машина рискует сойти с дороги. Так и произошло с этим мудрецом.

Мы живём в мире, который очень быстро меняется. У меня есть фотография предков моей семьи 110 лет тому назад. И, если подумать, что изменилось за этот период в еврейском мире, то никогда столько не менялось за такой короткий срок.

Хафец Хаим говорил о двух вещах: о передаче традиций из поколения в поколения и о том, что яблоко не падает далеко от яблони. Он считал, что это правда, но только тогда, когда нет штормовой погоды. Если начинается шторм, то яблоко может от яблони упасть далеко. И уже в его время была штормовая погода. Это конец 19-го- начало 20-го века, а тем более в наши дни.

Смотрите, как за последние пять-десять лет мир меняется и бурлит. Он бывает непредсказуемым, например, после распада СССР всё изменилось. В нашем мире очень важно не просто знать и понимать что-то. Сейчас у нас есть много ресурсов: книги, он-лайн школы и различные курсы, которые дают нам знания. И это очень хорошо. Но для того, чтобы остаться с Торой, очень важна связь «яда», то есть умение связать это со своей жизнью и с реальностью. Ещё очень важно в случае, если вы задаете галахические вопросы, то человек, которого вы спрашиваете, был бы с вами связан.

Он должен понимать вас, а не просто понимать вопрос. Например, нельзя задавать подобные вопросы компьютеру, даже если это суперкомпьютер и он помнит каждую еврейскую букву, которая была написана за последние 2000 лет. Он не может вам ответить, потому что компьютер не связан с вами и не понимает вашу среду, вашу личность и вашу семью. Поэтому нужен такой раввин, которое бы всё это понимал.

Такая связь позволила раби Якову объяснить нам это, но, к сожалению, не помогла его деду, хотя дед был большим знатоком Торы. Этот урок полезен и важен для всех нас.

В этой недельной главе содержится ещё одна интересная мысль. Вы, очевидно, знаете, что в Йом Кипур вечером все читают первую молитву «Коль нидрей» (арам. כּוֹל נִדְרֵיכֶם «все обеты») и обычно объясняют, почему нужно говорить про обеты, заветы и клятвы перед началом Йом Кипур. Это объясняют тем, что, если человек даёт обет и не выполняет его, то он будет за это отвечать. Он несёт ответственность, это его грех. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых,

очень важно стараться выполнять то, что вы говорите, и не давать пустых обещаний. Тем не менее обещания, которые мы даём, в большинстве своём технически не являются “недерем”, то есть обетом.

Евреи делают “недер”, особенно с именем Всевышнего. У нас есть обычай повторять слова «бли недер» («без обещания»). Единственная ситуация, когда это практически может представлять проблему, это то, что человек три раза сделал какой-то обычай, “мицву” или какую-то форму исполнения заповеди и не сказал, что он делает это «бли недер». В данном случае это обязывает его, если он не продолжил. Например, есть мнение, что, если еврей начал учить “даф ойми” (ежедневный лист Талмуда) и не сказал, что он делает это «бли недер», а потом ему через два месяца стало тяжело, и он это оставил, то, возможно, его действия создали некий обет. Ведь он решил изучать, а потом бросил. Может быть, в этом заключается проблема, а, может быть, и нет, но даже если она есть, то эта церемония не является полной галахической церемонией освобождения от обетов.

Я с удовольствием хожу на «Коль нидрей» и провожу перед Рош а-Шана специальную церемонию «Атарат недарим» (букв. “Разрешение обетов”), однако это не является настоящей церемонией освобождения от обетов. Это не рекомендуется делать технически, но, если у вас мало людей в синагоге и отец с сыном сидят вместе, то они создают «бейт-дин» (правомочный еврейский суд) для “Атарат недарим”. Это приемлемо, хотя по Галахе в “бейт-дин” не могут сидеть родственники, потому что этот “бейт-дин” не настоящий “Атарат недарим”. Почему же мы так поступаем?

В недельной главе “Матот” есть интересное место, где описывается, как муж делает «капар», что переводится как нулификация заветов жены. Он разрешает эти обеты. Например, если жена и муж из разных общин и у жены есть свои обычаи, которые она переняла от отца, но которые мешают мужу или создают проблемы в семье.

По Галахе муж может сказать, мы одна семья, это хороший обычай, но нужно прекращать поститься.

По Галахе, жена должна следовать его обычаю. Классический пример, жена-сефардская еврейка, а муж -ашкенаский или наоборот. В этом случае жена должна

следовать обычаю мужа. Это очень простая вещь. Тора употребляет слово «капара», то есть есть какое-то соглашение, и вы его нарушили. То, что делает муж, и есть завет, но муж его нарушил.

Весьма интересно, когда Тора и мудрецы описывают расторжение завета еврейским судом, то вместо слова «капара» употребляется слово «акира» (букв. «выкорчевать»). В чем разница? По мнению рава Гросмана, в том случае, когда нарушают завет, «недер» существует, но его просто как бы разбивают и нарушают. А когда человек даёт завет и еврейский суд нулифицирует этот завет, то его не просто нарушают, а выкорчёвывают так, как будто его вообще не было.

Есть «масехед недарим». Что делает еврейский суд? В еврейском суде говорится, что если бы человек знал, он сделал бы такой обет. Еврей говорит, что он просто не знал и сделал это по ошибке. Ему отвечаю, что мы постановляем, что твой обет не действительный и его как будто бы и не было. Понимаете разницу? Это называется «акира» (взятие). Поэтому законы раскаяния («тшувы») учат из законов обетов. Как еврейский суд может выкорчевать обет, так же и «тшува» способна выкорчевать что-то плохое, что человек сделал, если она искренняя и совершается с любовью. В духовном мире этот файл удалён. Более мистическое объяснение состоит в том, что ущерб, нанесённый миру таким действием, починен, и поэтому его как бы и нет.

Эту молитву начали внедрять после массовых крещений, когда евреи возвращались в общину и им было стыдно. Поэтому для того чтобы вдохновить их и других членов общины, начинают с «Коль нидрей», чтобы показать, что так же, как «недер» может быть полностью выкорчеван и его совершенно не существует, если в нем была ошибка. Также и раскаяние может исправить плохое действие.

Мы должны помнить, что, хотя мы находимся в очень тяжелом периоде еврейской истории, в Гемаре говорится, что Машиах должен родиться именно 9-го Ава. Этому есть много этому объяснений, но на самом простом уровне -это аллегория: избавление зарождается в самом разрушении. У нас всегда есть потенциал выкорчевать то плохое, которое есть в нас и в мире. Это на самом деле реально, потому

что мы можем сделать это через Тору, помогая другим людям, через жертвоприношения на хорошие цели и через то, что мы связываем Тору с нашей повседневной жизнью. Тем самым мы освящаем имя Всевышнего.

Хочется упомянуть одного раввина. Вы слышали, что случилось в Северной Каролине? Раввин спас мальчика, который тонул в море, а сам погиб. И это огромное освящение имени Всевышнего! Это, на наш взгляд, такой пример, когда человек связывает Тору с реальностью вокруг себя даже в самых тяжелых ситуациях. Помню один из первых уроков, услышанных в йешиве, в России. Там находился рав Штейнзальц, и, видимо, в тот момент обсуждали Катастрофу. Рав Штейнзальц говорил, что есть заповедь «кидуш Ашем», ни про кого не будет сказано, умереть, освящая имя Всевышнего. Многие евреи об этом знают. Тем не менее есть несравненно более высокая заповедь - это жить, освящая имя Всевышнего. Поэтому каждый из нас должен стремиться жить, освящая имя Всевышнего. Обычно у нас есть какие-то проблемы, ошибки, и нам тяжело это делать каждый день и час.

Несмотря на это, мы всегда можем найти определённую нишу в жизни, чтобы освятить имя Всевышнего. Это, так сказать, «большой бизнес», и это, действительно, очень важно. Если мы все будем так поступать, то сможем починить мир через Тору, через добрые дела и полностью выкорчевать всё плохое, что есть в нашем мире и в нас самих. Тогда нам не придётся больше поститься 9-го Ава. И мир будет совсем другим, чего я вам всем искренне желаю!

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Шестьдесят пять!

(3.08-22) Политический штиль, долгое время характеризовавший ситуацию в Израиле, под порывами свежего ветра начинает, похоже, исчезать.

По данным череды последних опросов общественного мнения, "равновесие блоков", на несколько лет парализовавшее политическую жизнь страны, сменяется, наконец, все более отчетливым доминированием сил национально-религиозного лагеря.

Правый лагерь, возглавляемый лидером "Ликуда" Биньямином Нетаниягу, теперь все чаще "получает" в опросах 61 депутатское место в Кнессете. Что дает партиям право-религиозного блока минимально необходимое большинство для формирования коалиции.

Заметный перелом в общественном мнении наметился после того, как глава оппозиции Нетаниягу прервал молчание и выступил с заявлением, касающимся внешнеполитического положения Израиля.

Комментарий: Авторы данного материала, как многие другие граждане Израиля — с нетерпением ожидали выступления Нетаниягу. И оно, надо отметить, наши ожидания вполне оправдало.

При этом следует подчеркнуть, что это был тот редкий случай, когда положительного отклика заслуживало не только содержание речи политика, но и его манера себя вести, его сдержанная уверенность в себе и даже жестикация и выражение лица, передававшие эмоции

оратора.

Поведение вменяемого человека, опытного, уверенного в себе политика...

Как-то очень остро ощущалось, насколько Израилю, нам всем, не хватает таких лидеров. Лидеров, избавляющих от подозрений в том, что избиратели имеют дело с очередным политическим прохвостом и проходимцем, лгуном и ничтожеством.

Не сомневаемся, что аналогичное впечатление Нетаниягу произвел на многих израильских граждан.

Впрочем, нельзя не признать, что эффект от выступления Нетаниягу был бы гораздо ниже, если бы не деятельность уходящего кабинета, ярко продемонстрировавшего очевидное отличие от правительства Нетаниягу.

Невольно вспоминается старый, довольно известный анекдот. В нем утверждается, что достоинства дома, в который по совету мудреца запустили козла — наиболее остро ощущаются после того, как этого козла вывели из дома...

Перспективы: Несмотря на отраженные в опросах положительные тенденции в изменении общественного мнения в

последнее время, следует помнить, что задача правого лагеря все же — не достижение хрупкой минимальной победы в 61 мандат.

Победы, которая делает приход к власти правого лагеря почти случайным, зависящим от колебаний в пределах одного-двух мандатов.

Убедительная победа выглядит иначе, и выражается, по меньшей мере, в 64-65 мандатах у национально-религиозного блока.

В этой ситуации уже никто не скажет, что приход к власти лагеря Нетаниягу — "случайность".

Отметим, что и эти цифры — далеко не предел возможностей правого лагеря Израиля, потенциальная сила которого (даже с учетом противоестественного участия в парламентской жизни еврейской страны "про-палестинских" арабских партий) сегодня превышает 70 депутатских мандатов.

Таким образом, речь идет о том, что на каждых выборах в последние годы примерно 10 мандатов правого лагеря "терялись" по дороге на избирательные участки. Можно предположить, что часть из них в день голосования "оставалась дома" (избиратели правого лагеря находят те или иные оправдания для того, чтобы не прийти на избирательный участок).

Другая часть правых голосов умудряется заблудиться "в трех соснах, и уходит "влево", наивно и бездумно поддаваясь предвыборным манипуляциям левых политиков, выдающих себя за центристов и правых.

Каждый раз вниманию этой части избирателей правого лагеря представляется новый политический фокусник, как кролика из шляпы, вытаскивающий очередную псевдо-правую партию,

единственной задачей которой — украсть голоса правых избирателей, поставив их голосование на службу левому лагерю

Последний раз, напомним, с этой задачей достаточно успешно справились партии "Ямина" и "Новая Надежда". До этого аналогичную функцию "пятой колонны" внутри правого лагеря, приведя к разрушению правой коалиции, выполнила псевдо-правая партия "Наш дом — Израиль", благодаря целенаправленным усилиям которой в стране воцарился продолжающийся до сих пор политический хаос.

Свою роль в обмане правого избирателя сыграли и проекты левого лагеря, касающиеся "партии четырех генералов" — блока "Кахоль Лаван", сыгравших роль "право-центристов", "солдат, не знающих слов любви", "суровых защитников отечества". И т.д.

Однако систематический обман наивного избирателя имеет, судя по всему, свои естественные пределы. Невозможно долго обманывать большое количество людей.

Результатом попыток такого обмана на каком-то этапе неизбежно станет выработка неких навыков политической осторожности, привычка не принимать все за чистую монету и спасительное желание внимательно приглядываться к политикам, произносящим якобы правые лозунги.

Остается надеяться, что часть правых избирателей Израиля, многократно одураченная в течение нескольких последних выборов подряд — освободится от этого морока и обретет способность, позволяющую адекватно проголосовать за представителей подлинно-правого лагеря.

Это, а также осознание правыми избирателями что электоральная пассивность в день выборов — смерти подобна и может трагически сказаться на судьбе еврейской страны — в совокупности сыграют оздоровительную (если не сказать, спасительную роль) на ближайших выборах.

Результатом чего станет не неустойчивое большинство правой коалиции в 61 депутатский мандат, но надежная и неоспоримая электоральная и политическая победа — 65 мандатов правой коалиции.

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

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

ДЕВЯТОЕ АВА — день траура, день надежды

рав. Элиягу Эссас

Еврейский год удивительно насыщен событиями. Веселые и радостные дни. Торжественные и серьезные. А также дни траура, раздумий и очищения.

Рассказывают, что Наполеон во время своей ближневосточной экспедиции вошедший в Эрец Исраэль, посетил небольшую еврейскую общину, жившую у города Акко. Был жаркий летний день, но евреи сидели на земле, одетые в траурные одежды, грустные, с опущенными головами, и что-то распевали на печальный мотив.

— Что делают эти люди? — спросил Наполеон.

— У них сегодня черный, траурный день, — ответили ему.

— Что за беда обрушилась на них?

— Нет, с ними ничего не случилось. Но они соблюдают траур по Храму, разрушенному почти две тысячи лет тому назад в этот день

— Народ, который принимает так близко к сердцу трагедию столь далеких дней, — сказал Наполеон, — больше, чем кто-либо достоин радостных и счастливых времен и обязательно дождетсЯ их.

Мы не знаем, действительно сказал Наполеон эти слова или нет. Да это и не так уж важно. Важно другое — в них в иной форме выражена мысль наших учителей, основанная на словах пророков, — только размышляя о днях прошедших и переживая — по-настоящему, сердцем, — трагичные, траурные события нашего прошлого, мы можем и себя изменить и возвысить, и дни сегодняшние превратить в ступеньки своего роста и укрепления.

Смысл и цель существования еврейского народа

В великолепной и гармоничной картине мира, где все Творение представляет собой пирамиду, на вершине которой находится человек, есть один элемент, одна клеточка, без которой гармония рухнет, а все Творение теряет смысл. Можно сказать, что эта клеточка — на самом деле фундамент, на котором стоит Творение во всем его

многообразии. Так же как человек, тело которого покинула душа, пусть даже неотличимый на вид от живого, мертв, так и отсутствие этого маленького элемента делает все Творение, весь мир, мертвым.

Мы имеем в виду одну, казалось бы, простую вещь: признание человеком Творца мира. Признание того, что Он управляет миром, стремление соразмерить и "сопоставить" свою волю, свои цели и желания с Его волей. Есть оно — это признание, признание человеком, наделенным Всевышним свободой выбора, своего Творца — и тогда соединяются материальный и духовные слои Творения; атомы и клетки, камни, растения и животные и, конечно, человек — все они становятся частью великой симфонии Творения, этой чудесной музыки и абсолютной гармонии. Нет его — этого признания — и музыка исчезает, наступает жуткая тишина и темнота. Бессмысленно приходим мы в этот мир, проживаем в чехарде сиюминутных дел свои дни и годы и уходим в небытие, туда, где ничего нет...

Почему же человечество не сделало свой выбор твердо и окончательно, почему только отдельные люди, число которых временами возрастало, а временами уменьшалось, выбирали первый путь, хотя, казалось бы, каждому *очевидно*, что он — единственно возможный?

Да потому, что он предполагает и включает в себя не только признание, но, как мы уже сказали, выстраивание всей своей жизни в соответствии с Его волей, а значит, и *ограничения* — в делах, мыслях и чувствах, — совесть, духовность и скромность, сознание того, что "не все дозволено". А поток наших сиюминутных дел — он ведь тоже не прост: он несет в себе удовольствия и наслаждение, успехи и "движение вперед", бурление и радость жизни, короче, в нем — сама жизнь...

Или только кажущаяся жизнь?.. И вот уже выбор, который казался столь однозначным, становится, во всяком случае, отнюдь не автоматическим.

И тогда понятно, почему абсолютной необходимостью является существование не только отдельных людей, но и целого народа, способного сделать тот самый судьбоносный выбор и передавать его дальше, из поколения в поколение. Народ этот должен стать стержнем, за который будет держаться человечество, гарантом того, что *всегда* в мире будут люди, признающие Творца и пытающиеся построить свою жизнь, сообразуясь с Его волей. И, может быть, самое главное, — народ этот своей стойкостью и необычностью своей судьбы *поможет*, в конце концов, всему человечеству совершить тот самый, в самом деле, единственно возможный выбор. Народ этот — мы, евреи, происшедшие от Авраама, Ицхака и Яакова.

Средства и пути достижения цели

Но Всевышний не только доверил нам эту великую задачу. Он дал нам и все необходимое, чтобы ее выполнить.

1. *Земля Израиля.* Нам дана была Эрец Исраэль — страна, в которой мы могли жить как народ, в которой (и только в которой!) еврей может реализовать себя, где ему даются особые силы и особые возможности.

2. *Тора.* Нам дано было знание об устройстве мира, раскрыта мудрость человеческих отношений и — в той степени, в которой мозг наш может воспринять, — тайны Творения. Нам открыты также основные линии развития нашей истории и истории всего мира, а также и принципы, по которым Всевышний решает судьбы мира, народов и каждого

отдельного человека.

3. *Устройство общественной жизни.* Принцип разделения и взаимозависимости властей — исполнительной, законодательной и судебной — к которому с трудом и не вполне последовательно пришли некоторые государства лишь в последние два века, был объявлен Торой и осуществлен в нашем государстве три тысячи лет тому назад. И уже тогда, во времена царя Шломо, сына Давида, делегации из близких и далеких стран стекались в Иерусалим, чтобы воочию убедиться, что слухи об удивительном народе, его учителях и правителях и *замечательном устройстве его жизни* верны.

4. *Место служения Всевышнему.* Однако чтобы выполнить поставленную задачу, чтобы реализовать истинный смысл существования нашего народа — привести человечество к Творцу мира, — недостаточно только иметь цель и средства для достижения этой цели. Нужно еще правильно пользоваться этими средствами. А это означает — служить Всевышнему...

Служение это не ограничено ни местом, ни временем. Мы служим Ему и поступками, и мыслями, и чувствами. Однако есть место, — оно было выбрано самим Творцом — в котором служение это приводит к *видимой* обратной связи, в котором явным образом объединены мир земной и небесный, в котором служение отдельного человека и всего народа (а в потенциале — всего человечества) составляют элементы одного общего и величественного механизма.

Что такое Храм

На нашем священном языке — **לְשׁוֹן הַקּוֹדֵשׁ** — иврите Храм

называется **בֵּית הַמִּקְדָּשׁ**, *beit ha-mikdash* — дом, посвященный [служению]. Внешне, чисто формально, Храм представлял собой здание, окруженное двором. Внутри здание разделялось на две части

— **קֹדֶשׁ קְדָשִׁים** и **קֹדֶשׁ**. Двор тоже был разделен на три части:

одна для служения, связанного с **קֹרְבָנוֹת** — *корбанот* — см. ниже, другая предназначалась мужчинам, третья — женщинам.

В здании Храма, в первой части — **קֹדֶשׁ** (*кодеш*, т.е. святое место, посвященное служению), стояли золотой семисвечник — менора с

постоянно горящими семью огнями, золотой столик — **מִזְבֵּחַ זָהָב**, *мизбеах загав*, над которым поднимался дым от горения особого травяного состава, и специальный золотой стол с двенадцатью хлебами (от имени всех колен Израиля; хлеба эти менялись каждую неделю, хотя и всегда оставались свежими).

Вторая, внутренняя часть Храма, **קֹדֶשׁ קְדָשִׁים**, *кодеш кодашим*, т.е. особо святое место, святая святых, представляла собой квадратное помещение площадью свыше 100 кв.м и высотой порядка 20 м; в нем находился ковчег с теми самыми скрижалями, с которыми Моше спустился с горы Синай (и с первыми, разбитыми, и со вторыми). В это

помещение входил только **כֹּהֵן גָּדוֹל** *коген гадоль*, первосвященник, и только один раз в году — в Йом-Кипур.

А теперь о том, что происходило во дворе, о приношении *корбанот*.

Нет большего недоразумения, чем наши представления о них,

почерпнутые из нееврейских источников.

Слово **קֹרְבָן**, *корбан*, которое так неудачно переводится словом "жертвоприношение", происходит от

корня **קָרַב** — близкий. Означает оно объект, при помощи которого человек делает шаг навстречу, *приближается* к Всевышнему. Как это происходит практически? Он отдает что-то, принадлежащее ему (домашнее животное из его стада или купленное на его деньги специально для этой цели, часть собственного урожая, вообще, часть имущества) Всевышнему. Но как можно вообще отдать Ему что-то? Ведь бессмысленно даже предполагать, что Он в чем-то нуждается — в нашем, земном смысле. Но если мы делает что-то согласно установленным Им законам, в данном случае — согласно точно определенным в Торе законам о приношении *корбанот* — это и означает, что действия наши *сущностно верны* и все, что мы ожидаем от понятия "приношение *корбанот*", свершится, т.е. *корбан* будет принят Им в ответ...

Здесь-то и кроется весь смысл этого действия. Ведь *отдать* что-то свое (и тем самым признать, что все, чем владеет человек, он владеет по Его воле и, значит, владеет не абсолютно) означает *признание* Его — Господина мира, которому, по сути, принадлежит все.

И, кроме того, это действие, приношение *корбана*, есть возвышение человека над властью денег и вообще над властью материи.

Более того. В Торе говорится, что таким путем (и только в строго определенных случаях) человек снимает с себя вину (По отношению к Всевышнему, конечно; по отношению к человеку никакой *корбан* не снимет вины — до исправления ошибки в человеческих отношениях и компенсации ущерба).

Возможность очиститься и предстать пред Ним без груза поступков, о которых мы и сами наверняка сожалеем, — вот возможности, открываемые перед нами механизмом приношения *корбанот*.

Но и это еще не все. Законы устройства мира, сообщенные нам в Торе, позволяют правильно организовать приношение *корбана* и от имени всего народа. И это означает возвышение и очищение для всех

нас, и как следствие — определение нашей судьбы на следующий день и на следующий год, — она будет лучшей, более счастливой, чем если бы мы не принесли *корбан*.

Однако функционирование всего комплекса Храма этим не ограничивалось. Сама конструкция его, размеры, пропорции, отдельные элементы (лишь малая доля их была перечислена выше) — все это представляло собой часть открытую, а частью закодированную модель устройства всего мира — и материального, и духовного.

Участие в функционировании святого Храма, а то и просто подъем к нему (он стоял на Храмовой горе, она же —

гора מִוֶּרֶיב, *Мория*, она же гора צִיּוֹן, *Цион*) и буквально — физически, и обобщенно — духовно, очищал и возвышал человека, весь народ, да и весь мир...

И теперь всего этого у нас нет. Храм разрушен.

Самый черный день нашей и мировой истории

Как же получилось, что мы, наделенные таким удивительным знанием и всеми необходимыми средствами для обустройства жизни нашей — и частной, и общественной, лишились столь значительной части этих средств, оказались разбросанными по всему миру, почти всегда и всюду гонимыми и унижаемыми?

Конечно, можно поставить этот вопрос и иначе: как получилось, что мы — разбросанные, гонимые и т.д. и т.п., все же устояли, не исчезли, заслуженно приобрели статус народа уникального, сохранившего за *три тысячи лет* все три элемента: и свою веру, и привязанность к своей земле, и свой язык? Ответ на этот "обратный" вопрос, очевиден: благодаря Торе, благодаря приверженности ей и служению Всевышнему, который в ответ наделяет нас всеми средствами, *необходимыми* и, как надежно *доказала* история, — *достаточными* для нашего сохранения и нашей устойчивости во всех бурях, во все времена.

Однако и от первого, "прямого" вопроса нам не хотелось бы совершенно уклониться, хотя его глубокий анализ потребовал бы написания книги другого формата — и по

объему и по содержанию. Но зато вопрос этот сущностно касается нашей темы — траурного дня Девятого Ава.

Ответ, вкратце, таков. Сохраняя приверженность нашей вере и нашей земле, мы гарантируем непрерывность нашего существования. Но подъемы и спады в нашей истории зависят от того, *как* мы пользуемся нашим знанием — Торой, и *как* мы живем на своей земле.

Мы уже отметили, насколько близок был наш народ во времена царя Шломо к достижению цели своей жизни — к тому, чтобы повернуть сердца всех людей, всего человечества к Всевышнему. Но какой-то незаметный вначале поворот (несмотря на предупреждения пророков) — и вот уже всевозможные "измы" как бы дополняют Тору, "помогают" нам лучше разобраться в жизни, организовать ее. И вот уже, пусть немножко, нарушается справедливость, и вот уже что-то отнимается у одного, чтобы удовлетворить другого... А потом, естественно, можно это сделать все грубее и жестче... А там и кровь проливается, и "измы" вообще заменяют нашу веру и наши традиции... Конечно, процесс этот был неравномерным и не всегда шел в одном направлении. Были и подъемы, — и тогда страна и народ расправляли плечи — но на смену приходили и новые этапы падения. Наказание не приходило сразу, а если и наступало, то не в полном — как и было предсказано Торой — объеме. Всевышний хочет не наказания, а исправления человека, не отдаления (то есть — гибели), а приближения его. Но наступает момент, когда ради спасения человека — и народа — он должен быть лишен тех средств, которыми так неудачно пользуется.

Лишь через примерно 400 лет после эпохи царя Шломо пришло время, когда у нашего народа нужно было отнять и страну, и Храм. А до этого были и предупреждения (внешние враги отрезали от еврейского государства кусок за куском — вначале Восточное Заиорданье, затем высоты Голана, а потом и Галилею и Шомрон; поражения в войнах — сначала небольшие, а потом все более грозные, с десятками тысяч потерь и миллионами замученных и угнанных в плен — вот предупредительные знаки). Неоднократно они приносили результат — народ и его правители стряхивали с себя, со своих душ, чужую пыль, но... через 20 или 50 лет снова наступали расслабление и падение...

И вот, наступили последние, самые страшные дни...

Историческая справка. 3338 год по еврейскому календарю (422 г. до н.э.). От еврейского государства осталась только Иудея, небольшое государство, зажатое между огромной империей — Вавилоном, во владение которой уже находится вся северная часть Израиля, — и древним, но все еще мощным Египтом. Зажатая между ними географически, Иудея в своей политике металась от союза с одним "соседом" — к союзу с другим. Еврейские пророки, и среди них великий пророк Иеремиягу предупреждали: мелкое политическое трюкачество, само по себе всегда безрадостное, уже не может спасти государство и народ. Не присоединяться к одной империи против другой, а оздоровить дух народа, вернуть его к еврейским ценностям, — только это могло вернуть Иудее устойчивость при любой международной ситуации.

А за несколько лет до этого было предпоследнее предупреждение: в наказание за нарушение слова, данного еврейским царем Иегоякимом, вавилонский царь Навухаднецар осадил Иерусалим и увел в плен нового царя Иудеи Иехонию, а с ним и тысячи евреев.

Навухаднецар позволил наследнику престола Цидкиягу вернуться из

плена и стать царем над Иудеей.

Пророк Иеремию буквально умолял царя извлечь урок хотя бы из последних событий, бросить политическую суету и заняться очищением и укреплением духовной жизни народа. Пророк Иехезкель, уведенный врагами в вавилонский плен, также посылает в Иерусалим описание пророческого видения, открытого ему Всевышним: Иерусалим, а с ним и Храм, может быть — и уже скоро — разрушен. Но им не верили. Цидкиягу продолжал опасную линию своих предшественников: тактические уловки, а заодно и просто политический обман в надежде столкнуть Египет и Вавилон, а самому "выиграть очки".

И, наконец, самое последнее предупреждение: находящийся в плену в Вавилоне пророк Иехезкель за два года до этих событий посылает в Иерусалим сообщение: приговор Всевышнего уже вынесен. И только немедленное и последовательное возвращение к законам Торы как в частной жизни (пророк выделил законы *кашрута*), так и в государственной (здесь Иехезкель особо выделил социальную защиту нуждающихся и строгое и нелицеприятное судопроизводство) *еще могут* отодвинуть, а впоследствии и отменить небесный приговор (Как может быть отменен приговор, вынесенный, казалось бы, в высших небесных сферах, мы обсуждаем в книжках, посвященных Рош ha-Шана и Йом Кипуру).

Но царь и его советники смотрели на мир другими глазами. Слова Иеремию и Иехезкеля до них не доходили.

А народ? К сожалению, и тут картина была удручающей. Поклонение модным тогда идолам, кровопролитие и социальная анархия — вот точная характеристика того поколения.

И то, о чем предупреждала Тора и пророки, настало.

Навузарадан по приказу царя Навухаднецара двинул на Иерусалим отборные части царской гвардии.

3338 год. 17-го Тамуза. Стены Иерусалима проломлены. Бои идут на улицах города.

3338 год. 9-го Ава. Случилось немыслимое. Туда, куда даже еврею нельзя было войти (кроме *когенов*, священников, и то только в состоянии ритуальной чистоты) — незаконно вошедший туда погибал, иногда тотчас же, иногда несколько позже — туда, внутрь здания Храма вошли гвардейские части вавилонян.

Всевышний, как Он и предупреждал, отнял свою руку, защищавшую Храм. И к небу взметнулось пламя... Точки, в которой *видимым* образом, в помощь нам, соединялось земное и духовное, больше не существовало.

Это был самый черный день нашей истории. Девятый день месяца Ав. 3338 год.

Обманутые надежды

Историческая справка. Наш народ был изгнан из Земли Израиля, *Эрец Исраэль*, в Вавилон. 70 лет продолжалось "вавилонское пленение" — *галут Бавель*. А затем — возвращение в Израиль, восстановление Иерусалима, строительство нового, второго Храма... И хотя, как и предсказывали пророки, он и не был равноценен первому (по степени видимого соединения духовного с земным), все же это был механизм, реально и сильно помогающий очищению и

возвращению. Если бы... если бы им, опять же, правильно пользовались...

Пересказ поучительных глав истории периода второго Храма не входит в рамки этой книги. И в нем были взлеты — достаточно вспомнить Маккавеев и события, отмечаемые в Хануку, а также и то, что в этот период на смену учителям народа — пророкам — пришли наши учителя, *талмидей хахамим*, указавшие способы практического применения законов Торы в любых условиях, в том числе и тех, в которых (а они это предвидели) окажется народ после разрушения второго Храма.

Но были и падения. А главное, сердца многих все больше и больше пропитывались желчью взаимной неприязни, а то и ненависти. Народ, преданный единому Творцу мира, народ этот и сам должен быть единым. Ненависть одного еврея к другому — это трещина в "здании" нашего народа; ненависть многих ко многим — это развал здания.

420 лет продолжался этот период. И становилось очевидным, что эту "желчную" болезнь сердца надо будет лечить, ибо если ее оставить — нашего народа, а с ним и всего человечества не будет. И опять Всевышний медлил, давал время на исправление. Но бессмысленная ненависть еврея к еврею, брата к брату, разрушает не только сердце, но и глаза, и уши. И уже не видна была пропасть, в которую скатывается страна, не слышны слова учителей...

Лето 3828 года (68 год н.э.). Восемьдесят тысяч римских легионеров во главе с наследником престола и будущим императором Титом стоят у стен города. Начался последний этап битвы за Иерусалим. 17-го Тамуза легионеры проломли внутренние стены города. Три недели шли ожесточеннейшие бои прямо на улицах.

И вот пришел день, о котором думали с ужасом, надеясь, что он все же не наступит. Иерусалим озарен светом страшного пожара. Это горел Храм.

Это был снова... девятый день месяца Ав.

День памяти и траура — из поколения в поколение

Еще пророки в книгах, вошедших в Танах, определили основные законы и обычаи траурных дней, связанных с этапами разрушения Иерусалима и Храма,

центральный из которых — пост Девятого Ава. Мы изложим здесь лишь самые основные обычаи, связанные с этим днем. Кроме Девятого Ава, у нашего народа есть еще три траурных дня в году — в память о разрушении Храма. Это дни 10-го Тевета, 17-го Тамуза и 3-го Тишири.

Законы и обычаи Тиш'а бе-Ав (Девятого Ава)

В этот день, в течение всего дня, нельзя есть и пить.

- Нельзя умываться (если руки запачканы, то можно смыть грязь), а также носить кожаную обувь (признак праздничной обуви).
- Пост начинается вечером, за некоторое время до захода солнца. Последняя трапеза перед постом носит элементы траура — например, сидят на низких скамейках или перевернутых стульях.
- Заканчивается пост на следующий день, после появления звезд (т.е. продолжается свыше 25 часов).
- Соблюдают пост все совершеннолетние (мальчики — с 13 лет, девочки — с 12 лет).
- После последней трапезы идут в *бейт-кнесет*, синагогу. Огни в ней полупотушены.
- После вечерней молитвы Маарив читают книгу "Эйха", написанную пророком Иеремиягу (книга эта входит в Танах). В ней оплакивается разрушение Иерусалима и Храма, а также состояние нашего народа в галуте (т.е. и по сегодняшний день). Читают ее на особый, печальный мотив.
- На следующий день, во время утренней молитвы *Шахарит* мужчины не одевают *талит* и *тфилин*, ибо они — украшение еврея, неуместное в траур. Но поскольку законы Торы требуют от каждого еврея одевать *тфилин* каждый день (кроме субботы и праздников), то одевают их во второй половине дня, во время предвечерней молитвы — *Минхи*.
- В конце утренней молитвы читают *Кинот*, особые траурные элегии, сложенные между 3-им и 12-ым веками учителями нашего народа, такими, как рабби Иегуда а-Леви.
- Во многих общинах чтение книги "Эйха" повторяют и утром.

• Если день Девятое Ава выпадает на субботу, то пост — и все его законы и обычаи — переносится на следующий день, десятое Ава.

• Еще раз необходимо повторить: и пост и вообще атмосфера траура — лишь средство, пусть абсолютно необходимое, но все-таки — лишь средство для достижения цели: размышляя о трагедии прошлого очистить и возвысить себя — для настоящего и будущего.

Читатель, видимо, уже обратил внимание на то, что *оба раза* Храм был разрушен в один и тот же день — Девятого Ава. Чем же примечателен этот день, на который выпали обе трагедии нашего народа? (В этот день произошли и другие трагические события нашей истории)

Вернемся назад, к событиям, происшедшим почти за тысячу лет *до* разрушения первого Храма.

2449 год. Через год после Исхода из Египта Моше рабейну по требованию народа отправляет двенадцать "разведчиков" с заданием обследовать Эрец Исраэль и доложить о том, какова же эта земля, в которую евреи вскоре должны будут войти.

Сорок дней понадобилось посланникам, чтобы осмотреть всю землю и принести ответ. Однако сообщение их оказалось совершенно неожиданным. Вместо описания они принесли рекомендацию: десятью голосами против двух посланники "решили", что евреи не смогут войти в Израиль, не смогут жить в нем и что им не следует даже пытаться это сделать.

И народ вдруг всему этому поверил и — заплакал. И это после всего, что произошло с евреями в Египте; после совершенно невероятного избавления из рабства, после Исхода!

Какое поведение могло быть более недостойным, чем это? И тогда Всевышний произнес: В этот день, *сегодня*, вы плакали зря. Но не безрезультатно: день этот будет выделен для тех настоящих трагедий, которые могут в будущем обрушиться на еврейский народ.

День этот был — Девятое Ава.

Так Тора, в которой рассказывается об истории с посланниками, дала нам урок на все времена: отказываясь от Земли Израиля, мы отказываемся от своей сути. Более того, отказ этот — корень всех наших трагедий.

Самое темное время ночи — перед рассветом

Однако Тора сообщает нам и другое. Девятого Ава, в день разрушения Храма, заложены были Всевышним семена нашего будущего возрождения.

Евреи обязательно соберутся на Земле Израиля — никто и ничто не сможет их остановить. И обязательно будет построен третий Храм — теперь уже окончательно.

В Талмуде же приводится такое высказывание наших учителей: каждое поколение, при жизни которого не построен Храм, виновно в его разрушении.

Каждый из нас может немало сделать для того, чтобы уже наше поколение увидело построенный Храм и чтобы вновь появилась на земле точка, объединяющая земное и духовное, точка, на которой держится смысл всего мира, всего Творения.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

С детства мы помним пословицу: «Повторение-мать учения»!

Так вот, сегодня она имеет к нам самое близкое отношение. Мы начинаем читать последнюю книгу Торы «Дварим», в которой Моше, перед вступлением евреев в Эрэц Исраэль, повторил для них законы, которые нужно будет исполнять в Святой Земле.

Читая книгу «Дварим», мы слышим прощальную речь самого Моше. Это слова пророка, несущего ответственность за все поколение, переживающего за дальнейшую судьбу еврейского народа.

А хотите узнать, с чем сравнивает Моше наш народ?

-У вас будет «Солнце»- Торы учителя.

Они излучают жизнь, с ними прекрасна Земля.

-И будет у вас «Луна»- Торы ученики.

Свет от учителей получают, как от реки ручейки...

-Будет у вас и «Небо»- это судьи народа.

Они помощники Б-га, сравнимы с небесным сводом.

-А есть евреи – «Звезды»-раввины, учителя,

Которые учат юных, освещая курс корабля.

-Должны быть среди евреев- «Молнии»- свет в ночи-

Найти те люди сумеют к правительствам стран ключи,

Чтоб братьям своим в галуте помочь-

Изгнания трудности превозмочь.

-А «Розы» цдаку собирают,

Сердечность их мир украшает.

И есть еще «Храма Меноры»- евреи, что светом полны.

С их помощью будут молиться, с их помощью смогут учиться,

С их помощью будут иешивы и Торы окрепнут сады.

Так вот, Моше сравнивал большинство евреев со «Звездами». «Звезды» пробуждают праведность в своих близких, тем самым наставляя на правильный путь.

Вы уже поняли, что когда еврейский народ исполняет заповеди Все-вышнего, его уподобляют небесным светилам. Нет вражды между звездами, И счет этих звезд бесконечен...

Как светила небесные есть всегда, Еврейский народ вечен.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На одном из предыдущих листов (см. на сайте [обзор листа 78](#)) уже затрагивалась тема - Йом Кипур и дети. На нашем листе она получает свое развитие в посвященной ей, очередной Мишне.

Трактат Йома

В нашей Мишне сказано:

Лист №82

Дети не постятся в Йом Кипур. Но за год-два до совершеннолетия (мальчик вступают в этот возраст в 13 лет, девочки - в 12) **их приучают поститься** («частичный пост»), **чтобы они привыкли соблюдать заповеди.**

Приступая к анализу Мишны, Талмуд, прежде всего уточняет: почему в ней написано - «за год-два», почему, к примеру - не «за год», то есть срок подготовки как бы «растянут во времени»?

Здесь обнаруживается, - объясняет **рав Хисда** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне; 3-й век), - индивидуальный подход к ребенку. И время подготовки к посту определяется в зависимости от его физического состояния. Если ребенок крепок физически, он в более раннем возрасте готов к частичному посту (за два года), если он - слаб, он готов начать частично поститься за год до наступления совершеннолетия.

Затем мы узнаем, что на практике дело обстоит иначе, нежели можно было бы предположить при поверхностном прочтении Мишны.

Девочек приучают поститься уже с 8-9 лет, мальчиков - с 9-10 лет, сообщает **рав Ѓуна** (один из крупнейших Учителей Талмуда второго поколения, 3-й век).

В 11 лет - девочки и в 12 лет - мальчики соблюдают пост полностью, - дополняет **рав Нахман** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 3-й век).

Как же так? - спрашивает Талмуд. - Ведь в Мишне четко и определенно сказано - «за год-два до совершеннолетия» (о том, чтобы детей готовить к посту за 3-4 года речь не идет)!

Мишна говорит о серьезной подготовке, - разъясняет **Рава бар Ула**, - А рав Ѓуна и рав Нахман говорят о «начальных этапах» обучения. Если, к примеру, ребенок в возрасте 8-10 лет привык завтракать в 8 утра, ему подают завтрак в 9. На следующий год - в 10 утра.

Отметим, что во многих семьях рекомендуют (и это правильно) детям, совершеннолетие которых наступит менее чем через год после данного Йом Кипура, поститься полностью.

Интересно, что в комментариях Учителей к этой Мишне есть отличия в некоторых нюансах.

Скажем, **Раши** (раби Шломо бен Ицхак - величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) понимает ее текст, как **рекомендацию**, согласно которой дети, если хотят - могут поститься полностью за несколько лет до совершеннолетия. **Рамбам** же (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов **Мишна Тора**; Испания - Египет, 12 век) говорит, что Мишна запрещает детям полностью выдерживать пост до совершеннолетия (точнее - до последнего перед совершеннолетием Йом Кипура). Однако все Учителя запрещают поститься детям до 9-ти лет (даже минимально), и в том случае, если они сами этого хотят.

И так это правило и определяется в **Шульхан Арухе** (раздел **Орах Хаим**, статья 616).

Существуют и еще две категории людей, которым разрешается есть и пить в Йом Кипур.

Об этом читаем в следующей Мишне:

Если беременная женщина уловила запах еды (и испытывает острое желание поесть или попить), **ее кормят, пока она не почувствует облегчение.**

Больного человека кормят в соответствии с указаниями экспертов (врачей, раввинов). Если экспертов поблизости нет, больного кормят по его просьбе, пока он сам не скажет - «довольно».

Анализируя эту вторую на нашем листе Мишну, Талмуд сообщает важнейший принцип.

Если беременная женщина в Йом Кипур ощутила запах некошерного мяса (скажем, свинины, которую готовят на огне) и испытала сильное желание поесть мяса (а «под рукой» нет кошерного), берут вилку, втыкают в мясо или обмакивают ее в соус и дают женщине эту вилку облизать (то есть само некошерное мясо она не употребляет). Если на этом она успокоится - хорошо. Если же ее желание не утихнет, и она будет настаивать на том, что ей «нужно немедленно поесть этого» (такое часто случается с беременными женщинами), **ей дают некошерную еду** (в нашем примере - свинину), пока не скажет она - «я успокоилась».

В чем заключается принцип?

Нет ничего (никакого запрета), **что может сравниться с пикуах нефеш** (серьезная опасность для здоровья или угроза жизни человека) - раскрывает этот принцип Талмуд, - **кроме трех запретов - на идолопоклонство, на интимные отношения между ближайшими родственниками и на убийство.**

Эти три запрета нельзя нарушать даже под страхом смерти.

Обратим внимание, что закон не обозначает другие запреты Торы, но отмечает: когда существует **угроза жизни** (*пикуах нефеш*) и нет возможности «решить проблему», не нарушая запрета - можно (в виде временного исключения) нарушить его. Более того, в таких случаях нарушение считается *мицвой* (повелением).

Автор текста Элиягу Эссас