

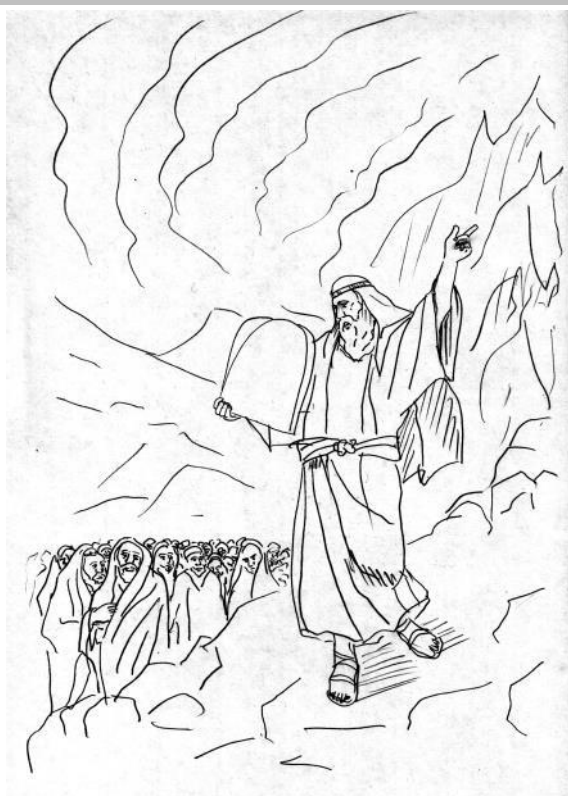


# לְיֹסֵפֶת דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.  
ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА [WWW.EVREY.COM](http://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

### «ВАЭТХАНАН»

#### А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

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 «Ваэтханан» — 3****Вопросы Раввину— 7****Психология по Торе — 11****Культура. Личность. Этика—11****Женская Рубрика— 13****Цель Эц Тamar — 14****Законы Лашон а-Ра— 15****Doctor Tora — 16****Анализ Новостей — 20****Детская Страничка— 22****Лист Талмуда— 23****Ответственные за проект:  
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман****Над номером также работали:  
Лейб Каханэ, Сара Манн,  
Елена Демидова  
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,  
Эня Леина, Арье Марголин,  
Анна Марголина, Юдит Аккерман****Художники:  
Этель и Борис, Бат Ноах****Любые Ваши предложения  
направляйте на эл.почту  
hhafetzheim@gmail.com****Поддержите наш проект  
<https://hafetzheim.com/donate/>****МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****Мы находимся в недельной главе Ваэтханан.****Каждый год я с замиранием сердца открываю заново для себя ее глубину.****Итак, Моше Рабейну обращается ко Всевышнему с молитвой, прося , разрешения ему войти в Эрец Исраэль. Несмотря на то, что Всевышний не разрешил на данном историческом отрезке войти Моше Рабейну в Эрец Исраэль, мы должны понимать, что сила молитвы самого Моше оставила сильнейший отпечаток на небесах.****Со времён разрушения Храма наш народ был разбросан по всему миру и практически никто не проживал в Эрец Исраэль. Конечно же, всегда была горстка евреев, которая оставалась здесь, но в глобальном масштабе- это был капля в море.****Каждый день евреи обращаются в молитвах в направлении к Израилю, подобно нашим предкам, подобно Моше Рабейну, прося вернуть наш народ обратно.****Сегодня уже более 74 лет мы имеем возможность и право вернуться обратно, но осознаем ли мы, что при всей реальности ещё многие евреи пока что живут вне Земли Израиля?! Именно молитва Моше и наших предков постепенно открывала возможность вернуться обратно.****Хочется пожелать всем нам поскорее осознать всю важность и уникальную возможность сегодня, да- да, именно сегодня, реализовать мечту предков и, конечно же, Моше.****И тогда, когда мы завершим нашу работу и вернёмся обратно домой в Израиль, у Моше Рабейну и его поколения также появится возможность собраться вместе с нами.****Давайте вместе ежедневно приближать этот важнейший момент и строить нашу судьбу и жизнь у себя дома в месте, избранном Всевышним специально для нас.****Элиэзер Фрейдкин****Кфар Эльдад**

## НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

### ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 3, ст. 23 — гл. 7, ст. 11

#### Почему она так называется?

Глава начинается фразой: «И я умолял Всевышнего в то время...».

Умолял на иврите — *ваэтханан*.

#### Молитва Моше и молитва Ханы: во весь голос или шепотом?

**Н**аша недельная глава начинается словами: «И молил я о милости Всевышнего в ту пору, говоря...» (*Дварим*, гл. 3, ст. 23).

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Дварим*, гл. 2) Учителя, комментируя этот фрагмент, задаются вопросом: разрешено ли еврею повышать голос во время молитвы? И отвечают: не подобает молиться в полный голос. Как сказано: «Хана же говорила в сердце своем: только губы ее шевелились, голоса же ее не было слышно» (первая книга пророка *Шмуэля*, гл. 1, ст. 13).

Выходит, молиться нужно шепотом. Такой вывод из истории с Ханой делают Учителя и в Талмуде (трактат *Берахот*, лист 31 — см. на сайте [вторую часть обзора листа 31 трактата Берахот](#)).

Но почему же тогда *коэн га-доль* (главный *коэн* в Храме) Эли принимает Хану за пьяную, подумав, что она не может произнести слова молитвы вслух, потому что ее не слушается зык.

«Доколе будешь ты пьянствовать? — говорит он ей. — Протрезвись от вина своего!» (первая книга пророка *Шмуэля*, гл. 1, ст. 14-15).

Означает ли это, молиться нужно все-таки в полный голос?

В полный голос нужно восхвалять Всевышнего, — разъясняет Талмуд, — но просьбы к Нему, следует излагать шепотом.

Молитвы Ханы была долгой. Как сказано: «И вот, так как она долго молилась перед Всевышним, Эли следил за устами ее» (там же, ст. 112).

Поскольку молитва Ханы затянулась, Эли решил, что она уже закончила просить и произносит восхваления. Но ведь восхваления нужно произносить в полный голос?! Поэтому Эли сделал вывод, что Хана — пьяна, и у нее заплетается язык.

В Талмуде (трактат *Берахот*, лист 32) разъясняется, как нужно правильно выстраивать молитву. Вначале — восхваления, и только в конце — личные просьбы.

Так строил свою молитву Моше. Вначале он произнес восхваления: «Господин мой, Всевышний! Ты начал являть Твоему рабу Твое величие и крепкую руку Твою; ибо кто есть сильный на небесах и на земле, который сделал бы подобное Твоим делам и могучим деяниям Твоим!» (*Дварим*, гл. 3, ст. 24). И лишь затем — попросил: «Дай мне перейти и увидеть эту добрую землю» (там же, ст. 25).

Тогда непонятны претензии *коэна га-доль* Эли к Хане. Наблюдая за

ней, он наверняка понимал, что Хана произносит просьбу, а не восхваления (ведь восхваления произносятся вначале). Почему же тихая, почти беззвучная молитва Ханы вызвала в нем подозрения?

Потому что Эли считал, что молиться нужно в полный голос.

Теперь мы можем лучше понять комментарий Мидраша на первую фразу нашей недельной главы, где сказано: «И молил я о милости Всевышнего в ту пору, говоря...». Из молитвы Моше мы учим, что вначале произносят восхваления и лишь затем личные просьбы. Причем, восхваления нужно произносить в полный голос, а просьбы — шепотом.

Но почему Эли сделал замечание Хане, которая обращалась к Творцу с просьбой — шепотом?

Потому что он считал, что всю молитву следует произносить громко.

Как же тогда поступать нам?

Учителя приводят молитву Ханы в качестве примера. И мы знаем, что ее молитва была принята Небесами.

*на основе комментария рава Йонатана Эйбшица*

*(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша – Германия, первая половина 18-го века)*

#### 2. Молить о возможности молиться

В нашей недельной главе о молитве Моше написано: «И молил я о милости Всевышнего в эту пору, говоря...» (*Дварим*, гл. 3, ст. 23).

Слово «говоря» здесь как будто бы — лишнее. Но мы знаем, что в Торе нет ни одного «лишнего» знака, ни одной «лишней» буквы. И тем более — ни одного «лишнего» слова. Если же у нас возникает такое впечатление, это означает, что в отмеченном нами слове заключен скрытый смысл. Что же подразумевается в данном случае?

Моше был очень скромным человеком и стеснялся о чем-то просить Всевышнего. Поэтому он прежде молился, чтобы у него вообще были силы высказать свою просьбу. Молился — о возможности молиться.

Также и мы, прежде чем начать молитву, произносим фразу из книги Танаха **Теулим** (Псалмы царя Давида): «Всевышний, дай мне силы молиться перед Тобой, и уста мои восславят Тебя!» (гл. 51, ст. 17).

Известна любовь Творца к Его избранному народу. И все, что происходит с народом Израиля, исходит от Всевышнего. И все в результате — на пользу Израилю. Хотя вначале не всегда удается разглядеть добро. Однако природа человека такова, что он с самого начала хочет видеть хорошее для себя в каждом деянии Всевышнего.

Эти общие чаяния выразил царь Давид в **Теулим** (гл.85, ст.8), где сказано: «Яви, Всевышний нам милость Твою, и помощь Твою нам дай!».

Об этом просил и Моше — «И молил я о милости Всевышнего в эту пору, говоря».

«В эту пору» — то есть, чтобы уже вначале действия можно было видеть, какую пользу оно несет еврейскому народу. Слово «говоря» (на иврите — *лемор*), имеет тот же корень, что и слово *һээмирха*, используемое в отрывке, где речь идет о любви Творца к своему народу: «И Всевышний **превознес тебя** (в оригинале — *һээмирха*) сегодня, чтобы ты был народом Его достояния» (**Дварим**, гл. 26, ст. 18).

Значит, молитву Моше нужно понимать следующим образом: «Всевышний! Все знают, что деяния Твои — милость, проявленная по отношению к народу Израиля. Но позволь нам увидеть Твою любовь, уже в эту пору — на первых этапах происходящего».

Учителя в Талмуде (трактат **Сота**, лист 14) отмечают, что Моше молился о праве войти в *Эрец Исраэль* (Землю Израиля). Но для чего? Почему ему было это так важно?

И почему Всевышний ответил: «Довольно тебе!» (**Дварим**, гл. 3, ст. 26)?

Написано в Талмуде (трактат **Бава Батра**, лист 158), что воздух Израиля делает человека мудрее.

На основании этого можно понять, что Моше жаждал «плодов мудрости» *Эрец Исраэль* — чтобы лучше постигать Тору Всевышнего. В этом и заключалась суть его молитвы.

Но известно, что Всевышний открыл Моше всю Тору, и Письменную и Устную — во всех деталях, со всеми подробностями, включая те, что лишь в будущем откроются нашим Учителям (Талмуд, трактат **Мегила**, лист 19).

Теперь нам понятен и ответ Всевышнего. Сама атмосфера *Эрец Исраэль* действительно делает человека мудрее. Но Моше и так уже овладел всей Торой.

Но почему воздух Израиля делает человека мудрее? И вообще — что такое мудрость?

В нашей недельной главе говорится о мудром народе. О том, что мудр и велик тот народ, который близок к Всевышнему и полагается только на Него (**Дварим**, гл. 4, ст. 6-7).

Проиллюстрируем это притчей

Один человек пытался украсть сокровища царя, но был схвачен стражей. Его хотели бросить в темницу на долгие годы, но он сказал, что является близким другом царя. Тогда его привели к царю.

— Ваше величество, этот человек утверждает, что он — Ваш близкий друг.

Царь видел его впервые. Но мысль, почему тот человек сказал так, беспокоила его.

«Вероятно, он рассчитывает на мое великодушие и милосердие, — размышлял царь. — Кроме того, он предложил мне искреннюю, близкую дружбу. А это дорогого стоит!».

Придя к такому выводу, царь кивнул в знак согласия. И тот человек действительно стал близким другом царя, его наперником и доверенным лицом. И вскоре получил доступ во все уголки дворца, включая сокровищницу...

Земля Израиля — особая земля. Она непрерывно, от начала года и до его окончания, находится под наблюдением Всевышнего. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуется особая близость Творца. Поэтому воздух этой земли и делает человека мудрее.

*на основе комментария рава Моше-Якова Равикова*

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

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

### 3. Кому положена награда?

В нашей недельной главе мы читаем, что Моше, молясь Всевышнему, произносит: «И молил я о милости Всевышнего в эту пору, говоря...» (**Дварим**, гл. 3, ст. 23).

Но о чем его молитва?

Далее в нашей главе написано: «Дай мне



перейти и увидеть эту добрую землю, что за Иорданом» (там же, ст. 25).

То есть Моше, как мы уже выяснили, просил Творца о возможности войти в *Эрец Израэль* (Землю Израиля). Но каковы были его аргументы?

Сказано в Торе: «Не останется у тебя плата наемному работнику до утра» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 13).

Иными словами, Моше просил, чтобы Всевышний в качестве платы за получение, распространение Торы и за исполнения заповедей, позволил ему войти в землю Израиля.

В принципе аналогичный вопрос может задать любой из нас. Где награда за исполнение заповедей? В будущем мире? Ведь существует закон, запрещающий задерживать плату работнику.

Впрочем, в этом законе существует и такой «пункт»: если работник нанят не напрямую самим заказчиком, но — через посредника, в этом случае, запрет, не позволяющий задерживать оплату труда, силы — не имеет.

Всевышний передал Тору народу Израиля через своего посланника, Моше. Поэтому народ Израиля может и подождать с получением награды. До лучших времен, которые наступят в Будущем мире.

Но ведь Моше получил Тору без всяких посредников. Значит, по отношению к нему запрет задерживать «плату» остается в силе.

Это и стало поводом для молитвы Моше.

Моше располагал и другими аргументами.

Написано в Торе о еврейском рабе, что в случае, если он скажет: «Люблю моего господина, мою жену и моих детей, не выйду на свободу» (*Шемот*, гл. 21, ст. 5) — он остается в услужении до конца своих дней.

Воспользовавшись этой логикой, Моше заявил, что любит своего господина, Всевышнего, свою «жену», Тору. Как сказано: «Тора, которую заповедал Моше — наследие» (*Дварим*, гл. 33, ст. 4). И — своих детей (народ Израиля). Поэтому не желает выходить на свободу (освобождаться от заповедей).

Следует разъяснить, что слово «наследие»

на иврите — «*мораша*». Оно созвучно слову «*меураса*», что в переводе означает — «обрученная», «невеста».

Мертвые — не исполняют заповеди, поэтому они покидают земной мир — свободными. А Моше хотел оставаться вечным слугой Творца.

Но известно, что даже «вечный раб» не остается в рабстве навечно, но — лишь до юбилейного года. То есть, максимум — пятьдесят лет.

Значит и Моше не мог просить вечной жизни, и просил Творца дать ему дополнительные пятьдесят лет.

Но Всевышний ответил ему: «Довольно тебе! Не говори более Мне об этом» (*Дварим*, гл. 3, ст. 26).

*Гематрия* (числовое значение) слова «*леха*», что в переводе — «тебе», равна 50-ти.

Всевышний, в среднем, отмеряет человеку семьдесят лет жизни. Как сказано: «Дни нашей жизни — семьдесят лет» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 90, ст. 10).

В момент, когда Моше обращался к Творцу с этой молитвой, ему было 120 лет.

Теперь мы можем лучше понять ответ Всевышнего: «Достаточно тебе!». То есть — достаточно и тех 50-ти лет, которые ты уже получил в добавок к «среднестатистическим» 70-ти годам...

*на основе комментария рава Йосефа Бергера*

*(Израиль, наше время)*

#### 4. Что важнее: намерение или действие?

Моше обращается к Всевышнему с молитвой: «И молил я о милости Всевышнего в эту пору, говоря...» (*Дварим*, гл. 3, ст. 23).

В Мидраше (*Ялкут Шимони*, параграф 940) Учителя уточняют, что Моше произнес 515 молитв.

Это прочитывается и в *гематрии* (числовом значении) употребленного в этом фрагменте слова «*ваэтханан*» («и молил»), которая равна — 515-ти.

Но не только благодаря *гематрии* нам известно количество молитв, произнесенных Моше.

Моше начал молиться 15 ава, после победы над Сихоном и Огом. В этот день также прекратили умирать участники истории с разведчиками (см. на сайте, к примеру, [обзор недельной главы Шелах](#), второй годовой цикл обсуждения). А умер он — 7 адара.

От 15 ава до 7 адара — 200 дней. Если из этого числа вычесть количество суббот, когда нельзя обращаться к Всевышнему с личными просьбами — получится 172 дня.

Каждый день у евреев принято молиться 3 раза. Если 172 умножить на три, получится 516. Моше умер 7 адара в середине дня. Поэтому в последний день своей жизни он успел помолиться только дважды. Таким образом, итог — 515 молитв.

Но почему Моше так упорно молился? На что он рассчитывал?

В своем комментарии к нашей недельной главе **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11

-й век) пишет, что после разгрома царств Сихона и Ога у Моше появилась надежда, что Всевышний отменит приговор и позволит ему войти в *Эрец Исраэль* (на Землю Израиля).

Но какие основания у него были для этого?

Моше получил наказание, когда вместо того, чтобы попросить скалу, она та дала воду, Моше нанес ей удар (*Бамидбар*, гл. 20, ст. 11-12).

Если бы Моше добился от скалы желаемого словом, — подчеркивает Раши, — он освятил бы Имя Всевышнего в неизмеримо большей степени. Ведь, если даже скала, которая не разговаривает и не слышит — исполняет волю Всевышнего, то, насколько же ревностным в служении Творцу должен быть избранный Им народ?!

Почему же Моше поступил иначе?

Дело в том, что Моше хорошо знал свой народ.

И он опасался, что, даже увидев перед собой столь впечатляющий пример, евреи могут не сделать из этого надлежащие выводы. Но тогда Гнев Всевышнего будет намного сильнее.

Поэтому Моше решил «уменьшить» чудесную составляющую, вызвав Гнев Творца — на себя, тем самым — отвратив Его Гнев от сынов Израиля.

Возможно, поступок Моше и заслуживал осуждения, но намерения его, безусловно — были чисты.

Когда назрела война с Огом, Моше одолевали сомнения. Ведь у Ога была заслуга перед Всевышним. В свое время он сообщил Аврааму, что Лот попал в плен.

Но Всевышний успокоил Моше. Ог рассчитывал, что Авраам, спасая Лота — погибнет. И тогда Ог сможет забрать себе Сару.

Отсюда мы видим, что намерения важнее поступка.

Но тогда Моше имеет полное право на прощение. Ведь, хотя его поступок (удар по скале) и был ошибочным — его намерения (спасти евреев от гнева Всевышнего) были прекрасны.

Поэтому после того, как евреи покорили царство Ога, Башан, а сам Ог — предан

смерти, Моше начал молиться о продлении своей жизни. Жизни в Израиле.

*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 Йосефа Бергера*

*(Израиль, наши дни)*

## 5. Прилепите меня к Всевышнему!

Написано в нашей недельной главе: «А вы, прилепившиеся к Всевышнему... живы вы все ныне» (*Дварим*, гл. 4, ст. 4).

Но разве можно прилепиться к Творцу? Ведь сказано о Нем: «Ибо Всевышний — пожирающий огонь Он» (там же, ст. 24). А к огню невозможно даже приблизиться.

Тому, кто выдает свою дочь замуж за *талмид хахама* (знатока Торы), — объясняют в Талмуде Учителя (трактат *Кетубот*, лист 111), — или берет *талмид хахама* компаньоном в свой бизнес, или выделяет ему долю из своего имущества, засчитывается, как будто бы он прилепился к *Шхине* (Присутствию Всевышнего).

Из этого следует, что простой человек не может прилепиться к Творцу, поскольку рискует сильно обжечься. Поэтому ему остается лишь прилепиться к Нему с помощью *талмид хахама*.

Тут возникает вопрос: разве на знатоков Торы не распространяются «правила противопожарной безопасности»?

Дело в том, что в то время, когда *талмид хахам* занимается изучением Торы, воздух, который он выдыхает из своего рта, подобен огню Всевышнего. Ведь говорится в Танахе: «...Слово Мое (то есть — слова Торы) — подобно огню» (книга пророка *Ирмиягу*, гл. 23, ст. 29). А огонь не боится огня.

Но если так — в чем тогда смысл вопроса, который задают Учителя о возможности прилепиться к Творцу? Ведь в этом, казалось бы, нет ничего особо сложного. Учи Тору — и приобретешь эту способность.

Однако Учителя в Талмуде, напомним, обсуждают процитированный нами выше фрагмент нашей недельной главы — «А вы, прилепившиеся к Всевышнему... живы вы все ныне» (*Дварим*, гл. 4, ст. 4). И концентрируют внимание на второй его части — «живы вы все».

Предметом обсуждения в нем становится слово «все».

Возможно ли такое, — спрашивают Учителя, — чтобы абсолютно все стали *талмидей хахамим*?

Ведь даже в том поколении, которое называется поколением «знающих» (на иврите — *дор дэа*), далеко не все были знатоками Торы. Как сказано: «Вы стоите сегодня все... от дровосека до водовоза...» (*Дварим*, гл. 29, ст. 9-10).

По нашим представлениям, трудно, согласитесь, причислить дровосека или, скажем, водовоза к категории *талмидей хахамим*. Тяжелый труд, а, возможно, и не слишком развитые интеллектуальные способности...

Впрочем, и водовоз, который задает «удивительный вопрос», пытаюсь понять — «почему я водовоз?», и знает не менее удивительный ответ

на него: «потому что без воды и не туды и не сюды» (в этой старой песне, конечно же, подразумевается Тора, ибо вода символизирует Тору), вероятно, может все-таки стать знатоком Торы. Если будет усердно ее изучать.

Тем не менее, факт остается фактом: далеко не каждый способен стать *талмид хахамом*. Однако прилепиться к Всевышнему должен — каждый.

Но каким образом, если у каждого — свой предел возможностей?

Об этом и говорят Учителя в Талмуде, разъясняя, что даже простой человек, не достигший в постижении Торы значимых успехов — может прилепиться к Творцу. Выдав за *талмид хахама* свою дочь, сделав знатока Торы своим компаньоном в бизнесе, регулярно жертвуя средства в его пользу или, по крайней мере — снизив ему тариф на воду. Ведь благодаря этому, и он получит свою «долю», в том воздухе, который выдыхает при изучении Торы *талмид хахам*. Долю в воздухе — подобном огню...

*на основе комментария рава Йонатана Эйбшица*

*(великий Учитель, автор десятков книг по всем разделам Устной и Письменной Торы; Польша – Германия, первая половина 18-го века)*

*Автор текста Мордехай Вейц*

## ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

**Е**сли в миньяне нет 6-ти соблюдающих шаббат — миньян некашерен?

*Спасибо за ответ на вопрос кашерен ли миньян....*

*Продолжение вопроса: А если часто в миньяне не собираются 6 евреев, которые не нарушают Шаббат?*

*Понимаю, что если начать сильно давить, многие перестанут вообще посещать синагогу. И это как бы застывшее состояние. Как я писал, молюсь здесь уже 7 лет, и ничего не меняется.*

*Как я понял, если нет в миньяне 6-ти соблюдающих Шаббат — миньян не кошерный, и получается индивидуальная молитва, а не молитва в миньяне?*

*Еще раз спасибо за вашу работу.*

*Leonid  
USA*

**О**стальным читателям поясню, что Ваше письмо — реакция на недавно размещенный на сайте ответ «Миньян — кашерен, если в субботу многие приезжают на молитву на машинах?».

Меня, признаться, чрезвычайно огорчило в тексте Вашего второго письма сообщение, что за 7 лет в Вашей общине ничего не изменилось.

Немалый опыт моих наблюдений за разными общинами, мог бы, конечно же, подвести меня к такому выводу и без Вашей помощи. Не определено, но только, так сказать — статистически. Ибо большинство руководителей общины, будучи даже хорошими и позитивно настроенными людьми, увы, ставят себя в позицию

«обслуживающего персонала».

Многие раввины, к сожалению, к этому привыкли. Помогают построить *миньян*, закладывают основы для тех или иных мероприятий, организуют какие-то детские занятия (часто минималистские). И, разумеется — удовлетворяют «технические» нужды общины. Организуют свадьбу и *брит милу*. Ну, и, конечно же, правильно обустраивают проводы человека, душа которого ушла в иной мир...

Первый раз я услышал об этом в качестве концепции — на заседании Европейской Конференции Раввинов. Один из руководителей этого объединения прямо заявил: «Наша задача — предоставлять членам общины религиозные услуги» (от *брит милы* — до похорон). Буквально так и сказал.

Услышав это — я не поверил собственным ушам. На что рассчитывают раввины, руководствуясь этой концепцией?

Безусловно, важно и правильно — предоставлять евреям возможность соблюдать законы Торы. Но откуда возьмутся евреи, которые будут к этому стремиться?

В странах Европы наблюдал и наблюдаю такое повсеместно.

В США и Канаде есть немало раввинов и с более активным подходом к своей деятельности. Впрочем, они все равно — в меньшинстве.

Кроме того, нужно понимать, что даже в том случае, если у раввина — активная позиция, он еще должен иметь способность ее реализовать. Ибо если активность — просто некая форма суеты и беготни, это тоже еще весьма далеко от правильной организации дела.

Теперь — к Вашему вопросу.

В своем ответе, на который Вы отреагировали новым письмом, я намекнул на то, что не надо оспаривать практические решения раввина. Даже если они не будут совпадать с моими рекомендациями.

Мне кажется, что в ситуации, когда за 7 лет ничего не изменилось или изменилось очень немного — это вполне может быть неким знаком Свыше, свидетельствующем, что пора паковать чемоданы и ехать в Страну, которую нам заповедал Всевышний.

Не говорю, что необходимо сделать это в одночасье. Но, на мой взгляд, на разумную подготовку, включая решение разных аспектов переезда (*алии*) в Израиль — будет достаточно 6-ти месяцев (может, на это уйдет, скажем, год).

А пока — продолжайте ходить в ту же синагогу. И не обращайтесь внимания на то, сколько соблюдающих *шаббат* приходят молиться в *миньяне*. Это, конечно — важно. Но для Вас этот вопрос, если Вы будете готовиться к переезду в Израиль — уже не будет иметь принципиального значения.

Вы, как мне представляется — равнодушный, правильно настроенный человек. И значит — обязательно найдете верные решения в преодолении мелких и не очень мелких трудностей, которые, как и у всех нас, будут возникать у Вас на этом пути.

Автор текста Элиягу Эссас

**К**огда, кем и почему установлен порядок омовения рук?

С удовольствием прослушала Ваш ответ «О порядке благословений на омовение рук». Под конец Вы сказали там, как правильно делать, установлено, как в книгах написано.

Могли бы Вы рассказать, когда, кем и почему это установлено, и в каких книгах и разделах это написано?

Есть ли у Вас на сайте более глубокий и обширный материал на эту тему?

Заранее спасибо.

Лена  
Иерусалим

**К**ак и многие другие еврейские законы, постановления, касающиеся омовения рук, на иврите — *нетилат ядаим* (определенные действия, при которых руки попеременно поливают чистой водой из особого сосуда) датируются тысячелетиями. Их обсуждение мы находим в текстах Мишны — ключевом сборнике еврейских законов, сформированном к началу 3-го века до н.э.

Напомню, что речь идет не об обычном мытье рук, но — именно о действии, которое несет в себе особый смысл, и осуществить его можно, только если руки уже вымыты.

Вслед за Мишной эта тема рассматривается в нескольких трактатах Талмуда, а также, подобно другим заповедям — в трудах наших Учителей, обрастая деталями и уточнениями.

И так — вплоть до наших дней.

Из Талмуда мы, среди прочего, узнаем, что постановление о *нетилат ядаим* (в условном переводе — «возвышение рук») было вынесено еще царем Шломо. И предназначено оно было для ситуации, когда речь шла о *коэнах*, служителях в Храме.

*Коэнам* было велено омыwać руки перед тем, как использовать в пищу мясо животных, принесенных в жертву. Такой вид пищи имел статус святости очень высокого уровня, и употреблять его в пищу можно было (есть от приношений — было обязанностью *коэнов*) только в состоянии особой чистоты.

Царь Шломо увидел, что с появлением Первого Храма сила Света — значимо возросла.

Следовательно — еще больше укрепились и силы тьмы. Ибо усиление Света Всевышнего всегда пробуждает негативную реакцию темных сил. Так создается ситуация, обеспечивающая человеку свободу выбора.

Понимание этого и навело царя Шломо на мысль — обязать служителей Храма омыwać руки перед трапезой.

Во времена Второго Храма выдающиеся Учителя Торы Гилель и Шамай (1-й век) распространили это постановление и на другие виды приношения в Храм. А незадолго до разрушения Храма Учителя постановили, что каждый еврей, который приступает к трапезе с хлебом, обязан сделать омовение рук.

Принято причислять заповедь об омовении рук перед едой с хлебом к семи заповедям, установленным Учителями вдобавок к 613-ти заповедям, указанным в Торе (подробнее — см. на сайте в ответе «Дополнительные семь мицвот»).

Появление в нашей традиции заповеди о совершении *нетилат ядаим* после сна — тоже относится к временам Храма, когда *коэны* совершали утреннее омовение рук перед началом службы.

Причем, основание для разных видов омовения рук — одно и то же, и источник — тоже один: заповеди Торы, касающиеся понятий духовной чистоты и духовной нечистоты.

Как неоднократно говорилось в материалах нашего сайта, в том числе, и в цитируемом Вами ответе — омовение рук предназначено для очищения от **духовной** нечистоты, которая при тех или иных обстоятельствах скапливается на кистях и пальцах рук.

Вы спрашиваете, из каких книг можно узнать обо всем этом больше.

Таких книг — много, ибо каждый или почти каждый серьезный галахический сборник, то есть книга, в которой разъясняются еврейские законы, содержит и информацию об этом действии.

Например, **Кицур Шульхан Арух** рава Ганцфрида (сокращенный вариант **Шульхан Аруха** рава Йосефа Каро) — настольная книга для многих евреев, соблюдающих заповеди Торы.

Автор текста Михаэль Бергман



**К**ак быть, если я молюсь медленно и не успеваю за общиной?

*Мне 85 и я молюсь очень медленно. Не успеваю за общиной.*

*Что мне посоветуете?*

*Может быть, молиться дома?*

*Спасибо*

**Леви  
США**

**В**ы задаете очень важный, довольно часто возникающий вопрос. Дело в том, что возвращаться на еврейский путь жизни многие начинают в Вашем возрасте или, может, чуть раньше.

То, что возвращаются — очень хорошо. Но с возрастом людям приходится сталкиваться с небольшой проблемой. Скорость восприятия нового материала и процесс приобретения необходимых навыков у них — замедляются.

Ничего страшного в этом нет. Просто надо рассматривать это, как некое учебное задание, которое ниспосылает Вам Всевышний.

Нетерпеливому и непоседливому молодому человеку Творец дает одно задание, человеку Вашего возраста — другое.

Постараюсь Вам помочь. Изложу метод, воспользовавшись которым Вы не только будете успевать за общиной, но — и заканчивать молитву даже раньше остальных.

Прежде всего, Вам следует хорошо усвоить, что, хотя в молитве все важно, в ней все же есть фрагменты более важные и чуть менее важные.

Начать надо с того, чтобы хорошо освоить более важные части молитв.

В этой ситуации Вам следует сконцентрировать внимание на молитвах **Шма, Израэль** и **Шмоне Эсре**.

Когда Вы придете в синагогу (говорю об утренней молитве — *шахарит*), сразу приступите к чтению молитвы **Шма, Израэль** (от этой фразы и далее — все три ее части, заканчивающиеся словом «эмет»). Неважно, сколько времени у Вас это займет — 7 или, к примеру, 10 минут.

Только закончив читать **Шма** — тут же начните читать **Шмоне Эсре**.

Не обращайтесь внимания на то, что в это время читает община. В любом случае, если Вы придете без опоздания — к моменту, когда Вы закончите читать **Шма, Израэль**, община еще не начнет читать центральную часть молитвенной службы, молитву **Шмоне Эсре**.

Напомню, что **Шма, Израэль** произносятся сидя. А **Шмоне Эсре** — стоя.

Даже если Вы читаете медленно, то почти наверняка, когда Вы закончите читать **Шмоне Эсре**, община от Вас немного отстанет. А дальше человек, который ведет молитву (*шалиах ци-бур, хазан, кантор*) приступит к чтению этой молитвы вслух. Это называется — «повторение для всех». И Вы будете готовы вместе со всеми прослушать весь текст.

Очень важно слушать внимательно, буквально каждое слово, следя по *сидуру*. Это — несложно.

И получится, что в самый важный момент молитвы (повторение **Шмоне Эсре хазаном**) — Вы будете вместе со всеми. При этом крайне необходимо ни на что все это время не отвлекаться — ни с кем не разговаривать, никого не слушать и никому не отвечать на вопросы.

Пишу это потому, что наблюдаю, увы, повальное распространение заболевания — когда люди во время повторения **Шмоне Эсре** думают, что свое они отчитали, и при повторении могут, к примеру, обмениваться новостями и впечатлениями.

Такая неграмотность, к сожалению, мешает людям осознать, что повторение **Шмоне Эсре** — пик всей утренней молитвы.

После второго благословения все молящиеся вместе произносят отрывок, который называется **Кедуша** (если повторение — пик молитвы, то **Кедуша** — вершина этого пика). Его тоже читают стоя.

В остальное время при повторении можно сидеть.

Этот отрывок Вы без труда научитесь, если не читать вместе со всеми, то хотя бы следить, не отставая.

Все это даст Вам возможность с каждым разом все лучше и лучше осваивать молитвенный текст. И, в конце концов, он станет Вам очень хорошо знакомым. Так Вы подготовитесь к чтению с более или менее нормальной скоростью.

После повторения **Шмоне Эсре** рекомендую остаться в синагоге и внимательно следить за тем, что читает ведущий молитвы.

Через несколько месяцев такого спокойного слежения за чтением, Вы полагаю, неплохо познакомитесь с молитвенными текстами и постепенно подберете для себя другие отрывки, которые Вы сумеете читать вместе с общиной.

Поскольку молитва *минха* (послеполуденная) состоит фактически из **Шмоне Эсре** — руководствуясь обозначенными выше рекомендациями, Вы справитесь с этой задачей (здесь тоже важно следить за повторением).

Вечерняя молитва (*маарив*) состоит из **Шма, Израэль** и **Шмоне Эсре**, только вечером *хазан (шалиах ци-бур, кантор)* эту молитву не повторяет.

Если Вы, придя в синагогу, сразу прочтете **Шма, Израэль** (см. выше) и тут же перейдете к **Шемоне Эсре** — проблем с отставанием у Вас и вечером не будет.

Автор текста Элиягу Эссас

**П**очему в главе Пинхас последняя буква нун — больше остальных?

Шалом рав.

В недельной главе «Пинхас», в 27:5, в слове «мишпатан» последняя буква «нун» в некоторых изданиях Торы выделена вольшею. Только в одном месте нашла единственное объяснение — это по традиции (масорет).

Почему существует такая традиция и какое ей объяснение?

Спасибо.

Израиль

**М**оше Рабейну получил Тору на горе Синай не только, что называется, «на слух» — он видел ее текст в форменной текущей ленте, и записал каждое слово и каждую букву. Поэтому — не мог ошибиться.

Нужно знать, что Всевышний так сформулировал текст Торы, что в некоторых, немногочисленных случаях буква могла быть меньше «нормы», но — могла быть и большего размера. Как, к примеру, во фразе, о которой Вы спрашиваете.

Моше передал Тору, без всяких исключений, своему ученику, которого звали Йегошуа бин-Нун. Тот — передал ее главам 12-ти колен народа Израиля, которые передали ее дальше. И так она передавалась из поколения в поколение.

Эта точная передача носит название на иврите — «масорет».

Теперь постараемся понять, почему последняя буква нун в слове «мишпатан» — большая.

Для этого нужно вспомнить, о чем в том отрывке идет речь.

Там рассказывается о том, как передается наследие, например, на владение землей. И говорится — от отца к сыну (или к сыновьям).

В колене Менаше был человек по имени Цлофхад. У него было пять дочерей, и ни одного сына. Более того, он умер еще в то время, когда народ Израиля находился в пустыне.

Дочери Цлофхада, выслушав закон о наследовании, обратились к Моше с вопросом — что будет с ними, получат они наследство или нет?

При этом они сами, откровенно указали на то, что их отец умер в результате тяжелой ошибки. То есть отметили две сложности, которые могли препятствовать наследованию.

Первая — что нет сыновей, и как будто бы некому передать наследство. Вторая — что отец совершил тяжкий проступок, и его потомков могли лишиться права наследования.

Далее сказано, что Моше сообщил эти их рассуждения самому Всевышнему. И немедленно последовал Его ответ. Творец отметил

(если можно так выразиться), что дочери Цлофхада верно обозначили проблему и постановил, что они обязательно должны получить наследство, что им положена доля из того, что принадлежит братьям их отца.

После этого в Торе рассказывается, как передается наследство, когда ситуация сложнее простой («от отца к сыну») — чтобы ни один еврей не остался без своей доли на Земле Израиля.

Но все равно еще неясно, зачем рассказана эта история, вместо того, чтобы дать закон, и, возможно — разъяснения к нему.

Ответы на эти вопросы находим в Устной Торе — в Талмуде, в Мидрашах и в книге **Зогар**.

Приведу здесь два основных момента.

Во-первых, эта история нужна, чтобы показать скромность Моше Рабейну, который не побоялся признать, что у него нет ответа на вопросы дочерей Цлофхада.

С тех пор очень важным качеством учителя (и вообще — каждого человека) считается умение произнести вслух — «не знаю» (если человек не знает, что надо сказать).

Во-вторых, это — высокая оценка дочерей Цлофхада, у которых не было каких-либо корыстных интересов, как можно подумать, зная, что речь идет о наследовании имущества.

Но откуда нам известно, что они обладали высочайшей духовностью?

Для этого и понадобилась буква нун большого размера, что заставляет нас обратить на нее внимание.

*Гематрия* (числовое значение) буквы нун — 50. У Цлофхада было 5 дочерей, каждая из которых внесла свой вклад в духовное содержание заданного ими вопроса.

То есть «вес» каждого вклада — 10. А «10» — число, указывающее на цельность, завершенность. Ибо Всевышний открывался в мире 10-ю путями, что создает цельность мира.

И мы понимаем, что между дочерьми Цлофхада не было разногласий, которые нередко становятся причиной имущественных проблем. Они были в одинаковой степени устремлены к духовности.

Поэтому, чтобы это подчеркнуть, потребова-

лась большая «нун», а не маленькая (меньше обычной), на которую мы тоже обратили бы внимание. Только большая — дополнительно сообщает нам о стремлении к высокой духовности.

*Автор текста Элиягу Эссас*

## ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

*Изучая уроки раби Акивы, мы предполагаем, что истоки величия мудреца можно найти в его биографии. Однако в том, что нам известно о нем, нет ничего экстраординарного...*

### ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД

**Р**аби Акива, этот гигант Торы, до сорока лет был неграмотным и невежественным.

В комментарии Тосафот (*Ктубот*, 49б) говорится, что он соблюдал заповеди, отличался исключительной скромностью, но считал ученых Торы гордецами и думал, что они презирают его невежество.

Его отец, Йосеф, был *гером* — неевреем, который принял иудаизм. Но в итоге, после 40 лет серьезного, настойчивого изучения Торы, раби Акива стал наивысшим духовным авторитетом еврейского народа — как в своем поколении, так и в последующих поколениях.

Он удостоился известности “от одного конца мира до другого” (Талмуд, трактат *Йевамот*, 16а).

Комментарий *Мицпе Эйтан* к трактату *Йевамот* отмечает, что раби Акива упомянут в Талмуде 564 раза. Из них Галаха (Закон) при обсуждении законов Торы 375 раз установлена именно, по его мнению,...

Его шансы на успех в изучении Торы были невелики. До сорока лет он работал на одного богатого человека. Пас его скот.

Но у Всевышнего — Свой замысел.

Написано в Торе: “И сказал Творец: нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника...” (*Берешит*, 2:18).

Всевышний послал к раби Акиве женщину по имени Рахель, которая **рассмотрела в нем удивительный потенциал**, не отшлифованный алмаз, скрытый в раби Акиве, и бросила ему вызов.

Она пообещала ему выйти за него замуж, если он (на двенадцать лет) посвятит себя изучению Торы.

Она заронила искру, которая разожгла в нем огонь скрытого величия. И это позволило ему достичь высочайшего уровня.

И вот ее мечта исполнилась. Раби Акива возвестил на все времена: Моя Тора и ваша Тора (знания двадцати четырех тысяч его учеников) — **ее заслуга!**

Большая часть Устной Торы, которую мы знаем сегодня, пришла к нам через учеников раби Акивы. А они обрели благо от героического идеализма одной женщины, которая рискнула своим будущим, чтобы побудить раби Акиву к изучению Торы.

“Кто богат?” — спрашивал раби Акива. И отвечал: “Тот, чья жена совершает прекрасные поступки!” (*Шаббат*, 25б).

*Моше Гольдберг,*

*Автор многих книг по иудаизму*

*Живет в Нью-Йорке*

## КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

*Они живут в разных городах. За несколько месяцев знакомства она так и не ощутила к нему эмоциональной привязанности. Стоит ли продолжать этот роман? И если — нет, как лучше сообщить ему о разрыве?..*

### КАК ЗАКОНЧИТЬ РОМАН НА РАССТОЯНИИ

*Рози Эйнхорн, Шерри Циммерман*

**Д**евушка — назовем ее Сарой — несколько месяцев встречалась с молодым человеком, который живет в другом городе. Расстояние, разделяющее их, не способствовало развитию романа. Когда они проводили время вместе, ей нравилось с ним общаться. Но свидания их были редкими, и всякий раз у нее возникало ощущение, что им приходится начинать все сначала. Оставаясь в одиночестве, она терзалась сомнениями: тот ли он человек, который нужен ей, чтобы создать семью?

Сара обнаружила в нем много положительных черт, но эмоциональной привязанности к нему не почувствовала. Она продолжала отношения, надеясь, что у них есть будущее. Но время шло, а девушка так и не смогла представить себя замужем за этим молодым человеком. В конце концов, Сара решила, что им нужно расстаться. Но как ему об этом сообщить? По телефону? При личной встрече, пригласив его в свой город или, поехав к нему?..

Сару мучают угрызения совести. Ведь получается, что она просто морочила ему голову. Девушка понимает, что должна как можно скорее сообщить ему о разрыве. Но не знает, как лучше это сделать.

Что ж, разрыв отношений никогда не бывает приятным. Никому не нравится причинять другому человеку боль. Однако, если это — неизбежность, партнерам лучше не тянуть с разговором, и как можно быстрее расставить все точки над «и».

Желание Сары сообщить о разрыве при личной встрече вполне понятно и обоснованно. И все же разумнее было бы, на наш взгляд, сделать это по телефону. Ведь для того, чтобы встретиться с молодым

человеком лицом к лицу, ему или ей, придется преодолеть определенное расстояние.

Представьте, она просит юношу приехать. Он, предвкушая встречу, бросает дела и отправляется к ней в другой город. Только за тем, чтобы испытать жестокое разочарование и вернуться домой в расстроенных чувствах. Справедливо ли это?

Если же она сама решит поехать к нему, всю дорогу туда она будет страшиться предстоящего разговора, а потом, в одиночестве возвращаясь назад, будет мучиться угрызениями совести. Не слишком ли сложно все получается?

Итак, остановимся на варианте телефонного разговора. И тут возникает самый важный вопрос: в какой форме лучше всего подать это горькое блюдо?

Прежде всего, необходимо осознать, что сообщать о намерении расстаться следует кратко, ясно и — с максимально возможной в таких обстоятельствах деликатностью.

Мы советуем прямо и четко сказать, что между вами все кончено, и встречаться с ним вы больше не будете. А для того, чтобы смягчить горечь «пилюли», которую ему придется проглотить — «приправить» свое сообщение фразами, тешащими его самолюбие. Начните, к примеру с того, что вы цените его расположение к вам и считаете, что он — хороший, непохожий на других парень. Но, проанализировав ваши с ним отношения, вы пришли к выводу, что они складываются совсем не так, как вам хотелось бы. Поэтому вы решили эти отношения прекратить.

И не вдавайтесь в подробности, пресеките его попытки получить дополнительные объяснения. Ибо, если вы испытываете чувство вины за отнятое у него время, и решение порвать с ним далось вам нелегко, существует вероятность, что, развивая тему, вы проявите слабость, и не сможете найти в себе силы сжечь за собой все мосты — то есть, произнести твердое и окончательное «прощай». Кроме того, пространное изложение мотивов разрыва и описание ваших усилий в стремлении вдохнуть жизнь в собственные чувства к нему могут посеять в нем неоправданные надежды на то, что у вашего романа все еще есть шанс на продолжение.

В результате вашей беседы он должен понять, что ваши отношения зашли в тупик, и возврата к ним не будет.

Если вы действительно решились на разрыв, перед тем, как ему позвонить, скажите себе, что у вас не должно быть угрызений совести. Ведь поначалу вы, по достоинству оценивая положительные моменты, искренне верили, что он, возможно — ваша судьба, и делали все, чтобы ваши отношения были и вам и ему в радость.

Однако в жизни нередко случается так, что, несмотря на все «плюсы» партнера, возникает ощущение, что «они друг для друга не созданы». Часто люди, начиная встречаться, думают, что нашли свой «идеал». И им требуется время, чтобы осознать, что он (или она) — отнюдь не воплощение мечты о «второй половине».

Саре (в описанном нами примере) в каком-то смысле повезло. Она выяснила это в течение нескольких месяцев, что с учетом того, что они с ее молодым человеком жили в разных городах и встречались не часто — вполне разумный срок.

Бывает, что девушке нравится молодой человек. Но она не представ-

ляет себе их совместного будущего. И, вместо того, чтобы расстаться с ним, она продолжает отношения, изо всех сил стараясь придать им «нужное» направление. Разумно ли это?

Когда к нам обращаются за советом в подобных случаях, мы говорим: если по истечении, скажем, двух месяцев встреч ощущение о «несовместимости» все еще остается (девушка не может ни заставить себя принять все как есть, ни исправить ситуацию), время начинает работать против нее. Дальнейшее ожидание улучшения ситуации — бессмысленно.

Не стоит тратить многие месяцы, а тем более — годы, на то, чтобы наладить не складывающиеся отношения. Если вам удастся достаточно быстро понять, что у вас с данным партнером нет перспективы создать прочный брачный союз, лучше побережь свои и чужие нервы, прекратив встречи на сравнительно ранней стадии отношений.

Вернувшись к истории с Сарой, хотим подчеркнуть, что разделяющее их расстояние, безусловно, не было единственной причиной их разрыва. Действительно, сложно поддерживать в себе необходимый эмоциональный накал, если он и она видятся не чаще одного раза в несколько недель. Однако, если бы Сара и ее молодой человек подходили друг другу, между ними обязательно возникла бы эмоциональная связь, и они попытались бы найти возможность чаще видаться или проводить друг с другом больше времени. Укреплению этой связи могли способствовать электронные письма и телефонные звонки. Мы знаем немало случаев, когда люди довольно долго поддерживают романтические отношения на расстоянии, а потом, уверенные друг в друге, съезжаются и вступают в брак.

К сожалению, расставания — неотъемлемая часть поиска того «единственного» («единственной»), с которым человек связывает свою жизнь. И принятое Сарой решение представляется нам разумным и своевременным. Всем, кто находится в подобной ситуации, мы бы посоветовали собраться с духом и поставить точку в бесперспективных взаимоотношениях.

Понятно, что разрыв — безрадостное событие, независимо от того, в какую форму вы облечете сообщение о нем. Ваш

молодой человек (или девушка) все равно расстроится, а вы будете испытывать грусть. Но пройдет немного времени, и вы оба придете в себя и сможете вновь отправиться на поиски своей «второй половины».

*Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора*

*aish.com*

*Перевод с английского*

## ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

**М**олитва Моше-Рабейну. Молитва за то, чтобы войти в землю Израиля и увидеть эту хорошую страну своими глазами.

Неужели Моше-Рабейну молился за себя?

В это трудно поверить. Конечно, Моше-Рабейну молился за весь народ, который мог бы иметь такого предводителя, который имеет непосредственную связь с Творцом, который, как некий экран может провести через себя свет Всевышнего, уменьшить этот свет, чтобы подарить его всему нашему народу.

Ведь свет Всевышнего очень велик, и принять его в полном объеме мог только Моше-Рабейну.

Это, с одной стороны.

А с другой, душа Моше-Рабейну содержала в себе корни душ всего еврейского народа.

Что это значит?

А значит это то, что к каждой еврейской душе он имел свой особый подход. Для каждой еврейской души он мог донести Тору таким образом, чтобы эта душа её приняла.

И приняла так, что могла передать её на все поколения, до тех пор, пока не настанет время перехода на следующий уровень нашей духовной работы на нашей земле. На уровень шабата, на уровень седьмого тысячелетия.

Чтобы понять, что такое молитва Моше-Рабейну, давайте попробуем понять, что такое молитва вообще. И для чего молимся мы, для чего наши праотцы и праматери обращали свое сердце к Создателю в своей молитве.

И для того, чтобы это понять, необходимо вновь вернуться к ошибке первого человека, в результате которой его душа превратилась в 600 000 корневых душ всего нашего народа.

Это также подобно ошибке, которая произошла в высоких духовных мирах, когда развалилась часть системы управления как высшими мирами, так и низшими.

Всевышний её починил – но не до конца. Эту работу должны закончить мы.

А что значит починить?

Это значит собрать воедино все её части, чтобы эта система могла функционировать так, как это должно было быть в плане Всевышнего, как большой единый механизм.

Точно также с душой Адама.

Она должна восстановиться в духовных мирах до состояния, в котором Всевышний спустил её в мир. А затем, с нашей помощью, стать ещё более совершенной и сделать починки в более высоких мирах так, как Всевышний ожидал от неё в самом начале, в дни творения.

Для того, чтобы работа по починке и гармоничному состоянию как в духовном, так и в материальном совершалась, Всевышний выбрал наш народ и выстроил структуру наших душ таким образом, чтобы мы могли это сделать.

Распавшиеся частицы души Адама (или распавшихся миров), хоть и были теперь далеко от Создателя, в самых тёмных местах мироздания, но они содержали в себе искру, частицу света Творца, которая связывали эту частицу с Создателем.

Это означает, что распад – не навсегда. А эта искра – залог будущего объединения.

И вот еврейская душа, внутри которой свет Творца, которая сама по себе не является цельной обращается с молитвой к Создателю.

Конечно же, от нашего желания — это сделать происходит реакция Небес, спускается вниз дополнительный свет. И через наши души, он соединяется с какой-то искрой, с которой может соединиться только эта душа.

Ведь у каждого из нас своя работа в духовном. Эта искра, благодаря нашей молитве поднимается вверх вместе с нашей душой и таким образом попадает в то место в духовном, куда мы смогли её поднять.

А высота этого места зависит от нашего настроения, от нашего понимания смысла и значимости нашей молитвы.

Поднявшись наверх, искра проходит через процессы, благодаря которым она становится частью высшей духовности. А это значит, что мы выполнили свою работу касательно этой искры.

Конечно, этот механизм намного сложнее. Но невозможно его описать полностью в пределах этой статьи.

Вернёмся к молитве Моше-Рабейну.

Как мы уже сказали, его душа содержала корни всех еврейских душ во всех поколениях. Поэтому, его молитва могла поднять все искры святости, которые ждали своего часа, чтобы подняться.

Но тогда Моше-Рабейну закончил бы свою работу по исправлению мира. И как говорят наши мудрецы построил бы Храм, который никогда уже не был бы разрушен.

Но еврейские души тогда ещё не были готовы к этому. Поэтому своей молитвой, проделав огромнейшую работу в высших мирах, работу по отношению как к своему поколению, так и ко всем последующим, Моше-Рабейну сделал колоссальнейшее исправление в мире.

Но закончить это исправление Всевышний ему не дал.

И если Творец частично собрал после распада духовные миры, оставив

нам возможность для нашей духовной работы, также Моше-Рабейну своей молитвой собрал часть души Адама, для того, чтобы наш народ мог подняться и тем самым из поколения в поколение закончить эту работу.

И хоть наша работа не сравнится с молитвой Моше-Рабейну, но все мы, с помощью молитвы, объединившись общей целью, можем привести мир к тому состоянию, к которому хотел привести его Моше.

*Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.*

*Счастливого пути!*

*Юдит Аккерман*

*Петах Тиква, Израиль*

## ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

*Машиах бен Йосеф и Машиах бен Давид.*

**М**иру дано 6 тысяч лет на исправление. Первые 2 тысячи лет - период Хаоса,

Вторые две тысячи лет - период Торы

И третьи две тысячи лет - приход Машиаха.

Начинаются эти две тысячи лет с 5000 года по-нашему, еврейскому летоисчислению. Но не сразу.

Написано, что у Всевышнего один день, как тысяча лет. А шесть дней недели соответствуют шести тысячелетиям. И поскольку день у нас начинается с вечера, то и начало раскрытия Эры прихода Машиаха началось не с 5000 года (вечера пятого дня), а с 5500 - утра этого дня.

Именно в это время была найдена и раскрыта миру давно исчезнувшая книга Зоар, сила и свет которой пробуждает сердца людей.

Что же такое Эра прихода Машиаха?

Она делится на 2 периода.

Первый называется Машиах бен Йосеф. Начинается этот период с раскрытия тайн Торы и пробуждения еврейских душ. Йосеф от слова Леесоф - собирать. Как мы помним, Яков послал Йосефа к братьям, чтобы он объединился с ними и все 12 братьев были бы вместе. Ведь от них должен был произойти еврейский народ. А это возможно только когда все 12 колен объединены. Но братья продали Йосефа. 22 года он не давал о себе знать своему отцу Якову. Ведь он не

выполнил его поручение. И только когда сумел объединиться с братьями, сообщил отцу, что, жив.

Итак, Машиах бен Йосеф - это период воссоздания и объединения нашего народа после двухтысячелетнего галута. Раскиданные судьбой по разным материкам и странам, многострадальные евреи две тысячи лет мечтали о возвращении на родную землю, не теряя надежды, несмотря ни на что. Как написано у пророка Йезекеля 36:24-28. "И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу." Именно так Всевышний и сделал. Раскиданные по всему свету, нередко оторванные от Торы, когда добровольно, а когда и по принуждению, евреи собираются на Святой Земле. Разумеется, всегда найдутся силы, которые будут противостоять нашему возвращению. Это Ишмаэль и Эсав.

А помогать в этом им будет Эрев Рав - те самые души египтян, которых Моше Рабейну вывел из Египта вместе с нашим народом. Он, увидев в их душах искры святости и решил, что при правильном подходе, сможет очистить их от духовной грязи идолопоклонства. Но время освобождения этих искр тогда ещё не пришло. И Эрев рав не раз подстрекал евреев на разные действия, неугодные Творцу. Например, именно они спровоцировали создание Золотого тельца. Эрев рав и сегодня с нами.

Это души, которые рождаются в еврейских семьях, но стремятся не к служению Творцу, а к объединению с другими народами и к отходу от Торы.

Эти люди обладают разными негативными качествами и, как правило, большой степенью наглости, поэтому могут занимать большие посты

Есть разные варианты, каким образом придёт Машиах бен Йосеф. От самого счастливого варианта - когда весь народ с радостью вернётся на свою Землю, и им никто не сможет противостоять. И до самого печального - когда из-за нашего неправильного поведения, он будет уничтожен - что означает полную победу Эсава и Ишмаэля.

По объяснению Виленского Гаона, последний вариант не осуществится благодаря милосердию и долготерпению Творца. Даже несмотря на наше поведение,

еврейский народ устоит.

Это произойдёт благодаря тому, что Всевышний продлит наши исурим (страдания, несчастья и испытания) на долгий срок. И таким образом, все оставшиеся духовные поломки в наших душах и в мире в целом будут восстановлены.

Приход Машиаха бен Йосеф связан с нашей работой, которую мы делаем внизу, в материальном мире. И наша работа сопряжена с трудностями - страданиями, несчастьями и испытаниями. Но по окончании этого периода начнётся новый период, который называется Машиах бен Давид.

Он совершенно отличается от предыдущего, так как суть этого периода не связана с нашей работой. Это свет, который спускается сверху вниз, объединяя наш мир с Творцом. Не случайно этот период называется Машиах бен Давид. Имя Давид состоит из трех букв Далет, Вав, Далет.

Где 2 Далета символизируют объединение еврейского народа и Всевышнего, а буква Вав - общая стена, объединяющая их. И если период первого Машиаха займёт долгое время, то период второго - придёт быстро, сразу за ним, без преград и испытаний. Ведь он не будет связан с нашей работой.

Это свет, который придёт от Творца для того, чтобы объединиться с нами.

И тогда все станет ясно и понятно. Все поймут, что Эйн од мильвадо (нет никого и ничего, кроме Творца). Духовность займёт свое главное место.

А материя станет для всех второстепенной, но у неё будет великая роль - поддерживать и защищать духовность. И Мир станет совсем другим.

*По книге "Коль а-Тор" рава Илеля Ривлина.*

*Больше о книге "Коль а-Тор", а так же о Виленском Гаоне и его учении, можно прочитать на русском языке в книге*

*"Хроника избавления - предыстория" издательства Пардес.*

*Тамар Антопольски*

*Петах Тиква, Израиль*

## КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

*Паприкаш*

*(Фаршированная рыба по-венгерски)*

1. Рубим "несиху" на мясорубке, как положено.
2. Лук добавляем не сырой, а жареный: большую луковицу мелко режем и жарим в растительном масле до золотистого цвета.
3. Добавляем яйцо (или два, если рыбы много), 1-2 ст. ложки сахара, соль.
4. Теперь кладем смело, щедрой рукой сладкую паприку (сухая пудра). Не бойтесь, она же сладкая! И лишняя острота уйдет в воду. Фарш должен приобрести ярко-оранжевый цвет. Так что меньше одной столовой ложки с верхом никак не обойтись, а то и две уйдут.
5. Добавляем мацemel или тертую сухую булку (панировочные сухари, или миндальную муку для рецепта без глютена), пока фарш не станет плотным.

*Приятного аппетита!*

*Сарра Манн*

*Майами, США*

## ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

**Рехилут, произнесенный без намерения вызвать ненависть**

**Е**сли мы, без намерения вызвать ненависть к кому-то, но подозревая, что наши слова могут вызвать негативную реакцию, все же произносим их - мы преступаем запрет на *рехилут* независимо от наших добрых намерений.

Сима говорит своей близкой подруге Басе, что Мира изменилась к худшему, перестав уделять внимание благотворительности, как было раньше. Встретив Миру, Бася передает ей слова Симы, добавляя от себя, что Мире следовало бы исправить свое отношение к такой важной заповеди.

Бася не собиралась причинять Симе вреда - она хотела хорошо повлиять на Миру. Тем не менее, она виновна в произнесении сплетни.

Менахем сказал родителям девушки, на которой собирается жениться Хаим, что интеллигентность и образованность предполагаемого жениха оставляют желать лучшего.

Таким образом он расстроил сватовство. Узнав об этом, Хаим, безусловно, вознегодовал. Он набросился на Менахема с упреками: "Почему ты так сказал обо мне? Это же заведомая ложь!"

"Нет, это правда, - ответил Менахем, - спроси Мордехая: он полностью согласен с моей оценкой твоего уровня". Ссылаясь на Мордехая, Менахем пытался обосновать правильность своих действий. Тем не менее, он нарушил запрет на *рехилут*.

"Как отвратительно выкрашен ваш дом!" - подобное утверждение, даже если оно справедливо, вызовет вражду между хозяином дома и строительным подрядчиком, выполнившим ремонтные работы.

Поэтому, если данное высказывание не может принести практической пользы, это - *рехилут*.

*Лейб Каханэ*

*Ашдод, Израиль*

## DOCTOR TORA

### Беспричинная ненависть "синъат хинам"

#### Что это такое?

**С**егодня мы поговорим о недельной главе, а также о периоде, который называется «три недели» и 9 Ава. Все знают, что Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти евреев друг к другу. Возникает вопрос: «Что такое беспричинная ненависть, и как она может возникнуть без причины?».

Второй Храм был частичной заменой Первого, но, к сожалению, вот уже практически 2500 лет, мы не можем до конца исправить то, что привело к его разрушению. Причиной разрушения Первого Храма были идолопоклонство, кровопролитие и другие неприятные вещи. Когда евреи вернулись через 70 лет, то исправили это довольно быстро, ведь идолопоклонства уже не существовало. Тем не менее причиной разрушения Второго Храма стала беспричинная ненависть, и вот уже почти 2000 лет мы не можем это исправить. Если мы не понимаем, что это такое, то как можно от нас требовать это исправить?

В Гемаре приводится история, которую все вы, наверное, слышали. Она называется «Камца и Бар-Камца». На самом деле эта история об одном богатом человеке, который устроил пир, и на этот пир пришёл его враг. Врага выставили на улицу, хотя он сказал, что заплатит за всю трапезу. Бар-Камца, которого не пустили на пир, был оскорблён и донёс римскому наместнику, что евреи пытаются восстать. Он хитро нанёс увечье жертве, чтобы её нельзя было принести в Храм. Поэтому римский император подумал, что, если евреи отказываются принести эту жертву, то они восстали. Из-за этого Рим пошёл на войну, и наступило разрушение.

Это очень тяжёлая история, причём, совершенно не понятно, как она связана с нашей повседневной жизнью. Думается, что сейчас никто не будет выставлять незваного гостя на улицу. Никто не пойдёт договариваться с Аль Кайдой, чтобы она уничтожила еврейский народ из-за личной обиды, и ни один нормальный человек не будет ненавидеть другого без причины. Как же это можно исправить? Казалось бы, ничего этого нет, но тем не менее Храм не восстановлен.

Зачем мы постимся 9 Ава? Мы верим, что есть возможность исправить ситуацию и тогда Храм будет восстановлен. Обычно люди не понимают, что они конкретно могут сделать. Например, нам понятно, что такое шабат и как его можно соблюдать или не соблюдать. Понятно, что такое идолопоклонство и как от него можно избавиться. А вот что такое конкретно беспричинная ненависть и что мы можем сделать, непонятно. Если мы не понимаем, то в чём проблема?

Первое, что нужно сделать, это выяснить, в чём заключается проблема. Слово «синъа» (ненависть) в Торе имеет несколько значений. Одно из них означает не совсем обычное. Например, про

Лею. У Яакова было две жены: Рахель и Лея. Яаков хотел жениться на Рахель, но Лаван его обманул, и он был вынужден жениться на Лее. И про Лею сказано, что Лея «снуга». Кстати «снуга» - это слово от того же корня, что и «синъат хинам». Это даёт нам некое представление о другом значении данного слова. Это не значит, что Яаков ненавидел Лею. Это значит, что Лея была более отдалена от Яакова, чем Рахель. В корне «синъа» заложено отдаление, и это можно понимать, как отчуждение. Таков необычный взгляд на ситуацию.

Когда я был студентом-медиком в Иерусалиме, то жил в общежитии, в районе под названием «Эйн Керем-Адасса». В этом районе находится большая больница, в которой есть «*бикур холим*» - уход за больными. В субботу, когда там остаются религиозные пациенты, к ним приходят добровольцы и приносят им еду. Однажды я остался там на шабат и присоединился к ним. Там были и рядовые евреи, и раввины из всех возможных групп, соблюдающих Тору, от раввинов поселений до раввинов Толдот Аарон (крайние антиссионисты). Там были раввины из Йемена, Марокко и хасиды разных мастей, в общем, самые разные раввины. В то время, в 90-ые годы, все они хотели обучать русских евреев. Это было новым, модным явлением, и я был, что называется, под рукой. Все они с удовольствием рассказывали мне о том, как они соблюдают Тору.

Было очень интересно, и я открыл для себя много нового. До этого я учился в университете *Бар-Илан* и никогда не соприкасался с таким количеством разных взглядов. Например, раввин, который изучал тайные пласты Торы, говорил, что самая лучшее, что может сделать еврей, это встать утром и перед молитвой прочитать Теилим. Люди обычно ищут разные каббалистические вещи, а вот взять книгу «Теилим» и каждый день читать один, два отрывка, так делают не все.

Потом можно читать больше, но самая базисная вещь — это утром читать Теилим одну-две минуты. Если отрывки большие, то можно разбить их на несколько частей. Или, например, как улучшить свой уровень знания Торы. Один сефардский раввин рассказал, что у них есть такая традиция: учить Мишну или Гемару. Просто сидеть и учить страницу за страницей. Вот такие интересные концепции.



Там также находился раввин из браславских хасидов. Он был весьма необычно одет и вёл себя тоже необычно. В то время была некая поляризация в израильском обществе, поэтому этот раввин очень выделялся и иногда получал не самые лестные комментарии. Его речь была интересной, и это впечатляло. Он говорил, что у нас у всех есть какие-то ошибки, проблемы, хотя никто этого не хочет. И ничто так не помогает нам, как то, что называется на ашкеназийском иврите, «бизьонот». Время от времени нам кажется, что кто-то не вежлив с нами и хочет унижить нас. Никто этого не хочет, но если так происходит, то этот раввин говорил, что это огромная возможность улучшить себя. Избавиться от своих экономических проблем или проблем со здоровьем, которые уходят с помощью этих «бизьонот». Говоря это, браславский раввин, сиял от счастья. Это произвело на меня большое впечатление. Меня всегда потрясло то, что раввины горячо и с чувством говорили о том, как они исполняют Тору, при этом немного холодно и отчужденно про другие группы. Не важно откуда они, каждый говорил о другой группе.

Интересно, что Хафец Хаим в «Мишна брура» (это галахическая книга) считает, что наши разногласия и разделения на разные группы, когда люди искренне верят, что только так нужно соблюдать Тору, а не по-другому, вызваны тем, что еврейский народ изначально был разбит на колена. Всевышний хотел, чтобы была не единая группа евреев, а чтобы народ был разбит на колена. И у каждого колена должно быть своё благословение. Это выражалось в том, что у них был свой путь в служении Всевышнему и свой «нусах». Например, в хасидской синагоге и в синагоге не хасидской немного отличается «сидур», там есть вариации в молитве. Например, «нусах ашкеназ» и «нусах сфарад». Хабадская синагога использует другую модификацию «нусах сфарад», которая называется «нуса хаари». «Нусах» йеменских евреев отличается от всех этих «нусах». Есть много вариаций, и эти вариации в своём корне имеют понятие, что есть разные группы, как разные колена. Часть из них более новые, часть - более древние. Мы можем проследить, откуда они появились. У них разные вариации молитвы, разный взгляд на мир и разный путь служения Всевышнему.

В разных группах можно найти евреев, которые искренне верят, что только так и нужно и что это нормальное положение вещей, когда они, не дай Б-г, не атакуют другие группы. Тем не менее эти евреи считают, что другие группы - это изначально не высший сорт. Такое заблуждение приводит к отчуждению и фрагментации между различными группами евреев. Рамбам говорил, что одна из самых больших проблем изгнания, в котором мы находимся, это не только то, что у нас нет Храма, но то, что у нас нет центрального «Сангедрина». Речь идёт о центральном объединении мудрецов Торы, который может вынести постановление, как евреям надо себя вести. В идеале не должно было быть разногласий. Должен существовать единый совет, который бы сказал: «Есть разные мнения, но мы считаем, что нужно делать так».

У нас сейчас этого нет, и это приводит к некой дисгармонии между различными группами. Это похоже на употребление слова «синья», которое описывает Лею, то есть существует некое отчуждение. К сожалению, несмотря на огромные успехи в изучении Торы и развитии земли Израиля, это отчуждение не уменьшилось. И, возможно, это одна из причин, почему мы до сих пор соблюдаем 9 Ава. Это и есть отголосок беспричинной ненависти Второго Храма, когда существовали разные группы евреев. Они не просто ссорились индивидуально, а ненавидели друг друга группами. Каждая группа не подчинялась другой, хотя евреи были связаны даже родственными узами.

В Гемаре говорится, что раби Иоханан бен Закай, когда его вынесли из Иерусалима, смог выйти из этого города. Ведь его родственник был одним из руководителей тех, кого называли «бирьоним», что на современном иврите означает «хулиганы». В то время это была группа, как бы мы сегодня сказали, силовиков. Это были евреи, которые считали, что невозможно терпеть гнёт Рима. Римляне вели себя совершенно по-хамски. Они убивали евреев, распинали их на кресте, грабили, унижали и оскверняли Храм. Римские наместники были коррумпированными и жадными, они просто издевались над еврейским народом. И, тем не менее, мудрецы с ними не соглашались, потому что в то время война с Римом была самоубийственной затеей, как это и оказалось. Эти группы не контактировали, то есть не было достаточного диалога между ними. Например, евреи могли продержаться в Иерусалиме. Кто знает, что могло бы случиться? «Бирьоним» сожгли склады с продовольствием, чтобы заставить евреев воевать. Это было совершенно дикое решение, которое привело к голоду и смерти тысяч людей. В конечном счёте, римляне захватили Иерусалим и перебили евреев. За сто лет погибли около миллиона людей, что было почти как в Катастрофе. Фактически евреев стали выгонять с земли Израиля, и земля пришла в полное запустение.

Кроме того, существовали отдельные независимые группы садукеев и исеев. Между ними не было координации и достаточного взаимоуважения. Было большое отчуждение, которое, в некотором смысле, переносится и на наше время. Это то, что мы видим между различными группами евреев, соблюдающих Тору. В то время разница была очень большой, потому что садукеев или исеи не были галахическими евреями в современном понимании этого слова. «Бирьоним» не подчинялись мнению мудрецов. Сейчас все следуют Шульхан Арух, но видят его под разными углами. Между этими группами, к сожалению, нет достаточной теплоты и взаимного уважения. Это довольно сложно исправить, но это то, что мы должны исправлять.

Каждый еврей должен был идти со своим коленом и со своим знаменем. Когда евреи шли по пустыне, то каждое колено двигалось в определённом полувоенном порядке. У каждого колена было

определенное место, свой флаг, и оно шло в строго установленном порядке. Когда евреи останавливались лагерем, то это происходило тоже в определённом порядке. В середине находился ковчег, а евреи располагались на равном расстоянии от этого ковчега. Это, кстати, одно из объяснений Маген Давида. Если вы начертите круг вокруг него, то получите двенадцать частей на равном расстоянии от центра. Если вы проведёте линию, то получите все двенадцать колен. Есть много разных объяснений, это одно из них. Иначе говоря, каждое колено должно знать своё место и понимать, в чём его функция. Если лётчики не хотят разговаривать с пехотой, а танкисты не подчиняются никому, кроме своего местного командира, и не координируют действия с артиллерией, то такая армия не является функциональной. И это при том, что танкисты всё время тренируются, они очень меткие, а лётчики вообще первоклассные. Однако если нет координации, то боеспособность невысокая и может привести к большим потерям. Чтобы восстановить боеспособность, нужно восстановить координацию. Должно быть взаимоуважение и центральная структура, которая управляет ими всеми. Этого пока у нас ещё нет. Были определённые попытки, но они ни к чему не привели. Поэтому это до сих пор то, над чем каждый из нас должен работать.

История про Камцу и Бар-Камцу очень странная. Кто такой Камца? Кем был Бар-Камца? Давайте повторим эту историю ещё раз. Жил некий богатый человек, имени которого мы не знаем. Нам не известно, кем были Камца, и Бар-Камца. Этот богатый человек устроил пир. У него был друг по фамилии Камца и враг по фамилии Бар-Камца. Слуга по ошибке позвал Бар-Камцу, которого потом выставил на улицу. И из-за этого началось разрушение. Мудрецы считают, что из-за Камцы и Бар-Камцы был разрушен Храм. Что делал Камца? Он вообще ничего не делал в этой истории. Почему же из-за него был разрушен Храм? Одной из причин разрушения Храма, было то, что в нём находились раввины, и они ничего не сказали. Поэтому Бар-Камца на них обиделся, что тоже было неправильно. Что сделал Камца? Он абсолютно ничего не сделал. Почему же из-за него был разрушен Храм? Логично было бы сказать, что Храм был разрушен из-за этого богатого человека, Бар-Камцы и из-за раввинов. Там было ещё одно действующее лицо. Это мудрец в Храме, который сделал ошибку. Он обладал ложной скромностью, а нужно было принести жертву, даже если бы она была с пороком, чтобы спасти евреев, то есть Храм был разрушен из-за нескольких людей, но Камца здесь ни при чём. Почему же из-за Камцы был разрушен Храм? Мы не знаем, что он делал, но можем предположить из того, что нам рассказывают мудрецы, что он вообще ничего не делал. Он думал, что поделаеть, так устроен мир.

Кстати говоря, мне приходилось встречать таких людей. Помню много лет назад я был в синагоге, где, к сожалению, возникла не очень приятная ситуация и люди не ладили между собой. В этой синагоге проходила была Бар-мицва, но между разными группами не складывались отношения. Габай синагоги посмотрел на меня и сказал: «Вот так всегда». Меня потрясла эта фраза, потому что такое отношение полностью убивает надежду на исправление ситуации. Если евреи думают: «Ну, что поделаеть, вот так у нас всегда», то это очень-очень грустный подход, который, возможно, был у Камца. Жили-были Камца и Бар-Камца и не ладили между собой многие годы, не известно почему. И в этом случае мысль: «Ну, что поделаеть. Так устроен мир. Я поеду по своим делам», - разъединяет евреев.

Всё это не оставляет никакого шанса на исправление ситуации, потому что, возможно, у Камцы был такой шанс. Он мог поговорить с евреями, спросить у них, как дела, помирить их, дать им почитать хорошую книгу и, наконец, рассказать о беспричинной ненависти. Привести их на хороший урок по Торе. Мало ли, что он мог сделать, устроить у себя пир и пригласить обоих. Из-за его безразличия был разрушен Храм в той же мере, как из-за диких поступков враждующих сторон.

Поэтому то, что Храм был разрушен из-за безразличия и из-за поступков обычных людей, даёт нам большую надежду. Ведь мы такие же люди, но мы не безразличны к происходящему. Наши поступки, которые кажутся мелкими, на самом деле имеют большое значение. Важно, как мы относимся к другим евреям, которые не похожи на нас, одеты по-другому и по-другому соблюдают Тору. Возможно, кто-то изначально не всегда самого высокого мнения о нас, потому что считает, что мы не такие, как он. Как мы относимся к этим евреям? Мы им платим той же монетой или показываем пример того, что можно избежать отчуждения и беспричинной ненависти? Об этом говорят наши поступки.

Хотелось бы рассказать одну историю. В Йешиве Филадельфия был раввин рав Каплан. Он приехал из Европы, преподавал Тору евреям, включая некоторых раввинов, с которыми я лично встречался и учился у них. Когда рав Каплан стал старым и заболел, ему пришлось поехать в другой город. Всю ночь он ехал и занимался какими-то своими делами. Под утро он огромным усилием воли заставил себя пойти на «*миньян*» в маленькую синагогу в незнакомом городе. Существует обычай читать перед молитвой Псалмы. Одни из этих псалмов называются «*Ва-иварех Давид*». На самом деле это не псалом, а отрывки из Танаха, которые обычно читают стоя. Рав Каплан очень устал, он не спал ночью и вообще был весьма пожилым человеком. Он не смог стоять и читал «псуким» сидя. Когда закончилась молитва, к нему подошёл один из молящихся, который его узнал, и сказал: «У меня к Вам вопрос. Почему Вы, «рош йешива», большой мудрец, не стояли, когда читали «*Ва-иварех Давид*»? Разве Вы не знаете, что нужно стоять, когда читают эти отрывки»? Раввин посмотрел на него и ответил: «Вы знаете, создаётся впечатление, что Вы задаёте мне этот вопрос, потому что

волнуетесь обо мне. Но, если бы Вы действительно волновались, то спросили бы, завтракал ли я и есть ли у меня еда на сегодня».

В этом ответе заложена глубокая идея. Одна из причин беспричинной ненависти заложена в том, что мы сначала осуждаем людей. Мы судим, оцениваем их, а не думаем о том, как можем им помочь или завтракали ли они сегодня. Если бы мы старались сразу же помочь им, то наше отношение к ним тоже поменялось бы. И это то, что каждый из нас может сделать на своём уровне. У нас могут возникнуть такие ситуации, когда мы встречаемся с теми евреями, которым нужен завтрак. Сначала надо подумать, как можно помочь им. Это могут быть евреи, которые соблюдают заповеди так же, как мы, а, может, больше или меньше. Не нужно подвергаться плохому влиянию, и, более того, каждый должен следовать своим обычаям и слушать раввинов. Это совершенно правильно, но при этом надо избегать такой ситуации, когда человек совершенно уверен, что поступает правильно. Никто не может считать себя идеалом. Вот посмотрите на меня, как я соблюдаю, и только так правильно. А если человек соблюдает больше, чем я, то он фанатик. А если он соблюдает меньше — значит, он не настоящий, а второсортный еврей. Это весьма разрушительный подход. В противном случае вы не сможете положительно относиться к другим евреям. Ведь то, что вы думаете, обязательно прорвётся в то, как вы разговариваете, и в то, что вы делаете. Лучше всего изменить подход через действия. Когда вы помогаете другим, вы изменяете своё отношение к ним.

Рав Деслер считает, что мы любим тех, кому что-то даём. Если мы помогаем кому-то, например, нашим детям, то мы их любим. Когда человек отдаёт, он начинает любить. Это очень интересная и глубокая концепция, которую каждый из нас может воплотить на своём уровне.

Хотелось бы привести ещё два интересных момента из нашей недельной главы «Ваэтханан», что значит молить. Это слово происходит из двух слов «хина» или «таханун». Мудрецы считают, что молитва тех, кто делает её обычной рутинной и не добавляет «таханун» (мольба), то есть своего чувства или просьбы о каких-то

личных вещах, не принимается. Она происходит на недостаточном уровне, потому что это просто механическое произнесение слов. А, с другой стороны, слово «таханун» происходит от слова «хинам». Что такое «хинам»? Это бесплатно. Раши приводит эти два значения, что относится к любой молитве. Всему еврейскому народу нужна помощь в преодолении беспричинной ненависти. Мы должны добавлять свои чувства и молитвы, ведь некоторые евреи, к сожалению, просто читают текст. Есть люди концентрируются на том, что им нужно: здоровье, пропитание и различные благословения. И, безусловно, они должны об этом молиться. И третий, более высокий уровень, — это поступать так, но при этом ещё думать не только о себе, но и обо всём еврейском народе. Действительно просить Всевышнего «И построй Храм, как он был, верни всех, верни нам ощущение Твоего присутствия, которое было во время Храма. Прорости росток Мессии». И это помогает, ведь нам нужна помощь, чтобы преодолеть беспричинную ненависть.

Ещё одна интересная идея из недельной главы «Ваэтханан». Обычно евреи много концентрируются на десяти заповедях, на «Шма». Конечно, это очень глубокие вещи, и очень интересно, что эти два отрывка, десять заповедей и «Шма» сочетаются в недельной главе о городах-убежищах. Три из них Моше отделил с одной стороны Иордана и три с другой. Почему Тора упоминает города-убежища со «Шма» и десятью заповедями? Какая связь? Мы знаем правила, как читать «Шма», но какая идея, почему читают «Шма»?

«Шма» надо читать каждый день — утром и вечером. Это нужно делать в любой день, когда мы встаём и когда ложимся. «Шма» читают во время опасности, когда вынимают Тору из Ковчега во время молитвы, когда «хазан» держит свиток Торы (он читает «Шма»). «Шма» читают, ни про кого не будет сказано, в последние минуты жизни. Какая связь между этим всем? Что такое «Шма»? Это молитва или чтение Торы? Мы так к этому привыкли. Обычно это, так сказать, квинтэссенция еврейской веры. Какая связь между этими всеми ситуациями, когда читают «Шма»?

Рав Шваб от имени ребе Шимшона Рафаэля Гирша приводит один очень интересный мотив. «Шма» — это в духовном смысле город-убежище для каждого человека и всего еврейского народа. Мы находим здесь большую параллель. Помните, сколько было городов-убежищ? Шесть. В первой фразе «Шма» шесть слов. В первом отрывке «Шма», который приводится в этой недельной главе, сорок два слова. Ведь, кроме шести городов-убежищ, были ещё сорок два города левитов, которые тоже служили, как города-убежища. Разница лишь в том, что в первых шести можно было жить бесплатно, а в сорока двух, где жили левиты, нужно было платить за проживание.

Мы видим, что первый отрывок «Шма» — это провозглашение веры. Это требует усилия сердца, а не материальных затрат. В первом отрывке «Шма» сказано: «Возлюби Всевышнего всем твоим имуществом». Служение Всевышнему требует затрат. Как вы знаете, в Америке еврейское обучение детей требует значительных денег. Надо платить за школу, за учителей, за книги и за йешиву. Например, и тфилин, и мезуза стоят денег, то есть исполнение заповедей не происходит бесплатно. Это как бы символизирует ту квартплату, которую евреи платили в городах левитов. Поэтому, когда мы встаём утром, то входим в мир, который не всегда дружелюбен к нам. А когда мы идём спать, ночь символизирует изгнание и мучения галута. Когда мы ложимся спать, наша душа как бы покидает тело, и мы читаем «Шма». Как говорят наши мудрецы, сон — это 1/60 смерти. Когда мы уходим из этого мира, мы читаем «Шма». Когда мы держим свиток Торы, мы

читаем «Шма», потому что Тора несёт эту идею. Поэтому десять заповедей тоже несут эту идею. Это не десять заповедей, а десять речений. Мы говорим об «асерет а-диброт», которые символизируют все заповеди Торы. Поэтому это наше духовное убежище.

И последняя идея из нашей недельной главы. Обращали ли вы внимание, что в пятой главе, в двадцать четвёртом «пасук» в книге «Дварим» описывается дарование Торы. Там сказано: «*Ве-шаману ве-асину*». - «Мы сначала слушали, понимали слова Торы, а потом мы их делали». Как считает Абарбанель, это противоречит тому, что сказано в главе «Мишпатим». Написано, что евреи сказали наоборот: «Сделаем и будем слушать». Как переводит профессор Брановер, начнём с исполнения, а затем постараемся понять. «*Ве-шаману*» (слушать) на иврите имеет значение также и понимать. Помните, это знаменитое «*наасэ ве-нишма*». – «*Будем исполнять указания Торы*»? Мы будем делать то, что Тора нам говорит, а потом будем понимать. Мы так много об этом говорили, а здесь сказано наоборот. Будем сначала понимать, а потом делать. Казалось бы, это странно, потому что Тора высоко ценит то, что евреи так сказали. Здесь же сказано наоборот: «Будем слушать и исполнять». «В чём разница»? - спрашивает Абарбанель. Во-первых, евреи сказали, когда услышали голос Б-га, когда это идёт от Б-га: «Мы сделаем всё, а потом будем понимать». Во-вторых, когда Моше по их просьбе пересказал услышанное им от Б-га. Здесь заложена очень глубокая идея. Даже когда с нами говорит великий человек, даже если он находится на уровне Моше Рабейну, сначала мы должны понять и делать. Потому что есть огромная разница между Б-гом и человеком, даже самым великим, который когда-либо был. Ведь человек, когда он что-то говорит, это нужно понять. К какому времени и к какой ситуации это относится? Всё происходит в соответствии со временем, с человеком и с ситуацией. Если мы не понимаем, в каком контексте это сказано, мы не можем правильно исполнить то, что говорит этот человек. Поэтому всегда мы должны это понять. Здесь же евреи должны были сначала услышать, что им скажет Моше.

Если мы подумаем об этих принципах и будем правильно молиться, правильно действовать и использовать то духовное убежище, которое нам предоставляет Тора, то потихоньку исправим беспричинную ненависть. Может быть, уже в следующем году нам не придётся поститься 9-го Ава. Я всем вам от души желаю этого.

*Доктор Арье Марголин*

*Кливленд, США*

## АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

*Как президент Байден встречал «Рассвет»*

(10.08-22) С момента окончания военной операции ЦАХАЛа в Газе, которая нанесла серьёзный урон террористической организации "Исламский джихад" (см. на сайте материал "[Героические разговоры](#)" — 08.08.22), неделю назад предъявившей Израилу грозный ультиматум — прошло всего несколько дней. Напомним, что ультиматум был связан с арестом в Дженине одного из ее главарей (см. на сайте материал "[Боимся собственной тени](#)" — 04.08.22).

Однако за это время многие страны уже успели проявить свое отношение к событиям в Израиле.

Так, президент США Джо Байден, во время военной операции в Газе признавший "право Израиля на самооборону", после ее

окончания заявил о необходимости "провести расследование гибели мирного населения в Газе" в ходе военных действий ЦАХАЛа.

Ранее, в разгар военной операции, когда на Израиль летели сотни ракет, руководство ЕС сочло необходимым призвать "обе стороны к сдержанности".

Примерно в том же духе выступили и власти Франции.

Впрочем, высказывание ведущего кандидата на пост премьер-министра Великобритании и нынешнего министра обороны этой страны, Лиз Трасс, резко отличалось от позиции ЕС. Эта политик не только выразила недвусмысленную поддержку действиям Армии Обороны Израиля, но и сделала заявление о возможном перенесении посольства Британии в Иерусалим. Проявив решительность и безусловный характер поддержки Израиля в его противостоянии с террористами в Газе. И подав пример другим европейским странам, которому они — не последовали.

**Комментарий:** Напомним, что предысторией требования провести "расследование гибели мирных жителей" послужили многочисленные случаи гибели и ранений жителей сектора, включая детей, в результате "дружеского огня" исламских джихадистов.

Как минимум, в одном из таких случаев, когда жертвами ракеты, по неизвестным причинам, отклонившейся от своей траектории, стали трое детей — полет ракетного снаряда, резко изменившего направление своего движения, удалось зафиксировать на видео.

Позднее стало известно, что, по меньшей мере — треть из 45 погибших в Газе во время военной операции "Рассвет" стали жертвами не предусмотренного падения ракет, запущенных "Исламским джихадом".

Напомним, что параллельно с этим, с территории Газы за то же время было выпущено более 1.000 ракет, сознательно направленных на израильские города и другие населенные пункты. Их целью было уничтожение гражданского населения Израиля. То есть это был в чистом виде — ракетный террор против мирного населения.

То, что израильские системы ПВО сбили почти 97% ракетных снарядов, летящих на израильские города, в результате чего, а также в результате строгого следования населения указаниям Службы тыла и наличию во многих домах специальной бронированной комнаты, обошлось без человеческих жертв — можно назвать большой удачей и чудом. Но это никак не может служить причиной, чтобы игнорировать арабский ракетный террор.

Между тем, президент США Байден в буквальном смысле проигнорировал 1.000 направленных на израильские города ракет, даже не упомянув действия боевиков Газы в контексте "расследования", к которому призывал.

Его заявление, будь американский лидер сколь-нибудь озабочен, хотя бы видимостью "объективности", вполне могло звучать, например, так: "Необходимо расследование действий сторон, напрямую угрожавших жизни и безопасности мирного населения в ходе военной операции в Газе и ракетных обстрелов Израиля".

Ничего подобного, повторим, не прозвучало. И это более чем красноречиво говорит о позиции, занятой Белым домом по отношению к Израилю.

Впрочем, для этой позиции Байдена существуют свои, сугубо внутривнутриполитические причины.

Соединенные Штаты стремительно приближаются к промежуточным выборам в Конгресс, которые, по данным опросов, сулят демократам (к которым принадлежит президент Байден) сокрушительное поражение и потерю контроля над обеими палатами Конгресса.

Американский президент, судя по всему, решил, что позициям демократов накануне решающих для его партии ноябрьских выборов — существенно поможет апелляция к крайне-левым кругам в Демократической партии США. Заигрывание с теми силами, которые стоят на откровенно антиизраильских и про-палестинских позициях (что, собственно говоря, идет вразрез с господствовавшим в США до последнего времени политиче-

ским мэйнстримом).

Надо отметить, что определенная логика в этих расчетах есть. Крупнейшие американские СМИ (*Нью-Йорк Таймс*, *Вашингтон пост* и др.) давно уже стали рупорами и проводниками позиции крайне-левых сил в США. А от СМИ в Америке, да еще накануне выборов, зависит очень многое.

Другое дело, что игра президента США в "крайне-левого" способна, как раз — оттолкнуть от демократов довольно широкие умеренные слои демократического лагеря Америки, все еще не готового разделить откровенную односторонность политического курса, продемонстрированного Джо Байденом.

**Перспективы:** В своем анализе мы не упомянули позицию ЕС, призывающую "обе стороны к сдержанности". И не случайно: сегодня эти "прекраснодушные", точнее — предельно лицемерные призывы, уравнивающие арабских террористов и их жертвы, способны спровоцировать лишь смех и недоумение. На них, в лучшем случае — никто не обращает внимания.

Это отношение стало следствием нескольких факторов. В частности, еще Трамп и Нетаниягу, инициировавшие соглашение Авраама, сделали "палестинский вопрос" уделом международной политической периферии. Так называемый "палестино-израильский конфликт" перестал интересовать даже многие арабские страны. Не говоря уже об остальном мире.

Вместе с отмиранием этой "центральной мировой проблемы" — отмирает и связанный с ней политический инструментарий.

Безнадежно устарела, к примеру, традиционная европейская политика на

Ближнем Востоке, главной целью которой было связывание рук Израилю под прикрытием подобных идиотических и подлых призывов.

Однако лидеры ЕС, как попугаи, продолжают повторять старые формулы, предпочитая не замечать нулевую ценность и нулевой вес этих заявлений.

Свою роль сыграли и события в Европе, которые сделали попытки рассматривать точечные действия ЦАХАЛа в Газе через микроскоп — не релевантными.

Что же до призывов Байдена расследовать предполагаемые военные преступления (Израиля?) в секторе — эти заявления ярко показывают, что ждет Израиль в случае, если "целевая аудитория" Байдена станет диктовать идеологическую повестку американскому Конгрессу и Белому дому.

Можно лишь пожелать, что американское еврейство адекватно оценит ту опасность для еврейской страны, которая сегодня исходит от "демократического лагеря" США. И воплотит эти оценки в ходе ноябрьских выборов в Конгресс...

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



## ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА



орогие читатели!

Хочу рассказать вам историю, чтобы вы осознали, как много в жизни зависит от пустяка.

*Кусок верёвки*

*Купец решил украсить свой дом:*

*Повесил люстру под потолком.*

*Хрустальная люстра сверкает, блестит,*

*Глаз богача веселит.*

*А люстра та не простая:*

*Уж очень она До- по - гая!!!*

*Целый клад сияет- блестит,*

*Глаз богача веселит!!!*

*Хрустальная люстра тяжёлая*

*С верёвки свисает до пола,*

*А хвостик верёвки на чердаке*

*Завязан узлом на крюке.*

*Тут мальчик бедный заходит - пустяк:*

*Просит одежду ненужную дать.*

*Богач разрешает пойти на чердак*

*И всё, что понравится взять.*

*Мальчишка идёт, одежду берёт,*

*В мешочек кладет...*

*Но вот незадача, пацан чуть не плачет:*

*Чем бы мешок завязать?!!*

*Видит верёвка висит на крюке,*

*Нож оказался в проворной руке,*

*Быстро верёвку отрезал, но тут*

*Грохот раздался вокруг...*

*Богач на чердак взлетел:*

*-Что ты наделал, как ты посмел?!!*

*Мальчишка был удивлён,*

*Хотел лишь верёвку он.*

*Верёвки кусок ты, малец, получил,*

*И тем меня разорил...*

*Размышляла*

*Цюпа Гензель*

*Кфар Эльдад, Израиль*

## ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Йома

Лист №83

На нашем листе Талмуд, развивая тему предыдущего листа (см. на сайте [обзор листа 82](#)), продолжает рассматривать проблемы, связанные с особым положением беременной женщины и больного в Йом Кипур.

В прошлом обзоре говорилось, что беременной женщине, которая в Йом Кипур попросила конкретную еду, можно дать и некошерную пищу (при условии, что нет аналогичной - кошерной). Но общая логика этого разрешения такова: **необходимо использовать все возможности**, чтобы беременная сама (добровольно!) передумала и не стала бы есть в Йом

Кипур.

В связи с этим Талмуд рассказывает историю.

Однажды некая беременная женщина в Йом Кипур попросила дать ей поесть. **Раби** (великий раби Иегуда а-Наси - редактор текста Мишны; начало 3-го века), услышавший ее просьбу сказал: «напомните ей - шепотом - что сегодня Йом Кипур» (понятно, что она, конечно же, знала об этом, но напоминание и есть «использование возможностей», о которых говорилось выше).

Напомнили ей, и она отказалась от своего намерения - есть не стала. А когда подошел срок, у нее родился сын. И назвали его Йохананом. Впоследствии он стал великим Учителем Талмуда, **раби Йохананом** - составителем Иерусалимского Талмуда.

Именно это наставление и дает нам **галаха** (практический закон): прежде всего, надо напомнить о Йом Кипуре.

Далее Талмуд переходит к обсуждению содержания второй части Мишны, где говорится о больном (см. на сайте [обзор листа 82](#)). Речь, как мы помним, шла о том, что больному в Йом Кипур дают пищу согласно указаниям экспертов (врачей, раввинов).

Талмуд выдвигает на рассмотрение вопрос: что делать в случае, когда высказываются разные мнения и возникает некий конфликт?

Предметом исследования становятся разные варианты ситуации.

1. Больной говорит: «Мне нужно поесть». А врач считает, что в этом нет необходимости, и ничего плохого не произойдет, даже если больной дождется окончания поста.

**Раби Янай** (великий Учитель Талмуда, учитель великого раби Йоханана; 3-й век) определяет закон: нужно действовать в соответствии с просьбой больного (в данном случае, не учитывая указания врача), ибо «сердце ощущает горечь души» (Танах, книга **Мишлей** - Притчи царя Шломо, гл. 14, ст. 10), то есть - больной лучше оценивает обстановку.

2. Врач сказал: «Этому больному надо есть в Йом Кипур». Сам же больной утверждает, что это - не обязательно, что он вполне может продержаться до окончания поста.

Тут прислушиваемся к мнению врача, не принимая в расчет слова больного.

Почему раби Янай говорит, что в случае, когда мнения больного и (одного) врача расходятся, следует выполнять указания этого одного врача - даже если больной заверяет, что может «продержаться»?

В тексте Мишны всегда есть глубинные слои, - разъясняет Талмуд. - Дополнительную информацию несут в себе и употребленные формы слов. Здесь слово «эксперты» употреблено во множественном числе. Имеется в виду, что в случае, когда сам больной и один врач, оба скажут - больной в состоянии выдержать пост, но два других врача дадут заключение, что больной в Йом Кипур должен принять пищу, мы выполним указание этих двух врачей. То есть - дадим больному поесть. Ибо в Мишне сказано - «в соответствии с указанием экспертов» (см. на сайте [обзор листа 82](#)).

Углубляясь в исследование темы «больной в Йом Кипур», Талмуд сопоставляет выведенные правила с законами *шаббата*, когда проблема - не в том, можно есть или нет, но в том - что именно есть. Скажем, больной требует некошерную еду. Общий вывод таков: если болезнь - серьезная или состояние больного, по оценке врача и самого больного, вызывает опасения, те, кто ухаживает за больным, совершают все необходимые действия (включая кормление некошерными продуктами). Ибо фундаментальный принцип Торы - «малейшая вероятность увеличения опасности для состояния больного (то есть - появление возможности приближения смерти или даже перехода от неопасного состояния - в критическое, угрожающее его жизни) отменяет субботные ограничения».

Необходимо отметить, ухаживая за больным, нужно делать для него все, что необходимо. Но это не означает, что «заодно» отменяются шаббатные запреты и для людей, которые этого больного обслуживают. К примеру, из того, что в субботу можно позвонить по телефону, чтобы вызвать «скорую помощь», не следует, что «заодно» разрешается звонить кому-то по делу, которое к лечению больного не имеет никакого касательства.

Автор текста Элиягу Эссас