

לוביטע דעלדל דאס גוט

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

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

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

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «РЕЭ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, Днепрпетровск, Донецк, Дюйсбург, Евпатория, Екатеринбург, Желтые Воды, Залари, Запорожье, Зарайск, Иерусалим, Ижевск, Иркутск, Иршава, Казань, Камышов, 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 «Реэ» — 3**
- Вопросы Раввину— 7**
- Психология по Торе — 12**
- Культура. Личность. Этика—12**
- Женская Рубрика— 14**
- Цель Эц Тамар — 15**
- Законы Лашон а-Ра— 16**
- Doctor Тора — 17**
- Анализ Новостей — 18**
- Детская Страничка— 19**
- Лист Талмуда— 21**

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Реэ.

Сказано «Смотри, я полагаю пред вами сегодня благословение и проклятие.»

Раскрывает нам великий Мальбим очень глубокую мысль: от поступков каждого еврея зависит благословение и благополучие в материальном мире. Если мы соблюдаем Тору и реализуем ее, то Всевышний посылает в мир благословение и процветание, а если наоборот...

Кроме того, Мальбим подчеркивает, что человек - это микромир, даже играя на одном и том же музыкальном инструменте, способен издавать звуки веселые и радостные, но также печальные и грустные.

Значит, человек имеет силу, исполняя заповеди, влиять на природу, увеличивая благополучие, но, в тоже время, не делая этого, может сам ухудшить ситуацию. Выбор, как говорится, за нами.

Сегодня, когда мы, спустя 2000 лет скитаний среди народов, вернулись обратно, с особой ответственностью должны, отвечая за весь мир, увеличивать и распространять Тору, стараясь на практике реализовать ее, делая добрые дела и, конечно же, с особой качественной молитвой обращаться к Небесам, чтобы Всевышний послал нам понимание и помощь для окончательного завершения нашей долгой и непростой работы...

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «РЕЭ»

ГЛАВА «РЕЭ»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 11, ст. 26 — гл. 16, ст. 17.

Почему она так называется?

По первой фразе, в которой сказано: «**Смотри**, Я даю тебе сегодня [выбор]: благословение (*браха*) или проклятие (*клала*)...».

Смотри на иврите — *реэ*.

1. Гарантии и гаранты

Наша недельная глава начинается словами: «Смотри, Я даю вам сегодня благословение и проклятие» (*Дварим*, гл. 11, ст. 26).

На первый взгляд, в этой фразе как будто бы есть некое грамматическое несоответствие. Обращение (глагол «смотри») стоит в единственном числе, и тут же употреблено — множественное («вам»).

Глагол «смотри» в повелительной форме и единственном числе, — объясняют в Талмуде (трактат *Кидушин*, лист 40) Учителя, — подчеркивает в данном случае, что Всевышний обращается к каждому еврею в отдельности, предостерегая от опрометчивых поступков. Ибо от поступков каждого из нас зависит не только судьба одного человека, но и — судьбы мира. То есть — человек должен рассматривать систему мироздания, как будто в отношении нее, половина доводов свидетельствует в пользу обвинительного приговора, половина — в пользу оправдательного. И его поступок либо склонит чашу весов в сторону обвинения, либо — спасет и его самого и весь мир.

Далее в нашей недельной главе говорится о благословении на горе Гризим и проклятии на горе Эйваль. Как сказано: «Когда Всевышний приведет тебя в страну... то дашь благословение на горе Гризим, а проклятие — на горе Эйваль» (*Дварим*, гл. 11, ст. 29).

Здесь написано — «вам», то есть — вся община может понести наказание за неправильное поведение одного из ее членов. Евреи стали друг другу — гарантами, и община приняла на себя ответственность за поступки каждого индивидуума.

Мы выяснили, почему в рассматриваемом нами фрагменте — «Смотри, Я даю вам сегодня благословение и проклятие» (*Дварим*, гл. 11, ст. 26), слово «смотри» употребляется в единственном числе. Но остается вопрос: для чего оно вообще здесь используется? Ведь можно было сказать: «Я даю вам сегодня...».

Есть такое выражение: «лучше один раз увидеть, чем семь раз услышать». И в самом деле — визуальное восприятие человека гораздо сильнее звукового.

Царю Шломо принадлежит высказывание: лучше войти в дом скорби, чем в дом пиршества, ибо таков конец каждого, и живой должен это почувствовать (Танах, книга *Козлет*, гл. 7, ст. 2).

Разве кому-то не известно, что он когда-нибудь умрет? Неужели, чтобы это понять, нужно оказаться в «доме скорби»?

Просто узнать откуда-то, и видеть собственными глазами — не одно и то же.

Поэтому написано в Торе именно — «смотри». Если человек постоянно будет видеть перед собой благословение и проклятье Всевышнего — можно быть уверенным, что этот человек будет тщательно обдумывать каждый свой шаг, каждый поступок.

Как-то один молодой хасид стоял недалеко от **раби Ицхака-Меира Альтера** (основатель движения Гурских хасидов; широко известен под именем Хидушей а-Рим — по названию написанной им книги *Хидушей а-Рим*; конец 18-го — первая половина 19-го вв., Польша) и пристально всматривался в его лицо в течение длительного времени.

— Почему ты измеряешь меня глазами? — спросил раби Альтер.

— В своем комментарии на начало недельной главы Реэ, — ответил молодой хасид, — **Ор ha-Хаим** (раби Хаим бен Атар, один из крупнейших комментаторов Торы;

Марокко — Израиль, первая половина 18-го века) пишет, что, евреи, когда всматривались в Моше — им сопутствовало благословение. И я понял: если пристально всматриваться в праведника — можно удостоиться *берахи* (благословения)...

— Но ведь сказано в Танахе (книга пророка **Йишаи**, гл. 60, ст. 21): «И народ твой — все праведники». Значит, ты тоже — праведник, — улыбнулся Хидушей ha-Рим. — Так что, глядывайся в себя!..

на основе комментариев 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) и

раби Ицхака-Меира Альтера из г. Нова-Гура

(основатель движения Гурских хасидов;

широко известен под именем Хидушей а-Рим — по названию написанной им книги Хидушей а-Рим;

конец 18-го – первая половина 19-го вв., Польша)

2. Награда за исполнение заповедей — благословение еще сегодня

Написано в нашей недельной главе: «Смотри, Я даю вам сегодня благословение...» (*Дварим*, гл. 11, ст. 26).

Возникает вопрос: почему в Торе подчеркивается, что Всевышний именно «сегодня» дает благословение? В нашем мире нет награды за исполнение заповедей.

Но ведь, есть обязанность рассчитаться с работником в тот же день. Нельзя задерживать зарплату.

Это — при условии, что заказчик работ, лично, сам нанял работника. Но, если на работу его принял посредник — этот закон не имеет силы.

Тора, как известно, была дана еврейскому народу через Моше. Поэтому, Творец не обязан немедленно давать награду за исполнение заповедей.

Но первые две заповеди евреи все же слышали непосредственно от самого Всевышнего. Значит, еще при жизни сыны Израиля имеют право на награду за их исполнение.

Об этом и говорится в рассматриваемом нами отрывке.

Заповеди, которые евреи слышали от Всевышнего, начинаются словом «*анохи*» (Я). Это слово Тора использует и в начале нашей главы: «Смотри, Я...».

Следовательно, и в нашем фрагменте подразумеваются заповеди, за выполнение которых уже «сегодня», в земном мире, можно получить награду-благословение.

В Талмуде (трактат *Бава Батра*, лист 175) обсуждается ситуация, когда в документе записано, что одна из сторон обязана сделать то-то и то-то — «сегодня». Но дата — не указана. Возникает вопрос: как это понимать? Это — день, когда документ был составлен, или же — день, когда он будет предъявлен в суде?

Рассматриваемый нами отрывок в определенной мере подобен такому документу.

В тексте Торы читаем: «Смотри, Я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, чтобы соблюдали вы заповеди Всевышнего... И проклятие, если не будете соблюдать их» (*Дварим*, гл. 11, ст. 26-28).

С одной стороны, сыны Израиля обязались соблюдать законы Торы, и в случае нарушения могут навлечь на себя проклятие. С другой стороны, Всевышний обязался благословить их за исполнение заповедей.

Дата и в этом «документе» (в Торе) — не указана. Но написано: «сегодня».

Спрашивается: под словом «сегодня» следует понимать день составления этого «документа» или — день суда над человеком, который нарушит взятое на себя обязательство?

Человек прямо сейчас, конечно же, не может отвечать за то, что должно произойти в будущем. Никто не знает заранее, какую ошибку он совершит, где споткнется. Поэтому и невозможно определить себе наказание на будущее. Значит, слово «сегодня» в контексте нашего фрагмента не может «фиксировать» день составления документа (получения Торы). Ведь на тот момент, соглашаясь принять Тору, мы еще не знали, какие нарушения можем совершить. Остается одно: слово «сегодня» подразумевает — День Суда.

С другой стороны, Всевышний, согласно этому «документу», взял на себя обязательство одарить Своим благословением тех, кто проявляет усердие в соблюдении заповедей.

Творцу все — открыто, ему все — известно. Поэтому, для Него «сегодня» — день «подписания документа» (день дарования Торы). Следовательно, и благословение начинает действовать с того самого дня. Но проклятие — только тогда, когда человек совершит нарушение, и Небеса осудят его...

на основе комментариев рава Авраама-Иегошуа Гешеля

(автор книги Ханукат ха-Тора, 1596-1663 гг., Краков)

И Хатам Софера

(раби Моше Софер; вторая половина 18-го века — первая половина 19-го,

Братислава, Словакия)

3. Гордость и скромность

Как-то во время субботней трапезы раби Меир из Перемышлян обратил внимание, что один гость, хоть все и сидели за столом на одинаковых стульях — старался казаться «выше» остальных присутствующих. Нет, он не пытался взгромоздиться на спинку стула, но во всем его поведении, жестах, мимике, манере говорить, сквозила неприкрытая гордость.

Тогда раби Меир начал разъяснять отрывок из недельной главы *Пеэ*, в котором сказано: «Смотри, Я даю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если будете слушать заповеди Всевышнего. И проклятие, если не будете соблюдать заповеди Творца» (*Дварим*, гл. 11, ст. 26-28).

За стремление к возвышению, возвеличиванию, — говорил он, — человек может заслужить благословение, но может получить и проклятие.

Благословение — если он стремится возвыситься духовно ради служения Творцу. Как сказано о праведном иудейском царе Йеошафате: «И возвысилось сердце его на путях Всевышнего» (вторая книга *Диврей на-Ямим* — «Хроника дней», гл. 17, ст. 6).

Проклятие — если человек старается возвысить себя над другими людьми, теша собственное «эго». Как написано: «И проклятие — если не будете соблюдать заповеди (не будете послушны заповедям) Творца».

Сам раби Меир из Перемышлян, стараясь избежать развития в себе эгоизма — никогда не произносил местоимение «я» и говорил о себе в третьем лице: например, «Меир пойдет» и т.д.. Как будто бы речь шла о ком-то постороннем. Он был настолько скромнен, что не считал себя значимой фигурой.

Однажды он сказал, что «Меиру» следует быть скромным и проявлять смирение перед Творцом. Потому что Всевышний — Властелин мира, который был, есть и будет. А Меир... Его не было и — не будет. Да и сейчас — кто он такой?!

Как-то раз, рано утром к раби Меиру приехал еврей из деревни, чтобы посоветоваться и получить благословение. Этот крестьянин хотел тут же, прямоком пройти к раби Меиру в кабинет. Секретарь раби попытался остановить его и объяснить, что раввин сейчас готовится к утренней молитве, а посетителей будет принимать — после молитвы. Но приезжий слушать ничего не хотел и стал кричать, что приехал издалека, что у него еще много дел, и ждать ему некогда...

Услышав шум, раби Меир выглянул из своего кабинета. Еврей тут же воспользовался возможностью, бросился к нему и

начал рассказывать о своих проблемах.

Раби Меир пригласил его в свою комнату и долго беседовал с ним. Наступило время молитвы, но посетитель не собирался уходить. Он говорил и говорил о своей жизни, спрашивал, как ему поступить в такой-то и такой-то ситуации. Раввины не торопил гостя, терпеливо его выслушивал.

Наконец, посетитель вспомнил о своих делах и засобирался в дорогу. Но и после его ухода раби не спешил молиться. Он еще долго оставался в своей комнате, погруженный в раздумья. Но затем, все же отправился в синагогу.

За обедом раби Меир рассказал своим домашним, что сегодня ему было очень трудно приступить к молитве.

— Меир не начинает молиться, пока не убедится, что является ничтожнейшим из всех созданий в этом мире, — объяснял он. — Но сегодня с утра к Меиру пришел еврей из деревни и поведал, что разводит свиней. Как ни старался Меир, он так и не смог убедить себя, что находится ниже еврея, совершенно не стыдящегося того, что зарабатывает на свиньях.

— Но Небеса сжалились над Меиром, — продолжал раби, — и в заслугу его праведных предков направили его мысли в нужном направлении. Ведь если бы Меир был таким же грубым, необразованным земледельцем, погруженным в материальные проблемы, он не только не стыдился бы своего положения, но ему и в голову не пришло бы отправиться к праведнику за советом. И только осознав эту свою ничтожность, Меир смог встать, пойти в синагогу и обратиться с молитвой к Творцу.

на основе комментария раби Меира из Перемышлян

(1760-1850 гг.)

4. Запрещено или — разрешено?

В тексте нашей недельной главы читаем: «И разбейте их жертвенники... Не делайте подобного Всевышнему» (*Дварим*, гл. 12, ст. 3-4).

В Мидраше (*Сифри* на недельную главу *Пеэ*) говорится, что из этого отрывка вытекает и указание, запрещающее разбивать камни *мизбеаха* (в условном переводе — «жертвенник» в Храме).

Обсуждая этот запрет, Учителя задаются вопросом: разве кому-то могло прийти в голову, что еврей способен на подобное злодейство? И делают вывод, что здесь, очевидно, подразумевается установление, запрещающее стирать Имя Всевышнего.

Этот Мидраш поражает своей глубиной и может показаться — загадочным.

Ведь, если, к примеру, найдется еврей, готовый стереть Имя Всевышнего — что помешает другому еврею с «похожими взглядами» — разбить камень *мизбеаха*?

В поисках неочевидной логики этого Мидраша, Учителя в Талмуде (трактат *Хуллин*, лист 109) находят связь данной проблемы с известным высказыванием мудрецов предыдущих поколений: если Всевышний накладывает на что-то запрет, Он (и только Он Один) может дать на это и — разрешение.

Кроме того, Учителя обнаруживают, что, запрещая нам что-то, Творец

параллельно разрешает использовать нечто подобное. Например, в наших законах есть запрет на смешивание мясного с молочным. И вместе с тем, нам разрешается употреблять в пищу коровье вымя...

На основе этого принципа легче понять смысл написанного в Мидраше.

Если речь в процитированном выше фрагменте — «И разбейте их жертвенники... Не делайте подобного Всевышнему» — идет о запрете разбивать камни *мизбеаха*, то, исходя из логики упомянутого принципа, должно быть и разрешение на нечто подобное.

Но ведь сказано в нашем отрывке: «И разбейте их жертвенники».

Но, нет, эта «параллель» нам со всей очевидностью — не подходит. Ибо тут говорится о языческих жертвенниках (об идолопоклонстве). А жертвенник идолопоклонников, которые нарушают Волю Всевышнего — нельзя уподобить Его *мизбеаху*.

И получается, что в Мидраше имеется в виду заповедь, запрещающая стирать Имя Всевышнего.

Но разве в Торе можно отыскать на это разрешение? А если подобного разрешения нигде, ни при каких обстоятельствах в Торе нет, то и предположение, что Мидраш подразумевает именно этот запрет — несостоятельно.

Однако, оказывается, все же есть случай, когда закон Торы — позволяет стереть Имя Творца. Это — процедура проверки *соты* (замужняя женщина, подозреваемая в супружеской неверности), которая осуществлялась в Храме. Подробнее об этой процедуре — см. на сайте, к примеру, в обзоре листа 6 трактата Талмуда ***Сота***.

То есть, с одной стороны, Тора запрещает стирать имя Всевышнего, но, вместе с тем — в ней записан закон, устанавливающий правила проведения процедуры проверки *соты* в Храме, в ходе которой может быть стерто Имя Всевышнего. Что дает Учителям основание заключить, что фраза в главе ***Рез*** — «...Не делайте подобного Всевышнему» (***Дварим***, гл. 12, ст. 4) подразумевает заповедь, запрещающую стирать Имя Всевышнего.

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)

5. Камень из Западной Стены (Стены Плача)

Как-то у одного очень богатого бизнесмена-нееврея тяжело заболела жена. Разочаровавшись в конвенциональной медицине, он стал искать нетрадиционные способы лечения. Кто-то посоветовал ему положить под голову больной небольшой камень из Стены Плача. Бизнесмен тут же позвонил своему израильскому партнеру-еврею и попросил достать для него камень. Тот приехал ночью к Стене Плача и отбил от одного из блоков небольшой кусочек. Когда этот камушек попал к заказчику, он поспешил положить его под голову тяжело больной супруги. И она сразу умерла.

На еврея, добывшего камень, тут же со всех сторон посыпались беды и несчастья. В отчаянии он решил обратиться к раввину — чтобы узнать, какие нарушения он сдопустил, и каковы пути исправления.

Раввин процитировал ему фрагмент из нашей главы: «И разбейте их жертвенники... Не делайте подобного Всевышнему» (***Дварим***, гл.12, ст.3-4).

На основании этого отрывка Учителя постановили, что запрещено разрушать или портить, даже небольшой фрагмент синагоги, поскольку синагога — малый Храм Всевышнего (***Шулхан Арух***, раздел ***Орах Хаим***, гл.152).

В раввинском сборнике вопросов и ответов ***Диврей Хаим*** написано, что порча или разрушение того, что предназначено для молитвы Творцу — нарушение запрета Торы.

Раввин объяснил бизнесмену-еврею, что он совершил и другое нарушение. Западная Стена (в нееврейском мире ее называют Стеной Плача) в современном Иерусалиме — сохранившийся до наших дней фрагмент каменной ограды, которая когда-то была построена на общественные деньги вокруг территории Иерусалимского Храма. Так, что сам факт, что человек отколол и унес кусок камня от этой стены можно расценивать как воровство, что строжайше запрещено Торой.

Кроме того, Западная Стена — достояние всего Израиля. Поэтому порча и нанесение ей какого-либо ущерба, конечно же — противозаконные действия.

В ***Шулхан Арухе*** сказано, что на больного запрещается лечить Свитком Торы — нельзя класть Свиток рядом с больным (раздел ***Йоре Деа***, гл. 179).

Значит, и камнями из храмовой стены лечиться — тоже запрещено.

Камни Западной Стены обладают определенной святостью. Поэтому их нельзя использовать для личных и будничных целей. Сделав это — человек пренебрег возвышенным духовным предназначением данного «объекта» и, по сути — осквернил его.

Указал раввин и пути исправление.

Камень, — сказал он, — надо вернуть на прежнее место и прикрепить так, чтобы не осталось следов злодеяния.

Поскольку еврей проявил неуважение к святости Стены — он должен теперь приложить усилия и потрудиться на благо синагог и *бейт*

мидрашей (мест изучения Торы).

Важно также, чтобы он публично рассказал о допущенном им нарушении и о тех бедах, которые стали следствием его необдуманного поступка. Чтобы другие не повторили его ошибку. Как написано: «Научу преступных путям Твоим, и грешники к тебе обратятся» (Теилим — Псалмы царя Давида, гл. 51, ст. 15).

В Талмуде (трактат *Бава Батра*, лист 4) рассказывается, что царь Гордус казнил мудрецов Торы, а потом раскаялся и искал способы исправить содеянное. Тогда сказал ему один из Учителей:

— Убив мудрецов, светочей Торы, ты погасил светильники. Теперь иди и делай все, чтобы зажечь новые...

Тот, кто нанес ущерб Западной Стене, должен внести серьезный вклад в дело распространения Торы — жертвовать средства на написание новых Свитков, поддерживать тех, кто изучает Мудрость Творца...

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Мы можем познать дела Всевышнего, благодаря развитию науки?

Уважаемый Рав Элияу Эссас!

В Писании Козлет 11:5 сказано: Точно так же, как не знаешь ты путей ветра и откуда (берутся) кости в беременной утробе, так и не познать тебе дела Б-га, который все создает.

Но ведь сейчас, благодаря развитию науки и медицины, мы можем понять и, более того, досконально описать процесс формирования ребенка (в том числе и костей) в утробе или проследить направление ветра, опираясь на метеорологические данные и строя компьютерные модели движения воздушных масс...

Значит ли это, что мы можем так же познать дела Б-га, который всё создаёт?

*Михаил
Германия*

В Танахе, в Книге *Козлет* (гл. 11, ст. 5) мудрейший из людей, царь Шломо пишет: «Как не знаешь ты, почему ветер дует в том или ином направлении, и почему кости в утробе беременной женщины складываются определенным конкретным образом — так и не определить тебе дела Всевышнего, который создает все».

Суть Вашего вопроса в том, что Вы не четко отделяете видение картины — от причины возникновения именно такой картины, а не какой-то другой.

Благодаря развитию медицины и метеорологии, действительно можно с достаточной точностью описывать те или иные явления. Однако — нет никакой возможности понять, откуда берутся корни медицинских и метеорологических явлений.

Если, к примеру, в утробе матери появляется некая деформация в

развитии скелета зародыша — медицина нередко может лишь констатировать, что это связано с генетической поломкой, недостатком каких-либо веществ и т.д. и т.п. И даже если можно указать на наследственность — то, как понятно, любой наследственный дефект начинается в каком-то поколении. Но никто не в состоянии сказать, почему у конкретного предка появилось то или иное отклонение.

Допустим, медики нащупали причинно-следственную связь с какой-либо катастрофой и/или с какими-то иными факторами (тот предок, к примеру, долгое время жил на территории, в почве которой не хватало какого-то важного минерала). При этом мы все равно не в силах понять, почему именно он, тот предок, попал на ту территорию.

Так же — и с метеорологическими явлениями.

Мы можем довольно точно определить направление изменений в атмосфере. Но эта точность все равно выражается в терминах теории вероятности. То есть однозначных определений и предсказаний — нет.

И если уж совсем серьезно рассмотреть эти вопросы — надо вспомнить, что в основе обычной физики, знакомой нам по школьной программе, лежит квантовая механика и теории поведения элементарных частиц, которые основаны на принципах непознаваемости тонких деталей этого поведения.

И дело не в том, что наука сегодня не может дать ответ на вопросы, касающиеся поведения мелких частиц в пространстве и времени. Но в том — что такого ответа просто-напросто не существует.

Иначе говоря — нельзя одновременно, в каждый момент времени определить и траекторию перемещения частицы и место ее пребывания. Что удивительным образом абсолютно точно сформулировал мудрейший из людей царь Шломо, который выделил в своей фразе два явления: траекторию ветра и развития плода, зафиксированного в утробе матери.

В заключение для большей ясности еще раз повторю, что и на самом высоком уровне научного прогресса — не возможно установить причины явлений корневого, то есть самого элементарного уровня. Ни в

области перемещения объекта, ни в сфере его биологического развития.

А теперь — объясню, зачем Шломо сформулировал эту проблему.

Он объяснил это сам, написав далее, что даже в ситуации, если ты не знаешь последствия — не уклоняйся от того, чтобы засеять поле, иметь детей и т.п.

Автор текста Элиягу Эссас

Раньше у иудеев было учение о грехах в прошлой жизни?

Шалом.

У меня такой вопрос.

Скажите, пожалуйста, раньше у иудеев было какое-нибудь учение о грехах в прошлой жизни? - Евангелие от Иоанна 9 стих 2 — синодальный текст: Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?

*Евгений
г.Алатырь Россия*

Начну с того, что в нашей традиции — нет понятия «прошлая жизнь». Один из фундаментальных принципов еврейского мировоззрения заключается в том, что жизнь каждого человека — уникальна и неповторима. И нам чужды надуманные теории о «карме» и прочие подобные фантазии, которые распространяют приверженцы некоторых религий и философских направлений прошлого и настоящего.

И хотя в еврейском мировоззрении есть понятие *гильгуль* (от слова *гальгаль* — колесо) — оно бесконечно далеко от той картины перерождения душ, которую рисуют эти духовные концепции и течения.

Не пытаясь разъяснить здесь тему *гильгуля*, или на современном языке, условно говоря — реинкарнации, скажу лишь, что согласно еврейскому мировоззрению, нет, и не может быть повторного появления в этом мире души умершего человека.

Вместе с тем, мы не отрицаем, что между душами прежде живших людей и более поздними поколениями возможно перенесение духовных частиц. В наших книгах это сравнивается с перенесением огня от одной свечи к другой. Говорится и об «искрах», переходящих от души одного человека к другому — его потомку или иному представителю более позднего поколения.

Упоминания о таком перенесении частиц души можно нередко встретить в книгах Устной Торы.

Так, Учителя сообщают, к примеру, о том, что в душе Пинхаса, который положил конец духовному порабощению еврейского народа идолопоклонниками во времена освоения Земли Израиля, были «искры» живших ранее двух великих людей — Йосефа (один из двенадцати сыновей праотца Яакова) и Итро (зять Моше Рабейну и первый нееврей, присоединившийся к нашему народу).

Искры душ других людей способны многократно усилить положительный духовный потенциал их носителя (как это произошло с Пинхасом) и наделять его особыми, узнаваемыми чертами. В них и может проявиться сходство с человеком, частицу души которого он получил.

Иная ситуация — когда душа человека несет в себе отрицательный заряд, результат чьих-то проступков в предыдущих поколениях.

Следует отметить, что самые близкие связи между душами образуются между родителями и детьми, менее близкие — с предыдущими поколениями.

В душе каждого из нас есть частицы душ близких нам людей — родителей, их родителей и т.д., включая тех, кто жил задолго до нас и о ком мы ничего не знаем.

Вы спрашиваете, виновен ли человек или его родители в том, что он родился с тем или иным недостатком.

Прежде чем ответить, подчеркну, что — абстрагируюсь от указанного Вами конкретного источника, ибо мы не интересуемся книгами других религий и никогда не рассматриваем их тексты.

Теперь — к делу.

Здесь уже сказано, что каждый человек — уникален, а потому сам несет ответственность за свои поступки. В Торе (книга *Дварим*, гл. 24) написано, что отцы не будут наказаны за грехи сыновей, сыновья не будут наказаны за грехи отцов, и каждый получит наказание за собственное поведение (*Дварим*, 24).

Вместе с тем, из книг Торы и разъяснений наших Учителей мы узнаем, что дети, **повторяющие** проступки своих родителей — получают более тяжкое наказание. Причина в том, что дети, достигшие совершеннолетия, как правило, видят недостатки и неправильное поведение своих родителей. И если они повторяют те же ошибки — это означает, что они не сделали из увиденного правильные выводы, не воспользовались данной им свободой выбора и, по сути, продолжили неверную жизненную линию своих отцов, усугубив ошибки.

Но вернемся к Вашему примеру и вопросу, который касается рождения страдающего от физического недостатка человека.

Здесь, заметим, речь идет не о таком человеке, который сознательно делает тот или иной выбор, но — о ребенке, едва появившемся на свет.

Его душа только что пришла в этот мир. Как же может быть, что новая, невинная душа обречена на страдания? За что «наказано» тело, не совершившее ни одного неправильного поступка?

На этот вопрос — никто не ответит. Никому

неизвестно, связано ли это с поведением родителей, каких-либо предков или других некогда живших людей, частица души которых перешла в новую душу, появившуюся в этом мире.

Ясно только одно: человеку, только что пришедшему в этот мир — назначена своя доля испытаний, преодолев которые, он сможет осветить мир особо ярким светом.

И речь — не об исправлении физического недостатка. Это зачастую невозможно. Речь — о духовной высоте, принятии своей судьбы, оптимизме и вере во Всевышнего — все это такой человек может принести в мир другим людям.

Поэтому не стоит погружаться в совершенно бесплодные размышления и рассуждения о причинах рождения физически ущербного ребенка. И сосредоточиться надо на том, как выбрать правильный путь — не повторяя ошибки других людей и не совершая собственные.

Автор текста Михаэль Бергман

К чему обещания Всевышнего, если религиозные болеют не меньше других?

В Торе и Псалмах Давида находятся обещания того, что Всевышний будет оберегать тебя, сохранять от плохого. К примеру, в Биркат ха-коаним (благословение коэнов) говорится: Йеварехеха ха-Шем ве-йишмереха.

Но мы знаем, что по статистике религиозные евреи болеют тяжелыми заболеваниями не меньше, и несчастные случаи среди них встречаются не меньше, чем у остальных.

Так к чему эти обещания?

Holiog
Израиль

В своем письме Вы допускаете ошибку, очень распространенную среди тех, кто начинает изучать Тору. И заключается эта ошибка в том, что начинающие, бывает, самостоятельно переводят те или иные фразы. А если и берут из какой-либо книги принятый перевод, то потом, не понимая сути ни слов, ни их смысла в оригинале — выстраивают всевозможные умозаключения.

И получается буквально — «башня на песке», что отражает некий тупик и

очевидно неверные положения, как правило, далекие от того, о чем говорится в Торе на иврите.

Так человек загоняет себя в «угол», оказываясь перед проблемой, которой на самом-то деле — нет.

На это на начальном этапе изучения Торы в большинстве случаев наслаивается и другая ошибка — когда человек воспринимает ее текст с позиций своего понимания самого примитивного слоя материальной реальности.

А теперь — разберемся в содержании Вашего письма.

Слово *йеварехеха* означает, что Творец даст тебе *бераху* (благословение). Что подразумевает, что Он — расширит и увеличит твой духовный потенциал, твои возможности, и привнесет в твою жизнь те или иные улучшения.

Слово *бераха* (ударение на последнем слоге) не предполагает какие-либо **конкретные** изменения ни в физическом состоянии человека, ни в его материальном благополучии, ни в ситуации, сложившейся у него в обществе, в котором он живет. Речь может идти только о некоем увеличении (улучшении) по всем перечисленным выше параметрам.

Впрочем, *бераха* может также означать, что что-то плохое, что могло бы случиться с тобой без благословения — не произойдет.

Приведу простые примеры.

У человека обнаруживаются заболевания, а без благословения у него могли появиться еще две или три болезни.

Или некто, допустим, прожил 62 года. И это тоже — результат благословения. Ибо без него он прожил бы, скажем, 59 лет.

Тот, кто правильно, руководствуясь принципами, заложенными в основах нашего мировоззрения, относится к жизни, осознает, что каждый прожитый день — счастье и великий подарок Небес, за который мы каждое утро благодарим Всевышнего.

Каждый прожитый день — результат благословения. Этого дня могло бы и не быть.

Более того. Совершенно неправильно технически, примитивно сравнивать статистику заболеваний в религиозном мире (не в формальном, но в настоящем смысле) с уровнем заболеваемости у остальной части человечества. Ибо, если еврей выбрал (реализовал свободу выбора) жизнь по законам Торы и нашему мировоззрению — он, независимо от того, сколько лет он проживет, выбрал счастливую жизнь. А если этот еврей к тому же живет в *Эрец Исраэль*, на Святой Земле — его жизнь, в определенном смысле, приближена к пребыванию в *ГанЭдене* (в условном переводе — рай). И тогда слово *йеварехеха* — полностью реализуется.

Поэтому в молитве свое благословение **коэны каждый день** произносят вслух перед общиной только в *Эрец Исраэль*. Вне Израиля благословляют общину лишь **в праздничные дни**, упомянутые в Торе. Ибо эти дни — выделены. И благословение *коэнов* в эти даты — уместно.

И, наконец, второе отмеченное в Вашем письме слово *ве-йишмереха* означает, что Творец обещает дополнительную духовную защиту нашей душе.

Совершенно очевидно, что понятие «дополнительная защита» подразумевает не абсолютную защиту, но именно — **дополнительную**.

Так что, Ваш ироничный (а на самом деле — поверхностный) вопрос — «Так к чему эти обещания» — надеюсь, окажется в том месте, где ему и положено быть. То есть — на свалке ложных идей.

Автор текста Элиягу Эссас

Что можно сказать о слове «дегель»?

Шалом.

Мы задались целью изучить иврит, чтобы стараться читать Святые книги (источник).

Нам очень помогает разбор слова по буквам, рассмотрение его корня.

Что можно сказать о слове флаг (дегель)?

Спасибо.

Ивритское слово *дегель* действительно чаще всего переводят как «флаг». Оно используется в Торе, к примеру, когда говорится, что в пустыне у каждого колена было свое отдельное построение.

И хотя у слова *нес* несколько иное значение (например, знак отличия, что-то, что возвышается, допустим, над кораблем), оно в определенном контексте тоже переводится, как флаг.

Слово «нес» употребляется, когда речь идет о каком-либо знаке отличия, особенно — если он находился наверху, и чтобы увидеть его, надо поднять взгляд вверх.

А теперь попытаюсь рассмотреть эти слова на ином, чуть более глубоко уровне.

Внутренний (более глубокий, состоящий обычно из двух букв, в отличие от корня слова, который чаще состоит из трех букв) корень слова *дегель* состоит из букв *гимел* и *ламед*. Эти буквы образуют целую серию слов, общий знаменатель которых — «раскрыть», «показать».

К примеру, *гилуй* — раскрытие, объяснение и т.п.

Так что слово *дегель* показывает и раскрывает, о какой группе идет речь, что определяется по флагу этой группы.

Когда мы в течение сорока лет совершали переходы по пустыне — флаги служили определением конкретных колен в народе Израиля (у каждого колена был свой флаг).

И сегодня в армии Израиля так определяют род войск или воинскую часть. Слово *нес* свидетельствует о чем-то стремящемся вверх. Оно часто включает в себе значение чего-то надъестественного, некоего чуда. *Гематрия* (числовое значение) этого слова — 110.

Число 100 подразумевает нечто завершенное, а 110 — показывает, что существует что-то возвышающееся над этим завершенным.

Знаковое отличие на флажке корабля часто обозначают словом «нес»...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему нудизм не получил особого распространения?

Мой вопрос возможно нескромный. Но как вы объясняете такое явление, как нудизм? И почему оно, как мне кажется, не получило особенного распространения?

А ведь, кстати, можно было бы сэкономить огромные средства на одежде и уменьшить промышленность. Так бы заодно лучше справились бы с глобальным потеплением.

Вас, полагаю, интересует объяснение этому явлению, с духовной точки зрения. Другие — культурологические, исторические и т.д. имеются в изобилии.

Постараюсь ответить на Ваши вопросы. И для этого нам понадобится несколько расширить свои представления об одежде, о том, какие функции она выполняет и можно ли без нее обойтись.

Рассмотрим слова, обозначающие одежду на иврите. Ведь иврит, язык Торы, обладает способностью ясно и глубоко раскрывать суть вещей. Воспользуемся двумя наиболее распространенными — *левуш* и *бегед*.

Слово *левуш* имеет различные смысловые оттенки, но для нашей цели воспользуемся наиболее возвышенным из них.

Само по себе это слово означает — внешнее покрытие (внешнее — как антипод внутреннему содержанию). Мы встречаем его в книгах внутренней Торы — там, где оно употребляется в смысле — перекрытие, заслоняющее и скрывающее от нас Всевышнего.

Из наших книг мы узнаем, что от Творца миранас отделяет неисчислимое количество *левушим*. Эти многочисленные «экраны» не дают нам сгореть в Его Свете, поскольку Свет этот для земных творений — нестерпимо ярок.

Кроме того, *левушим* скрывают Творца от нашего постижения, тем самым предоставляя нам свободу выбора — верить в Его существование или нет.

Понятие сокрытия, многослойности, а также и раскрытия — заложены в структуре духовных миров. Аналог этому в материальном мире — сокрытие одеждой.

Следует отметить, что сокрытие — пробуждает интерес. Мы ищем Его, и не зря

наш мир называется *олам* (слово, однокоренное слову *нээлам* — неизвестный, тайный, скрытый).

Будто бы Творец мира, играя с нами в прятки, приглашает найти Его и сделать скрытое — явным.

Так и одежда, скрывая тело человека, оставляет место для интереса и фантазии. Ведь то, что открыто и в чем уже нечего искать, становится скучным.

Добавлю, что сокрытие — одна из центральных идей этого мира.

С сокрытия начался процесс Сотворения мира, когда Всевышний как бы скрыл себя под толщей *левушим*, предоставив нам искать Его.

В человеке изначально заложено стремление найти Его — даже если он и не осознает это.

Так же и в обычной жизни в человеке, на уровне гормональной системы — заложено стремление раскрыть тайное и скрытое. По отношению — к противоположному полу.

Возможно, поэтому человечество, включая его представителей в самых жарких частях света — никогда полностью не отказывалось от одежды.

Полная открытость на сугубо материальном уровне — не сулит ничего, кроме равнодушия, которое обязательно ощутит человек после того, как интерес к скрытому будет погашен его полным открытием...

Поддержание инстинкта, наличие «электрических зарядов» в воздухе требует барьеров на пути его реализации.

Потому промышленное производство одежды вряд ли когда-нибудь станет никому не нужным.

И дело здесь, как очевидно — не только в производителях, которые добровольно никогда не откажутся от доступного им источника дохода.

Но вернемся к явлению нудизм.

Как все же можно объяснить его возникновение?

Из сказанного выше ясно, что открытие тела несет в себе разные смыслы.

Можно предположить, что нетерпеливое открытие скрытого, как это происходит в

нудизме, неким, довольно пародийным образом — отражает тот великий процесс открытия, который должно пройти человечество — когда настанет великий день, и все увидят и признают, что Он — Властитель мира.

Добавлю еще одну возможную причину возникновения этого явления — стремление к снятию ограничений, которыми наполнен мир, в рамках стремления к полной свободе личности, любой ценой.

Снятие ограничений, которое демонстрирует обществу свою полную независимость и свободу, в этом случае — от «предрассудков» и норм культуры.

Отмечу, что нудизм — не новое явление. Но его контекст в современном обществе иной. Ибо греки, например, культивировали обнаженное тело из эстетических соображений, а те же племена Африки не видели необходимости скрывать тело в условиях жаркого климата, при этом сохраняя минимальные одеяния.

В отличие от них, в современном обществе нудизм, скорее, представляет собой некую форму социального протеста.

В наше время нудизм доводит идею свободы личности до абсурда. И одновременно — снимает все завесы со скрытого, к чему так стремится человечество.

А теперь — вкратце разъясню, какую информацию содержит в себе слово *бегед*.

В отличие от нейтрального *левуш*, слово *бегед* содержит в себе негативный смысл. Так корнем оно связано со словом *бгида* — предательство.

Какая же связь между одеждой и предательством?

Одежда, как известно каждому, может создать ложное впечатление о человеке. Так небогатый человек, одевшись подобающим образом, может произвести впечатление состоятельного. Для многих одежда служит средством, позволяющим скрыть недостатки фигуры.

В соответствии с этим снять *бегед*, освободиться от него, означает — показать вещи такими, как они есть. Пусть за этим открывается небезупречная фигура или другие недостатки. Снятие одежды как бы говорит — сколько можно обманывать друг друга «оптическими иллюзиями», выдавая себя не за того, кто ты есть?

Это — путь к истине.

В заключение отмечу, что и помимо нудизма, в современном обществе происходит массовый процесс обнажения.

Минимализм в одежде — неотъемлемая часть моды.

По крайней мере, это происходит в массовом порядке в западной культуре.

И кто знает — может, именно в этом отражается стремление общества поскорее сбросить с себя бремя материальности?

И приблизить дни полного единения с Творцом мира, когда никакие преграды не смогут этому помешать...

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Жизнь раби Акивы достойный пример служения Творцу. И даже его гибель — великий урок преданности Всевышнему...

УДАЧА

За то, что раби Акива открыто учил людей Торе, на пятый день месяца тишрей (*Шулхан арух, Орах хаим, 580:2*) римляне арестовали его. Когда раби Акиву привели в тюрьму, навстречу ему бросился Папус, который за месяц до этого убеждал раби Акиву прекратить преподавание, ибо это опасно.

Папус воскликнул:

— Счастлив ты, тебя арестовали за обучение Торе; горе мне — я здесь совершенно по другому поводу (*Брахот, 61б*).

* * *

Раби Акива погиб в период “Десяти дней *тшувы*”. Это интерпретируют как знак, что сам он был *Бааль тшува* — возвратившийся на пути Торы. И действительно, свой еврейский путь он начал только в 40 лет.

* * *

Его казнь началась в момент, когда полагалось исполнить заповедь *криат шма* (произнести молитву *Шма, Израэль*).

Палачи железными гребнями сдирали с него клочья мяса. А он, произнося *Шма, с радостью и любовью готовился* принять на себя “ярмо Царства Небесного”.

Ученики сказали ему:

— Учитель, неужели до такой степени важна эта молитва? Разве даже в такой момент тебе полагается произносить *Шма*?..

А он ответил:

— Всю свою жизнь я огорчался, что не могу выполнить сказанное: “Люби Всевышнего твоего всей... твоей душой, твоей жизнью, даже когда Он забирает ее у тебя” (*Брахот, 61б*).

Я ждал, когда мне представится случай проявить свою любовь к Творцу. Теперь, когда мне дана такая возможность, неужели я ею не воспользуюсь?!

Моше Гольдберг,

Автор многих книг по иудаизму

Живет в Нью-Йорке

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Когда умирала моя мать, я понял, насколько значимо и неповторимо каждое мгновение нашей жизни...

САМЫЙ ТРУДНЫЙ УРОК

Раввин Ирвин Кацоф

Жил я тогда в Лос-Анджелесе, а мама — в Монреале. Когда мне сообщили, что она тяжело больна, я выработал план, позволявший мне общаться с ней как можно чаще. Работа, семейные обязанности,

значительное, расстояние, разделявшее нас, лишали меня возможности постоянно ездить к ней. Раз в две недели, в четверг вечером, я летал в Монреаль, чтобы провести с мамой (которая большую часть времени находилась в больнице) *шаббат*, и возвращался домой в воскресенье вечером. Промежутки мы заполняли ежедневными телефонными разговорами.

Каждое утро начиналось с того, что я брал в охапку четверых старших детей (которым тогда было от 6 до 9 лет) и отвозил их в школу. По дороге я звонил маме и включал громкую связь — чтобы мы могли поболтать с ней всей компанией. Дети кричали: «Бабуля, привет! Папа везет нас в школу» и отчаянно спорили, кто будет разговаривать с бабушкой первым. Эти разговоры, несмотря на разделявшие нас две с половиной тысячи миль, создавали ощущение истинной близости.

Поступая так, я надеялся, что дети, видя, какое уважение и любовь я питаю по к моим родителям, отплатят мне той же монетой в будущем, когда я сам постарею и буду нуждаться в их поддержке.

ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ

Во время одного из моих визитов к маме я сидел у ее постели. Она была в тяжелом состоянии после операции, окончательно лишившей нас надежд на ее выздоровление — то приходила в себя, то опять теряла сознание. Я держал ее за руку и гладил по голове. Внезапно ее рука дернулась вверх, и начала рисовать в воздухе окружности. Она что-то пыталась сделать, выполнить некую задачу. Какую именно — понять я не мог. Через некоторое время ее рука опустилась на одеяло.

Она спала. Я сидел рядом.

Когда она проснулась и посмотрела на меня, на ее лице появилось выражение удивления и грусти.

— Что случилось? — спросил я. — Что ты пытаешься сделать?

Незадолго до этого мы с ней пришли к соглашению открыто говорить о ее жизни и близящейся смерти.

— Я пыталась открыть дверь, — ответила мама. — Но она не поддавалась. У меня, похоже, не было нужного ключа...

— Какую дверь? Куда она вела?..

— В другой мир. Моя мать и мой отец ждут меня там. И моя сестра тоже...

Она рассказала, что они звали ее, но она никак не могла открыть дверь. И это расстроило ее.

Я постарался ее успокоить. Крепко сжал мамину руку и сказал, что она обязательно поймет, как именно открывается эта дверь — когда она будет готова к этому.

Но я не хотел, чтобы она раскрыла секрет двери. Я не хотел отпускать ее руку. Я боялся, что она найдет, наконец, подходящий ключ. Возможно, если бы я продолжал сидеть рядом, держа ее за руку, мне удалось бы помешать ее уходу.

Умом я понимал, что не в силах что-либо сделать. Но сердце отказывалось в это верить.

РАДОСТЬ В СНЕГУ

Отправляясь в Монреаль, я обычно брал с собой двоих детей.

Особенно четко запомнилась мне одна наша зимняя поездка. Тогда я отправился к маме в компании старших сыновей, восьми и семи лет. До этого мои дети никогда не видели снега. Они родились и росли в Лос-Анджелесе. И с нетерпением ожидали знакомства с этим невиданным чудом.

В больницу мы приехали в четверг вечером. Обычно мы оставались там на ночь — чтобы иметь возможность провести с моей мамой весь *шаббат*. В пятницу вечером пошел долгожданный снег, и из окон ее палаты, находившейся на седьмом этаже, мы наблюдали, как он покрывает землю. Мальчики, которым надоело сидеть без дела, рвались на улицу лепить снеговика.

Я предложил им пойти поиграть прямо под окнами палаты, где, в стороне от подъездной дорожки, намело много снега. Они натянули куртки и вылетели из палаты, пообещав в точности выполнить мои указания.

Я, тем временем, усадил маму у окна, чтобы она могла видеть, как резвятся ее внуки. Они кувыркались в снегу и лепили из него снежную бабу. Каждые несколько минут они задирали вверх головы, смотрели на нас, махали нам руками и пытались добросить до нашего окна снежки. Каждый раз снежки, не долетев,

падали на их шапки. Они весело смеялись...

Маму и меня глубоко тронула их невинность. Мы сидели у окна, и на наших глазах стояли слезы — слезы радости, благодарности Всевышнему за Его дары, слезы печали, потому что оба мы понимали, что, быть может, в последний раз мы сидим вот так, вместе, наблюдая, как играют мои дети — ее внуки. В тот момент между нами возникла особая связь, продолжающая притягивать наши души друг к другу и сейчас, спустя 13 лет после ее кончины. С тех пор, вспоминая тот зимний день у окна больничной палаты, я не могу сдержать слез.

Сегодня боль от утраты столь же свежа, как снег, который мы видели из окна. И так же холодна. Временами боль овладевает всем моим существом (как тогда снег завладел Монреалем), заглушая остальные мысли и чувства.

В такие мгновения думалось о том, что все мы когда-нибудь умрем. И, тем не менее, чтобы по-настоящему осознать неизбежность конца, мы должны встретиться со смертью лицом к лицу. Еврейская традиция учит нас, что жить настоящей жизнью может лишь тот, кто примирился со смертью. Почему? Да потому, что только смерть способна показать нам, насколько значимо и неповторимо каждое мгновение нашей жизни. Без этого понимания жизнь, как скорый поезд, пронесется мимо, а мы стоим с открытым ртом и не успеваем насладиться ее простыми радостями, наполняющими каждую минуту существования смыслом.

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ

...Незадолго до маминой кончины я выкатил кресло-коляску, в которой она сидела, на балкон родительского дома. Мы увидели, как прилетела маленькая голубая сойка и устроилась неподалеку от нас на ветке дерева. Мама, испытывавшая тогда сильную боль, улыбнулась.

— Посмотри, какая красивая птица! — произнесла она.

Мама улыбалась — на мгновение, забыв о боли, пронизывавшей все ее умирающее тело. И тогда я понял, что она стала мудрой. Эти простые слова она произнесла их с такой убежденностью, что я почувствовал — за ними скрывается нечто большее. Мама выразила то благоговение, которое внушает нам бытие.

Падающий снег, снеговик, играющие дети, птица на ветке дерева. Жизнь. Смерть. Единство. Если бы мы не тратили столько сил и времени на осуществление наших житейских планов, мы постоянно ощущали бы это. Последние дни своей жизни моя мама прожила с полным, абсолютным осознанием этих неповторимых мгновений, и мне несказанно повезло, что я стал соучастником этой невыразимой полноты ощущений. Ее прощальным подарком мне было более глубокое понимание того, что объединяет всех нас — единство Всевышнего.

Думаю, что самым тягостным в моей жизни стал момент, когда я впервые произнес для нее *Кадिश* — поминальную молитву, в которой прославляется Творец мира.

После похорон на меня внезапно, всей тяжестью обрушилась реальность происходящего. Мамы больше нет на этом свете. В тот момент мне казалось, что боль убьет меня. Сердце разрывалось. Откуда эта боль? От потери родной души? От осознания того, что я тоже умру, что в один прекрасный день, дети, лепившие под окнами больницы снеговика, произнесут *Кадिश* и для меня? Или же эта боль

рождена ощущением утраты обостренного восприятия бытия?

Наверное, в моей боли слились все эти и многие другие чувства.

Я очень скучаю по маме. Я привык звонить ей всякий раз, когда в моей жизни происходило что-нибудь интересное. Теперь некому снять телефонную трубку.

Мне все еще предстоит усвоить самый трудный урок...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

«Смотри, я передаю вам сегодня благословение и проклятие».

Почему сказано смотри? Как благословение и проклятие связаны с нашим виденьем, с нашим зрением?

Благословение и проклятие - очень духовные понятия. И связаны они или с добавлением (увеличением света Всевышнего) или, наоборот, с уменьшением потока этого света.

Свет Творца всегда спускается к нам, всегда дает нам жизнеспособность.

Но по мере того заслуживаем ли мы того, или нет, может спускаться дополнительный свет, который раскрывает нам большие возможности в духовном. Это может отразиться также и на материальном изобилии. Наполненная духовная жизнь, ведущая по пути Торы и заповедей, спускает к нам дополнительное благословение. Так Всевышний устроил мир.

Если же мы, уходим от этого пути и живём по законам, которые кажутся нам более подходящими для жизни и противоречат желанию Творца, благословение Всевышнего не спускается. А света, который спускается только для поддержания нашей жизнеспособности недостаточно для того, чтобы обустроить нашу жизнь.

Поэтому, ситуация, складывающаяся таким образом называется «проклятием».

Понятно, что наша жизнь многогранна. И мы не можем говорить о чем-то одном без сочетания с чем-то другим.

Но принципы, приведённые выше, заложены и раскрываются всегда, в соответствии с той работой в нашем мире, которую мы ведём. Забываясь в каждодневной суете, мы, зачастую, не думаем и не осознаем для чего нужны все наши действия (дела, слова, мысли).

Но каждое мгновение нашей жизни фиксируется, записывается в некую духовную книгу, как для каждого из нас, так и для всего нашего народа.

И через эту запись спускается свет Творца, неся с собой благословение (увеличение света Творца) или проклятие (недостаточная его подача).

Когда мы рассуждаем на уровне одного человека, то процесс получения благословения или проклятия может показаться

логичным.

Но как же этот процесс может показаться логичным на уровне всего народа? Ведь всегда в нашем народе есть люди более праведные, а есть менее.

Праведный человек может спускать благословение для всего народа. Его чистая душа, постоянно стремящаяся к Всевышнему, порождает радость на Небе, а эта радость способствует спуску благословения вниз.

Но это благословение «распределяется» Творцом по-разному: те, кто могут принять его светом своей души – принимают, те, у кого внутри все темно, не имеют такой возможности.

Подобно этому, наши недостойные поступки, уменьшают общее количество благословения, несут «духовный голод», который в свою очередь отражается и на материальной жизни. От этого страдают все. Но этот «духовный голод» влияет на наши молитвы.

Наши страдания пробуждают молитву к Творцу. А крик нашей души доносится до Всевышнего, Он обращает внимание на нас, он дает нам шанс за шансом, чтобы исправиться.

Даже если мы в «духовном галуте» – это не навсегда. Ведь каждая еврейская душа построена так, что в ней заложено стремление к Творцу.

И хотя оно порой и одето в «серые одежды» безразличия, оно (это стремление) сильнее всех «одежд» и Всевышний обязательно создаст для нас возможность поднять это стремление к Нему.

В этом и есть суть понятия Геула (освобождение).

Но вернёмся к началу: какая связь между благословением, проклятьем и нашим зрением?

Наше зрение открывает перед нами прекрасный мир, созданный Творцом.

На основании увиденного, мы строим вокруг себя свой духовный мир, благодаря слуху, разговорам с теми, кто рядом, дыханию нашей жизни.

Если Творец подарил нам зрение, которым мы видим материальный мир, значит Он подарил нам и духовное зрение, зрение

нашей души.

И этим духовным, внутренним зрением мы должны научиться видеть последовательность закономерностей, которые происходят в нашей жизни как духовной, так и материальной в зависимости от жизненного пути, выбираемого нами: быть со Всевышним или провести свою жизнь в пустоте и темноте отсутствия Его света.

Ведь все в наших руках.

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Важность имени.

Все явления и объекты, существующие или проявляющиеся в этом мире, обладают своей, индивидуальной сутью. И предметы, и растения, и животные, и люди. Эта суть имеет отражение в имени данного объекта или явления. Недаром, даже имя Всевышнего, которое нельзя произносить вслух всеу, мы произносим АШем, что переводится «Это Имя». То есть произнося слово АШем, мы имеем ввиду суть Творца.

Сила речи способна разрушать и строить, в зависимости от наших намерений и произнесенных слов.

А произнося конкретное имя (суть объекта), мы даём ему этим дополнительную силу.

Например, если человек влюблён - он все время будет повторять приятное ему имя объекта своей любви. Оно просто будет не сходить у него с уст.

Но тот, кто ненавидит - не может произнести имя объекта своей ненависти. Потому что произнесение имени даёт силу тому, чье имя произнесено.

Это подсознательная работа души.

И когда мы говорим в молитве Итгадаль ве Иткадаш Шмея Раба - мы так и говорим: "Пусть увеличится и освятится Его великое Имя". Для того, чтобы дать Имени силу.

Как сказано "Тну Оз ле Элоким" - дайте силу Всевышнему.

Но разве Он нуждается в нашей поддержке?

Когда мы произносим в Кадише "Пусть увеличится и освятится Его великое Имя" - речь идёт о нашем желании проявления увеличения Имени и Святости Всевышнего. Когда? После прихода Машиаха. И награда за это - как написано: чтение Кадиша спасает от страданий во время прихода Машиаха.

И произнося Кадиш сейчас, мы провозглашаем 2 вещи: первая - что мы ждём прихода Машиаха, а вторая - что мы хотим, чтобы Его Имя увеличилось. Именно это приближает время прихода Машиаха и то время, когда Его Имя увеличится и освятится. Этого желания и ждёт от нас Творец.

Тамар Антопольски

Петах Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Чанахи по-грузински.

Рецепт чанахи позволяет приготовить интересное блюдо, которое одновременно напоминает и суп, и рагу. Оно получается наваристым и сытным. В составе овощи, мясо, бульон, а в целом это вкусно и ароматно.

Ингредиенты:

говядина (или баранина) – 1 кг;

репчатый лук – 5-7 шт.;

болгарский перец – 1-2 шт.;

помидоры – 7-8 шт.;

баклажаны – 3-4 шт.;

картофель – 6-7 шт.;

курдючное сало – 100 г;

красный острый перец – по вкусу;

черный перец горошком – по вкусу;

базилик – 1 пучок;

кинза – 1 пучок;

растительное масло – для жарки;

соль – по вкусу.

Приготовление:

1. Моем, обсушиваем и нарезаем крупными кусками мясо.
2. Баклажаны очищаем от кожуры, избавляемся от плодоножки и нарезаем крупными кубиками.
3. Репчатый лук освобождаем от шелухи и нарезаем половинками колец.
4. Картофель очищаем от кожуры и нарезаем толстыми ломтиками.

5. Помидоры моем, заливаем кипятком на 1 минуту. Затем делаем сверху крестообразные надрезы и удаляем кожицу. Половину томатов в это блюдо нарезаем крупными кусками. А остальную часть измельчаем в пюре на мясорубке для приготовления чанахи.

6. Займемся подготовкой свежей зелени. Измельчаем вымытые и обсушенные базилик и кинзу, а затем смешиваем вместе.

7. Теперь готовим чанахи послойно. Используем кастрюлю, жаровню или казан. Выкладываем первым слоем нарезанное кубиками курдючное сало, дополнительно доливаем растительное масло (можно заменить сливочным маслом).

8. Следующий слой – говядина, которую нужно немного посолить.

9. Сверху присыпаем мясо половиной зелени, а потом выкладываем картофель, который тоже нужно присыпать базиликом и кинзой.

10. Далее отправляем подготовленный репчатый лук, можно добавить немного масла, чтобы точно избежать сухости. Его присыпаем специями и остатками зелени.

11. Потом выкладываем остальные овощи – помидоры, следом – баклажаны. Все присыпаем специями.

12. Последний слой – тоже овощи, а именно – перемолотые на мясорубке помидоры. Стоит обязательно приготовить чанахи по-грузински с ними, ведь они позаботятся о сочности.

13. Готовим чанахи говядина с овощами по-грузински в течение 2 часов – на плите, в духовке или даже на костре на медленном или среднем огне. Конечно, блюдо готовится не 15 минут, но то, как оно будет таять во рту и в целом радовать вкусом и ароматом, никого не оставит равнодушным.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Умейте противостоять давлению!

Рехилут запрещен не только в тех случаях, когда человек пересказывает что-либо добровольно и с удовольствием. Допустим, мы встретили человека - мягкого и застенчивого по природе. Ему трудно отказать, когда кто-либо просит его пересказать то, что он услышал. Особенно, когда его собеседник - личность сильная, требовательная умеющая настоять на своем. Надо смолчать, проявив стойкость и не поддавшись давлению, - точно так же, как соблюдающий заповеди еврей не поддается на уговоры съесть что-нибудь некашерное: "Давай, Яша, ты должен непременно попробовать эту отбивную". То же самое с предложением: "Яша, я настаиваю, чтобы ты повторил мне слова такого-то человека", - оно лежит в том же ряду. Надо суметь проигнорировать и то, и другое!

Рехилут, рассказанный родителям или учителю

Если кто-либо настолько не воспитан, что позволил себе сказать дурное о ваших родителях или учителе, вы ни в коем случае не должны пересказывать им об этом. Даже если они настаивают, даже если их просьбы горячи и убедительны, - вы обязаны мягко и

вежливо отказать.

Учительница входит в класс. До ее ушей случайно долетает нелестная реплика о ее внешнем виде. "Кто это сказал?" - спрашивает она. Класс молчит. Тогда она обращается к отличнице на первой парте: "Кто это сказал, Наоми?" Наоми краснеет и молчит. И правильно делает! Потому что ей нельзя отвечать на этот вопрос.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Как отказать от идолопоклонства?

На прошлой неделе мы прочитали недельную главу «Рез». В этой главе хотелось бы затронуть два момента. Во-первых, она начинается с известной фразы: «Смотри, Я даю перед вами сегодня благословение и проклятие». В этой фразе заложено много интересного. «Рез» - это единственное число, и поэтому по закону грамматики нужно было написать «рез анохи нотэн лифнэйха». А если написано «лифнэйхэм» (множественное число), тогда надо было написать «эру». Таким образом, есть не стыковка.

Почему начинается с единственного числа, а заканчивается множественным? Ребе Микоц говорил, что Всевышний всем нам даёт возможность благословения. Если вы соберёте тысячу людей и у каждого спросите, что такое счастье и что такое благословение, то у каждого будет своего ответа на этот вопрос. Каждый человек видит это под своим углом, поэтому написано «рез» - индивидуально. Что значит «нотэн»? Когда один человек что-то даёт другому. Это означает, что то, что он отдаёт, находится под контролем того, кто получает.

«Нефеш а-хаим», книга рава Хаима из Воложина, содержит интересную идею. Всевышний предоставляет нам возможность благословения и проклятия, но это зависит от наших поступков, иначе говоря, люди не до конца понимают идею награды и наказания.

Они думают, что есть такой полицейский, и если ты слишком быстро едешь, то тебя сразу остановят и оштрафуют. На самом деле действия, которые мы совершаем, часто сами приводят к благословию или к

проклятью. Например, если кто-то тычет вилкой в розетку или играет с керосином, то его действия могут привести к очень неприятным результатам. С другой стороны, если человек делает что-то хорошее, то его действия сами приводят к благословию. Всевышний даёт нам такую возможность, и наш выбор, к какому результату прийти.

Хочется отметить ещё один интересный момент, который связан с «браха у-клала» (благословение и проклятие). Нейтральных действий нет, потому что наши действия приводят или к благословию, или к обратному результату. В этом заключается наше отличие от других религиозных систем, которые, например, утверждают, что «Божие Б-гу, а кесарево кесарю».

Это значит, что существуют определённые духовные вещи, которыми занимаются монахи в монастыре или, например, специальные люди в Ватикане. По их мнению, повседневная жизнь обычных людей не связана с духовностью. Евреи придерживаются другого мнения. Мы считаем, что благословение или проклятие заключено в том, что ты делаешь каждый день.

Ты чистишь зубы, ешь здоровую еду, приветливо здороваешься с дворником, возвращаешь сдачу, которую тебе дали по ошибке. Самые простые бытовые вещи, если они направлены на что-то хорошее, приводят к благословию.

Два человека совершенно одинаково зарабатывают деньги, например, тысячу долларов. Один заработал эту сумму для того, чтобы помочь нуждающимся родственникам или даже самому себе. Это благословение.

Второй человек тоже честно заработал тысячу долларов, но для того, чтобы пойти в казино. И это уже не благословение. Любое действие, самое будничное, может нести в себе благословение или проклятие.

Поэтому существует так много благословений и различных заповедей, которые связаны с самыми заурядными понятиями. Идея состоит в том, что именно через будничные вещи мы получаем благословения или проклятия.

Есть одна тема, которая проходит красной нитью через всю недельную главу и через

всю Тору. Это идея отказа от идолопоклонства. В нашей недельной главе сказано: «Уничтожьте, обязательно уничтожьте». Что это значит для нас в двадцать первом веке и что конкретно нам надо с этим делать? Во-первых, в западном мире уже давно не существует идолопоклонства. Мы считаем, не входя в детали, что монотеистические религии для не евреев - это не идолопоклонство. Для евреев же они не приемлемы. Мы не видим, чтобы люди строили во дворе из камней, дерева и даже из золота какие-то жертвенники. В Европе уже давно не устанавливают идолов, не поклоняются им и не приносят жертвы. У евреев тем более отсутствует желание поклоняться идолам. Можно возразить, что раньше был другой мир и сейчас он изменился. Рав Форман подчёркивает, что Тора написана на все поколения. Тогда зачем в такой значительной части Торы всё время говорится об идолопоклонстве, если мы не понимаем, как это связано с нашей жизнью?

Раши считает, что надо не просто избавиться от идолопоклонства, но и уничтожить его корни. Что такое корни идолопоклонства, и почему люди поклонялись идолам? Не потому, что они были глупыми и примитивными. Часть поклонения была вызвана двумя причинами. Первое - это то, что людям тяжело, так сказать, полагаться на Всевышнего, ведь мы прямо не ощущаем Его в этом мире. Именно поэтому хочется полагаться на что-то другое. На какую-то силу, которая пошлёт им дождь, на бога войны, который поможет победить, на что-то, не связанное со Всевышним. Поклоняются деньгам, потому что, может быть, деньги помогут и всё решат. Люди думают, если будет много денег, всё будет хорошо. Большие надежды возлагались на западную демократию, на гуманизм, марксизм и какой-то «изм».

Пророки считают, что, если мы так ведём себя, то Всевышний отдаёт нас во власть того, на что мы полагаемся. Классический пример: люди в конце 19-го- начале 20-го века верили в гуманизм. Верили в гипотезу, что есть Б-г, но Он им не нужен, и люди сами в состоянии создать намного лучший мир без Б-га. Когда же наступил коммунизм и фашизм, то все увидели, что происходит, когда люди оказываются во власти людей.

Вторая идея состоит в том, что мы не знаем, что случится завтра и должны быть очень благодарны тому, что проснулись утром. Мы относительно здоровы и в своём уме, поэтому можем что-то изучать и обсуждать. К сожалению, есть довольно много людей, которые уже не могут этим похвастаться. Человеку не известно, что будет завтра. В древнем мире не было супермаркетов, и, если не шёл дождь, то мог наступить голод. Не существовало в такой степени, как сейчас, и коллективных договоров.

Если твоё племя слабое, появится другое и перебьёт твоё. Люди не знают, надо ли будет завтра идти на войну, кто выживет, а кто нет. Поэтому страх толкает людей к каким-то трюкам, амулетам, жертвам, к каким-то силам, чтобы, так сказать, на самом деле дать взятку. Утвердился принцип: «не подмажешь - не поедешь». Надо было как-то задобрить эту непонятную силу, чтобы она помогла. Это является определённым психологическим приёмом. Поэтому, например, во всех салонах, где продают машины, обязательно предлагают посетителям стакан воды или маленькую закуску.

Ведь когда человек что-то получает, он хочет вернуть. Так психологически работает взятка. И они так это проектируют - если я даю что-то какой-то силе, то она тоже обо мне позаботится.

Ужасно то, что большинство людей, которые берут взятки, всё-таки помогают тем, кто им даёт. Почему? Потому что, когда человек что-то берёт, он хочет что-то вернуть. Но это делается вместо того, чтобы полагаться на Всевышнего. В этом заключён корень «*шореш авода зара*», то есть основа служения чужим силам. Это и есть идолопоклонство. Нужно быть весьма деликатным и острожным, когда это переносится на сегодняшнюю реальность, ведь очень легко сказать, что и это «*авода зара*». Кстати, на этот счёт есть разные мнения. Некоторые известные раввины рекомендовали или разрешали пользоваться определёнными кабалистическими амулетами. Существуют разные традиции, например, у *ашкеназских* евреев почти нет такой традиции. Мы не умеем и не знаем, как это делать правильно, поэтому лучше и не начинать.

Во-вторых, это не только какой-то ритуал или амулет. Напрашивается вопрос: «Для чего всё это делается?» Очевидно, человек думает, что вот этот кусок пергамента, эта молитва или могила поможет ему. Он молится душе праведника, а не Всевышнему. На самом деле, в идеале, человек должен полагаться на Всевышнего и обращаться только к Нему. Всевышний готов выслушать его в любое время на любом языке и в любом месте.

Пока человек жив, он может обращаться ко Всевышнему, более того Всевышний ждёт этого от каждого человека.

Однако это сложно, ведь мир устроен так, что он скрывает Всевышнего на многих уровнях. Поэтому намного легче полагаться на что-то другое, но с евреев, которые должны нести эту идею Всевышнего, спрос намного больше. Например, пользоваться наркотиками ужасно, но, если это делают члены наркоконтроля, то это вообще полный беспредел.

С евреев Всевышний спрашивает строже, и именно в этом и состоит наша миссия. Об этом говорится в Торе. Даже когда нет каких-то идолов и никто не приносит жертвы, мы должны быть очень аккуратными и отдавать себе отчёт, чем мы занимаемся и на что полагаемся. Не заменяет ли это Всевышнего, не используем ли мы что-то вместо Него?

С другой стороны, камни, амулеты, даже какие-то диеты, мы используем потому, что хотим быть лучше и приблизиться ко Всевышнему. Или это заменяет Всевышнего? В этом и состоит идея недельной главы, и хочется оставить этот вопрос риторическим.

В этом и состоит огромная работа еврейского народа.

Сказано, что пока есть идолопоклонство, в той или иной форме существует «*харон аф*», что называют «гнев Всевышнего». Порой возникает недоумение, почему происходят землетрясения, цунами, извержения вулканов, пожары и совершенно деструктивные события, которые уносят жизни невинных людей.

Одна из причин - это идолопоклонство, которое в той или иной форме присутствует в нашем мире.

Поэтому в мессианские времена, когда все люди откажутся от этого и присутствие Всевышнего станет очевидно, то и мир изменится. Хочется надеяться, что это произойдёт скоро, уже в наши дни.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Похищение детей

(24.08-22) Как стало известно, по указанию мэра Тель-Авива Рона Хульдаи, в школах этого города в ближайший учебный год школьникам более не будут преподавать основные события древней еврейской истории. Как то — возвращение евреев из вавилонского изгнания, восстановление Храма, восстание Маккавеев, героическая история защитников Моссады, восстание Бар-Кохбы.

И это далеко не полный список оруэлловской цензуры нашей национальной истории, осуществленной властями Тель-Авива.

Кроме того, в традициях антиутопии, в городских школах будут вывешены "отредактированные" карты Израиля, с прочерченной на них в качестве "границ израильского суверенитета" линией временного перемирия 1949 года. Речь — о пресловутой "зеленой черте", которую в Европе и в израильских левых кругах называют "границей 1967 года". Именно эта линия, по новым школьным картам считается "истинной границей", к которой будут приучать тель-авивских школьников.

За границей Израиля по этой оруэлловской карте, оказываются города Ариэль, Кирьят-Арба, Хеврон, Маале-Адумим, вся Иудея и Самария, Старый город Иерусалима и большая часть появившихся после 1967 г. иерусалимских районов (Неве-Яков, Писгат-Зев, Рамат-Эшколь и т. д.).

Комментарий: Тяжкое преступление, названное в заголовке этой статьи, имеет распространенное английское обозначение "киднепинг" и касается действий, направленных на физическое похищение ребенка, например, с целью получения выкупа (впрочем, известны и похищения с гораздо более страшными целями).

События, происходящие сегодня в Тель-Авиве, заставляют нас расширить границы данного понятия, включив в него похищение душ и исторической памяти детей.

Ибо, что кроме определения "духовный киднепинг" может адекватно отражать действия городских властей

Тель-Авива, взявших на себя полномочия "редакторов" еврейскую и израильской истории, уничтожающих в школьной программе, по которой будут учиться тель-авивские дети упоминания о важнейших аспектах еврейской идентичности?

Воспитание еврейских детей, которые не знают, что такое "восстание Маккавеев", "вавилонское изгнание", не имеющих представления о том, что в Иерусалиме был возведен, разрушен, а затем восстановлен Храм — пожалуй, худшее, что можно сделать с представителями подрастающего, нового поколения в Израиле.

Однако именно это намерены сделать городские власти Тель-Авива, состоящие из типичных левых, "пост-сионистских" лидеров, во главе с мэром Хульдаи. Для них еврейская идентичность, еврейская история, еврейство, как таковое — давно стали тяжкой обузой, помехой в движении к "нормальному европейскому государству всех граждан". К "Государству Северный Тель-Авив" (см. на сайте материал ["Граждане «государства Северный Тель-Авив» потихоньку сходят с ума"](#) — 20.11.16).

Адепты "пост-сионистского воспитания", возможно, даже не задумываются о том, что, перекраивая еврейскую историю, "ампутируя" целые пласты еврейского самосознания, они совершают тяжкое преступление. Фактически — похищая у еврейского народа его детей, которых они намерены воспитывать в духе турецких янычар (которых похищали детьми и воспитывали в "турецком духе", вне традиции и культуры их народов).

Впрочем, вероятно и то, что тель-авивские городские власти прекрасно осознают, какую подлость совершают по отношению к израильским детям, но, в традициях левых, считается, что "цель оправдывает средства".

Перспективы: Цель манипуляций со школьной программой (причем, прикладная) — представляется вполне понятной.

Израильским левым жизненно необходимы еврейские избиратели, по возможности —

не знакомые с собственной национальной историей и географией, с еврейством, как таковым.

Лишь в этом случае у левого лагеря есть хоть какой-то шанс на то, чтобы сохранить власть в Израиле.

С израильскими "янычарами" будет гораздо легче иметь дело — ими намного проще управлять.

Попытку "оскопить" еврейскую историю и по-шулерски подменить карты Израиля на антиизраильскую фальшивку, судя по всему, можно считать экспериментом левых кругов — пока в муниципальных границах одного города. Но можно не сомневаться, что в случае, если эта попытка ее инициаторам сойдет с рук и останется незамеченной в Израиле — такая же судьба ждет школьные программы во всех городах Израиля, которые пока контролируются левыми политиками.

Трудно поверить, что подобная "педагогическая инициатива" не получила поддержку "свыше", в правительственных кругах, в частности — в Министерстве просвещения, без разрешения которого серьезное перекраивание школьной программы, насколько нам известно, вообще невозможно.

Следовательно, сомнительная заслуга уничтожения исторической памяти у израильских школьников принадлежит и Минпросу, который возглавляет Ифат Шаша-Битон — известная анти-прививочница и сторонница лагеря "Только не Нетаниягу".

Интересно, что инициаторам новой школьной программы ничуть не помешало обстоятельство, что страна — накануне выборов и прихода к власти нового правительства. Скорее, это даже ускорило усилия "новаторов", не без основания опасаящихся возвращения к

власти правительства правого лагеря, которое сделает подобные гнусные "эксперименты" над детьми невозможными.

В любом случае, становится ясно, что без "правого переворота" на ближайших выборах Израиль, со стороны политиков левого лагеря ожидают, среди прочего, отвратительные манипуляции с историческим сознанием наших детей.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Д

орогие читатели!

Давайте сегодня немного пошутим!

Джинн

Однажды раввин с женой копали свой огород.

И вдруг лопата звякнула...

-Неужели, он что-то найдет?!!

*И, точно, в руках у рава бутылка,
Она в грязи и пыли,
Бутылка старинная явно
Хранилась в недрах земли...*

*Рав крышку снял осторожно.
Ой, взй, разве это возможно?!!
Оттуда- дым, из дыма- джинн:
-Слушаюсь, мой раввин!!!*

*-Служить тебе буду и в солнце, и в дождь
Все дни, что на свете ты проживёшь.
Исполнить могу я тысячи дел,
Ведь тысячу лет я в бутылке сидел...*

*Раввин быстро джина в бутылку впустил,
И крышку бутылки вмиг завинтил.
-Что ты наделал, -жена закричала:
Могли стать богатыми,
Начать всё сначала...*

*Не знаю, не знаю, что там за джин,
Если не выбрался сам из глубин
Бутылки стеклянной за тысячу лет...
Я не доверяюсь такому: О, нет!!!
Да и, возможно, он посчитает,
Что дни мои долги,
Ну, кто ж его знает.
Так что давай огород наш копать,
Честно трудиться и Тору читать.*

*Шутила
Цюпа Гензель
Кфар Эльдад, Израиль*

ЛИСТ ТАЛМУДА На нашем листе Талмуд, продолжая обсуждать законы, объединенные в общую категорию - «помощь больному в шаббат», разбирает такую ситуацию:

Трактат *Йома*

В субботу обрушился дом, и под обломками оказался человек.

Лист №85

Общее правило диктует: если люди разбирают обломки (в шаббат ряд действий, необходимых при осуществлении такой операции - запрещены) и увидят, что под ними - человек, подающий признаки жизни, работу по расчистке завала надо продолжить.

Разве это и без данного правила не очевидно? - спрашивает Талмуд.

И отвечает: текст этого правила подразумевает, что «даже в том случае, когда признаки жизни, которые подает человек, позволяют заключить, что он в течение ближайшего часа умрет, работу по расчистке завала все равно нужно продолжить, ибо **мы нарушаем запреты субботы и во имя продления жизни** на кратчайший срок» (в Талмуде указывается - «один час», в *ѓалахе* - «одна секунда»).

Далее Талмуд переходит к рассмотрению темы, необычайно актуальной для нас, в наши дни (через 2000 лет!).

Речь идет о показателях констатации смерти, которым Учителя дают точное определение. И для этого исследуют различные нюансы.

Талмуд выдвигает на обсуждение вопрос: до какого участка тела человека, оказавшегося под обломками, надо расчищать завал (чтобы узнать, жив он или нет)?

По этому поводу высказываются две позиции. Некоторые Учителя говорят - «до дыхательных путей (ноздри)». Другие рекомендуют - надо освободить ему грудь, чтобы понять, бьется ли его сердце.

ѓалаха (практический закон) устанавливает: смерть наступает в момент прекращения дыхания (к сожалению, в наши дни некоторые врачи констатируют смерть, когда прекращается регистрация электромагнитного излучения мозга, что происходит несколько раньше, чем прекращение дыхания, и, по сути - убивают человека, изымая из его тела донорские органы; см. на сайте ответ [«Автомобильная авария и изъятие органов»](#), № 817)...

Только обсудив все эти темы, Талмуд начинает рассматривать центральную идею Йом Кипура - очищение человека от последствий дурных поступков, совершенных в прошлом.

В Мишне нашего листа читаем:

Приношение (*корбан-хатат* - приношение в Храме, символизирующее искреннее раскаяние и желания исправить ошибку) **в Храм** (приношение сопровождается чувством глубокого раскаяния в содеянном) **очищает человека** (от последствий, которые в противном случае, без приношения, были бы неминуемы).

Смерть человека (в момент искреннего, глубокого раскаяния) **или Йом Кипур** (который человек проводит с тем же чувством) - **очищает**.

Чувство глубокого раскаяния (достаточно его одного) **очищает от последствий «легких» проступков...**

Очищение от последствий серьезных проступков (при наличии раскаяния) **не произойдет, пока не наступит Йом Кипур** (для того чтобы акт очищения свершился, человек должен правильно провести этот день).

Если человек говорит: «согрешу, а потом раскаюсь; опять согрешу и снова раскаюсь» - Небеса не дадут ему возможность очиститься.

Если человек скажет: «согрешу, а Йом Кипур - очистит» - Йом Кипур не очищает.

Проступки, которые человек совершил по отношению к Небу, Йом Кипур очищает.

Проступки, которые человек совершил по отношению к другому человеку, Йом Кипур не очищает, пока не попросит этот человек у другого прощения...

На оставшихся двух листах нашего трактата Талмуд будет разбирать приведенную Мишну, углубляясь в исследование тонких нюансов понятий - «проступок» и «чувство раскаяния» (об этом - см. также на сайте [обзор недельной главы *Ваелех*](#), четвертый годовой цикл).

Отметим, что в оригинале, там, где мы в переводе даем выражение - «чувство глубокого раскаяния», употреблено лишь одно слово - *тешува*. Но **оно настолько емкое**, что для того, чтобы осознать его истинную суть, потребовалось бы долгое объяснение. В содержании последних листов трактата Йома частично разъясняется это важнейшее понятие - *тешува*.

Автор текста *Элиягу Эссас*