

לוביטע דעלאת דובר

ОНЛАЙН ОБЩИНА «ХАФЕЦ ХАИМ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ЗА ШАББАТНИМ СТОЛОМ.

ПРИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ САЙТА WWW.EVREY.COM

ПОСВЯЩАЕТСЯ ВОЗВЫШЕНИЮ ДУШИ

ЛЕЙБ БЕН ХАИМ ААРОН ФРЕЙДКИН, 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, САРА БАТ ГЕРШОН ГОРЕНШТЕЙН РИВА БАТ МЕНАШЕ СУХОТИНСКАЯ, СОФЬЯ БАТ МЕИР, СЛАВЫ АБРАМОВНЫ И НАУМА МОИСЕВИЧА, ПЕРЛ БАТ ЭЛИЗЕР ФРЕЙДКИНА

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР-БЕХУКОТАЙ»

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 «Беар—Бехукотай» — 3****Вопросы Раввину— 10****Психология по Торе — 13****Культура. Личность. Этика—15****Женская рубрика — 16****Цель Эц Тамар—17****Законы Лашон а-Ра— 18****Doctor Тора — 18****Анализ Новостей — 21****Детская Страничка— 24****Лист Талмуда— 25****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...**

а этой неделе мы читаем две главы Беар и Бехукотай, которые завершают третью книгу Ваикра.

В этом году мне хотелось бы остановиться на законе, связанном с приобретением еврея, который обеднел. Нужно отметить, что на уникальных законах Торы базируется трудовое право во многих странах цивилизованного мира. Но как мы знаем, в прошлом к рабам относились совсем не как к наемным работникам, т.е. если обеспеченный еврей брал себе еврейского раба, он должен был обеспечить его и всю его семью всем необходимым, не нагружая его непосильной или не предназначенной для него работой.

Всевышний хочет, чтобы мы- евреи были очень внимательны к близкому, если у него финансовые трудности, и с уважением относились к нему, как к личности.

Это огромный урок, который актуален и сегодня, когда не действует закон о еврейском рабе. Сейчас высшей стадией цдаки является помощь нуждающемуся в приобретении профессии, чтобы он мог достойно зарабатывать и обеспечить себя и семью. Это может сделать сегодня каждый, и если мы будем закрывать глаза, когда у нас есть возможность, то следующим этапом может стать продажа себя в рабство нееврею, т.е. выбор другого пути, как сказано:

«А если достаток обретет пришелец и поселенец у тебя, и оскудеет твой брат при нем, и продаст себя пришельцу-поселенцу у тебя или в услужение семье пришельца, после того, как продал себя, выкуп будет ему; один из его братьев должен выкупить его. Либо дядя его, либо брат двоюродный выкупит его, либо из близких по плоти ему, из его семейства выкупит его; либо хватит его достояния, и выкупит он себя.»

Таким образом, Всевышний нас учит быть бдительным к близким, к тем, кто нуждается в нашей поддержке, чтобы не создавать ситуацию, когда за помощью такой еврей будет вынужден обратиться к неевреям, что несёт в себе огромную опасность идолопоклонства, смешанных браков и даже исчезновения целой линии евреев.

Хочется пожелать всем нам быть внимательными к нуждам других, чтобы Всевышний посылал нам благословения для помощи людям и улучшения качества реализации его задач.

Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад**

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕАР—БЕХУКОТАЙ»

ГЛАВА «БЕ-ҺАР»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 25, ст. 1 — гл. 26, ст. 2.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «И говорил Всевышний с Моше на горе Синай...». *Бе-Һар* в переводе с иврита — на горе.

1. Словесный обман хуже мошенничества

В нашей недельной главе говорится о запрете наносить кому-либо обиду. Об этом в тексте читаем: «И не обижайте друг друга; и бойся Всевышнего» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 17).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что здесь имеется в виду обида словом — обман, вредный совет, оскорбительное высказывание и т.п.

Учителя объясняют, что Обида словом, — отмечают в Талмуде Учителя (трактат **Бава Меция**, лист 58), — тяжелее, чем причинение материального ущерба. Поскольку вместе с запретом обманывать и оскорблять, упоминается необходимость трепета перед Творцом. А в контексте запрета на мошенничество, например, Всевышний не упоминается. Как сказано: «И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего, не обижайте друг друга» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 14). Вместе с тем, при мошенничестве пострадавший теряет свое имущество, а при оскорблении — наносится ущерб нервной системе человека и его психике. Финансовый ущерб можно потом возместить, а вред, причиненный здоровью — едва ли.

Рав Шрира Гаон (глава йешивы в Пумбедите — крупном еврейском центре Персидской империи; 12-й век) считает, что человека, который публично унизил своего ближнего нужно отлучить от общины и бойкотировать. До тех пор, пока он не заслужит прощения.

Некоторые Учителя подчеркивают, что обида словом — тяжелее побоев. Что может быть хуже злоязычия (*лашон ха-ра*), поклепа и клеветы (*диба*)?!

Написано в **Сефер ха-Хинух** (ее автор — рав Пинхас ха-Леви, великий Учитель; Барселона, Испания, Средние века), что обиды, нанесенные словами ранят в самое сердце. И многие люди страдают от них больше, чем от финансовых потерь.

Рав Элиэзер Папо (жил в Османской империи; конец 18-го — начало 19-го вв.) в своей книге **Пеле Йоэц** советует в общении, чтобы не обидеть человека, руководствоваться правилом: не допускай по отношению к другим то, что неприятно тебе самому.

Рав Шломо Эгер из Познани (конец 18-го — начало 19-го вв.) в своем завещании, обращаясь к сыну, написал: «С людьми всегда говори спокойно. Не задевай чести и достоинства других. И никогда не смейся над человеком, даже если он сказал совершенную глупость и даже если все остальные потешаются над ним».

Раби Меир-Симха ха-Коэн из Двинска (автор книги комментариев к Кодексу еврейских практических законов — **Мишне Тора** Рамбама, под названием **Ор Самеах**; Латвия, первая половина 20-го века) с предельным вниманием следил за своей речью, стараясь никого не задеть, не обидеть и не огорчить. Евреи обращались к нему с разными вопросами. В том числе, просили определять кашерность зарезанного скота. В сомнительных случаях он осуществлял проверку с особой тщательностью, изыскивая возможность объявить мясо кошерным. И когда ему это удавалось, его лицо сияло, и он радостно провозглашал: «Кашерно! Кашерно!». Если же убеждался, что мясо не годится для употребления в пищу еврею, он находил для своего заключения наиболее мягкую форму. Благословлял того, кто к нему обратился и говорил: «Всевышний возместит тебе твои убытки». Произнести слово «некашерно» раби Меир-Симха не мог.

на основе комментария рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

2. Уверен? Тогда не спрашивай

О законах *шемиты* (седьмого года) в Торе сказано: «И даст земля плоды свои, и будете есть досыта... А если скажете: Что нам есть в седьмом году?.. Я пошлю Мое благословение вам в шестом году, и он принесет урожай на три года» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 19-21).

Возникает вопрос: а если — промолчим, что что мы будем есть в седьмом году? Тогда, что, Всевышний не даст благословение?

Если промолчим, — объясняет Сефорно (раби Овадия Сефорно; известный комментатор Торы, Италия, 16-й век), — реализуется благословение: «и будете есть досыта». Плоды будут настолько питательными и будут так хорошо усваиваться, что даже их малого количества вполне будет достаточно, чтобы насыщать людей.

Таким образом, мы видим, что между теми, кто полагается на Всевышнего, и теми, кто все подвергает сомнению, есть существенная разница. Первые удостаиваются качества, вторые довольствуются количеством. Тот, кто всем сердцем полагается на Всевышнего — вопросов не

задаёт. А ведь чем меньше веры — тем больше вопросов.

Когда евреи во время Исхода из Египта оказались между морем и армией фараона, они очень испугались и возопили к Всевышнему. Удастся ли им спастись от фараона, и если удастся — как это произойдет? — вопрошали они. Тогда Моше подсказал лучший выход из ситуации — «Всевышний будет воевать вместо вас, а вы — молчите» (**Шемот**, гл. 14, ст. 14). То есть, если будете молчать, если будете безоговорочно верить, без всяких вопросов — Всевышний спасет вас.

О сынах Израиля сказано: «Счастливы народ, который понимает, что все в мире принадлежит Всевышнему» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 144, ст. 15). Еврейский народ во всем видит руку Творца и с готовностью принимает Его установления.

А о народах мира говорится: «Почему? — скажут народы» (**Теилим**, гл. 79, ст. 10). Народы мира — маловеры и не готовы принять Волю Всевышнего. Они постоянно вопрошают: «Почему?», «За что?»...

Никто из евреев не ожидал, что во имя их спасения расступится Тростниковое (ныне — Красное) море. И когда это произошло, они поняли, что не нужно пытаться подсказывать Всевышнему выход и способ решения проблем. Он и сам с этим прекрасно справится. Нужно только полагаться на Него. Когда сыны Израиля осознали это, они тут же достигли высочайшего духовного уровня. И в Торе об этом написано: «И поверили они во Всевышнего и в (пророчество) Моше, служителя Его» (**Шемот**, гл. 14, ст. 31).

Сказано в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 4), что тот, кто присоединяет избавление (*геула*) к молитве (*тефила*), то есть — произносит **Шма** и сразу же после этого читает молитву **Шемона Эсре** (центральная еврейская молитва) — удостоится удела в будущем мире.

Казалось бы, что в этом такого? **Рабейну Йона** (один из крупнейших комментаторов Талмуда, автор многих книг; Испания, 13-й век) объясняет, что в последнем отрывке **Шма** упоминается Исход из Египта. И тот, кто вспоминает об освобождении из египетского изгнания, и сразу же читает молитву **Шемоне Эсре** — демонстрирует тем самым, что уповает на Творца, который вскоре пошлет *геулу* (освобождение). Такой человек достоин Будущего мира.

О *мане*, который служил пропитанием сынам Израиля в пустыне (подробнее — см. на сайте в ответе «Что такое *ман* (манна)?», № 706), в Торе сказано, что это — «хлеб с Небес» (**Шемот**, гл. 16, ст. 4). Аарон по приказу Всевышнего спрятал одну склянку с *маном* в Святой Святы (Кодеш Кодашим) Храма. Когда пророк Йермиягу хотел укорить евреев, что они значительно больше времени уделяют поиску пропитания, нежели изучению Торы, он достал эту склянку и произнес: «Вот что служило пропитанием вашим отцам в пустыне».

И все же непонятно: зачем ссылаться на *ман*? Ведь сейчас он уже не выпадает?

На самом же деле Всевышний продолжает посылать *ман* каждому еврею. Только этот *ман* «содержится в склянке». Разглядеть его сквозь толщу материальных стенок, понять, что все пропитание человек получает с Небес — под силу только тому, кто всем сердцем стремится уповать на Всевышнего и не задает вопросы.

на основе комментария рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

3. Насколько веришь — настолько получишь

В нашей недельной главе читаем: «Я пошлю Мое благословение вам в шестом году» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 21).

Магид из Дубно (раби Яаков бар Зеев Кранц, 1741–1804 гг.) объясняет, что *бераха* (благословение) может быть ниспослана двумя путями. Благословенным может быть урожай — чтобы его хватило на несколько лет. А может — и сам человек, его организм — чтобы даже обычный урожай насыщал его и давал ему силы на год вперед. Причем, второе — гораздо предпочтительнее. Конечно, приятно, когда в поле зреет двойной или даже тройной урожай, но ведь и работы и затрачиваемых усилий по его сбору и переработке тогда будет в два или три раза больше.

Каждая из этих *берахот* зависит от духовного уровня человека. Если человек сомневается и спрашивает «Что я буду есть в седьмой год?», и не верит, пока не увидит результат собственными глазами — Всевышний покажет ему небывалый урожай, но и потрудиться ради этого урожая ему тоже придется. Тем же, кому доказательства — не требуются, не понадобятся особые усилия для утоления голода и поддержания сил. Всевышний все сделает, вместо него.

В Талмуде (трактат **Кетубот**, лист 67) рассказывается, что к **Раве** (величайший Учитель Талмуда; Вавилон, 4-й век) однажды пришел бедняк и попросил, чтобы тот его накормил.

— Чем ты обычно питаешься? — поинтересовался Рава.

— Специально откормленной птицей и выдержанным вином, — ответил бедняк.

— И ты не стыдишься обременять своими требованиями общественную кассу помощи нуждающимся?! — воскликнул Рава.

— Я питаюсь не за счет общества, но — за счет Всевышнего. Ведь сказано: «Глаза всех ждут Тебя, и Ты даешь им пищу, каждому в свое время» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 145, ст. 15).

Как только он это произнес, Рава сообщили, что прибыла его родная сестра, с которой он не виделся 13 лет. И в руках у нее гостинцы — блюдо из откормленной птицы и выдержанное вино.

— Всевышний послал тебе то, что ты хотел. Иди, ешь, — сказал Рава бедняку.

Рав Моше-Йехиэль Эпштейн из Ожарова (автор книги *Безр Моше*) объясняет, что бедняк был уверен, что Всевышний посылает все необходимое каждому творению в положенный срок. И Всевышний именно так с ним и поступил.

Когда жители Сдома потребовали, чтобы Лот выдать им на поругание остановившихся у него на ночлег путников, он произнес интересную фразу: «Только этим мужам ничего не делайте, потому что они вступили под сень кровя моего (то есть — доверились мне)» (*Берешит*, гл. 19, ст. 8).

Эти слова говорят о том, что мы не вправе подводить, разочаровывать, обижать тех, кто доверился нам.

В благодарность, *малахим* (в условном переводе — «ангелы») — под видом путников скрывались именно они — спасли от гибели Лота и всю его семью. Но жена Лота проявила сомнение, обернулась назад, и тут же была лишена права на спасение (подробнее об этом — см. на сайте, к примеру, в ответе «Жена Лота и соляной столб», № 1658). Как-то **Стайплеру** (под этим именем в еврейском мире известен раввин Яков-Израэль Каневский; Украина — Израиль, 1899-1985 гг.) не хватало 7.000 лир (денежная единица Израиля, предшествующая шекелю) на издание книги. К его сыну подошел незнакомец, вручил конверт и попросил передать отцу. Когда открыли конверт, там оказалось ровно 7.000 лир.

Сын обрадовался чуду. Но Стайплер сказал, что не может взять деньги, не зная, кто их передал. В ту же минуту в дверь постучали, вошел знакомый еврей и отдал Стайплеру 7.000 лир, которые он.

— Вот видишь, сын, — сказал, улыбнувшись, раввин, — если на Небе принято решение, что деньги должны прибыть, они придут...

На основе комментариев Хафец Хаима

(раби Исраэль а-Козн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20 в.),

Хаима Каневского

(Израиль, наше время)

и рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

4. Земля и заповеди

Эрец Исраэль (Земля Израиля) отличается от всех остальных земель, стран и территорий. Она — выделена, обособлена и имеет особую святость. Поэтому с ней связаны многие заповеди. *Эрец Исраэль* должна быть заселена и контролироваться теми, кто эти заповеди будет исполнять.

Раби Дон Абарбанель (великий раввин и государственный деятель, предводитель испанского еврейства, вторая половина 15-го века) в своей книге *Нахалат Авот* пишет, что Земля Израиля обладает чудесной способностью — принимать искры Всевышнего. Поэтому влияние Творца на нее заметно, как ни в каком другом месте.

По природному многообразию, климату и духовной атмосфере *Эрец Исраэль* существенно отличается от всех прочих земель. Еврейский народ, живущий на ней, обязан соответствовать уровню святости этой территории, поддерживать и обогащать ее.

Заповедь о седьмом годе (годе *шмиты*), о которой говорится в нашей главе, свидетельствует о неповторимости и особой духовной возвышенности *Эрец Исраэль*.

Альших (один из выдающихся комментаторов Торы и Танаха; *Эрец Исраэль*, город Цфат, 16-й век) отмечает, что в седьмой год, год *шмиты*, Земля Израиля приобретает дополнительную святость — точно так же, как еврей получает дополнительную душу в седьмой день недели, в *шаббат*.

Подобно тому, как народ Израиля выделен Всевышним из всех народов мира, *Эрец Исраэль* выделена Им из всех земель. Заповедь *шмиты* объединяет народ Израиля с *Эрец Исраэль*. Выделяя *шаббат* и соблюдая его законы, свидетельствуют о Всевышнем — о том, что Он сотворил мир. Когда избранный народ соблюдает законы *шмиты*, он тем самым предоставляет и избранной земле возможность свидетельствовать о Творце.

Именно в святости Земли Израиля — причина существования большого количества связанных с ней заповедей, а не наоборот.

Рав Шломо-Йосеф Зевин (основатель и первый редактор Талмудической энциклопедии, автор многих книг; Украина — Иерусалим, 20-й век) пишет об отличии Земли Израиля от остальных земель.

Все земли, — подчеркивает он, — зависят от людей, населяющих их. Если люди выполняют предписанные им заповеди, живут по справедливости и совершают добрые дела — это сообщает святость земле, стране проживания. *Эрец Исраэль* — исключение.

О ней говорит Всевышний: «Ибо (это) Моя земля!» (*Ваикра*, гл. 25, ст. 23). И это — выделяет *Эрец Исраэль* из всех прочих земель. Ведь ни о какой другой территории Всевышний так не сказал.

И это наполняет *Эрец Исраэль* особой святостью. А святость — связана с заповедями, обуславливает их. Значит, потенциал *шмиты* и потенциал особого урожая на Земле Израиля в шестой год — изначально заложены Всевышним.

И от сынов Израиля зависит, каким образом этот потенциал будет реализован.

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

5. Продал машину. А что с навигатором?

Написано в нашей недельной главе: «И когда будете продавать что-либо ближнему своему или покупать у ближнего своего — не обижайте друг друга» (**Ваикра**, гл. 25, ст. 14).

Речь здесь идет и о спорных случаях, когда, чтобы ни одна сторона не осталась обиженной, нужно детально разобраться в сложившейся ситуации. К чему и призывает нас Тора.

Разберем здесь практический пример.

Реувен решил продать свою машину. На объявление откликнулся Шимон. Он придирчиво осмотрел автомобиль, тщательно его проверил и сказал, что покупает его.

Рувен, получив деньги, передал Шимону ключи. И вот, Шимон сев за руль, вдруг замечает, что Рувен забрал из машины навигатор (GPS). Шимон потребовал вернуть прибор:

— Ведь я купил автомобиль полностью, со всей начинкой, — предъявил он претензию Реувену, — включая, конечно же, и GPS.

— Но я продал тебе только машину, — возразил Реувен. — Я не продавал GPS. Навигатор не является частью машины. Поэтому сделка на него не распространяется.

Кто прав? Считается ли навигатор частью приобретения, если стороны отдельно о нем не договаривались?

Говорится в Талмуде (трактат **Бава Батра**, лист 73), что, продавая судно, человек автоматически продает все, что способствует его движению. Например — весла.

Подзорная труба и компас, — добавляют комментаторы, — тоже по умолчанию считаются проданными вместе с судном.

Так может и GPS, с помощью которого водитель определяет маршрут — неотъемлемая часть автомобиля и должен быть продан вместе с ним?

Но, нет. Между этими двумя случаями все же есть существенное отличие.

Корабль не может плыть в море без навигационных приборов. Автомобиль же передвигается по дорогам, на которых стоят указатели. Водитель, если не знает,

как ему доехать до места назначения, может, по крайней мере, обратиться за помощью к другим водителям или пешеходам. А в море нет указателей, да и пешеходов там не встретишь.

Поэтому навигационные приборы — единственное средство, позволяющее кораблю плыть по намеченному маршруту. Следовательно, они — неотъемлемая часть корабля, и считаются проданными вместе с кораблем, даже если об этом отдельно не договаривались.

А вот без навигатора автомобилисты вполне могут обойтись. И обходились долгие годы. И далеко не все водители в наше время ими пользуются. Поэтому GPS не считается частью машины.

Значит, сделка по продаже на него не распространяется, если продавец и покупатель об этом не договаривались...

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

ЛАВА «Бехукотай»

Место в Торе: **Ваикра**, гл. 26, ст. 3 — конец книги **Ваикра**.

Почему она так называется?

В первой фразе сказано: «Если по Моим законам пойдете...». *Бехукотай* в переводе с иврита — по **Моим законам**.

1. Черный пояс знатока Торы

В нашей недельной главе говорится о необходимости изучать Тору и соблюдать заповеди. Как сказано: «Если по законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать...» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3). И о том, что это — гарантия безопасности. Ибо в продолжение отрывка написано: «И будете жить спокойно в стране вашей... и меч не пройдет по вашей стране» (там же, ст. 5-6).

О том, кто посвятил себя изучению Торы написано в Мидраше (**Тана де-Бей Элияху Раба**, гл. 4), что он не нуждается ни в мече, ни в копье, ни в каком-либо другом оружии, поскольку сам Всевышний охраняет его.

Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания – Египет, 12 век), говоря о чудесном свойстве Торы защищать изучающих ее, пишет, что средства для защиты города (возведение крепостных стен и фортификационных укреплений, оплата стражников и т.п.) должны взиматься со всех его жителей, включая сирот. Но — не с мудрецов Торы. Поскольку они в такой защите — не нуждаются.

В **Шульхан Арухе** (полный Кодекс еврейских практических законов, раздел **Йорэ Деа**, гл. 243, параграф 2) этой позиции придается статус закона.

В Талмуде (трактат **Шаббат**, лист 30) рассказывается, что Всевышний открыл царю Давиду, что он умрет в *шаббат*. Давид проводил все субботы за изучением Торы, и *малах ha-мавет* (в условном переводе — «ангел смерти») не мог к нему подступиться. На исходе субботы, радуясь своему спасению, Давид устраивал особую трапезу — *мелаве малка* (проводы царицы субботы). Этот обычай наш народ сохранил и по сей день.

Однажды *малах ha-мавет* устроил так, что из царского сада раздался сильный шум. Давид вышел посмотреть, что случилось. Одна из ступеней лестницы, ведущей в сад разрушилась под его ногами. Он

споткнулся и на миг прервал изучение Торы. В этот момент отлетела его душа.

Мы видим, что над теми, кто не прерывает изучение Торы ни на минуту, не властен *малах ha-мавет*. Ибо о них сказано: «И вы, прилепившиеся к вашему Всевышнему, живы все сегодня» (*Дварим*, гл. 4, ст. 4). Поэтому *йецер ha-ра* (дурное начало) из кожи вон лезет, чтобы отвлечь еврея от учебы. И ведь часто бывает, только успеешь раскрыть книгу — как вспоминаешь, что нужно сделать что-то очень важное, и тут же, вдобавок, звонит телефон, упал вдруг и заплакал ребенок и т.д. и т.п. И все это — *йецер а-ра*.

Не следует считать, что функции Торы ограничиваются только защитой. Тора способна на гораздо большее — она несет нам Добро. Сказано в Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Дварим*, гл. 80), что *малахей ha-шарет* (в условном переводе — «ангелы служения») вожделеют Тору, но не дается она им.

По окончании трапезы, Учителя постановили, что по окончанию трапезы надо омыwać кончики пальцев (*маим ахроним*). Рав Йосеф-Шалом Эльяшив (один из величайших раввинов нашего времени; Иерусалим, 1910-2012 гг.) объясняет, что перед этим омовением не произносят *бераху* (благословение), потому что его единственная цель — защита от опасности для здоровья.

Перед изучением Торы нужно обязательно произнести соответствующее благословение, поскольку Тора гораздо больше, чем просто защита. Доказательством служат *малахей ha-шарет*, здоровьем которых ничего не угрожает. Тем не менее, они ее вожделеют.

Провожая своего ученика на фронт, раввин одолжил ему книгу Мишны карманного формата. И сказал, чтобы, вернувшись, тот обязательно отдал ему эту книгу.

Как только выдавалась свободная минутка, молодой еврей тут же принимался за учебу. Пройдя всю войну без единой царапины, ученик предстал перед своим раввином со словами:

— Вот, я возвращаю вам вашу Мишну.

— Это не ты возвращаешь мне Мишну, — улыбнулся раввин, — это она вернула мне тебя...

на основе комментария рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

2. Дожди милосердия

О дождях в нашей недельной главе сказано, что они прольются в свое время, если сыны Израиля будут ходить путями Всевышнего (*Ваикра*, гл. 26, ст. 4).

Учителя объясняют в Талмуде (трактат *Таанит*, лист 22), что дождей будет ровно столько, сколько необходимо, чтобы не было наводнений, но — чтобы и засухи не было.

Более того, при соблюдении этого условия, — добавляет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — дожди будут лить в основном ночью или в то время, когда на дорогах нет путников, когда не ведутся полевые или строительные работы.

На этом примере мы можем научиться, как нужно делать добро.

Совершая добрый поступок, необходимо учитывать все его возможные последствия и выбрать подходящее для этого время.

Еще важно создать у «получателя» впечатление, что это он сам делает добро тому, кто совершает добрый поступок.

Так вел себя Авраам. Он неизменно давал понять гостям, что они, соглашаясь зайти к нему в гости, оказывают ему большую услугу.

Чтобы у нас не возникало ощущение стыда, что мы едим «дармовой хлеб», Всевышний дал нам Тору и заповеди, и предупредил: «Если по законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать... то дам Я дожди в свое время» (*Ваикра*, гл. 26, ст. 3-4).

Обратите внимание — из этого фрагмента как будто бы вытекает, что благосостояние причитается нам по праву, за то, что мы соблюдаем заповеди. Но если задуматься — разве мы в состоянии заплатить Всевышнему за то колоссальное добро и заботу, что он проявляет к нам каждый день, каждую минуту и даже секунду?

Об этом говорит и царь Давид — «Милость Твоя Всевышний в том, что Ты воздаешь каждому по делам его» (*Теилим* — Псалмы царя Давида, гл. 62, ст. 13).

Милость Всевышнего — в том, что человек думает, будто он получает в соответствии со своими поступками. Хотя все его поступки — ничтожны по сравнению с теми благами и тем добром, что посылает ему Всевышний.

Рав Шимшон Пинкус (1943-2000 гг.) отмечает, что истинное величие основано — на милосердии. О человеке могут сказать, что он велик в Торе, только потому, что изучение Торы — величайшее милосердием для всего мира.

«Вся земля полна величия Его», — написано в Танахе (книга пророка *Йешаяху*, гл. 6, ст. 3).

Но почему именно земля? Ведь есть гораздо более возвышенные и приближенные к Творцу миры. Чем менее мир, чем он грубее, материальнее — тем больше он нуждается в Милосердии Творца. А значит, тем заметнее Его величие.

В природе человека, прежде всего — забота о себе. Отдать свое кому-то другому — это уже поступок, победа над естеством. Это —

величие. И чем примитивнее объект нашего милосердия, чем меньше он осознает проявленную к нему милость — тем выше наша заслуга и тем лучше выполняется заповедь идти путями Всевышнего.

Рассказывают, что жена **рава Эзры Атии** (крупнейший знаток Торы, глава йешивы «Порат Йосеф»; Иерусалим, 20-й век) пригласила на дом швею, чтобы та сшила платье дочке. Швея работала целый день, и платье вышло на славу. Все очень хвалили ее работу. Сама же швея с грустью заметила, что ее дочь может только мечтать о таком платье.

Рав Атия, услышав это, велел отдать платье швее, для ее дочки. А жене сказал, чтобы не забыла расплатиться со швеей за день работы.

*на основе комментария рава Ицхака Кройзера
(Бней Брак, Израиль, наше время)*

3. Что нам стоит мир построить

Из сказанного в нашей недельной главе — «Если по законам Моим будете поступать, и заповеди Мои соблюдать... то дам Я дожди в свое время» (**Ваикра**, гл. 26, ст. 3-4) — видно, что мир стоит на милосердии. Форма существования мира — взаимная помощь. Без этого мир не просуществует и секунды.

В **Сефер Хасидим** («Книга праведников», написанная **равом Иегудой ха-Хасидом**, Германия, 12-й век) рассказывается о том, как вдова обратилась с просьбой к одному еврей, который занимался изучением Торы, чтобы он приобрел для нее некую вещь, ибо в этом он разбирался лучше всех.

— Разве я вправе прервать учебу?! — вскинул брови еврей.

— Ты можешь поступить, как поступал, к примеру, **рабан Гамлиэль** (великий Учитель, глава **Сангедрина** — Верховного Суда, 2-й век), — сказал ему наблюдавший эту сцену пожилой человек. — Когда он, готовясь к свадьбе своего сына, вместе с **хеврутой** («напарник» по изучению Торы) отправился покупать корову для трапезы, то и на рынке они не прерывали учебу и продолжали обсуждать изучаемую ими тему. Также и ты можешь совместить изучение Торы с выполнением просьбы вдовы. Впрочем, тебе, кстати сказать, даже разрешено прервать учебу ради доброго дела, если больше некому его совершить...

Как-то раз **раву Ицхаку-Зееву Соловейчику** (один из крупнейших раввинов середины 20-го века; Бриск или Брест-Литовск — Иерусалим) понадобилось отправить кого-то с поручением сделать доброе дело. Он выбрал для этого своего сына Мешулема-Давида.

Когда рава Соловейчика спросили, почему он отправил именно своего сына, ведь тот был погружен в изучение Торы, а в **бейт мидраше** (доме учения) были и такие, кто открывал книгу только для виду, он ответил:

— Я обратил внимание, что некоторые, услышав о необходимости совершить доброе дело, поспешили склониться над книгой. Но только у того, кто закрывает Талмуда, чтобы творить добро — книга остается открытой. Тот же, кто хватается за Талмуд, чтобы не заниматься добрыми делами — сидит перед закрытой книгой.

Но ведь написано в Талмуде (трактат **Моэд Катан**, лист 9), что не прерывают изучение Торы, если доброе дело может выполнить кто-то другой.

Однако в данном случае, рав Соловейчик знал, что лучше, чем его сын, с этим поручением никто не справится.

Магараль (раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век) пишет, что **хесед** (милосердие) — основа мира и основание Трона Всевышнего (Центр Управления миром, на иврите — **кисэ ха-кавод**).

Сказано: «Озарение Эйтана Эзрахи (Авраама): Милости Всевышнего вечно воспевать буду» (**Теулим** — Псалмы царя Давида, гл. 89, ст. 1-2).

Говорится об этом фрагменте в Мидраше, что Авраам, когда его спросили, на чем держится мир, он ответил: на **хеседе** (милосердии).

В Танахе (книга пророка Йешаягу, гл. 16, ст. 5) читаем: «И да упрочится Престол (Всевышнего) милосердием».

Без **хеседа** Престол Творца, если так можно выразиться, не устойчив, — подчеркивают наши Учителя. Ведь, кто устоит перед мерой суда Всевышнего? Милосердие же — отстраивает, подпирает, укрепляет мир, готовый рухнуть под тяжестью правосудия. Значит, всякий творящий добро, способствует укреплению мира и упрочению Трона Всевышнего.

Рав Дов Бериш Вайденфельд из Чебина (глава йешивы, Израиль, 1881-1965 гг.) был известен гостеприимством и добрым отношением к людям. Каждый входящий в его дом мог рассчитывать на самый теплый прием.

Некоторые люди злоупотребляли этими его качествами. Один человек регулярно заглядывал к раву, чтобы «угоститься». А в качестве «благодарности» за гостеприимство — рассказывал длинные занудные истории, никому, кроме него самого, не интересные. Но раввин всегда выслушивал его, не перебивая. На недоуменные вопросы домашних, почему он тратит впустую свое драгоценное время, рав Вайденфельд отвечал, что если уж он начал выполнять заповедь о гостеприимстве — нужно стараться выполнить ее наилучшим образом. Тем более, что выслушать еврея — тоже **хесед**.

Как-то жена пожаловалась **Хафец Хаиму** (раби Исраэль а-Козн, один из крупнейших Учителей Торы первой половины 20-го века), что из-за его

чрезмерного, как ей казалось, милосердия, она перестала чувствовать себя хозяйкой в собственном доме, который превратился в ночлежку, в приют, в постоянный двор.

— Ты, конечно, права, и я тебя прекрасно понимаю, — сказал ей с улыбкой Хафец Хаим. — Но посмотри на человека, который вообще не делает добро. Весь мир страдает из-за него. Когда через 120 лет мы предстанем перед Всевышним, пусть лучше о нас скажут, что не мир страдал от нашей немилосердности, но — что мы страдали от мира...

на основе комментариев Магаралы

(раби Иегуда Лива; один из величайших комментаторов Торы и Талмуда, автор многих основополагающих мировоззренческих книг, главный раввин Праги — Чехия; 16-й век)

и рава Ицхака Кройзера

(Бней Брак, Израиль, наше время)

4. Хрупкое равновесие

В нашей недельной главе говорится о возможностях замены животного, предназначенного для приношения в Храме. И написано об этом так: «Не выменяет это и не заменит то, хорошее, вместо плохого или плохое, вместо хорошего. А если заменит скотину скотиной, то будет и она и ее замена — посвящены Всевышнему» (*Ваикра*, гл. 27, ст. 10).

В книге *Сефер ха-Хинух* («Книга о воспитании еврея»; имя автора — неизвестно, мы знаем лишь, что он жил в 14-м веке, в Испании, в Барселоне, и принадлежал роду Леви) говорится, что поступки человека влияют на него самого. Поэтому, если он вынужден совершать действия, созвучные отрицательным чертам характера — это требует уравнивающих поступков.

Этому нас учит закон о замене или выкупе животного, посвященного Всевышнему. Если человек отделил на нужды Храма какую-то вещь, а потом решил ее выкупить — он обязан добавить пятую часть к ее рыночной стоимости. А обменять посвященное животное вообще — нельзя, поскольку замена приобретает статус святости (*кодеш*), а то животное, что было посвящено, и его захотели вернуть, свой статус не изменяет. Поэтому в результате,

оба животных окажутся посвященными.

В Талмуде (трактат *Тмура*, лист 13) сказано, что в случае, если второе животное было женского пола и носило плод — святость распространяется и на его потомство. И также, если замена произошла по ошибке — все равно оба животных получают статус *кодеш*.

Всевышний установил в Торе такие законы, потому что хорошо знает человеческую натуру и пытается с их помощью уравновесить влияние отрицательных наклонностей человека.

Людям свойственно дорожить своим имуществом. И если в благородном порыве человек посвящает некую вещь Всевышнему, то через какое-то время в нем может возобладать врожденная «бережливость». И он, пожалев посвященную вещь, захочет ее выкупить. Причем — по выгодному для себя курсу. Поэтому Тора сама назначила курс: желаешь выкупить — доплати сверху 20 процентов.

Почему же нет возможности заменить посвященное животное?

Причина, опять-таки — в человеческой природе. Человек может подумать — «Не слишком ли хорошее животное я посвятил Всевышнему? И постарается заменить его — на худшее.

Впрочем, в Торе, казалось бы, мог быть установлен закон, согласно которому, животное, посвященное Всевышнему, разрешалось бы заменить только на лучшую особь?

Однако природа человека такова, что он объявит худшее животное — лучшим и заменит им прежнее. Поэтому Всевышний и предупреждает: не пытайся выменять, в противном случае и прежнее животное, и его замена будут посвящены Храму.

Согласно рассмотренному закону, Ицхак, вместо которого Авраам принес в жертву барана, сохранил статус приношения. Поэтому он никогда не покидал пределы земли Израиля.

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

5. Обеты и дети

В нашей главе об обетах написано: «Когда кто-то даст обет...» (*Ваикра*, гл. 27, ст. 2).

У одного человека не было детей. И он дал обет, что пожертвует крупную сумму на благотворительность, если Всевышний пошлет ему сына.

Не прошло много времени — и вот, его жена зачала. В связи с этим возник вопрос — когда этот человек должен исполнить свой обет: в начале беременности жены или после рождения ребенка?

Мааршалъ (раби Шломо бар Йехиэль Лурия; Учитель Талмуда, Польша, 16-й век) в своей книге *Ям шель Шломо*, пишет, что, еще находясь в животе у матери, плод уже называют «сыном». Как сказано в Торе о Ривке, жене нашего праотца Иххака: «И толкались сыновья в утробе ее» (*Берешит*, гл. 25, ст. 22). Но потомство считается — только после рождения.

Хава (первая, созданная Всевышним женщина) объясняет имя, которое она дала своему сыну так: «Потому что дал мне Всевышний потомство другое, вместо Эвеля (в переводах на русский обычно —

Авель)» (*Берешит*, гл. 4, ст. 25).

Поэтому человек, который, к примеру, дал обет воздерживаться от вина до тех пор, пока у него не будет потомства — не должен прикасаться к вину до самого рождения ребенка. Но тот, кто сказал, что не будет пить вино, пока Всевышний не пошлет ему сына — сделать «*лехаим*» (попросту говоря — выпить) сразу, как только станет известно о беременности жены.

Значит, и в нашем случае, видимо, человек должен сделать обещанное пожертвование в тот момент, когда он узнал, что его жена в положении.

Тут следует отметить, что в сфере обетов решающий фактор — то, как говорят люди, а не язык Торы.

Когда человек обещал пожертвовать крупную сумму, если Всевышний пошлет ему сына, он, как очевидно, имел в виду именно рождение сына. Ведь только тогда его радость достигнет своего апогея. И это означает, что он должен исполнить обет, когда его сын появится на свет.

Что же касается обета воздержания от вина, в его основе своей — печали и горести, вызванные отсутствием детей. Но все эти печали вмиг улечиваются, когда человек узнает, что его жена — беременна. И с этого момента его обет теряет свою силу. А место горестей и печалей постепенно начинает заполнять радость, в момент максимальной реализации которой и следует исполнить свой обет...

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Почему Вы считаете, что вправе давать советы неевреям?

Здравствуйте.

С большим уважением отношусь к работе вашего сайта. И все же возник вопрос: почему вы считаете, что вы вправе давать советы неевреям? И как они могут быть уверены в вашем непредвзятом отношении?

*Сергей
Керчь, РФ*

В контексте Вашего письма речь идет о праве (не только моем, кстати сказать, но — праве любого человека) высказать какие-либо мысли в ответ на обращение с вопросами.

Безусловно, при этом есть право и даже обязанность — всякий раз, когда не знаешь, что сказать или не уверен, что ты хочешь это сказать, ответить просто: «не знаю».

Более того. Наши Учителя в Талмуде именно так и наставляют нас.

Приучи себя, — пишут они, — произносить слова «я не знаю».

Уверен, что Вы, если внимательно читаете на сайте составленные мной ответы — видели (и не раз!) в них это и подобные этому выражения.

С другой стороны, достаточно хорошо видно и тем, кто не знает мою биографию, что я представляю себе жизнь неевреев — и в тех местах,

где я жил на территории бывшего СССР, и в ряде других стран, которые посещал. Имею представление и о том, что происходит сегодня в разных странах — несмотря на то, что уже несколько лет из Израиля не выезжаю (и очень этим доволен, ибо считаю, что именно так и надо поступать).

Так вот, нередко случается, когда, на мой взгляд, мне есть, что сказать тому, кто обращается ко мне с вопросом. В том числе — и нееврею.

Что касается второго Вашего вопроса — «как неевреи могут быть уверены в моем непредвзятом отношении?» — отвечу просто: не могут. Такой уверенности у них не может быть.

Однако же в мире действует достаточно фундаментальный, всеобщий принцип — презумпция невиновности.

Это значит, что придется все же мне доверять. При этом можно перечитывать тексты составленных мной ответов и искать в них какую-то предвзятость. Проблем с этим нет.

Но очень важно делать это тоже — не предвзято. И в первую очередь, искать в моих ответах — какую-то системную, повторяющуюся линию, которую можно назвать предвзятостью.

Ну, вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать по этой важной, на мой взгляд, теме, которую Вы выдвинули на обсуждение.

Автор текста Элиягу Эссас

Почему еврейские мудрецы пишут, что в праздники надо пить вино и есть мясо?

Приветствую дорогую редакцию.

Всем известно, что мясо заземляет. Люди, которые занимаются духовными практиками по-настоящему, например йогой - мясо не едят. А я слышал, что еврейские мудрецы написали, что веселье в вине и в мясе. В смысле, что в еврейские праздники надо пить вино и есть мясо.

Насколько я выяснил, праздники у евреев - это духовный подъем. Как же ваши мудрецы написали есть в праздники мясо, если мясо заземляет? Не могу понять.

*Николай
Ставрополь, Россия*

Прежде всего, надо отметить, что в нашей традиции тоже нет рекомендации, чтобы мы употребляли в пищу мясо.

С другой стороны, в Талмуде действительно написано, что и вино и мясо помогает душе пребывать в радостном настроении.

Как же так? Как разрешается это противоречие?

Очень просто. Учителя Талмуда подразумевали, что радость приносит не употребление мяса в пищу, но — реализация приношений в Храме.

На иврите приношение — *корбан*. Корень этого слова — *каров* (близкий, близость). Так что, в данном случае речь идет — о приближении к Творцу.

Каким образом это может происходить?

В первую очередь — когда человек жертвует частью своего материального достатка.

Когда у нас был Храм, в нем совершались приношения. Причем, животное, предназначенное для приношения, обязательно должно было быть кашерным и принадлежать человеку, который идет с ним в Храм. Или — купленным за свои деньги, допустим, на рынке у владельца животного.

Сегодня это выражается в том, что мы откладываем из своих доходов деньги и передаем их на *цедаку* (пожертвования на благородные, высокие цели).

Суть приношения и *цедаки* одна — отдать от себя.

Однако же все равно остается вопрос — почему для приношения в Храме надо использовать именно животное?

Дело в том, что (скажу это намеком) у животных, по сравнению, скажем, с деревьями или камнями — значимо лучше развита душа. Особенно — у тех животных, которые обозначены в Торе как кашерные (крупный и мелкий рогатый скот).

Потому именно из таких животных выбирали объекты для приношения в Храме.

Поясню, что, употребив в скобках слово «намеком» — я хотел подчеркнуть, что речь идет не о еде, употреблении мяса в пищу, но — о духовных явлениях.

Поэтому, хотя мясо (если оно кашерное) можно есть — злоупотреблять им в еде настоятельно не рекомендую. Да и вообще, советую есть мясо только по большим праздникам — в Песах, в Шавуот и в Суккот, когда все евреи старались приходить в Храм.

Употребление мяса в эти дни служит напоминанием о той традиции. Хотя, как уже сказано, и это — совсем не обязательно. Отмечу лишь, что есть в этом смысловое зерно.

Теперь — о вине.

Им тоже пользовались в Храме — в определенные моменты служения в обязательном порядке.

Сейчас Храма нет. Но осталась необходимость освящать субботы и праздники.

Такое освящение называется — *Кидуш*.

Из-за положительных духовных качеств вина *Кидуш* делают над бокалом с вином. Но у нас нет обязанности пить много вина. Наоборот — в этом настоятельно рекомендуется умеренность.

И в заключение, чтобы не было никаких сомнений, еще раз подчеркну, что нет запрета на то, чтобы использовать в пищу кашерное мясо (несмотря на то, что у нас нет Храма). Но рекомендуется делать это нечасто, проявляя умеренность.

В расширение темы советую прочесть на сайте ответ [«Почему евреи едят мясо?»](#).

Автор текста Элиягу Эссас

Разве Всевышний не хочет, чтобы мы развивались?

За последнее столетие произошёл прорыв в развитии технологий. Наблюдаю за тем, что происходит в мире и понимаю, что чем больше развиваются технологии, тем сильнее отупление общества. Особенно с развитием смартфонов.

И, поскольку я понимаю, что в мире все происходит не просто так, то ясно, что эта тенденция навеяна нам сверху.

Задаётся вопрос: разве Всевышний не хочет, чтобы мы развивались? Зачем он посылает нам такое испытание, после которого мы, по идее, должны остаться вообще без мозгов.

Я думаю, что в таком состоянии даже сделать тшуву невозможно...

Постараюсь прокомментировать Ваши наблюдения и ответить на все Ваши вопросы.

То, что за последнее столетие произошел прорыв в развитии технологий — совершенно очевидно.

Но вот Ваше предположение, сформулированное в словах — «разве Всевышний не хочет, чтобы мы развивались?» — не совсем верное.

Творец хочет — чтобы мы следовали Его путями. Чтобы мы осознали, что Он, и только Он, управляет миром и всем, что есть в нем. Чтобы мы стремились приблизиться к Нему.

Вы правы: развитие науки вообще и технологий, в частности, оказывает на нас определенное воздействие. И не только положитель-

ное, но — и другое.

В ряду негативных влияний — колоссальная опасность, которая угрожает человеку, когда он приходит к мысли, что развитие науки и технологий способно решать все проблемы и сделать нас хозяевами своих судеб. А это кардинально искажает в восприятии истинную картину мироустройства, и именуется — гордыней, заносчивостью.

Чтобы затормозить распространение этой тенденции, все в мире устроено так, что важнейшие изменения — в данном случае, технологический прорыв (смартфоны и т.п.) — ведут, как Вы это называли — к отупению. Что, в свою очередь, начиная с момента, когда человек «понимает, что ничего не понимает» — приближает возникновение и развитие правильного взгляда на действительность.

В Талмуде, в трактате **Сота** рассказывается о завершении процесса исправления мира (на иврите — *Тикун Олам*), который является нашей важнейшей задачей. Там подчеркивается, в частности, что главное — дойти до такого уровня, когда человек начинает понимать, что ему в жизни не на что опираться, кроме Всевышнего.

Вы пишете в своем письме, что в таком состоянии (не на что опереться, ничего не понимаю) — невозможно сделать *тешуву* (встать на пути Всевышнего, полностью соблюдать законы Торы).

Однако это вовсе не так.

Как раз, наоборот — это гордыня и заносчивость (мы все якобы можем, и будто бы сами управляем собственными судьбами) полностью перекрывают дорогу к истинному пониманию мироустройства и к Всевышнему.

А вот осознание, что человеческий разум имеет весьма существенные ограничения — надежная, здоровая основа для постановки правильных вопросов и появления, прежде всего, в сердце, ощущения, где искать правильные ответы на них...

Автор текста Элиягу Эссас

Если светский еврей сделал операцию по изменению пола...
Доброго времени суток.
 Меня заинтересовал такой вопрос. Вернее два.

Если светский еврей сделал операцию по изменению пола. А потом решил вернуться к корням, то он должен накладывать тфилин и выполнять мицвот, связанные с мужчиной?

А если это был не еврей? А потом после операции почувствовал, что хочет присоединиться к еврейскому народу, то после гиюра он считается кем - до изменений или после?

Может, для таких случаев подходит реформистская община?

**Борис
Болгария**

Прежде всего, подчеркну, что реформистская община — совершенно не подходит для решения каких бы то ни было проблем, связанных с еврейской жизнью. Ибо она полностью строится на Лжи (именно с большой буквы).

В их, с позволения сказать «реформистской религии» нет понимания,

что Тору дал еврейскому народу Творец мира.

Напомню, что под словом «Тора» подразумевается Пятикнижие Моше (*Хумаши*). И тот Свиток, по которому мы читаем Тору в синагогах — абсолютная копия того, что Всевышний продиктовал Моше в период 40-летних странствий нашего народа в пустыне более 3-х тысяч лет назад.

С тех самых пор это — фундамент нашего мировоззрения и образа жизни. Так мы и живем все эти тысячи лет.

Ничего этого в их придуманной религии, которую они называют «реформистский иудаизм» — нет.

Заодно скажу, что та же ситуация и в другой придуманной религии, которую они называют — «консервативный иудаизм».

Теперь — к Вашему вопросу.

К сожалению, процедура по изменению пола получила некое, пусть и небольшое, но все же — распространение.

Даже если абстрагироваться от любых деталей ситуации, нужно отметить, что речь идет о серьезной ошибке.

Впрочем, это не означает, что все потеряно, что все двери к истинному еврейству для такого человека — закрыты.

Понятно, что решение этой проблемы и в таких обстоятельствах нужно, как всегда — искать в законах Торы. Однако, скажу со всей откровенностью — стратегия и тактика подхода к ней в полной мере еще не разработана. Это, что называется — «на рабочем столе» великих раввинов, которые, в конце концов, со временем дадут нам ответы.

Пока же тем, кто уже прошел процедуру по изменению пола, не стоит спешить с выводами. Надо постараться найти ортодоксального раввина, который возьмется помочь такому человеку — на уровне сегодняшнего понимания наших законов.

В любом случае, тем, кто процедуру эту еще не прошел, но задумался об этом — нужно остановить практическую реализацию данной идеи...

Автор текста Элиягу Эссас

Почему листья деревьев и трава — зеленые?

Интересно, почему листья деревьев, и вообще растений — зелёные?

Известно, что зелёный цвет успокаивает. И что цвет сфиры Тиферет — зелёный.

Как это связано с растениями? Травой, листьями деревьев? Почему именно этот цвет?

**Элис
Израиль**

Прежде всего, для ответа на Ваш вопрос необходимо напомнить, что слово «сфира» (правильно произносить — сефира; ударение на последнем слоге) означает — некий способ или путь, который выбирает Всевышний, чтобы проявить себя в мире.

Таких сефирот (множественное число от слова «сфира») — всего десять.

При этом первые три, самые верхние — это проявление идей.

Остальные семь относятся к процессу их реализации.

Ваш вопрос — о растениях. Следовательно, речь идет о реализации идей.

Следует отметить, что с каждой из этих семи сефирот можно соотнести свой цвет.

Первая из них, хесед, проявляет факт, что Всевышний — Источник всего в мире.

И поскольку Он — Источник всего, именно Небо символизирует все, что Он дает. И мы уже понимаем, что цвет сфиры хесед — голубой или синий.

Вторая сефира, гевура, прежде всего, означает существующие в мире разные ограничения. С ней связывают — красный цвет.

И, наконец, третья сефира, тиферет (о ней, собственно, Вы и спрашиваете) содержит в себе гармонию между первой сефирой и второй.

А мы знаем, что в результате соединения синего цвета с красным — получается зеленый цвет.

Теперь надо вспомнить, что растения Всевышний создал на третий день

Сотворения мира. И о том, что процесс Сотворения мира имеет определенную связь с порядком сефирот.

Третий день Сотворения мира связан со сфирой тиферет, которую символизирует зеленый цвет.

Поэтому и растения — зеленые.

Попутно скажу, что нет ничего удивительного в том, что зеленый цвет — успокаивает. Ведь это — цвет гармоничного состояния.

В заключение подчеркну, что все использованные здесь понятия — сефирот, Сотворение мира и т.д. — комплексные и многогранные. Поэтому следует иметь в виду, что в этом своем ответе я коснулся лишь тех моментов, которые, как говорится, лежат на поверхности.

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Когда дети становятся религиозными, а родители все еще придерживаются так называемых «светских» взглядов на жизнь, в их отношениях возникают, казалось бы, непреодолимые психологические и «технические» трудности. Как с этим справиться? Что делать, чтобы связь родителей с детьми в такой ситуации была гармоничной?..

ВОЗВОДЯ МОСТЫ...

Фейга Тверски

Молодая женщина вернулась к еврейской традиции, будучи взрослым человеком и имея собственных детей. Ее родители — далеки от религии и ведут себя, контактируя с ней, так, что она порой вынуждена вступать с ними в конфликты. Их поведение ранит ее. При этом они признает, что они стараются проявлять уважение к ее убеждениям и убеждениям ее мужа. Нередко даже идут на компромиссы. И все же продолжают вслух осуждать те принципы, на которых семья этой молодой женщины выстраивает свою жизнь. Ее родители и родители мужа, к примеру, отчаянно негодуют по поводу того, что у их сына и дочери «слишком много детей». И буквально настаивают на том, чтобы больше детей они «не заводили». Чтобы сохранить хотя бы видимость мира в семье молодые супруги прислушиваются к их «рекомендациям». Но в их душах накапливается боль и обида...

Описанная здесь ситуация, к сожалению, не уникальна. Напротив — весьма распространена. И мне искренне жаль обе стороны. Ведь и родители и дети, становясь что называется «в позу», не только обостряют конфронтацию, но и обрекают себя на никому не нужные страдания, которых вполне можно было бы избежать.

Вместо того, чтобы рьяно отстаивать свою точку зрения, увеличивая пропасть между религиозными и «нерелигиозными», обеим сторонам, на мой взгляд, следует серьезно обдумать некоторые моменты.

В описанном мной в начале статьи случае молодая женщина признается, что ее родители идут ради нее на компромиссы, и яблоком раздора остается в основном многочисленность ее семьи. Искренне надеюсь, что она, так же, как и все те, кто оказался в подобной ситуации, до конца осознает, насколько новый образ жизни изменил привычный уклад семьи. Те уступки, на которые пошли ради вашего блага родители — проявление истинного великодушия, заботы

и любви. Ни в коем случае нельзя воспринимать подобные уступки как нечто само собой разумеющееся. Они заслуживают глубокой благодарности с вашей стороны — благодарности, которую вам надо постоянно выражать. Вам необходимо изменить свой психологический настрой, переориентировать себя таким образом, чтобы изъявления благодарности родителям были естественными и искренними.

Кроме чисто практических трудностей, связанных с привыканием ваших родителей к новому укладу жизни в вашей семье, перед ними встают сложности интеллектуального плана. Они зачастую не могут понять причин, которые привели к столь резким переменам в жизни их ребенка, не в состоянии осмыслить ту фундаментальную переоценку ценностей, которая в нем произошла. Где-то в глубине души они могут считать такой шаг результатом осуждения, негативной оценки качества жизни и воспитания, которое они давали своим детям. Обращение детей к чуждым для родителей ценностям подрывает основы их существования, ибо воспринимается ими как отречение от всего, что они, руководствуясь наилучшими побуждениями, в них вложили.

Для того, чтобы родители не чувствовали себя так, будто их сын или дочь, отправляясь в самостоятельное плавание, выбросили их вместе со всеми их ценностями за борт своего существования, необходимо сделать все возможное, чтобы сделать отца и мать частью этого нового существования.

Если вы столкнулись с подобной проблемой, советую вам, прежде всего, тщательно проанализировать свое прошлое. Попробуйте определить, какие условия и особенности вашего воспитания зародили в вас жажду познания, стремление к поиску глубинного смысла бытия. Спросите себя: что сделало вас человеком, способным на решительные поступки? Что научило искать истину?..

Ревизовав детство и юность, прожитые в родительском доме, вы обязательно обнаружите, что Ваши родители, не придерживаясь тех специфических аспектов жизненного уклада, которые влечет за собой религиозность, все же заложили в вас определенный потенциал. И именно он стал основой вашего возвращения к традиционным корням. Они, ваши родители, без сомнения, выстроили вокруг вас мир, в котором царили любовь, привязанность, порядочность, открытость и прочие добродетели, стимулировавшие ваши поиски и поддерживавшие ваш дух.

Вы, скорее всего, будете вынуждены признать, что родители для вас — фундаментальная опора. Все ваши нынешние поступки имеют свой источник в прошлом. Вы навсегда останетесь перед родителями в долгу и обязаны по мере возможности этот долг возвращать. Дайте своим родителям понять, что ваши духовные поиски — результат воспитания, которое они вам дали, результат тех усилий, которые они долгие годы прилагали, чтобы вырастить вас достойным человеком. Скажите, что вы всегда будете благодарны им за это. И включите их в свое новое существование.

Необходимо поговорить с родителями — открыто, по душам. Женщине, о которой шла речь в описанной мной ситуации, не стоит занимать оборонительную позицию и пытаться объяснить отцу, матери, свекру и свекрови преимущества многочисленной семьи. Им заведомо известны все доводы, которые можно привести в подобном случае. Эта женщина и ее муж должны позволить себе быть уязвимыми. Нужно сказать родителям, что их тревоги о

будущем молодой семьи — понятны. Понятно, что каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок был счастлив и доволен своей жизнью. Родители полагают, что с рождением каждого их внука дочь (или сын) обретает дополнительные обязанности и большую ответственность. А от этого ее (его) жизнь становится все труднее и труднее, что не вяжется с их представлением о счастливом и беззаботном существовании.

Приведу здесь еще один, весьма поучительный пример.

Эмили, молодой адвокат с блестящим будущим, вышла замуж и решила строить настоящую еврейскую семью. Сначала ее родители воспринимали ее новый образ жизни как мимолетную причуду, краткосрочное увлечение, напомнившее им о тех днях, когда их совсем еще юная дочь «хипповала», выражая протест против общепринятых ценностей и истэблишмента. Однако время шло, их прекрасно образованная и подававшая блестящие надежды девочка не «образумилась» и рожала одного ребенка за другим.

Однажды мать не выдержала, и в сердцах выпалила: «Когда же, наконец, придет твоя очередь? Ты же ничего хорошего в жизни не видишь! Ни отпуска у тебя нет, ни в Лас-Вегас тебе не съездить, ни в круиз... Все земные наслаждения проходят мимо. Всю свою жизнь ты будешь оплачивать образование своих детей!».

Эмили поняла тогда, что истинная причина гнева и неодобрения ее родителей — поселившийся в их сердцах страх за ее будущее. Они хотели, чтобы их любимое чадо имело «хорошую жизнь». И Эмили заверила родителей, что, хоть избранный ею путь и чужд им, он, тем не менее, для нее — самый желанный, а дети — неистощимый источник ее величайшего счастья. Она ведь знает и другую сторону реальности. Будучи подростком, она успела увидеть так называемую «хорошую жизнь». Знала она и времена, когда все земные блага были ей доступны. Да, ее теперешняя жизнь — непроста. Воспитание детей отнимает немало сил и энергии. Но самое глубокое и чистое удовольствие она получает только тогда, когда рожают и растит сыновей и дочерей, стараясь сделать все, чтобы они стали достойными людьми.

Эмили обвела взглядом детей, и, обращаясь

к родителям, лукаво спросила: «Какую из этих бесценных жемчужин, кстати сказать, вы посоветовали бы вернуть обратно?».

Мне кажется, что всем тем, кто оказался в подобной ситуации, нужно открыто попросить своих родителей о помощи. Следует объяснить им, какую боль причиняет вам их неодобрение. Вы должны рассказать им, что и при самых благоприятных обстоятельствах избранный вами путь далеко не прост. Даже самые здоровые и жизнерадостные дети требуют огромных затрат физической, эмоциональной и душевной энергии. Вам трудно справиться с ними без помощи родителей.

Дайте им понять, что, хоть вы и избрали раз и навсегда религиозный жизненный уклад, вы все равно отчаянно нуждаетесь в их поддержке и одобрении. Вам жизненно необходимо видеть, как они радуются появлению внуков. Скажите им, что эта радость согревает ваше сердце, и дает силы продолжать свой путь. Кроме того, заверьте их в том, что вы подходите к вопросу о рождении детей со всей ответственностью, что Тора дает нам критерии, которыми можно руководствоваться, определяя количество детей в семье.

Родителям Эмили понадобилось много лет для того, чтобы примириться с ее выбором. Но она ждала, проявляя терпение. Она продолжала демонстрировать им свое уважение и любовь. Однако всякий раз, когда ей предстояло сообщить им о своей новой беременности, Эмили очень нервничала.

В конце концов, на *бар мицве* первенца Эмили, ее отец как будто бы заново увидел собственного внука — красивый, хорошо воспитанный молодой человек... И со слезами на глазах признал свое поражение. Он сказал, что в своей непримиримости был слеп, и теперь понимает, что Эмили избрала правильный путь. Ничто в мире, признался он, не могло бы принести ему больше радости, чем его замечательные внуки...

Разумеется, не каждую проблему можно решить. Однако в любом случае надо прилагать максимум усилий, чтобы с благодарностью праздновать каждое новое достижение, каждый шаг в правильном направлении.

И в заключение — несколько практических рекомендаций:

1. Окружите себя людьми, разделяющими ваши ценности.
2. Старайтесь придерживаться высоконравственных принципов. Уважайте, любите ваших родителей даже в самые напряженные моменты, когда вам более всего хотелось бы не спорить с ними, но — заручиться их поддержкой и одобрением.
3. Напоминайте им, что вы — плод их любви, носитель тех ценностей, которые они сами в вас заложили. Несмотря на то, что эти ценности нашли несколько иное выражение в вашей жизни. Дайте им понять, что, независимо от того, какой жизненный путь вы избрали, вы навсегда останетесь их ребенком, нуждающимся в их любви, понимании и поддержке.
4. Молитесь, просите Всевышнего, чтобы Он дал вам силу и мудрость. Молитесь, чтобы ваши самоотверженные усилия увенчались успехом...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Как быть, если ситуация в магазине с дешевыми товарами кажется подозрительной? Можно ли в нем делать покупки?..

О ПРИОБРЕТЕНИИ КРАДЕНОГО

Д-р Ашер Меур

Как-то один человек, старающийся жить по еврейским законам, спросил у меня: можно ли делать покупки в магазине с подозрительно низкими ценами? Что, если в нем продают краденое? «Цены на товар в лавке нашего района, неподалеку от моего дома, — отметил он, — существенно меньше цен на тот же товар в других местах. Вот я и усомнился — можно ли у них покупать?».

Прежде всего, подчеркну, что по нашим законам приобретение краденого — серьезное преступление. В книге *Мишлей* (Притчи царя Шломо) сказано: «Разделяющий (добычу) с вором, ненавидит свою душу; он слышит клятву, но не объявляет (что совершено воровство)» (гл. 29, ст. 24).

Смысл сказанного в этом фрагменте состоит в том, что человек, «разделяющий добычу с вором» (покупатель), который даже под клятвой не говорит правду, тем самым наносит ущерб собственной душе. В данном случае речь идет о человеке, который знает, кто — вор. О случайном покупателе, не ведающем о преступной деятельности продавца краденного, здесь как будто бы не упоминается.

Однако Рамбам (раби Моше бен Маймон, великий Учитель, Испания — Египет, 12 век) расширяет рамки этого запрета. «Запрещено покупать краденое у вора, — пишет он. — Это — очень серьезный проступок. Потому что, приобретая краденое, человек не только поощряет вора, но может и укрепить его в намерении продолжать воровать в будущем. Поэтому в первой части стиха в *Мишлей* и сказано — «Разделяющий (добычу) с вором...». Ведь если бы вор не мог найти покупателя, ему незачем было бы воровать» (*Мишне Тора* — Кодекс еврейских законов, раздел «Законы о краже и воровстве», гл. 5).

Приобретение краденного Рамбам называет — «укрывательством». И подчеркивает, что тот, кто знает, что некто — ворует, и умалчивает об этом, не просто потворствует дурным поступкам, но и стимулирует вора, поощряя его дальнейшую воровскую деятельность.

В другом разделе составленного им Кодекса (*Мишне Тора*, раздел «Присвоение потерянных вещей, гл. 5») Рамбам связывает покупку краденного с запретом из Торы — «Не ставь препятствия перед слепым (чтобы он не споткнулся)» (*Ваикра*, гл. 19, ст. 14).

«Запрещено, — пишет он в той же главе раздела, — покупать краденное у вора и помогать ему сбывать ворованные вещи. Ибо тот, кто делает это и нечто подобное, нарушает запрет Торы — «Не ставь препятствие...». Что здесь имеется в виду?

Этот отрывок из *Мишне Тора* детально обсуждается в Талмуде (трактат *Гитин*, лист 45). И Учителя делают вывод, что Рамбам, цитируя текст заповеди о «преграде перед слепым», подразумевает, что первопричина воровства (как и многих зол) — само наличие факторов, позволяющих украсть.

Для разъяснения этой мысли Талмуд приводит аналогию, пересказывая конкретный случай, когда после заключения нелегальной сделки наказали именно покупателя. И задается вопросом: почему наказан не продавец, но — покупатель? И дает такой ответ: «крадет не мышь, но — щель в стене». То есть, если бы щели в стене не было, мышь не проникла бы в дом и не украла бы, скажем, кусок сыра. Иными словами, не заделанная щель и есть то самое «препятствие», о которое «спотыкается» мышь. На этом примере метафорическое высказывание Учителей открывает нам суть дела: если бы покупатель отказался от незаконной сделки (и другие «клиенты» поступили бы так же), преступник, по крайней мере, лишился бы стимула, толкающего на преступления. Запрет на покупку распространяется и на все случаи, когда ситуация представляется «потребителю» подозрительной. Так, в Талмуде (трактат *Бава Кама*, лист 10) говорится, что нельзя покупать шерсть, молоко или овцу у пастуха, потому что если он работает пастухом, существует вероятность того, что товар, которым он торгует, ему не принадлежит, то есть — украден у хозяина стада. Теперь, суммируя сказанное, мы можем дать человеку, подозревающему владельца магазина с дешевыми товарами в нечестности, мотивированный ответ. Если ему удобно делать покупки именно в этом магазине (который — рядом с его домом), ему следует поговорить с продавцом и спросить его напрямик, где он получает товары. Пользоваться услугами этого магазина он может только в том случае, если объяснения продавца (владельца магазина) будут вполне убедительными и не оставят сомнений.

Всемирное еврейское обозрение

Перевод с английского

д-р Ашер Меир

раввин, один из руководителей Центра деловой этики

при Иерусалимском технологическом колледже

Преподавал в Гарварде, имеет степень доктора в области экономики

Автор многих статей о современном бизнесе, еврейском праве, экономике

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Наша неделя заканчивается особенным и выделенным днём, который называется Шаббат (суббота).

Но и в системе годовых циклов существует Шаббат — это седьмой год, год когда «должна покоиться земля».

Давайте попробуем понять почему Шаббат распространяется как на дни, так и на года?

Во время сотворения Всевышним мира, на каком-то этапе произошла «поломка». Семь духовных объектов, которые не смогли работать как целостный механизм «сломались» и это грозило исчезновением мироздания.

Но Всевышний собрал все «осколки» духовных объектов и сотворил из них систему духовных миров и нашего материального мира.

Эта система, с одной стороны, гармонично работает, а с другой — имеет недостаток.

Всевышний восстановил работу духовных объектов, но не до конца.

Мы, еврейский народ, который тоже является частью этой системы, как и все созданное, должны довести её с помощью Всевышнего, конечно, до состояния полного совершенства, когда полностью будет преодолено понятие «эгоизм» и восторжествуют понятия «цельность» и «единство».

Для этого Всевышний подарил нам Тору и её заповеди.

Он устроил мир так, что только через Тору и заповеди мы можем починить, исправить, сделать лучше, довести до совершенства этот мир.

Выполняя заповедь, мы чиним какой-то участок в духовном, который привязан к этой заповеди, что привносит цельность в наш мир.

А за счёт этой цельности спускается в наш мир дополнительное благословение.

Вся суть наших молитв и выполненных заповедей в том, чтобы восстановить цельность «поломанных» духовных объектов.

Так в будни мы выполняем свою работу в Торе, работу в материальном мире.

А что же в Шаббат?

В Шаббат нам запрещены 39 видов работ.

Так как же мы можем исправить наш мир в Шаббат?

В Шаббат исправление происходит за счёт работы шести дней недели. Ведь Шаббат – это результат.

Работа всей недели поднимает Шаббат.

Поэтому в Шаббат не нужно исправлять наш мир посредством будничных работ.

В Шаббат работают другие принципы. Атмосфера Шаббата совсем иная. И невозможно не почувствовать её.

За счёт того, что всю неделю мы выполняем заповеди, мы «поднимаем» Шаббат, он становится «над» днями недели.

В седьмой год тоже есть поднятие на другой духовный уровень, ведь он тоже называется Шаббат.

Но в седьмой год не запрещены 39 видов работ, а только те работы, которые связаны с обработкой и засеиванием земли.

Это значит, что понятие седьмого года, а также его суть отличается от сути привычного нам Шаббата. В седьмой год задействована такая грань Шаббата: Шаббат-это результирующее проявление Всевышнего в нашем мире, а результат связан с землёй. Плоды земли – это результат нашего труда. Обработку земли можно сравнить с нашей духовной работой по улучшению и починке мира.

Седьмой год – это аналог седьмого тысячелетия, когда мир будет исправлен, и тогда работы на земле уже не будут нужны.

Принципы управления и исправления мира Всевышним заложены как в днях нашей жизни, так и в годах, десятилетиях, столетиях, тысячелетиях. И если есть в них различие, то только потому, что свет Всевышнего преломляется по-разному, действуя на семидневные и семилетние циклы. То, что ближе к нам, нам понять легче, то, что дальше от нас – сложнее. Но если существует модель управления миром, её проявление есть везде.

Поэтому и Шаббат, и Шаббатный год, и Шаббатнее тысячелетие должны существовать.

Они существуют в настоящем, они существуют в будущем.

А мы должны поднимать их своей духовной работой, ведь эта духовная работа запускает Вселенское бытие.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Раби Акива: 24 года учёбы и 24 тысячи учеников.

Известно, что раби Акива ушёл учиться на 24 года и по окончании учёбы привёл с собой 24 тысячи учеников.

И в том и в другом случае фигурирует цифра 24. Есть ли связь между ними?

Рахель, жена Раби Акивы очень хотела, чтобы он пошёл учиться. И он ушёл на 12 лет. А когда решил вернуться домой, то не успев войти в дом услышал, как Рахель говорит: " Если он меня слышит, то пусть идет учиться ещё на 12 лет".

Услышал Раби Акива и понял, что это ее разрешение ему и ушёл ещё на 12 лет. Вернувшись через 24 года, он сказал: " лучше 24 года подряд, чем 2 раза по 12 лет" (имеетя ввиду, что если бы он пришёл через 12 лет и зашёл бы в дом, пожил там, а потом отправился бы ещё на 12 лет, то это были бы 12 и 12 лет, то есть 24 года с перерывом в учебе, а не 24 года подряд. Есть ли тут связь с 24 тысячами учеников раби Акивы? Ученики Раби Акивы объединились парами (хеврутот). И умерли за то, что не уважали друг друга. А проблема неуважения заключалась в том, что одни пары не уважали мнение других пар. В этом заключалась поломка. Но сами пары не распались.

И по-моему, есть связь с тем, что раби Акива провел в учёбе 24 года без перерыва с тем, что среди учеников были созданы 12 тысяч неразрывных пар - хеврут. Ведь он объединил 12 и 12 лет так-же, как объединились 12 тысяч учеников с другими 12-ю тысячами, создав неразрывные хевруты.

И если бы раби Акива сделал перерыв через 12 лет - возможно, что связь между этими парами раскололась бы тоже.

Автор текста Тамар Антопольски

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Ора Ольга бат Брайне Белке

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Кошерное тирамису

ИНГРЕДИЕНТЫ

3 яйца (3 белка и 2 желтка)

сахар песок - 100г

сливки растительные -500г или маскарпонэ для молочного рецепта

кофе эспрессо - 1 чашку

ром / Cointreau/Amaretto – 40 г

какао порошок - 5г

савоярди – 200 г

ПРИГОТОВЛЕНИЯ

1. отделить желтки от белков. Белки взбить до стоячей пены, маскарпонэ взбить с сахаром и ввести по желтки по одному, ТОЛЬКО
2. Потом ввести в маскарпонэ взбитые белки.
2. Сварить крепкий кофе, добавить ром.
3. Печенье савоярди пропитать в свежесваренном кофе.
4. Выложить в форму 1/3 мусса из маскарпонэ и яиц, поверх – пропитанный кофе савоярди, и третьим слоем 1/3 мусса, четвертым слоем печеньки, и оставшуюся часть мусса.
5. Перед подачей выложить тирамису в порционные стаканчики и посыпать какао.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Когда вред уже причинен

Перечисленные выше пять условий должны быть выполнены и в том случае, если вы скажете Шимону, что Реувен уже причинил ему вред (кража, порча имущества и т.д.). Конечно, предварительно надо поговорить с Реувеном, чтобы он сам, мирно и добровольно, исправил все зло, что причинил другому (вернул украденное, заплатил за порчу и т.д.).

Марк Лурье прогуливал своего пуделя. Вдруг тот вырвался и забежал во двор соседнего коттеджа, где принялся гоняться за кошкой. И коттедж, и кошка принадлежат Якову Магазинеру. В результате погони пуделя за указанной кошкой были поломаны все дорогие гиацинты, растущие на грядке. Невольным свидетелем сцены был Дмитрий Айзенштадт. Он понимает, что Марк Лурье понятия не имеет о законах Торы, согласно которым человек несет ответственность за ущерб, нанесенный принадлежащими ему животными. Но Айзенштадт знаком с Лурье и знает, что, стоит тому познакомиться с

этим законами, как он тут же с готовностью возместит убытки владельцу гиацинтов. Дмитрию Айзенштадту рекомендуется стать посредником между ними, чтобы обеспечить возмещение убытков. Но если вместо этого он расскажет о случившемся Якову Магазинеру, не попытавшись поговорить с Лурье, то будет виновен в произнесении сплетни, т.к. его слова станут причиной бессмысленной вражды.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Видеть хорошее в других

Сегодня мы поговорим о недельной главе «Бехукотай» в книге «Ваикра». В этой главе речь идёт о благословениях и проклятиях.

Список проклятий и трагедий, которые могут обрушиться на евреев, если мы, не дай Б-г, отойдём от Торы, очень длинный и тяжёлый. Он напоминает то, что случилось с еврейским народом во время Катастрофы. Комментаторы отмечают, что «клатот» (проклятия) повторяются два раза в книгах «Ваикра» и «Дварим». Проклятия, которые приводятся в книге «Ваикра», относятся к периоду Первого Храма, тем не менее мы всегда можем вынести для себя урок из любого предложения Торы. Несмотря на то, что в то время евреи служили идолам и за это Всевышний рассеял их, евреи всё равно не раскаялись и пошли наперекор Всевышнему. Сказано: «Я не презирал их, не гнушался ими, не отверг их или отдалился от них, чтобы уничтожить их». Это одно из мест, где Тора обещает, что Всевышний никогда не оставит еврейский народ, чтобы ни происходило. Всевышний заключил Завет с Авраамом, мы его дети, которые иногда приносят тревоги, но нормальные родители никогда не отказываются от своих детей. Поэтому Всевышний говорит: «Вы как Мои дети», и несмотря на то, что вас могут постигнуть трагедии в изгнании, Я не оставлю вас, не буду вами гнушаться, не отдалюсь от вас». И, действительно, Всевышний никогда от нас не отказывался. Когда Всевышний давал евреям Тору, у горы Синай присутствовали три миллиона человек. Поэтому, если бы, не дай Б-г, Всевышний бы передумал, то неужели он не собрал бы всех снова и не

сказал об этом публично, как сказал о том, что заключает с нами Завет. Если бы он решил, что этот Завет не работает, то он тоже собрал бы всех евреев и сказал бы об этом. Это похоже на то, как вас нанимают на работу. Вы встречаетесь с менеджером, вас увольняют, вы опять встречаетесь с менеджером.

Нет такого, что вы приходите, а вам дверь не открывают. То же самое и здесь. Никогда не было, чтобы, не дай Б-г, Всевышний сказал еврейскому народу: «Всё, Завет расторгнут».

Более того, в Торе прямо сказано, что Всевышний никогда не оставит еврейский народ. По мнению одного философа, «выживание еврейского народа является одним из явных проявлений Всевышнего в этом мире». Если вы посмотрите на еврейскую историю, то поймёте, что шансы еврейского народа выжить были очень и очень небольшими, то есть, у евреев не было шансов выжить. Тот факт, что евреи существуют, является чудом, которое выше законов природы. Мы видим, что за последние две тысячи лет Всевышний никогда не оставлял еврейский народ, но это не прямая тема данной статьи. Очень интересно то, к чему переходит Тора после обсуждения этого момента.

В Торе есть понятие «*смихут*» - то, что на английском называется «*джас ту позишен*». Это когда в Торе рядом обсуждаются две темы, сначала одна тема, а потом другая. Спрашивается, есть ли связь между этими темами? Наши мудрецы считают, что иногда есть связь, даже если нам кажется, что её нет.

В данном отрывке прослеживается очень интересная связь: Тора заканчивает проклятия обещанием того, что Всевышний никогда не уничтожит евреев и не будет гнущаться ими. Тора начинает обсуждать понятие, которое называется «*эркеха*», «*рахин*». Можно подумать, что «*эркеха*» на иврите означает «твоя ценность», «*эрех шелха*», но существует одна проблема, которую отмечает Раши. «*Эркеха*» - это «ты, мужчина». Если речь идёт о женщине, то должно быть написано «*эрка*», а если о мужчине, то «*эрко*». А если говорится о них, мужчине и женщине, то должно быть написано «*эрка*». Посмотрите на этот отрывок. Возможно, это единственное слово в Торе, которое не подчиняется

грамматике. Поэтому, даже когда речь идёт о третьем лице, это неправильно. Казалось бы, согласно грамматике, должно быть написано: «*Ве-ая эрко захар*» или «*эрех захар*», но здесь написано «*эркеха захар*». Должно быть написано «*эрка*», но Тора не меняет это слово. По мнению Раши, «*эркеха*» - это не переходящая ценность. Слово похоже на слово «*эрех*», но не известно, по какой грамматике оно переводится. Это очень необычное слово, которое означает «ценность». Оно не изменяется в грамматике, не изменяется и само понятие. То есть, у каждого есть своя ценность. Более того, после этого обсуждается животное, которое посвящается Храму. То, что еврей посвятил Храму, - это то, что он должен принести.

Есть объяснения, что эти два отрывка связаны. Здесь сказано, что Всевышний не будет гнущаться еврейским народом, что и сказано в конце списка ужасных проклятий. Как мы можем избежать этих проклятий? Используя концепцию «*эркеха*», понимая, что у каждого человека есть ценность, которая не меняется, не спрягается и не склоняется. У каждого еврея есть своя ценность. Казалось бы, мы все это понимаем, но не всё так просто. В чём заключается ценность каждого человека? В его связи со Всевышним, поэтому «*эркеха*» - это то, что человек посвящает Храму и Всевышнему.

Можно сказать, что это интересная «драша», то есть логическое построение, которое связано с отрывком из Торы. Оно может отличаться от его простого понимания. В Торе говорится: «Если вы будете соблюдать эти заповеди, то вас постигнут благословения, а если будете нарушать, то вас постигнут проклятия». Думается, что никто не может до конца понять Катастрофу, но люди спрашивают: «Как Тора объясняет Катастрофу?» Если вы почитаете эти проклятия, то они многое становится ясно. Раши говорит о том, что проклятие приходит из-за нарушения Завета. Он выделяет семь этапов того, как евреи нарушают Завет. Один этап тянет за собой другой, но они не происходят не сразу, даже в случае если человек не хочет учиться и ничего соблюдать.

Существует весьма интересная последовательность. Обратите внимание, ведь, на первый взгляд, это кажется не логичным. Какая здесь последовательность? Не соблюдал, не делал. Раши продолжает: презирает других евреев, которые соблюдают традиции, ненавидит мудрецов, отрицает заповеди, а потом отрицает и Всевышнего.

Что здесь не логично? Если вы, например, спросите еврея-коммуниста: «Почему ты не соблюдаешь заповеди?» Что он ответит? Я не верю в Б-га, поэтому не соблюдаю заповеди. Какая последовательность? Если человек не верит в Б-га, он не соблюдает заповеди. Как же одно тянет за собой другое? «*Ло ламад*» - первая ступень, «*ло аса*» - вторая, сейчас дойдём и до третьей. Хотелось бы, чтобы вы поняли логичность этого построения, потому что по логике должно быть точно наоборот. Это двадцать шестая глава, пятнадцатое предложение книги «Ваикра», глава «Бехукотай».

Обычно в любом стандартном «Хумаше» есть комментарии Раши. По мнению Раши, существуют семь ступеней. Раши говорит: «Что значит нарушить Завет? Отрицать Всевышнего». Как евреи приходят к отрицанию Всевышнего? Первое, что они делают, не хотят учиться, «*ло ламад*». Это необычное построение, ведь, следуя простой логике, мы бы сказали, что человек не выполняет заповеди, потому что не верит в Бога. Раши считает, что отрицание Всевышнего, - это последний этап, но не первый.

С чего всё начинается? «*Ло-ламад, ло аса*» - не хочет учиться, не хочет ничего делать, потому что ничего не знает и не связан с этим. У такого еврея нет желания учить Тору. Обратите внимание на то, что идёт третьим этапом. Ничего не соблюдающий еврей презирает тех, кто что-то делает - «*моэс ве-ахерим ма осим*». Это тот же глагол, который мы только что обсуждали. Всевышний говорит: «Я не презирал». А что делает этот еврей? Он презирает тех, кто соблюдает заповеди. После этого он ненавидит мудрецов, а потом начинает отрицать Всевышнего. Это интересная последовательность. Важно отметить, что разрушение Завета со Всевышним и все проблемы в еврейском народе начинаются с того, что одни евреи презирают других. По мнению Раши, презирают тех, кто делает, потому что они как-то отличаются от остальных.

К сожалению, мы все слышали, как одни евреи говорят про других: «Это тоже евреи, они тоже что-то делают, но это не то».

Я говорю о людях, которые искренне пытаются жить по Галахе. Есть такое понятие, как «*моэс нимас*». Это переводится как «надоело», «*нимас ли*», то есть «надоели они мне, я не вижу в них ничего положительного». Казалось бы, что в этом такого страшного, но это разрушает еврейский народ и связь со Всевышним, потому что мы должны вести себя, как Всевышний. А Всевышний говорит о евреях: «Я не гнушался ими, они Мне не надоели». Почему же нам надоедают другие евреи, соблюдающие традиции? В этом есть большая проблема. Люди обычно очень чувствительны, когда кто-то публично критикует их детей. Это задевает их очень сильно. Мы все дети Всевышнего, не соблюдающие заповеди евреи и, тем более, соблюдающие. Поэтому, когда один еврей гнушается другим, в этом есть некий удар по Всевышнему. Удар разрушения Завета с Ним, потому что мы все Его дети.

Почему одни евреи пренебрегают другими евреями, тем более религиозными? Это происходит, потому что они не видят ценности других и не осознают понятия «*эркеха*», которое не склоняется и не спрягается и которое в чём-то выше логики.

По логике можно было сказать: «*Эрка*», «*эрко*», «*эркам*», а мы говорим «*эркеха*». «*Эркеха*» означает, что мы даём для **X13 мер Милосердия** рама для связи со Всевышним. Если бы мы понимали это, мы не гнушались бы другими евреями. Так как мы не чувствуем этого в полном объёме, то рискуем оказаться в ситуации, когда в Торе говорится: «*моэс бе-ахерим*» - «гнушается другими».

Это может привести к тому, что еврей, не дай Б-г, полностью отойдёт от Всевышнего, но даже если до этого не доходит, всё равно есть нарушение Завета со Всевышним. О Всевышнем сказано: «*Ло мээстим*». Всевышний не гнушается евреями, даже когда у них возникают проблемы. Посмотрите это предложение в 26 главе, 15 «пасук». Оно приводится в конце тяжёлого списка проклятий. Если у евреев появятся проблемы и они будут находиться в низшей точке и если пойдут против Всевышнего, нам дано обещание. Оно заключается в том, что даже в этот тяжёлый момент, Всевышний не пренебрегает нами. Как же мы можем ставить себя выше других евреев?

Мы говорили, что четвёртое благословение «*Биркат амазон*» произносятся в память о погибших в Бейтаре. Что случилось? Всевышний сделал чудо, когда римляне их убили. Трупы людей не разлагались в течение года. Казалось бы, что это за чудо? Защитников Бейтара убили, они не спаслись.

По разным оценкам их было порядка ста тысяч человек. Ужасная трагедия, и всё же случилось чудо. Трупы не разлагались в течение года, потому что римляне не давали их похоронить, а через год дали. Казалось бы, Всевышний оставил евреев, ведь был разрушен последний оплот евреев в Эрец Исраэль, и они ушли в изгнание. Всевышний говорит: «Я не оставил их. Вот смотрите - Я с ними». Даже если евреи идут наперекор Всевышнему, это плохо и их постигают трагедии, сказано: «Я не отказался от них и не бросил их в земле врагов. Мы не имеем никакого права презирать других евреев. Мы должны быть рациональными людьми, но это не значит, что человек должен терять деньги, подвергать себя и свою семью опасности. Не значит, что мы должны соглашаться с тем, что считаем неверным, но мы не имеем права относиться к другим евреям с отвращением. Ни при каких обстоятельствах нельзя вести себя подобным образом по отношению к религиозным и не религиозным евреям.

Конечно, существуют редкие исключения, которые в наше время трудно найти. Мы не имеем права презирать других евреев, даже если считаем, что они не правы, даже если они нас раздражают и говорят вещи, совершенно противоположные нашему мнению.

Мы не должны их презирать ни при каких обстоятельствах, потому что это нарушает нашу связь со Всевышним. Как мы можем этого избежать? Через то, что мы видим ценность других людей. В любом еврее, искренне соблюдающем Тору, есть положительное начало. В каждом человеке можно найти много хорошего.

Можно критиковать проблемного еврея, не соглашаться с ним, но нельзя презирать его. Не забывайте о ценности каждого человека. Мы хотим, чтобы люди видели наши сильные стороны, чтобы о нас хорошо говорили и не вспоминали об ошибках, даже если они имеют место быть. Мы должны с уважением относиться к другим людям, потому что так к нам относится Всевышний. Тогда мы избежим проклятий и изгнания и удостоимся благословения. И избавление придёт уже в наше время.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Серьезный успех и... серьезный недостаток

(10.05-23) Позавчера ночью ЦАХАЛ, совместно со Службой общей безопасности Израиля (ШАБАК), провел операцию по уничтожению трех главарей террористической организации "Исламский джихад". Убийцы, на руках которых кровь многих израильтян, в том числе, женщин и детей, в результате **одномоментного точечного удара**, были уничтожены прямо в своих квартирах.

Из израильского Министерства обороны сообщили, что по окончании ночной операции, в итоге уничтожено все высшее руководство "Исламского джихада" в Газе

Одновременно с этим, главарям ХАМАСа и других террористических организаций в секторе, уже выступившим с угрозами в адрес Израиля о "неизбежной мести", через египетских посредников направлено недвусмысленное предупреждение, что при попытке вмешаться, главари этих организаций тоже будут уничтожены.

До утра атак со стороны этих организаций — не последовало. Однако уже в полдень (к моменту написания данного материала) со стороны Газы на территорию Израиля выпущены более ста пятидесяти ракет. Человеческих жертв не было.

Военная операция ЦАХАЛа по уничтожению террористов, получившая название "Щит и стрела", как сообщили военные — будет продолжена.

Комментарий. Операцию, проведенную в Газе ЦАХАЛом позавчера ночью, с полным основанием можно назвать — блестящей. И в планировании, и в исполнении.

Достаточно сказать, что разведывательная информация, имевшаяся в распоряжении армии, была настолько точной и своевременной, что атаку осуществить как раз в тот короткий промежуток времени, когда террористы выбрались из постоянных укрытий и прибыли домой накануне планировавшейся ими поездки на совещание террористических лидеров в

Каир, куда их пригласили.

ЦАХАЛ оперативно воспользовался этой возможностью, и с помощью высокоточных барражирующих припасов уничтожил лидеров "Исламского джихада" в их жилищах. всех троих ликвидировали одновременно, на что ушло менее минуты (!).

Однако этот военный успех — что, увы, весьма характерно для нынешней ситуации в Израиле — в значимой степени нивелирован "сопутствующими" факторами. Факторами, которые самым губительным образом проявляют себя не впервые.

К сожалению, приходится в очередной раз констатировать, что в Израиле, прежде всего, в его политическом и военном руководстве, нет стратегического понимания ситуации, связанной с массовым, "всенародным" палестинским террором.

Отсутствие адекватной оценки природы террора имеет катастрофические последствия для способности Израиля успешно противостоять данной угрозе.

Глубина "общепринятой" слепоты в данном вопросе сквозит в заявлениях, которые периодически приходится слышать. О том, например, что террористы ХАМАСа или Исламского джихада"...

якобы "взяли в заложники ни в чем не повинное мирное население сектора Газы" (!).

Авторов подобных сентенций не в состоянии вразумить даже массовое ликование на улицах палестинских городов после каждого убийства еврея, после каждого теракта. Равно как и праздничная раздача сладостей, в том числе — с участием детей и женщин.

Германия, одурманенная нацистской идеологией, в которой все, от мала до велика, готовы были умереть за торжество

нацистских идей и победу нацистского режима, пожалуй, наиболее близкий пример того состояния, в котором сегодня находится палестинское общество (в первых рядах которого — арабы Газы). А также — значимая часть примыкающей к нему общины израильских арабов.

Стратегического понимания этого и близко нет у современного руководства армии и спецслужб. Даже разговоры об этом табуированы. В том числе, и в израильском правом лагере.

Следствие этого стратегического недостатка израильской позиции — фундаментальная слабость израильской армии и политического руководства. Слабость, которую очень быстро нащупали противники еврейской страны, ВНЕШНИЕ и ВНУТРЕННИЕ.

Израильские СМИ быстро нашли слабую точку военной операции "Щит и стрела". В самых лучших традициях арабской прессы, в адрес ЦАХАЛа посыпались обвинения в "гибели мирных жителей" во время проведения операции против главарей террора, на руках которых кровь десятков израильтян.

В СМИ без устали публикуют фотографии погибших во время удара ЦАХАЛа, стараясь выжать у читателей и зрителей слезу.

Более того, во время выпуска новостей на 13-м телеканале, где

освещалась ликвидация высокопоставленных джихадистов в Газе, на фоне видеоряда вдруг появилась надпись — "Уже не хирургический удар: с ОДОБРЕНИЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА, женщины и дети убиты в ночной атаке".

Еще недавно подобные заявления даже в откровенно левой израильской прессе были попросту немислимы.

Следует отметить, что эта надпись породила волну возмущенных комментариев. После чего канал дал задний ход, заявив, что "заголовок, который появился в основном выпуске, был сформулирован неуместно, некорректно и ввел в заблуждение. Приносим за это нашим зрителям извинения".

Однако это отнюдь не единичный пример такого подхода (в том числе, и на 13-м канале).

Газета "Едиот Ахронот" сегодня вышла с заголовком — "Убиты 10 невинных... Газа: Четверо детей и четыре женщины заплатили своими жизнями".

К отечественным обвинителям немедленно присоединились зарубежные.

Так, посол РФ (!) в Израиле с беспредельным цинизмом назвал действия ЦАХАЛа в Газе "аморальными" и с возмущением отметил, что среди погибших — палестинец, имеющий российское гражданство...

Все это, как всегда, остается без всякого адекватного и внятного ответа с израильской стороны. Вместо этого, Израиль вошел в привычный режим оправданий, непрерывно уверяя всех, что ЦАХАЛ "прикладывает все мыслимые усилия, чтобы свести потери среди мирных жителей к минимуму".

Перспективы: Между тем, реакция Израиля должна быть диаметрально противоположной, то есть — состоять в искреннем сожалении, что в ответ на атаки против израильтян уничтожено мало врагов.

Второе, что должен четко констатировать Израиль, что "по ту сторону", в частности, в Газе — нет "мирных жителей". "Мирные жители" Газы свободно и без принуждения, в честной предвыборной борьбе выбрали руководителей их убийц ХАМАСа, предпочтя их убийцам ФАТХа. И до сих пор с энтузиазмом поддерживают своих лидеров. Причем, не только в Газе.

В этой ситуации Израиль и народ Израиля должна интересоваться исключительно и только Победой над своими убийцами и теми, кто их поддерживает, активно или пассивно (а под эту категорию подпадает, пожалуй, большинство населения Газы и, в целом, Палестинской автономии). Само внимание к "погибшим мирным жителям" и попытка выжать слезы из израильтян в данных обстоятельствах — аморальны.

Кто-нибудь слышал, чтобы, скажем, в английской, американской или советской прессе в 1943-м году громко и скорбели о гибели мирных граждан фашистской Германии?

Как бы восприняли подобные публикации граждане этих стран в разгар войны? Вопрос риторический

Отметим, что израильские СМИ, которые проливают слезы по "невинным мирным гражданам" в разгар войны со смертельным врагом — вполне заслуживают определения "пятая колонна".

Ибо в наше время классическое определение этого понятия — когда окопавшиеся в стране вражеские агенты ждут своего часа, чтобы в решающий момент начать пускать поезд под откос — в значительной степени устарело (хотя и не совсем утратило актуальность, учитывая явную готовность израильских арабов в военное время перекрывать стратегические трассы).

Сегодня современная "пятая колонна" гораздо эффективнее действует в сфере информации, в сфере СМИ.

Главная задача подобных подлых публикаций — моральная дезориентация израильтян, попытка лишить их адекватного отношения к войне с врагом, к войне, цель которой — не забота о вражеских "мирных жителях", но — победа над врагом.

Пока этот катастрофический для Израиля недостаток в понимании ситуации не будет исправлен, прежде всего, нами, внутри себя — ничего не изменится. Исправление внутри нас самих, в свою очередь — откроет путь к изменению ситуации в стране...

Это и есть подлинный Израиль

(9.05-23) Вчера, с наступлением позднего вечера, в Израиле началось празднование Лаг ба-Омера (см. на сайте [материалы, посвященные этому празднику](#)) — 33-го дня отсчета 49-ти дней омера (лаг: *ламед, гимел* — буквенное обозначение цифры 33).

В этот день евреи зажигают костры в память о великом Учителе Торы, ученике раби Акивы, основоположнике Каббалы, авторе каббалистической книги *Зогар*, раби Шимоне Бар Йохеэ (РАШБИ).

В этот день, (18 *ияра* по еврейскому календарю) во 2-м веке н.э. РАШБИ ушел из нашего мира.

Центральное место празднования Лаг ба-Омера — гора Мерон в Галилее, на которой похоронен великий Учитель.

Празднование, как всегда, продлится сутки, вплоть до вечера сегодняшнего дня.

В эту дату на гору Мерон съезжаются сотни тысяч евреев Израиля и всего мира, чтобы, в том числе, помолиться Творцу у могилы раби Шимона Бар Йохеэ.

Центральное "мероприятие" праздника — зажигание костров, которое сопровождает-

ся радостной, возвышенной музыкой, пением и танцами.

Однако в этом году на ход праздника повлияли события, отражающие непростую ситуацию, которая сложилась сегодня в мире и в Израиле.

В разгар празднования, примерно в 3:00 ночи, евреям, собравшимся на горе Мерон, сообщили о начале военной операции ЦАХАЛа в Газе против террористов "Исламского джихада".

Примерно на час празднование по просьбе военных, "сбавило обороты". Но затем все ограничения были отменены.

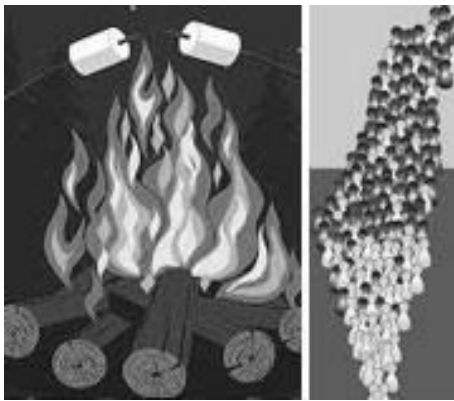
Комментарий: Вкратце расскажем о предыстории и содержании праздника.

Лаг ба-Омер, в каком-то смысле — уникальный пример, когда уход из нашего мира великого Учителя Торы, становится поводом не для скорби, но — для радости и веселья.

Однако именно таким было пожелание самого РАШБИ, которое стало источником и основой праздника.

Не менее удивительно и происхождение обычая зажигать костры в этот день.

Это делают в память об удивительном событии, сопровождавшем уход РАШБИ и зафиксированном множеством свидетелей. В момент смерти раби Шимона Бар Йохая над его смертным ложем поднялся вверх огненный столб.

Зарегистрированная в источниках традиция празднования Лаг ба-Омера на горе Мерон насчитывает около 500 лет. И каждый год к могиле РАШБИ стекаются сотни тысяч евреев.

То же самое происходит и в наши дни. Однако в этом году на горе Мерон приняли особые меры безопасности — после того, как из-за большого наплыва посетителей и непродуманной организации в 2021 году во время празднования случилось большое несчастье и погибли люди.

На сей раз на гору Мирон допускаются группы в 50 тысяч посетителей, которые в течение суток будут сменять друг друга каждые 5 часов.

За это время гору Мерон посетит примерно 200 тысяч человек.

Следует отметить, что костры в этот день зажигают не только на горе Мерон, но и по всему Израилю, от Метулы до Эйлата.

Задолго до наступления Лаг ба-Омера дети по всей стране начинают подготовку к веселому празднику — собирают доски, выброшенную взрослыми деревянную мебель, картонные коробки и другие подходящие материалы.

Во время зажигания центрального для каждого микрорайона костра (место для него заранее определяют городские службы), как правило, присутствуют раввины местных общин, которые рассказывают об истории и обычаях праздника.

Веселье сопровождается зажигательной (не случайное определение в данной связи!) музыкой и танцами.

В этом году муниципалитеты и благотворительные организации планируют вести новшество — праздничную "трапезу Лаг ба-Омера" для всех желающих. Прежде всего — для детей.

Такие трапезы состоятся на исходе Лаг ба-Омера в местных общинных клубах (*матнасах*).

Перспективы: Можно с большой долей уверенности утверждать, что общенациональные масштабы празднования Лаг ба-Омера с каждым годом увеличиваются.

Об этом ясно свидетельствуют косвенные, однако весьма точные данные, опубликованные разными израильскими ведомствами.

Попутно отметим, что праздник Лаг ба-Омер и, прежде всего, его масштабы — напоминают израильским левым о неутешительной для них реальности.

По самым приблизительным подсчетам в стране, так или иначе, участвуют в праздновании Лаг ба-Омера от 3 до 4 млн. человек, что составляет примерно половину еврейского населения страны.

Если же принять во внимание что по разным, семейным и прочим причинам, далеко не все в этот день могут позволить себе, находиться возле костра и отмечают этот день дома — речь пойдет примерно о двух третях евреев-израильтян.

И этот показатель, как мы уже отметили выше, постоянно увеличивается.

Учитывая, что в праздновании Лаг ба-Омера не участвуют арабы и сотни тысяч неевреев, приехавших в Израиль по непонятным причинам, которые живут в Израиле своей жизнью, никак не связанной с еврейством, те, кто празднуют праздник Лаг ба-Омер, собственно, и есть подлинный Израиль — еврейский народ, живущий на земле еврейского народа.

Врагам еврейской страны есть от чего грустить...

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

А давайте -ка поговорим немного о том, для чего мы с вами живем.
Согласитесь, что это очень важная взрослая тема. Но...только что прошел Лаг баомер.

Чему же нас учит этот день?!

История рабби Шимона Бар Йохая.

Не угодил римлянам рабби Шимон Бар Йохай, ой как не угодил...

Потому, что критиковал их действия, милости не просил.

Решили римляне казнить рабби Шимона Бар Йохая без промедления.

Но, если бы так случилось, то не было стихотворения!

Сначала рабби Шимон Бар Йохай и сын его спрятались в синагоге.

Никто никто не знал, где они, только рабби жена

Носила им хлеб и воду...

Но римляне зачитали приказ о том,

Что всякий, кто им поможет, будет казнен тоже...

И тогда наши герои поселились в пещере вдали от людей и дорог.

Чтоб точно уже никто их найти не смог.

-Что они делали долгих 12 лет?

Они учили Тору-вот весь ответ.

-Что они ели, что пили все эти годы?

Им пропитанье Всевышний дал и также воду.

Забыли они обо всем мирском-только с Торой их были труды...

Они постигали мудрость Святого, словно вкушали его плоды...

И через 12 долгих лет пришел заточению срок.

Об этом им сообщил у входа в пещеру Элиягу -пророк.

Но когда, покинув пещеру, наши герои вернулись домой,

Они увидели, что люди пашут, сеют, о пище и деньгах заботятся,

Уж такой у них строй...

-Но где же Тора? Их сильный гнев охватил.

Тогда Всевышний еще на год в пещеру их заточил...

И лишь через год рабби Шимон Бар Йохай и Элазар вернуться достойно смогли.

И много тайн, постигнутых ими в пещере, в наш мир земной принесли!

Так что же главное в нашей жизни?

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №34

На нашем листе Талмуд продолжает развивать тему предыдущего листа, обсуждая вероятность «заражения» духовной нечистотой. Но если там мы рассматривали варианты, когда мясо впитывает *туму* (духовную нечистоту; подробнее - см. на сайте [обзор недельной главы Тазрия](#), первый годовой цикл) от рук человека (см. на сайте [обзор листа 33](#)), то здесь, на нашем листе, анализируется как бы обратная ситуация - как человек может получить *туму* от мяса.

Прежде всего, выделим в этой проблеме основные, «опорные» моменты.

Речь идет о связи человеческой души с духовными мирами, которая осуществляется, как мы неоднократно говорили, через особые соединительные каналы. Чистота, равно как и засорение этих каналов, зависит от поведения человека, от того, как он выполняет заповеди Творца. Процессы духовного характера - неочевидны, не определяются ни на взгляд, ни на слух. Регулировать их человек способен, лишь изучая соответствующие законы и подчиняясь им.

Все это относится и к той пище, которую человек употребляет. Если, к примеру, некто коснулся мертвого тела (или просто находился в непосредственной близости с ним), он «заразился» *тумой*, духовной нечистотой, которую это тело «излучает». Теперь, чтобы стать *тазор* (духовно чистым), человек нуждается в процедуре духовного очищения. Если же, еще не очистившись, он дотронулся до пищевого продукта, этот продукт впитывает в себя *туму* и пребывает в состоянии *таме* (духовной нечистоты). Тот, кто ест эту «зараженную» еду, тоже обретает *туму*.

Так «работает» эта система взаимодействия.

В число продуктов питания, «впитывающих» *туму*, как мы говорили в предыдущем обзоре (см. на сайте [обзор листа 33](#)), входит и мясо, которое приобретает эту способность сразу же после *шехиты* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*).

Обсуждая его свойство передавать *туму* людям, Талмуд подчеркивает, что каждому человеку следует относиться к еде с должным уважением и проявлять в выборе пищи необходимую осмотрительность.

Учителя различают три степени *тумы*.

Первую, наивысшую степень человек (или предмет) получает, вступая в контакт с источником духовной нечистоты. При передаче *тумы* из «вторых рук» сила духовного «загрязнения» ослабевает. Это и будет *тума* второй и третьей степени (на самом деле процессы приобретения и передачи гораздо сложнее, но для лучшего понимания связанных с этим проблем мы представляем их в виде некой схемы).

Впрочем, многое зависит здесь от способа передачи нечистоты и от свойств конкретных веществ и предметов, через которые *тума* передается.

Учителя задаются вопросом: как эти процессы выражаются при приеме пищи?

Если человек ест пищу, зараженную *тумой* первой степени, - говорит **раби Элиэзер** (*тана*, один из крупнейших Учителей Мишны второго поколения, 1-й век), - он приобретает первую степень духовной нечистоты. Если продукт питания «пропитан» нечистотой второй степени, он, соответственно, получает вторую степень *тумы*...

Иную грань Истины усматривает в этом вопросе **раби Иегошуа** (великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век).

Если человек ел пищу, «заряженную» *тумой* первой или второй степени, - говорит он, - в любом случае считается, что духовная нечистота, которую он получил - второй степени.

Далее Талмуд соотносит вероятность и силу «заражения» *тумой* с количеством съеденной пищи.

«Заряженная» духовной нечистотой пища способна передавать *туму*, - отмечает раби Иегошуа, - если ее объем превышает размеры куриного яйца средней величины. Человек обретает такую способность лишь в том случае, если объем съеденной им пищи превосходит размер двух куриных яиц средней величины.

Отсюда Талмуд делает вывод: пища впитывает *туму* с большей интенсивностью, нежели человек.

С еще большей интенсивностью, чем твердая пища, поглощают духовную нечистоту жидкости, - сообщает раби Элиэзер...

Как эти выводы и сообщения соотносятся с темой, которая рассматривается в Мишне - при каких условиях после *шехиты* мясо принимает *туму* (см. на сайте [обзор листа 33](#))?

Об этом пойдет речь на следующем листе трактата.

Автор текста Моше Гойхберг