

לְיִשְׂרָאֵל דַּעֲלֵאֲתָא דִּדְבָרָא

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

БАТШЕВА БАТ ХАИМ МАРГОЛИНА, АВРААМ БЕН ЭЛИЗЕР МАРГОЛИН, ТИНОК БЕН А.Л.

ЕВРЕЕВ МЕСТЕЧКА ПОГОСТ ЗАГОРОДСКИЙ, ЮРИЙ ШТЕРН, АЛЕКСАНДР ЦУКЕРМАН, АЛЕКСЕЙ БЕН БОРУХ ШАПОШНИКОВ,
РОЗАЛИЯ БАТ ЭЛИЯГУ, ПОЛИНА БАТ ЯАКОВ ФРЕЙДКИНА И ЛИЛИ БАТ АВРААМ, ШАЛОМ ДАВИД БЕН АВРААМ ШАУЛЬ

МАРА БАТ АВРААМ ШИФМАН, БОРИС БЕН КОЛМАН ШИФМАН,

РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕЕВИЧА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

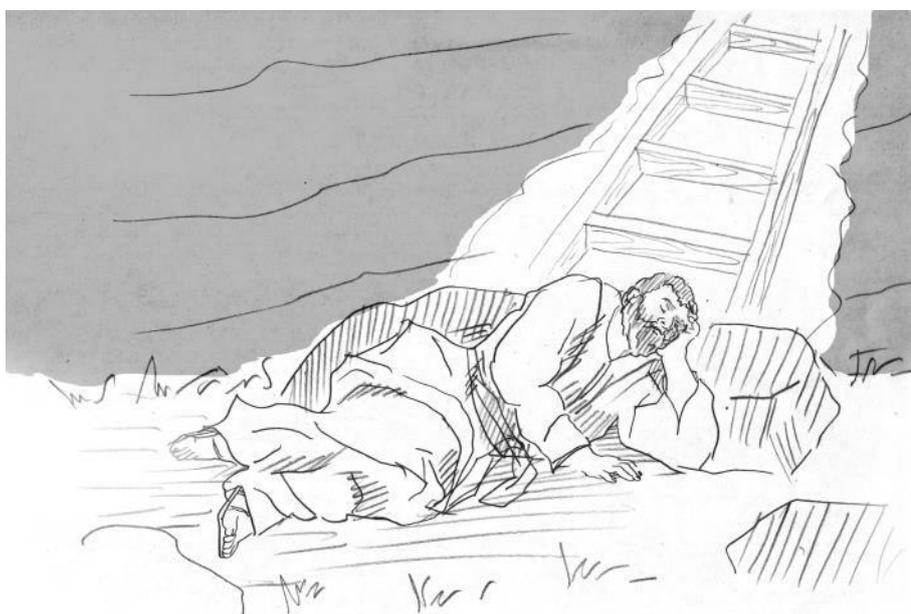
Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

- Недельная Глава «Вайеце» — 3*
- Вопросы Раввину— 7*
- Психология по Торе — 11*
- Культура. Личность. Этика—12*
- Женская Рубрика— 14*
- Законы Лашон а-Ра— 16*
- Doctor Тора — 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 Вайеце.

В ней происходит историческая встреча братьев - Якова и Эсава, не видевшихся долгий период времени после получения благословений от праотца Ицхака.

Когда наш праотец Яаков, переодевшись в одежды Эсава, получает благословения от отца, на первый взгляд, кажется, что в корне этого лежит обман, ведь у Ицхака притуплено зрение. Но наши мудрецы объясняют, что на самом деле вся эта сцена с переодеванием имеет глубокий и поучительный механизм.

Вспомним, что делал Эсав: всю свою жизнь он притворялся праведником, даже задавал умные вопросы отцу на тему Галахи, к примеру, нужно ли отделять маасер от соли? И здесь в ситуации, когда Яаков переодевается в Эсава, Ицхаку открывается настоящая правда, ведь, когда Яаков вошёл в комнату, наш праотец Ицхак почувствовал особое ощущение из Ган Эдена, т.е. вместе с Яаковом зашло понимание идеального исправленного мира, а когда после этого пришел Эсав со своей добычей, вместе с Эсавом вошёл Геином (в примерном переводе ад), и тогда Ицхаку раскрылась вся правда, что Эсав был далеко не праведным, как он это выставлял, а, наоборот, был разбойником и злодеем.

Здесь мы в очередной раз видим важнейший принцип справедливости :что Всевышний судит мир меру за меру и тем самым даёт возможность в будущем Эсаву сделать тшиву.

Хочется пожелать всем нам держаться всегда правды и жизни, и не выбирать ложь и смерть, которую символизирует Эсав.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЙЕЦЕ»

ГЛАВА «Вайеце»

Место в Торе: Книга *Берешит*, гл. 28, ст. 10 — гл. 32, ст. 3.

Почему она так называется?

Первая фраза главы сообщает: «**И вышел** Яков из Бээр Шевы, и пошел в Харан...».

И вышел на иврите — *вайеце*.

1. Тайна седьмого благословения

Наша недельная глава начинается словами: «И вышел Яков из Бээр Шевы, и пошел в Харан» (*Берешит*, гл. 28, ст. 10). Яков по велению Ицхака идет искать себе жену. Об этом говорится в конце прошлой главы: «И отослал Ицхак Якова, и пошел он в Падан-Арам к Лавану» (там же, ст.5).

Ицхак жил в Хевроне. Почему же написано, что Яков «вышел из Бээр-Шевы»? Откуда вообще взялась Бээр-Шева?

Название места «Бээр Шева» можно перевести как — «седьмой колодец».

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Берешит*, гл. 68) Учителя отмечают, что в этом фрагменте под «Бээр Шевой» подразумевается «колодец благословения».

Яков бежал от своего брата-близнеца Эсава, чтобы тот не опротестовал благословения Ицхака. Те самые благословения, которые Яков получил, благодаря своей матери. Ибо статус первенца фактически был у Эсава — он первым появился на свет.

Но каким образом «седьмой колодец» вдруг превратился в «колодец благословений»?

Возникает вопрос и по поводу того, почему Ривка так усиленно старалась, чтобы все благословения получил именно Яков? Ведь Эсав — тоже ее сын.

Дело в том, что Ривка руководствовалась пророчеством, полученным от Всевышнего, в котором было сказано, что «старший будет служить младшему» (*Берешит*, гл. 25, ст. 23).

И действительно, в одном из благословений Ицхака прозвучали слова: «Будь властелином для братьев твоих, и поклонятся тебе сыны матери твоей» (*Берешит*, гл. 27, ст. 29).

Это было седьмое благословение. И оно — самое важное. Потому что у раба, как сообщает Талмуд (трактат *Песахим*, лист 88), не может быть собственности. Все, что приобретает раб, в конечном итоге, достается его господину. В соответствии же с седьмым благословением Яков стал господином своего брата, Эсава. А значит, и те благословения, что получил Эсав, по праву принадлежат Якову. Об этом и говорит Эсаву Ицхак: «Вот властелином я поставил его над тобою, и всех братьев его дал я ему в рабы» (*Берешит*, гл. 27, ст. 37).

О том, что «приобретенное рабом приобретено господином», говорится и в *Мидраше Раба* (на книгу *Берешит*, гл. 67).

Таким образом, Яков отправился в путь, используя силу седьмого благословения — «Будь властелином для братьев твоих».

Гематрия (числовое значение) имени Яков соответствует семикратному значению четырехбуквенного Имени Всевышнего. Число «семь» символизирует смысл, цель процесса — полноту, совершенство нашего мира, который был сотворен за шесть дней ради седьмого дня.

Яков, обладая совершенством, преобразовывал, улучшал мир. Он направлялся за пределы будущей Земли Израиля, чтобы вознести упавшие искры святости (см. на сайте, к примеру, ответ «В чем разница между *hamshaха*, *hutpаштут*, *гилуй?*», №3041 — с ответами, обозначенными в нем линками).

Гематрия имени Ицхак составляет восьмикратное значение четырехбуквенного Имени Творца. Число восемь намекает на выход в надъестественное состояние — туда, где естественные законы мироздания уже не действуют. Поэтому Ицхак никогда не покидал пределы *Эрец Исраэль* (Земли Израиля).

Земля Израиля — особая, выделенная земля. Она отличается от всех остальных земель, присущим только ей высочайшим уровнем концентрации духовности. Поэтому выход за границы Израиля всегда — снижение духовного уровня («спуск»). И тот, кто покидает Израиль — спускается с духовных «вершин».

Однако о Якове в Торе сказано, что он — «**вышел** из Бээр Шевы и пошел в Харан». Ибо он не понизил духовный уровень, не «спустился» (на иврите — *йоред*), но именно — «вышел» (в тексте оригинала, как мы уже знаем, употреблено выражение «*вайеце*»). В Харан, как пишет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) в своем комментарии к нашей недельной главе, его сопровождала святость Земли Израиля.

Впоследствии, на склоне лет, когда Якову снова предстояло покинуть *Эрец Исраэль*,

Всевышний успокаивает его, говоря: «Не бойся спуска в Египет... Я спущусь вместе с тобой... и вознесу тебя» (*Берешит*, гл. 46, ст. 3-4).

на основе комментария рава Моше-Якова Равикова

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

2. Отсутствие производит впечатление

В нашей недельной главе Тора сообщает: «И вышел Яаков из Беэр Шевы, и пошел в Харан» (*Берешит*, гл. 28, ст. 10).

В своем комментарии к данному фрагменту **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) задается вопросом: для чего в Торе сказано, что Яков «вышел из Беэр Шевы»? Ведь достаточно было бы указать пункт назначения, куда он отправился Яков.

И отвечает: чтобы подчеркнуть, что, покидая город, праведник уносит с собой часть духовной мощи и великолепия.

Но разве Яков — первый праведник, оставивший город, в котором он жил?

Ведь ранее, например, Авраам покидал Ур Касдим, а Ицхак отправлялся в Гар.

Почему же именно на примере Якова в Торе разъясняется, что, городу, который лишился праведника, тем самым наносится духовный ущерб?

Для того, чтобы это понять, надо вспомнить, что Авраам всегда стремился распространять знания Торы. У него было много учеников. Как сказано: «...И души, что они обрели в Харане» (*Берешит*, гл. 12, ст. 5). То есть, выходя из Харана и направляясь в *Кенаан* (земли, которые впоследствии будут называться — *Эрец Исраэль*), Авраам взял с собой и тех, кого в Харане приобщил к Торе.

Также и Ицхак. О нем в Торе сказано, что он построил *мизбеах* (в условном переводе — «жертвенник») и проводил службы Всевышнему (*Берешит*, гл. 26, ст. 24).

Понятно, что ученики остро ощущали отсутствие духовного наставника. Это не нужно отмечать специально.

С Яаковом — иначе. О нем в Торе написано, что он был «человеком, сидящим в шатрах» (*Берешит*, гл. 25, ст. 27). То есть он постоянно и много учился, накапливая знания и повышая собственный духовный уровень.

Возникает вопрос: сказывается ли на общем духовном состоянии местности то, что такой праведник, который пребывал там, уходит оттуда.

И вот, из рассматриваемого нами фрагмента мы узнаем, что даже само по себе присутствие праведника в духовном смысле — позитивно влияет на город и его жителей. А его уход — снижает их духовный уровень.

Известно, что в свое время **Мальбим** (рав Меир Лейбуш бен Иехиель-Михл, 19-й век) был раввином в одном из городов Румынии. В те годы

набирало силу движение «*hаскала*» (приверженцы которого занимались светской просветительской деятельностью, отрицая Тору). Раввин противостоял им, как мог. Но силы оказались — неравными. С помощью подлых интриг участникам «просветительского» движения удалось добиться изгнания выдающегося раввина.

Под покровом ночи Мальбим спешно покидал город. Извозчик, увозивший его в неизвестность, вдруг задал вопрос: «Что будет после Вашего отъезда? Ведь сказано, что уход праведника из города оставляет неизгладимый след».

— Последствия ощутимы лишь в том случае, — горько усмехнулся в ответ Мальбим, — когда в городе хоть кто-то понимает ценность Торы и важную роль тех, кто распространяет ее знания. Поэтому после того как ты отвезешь меня, можешь спокойно возвращаться домой. Мой отъезд городу ничем не грозит».

на основе комментариев Мальбима

(рав Меир Лейбуш бен Иехиель-Михл, 19-й век) и

рава Элиэзера Лопиана

(главы йешивы «Торат Эмет», Лондон, 20-й век)

3. Место красит человека или человек — место?

В нашей недельной главе рассказывается о том, как Яков отправился в путь и, выполняя родительский наказ, оставил родные края (*Берешит*, гл.28, ст.10).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что праведник, находясь в городе, добавляет в атмосферу этого города особую духовность. Когда же он покидает это место — духовность уходит вместе с ним.

Попытаемся лучше понять этот комментарий.

Когда человек занимает высокий пост в структуре городской власти, можно не сомневаться, что он добился такого положения в обществе за счет присущих ему свойств. Но каких именно?

Тут, собственно — два пути.

Возможно, он обладает выдающимся умом,

качествами лидера, ораторским талантом, кристальной честностью и т.д. О таком человеке говорят, что он украшает собой место, на которое сумел подняться.

Однако бывает и по-другому. Человек добивается карьерного взлета не потому, что имеет особые достоинства. Но — потому что, к примеру, богат, имеет нужные связи и способность плести хитроумные интриги. Такого человека, наоборот, красит место. То есть — занимаемая им должность.

Но как определить, что за человек олицетворяет городскую власть, кто он, наш лидер: светлый праведник, радеющий о благе людей, или — беспринципный карьерист, думающий только о себе?

Момент истины наступит, когда он покинет город. Заметим ли, почувствуем ли мы его отсутствие? Изменится ли вектор духовности оставленного им города? Или никто даже не обратит внимания на то, что его рядом нет. Или, может быть даже — горожане, узнав, что он куда-то уехал, вздохнут с облегчением...

Об этом и говорит Раши в своем комментарии.

Проверить, приносит ли человек пользу городу, способствует ли его духовному подъему и процветанию, можно, когда он оставляет город. Если город покидает праведник — это непременно скажется на городе и его жителях.

Но почему о праведнике легче судить, когда он покинул место, в котором жил? Разве его присутствие не так заметно? Ведь он оказывает на город и его жителей существенное позитивное влияние.

Дело в том, что человек быстро привыкает к хорошему, и уже не ценит его, воспринимая как должное. И только лишившись того, что было у него — начинает об этом сожалеть. Так уж устроены люди — «что имеем, не храним, потерявши — плачем».

Рав Шимон Софер рассказывал, что после смерти его отца, рава Шмуэля-Биньямина Софера (автор комментария *Ктав Софер*), все еврейское население Братиславы явственно почувствовало, что город оставил большой праведник. И траур семьи Софер, был воспринят каждым евреем как личный.

Тора сообщает нам, что Яков покинул родной дом. И, несмотря на то, что в городе

остались Ицхак и Ривка, отсутствие праведника такой величины все же оставило заметный след в духовной ауре места, где жила семья Ицхака.

на основе комментария рава Шимона Софера

(раввин города Эрлой; Словакия, конец 19-го – первая половина 20-го вв.)

4. Откуда взялось название Бэер Шева?

В нашей недельной главе читаем: «И вышел Яков из Бэер Шевы, и пошел в Харан» (*Берешит*, гл.28, ст.10).

Но почему Бэер Шева имеет такое название?

В предыдущей недельной главе (*Толдом*) написано: «И было в тот день: и пришли рабы Ицхака и сообщили ему о колодце, который копали, и сказали ему: Мы нашли воду! И назвал он его Шева (в переводе с иврита — «семь»); потому имя города, Бэер Шева — до сего дня» (*Берешит*, гл. 26, ст. 32-33).

Но ведь еще раньше Авраам дал имя городу Бэер Шева. Как сказано: «Потому назвал то место — Бэер Шева, ибо там поклялись они оба (Авраам и Авимелех)» (*Берешит*, гл. 21, ст. 31).

Зачем же Тора дважды сообщает нам о присвоении городу одного и того же имени?

Можно предположить, что речь идет о двух разных городах. Один основал Авраам и назвал Бэер Шевой в честь того, что там поклялись двое (он и Авимелех). Другой заложил Ицхак, и дал ему имя Бэер Шева в память о своей клятве.

В Торе так описывается клятва Ицхака: «И поднялись они рано утром и дали клятву друг другу, и отпустил их Ицхак, и они ушли от него с миром» (*Берешит*, гл. 26, ст. 31).

Сефорно (раби Овадия Сефорно; известный комментатор Торы, Италия, 16-й век) пишет, что Бэер Шева названа Ицхаком в честь седьмого колодца, что нашли там.

До сих пор Авраам и Ицхак выкопали по три колодца каждый. Но вот слуги сообщают Ицхаку, что нашли воду. И он в честь этого седьмого колодца называет город — Бэер Шева.

Таким образом, выходит, что это тот же город. Только Авраам назвал его Бэер Шава (*шава* — «покаялся»), в память о клятве. А Ицхак, дал ему имя Бэер Шева (*шева* — седьмой), в честь седьмого колодца.

Но что особенного было в седьмом колодце, чего не было во всех предыдущих? Почему именно в честь него назвали город?

Конечно же, цифра семь обращает на себя внимание.

Заклячая союз с Авимелехом, Авраам отделил семь овец (*Берешит*, гл. 21, ст. 28).

Не сложно проследить и важнейшую роль семерки в системе мироздания. Так Сотворение мира длилось шесть дней — ради седьмого дня. Световой спектр состоит из семи цветов. А музыкальный лад — из семи нот.

Известно, что сынам Израиля была обещана земля десяти народов. Но в итоге им досталась земля лишь семи из них. Это объясняется

тем, что евреи смогли исправить только семь низших *сефирот* (их принято называть — *мидот*). А три высших — остались неисправленными. Их исправит Машиах. И тогда сыны Израиля овладеют оставшимися землями.

Но для нормального существования мира достаточно и семи исправленных *мидот*. Десять нужны лишь на финальной стадии.

Авраам и Ицхак занимались исправлением *мидот*. Каждый вырытый колодец — исправленная *мида*. Так шестой колодец Ицхак назвал Реховот. И сказал: «Теперь размножимся мы на земле» (*Берешит*, гл. 26, ст. 22). Шестая *мида* — это *сефира йесод*, качество от которого зависит размножение.

Седьмой колодец символизирует исправление седьмой *миды*. Теперь существование мира — стабилизируется. Поэтому город был назван Бээр Шева — место, где исправлена седьмая *мида*, и с тех пор мир в определенном смысле получил право на существование.

Яков вышел из Бээр Шевы, чтобы распространить исправление *мидот* на весь мир. И отправился он в Харан. Это название намекает нам на «*харон аф*» (гнев) и «*хурбан*» (разрушение). То есть Яков пошел туда, чтобы привести Харан (символ духовной разрухи) к гармонии (Бээр Шеве).

Не случайно отличительная черта нашего праотца Якова — *тиферет* (гармония). Мы видим, что там, куда не добралось исправление — царит духовный хаос. Авраам, Ицхак и Яков посвятили себя духовному исправлению мира, борьбе с духовной разрухой. Это остается основной духовной задачей и их потомков — всего еврейского народа и каждого еврея в отдельности.

на основе комментария рава Шалом-Ноаха Бразовского

(Слонимский Ребе, автор книг «Нетивот Шалом»;

1911-2000 гг., Беларусь – Израиль)

5. Сон Якова

В нашей недельной главе рассказывается об увиденном Яковом сне, который произвел на него очень сильное впечатление. Как сказано: «И устрасился он и

сказал: Как страшно место это! Не что иное это, как Дом Всевышнего! И это — Врата Небес!» (*Берешит*, гл. 28, ст. 17).

В Мидраше говорится, что Всевышний показал Якову *Бейт а-Микдаш* (Храм), его разрушение и восстановление.

Самые первые слова нашей недельной главы — «И вышел Яков из Бээр Шевы» (*Берешит*, гл. 28, ст. 10) намекают на выход в *галут* (изгнание) еврейского народа.

Но Всевышний находится с нами и охраняет нас даже в *галуте*. И в Торе об этом написано: «И вот Я с тобой, и хранить тебя буду везде, куда бы ты ни пошел» (*Берешит*, гл. 28, ст. 15).

Из продолжения этого отрывка — «И возвращу Я тебя на эту землю» (там же) — следует, что Всевышний обязательно спасет и избавит нас, даже если мы не будем того достойны.

Впрочем, Тора намекает, что в этом случае (когда еврейский народ не достоин помощи), освобождение из *галута* произойдет не сразу — «И пробудился Яков от сна своего» (*Берешит*, гл. 28, ст. 16). То есть — осознал, что *галут* — причина всех бедствий и испытаний.

Далее читаем: «И сказал он: Воистину, есть Всевышний в этом месте» (там же). Иначе говоря — в *галуте*, вместе с народом Израиля.

Признание Якова, выраженное словами «А я и не знал!» (там же) — это уже раскаяние (*тешува*).

Известно, что в соответствии *Бейт а-Микдашу* (Храму) на земле, точно так же был *Бейт а-Микдаш* на Небесах. Причем, оба были — взаимосвязаны. Пока существовала эта связь, наш, земной *Бейт а-Микдаш* нельзя было разрушить. Но Всевышний изменил положение Небесного Храма — и у народов мира появилась возможность разрушить земной.

В Танахе о Небесном Храме сказано так: «Забросил Всевышний *мизбеах* (в условном переводе — «жертвенник») Свой, презрел Он святилище Свое» (*Эйха*, гл. 2, ст. 7).

А далее говорится — о земном Храме: «Предал в руки врага стены чертогов его (Сиона)» (там же).

Первым переносным Храмом был *Мишкан*, который под руководством Моше евреи собрали в пустыне. Затем царь Давид начал, а его сын царь Шломо — завершил строительство *Бейт а-Микдаша* в Иерусалиме.

Следующий Храм построен во времена пророка Эзры, когда евреи вернулись в *Эрец Исраэль* из вавилонского изгнания.

В будущем Небесный *Бейт а-Микдаш* будет отстроен на земле.

Однако вернемся к фрагменту, в котором описывается реакция Якова на свой необычный сон.

«Не что иное это, как Дом Всевышнего! И это — Врата Небес!» (*Берешит*, гл. 28, ст. 17), — восклицает Яков. И здесь словам «не что (иное, как)», на иврите — *эйн зе*, соответствуют знаки кантилляции (*таамим*, то есть способы интонирования текста при произнесении), которые носят название «*мунах ре-вию*» (четырёхсторонний, иногда можно понять — четвертый, *мунах*).

Следует отметить, что не существует знаков кантилляции, которые

назывались бы — «первый мунах», второй или третий. Слово «мунах» можно перевести и словом — «положен», «поставлен».

Учителя разъясняют, что здесь содержится намек на то, что первые три Храма (*Мишкан*, Первый и Второй Храмы) будут разрушены. И только четвертый, Храм с Небес — будет мунах (поставлен) на вечные времена.

Об этом говорится и в продолжение нашего отрывка: «Не что иное это, как Дом Всевышнего!». То есть — *Бейт а-Микдаш*, созданный Творцом.

на основе комментария рава Элиэзера-Хаима Дойча

(Румыния, конец 19-го – начало 20-го века)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему люди так сильно боятся смерти?

Шалом, уважаемый раввин.

Я никак не могу понять, почему люди так сильно боятся смерти, хотя предполагаю, что, видимо, этот страх заложен в человеке на уровне инстинкта.

Ведь если Б-га нет, то смерть это просто уход в небытие. Человек, который ушёл в небытие, ни от чего не страдает.

Если же Б-г есть, то человека после смерти ждёт справедливый суд.

То есть, в обоих случаях бояться нечего.

Лично я очень боюсь жизни, а не смерти. В жизни много неприятностей, проблем, страданий и трагедий. Почему же люди так боятся смерти?

*Авраам
Кармиэль*

Суть человека — не тело, но — его душа. И нам легко понять, что душа воспринимает различные духовные явления, ибо она — из категории духовного.

Душа, скажем так, приходит «оттуда», Сверху. И поэтому она «на уровне инстинкта», как Вы выразились, ощущает фундаментальные духовные явления. В том числе — и существование понятия «смысл жизни» в земном мире.

Душа, упрощенно говоря, «знает», что ее (и вообще, все человеческие души) в наш мир отправляет сам Творец мира. Отправляет души — «в командировку» (назовем это так).

Из этого следует, что «командировка» рано или поздно — закончится. И когда это произойдет — потребуется дать по ее результатам некий отчет.

Душа инстинктивно осознает, что даже если итоги ее существования не заслуживают, как говорится, «самой высокой оценки», у нее, пока она находится в теле, которое дано ей от рождения человека, остается возможность свою «оценку» — улучшить.

После смерти это — практически невозможно. Во всяком случае — от нее, души, зависеть это уже не будет.

Отсюда и проистекает инстинктивный страх смерти.

С другой стороны, люди понимают, пусть даже на подсознательном, инстинктивном уровне, что их неприятности, проблемы и даже страдания — не возникают случайно. Они появляются в соответствии с Замыслом Всевышнего. И это означает, что все они человеку — на пользу. Чтобы повысить его шансы на то, что он сможет «повысить показатели», которые он после смерти представит в своем «отчете».

Инстинктивное, пусть и совершенно неосознанное, ощущение, что все это от Всевышнего, который абсолютно непознаваем, должно вооружить человека пониманием, что он, человек, самовольно, по своему разумению — не вправе решать, когда ему приостановить собственную жизнь. Ибо человеческое «разумение» — настолько мелко и ничтожно, по сравнению с «разумением» Всевышнего, что тот самый инстинкт страха перед смертью становится победителем.

Увы, к сожалению, нельзя не признать, что в жизни бывают случаи, когда человек ведет себя совершенно неправильно, и мысли о том, что он — сам себе хозяин, и может «регулировать» продолжительность собственной жизни, не покидают его.

Тогда он должен пересмотреть свое мировоззрение и укрепиться на правильных позициях — путями, которые изложены в этом ответе. Или, в крайнем случае — обратиться за медицинской помощью, к специалистам, соответствующего профиля...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему Авраам покупал участок для захоронения Сары?

Почему Авраам должен был ПОКУПАТЬ участок для захоронения Сарры, если вся земля была дана евреям?

Спасибо за ваш поистине титанический труд.

*Алекс
Нью-Йорк*

Действительно, всю территорию Эрец Исраэль Всевышний дал народу

Израиля. Но следует иметь в виду, что Творец управляет миром так, чтобы во многих принципиально важных моментах человечеству была очевидна справедливость решений, которые Он принимает.

Очевидным обоснованием передачи Земли Израиля потомкам Авраама был факт, что Авраам на тот период стал первым и единственным человеком, который признал Всевышнего не только Творцом всего сущего, но и, так сказать — Хозяином, Господином мира.

Однако, деятельность Авраама привела к тому, что немалое число людей приняло эту идею. И тогда — перестало быть очевидным, почему Земля Израиля должна принадлежать именно потомкам Авраама. Точнее — потомкам Авраама, Ицхака и Якова.

Для того, чтобы укрепить правильное представление о принадлежности Земля Израиля, надо было совершить действия, принятые среди людей в качестве доказательств, указывающих на то, чья это собственность.

Одно из таких действий — покупка, приобретение земли (и т.д.). По взаимной договоренности по поводу цены, и при свидетелях.

Первое приобретение и совершил наш праотец Авраам, купив земельный участок в районе города Хеврона для захоронения своей жены Сары.

В Торе это описывается достаточно подробно. И сказано, в том числе, что цена была назначена и выплачена по согласованию сторон. И сделка оформлялась при свидетелях.

Второе такое действие осуществил Яков, когда приобрел большой участок земли в районе города Шхема.

И, наконец, участок в районе Иерусалима (точнее — Храмовой горы) купил царь Давид.

Все три приобретенных земельных участка в определенном смысле расположены по прямой линии — к югу и к северу от Иерусалима и в самом Иерусалиме. Они стали символом того, что Земля Израиля навеки принадлежит народу Израиля. По праву — приобретения, которое с позиций человечества считается признанным и законным.

Тем самым в Торе подтверждается, что немалое количество людей начнет в той или иной степени инстинктивно признавать Творца мира и загораться фантазиями, что эта земля и им тоже принадлежит.

И вот уже три тысячи лет эту землю пытаются забрать у еврейского народа. И действия Авраама, Якова и Давида придают нам силы, что позволяет устоять перед всем миром, разрушая их грабительски-разбойничьи планы...

Автор текста Элиягу Эссас

Неврею можно дарить камю, и читают ли за него сегулот?

Добрый день.

Можно ли дарить не еврею камю с именами Б-га, и пойдёт ли это ему на пользу?

Читают ли сегулот за неевреев?

*Tamara
Israel*

Вы задаете, по сути, три разных вопроса.

Во-первых, спрашиваете — можно ли дарить камю нееврею? Во-вторых — будет ли ему от этого польза? И в третьих — нужно ли читать *сегулот* за человека, оказавшегося в трудной ситуации?

Что ж, попробую ответить на них.

Прежде всего, напомним, что *камю* (в ином произношении *камия*; ударение в обоих случаях на предпоследнем слоге) — это некий небольшой предмет, который содержит в себе пергамент с написанными на нем священными текстами. В тексте могут быть Имена Всевышнего, отрывки из Торы или другие тексты, имеющие статус святости (подробнее о том, что такое *камю* — см. на сайте в ответе «Камю, талисман — что это?»).

На вопрос, правильно ли поступит человек, если подарит кому-то *камю* — нет однозначного ответа. Независимо от того, о ком идет речь — о еврее или нееврее.

Многие Учителя Торы нашего поколения настоятельно советуют воздержаться от использования *камей*. При этом, не отрицая, что при некоторых условиях она может принести реальную пользу.

Дело в том, что ее изготовление, как и использование, должны отвечать очень высоким критериям духовности, достичь которых в нашем поколении почти невозможно.

Например, в соответствии с этими требованиями, *камю* должна быть написана знатоком Торы, в том числе — и изучающим ее внутренние слои.

Он должен быть скромным и богобоязненным человеком, обладающим, к тому же, особой, если так можно выразиться, духовной пронизательностью.

Кроме того, у *камей* должен быть индивидуальный характер. В идеале ее пишут «под конкретного человека», с учетом особенностей его души и жизненной проблемы, которую требуется разрешить.

Речь ни в коем случае не идет о «ширпотребе», которым буквально завалены прилавки (в том числе, и виртуальные) различных производителей. Так что, перспектива «выбросить деньги на ветер» в этом случае более чем реальна.

При размышлении, стоит ли дарить *камею*, надо принять во внимание еще один важный аспект. Существует высокий риск, что *камея* будет воспринята как некий талисман, обладающей магической силой. И это — именно та причина, по которой не только неевреям, но и евреям настоятельно не рекомендуется ими пользоваться. Ведь легко поверить «в силу *камей*», в ее магические возможности — например, в способность оберегать от беды. Гораздо труднее — не забыть о том, что она, сама по себе, не обладает никакой духовной энергетикой, являясь, в лучшем случае — проводником Небесной силы. Той единственной силы, которая влияет на мир.

Таким образом, вера в материальный предмет способна затмить или ослабить веру в Творца. Отсюда — короткий путь к категорически запрещенному евреям идолопоклонству.

Впрочем, это может сбить с толку и нееврея, заставив его поклоняться несуществующим силам.

Стоит подумать и о том, что если *камея* «не подействует», разочарование подарком может обернуться и против Вас и против Неба, что особенно губительно для души человека, получившего такой подарок.

Есть и чисто «технические» сложности.

Камея, как уже сказано — содержит в себе Имена Всевышнего или тексты, имеющие высокий уровень святости. Это требует особо бережного обращения с таким «предметом». Ну, а если ее владелец решит по какой-либо причине убрать ее из дома — ему придется отнести ее в *генизу* — специальную емкость для сбора текстов и предметов, которые следует по нашим законам захоронить на еврейском кладбище.

Так что, таким подарком невольно можно создать его получателю дополнительные, ненужные ему сложности.

Есть ли альтернатива дарению *камей*?

Безусловно. Такой «безопасной» и действенной альтернативой может служить, например, молитва.

Если Вы ищете способ оказать помощь нееврею, нуждающемуся в поддержке Небес — молитесь за него. Можно, к примеру, упомянуть его имя в конце молитвы *Шмоне Эсре*.

Другой хороший способ помочь человеку, независимо от того, к какому народу он принадлежит — дать за него *цедаку* (пожертвование на высокие, благородные цели). Сделать это можно, передав деньги тем, кто распространяет знания Торы, больным и финансово необеспеченным.

Вы можете сделать это сами, назвав при передаче *цедак* его имя, можете — посоветовать сделать это Вашему знакомому. Объяснив, что согласно еврейскому мировоззрению, тот, кто становится источником благословения для других — сам становится объектом Небесного благословения.

Кроме того, если это подходит для ситуации, и Вас готовы выслушать — говорите с ним о Всевышнем, о том, что все, что Он посылает с Неба — благо, хотя нам бывает и нелегко принять эту мысль. Что все трудности, посланные нам Свыше — очищают душу и помогают сделать правильный выбор жизненного пути.

Расскажите ему о необходимости обращаться к Небу. Неврею это может делать своими словами и в любое время. Объясните, что для этого не нужны посредники или специальные предметы.

Вы спрашиваете, читают ли *сегулот* за нееврея.

Понятие «*сегулот*» (мн. ч. от слова *сегула*; в обоих случаях ударение на последнем слоге) подразумевает особые действия духовного характера, которые, как предполагается, помогают в решении разных проблем. Среди прочего, *сегулот* включают в себя особые молитвы, предназначенные для чтения в ситуациях, когда нужна помощь Всевышнего.

Источник *сегулот* — верования и обычаи, накопившиеся в течение многих поколений. Некоторые из них пришли к нам от мудрецов и больших Учителей Торы. И хотя вполне возможно, что некоторые из них способны внести в реальность положительное изменение, если они сделаны или прочитаны с необходимыми и высокими устремлениями — они несут в себе ту же духовную опасность, что и *камей*.

У обычного человека *сегулот* способны создать иллюзию власти над ситуацией. Иллюзию, что в его руках, в руках человека — ключ к решению той или иной проблемы.

В еврейской традиции — множество способов, позволяющих оказать другому человеку помощь, в том числе — и духовную. И вообще, наша традиция всячески поддерживает идею о том, что нужно постоянно делать добро.

Но при этом важно проявлять осторожность и делать это так, чтобы наши действия не нанесли другому человеку духовный ущерб. Независимо от того, к какому народу он принадлежит...

Автор текста Михаэль Бергман

Продолжит ли Ган Эден параллельное сосуществование с Будущим миром?

Шалом, уважаемый равЭссас!

С интересом прослушал Ваш ответ о возможности для идолопоклонников удостоиться Ган Эдена. Спасибо.

Удивление мое, однако, было вызвано кажущимся на первый взгляд несоответствием этой возможности со словами Рамхаля (Дерех ha-Шем 2:4:6-7) о том, что Будущего мира удостоятся лишь народ

Израиля и праведники народов мира. О т.н. хороших людях речь там не идет.

В связи с этим мой следующий вопрос. Продолжит ли Ган Эден свое параллельное существование с Будущим миром, учитывая вечность душ?

А.Л.
Израиль

Здравствуйте.

Прочла в одном из Ваших ответов, что Нееврей, который живет достойно, руководствуясь правильными жизненными принципами — не разрушает мир. Душе такого человека тоже уготовано хорошее место в Будущем мире, что по-русски именуется — «раем». То есть Ган Эден и Олам а-ба - тождественные понятия?

Lera, Россия

Оба письма разных авторов, практически — на одну тему. Поэтому и ответ на них даю один.

Прежде всего, следует, на мой взгляд, уточнить, кто попадает в категорию «праведников народов мира (те, кто имеет долю в Будущем мире).

Это —неевреи, при условии, что они:

- отвергают все рукотворные религии;
- верят в единого Творца всего сущего;
- стараются соблюдать т.н. Семь заповедей потомков Ноаха, что составляет необходимый минимум, предписанный всему человечеству
- не испытывают ненависти к евреям и не принимают никакого участия в ее распространении.

Иными словами, любой нееврей, чтобы обрести долю в Будущем мире, должен прожить достойную, в общечеловеческом понимании, жизнь, сознательно отстраняясь от зла(обязательное условие) и по возможности, творя добро(желательное условие).

Этим, казалось бы, в принципе, можно было бы и ограничиться. Но Всевышний, в своем бесконечном Милосердии — как бы «снижает планку требований».

Учителя разъясняют, что даже в том случае, если нееврей остается в рамках той или иной рукотворной религии, но при этом не является ее убежденным последователем, скорее, воспринимает ее как некое абстрактное наследие предков или как часть национальной культуры — при соблюдении остальных вышеперечисленных условий, он может обрести долю в Будущем мире.

При этом важно понимать что только **еврейский народ в целом, априори** имеет долю в Будущем мире и лишь **отдельные представители народов мира** (не какой-либо этнос целиком) могут «заслужить» эту награду.

Будущий мир (*олам ха-ба*) по определению — сложное, емкое и многогранное понятие.Поэтому, не углубляясь в тему, выделю главное.

Будущий мир — место, где человек получает награду за участие в деле исправления мира (на иврите *Тикун Олам*).

Он — не однороден, и в общих чертах подразделяется на:

1) мир душ (*олам ха-нешамот*), он же — мир Истины (*олам ха-эмет*), он же — райский сад (*Ган Эден*). То есть — место, где пребывают **души** после отделения от тела, получая **временную** награду (*сахар земани*, ударения в обоих словах на последнем слоге) до начала процесса возрождения умерших.

2) миры воздаяния (*оламот ха-гмуль*) — 7-е, 8-е и далее тысячелетия (сразу после завершения процесса возрождения умерших), где человек получает **сущностную** награду, **награду на вечность** (*сахар ницхи*).

Автор текста Шломо Ардин

Пещера Махпела — та пещера, где похоронены наши праотцы и праматери?

Здравствуйте, уважаемый Рав Эссас и вся редакция сайта.

Хотел бы спросить два вопроса исторических.

1) Известно ли нам абсолютно точно, что пещера Махпелла это именно та пещера и на самом ли деле там похоронены наши праотцы и праматери?

2) Где располагался город Ур-Касдим? Ведь есть мнения, что это современный Ирак, а есть такие мнения, что это современная Турция.

Спасибо

Yonatan Lakewood

Для правильного восприятия ответа на оба Ваши вопроса, который собираюсь Вам дать — требуется предварительное понимание того, как относиться к содержащимся в Торе «сведениям» подобного рода.

Данные, в том числе, географические, биографические и т.п., которые мы при изучении встречаем в Торе, да и вообще, в Танахе — в первую очередь соотносятся с явлениями в духовных мирах. Происходило ли что-то подобное на земле, в материали-

стическом пространстве мира, в котором мы живем, нас, по большому счету — интересоваться не должно.

Иногда мы пользуемся понятиями материалистического мира, но — как правило, в дискуссиях с неевреями.

Особо отмечу — в **навязанных** нам дискуссиях. Потому что в принципе нам, евреям, участвовать в таких дискуссиях не следует.

Любые рассуждения в любой области, из любых сфер — всегда строятся по одной схеме. Сначала определяются неоспоримые (или очевидные) положения, которые называют «аксиомами». Затем по правилам логики (например, философской, но лучше, конечно же — математической) строятся рассуждения. И любой вывод, любая мысль, на самом деле — некая цепочка рассуждений, которая выглядит как комета, имеющая хвост. Где голова кометы — интересующие нас утверждения, а ее хвост — цепочка логичных рассуждений, которые ведут к этому утверждению (выводу).

В жизненной практике мы, как правило, интересуемся не «хвостом кометы» (цепочкой рассуждений), но окончательным утверждением, выводом («голова кометы»). Обычно этого вполне достаточно.

Однако в определенных ситуациях, особенно — когда рассматриваются спорные, дискуссионные вопросы — всегда надо помнить о том, что любое выдвинутое утверждение представляет собой цепочку рассуждений, с выводом в конце.

Это — очень важный момент, о котором нельзя забывать. Ибо, забыв об этом, можно быстро превратить дискуссию в бесплодное, ненаучное, нередко — глупое, перебрасывание мяча с одной стороны на другую. Лишаясь и малейшей возможности прийти к общему выводу.

Теперь рассмотрим оба заданных Вами вопроса.

У них есть «общий знаменатель», заключающийся в том, что Вы, знакомясь с текстом Торы, воспринимаете его как с исторический, биографический и т.п. документ.

Но, как отмечено в начале этого ответа, все, что сказано в Торе — сообщение Всевышнего о том, что происходило или происходит в духовных мирах. Одно это, сообще-

ние Всевышнего, делает Тору — Торой.

Поэтому нам совершенно неважно, является ли пещера *Махпела* той самой пещерой. Традиция, непрерывно идущая к нам от древних времен, сообщает, что это так. И нам этого вполне достаточно. Главное — что сообщение о *Махпеле* записано в Торе.

Точно так же определение местоположения города (или области) Ур Касдим — не имеет для нас принципиального значения.

В основном считается, что эта территория — на юго-западе современного Ирана. Но есть и мнение, что она — на юго-западе современной Турции.

Однако для нас, повторю, все это не имеет никакого значения, и не вызывает интереса.

И действительно. Какая разница, где жил Авраам в период, когда он первым и единственным на то время человеком во всем человечестве — признал Творца?

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Любовь и забота, которыми окружил меня отец, не дали мне почувствовать отсутствие матери. Потому что главное — не количество родителей, а качество исполнения ими родительских обязанностей...

БЕЗ МАТЕРИ

Цвия Эрлих-Клейн

Моя мать умерла, когда мне было всего пять с половиной лет. Меня растил отец, повторно женившийся только после того, как я вышла замуж. Только когда у меня появилась собственная дочь, я узнала, как трудно преодолеть усталость, чтобы, вернувшись с работы, поиграть с ребенком. Узнала, что человек может быть настолько занят, что ему невероятно сложно выделить даже несколько минут на разговор по душам о его школьных проблемах. И я поняла: возможно, папа не горел желанием каждое воскресенье ездить со мной в парк аттракционов и помногу раз кататься на карусели. Может быть (может быть!), когда он приходил с работы домой, игра со мной в мяч не доставляла ему особого удовольствия. И еще. Он, наверное, предпочел бы один ездить в супермаркет и быстро покупать все необходимое для нашей семьи. Этого я и вообразить не могла, потому что он всегда брал меня с собой и превращал будничные «шоппинг» в парадный выход.

Я росла и ни о чем таком не задумывалась.

Расспрашивать обо всех перипетиях жизни ребенка, выслушивать подробный рассказ в лицах о том, что сегодня произошло в школе, придумывать все новые и новые игры, разговаривать и читать вместе... Именно этим и должен заниматься каждый нормальный родитель. Мой отец был именно таким. Именно в этом заключался сам смысл его родительского существования.

Потом, когда я училась в колледже, вдали от дома, случайная реплика подруги внезапно открыла мне глаза на то, что далеко не каждый отец звонит своему ребенку в обед, чтобы поинтересоваться, как прошло утро.

Когда подруга сказала, что ее отец никогда не звонит ей в обед, я, не задумываясь, спросила: «Откуда же он тогда узнает, как ты провела утро?».

Вы не поверите, но я задала ей этот вопрос совершенно искренне. Тогда же я начала подозревать, что не все родители, в отличие от моего отца, стремятся быть в курсе событий, которые происходят в жизни их детей.

Мне в тот момент, кстати сказать, даже в голову не пришло спросить, звонит ли моей подруге каждый день ее мать.

В быту я почти не ощущала отсутствия в моей жизни матери. Папа устраивал для меня фантастические дни рождения. Он всегда был готов выслушать меня и поддержать. Мы жили вдвоем, без родственников. И для меня это было обычной ситуацией. В конце концов, никто из моих друзей не мог похвастаться многочисленностью своего семейства. Только теперь, став матерью, я осознала, что моя «беззаботность» в этом смысле строилась на том, что отец безупречно справлялся со своими родительскими обязанностями. Все свое внимание и заботы он концентрировал на мне. Каким, наверное, трудным и одиноким был его путь!..

Мне бы очень хотелось стать для моих детей тем же, чем был для меня папа. Потому что главное — не количество родителей, а качество исполнения ими материнской или отцовской роли. Важно научить ребенка быть довольным собственной судьбой, что почти автоматически порождает чувство благодарности.

Важно сделать так, чтобы ему не хотелось иметь то, чем владеют другие, чтобы ему не хотелось стать кем-то другим, не тем, кто он есть. Кроме того, важно привить ему чувство самодостаточности (хотя стремление стать лучше никто, конечно же, не отменял).

Всему этому каждый родитель может и должен научить своих детей. И если родителей — двое, им под силу вдвое больший «объем работ».

Но этого не произойдет, если мать, увидев, что в комнату входит ребенок, не выработает в себе привычку тут же прекращать телефонный разговор, осознавая, что пообщаться с взрослым «абонентом» можно и потом, а вот вера ребенка в постоянную готовность родителей быть рядом с ним либо пропадет, либо останется. Навсегда.

Этого не произойдет, если, прогуливаясь с малышом по улице, отец будет разрешать свои рабочие проблемы по мобильному телефону. Даже если он поговорит с коллегой не более двух минут.

За это время мимо успеет пролететь птица, за которой вы оба, вместе, могли бы понаблюдать. Да и вообще, кто знает, сколько он пропустит веселых мелочей, над которыми можно было бы посмеяться. И ничего этого не вернуть. Не вернуть и тех шаббатных вечеров, когда вы отдыхаете, пока ваш ребенок «занимается своими делами».

Дорогие мамы и папы!

Помните: для того, чтобы наладить отношения с ребенком и сформировать в нем прототип той личности, в которую ему предстоит вырасти, у вас в запасе есть лишь несколько первых лет его жизни.

Деловые встречи и общественные мероприятия, разговоры с

друзьями и коллегами, ведение хозяйства и даже хождение за покупками — все это необходимо подстроить с оглядкой на ваши родительские обязанности. А то, что перестройке не поддается, надо просто из своей жизни исключить. Хотя бы на время.

Ведь родительские обязанности нельзя ни отложить, ни исключить. Потому что, если вы попытаетесь сделать это, когда-нибудь уже у вашего ребенка не будет для вас ни времени, ни желания общаться с вами...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Как реагировать на оскорбления? Сделай вид, будто бы ничего не произошло? Игнорировать обиду? Как справиться с собой, если в самой психологии человека “запрограммировано” стремление к ответным реакциям?..

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ОСКОРБЛЕНИЯ

Фейга Тверски

Когда человека оскорбляют, в нем неизменно рождается инстинктивное желание не остаться в долгу и ответить обидчику. Способность взять это психологическое свойство характера под контроль еврейская традиция расценивает как “сверхчеловеческое” самообладание.

Расскажу историю, которая стала нашим семейным преданием.

Однажды мой свекор, раввин Тверский, был приглашен на заседание городского еврейского совета. На этом собрании обсуждалось множество спорных и наиболее проблем, и вскоре оно превратилось в обмен обвинениями и угрозами, в котором приняли активное участие все собравшиеся.

Единственным человеком, кто на протяжении всей этой, совсем не безобидной “дискуссии” хранил молчание, несмотря на то, что и в его адрес прозвучало немалое количество едких колкостей, оказался мой свекор.

На следующее утро один из участвовавших в этом “эмоциональном” заседании раввинов поинтересовался, как это раввину Тверскому удалось проявить такое поразительное самообладание. И свекор сказал: “Все дело в том, что мне не хотелось пропустить ужин...”.

В ответ на недоуменный взгляд коллеги, раввин Тверский объяснил, что, если бы он принял участие в оскорбительном словесном поединке, его жена не одобрила бы такое поведение и, вполне возможно, не захотела бы подать ему еду...

Мы сможем контролировать свои реакции на острые ситуации, если поймем, что чаще всего **причина оскорблений в наш адрес — не в нас, а — в нашем обидчике**. А значит, нам не следует позволять другим втягивать себя в “обмен любезностями”.

Раввин **Хаим Хизкияу Медини** (один из крупнейших раввинов в Эрец Исраэль; Хеврон, 19-й век) в своей книге **Сдей Хемед** рассказал замечательную историю.

Еще в юности, когда он учился в *колеле* (высшем раввинском учебном заведении), один из учащихся, довольно злобный молодой человек, невзлюбил его и задумал опорочить его доброе имя.

Он дал взятку уборщице *колеля*, и она в присутствии группы учащихся обвинила Хаима Медини в том, что тот сделал ей гнусное предложение. Соученики Хаима возмутились до глубины души и осыпали ни в чем не повинного юношу градом оскорблений.

Однако руководитель *коллеля* поверил в его невиновность и не отчислил его из учебного заведения.

Некоторое время спустя уборщицу уволили. И, по иронии судьбы, эта женщина пришла к Хаиму и умоляла его простить ее за незаслуженное унижение. Она попросила помочь ей убедить руководителя *колеля* принять ее обратно на работу. И пообещала, что публично признается в своем вероломстве и откроет имя злоумышленника, подбившего ее на клевету.

Искушение принять предложение и, обличив преступника, отомстить ему за нанесенное оскорбление, было велико. Однако юноша прекрасно понимал, что это было бы — *хилуль а-Шем* (осквернение

имени Всевышнего).

В конце концов, он сказал женщине, что вступится за нее, но при условии, что она никогда не раскроет правду об этом отвратительном сговоре. Он был невиновен, и, тем не менее, предпочел открытой дискредитации будущих раввинов — собственный позор.

С того момента с ним стали происходить удивительные вещи. Как только он принял решение пожертвовать собственными интересами, его сознание будто бы расширилось, и ему стали доступны такие источники знания и вдохновения, которые прежде были скрыты от него...

Спросим себя: почему мы, становясь объектом насмешек и оскорблений, превращаемся в разъяренных животных? И признаем: потому что где-то в глубине нашего существа зарождается в такие моменты ощущение, что мы загнаны в угол. Это временное чувство безысходности психологически подавляет нас, провоцируя желание “разорвать на части” обидчиков.

Но удовлетворение, которое мы якобы можем получить от акта свершившейся мести, в действительности — только иллюзия. По-настоящему реальны те положительные и весьма плодотворные эмоции, захватывающие нас, если нам удастся одержать победу над своими “инстинктами”. Умение сохранить собственное достоинство — одно из самых ценных человеческих качеств.

Но как поступать, если в вашем присутствии оскорбляют других людей — знакомых, друзей, родственников?..

Еврейская традиция расценивает “нейтралитет” в подобных случаях, как молчаливое одобрение или согласие с “позицией нападающего”. Однако любая такая ситуация требует от наблюдателя оскорбительных сцен разумного, тщательно взвешенного поведения.

Люди нередко делают ответные выпады в адрес обидчика. И это — весьма распространенная ошибка, результат которой, как нередко бывает — обострение ситуации, новая волна оскорблений, порочащих и вашего родственника или друга и вас, с ним заодно. Хорошего тут ждать не приходится.

Самый лучший выход из положения — найти способ прекратить неприятный разговор. Без выяснения отношений и позиций.

Потом вам, возможно, захочется возразить обидчику по поводу содержания и формы его обвинений. Но, прежде чем сделать это, произведите простой психологический расчет. Постарайтесь объективно оценить человеческие качества “противника”.

Отношения стоит, наверное, все-таки выяснить (один на один, без посторонних), если его выпад против вашего друга — не характерен для поведения этого человека. Но если он в принципе не готов воспринимать критику, а его агрессивность — не случайна и проявляется в общении не только с вашим другом, но и с другими людьми, не возвращайтесь к темам, затронутым в конфликте. Вы поступите правильно, если будете избегать любых контактов с этим человеком и посоветуете своему родственнику или знакомому сделать то же самое.

Итак, подведем сказанному некий итог и сформулируем некоторые правила поведения в конфликтных ситуациях.

1. Не опускайтесь до уровня тех, кто предпринимает конфликтные атаки.

2. Избегайте любых слов и действий, способных обострить конфликтную ситуацию.
3. Не опровергайте клевету и обвинения в присутствии посторонних.
4. Не забывайте оценивать, с кем вы имеете дело. Нет смысла тратить свое драгоценное время на то, чтобы метать бисер перед теми, кто не способен отличить бисер от гравия.
5. Не забывайте, что человек не может нести ответственность за поведение других людей, но — в ответе за каждый собственный шаг, каждое слово и движение.

Обратим внимание, что еврейская традиция открывает перед нами удивительную возможность найти высокий образец поведения в любой жизненной ситуации.

Обсуждаемая нами тема, в частности, прямо ассоциируется с моделью поведения нашей прааматери Рахели.

Вспомним, что Яаков полюбил Рахель и семь лет работал на ее отца, чтобы тот дал согласие на брак. Не исключая вероятность того, что отец может сделать попытку подменить Рахель другой дочерью — Леей (сестры были внешне похожи, как две капли воды), Яаков изобрел для общения с возлюбленной особый код.

Перед первой брачной ночью Рахель узнала, что отец действительно собирается осуществить свой коварный замысел. Но мысль о том страшном унижении, которое придется пережить сестре, когда она не сумеет ответить на знаки Яакова, не давала ей покоя.

И она открыла Лее секретный код. Желание избавить сестру от позора оказалось сильнее стремления к собственному счастью.

В тот момент Рахель еще не знала, что через некоторое время Яаков и ее возьмет в жены.

И ради того, чтобы сестра сохранила свое человеческое достоинство, чтобы Лея не попала в оскорбительное для нее положение, была готова прожить целую жизнь в разлуке с любимым...

Сайт организации Эш а-Тора

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Яаков вышел из Беэр-Шевы и отправился в Харан» – так начинается наша глава.

Яаков, качество которого гармония (тиферет) покидает землю Израиля (кнаанскую землю) и направляется в то место (Харан), откуда когда-то вышел наш праотец Авраам.

Авраам «поднялся» в канаанскую землю по слову Творца.

Это был не только материальный, но ещё и духовный подъём.

А Яаков «спускается», то есть покидает эту землю во имя сохранения своей жизни, приобретения семьи и духовного выстраивания прототипа будущего народа.

Давайте посмотрим на эти события по-другому.

Из Харана вышел большой свет, свет души нашего праотца Авраама.

Этот свет смог подняться на самое высокое духовно место, самое «близкое» к Творцу, единственное подходящее для духовной работы будущего еврейского народа.

Этот свет – отблеск милосердия Творца, этот свет – проявление Его мудрости.

Авраам передал этот свет Ицхаку, для продолжения своей миссии на нашей земле.

Ицхак, в свою очередь, «ограничил» его так, чтобы каждая еврейская душа могла его принять.

Ицхак на протяжении всей своей жизни не выходил за пределы нашей земли.

Почему же Яаков должен был покинуть её?

Почему должен был вернуться в Харан, из которого вышел Авраам?

Когда свет Всевышнего спускается в наш мир, он спускается с определённой целью, он спускается с определённым заданием.

Когда предназначение этого света совпадает с выполнением нашей функции или, иными словами, наши дела совпадают с желанием Творца, то свет, полученный нами «преобразуется» благодаря нашей работе и поднимается вверх с отчётом к своему духовному корню.

Все это очень условно. Ведь невозможно описать процессы, которыми руководит Творец.

Вернувшись к своему источнику с результатом нашей работы, этот новый свет пополняет «духовный резервуар» высших миров, что в будущем приведёт к спуску в наш мир нового света, «обогащенного» результатом нашей работы.

Свет души Авраама вышел из Харана.

Свет души Яакова возвращается в Харан, возвращается к своему корню, своему источнику. Но он уже преобразован в гармонию, он уже более совершенный, он уже несёт в себе иные задачи.

Мы знаем, что в духовном нет предела, ведь Всевышний бесконечен.

Это значит, что теперь свет души Яакова, в некотором смысле, может подняться ещё выше (выше духовного корня души Авраама) и спустить благословение с более высоких духовных миров.

Мы видим, что в Харане у Лавана Яков работал 20 лет. Это была высокая духовная работа: семь лет за свою жену Лею, семь лет за свою жену Рахель, шесть лет пас стада Лавана, чтобы выделить из них прототипы душ еврейского народа, определённым образом вычлняя их из стада Лавана.

И хоть Лаван представлял из себя корень зла, возможно, что в «тёмной» стороне мира этот корень был выше чем корень самого Яакова в «светлой» стороне мира.

Но так как в духовном «светлое» и «тёмное» могут сосуществовать рядом, то для того, чтобы ослабить это «тёмное» нужно вычлнить из него свет Всевышнего, который дарует этому «тёмному» жизнеспособность, надо вычлнить из него души будущего еврейского народа.

И хоть эти души тоже будут содержать в себе «светлую» и «тёмную» стороны мира, но благодаря духовной работе нашего праотца Яакова (как продолжение работы Авраама и Ицхака), эти души смогут очиститься и в конце времён, с помощью Всевышнего, спустить в наш мир небывалое благословение.

20 лет, проведённых в Харане, можно представить так: два - это Всевышний и еврейский народ, а 20 - это духовная надстройка над двумя этими понятиями в духовных мирах, то есть отражение целостной души нашего народа (шхина) и её взаимодействие с Всевышним или высокими духовными мирами.

Итак, после 20-ти лет в Харане, где Яков запустил своей духовной работой новый духовный процесс, когда этот процесс дал свои плоды – жены и дети Яакова, а также прототипы души будущего еврейского народа, а в духовном - свет новых еврейских душ, Яков покинул Харан с огромным благословением Небес. Благословением, которое будет оберегать и сопровождать еврейский народ на протяжении всех поколений.

А в конце времён оно раскроется с ещё большей силой, ведь к нему прибавится работа нашего народа во всех поколениях.

Почему Всевышний дал Яакову четыре жены или две жены и две служанки?

Почему праматери еврейского народа имеют больший и меньший статус?

Как служанки могли родить достойных сыновей?

Свет Всевышнего спускается в наш мир ступенчато. Это значит, что нижняя ступень зависит от верхней. Можно сказать, что нижняя ступень является «служанкой» для верхней. Ведь она выполняет её задание.

Но и верхняя ступень зависит от нижней.

От того, какой результат передает нижняя ступень.

Как мы уже говорили, таких ступеней по которым спускается к нам свет Творца бесконечное множество.

Свет души Леи более высокий, чем свет души Рахель.

Ведь Лея стала его первой женой.

Свет души Рахель ниже, чем у Леи. Но он более доступен нашему пониманию. Тоже самое и со служанками. Духовные прообразы наших праматерей составляют слаженную систему, через которую наш народ получает своё благословение или поднимает к Творцу свое желание улучшить наш мир.

Четырёх жён Яакова можно сопоставить и с четырёхбуквенным именем Творца, в каждой букве которого проявлены свойства наших праматерей.

Во всём, что создал Всевышний есть как женская сторона, так и мужская.

Обе они раскрываются этим именем.

А мы своей духовной работой раскрываем это имя.

И чем больше имя Творца раскрывается в нашем мире, тем больше мы приближаемся к понятию геула (освобождение от «тёмной» стороны мира).

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Счастливого пути!

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

Автор текста Тамар Антопольская

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Гастрономический рулет

(Понравится детям)

Ингредиенты:

1 упаковка (2 листа) замороженного слоеного теста

Кетчуп

острая коричневая горчица

2 вида мясных деликатесов, таких как пастроми и индейка

*1 яйцо, взбитое, для глазирования**семена кунжута и/или мака***П**риготовление

Разморозьте тесто, пока оно не станет твердым, но его будет легко раскатывать. Разогрейте духовку до 180 С градусов.

Отрежьте два больших куска пергаментной бумаги, вощеной бумаги или фольги и положите на рабочую поверхность. На бумаге раскатайте каждое тесто в упаковке в большой прямоугольник.

Оставив только один 2 см по краям, выдавите сначала кетчуп, а затем горчицу зигзагообразными движениями на каждый прямоугольник из теста.

Выложите по одному слою каждой нарезки колбасных изделий поверх кетчупа и горчицы.

Используя бумагу, поднимите одну длинную сторону теста и начните сворачивать тесто внутрь. Снимите бумагу и завершите скручивание теста в виде рулетика.

Острым ножом нарежьте рулет на ломтики шириной один 2-3 см, но не до основания. (Это облегчит нарезку позже.)

Смажьте яйцом и посыпьте семенами по вашему выбору. Выпекайте на смазанном масле противне в течение часа или до золотисто-коричневого цвета.

Заметка: Пока рулет сырой, заверните его в фольгу и заморозьте. Когда вы будете готовы его использовать, разверните фольгу, положите на противень, полейте глазурью и запекайте

*Приятного аппетита!**Сарра Манн**Майами, США***ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА***Привычка выяснять, что о тебе говорят другие*

У некоторых людей существует вредная привычка постоянно выспрашивать, что о них говорят остальные люди их круга.

В большинстве случаев такие расспросы происходят из обыкновенного любопытства, но настойчивость, с которой они спрашивают других, часто приводит к тому, что им действительно начинают пересказывать чужие слова.

Как правило, если им сообщают, что тот, кем они интересуются, дурно отозвался о них, они верят эти словам - и отсюда происходит много неприятностей.

Поэтому не стоит спрашивать у других: "Что он сказал обо мне? Что он обо мне думает?", - если мы не уверены в том, что данная информация нам по-настоящему необходима.

*Лейб Каханэ**Ашдод, Израиль***DOCTOR TOPA****ЛЕСТНИЦА ЯАКОВА ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС**

Эта статья названа «Лестница Яакова для каждого из нас», потому что интересно, что мы можем из неё взять для себя из этой главы.

Сначала напомним, о чем идет речь: «И вышел Яаков из Беэр-Шевы, и пошел в Харан» (Берешит 28:10). Даже здесь содержится вопрос. Казалось бы, Ицхак жил в Хевроне, тогда почему он вышел из Беэр-Шевы? Потому что Ривка, его мать, сказала, что у нее было полупророческое видение. Она хорошо чувствовала, что Эсав действительно ненавидит Яакова и хочет его убить, поэтому Яаков шел в Харан. И дальше начинается странная вещь: «И очутился в одном каком-то определенном месте».

Инфинитив (лифгоа) со значением «попасть в цель» или «нанести ущерб». Лифга — это тот, кто пострадал. В трактате «Брахот тфила а -шахар» учат, что Яаков установил вечернюю молитву. Всевышний говорит пророку Ирмиягу: «Не молитесь Мне...», лифгоа — это молиться.

Яаков очутился в одном месте, где остановился на ночлег, потому что в это время солнце зашло. Это очень странно. В каком-то месте он очутился, вдруг зашло солнце, и он был вынужден там заночевать. «И взял несколько камней, лежавших там, сделал из них изголовье и лег на месте том».

Кстати, где ещё в нашей недельной главе кто-то собирает камни?

В конце главы Яаков просит собрать камни. Его дети, как его братья по оружию, то есть они сражаются вместе с ним. Яаков собирает камни, и это очень значимое действие. Яаков учит своих детей этому.

«И приснилось ему: вот лестница поставлена на землю, а верх ее достигает неба».

Есть только две структуры в Торе, в которых дословно «голова» или «вершина» достигает неба. Это лестница и Вавилонская башня, уходящая вершиной в небеса (Берешит 11:4).

Вавилонская башня параллельна этой истории, только по многим показателям со знаком «минус». Здесь показано, как человек служит Всевышнему, а там, в

Вавилонской башне, как человек воюет со Всевышним. В данном случае задача Яакова дословно «пробиться» или «распространиться». А в Вавилонской башне, наоборот, «пэн нафуц», «как бы не рассеяться». Мы не хотим никуда идти, мы хотим сидеть здесь, и чтобы нас никто не трогал, нас ничего не волнует. Мы прославим себя в Вавилонской башне. Это прямо противоположно.

«И вот ангелы Всесильного восходят и спускаются по ней. И вот Бог стоит над ним и говорит: "Я - Бог — Всесильный, Бог Авраама, отца твоего, и Всесильный Бог Ицхака. Землю, на которой ты лежишь, тебе отдам и потомству твоему». «И вот: Я всегда с тобой, и сохраню тебя везде, куда ни пойдешь» (Берешит 28:12-14).

Дальше Яаков говорит очень странную вещь: «И пробудился Яаков от сна, и сказал: "Поистине, это место, где открывается Бог. А я и не знал!"».

В еврейских религиозных школах обычно это объясняют так, как объясняет Раши. Яаков пошел в Харан (от слова «харон ав» — «место, вызывающее гнев Всевышнего»). Помните, Рахель украла идолов («терафим») и колдовские предметы у Лавана (Берешит 31: 19-37). Вы знаете, как эти «терафим» использовали? В Мидраше Танхума, который приводит Рамбан (Нахманид), говорится, что «терафимы» (см. Шофтим 17:5, I Сам. 19, 13) — это часть культа человеческих жертвоприношений, когда брали первенца, приносили его в жертву, потом засаливали, клали какой-то инструмент ему в рот. Якобы он что-то потом предсказывал, и есть к нему обращались с вопросами о будущем, как к оракулу. Ввиду этого можно понять, в какое жуткое место шёл Яаков. И семья Лавана была там ещё не худшей семьёй.

Яаков идет в Харан. Как считает Раши, необычным образом дорога укоротилась, и он неожиданно, как происходит в «Звездных Войнах», транспортировался. Яаков уже приходит в Харан и вдруг вспоминает, что он не остановился у Храмовой горы. Яаков прекрасно знал, что такое Ар а-Мория. Что произошло на Аар а-Мория с Авраамом и Ицхаком? Мы об этом писали и читаем об этом каждый день. «Акеда» была на Храмовой горе, ведь был там отец Яакова, и Яаков это прекрасно знал. Поэтому совершенно очевидно, что

он знал, что такое Храмовая гора. Он говорит: «Как же я мог не остановиться?» Всевышний совершает чудо, и Яаков обратно транспортируется на Храмовую гору. Очень интересно, что там был город Луз, первичное поселение, связанное с Иерусалимом. Очевидно, не на горе, а рядом с горой.

Яаков никуда не идёт, а остаётся на горе (мы не будем входить в детали) и прекрасно понимает, что это такое. Он ложится спать, и потом сказано: «И пробудился Яаков ото сна, и сказал: "Поистине, это место, где открывается Бог, а я и не знал!"» Как он мог не знать? Он же туда шёл!

Теперь мы открываем совершенно новый пласт значений, который необходим для того, чтобы понять, что это за лестница. В книге «Sefer Zera Shimshon» в оригинале (в издательстве АртСкрол в переводе на английский) есть очень интересные идеи. Её написал Rabbi Shimshon Chaim, врач и человек энциклопедических знаний, который жил в 18 веке. У него умер единственный сын, и он пишет об этом. Раби вложил все свои силы в эту книгу и сказал, что каждому, кто изучал эту книгу, будет помощь и благословение Небес.

На «парашат» «Ваеце» Rabbi Shimshon Chaim спрашивает: «Почему нужно, чтобы солнце зашло?» Это очень пугает человека. Можно представить себе: в то время у Яакова не было ни фонарика, ни айфона, ни даже спичек.

Он убегает, потому что только что пережил стресс, и вдруг его транспортируют в какое-то место. «Почему здесь, - спрашивает Shimshon Chaim, - написано «а-маком а-зе эйн зе»? По мнению раби, Яаков шел к Храмовой горе и находится в этом «сверхзвуковом поезде Всевышнего», чтобы попасть к Храмовой горе. Вдруг происходят две вещи: 1) Неожиданная остановка, а Яаков хотел идти дальше; и 2) Весь мир стал стеной для него, и Яаков не мог физически двигаться дальше.

Обратите внимание, что есть «кир». «Кир» — это физическая стена, а «котель» — это тоже стена, но «котель», например, в «Шир а-ширим» («Песнь песней») употребляется как стена Храма.

По мнению наших мудрецов, не только весь мир стал стеной, но и Всевышний как бы выключил свет или выключил Солнце. Это довольно пугающее явление. Яаков, как говорится в Зера Шимшон, вообще не понял, где он. Он не мог дальше идти и вообще ничего не видел. Поэтому он собрал камни и лёг спать.

Это все, что он мог сделать. Именно это место, как считает рав Нафтали Цви Йегуда Берлин, символизирует кризис человека. У каждого человека может быть трудная ситуация, и она в той или иной степени бывает в жизни, когда мир становится стеной, света нет и идти невозможно. И вот в этой ситуации у Яакова появляется «сулам» (лестница).

Эта история очень важна для всех нас, и поэтому мы называемся «бней Яаков», а не «бней Авраам», и не «бней Ицхак», хотя они тоже наши праотцы. Большая часть еврейской истории, к сожалению, проходит в изгнании, и, казалось бы, мы находимся в тупике на личном уровне и на уровне всего народа. Эта ситуация — первое, что встречает Яаков, когда он попадает в изгнание. Именно в этот момент он видит лестницу. Почему в этой ситуации рав Нафтали Цви Йегуда Берлин спрашивает: «Где Яаков был до этого 14 лет?»

Он был в Йешиве, он там учился. До этого Яаков много лет учился у своего отца, и, может быть, была Тора ещё более высокого уровня.

Есть мнение, что Яаков должен был пойти в Йешиву Шема и Эвера, потому что Ицхак был на таком высоком уровне, что его Тора могла подготовить, чтобы служить Всевышнему. Но как иметь дело с Лаваном, который его обманывает во всей этой дикой среде, куда он идёт? И как тогда выполнять Тору? Яакову нужна была подпитка в йешиве Шема и Эвера.

Рав Нафтали Цви спрашивает: «Почему, если он должен был увидеть Всевышнего, почему он не видит их в йешиве или в шатре Ицхака? Почему он их видит именно в этом кризисе, когда мир становится стеной, свет гаснет и нельзя никуда двинуться?»

Давайте посмотрим, что же это такое, «сулам» Яакова или Лэстница Яакова? Почему ангелы поднимаются, а потом спускаются? Как это связано с галутом и Эрец Исраэль? Нефеш Хаим говорит, что логично было бы, чтобы ангелы сначала спускались, и объясняет это так. Наша духовная работа, когда мы делаем что-то хорошее: выполняем заповедь, учим Тору, создаёт определённый эффект и влияние на духовный мир. Если помнить о том, что наша душа в основном находится в духовных мирах, как, например, меньшая часть нашего тела находится в ботинке. Подобным образом и очень маленькая часть нашей души находится в нашем теле. Большая часть души пребывает в духовных мирах. Каждый раз, когда мы делаем что-то хорошее, это влияет на духовные миры, и наши мудрецы называют это «малах». И тогда эти «малахим» поднимаются, и в ответ спускается позитивное влияние Всевышнего.

Эта лестница, по которой поднимаются и спускаются, и есть наша духовная работа. Нациф говорит, что мы сравниваемся в Танахе с кобылицей в колеснице фараона. У фараона было много лошадей в его колеснице, и, когда он ехал на войну, у него были очень дорогие колесницы, сделанные из металла, как танки. Фараон ехал во главе войска, и куда он поворачивал, туда все поворачивали. А куда фараон поворачивал, куда его кони поворачивали?

Кони нужны были для того, чтобы бежали быстро. Им ставили впереди кобылицу, и они бежали за ней. Поэтому, если кобылица поворачивала направо то и кони следовали направо, и фараон направо, и соответственно всё войско поворачивало направо. Фараон был символом царя, он властвовал над всем цивилизованным миром. Получается, если эта кобылица поворачивала направо, то и весь мир поворачивал направо.

Это аллегория. Поэтому, если евреи делают хорошие вещи, поворачиваются ко Всевышнему, то, как в этой аллегории, весь мир поворачивается ко Всевышнему.

Почему должна быть лестница? Почему ангелы не могли просто спускаться и подниматься? Слонимский ребе в книге «Нетивот Шалом» пишет, что про эту лестницу сказано две вещи:

- 1) «Вот лестница, поставлена на землю»;
- 2) «А верх ее достигает неба».

Существуют разные типы евреев. Есть очень духовные люди, и у них «голова просто в небесах», а есть те, кто связан с землёй, они стоят на земле, земля их среда.

Слонимский ребе говорит, что и те, и другие могут быть ангелами, и не нужно думать, что ангелы — это только те, у кого «голова в небесах». Нет, ангелами могут быть и те, кто стоит на земле и занимается земными делами. Именно поэтому они и могут быть

ангелами.

Каждый может подниматься, и даже ангелы поднимаются по ступеням, они тоже не могут сразу вскочить. Если ангелы поднимаются по ступеням, то тем более нам нужно подниматься по ступеням, не пытайтесь перескакивать через ступеньку. Пытайтесь подниматься, но поднимайтесь по ступенькам.

Есть много других объяснений, что это такое. Например, по мнению Бааль а-Туркима, это царства, которые поднимаются и обязательно опускаются (падают). Например, поднялся Вавилон и упал, поднялась Греция и упала. Эдом, которого Яаков испугался, что он поднимается всё время и не падает. Может быть, в Эдоме есть категория Ишмаэль, но Всевышний его успокоил, сказав, что Эдом тоже упадёт.

Как сказал Шефеш Хаим, это зависит от нас, как они поднимаются и как они опускаются, куда еврейский народ идёт.

Некоторые комментаторы считают, что эти ангелы намекают на служение в Храме и на жертвоприношения. Есть и другие объяснения. Почему это так важно? Яаков уходит в галут без копейки денег, у него нет друзей, его хочет убить брат. Единственный, кроме отца, близкий ему человек, — это его мать Ривка. У Яакова нет ни текст-мессенджеров, ни WhatsApp, он один и совершенно не защищён в диком мире. Мир остановился и встал как стена, солнце погасло, и в этот самый тяжёлый момент Яаков видит устройство мира.

Нацив говорит, что это не случайно. Именно в этот тяжёлый момент Яаков должен был понять, что в такое трудное время у человека есть большой потенциал обратиться ко Всевышнему. Яаков должен был сделать что-то, что проявляет Всевышнего в этом мире даже больше, чем когда человек сидит за книгой. Обязательно нужно учить Тору, чтобы проявлять ее в этом мире, даже в таком ужасном мире, в котором жил Яаков.

Даже по сравнению с нашим миром это был намного более тяжёлый мир, где даже самая интеллигентная семья в Харане, семья Лавана, была связана с человеческими жертвоприношениями. Даже в таком обществе и в такой ситуации все равно может проявиться воля Всевышнего, и все равно возможна связь со Всевышним.

В Зера Шимшон говорится, что Всевышний ждал когда Яков окажется в этом положении и обратится ко Всевышнему. Он взял этот камень, который символизирует единство еврейского народа. Там было 12 камней, и они стали одним камнем. Всевышний взял его, опять же это аллегория духовных понятий. В Мидраше говорится, что Всевышний увековечил этот момент и привёл к победе.

Он взял этот камень и сделал его основой мироздания, подобно тому, как человеку, который основывает какую-то арку, нужна какая-то основа. Этот камень был этой основой.

ה"לשן דא«эвен а-штия» - это камень, который был в Святой Святых. По нашей традиции, с него начинается Сотворение мира, и он является духовной основой мироздания. Так вот, в такой же степени святости был камень, который служил Якову.

На этом строится дворец Всевышнего, и это тоже духовное понятие. Как Всевышний управляет миром, как Он проявляется в мире, именно так строится на этом камне. Этот камень, как говорится в Мидраше, - духовный подвиг Якова. Его видение Всевышнего в этом кризисе — это основа мироздания.

Почему с нами случается иногда кризис, мы не знаем, но одно из объяснений, которое приводит Зера Шимшон, это то, что именно в этом кризисе мы видим Всевышнего, когда мир становится стеной, и солнце гаснет. Именно этого хотел Всевышний. Поэтому мир не давал Якову проходить, ведь в мире не хватало этого поступка Якова, а также умения Якова преодолеть этот кризис. На этом строится мир, не потому, что данный кризис был для Якова наказанием в этой ситуации, не потому что это было испытанием, но это нужно было, чтобы мир строился.

В Зера Шимшон говорится: «Это надо было делать сразу, когда Яков вышел в галут. Потому что, если бы он увидел ту лестницу и не понял её, он бы не смог выдержать всё это и не смог бы родить 12 колен Израиля. А так как Яков должен был родить 12 колен Израиля, и от них зависело существование всего мира, эти 12 колен связаны с тем, что называется «мазалот» (созвездия).

Это пути духовного влияния Всевышнего на мир, месяцы и комбинации имени Всевышнего.

Это очень глубокая идея. Сначала нужно было основать мир таким поступком, а потом произвести эти 12 колен».

Давайте подведём итог того, что хочет сказать Зера Шимшон и другие комментаторы. Яков должен был увидеть Всевышнего в этом кризисе. Лучшее, что вы можете сделать в такое тяжёлое время, — это увидеть лестницу, когда ваши поступки поднимаются вверх. Когда вы освящаете имя Всевышнего, делаете что-то хорошее и помогаете другим, то благословение спускается вниз.

Для лечения больных мы используем разные методики и приёмы. Один из очень популярных методов предлагается психологом Берри Майклсом, который написал книгу «Тулз» («Инструменты»). Там есть несколько необычных идей, но это действительно работает для многих людей. Также есть книга, которая называется «Как изменить свою жизнь», которую мы профессионально читали и пришли к выводу, что Берри Майклс - еврей. Неизвестно, изучал ли он Тору, но он, действительно, еврей, и его предки из России.

Почему мы это упоминаем? Потому что он берет еврейские идеи, просто называет Всевышнего «The Source» (Источник), так как в Америке очень тяжело излагать какие-то религиозные вещи, не связанные с религиозной общиной или с еврейством, чтобы не вызывать споры. То, что мы называем «ецер тов» (доброе начало), он называет «life source» (источник жизни), а злое начало - «партекс». Это какая-то сила, которая тебе мешает. Далее Берри Майклс приводит идеи, которые очень напоминают «Пиркей Авот».

Одна из его идей, которая, как он говорит, популярна в Калифорнии и помогла многим людям, заключается в следующем. Когда человек попадает в кризис, то он направит свою жизненную силу помогать другим. Люди ждут, что мир им поможет, и это правильно и естественно, и это возможность помочь другим или обратиться к миру. И это то, что видит Яков: «малахим олим».

Они сначала поднимаются (добрые дела и заповеди), а потом спускается благословение. Есть ещё много интересных вещей, но это в двух словах всё видение мира.

Помните, в предыдущей недельной главе Ривка говорит Якову получить благословение Ицхака. Она берёт из стада двух козлят. Представьте Ицхака. Пожилой человек в последние дни своей жизни, уже слепой. Может ли такой человек съесть двух козлят? Конечно, он не может столько съесть. Поэтому это не было просто его ужином.

Существуют разные объяснения. Мудрецы говорят, что это особые и не просто хорошие, а в духовном смысле хорошие приношения для вас (и для Ицхака). Когда мы видим двух козлят? В Йом Кипур.

Это пик Йом Кипур. Помните, один козел для Господа, а другой — для Азазеля (Ваикра 16:7-10).

По мнению мудрецов, в этой семейной драме конфликт двух братьев, причём, в некотором смысле, Ривка и Ицхак не одинаково понимают ситуацию. Ривка советует одному брату обхитрить другого. Это, казалось бы, бытовой конфликт, но это пик Йом Кипура, и здесь проявляется Всевышний.

Так же и с Яковом. Возникает очень тяжелая ситуация: один брат

хочет убить другого. Яаков, без копейки денег, убегает в жуткое место, к брату матери, который на современном языке был «мафиози». Дальше он оказывается в таком месте, что даже двинуться не может вперед. Здесь проявляется Всевышний.

Мы никому не желаем кризисов, но в той или иной форме мы всегда сталкиваемся с такой ситуацией, что нам тяжело двигаться вперед, когда мы не видим достаточно света. Это у всех бывает, но мы всегда должны помнить, что у нас есть «сулам» (лестница из сна Яакова).

Если мы обращаемся ко Всевышнему, это может повернуть ситуацию, даже если по каким-то причинам мы не видим в настоящей действительности её немедленного поворота.

Это всегда поворачивает ситуацию в духовном мире, потому что эта лестница не была прибита гвоздями. Никто по ней не лазил, это была лестница в духовном мире. Поэтому в духовном мире это оказывает влияние, и мы увидим плоды своей деятельности, даже если это произойдет в нашем мире на следующей неделе или через 120 лет.

Желаем всем нашим читателям понимания этого, а также того, чтобы наши действия, намерения, мысли и поступки всегда были как эти ангелы, которые поднимались и спускались с благословением.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Цена промедления

(30.11-22) В иранских СМИ, близких к "Корпусу стражей исламской революции", несколько дней назад опубликовали список стратегически важных израильских объектов, которые Иран намеревается атаковать в будущей войне с Израилем.

Среди объектов в списке фигурируют Кнессет, канцелярия премьер-министра, Министерство обороны, производственные мощности и склады военного концерна "Рафаэль" в Хайфе, научный институт Вейцмана в Реховоте, Хайфский Технион, аэропорты им. Бен-Гуриона и "Рамон", военные и разведывательные базы.

Обозначены в списке и объекты химической промышленности, хранилища аммиака, газовые месторождения и т.д.

Комментарий: Угрозы в адрес Израиля давно стали для Ирана "доброй традицией". И сам по себе, "перечень целей для удара на случай войны с Израилем", можно было бы в очередной раз списать на пустые угрозы. Если бы не одно весьма серьезное "но".

Сегодня Иран располагает достаточным военным потенциалом, чтобы с большой надеждой на успех попытаться на деле реализовать свои традиционные угрозы.

За последние 20-30 лет иранцы достигли того уровня развития военной промышленности, который позволяет разрабатывать и

производить вполне качественные ракеты-носители, боевые дроны, военные спутники, обеспечивающие армию разведывательными данными, достаточное количество боевых поражающих веществ. Начиная с взрывчатки для боеголовок и заканчивая вот-вот грозящими появиться на вооружении Ирана ядерными боезарядами.

До наступления этого момента, повторяем, прошло много десятков лет. И все эти годы было совершенно ясно, в каком направлении движется Иран и чем это движение грозит Израилю.

В этой связи возникает закономерный вопрос: как могло случиться, что еврейское государство безучастно наблюдало за этим процессом, не пытаясь решительно его прекратить?

Притом, что Израиль постоянно наносит точечные удары по иранским ядерным объектам и лицам, причастным к иранской ядерной программе.

Однако ясно, что точечными ударами по отдельным целям проблему глобальной иранской угрозы — не решить.

Это означает, что должны были быть рассмотрены и приведены в действие иные инструменты нейтрализации иранской опасности.

Речь идет не только об иранском ядерном потенциале. Ведь именно иранской

военной помощи Ливану и "Хизбалле" Израиль "обязан" несколькими сотнями тысяч (!) ракет, нацеленных на израильские города и стратегические объекты с территории Ливана.

Главные усилия Израиля сегодня направлены на атаки путей снабжения Ираном ливанских шиитов в Сирии.

Однако первоисточник этой угрозы, то есть Иран, остается вне сферы действий армии

Израиля.

Очень много для понимания причин пассивности израильских лидеров, перед лицом постоянно возрастающей иранской угрозы дают ставшие недавно достоянием общественности свидетельства о настоящих боях в израильском руковод-

стве, которые шли 20 лет назад вокруг вопроса об атаке Ирана Израилем. Через много лет тогдашний глава Мосада Меир Даган с гордостью рассказал, как он, совместно с начальником Генштаба Габи Ашкенази и министром по стратегическим вопросам Моше Аялоном, помешал премьер-министру Нетаниягу отдать приказ о массовой атаке иранских ядерных объектов (см. на сайте материал "[Как надо воевать](#)" — 25.07.19).

Дело дошло до того, что он и несколько высокопоставленных военных заявили, что не подчинятся приказам Верховного главнокомандующего (то есть — премьер-министра) в случае, если он отдаст такой приказ.

Израиль, вероятно — единственная развитая страна в мире, в которой, после такого заявления, участники путча не сели в тюрьму с лишением всех воинских званий и должностей.

Увы, ничего подобного не произошло. Более того. Участники бунта впоследствии нагло хвалились своими преступными действиями.

Надо ли говорить какие последствия для иранской военной программы, да и всей политической элиты, имело бы уничтожение Израилем иранского ядерного потенциала, если бы это произошло в начале 2000-х годов?

Чувство полной безнаказанности, кажущегося "бессилия Израиля", все эти годы подпитывало политику Ирана. И диктовало ему все более активную форму подготовки к военному противостоянию с Израилем.

Промедление Израиля в решающие годы, когда атака на иранские ядерные объекты была гораздо легче осуществима и сулила решение иранской ядерной, а возможно, и не только ядерной проблемы, на десятилетия вперед — сегодня приносит свои ядовитые "плоды".

Перспективы: Не станем себя обманывать. Даже если лишь часть объектов, указанных в списке, станут жертвой иранской атаки, можно говорить о ситуации в Израиле, близкой к катастрофической.

Достаточно представить себе, какими будут последствия разрушения иранскими

ракетами хранилищ аммиака и химических производств в районе Хайфы.

Непосредственная угроза аэропортам Израиля также является стратегическим фактором, прямо влияющим на функционирование целой страны.

Фактически нависшая над Израилем угроза массовой иранской атаки не оставляет Израилю выбора: единственное адекватное поведение в этой ситуации — мощный превентивный удар по врагу.

В соответствии с известным правилом, сформулированным в Талмуде: «Вставшего тебя убить — убей».

Однако сегодня такая атака неизбежно будет сопряжена с гораздо большими сложностями, чем 20 или 30 лет назад.

За непростительное промедление придется платить.

Впрочем, существует и иной путь, который может стать вполне достойным выходом для Израиля и всего региона, при этом гораздо менее болезненным, нежели крупномасштабная военная операция.

Путь этот состоит в том, чтобы оказать решающую поддержку народу Ирана в свержении тиранического режима аятолл. Приход к власти в Иране сил, враждебных всему комплексу политики исламских лидеров, одновременно положит конец и все возрастающей иранской угрозе региону.

Но реализация этого сценария рискует наткнуться на все то же ханжеское и лицемерное противодействие леволиберальных сторонников "права иранского народа самому решать свою судьбу". Свержение власти в другой стране на Западе до сих пор считается чем-то "постыдным, неблагодарным, недемократичным".

Даже если эта власть самыми кровавыми способами подавляет собственный народ и решает его подлинной свободы политического выбора.

Подобный подход становится еще более не релевантным в ситуации, когда вопрос пребывания у власти лидеров в той или иной стране перестает быть внутренним делом этой страны, но грозит войной и уничтожением соседним странам.

В этой ситуации соседи не только не могут, но и не имеют права сидеть, сложа руки, безропотно ожидая своей участи, в зависимости от того, сохранят или не сохранят власть те, кто хочет уничтожить их, соседей.

Единственный адекватный способ поведения в этой ситуации — активное "вмешательство во внутренние дела" страны-агрессора и устранение политических лидеров и политической власти, угрожающей другим странам.

В данном случае, речь идет об активной логистической, разведывательной и, если потребуется, военной помощи восставшему народу Ирана.

Такой путь несравнимо предпочтительней пути регионального военного противостояния, избежать которого любым иным путем, как представляется, уже невозможно...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Мы все больше и больше узнаем с вами о наших праотцах и праматерях!

Итак, Авраам, Ицхак и Яков, Сара, Ривка, Рахель и Лея.

Как вы думаете, почему так много в нашем народе детей с такими именами?

Я почти уверена, что родители, желая счастья своим ребятишкам, хотят, чтобы через имена они получили силу и духовные качества своих праотцов и праматерей...

А сегодня давайте поговорим о Якове.

Хочу загадать вам загадки, отгадать которые вам поможет недельная глава Вайеце.

1. Яков должен прочь идти, что же ждет его в пути?

Почему он убежал, кто его почти догнал?

2. Камни взял подушки вместо, положил в святое место.

Камни ночью камнем стали. Сколько было их узнали?

3. Яков беспокойно спит. Сон пророческий глядит...

В небо лестница ведет. Кто по лестнице идет?

4. Путь к Лавану завершен. У колодца видит он...

Кого же Яков увидал? Кого Ашем ему послал?

5. Лаван такого зятя взял, ему работы много дал.

Рахель за это обещал. На самом деледал.

6. Вот хупа в разгаре самом. Яков рядышком с женой.

Завершен обряд, но кто же оказался под фатой?

7 Жили -были не тужили, и детишки у них были.

Сколько было сыновей? Назови их всех скорей!

8. Яков со своей семьей захотел идти домой.

Срок оплаты наступил. Кто кого перехитрил?

9 В крапинку и полосаты...Про кого идет здесь речь?

Как же удалось, ребята, Якову стада сберечь?

Желаю вам успеха! Читайте! Спрашивайте! Попробуйте сами составить вопросы и задать друзьям!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №13

На предыдущем листе Талмуд, как мы помним, перешел к обсуждению следующего пункта Мишны (см. на сайте [обзор листа 2](#)), в котором запрещается делать *шехиту* душевно больным, глухонемым и подросткам, не достигшим совершеннолетия. Но если все же на глазах сведущих в законах *шехиты* людей, кто-либо из них все же сделал *шехиту*, она признается кошерной, и мясо зарезанного животного будет пригодным для употребления.

Что же имеется в виду?

Этот вопрос, заданный в конце прошлого обзора (см. на сайте [обзор листа 12](#)), мы сейчас и рассмотрим.

Речь, прежде всего, идет о гипотетической, маловероятной ситуации: допустим, подросток или психически нездоровый человек при свидетелях метнул нож в стену, а попал - в шею животного (в то место, где производится надрез при *шехите*), и животное погибло.

Перед тем, как раскрыть позиции Учителей, отметим, что еврейская традиция в данном вопросе выделяет несовершеннолетнего, глухонемого и сумасшедшего в одну группу, основываясь на том, что их поступки достаточно часто - спонтанны и безотчетны.

Итак, можно ли признать кошерной такую случайную *шехиту*? - спрашивает Талмуд.

Раби Натан (великий Учитель Мишны, 2-й век) отвечает на этот вопрос утвердительно. Но вносит уточнение: в случае, если нож своим лезвием «чиркнул» по шее животного, летя в стену, а потом, «рикошетом», отлетев от стены, снова «прошелся» по шее животного - в обратном направлении.

С этим еще можно согласиться, - подчеркивает **раби Йоханан** (крупнейший *амора*, Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, 3-й век), - только если мы говорим о «бытовой» *шехите*. Ибо при *шехите* животного, предназначенного для приношения в Храме, принципиальное значение имеет намерение. Здесь же намерение вообще отсутствует.

Попутно Учителя рассматривают вопрос: можно ли считать реализацию неосознанного побуждения представителей данной категории людей - действием?

Если и можно назвать их физические усилия действием (как, например, в ситуации, когда дети делают из дерева совок для песка), - говорит **раби Ами** (один из самых выдающихся учеников раби Йоханана; 3-й век), - то все равно - не вполне полноценным. Намерения же их в расчет не принимаются. Даже если их поступки целенаправленны и вполне логичны.

Случайная *шехита*, в ситуации, о которой мы говорим, не может подготовить животное к реализации процедуры приношения в Храме, - констатирует **Шмуэль** (великий Учитель Талмуда первого поколения; 3-й век). - Это - исключено. Ибо в Торе, там, где речь идет о приношениях, четко сказано: «И зарежет быка...» (*Ваикра*, гл. 1, ст. 5).

Сама форма глагола подразумевает активное, намеренное действие.

Далее на нашем листе приводится вторая Мишна трактата Хулин.

Вы ней читаем:

Шехита, сделанная неевреем - некошерна.

После такой шехиты мясо животного (распространяет туму - духовную нечистоту) и передает нечистоту тому (человеку), который его несет...

Талмуд приступает к обсуждению новой Мишны. И задается вопросом: если мясо зарезанного неевреем животного нельзя есть, можно ли использовать части его туши в каких-то иных целях?

У нас нет уверенности в том, что эта *шехита* не была произведена во имя идола, - говорит **раби Элиэзер** (великий *тана*, Учитель Мишны второго поколения, 1-й век). - По этой же причине нельзя пользоваться частями туши животного, зарезанного самаритянином, который все же, пусть не все, но соблюдает заповеди Торы, особенно - законы кашрута (см. на сайте обзоры [листов 3 и 4](#)). А после *шехиты*, сделанной неевреем, который далек от Торы, - ничем от этого животного **тем более** пользоваться нельзя.

Попутно Талмуд рассматривает некоторые нюансы отношения к неевреям.

Большинство неевреев не режут животных во имя идолов, - отмечает **рав Нахман** (великий Учитель Талмуда в Вавилоне, 3-й век). - И вообще, их не следует относить к «изменникам веры». От них, кстати говоря, принимаются приношения в Храме. Но от евреев, которые отошли от еврейской традиции, нарушают законы еврейской жизни (на иврите такой еврей называется - *мумар*) приношения в Храме не принимаются.

Неевреев, живущих вне *Эрец Исраэль*, мы не считаем активными идолопоклонниками, - добавляет раби Йоханан. - Просто они сохраняют обычаи своих предков.

Возвращаясь к содержанию Мишны, **Рава** (величайший Учитель Талмуда четвертого поколения; 4-й век) вносит уточнение: для того, чтобы получить *туму* от мяса зарезанного неевреем животного, совсем необязательно прикасаться к нему: достаточно находиться с этим мясом в одном помещении.

На нашем листе дается новая Мишна, в которой сказано:

В случае, если шехита сделана ночью или - слепым, она кошерна...

Кошерной такая *шехита* признается только постфактум, уточняет Талмуд, тщательно проанализировав это положение.

Но ведь *шехиту* делают и днем и ночью. Причем, где угодно - даже **на корабле и на крыше дома**. Почему же ночная *шехита* признается только постфактум? - спрашивает Талмуд.

В общих правилах имеется в виду, что люди, собираясь производить *шехиту*, разжигают костер, пламя которого хорошо освещает место реализации *шехиты*, - поясняет **рав Папа** (*амора*, один из крупнейших Учителей Талмуда 5-го поколения; конец 4-го века), - Здесь же, в этой Мишне, не напрасно подчеркивается - «ночью или - слепым...». Подразумевается, что *шехиту* совершили ночью, в темноте...

Автор текста Моше Гойхберг