

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

«НАСО»

А также:

שַׁבּוּת

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, Ашдо, Ашкелон, Баку, Бат Ям, Беер Шева, Бейтар Элит, Белград, Белореченск, Бийск, Бней аиш, Бобруйск, Бровары, Будапешт, Валуйки, Вастерас, Вилейка, Винница, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Воронеж, Герцлия, Горловка, Градец-Кралове, Гродно, Динслакен, Днепродзержинск, 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 «Насо» — 3
- Вопросы Раввину — 5
- Психология по Торе — 10
- Культура. Личность. Этика — 11
- Женская рубрика — 12
- Законы Лашон а-Ра — 14
- Doctor Тора — 15
- Анализ Новостей — 18
- Шавуот — 21
- Детская Страничка — 26
- Лист Талмуда — 27

Ответственные за проект:
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман

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

Художники:
Этель и Борис, Бат Ноах

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

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

МЫСЛИ РЕДАКТОРА...

Мы находимся в недельной главе Насо и одновременно с этим наш выпуск выходит в свет накануне великого праздника Шавуот.

В нашей традиции принято, чтобы мужчины учили Тору всю ночь до утра: это могут быть и специальные тексты, включающие практически все разделы Торы, помещённые в сборник, который получил название Тикун Лейл Шавуот, и различные уроки Торы или Талмуда, но самым главным принципом здесь является полное погружение в изучаемый материал.

Раскрывает нам великий Рав Цадок аКоэн из Люблина в своем комментарии "При Цадик", что мы должны стараться в ночь Шавуота не просто читать текст, например, Тикун Лейл Шавуот, но попытаться внутри письменной Торы раскрыть устную, то есть прожить и пропустить лично через себя и открыть для себя что-то новое.

Каждый год мы читаем недельные главы, но один и тот же текст воспринимаем по-разному, так как мы, как личности, меняемся, проживая разные события и каждый раз в бесконечной глубине Торы раскрываем для себя новые и новые пласты.

Этот парадокс заложен и в нашей недельной главе Насо, где отражено, как 12 глав колен приносили вещи для Мишкана по одному и тому же списку. Тора не просто так 12 раз перечисляет принесенные по списку предметы. Здесь огромное значение имеют именно люди и их мысли, желания и вклад, который они внесли в цельность нашего народа.

Хочется пожелать всем нам, выучив что-то новое для себя, обязательно делиться этим с другими, и тем самым, быть в постоянном процессе постижения, углубления и распространения мудрости Всевышнего.

Хаг шавуот sameax и шаббат шалом!

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

ГЛАВА «НАСО»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. 4, ст. 21 — гл. 7, ст. 89.

Почему она так называется?

Во второй фразе главы говорится: «**Произведи подсчет** потомков Гершона...».

Произведи подсчет на иврите — *насо*.

1. Самая большая глава в Торе

Недельная глава *Насо* содержит самое большое количество фраз. И Мидраш на эту главу — самый длинный. И так же в книге *Зоар* дан на эту главу самый большой по объему комментарий. На неделю, в которую читают главу *Насо*, всегда выпадает праздник Шавуот (праздник дарования Торы). Поэтому величина этой главы и столь объемные комментарии к ней как бы намекают на то, что после получения Торы работы по ее изучению существенно прибавится.

Недельная глава *Насо* насчитывает 176 фраз (стихов) — столько же, сколько в самой большой главе книги *Теллим* (Псалмы царя Давида).

А самый объемный трактат Талмуда, *Бава Батра*, имеет 176 листов.

Очевидно, что все это — не случайные совпадения.

Число 176 представляет собой восьмикратное количество букв еврейского алфавита, которых, как известно, двадцать две. Почему именно восьмикратное?

Семь — число, символизирующее природу, с ее ограничениями и законами. Семь дней в неделе. Семь цветов радуги. Семь нот. Предмет в материальном мире имеет шесть сторон — четыре направления света, верх и низ. Но мы, евреи знаем, что есть еще и седьмое направление — святость (*кедуша*). И это — как *шаббат* среди остальных дней недели.

В отличие от «семи», число «восемь» — это выход за пределы законов природы, прорыв сквозь естественные ограничения. Восьмикратное число букв алфавита символизирует Тору, явно не вмещающуюся в рамки законов материального мира.

Но мы с вами все же живем в материальном мире. И если мы приняли, что семь — это и святость (*кедуша*), то, какое место в нем предназначено для восьми?

Человек должен продолжать и поддерживать все свои духовные достижения, чтобы не растратить их впустую. Так настоящие хасиды задерживались на час после молитвы, стараясь продлить это возвышенное состояние.

Очень важно устраивать *исру хаг* — продление некоторых аспектов праздника еще на один день. Чтобы подольше задержаться в его свете, в его святости. Аналогичное значение имеет *мелаве малка* — особая трапеза, которую устраивают после исхода *шаббата*.

Если семь — это святость, то восемь — ее продление и распространение.

Таким образом, Тора учит нас, как лучше сохранить бесценные дары духовного подъема и раскрытия глубинного Света, к которому приобщаемся, изучая ее.

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

2. Искривление души

В нашей недельной главе читаем: «Если мужчина или женщина совершат что-либо из всех грехов человеческих, являя неверность, изменят Всевышнему — виновна та душа» (*Бамидбар*, гл. 5, ст. 6).

Анализируя употребленное в этом фрагменте выражение «из всех грехов человеческих» (в оригинале — «*хатат ха-адам*»), Учителя приходят к выводу, что здесь заключен намек на первого человека, Адама, и совершенную им известную ошибку.

Душа Адама содержала в себе души всех сынов Израиля. И его ошибка отразилась не только на его душе, но, соответственно — на всех душах, содержащихся в ней. Поэтому, как сказано в Танахе — «нет на земле такого праведника, который не оступился бы» (книга *Козлет*, гл. 7, ст. 20). Ведь даже душа праведника, изначально несет в себе некий ущерб.

Однако же человек не вправе оправдывать свои прегрешения несовершенством собственной души, которая досталась ему от Адама. Ведь Всевышний даровал ему эту душу и отправил в наш мир именно для того, чтобы он ее — исправлял, а не уродовал еще больше. Иначе...

По аналогии, рассказывают такую историю.

У одного человека был серебряный светильник. Как-то раз этот светильник упал. От падения образовалась вмятина, какие-то элементы погнулись. Человек отнес светильник к ювелиру, чтобы тот его отремонтировал — выпрямил искривленное, удалил копоть и восстановил былой блеск. Но ювелир не только ничего не исправил, но — добавил новые повреждения и дефекты.

Что вы сказали бы этому ювелиру, как

«*Произведи подсчет потомков Гершона...*»

отнесли бы к его поступку?

Скорее всего, хозяин светильника подал бы на него в суд.

Также поступает и Всевышний.

Что же в этом случае решает суд? — «Виновна та душа».

В рассматриваемом нами фрагменте сказано: «...являя неверность, изменяя Всевышнему». В оригинале здесь используется удвоение — «*лимоль мааль*».

Это открывает нам, что человек, который не только не исправляет свою душу, но еще больше оскверняет ее — совершает двойное прегрешение. Поэтому и — «виновна та душа».

Виленский Гаон (раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность) отмечает, что слово «*хатат*» (в условном переводе с иврита — «грех») часто употребляется для обозначения прегрешения, совершенного незоснательно, по ошибке.

Но человек неспроста оказывается в ситуации, когда он может оступиться. Таким образом, Всевышний дает ему понять, что ранее он уже совершил некое нарушение. Причем — сознательно. И его душа уже имеет дефект — «виновна та душа».

на основе комментариев рава Моше Якова Равикова

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

Виленского Гаона

(раби Элиягу из города Вильно; Литва, вторая половина 18-го века)

и рава Моше Штернбуха

(глава Раввинского суда «Эйда харедит» в Иерусалиме)

3. Храм и невеста

В нашей главе говорится о завершении строительства *Мишкана* (Переносного Храма в пустыне). Как сказано: «И было в день, когда завершил Моше возводить *Мишкан*» (**Бамидбар**, гл. 7, ст. 1).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) отмечает, что в данном фрагменте используется не полное написание слова «*калут*» («завершил») — без буквы «*вав*». Так, что его можно прочесть и иначе — как «*калат*» («невеста»). В день, когда завершилось строительство *Мишкана*, Израиль уподобился невесте перед *хупой* (некий балдахин на четырех шестах, под которым проходит официальная часть церемонии еврейского бракосочетания).

Завершение строительства *Мишкана* и — невеста, которая идет под *хупу*... Что подразумевает эта просто красивая метафора?

На иврите слово *кала* («невеста») имеет тот же корень, что и слово *килуй* («завершение, окончание, итог»). Невеста, которая идет под *хупу*, завершает определенный этап своей жизни. Детство

кончилось, а вместе с ним ушли в прошлое беспечность и легкомыслие. Однако завершение этого этапа знаменует собой начало — нового. *Хупа* символизирует начало нового периода. Женщина берет на себя ответственность за семью.

В тот день, как сказано в Торе, Моше завершил возведение *Мишкана*, который становится центром духовной жизни общины. Но развитие еврейской духовности не имеет завершения. Окончив годичный цикл чтения Торы, в ту же минуту начинают новый. Изучив один трактат Талмуда, сразу же приступают к изучению следующего. Каждое завершение ведет к началу. Каждая покоренная вершина оказывается стартовой площадкой для новых восхождений.

Также и возведение *Мишкана*. С одной стороны — это было завершение (*килуй*). Но, вместе с тем, оно — подобно невесте (*кала*), которая идет под *хупу*, открывая новую страницу своей жизни.

По традиции, *хупа* представляет собой балдахин — натянутые на шесты полотнища (на иврите — *приёт*). Полотнища, которыми покрывали *Мишкан*, тоже назывались *приёт*.

Во время *хупы* раввин, проводящий церемонию, произносит благословение: «...освящающий свой народ, Израиль, через *хупу* и *кидушин* (посвящение в жены)».

Всевышний даровал еврейскому народу Тору. И она как бы выполняет роль обручального кольца, которым жених посвящает невесту в жены.

После того, как невесте вручают *кетубу* (брачный договор), молодожены уединяются в специально отведенной для этого комнате (*хедер йехуд*). Так же и *Мишкан* — обиталище *Шехины* (Присутствия Всевышнего) являлся, образно говоря, местом уединения Всевышнего и посвященного Ему народа.

на основе комментариев рава Элазара-Менахема Шаха

(глава йешивы «Поневеж» в Бней Браке; один из религиозных лидеров Израиля; Литва – Эрец Исраэль, 20-й век)

и рава Ицхака Вайса

(автор книги «Минхат Ицхак», руководитель религиозной общины «Эйда харедит»)

4. Благословение: скрытое и явное

Всевышний велит Аарону и его сыновьям благословлять народ Израиля. И в Торе написано: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им...» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 23).

С тех пор *коэны*, потомки Аарона, регулярно благословляют свой народ.

В Талмуде (трактат **Мозд Катан**, лист 9) рассказывается, как **раби Шимон бар Йохай** (великий Учитель Мишны, составитель книги **Зо́рар**; 2-й век) отправил своего сына получить *бераху* (благословение) у раби Йонатана бен Амсайя и раби Иехуды бен Герим.

— Это люди «с большой буквы», — сказал о них сыну раби Шимон.

Сын исполнил волю отца и отправился за *берахой*. Но каково же было его разочарование, когда раввины, вняв просьбе, сказали ему: «Чтоб ты сеял, но не жал», «Чтоб привез товар, и не распродал», «Чтоб заплатил за товар, но не получил его», «Чтоб разрушен был твой дом». И т.д.

— Отец, — посетовал сын, вернувшись домой, — они не только не благословили меня, но сказали мне множество недобрых слов.

Раби Шимон бар Йохай объяснил своему сыну, что в этих «недобрых словах» заключены *берахот*.

Слова «Чтоб ты сеял, но не жал» означают пожелание — «чтобы у тебя рождались дети и не умирали»; «Чтоб привез товар, и не распродал» — «приведешь в дом невесту для сына, и сын не умрет при ней»; «Чтоб заплатил за товар, но не получил его» — «чтобы выдал дочерей замуж, и их мужья не умерли, а значит, дочерям не пришлось бы возвращаться в отчий дом»; «Чтоб разрушен был твой дом» — чтобы разрушено было твоё надгробье, ещё до его возведения, то есть — чтобы ты не умер».

Но для чего понадобилось с такой тщательностью маскировать благословения, что сын раби Шимона бар Йохая принял их за проклятия?

Народ Израиля сравнивают с рыбами. А рыбы — символ благословения. Они оставляют несметное потомство. Потому что рыбы скрыты от людского глаза под толщей воды. Говорят, что над ними не

имеет власти «дурной глаз» (на иврите — *айн а-ра*). То же, что находится на поверхности, что доступно — на нём благословение не удерживается.

Потому раввины облекли свои *берахот* в иносказательную форму. Чтобы спрятать их от завистников и от «обвинителя», способного разрушить благословение и не дать ему осуществиться.

Так — лишь только в тех случаях, когда благословляет человек (пусть и с «большой буквы»). Если же благословляет Всевышний — *бераха* исполнится в любом случае.

Это имеет в виду Всевышний, дав *коэнам* заповедь благословлять народ: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им...». То есть — говорите прямо, не пытайтесь завуалировать *бераху*. Не опасайтесь «обвинителя». Ведь это Я благословляю! Поэтому так благословляйте: «Да благословит тебя Всевышний и сохранит тебя. Да озарит Он лицо Свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и даст тебе мир» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 24-26).

И поскольку сказано: «И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их» (там же, ст. 27) — нет нужды в сокрытии и иносказании. Можно благословлять «прямым текстом».

на основе комментария ученика Хатам Софера

(Хатам Софер — раби Моше Софер;

вторая половина 18-го – первая половина 19-го вв., Братислава, Словакия)

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Как можно красиво намекнуть о злословии?
Доброго времени суток.

Премного благодарен за ваш сайт. Если можно, передайте мой вопрос Михаэлю Бергману. Мне очень важно знать его взгляд на нашу ситуацию.

У нас в общине есть сплетники и, как это обычно связано, некоторые из них и завистники. Чтобы как можно меньше у них разжигать эти способности, мы стараемся держаться подальше от них. В том числе, сообщать, как можно меньше информации возле них.

Но есть случаи, когда другие люди по доброте душевной считают, что они улучшат мир, если сольют услышанную информацию этим сплетникам.

Как им красиво намекнуть о злословии?

Действительно, не хочется заниматься выяснениями и накалять обстановку между людьми.

Но с другой стороны, этот человек должен понять, что наносит некий ущерб передачей информации, не связанной с ним лично. Ведь это считается чистой воды злословием?

Влюбой общине, как понятно, есть разные люди.

Соблюдение заповедей Торы, несомненно — облагораживает, но не гарантирует отсутствие тех или иных человеческих слабостей и

недостатков. И самый часто встречающийся из них — распространение сплетен.

И если на некоторые негативные проявления можно, как говорится, «закрыть глаза», как например многословие или недостаток такта — относиться так к склонности к сплетням нельзя. Злословие (на иврите — *лашон ха-ра*) — тяжелейший проступок, который однозначно и категорично осуждается еврейской традицией.

Злословие несет в себе потенциал разрушения человеческих связей, подрывая наиболее важную составляющую общественной жизни — единство.

Для еврейской жизни это особенно губительно. Так как сила еврейского народа, непереносимое условие успеха его духовной работы — в его единении.

В контексте Вашего вопроса можно добавить и то, что такое поведение понижает качество общинной жизни, создает неловкие и неприятные ситуации. А порой — и ухудшает отношения между ее членами.

Как же быть, если в общине есть сплетники? Причем, как видно из содержания Вашего письма — общины устоявшейся, с более-менее постоянным составом, участники которой хорошо знакомы друг с другом.

Исключить их из ее состава, скорее всего, невозможно, да и неправильно. Перевоспитать — трудно (если вообще возможно). Изменить поведение и сложившиеся привычки взрослых людей почти нереально. Разве что они сами этого захотят и будут готовы приложить усилия к достижению этой цели.

Что остается в такой ситуации?

Первое — уменьшить их разрушительное влияние. Второе — создать в общине обстановку, при которой их «просветительская деятельность» будет затруднена. Или даже невозможна.

Выдвину здесь некоторые идеи по поводу того, как это сделать.

Гдавная наша задача — уменьшить влияние сплетников.

Отмечу, что, отстраняясь от людей, разносящих сплетни, вы выбрали правильную линию поведения. Первый, элементарный и наиболее доступный

способ уменьшить их воздействие — ограничить время общения с ними.

Хорошо, что вы взяли на себя и дополнительную задачу, проявляя осторожность в их присутствии, чтобы не давать им пищу для досужих сплетен и разговоров.

Поступив так, вы не только оберегаете необходимую чистоту отношений, но и предотвращаете нарушение вами законов Торы, запрещающих говорить *лашон ха-ра* о других людях.

Напомним, что согласно нашей традиции, злословие наносит ущерб трем сторонам. Тому, о ком рассказывают сплетни, тому, кто их рассказывает, и тому, кто их слушает.

Жертва сплетен может поплатиться добрым именем. Сплетник будет подвергнут осуждению Небесного Суда. В частности, ему грозит потеря заслуг, которые он успел накопить. Тот же, кто внимает такому рассказу, тоже подлежит Небесному Суду, «вердикт» которого — непредсказуем.

При этом важно знать, что в данном случае тяжесть проступка измеряется степенью доверия сказанному. Если ты твердо решил, что услышанное тобою ложь — мера суда будет минимальной, а то и — нулевой. Если же ты хочешь полностью избежать наказания — не слушай сплетника и пресекай на корню его попытку тебе что-то высказать.

Не менее важно сосредоточиться и на создании в общине благоприятной, позитивно настроенной обстановки и атмосферы, в которой нет места злословию. Варианты действий могут быть здесь самые разные.

Лучшее средство справиться с проблемой — совместное изучение законов *лашон ха-ра*.

Если у вас есть хотя бы минимальная общинная жизнь, организуйте серию уроков по теме *лашон ха-ра* для разных аудиторий и возрастов, используя «теоретические», но близкие к бытовым ситуациям примеры.

Можно распространять материалы (брошюры, книги) на эту тему. Таких материалов выпущено много для аудитории разного уровня знаний и понимания.

Хорошо, если раввин общины или ее активные участники будут проводить в синагоге короткие беседы на эту тему во время мероприятий, допустим, в перерывах между молитвами.

Вся эта деятельность будет полезна для всех — и для «нормативных» членов общины и для тех, кто разносит сплетни.

Те «доброхоты», о которых Вы спрашиваете в письме, которые по Вашим словам «сливают» информацию сплетникам, конечно, поступают неправильно. Но говорить им об этом напрямую — необязательно. Это, как Вы верно подметили, может создать неприятную обстановку и навредить отношениям.

Эти люди, как это нередко бывает, недостаточно хорошо знакомы с законами злословия. Им, скорее всего невдомек, что передача любой личной информации о другом человеке без его на то разрешения — запрещена, что это — прямое нарушение законов о *лашон ха-ра*. А потому не улучшает мир, наоборот — разрушает его.

В нашей традиции — множество разных, согласующихся с законами Торы способов улучшения мира. То, как сделать это посредством сохранения чистоты речи — может послужить в вашей общине темой для уроков и обсуждений...

Автор текста Михаэль Бергман

Какая разница между понятиями *цадик* и *хасид*?
Какая разница между понятиями *цадик* и *хасид*?
Спасибо.

*Марик
Иерусалим*

Прежде всего, отмечу, что понятия «*цадик*» и «*хасид*» существуют более 3-х тысяч лет. Мы находим их и в Танахе, и Мишне, и в Талмуде.

Теперь — об их значениях.

Слово *цадик* означает — праведный человек, который стремится к тому, чтобы в мире укреплялся *цедек*, то есть — праведность, справедливость.

Слово *хасид* происходит от *хесед*, что переводится как — «доброта». И речь здесь в принципе идет о человеке, который прикладывает усилия к тому, чтобы добро в мире укреплялось и распространялось.

Следует подчеркнуть, что в последние 300 лет, особенно — с возникновением и развитием различных направлений в хасидизме, значения этих слов — несколько видоизменились.

Словом *цадик* нередко стали именовать руководителя, духовного наставника того или иного направления внутри хасидизма, а *хасидами* — приверженцев, последователей этого направления.

Кроме того, *хасидом* могут назвать человека, который с особым пиететом относится к учителю (независимо от того, к какому течению внутри нашей традиции принадлежат и учитель и ученик).

Так появилось выражение — «*цадик* и его *хасиды*».

Приведу пример, подтверждающий, что слово «*хасид*» не обязательно может быть применено к последователю хасидизма.

Хасидом, как известно, нередко называли и называют, подразумевая его необычайную праведность — великого Учителя Торы раби Элиягу из Вильно, Виленского Гаона (18-й век; назван Гаоном — почетнейший титул — за исключительные знания всех разделов Торы и праведность). При том, что к хасидскому движению он не имел никакого отношения.

Впрочем, достаточно часто к его имени добавляют и слово — *цадик*.

То есть в этом и в некоторых других определенных случаях эти слова (*цадик* и *хасид*) могут быть в некой степени — взаимозаменяемыми.

О чем все это свидетельствует?

О том, в частности, что правильно понимать смысл этих слов можно (как это всегда бывает в иврите, о чем не раз говорилось в материалах нашего сайта) — лишь в контексте, в котором они употреблены. Так, например, имеет принципиальное значение, к какому периоду

нашей истории относится текст с этими словами — к временам составления Мишны и Талмуда, или — к более поздним, когда уже существовали хасидские общины разных направлений...

Автор текста Элиягу Эссас

Что — в волосах, что им придается такое значение?
Какое-то странное описание, каким образом должны стричься работники Храма. Как-то записано двояко.

Что такое в волосах, что такая к ним важность?

Что происходит с мужчиной, если он отращивает длинные волосы, на что они могут влиять?

И как я понимаю, это на женщин не распространяется? Кому, кроме Шимшона, запретили стричь волосы?

*Дмитрий
Ашкелон*

Прежде всего, отмечу, что у служителей Храма должна быть короткая стрижка.

Впрочем, надо сказать, что такая ситуация не только с ними. Всем евреям надо коротко стричь волосы, оставляя большую длину в районе висков.

В височной части головы разрешается — вообще не стричь волосы. И тогда отрастают длинные пряди, которые называются — пейсы (на иврите — *леот*).

Кроме того, у нас, евреев, есть траурные периоды, когда, за исключением особых случаев — не принято стричься. Это, к примеру — три недели между 17-м *Таммуза* и 9-м *Ава*.

Этот период именуется в нашей традиции — *бейн ха-мецарим* (подробнее — см. на сайте в [материалах, посвященных 9-му Ава](#)).

У женщин волосы могут быть любой удобной ей длины. Однако для них в нашей традиции существует свой закон.

Замужней женщине, и у себя дома, и в общественных местах, и на улице, полагается закрывать свои волосы каким-либо головным убором.

Теперь — к Вашему последнему вопросу, в тексте которого Вы упомянули Шимшона.

В законах Торы находим понятие — «назир».

Назиром становился человек, который взял на себя обязательство не употреблять в пищу виноград и вообще любой продукт из винограда (в первую очередь — не пить произведенное из винограда вино), не приближаться к мертвым (*назир*, к примеру, не может пойти на кладбище, чтобы посетить могилу) и не стричься.

В Танахе, в книге **Шофтим** (Судьи) рассказывается, что один из руководителей еврейского народа, которого звали Шимшон (ударение на последнем слоге), взял на себя выполнение законов *назира*.

Было это в период, предшествовавший появлению у нас царей (попутно напомним, что сначала царем стал Шауль, потом — Давид, его сын Шломо и так далее).

Следует подчеркнуть, что Шимшон стал *назиром* не потому, что ему так самому захотелось. Он сделал это по велению Всевышнего, которое было ему передано через его родителей.

Вообще-то это явление в нашем народе и в стародавние времена было — редкостью. А в наши дни, за редчайшими исключениями, такое вообще — не практикуется.

И если кто-то сегодня называет себя «*назиром*» — это, как правило, фикция. Подробнее об этом можно прочесть на сайте в ответе [«В Москве появились «назиры»](#).

И в заключение подчеркнем, что все, о чем здесь говорится — законы Торы. В этом и состоит первопричина того, что мы придаем волосам такое значение.

Автор текста Элиягу Эссас

Чем выделяется седьмой день, в чем его смысл?

Доброе время суток.

Не могу понять, чем выделяется седьмой день? В чем его смысл? А 7 год? И почему не 49-й, а 50-й? И почему рабов выпускают? Какая связь?

Оксана Р
Москва

В материалах нашего сайта не раз говорилось и разъяснялось, что Творец проявляет себя в нашем земном мире десятью гранями. Из них первые три относятся к сфере основных концепций, основных идей. Остальные семь — к процессу их осуществления. Точнее, шесть — к реализации, седьмая — уже результат реализации.

Так Творец определил и периоды нашей жизни, например — по неделям. То есть шесть рабочих дней в неделе — процесс реализации смысла каждой текущей недели. Седьмой день, *шаббат* — результат этой реализации.

Шесть дней мы заняты в разных сферах деятельности — и в физическом мире и в духовном. В седьмой день — только в духовном мире.

Седьмой день недели — суббота, на иврите — *шаббат*. И это — не очередной день.

Шаббат принципиально отличается от всех дней недели. Более того. Те, кто всерьез соблюдает *шаббат*, знают, что ежедневно, во все дни недели надо помнить о субботе. И на практике многое в будни делается ради

субботы — и в материальной области, еще раз повторю, и в духовной.

Этим мы подтверждаем, признаем, что Всевышний — Хозяин мира.

Поэтому в субботу мы, к примеру, ничего не делаем, чтобы, скажем, улучшить свое материальное положение.

Точно так же законами Торы определено, что седьмой год (год *шмиты*) принципиально отличается от предыдущих шести лет.

Например, в седьмой год нельзя обрабатывать землю, нельзя снимать урожай.

Чем же мы будем питаться в восьмой год?

Шесть лет можно накапливать запасы, а в седьмой год — полагаться на Всевышнего.

Это, как понятно — очень непросто. И для земледельца и для потребителя. Но такова Воля Всевышнего.

Так же в законах Торы обозначен и пятидесятый год, который наступает после семикратного семилетнего цикла.

В наше время мы еще не можем соблюдать пятидесятый год, названный «юбилейным». Мы будем делать это, только когда практически весь наш народ будет жить на Земле Израиля, и выполняться и некоторые другие, определенные условия.

Но зато и сейчас можно и нужно изучать наши законы, в том числе — и о юбилейном годе.

Один из законов, связанных с юбилейным годом — дать рабу полную свободу. Это ведет нас к последнему вопросу, который Вы задали.

Для этого надо понять, кто в наших законах называется рабом.

В принципе у нас нет рабства. В данном случае говорю не только о современной ситуации. У нас и раньше рабства не было — в том виде, в котором оно существовало в древних цивилизациях (Рим, Греция и т.п.).

В законах Торы предусмотрена возможность вернуть человеку украденное, даже если вор уже растратил (использовал) то, что украл и вернуть не может.

В этих обстоятельствах человек, посягнувший на чужое имущество, мог объявить о своей готовности продать себя в услужение, а деньги, которые заплатит тот, кто его купит, пойдут на погашение долга, связанного с кражей.

Срок пребывания в рабстве, как правило, ограничен шестью годами.

В числе законов о юбилейном годе есть и такой, согласно которому с наступлением этого года, раба — освобождают. Независимо от того, сколько лет ему еще полагалось быть рабом.

И это — тоже аналог шести рабочих дней недели и шести лет семилетнего цикла. В этом тоже есть доверие Всевышнему. Ибо отпустить раба раньше означает, что человек, который купил раба и освободил его до срока — теряет деньги.

Так же, как человек, который в субботу не напишет, к примеру, стихи — потеряет складывающийся в его голове стихотворный текст. И т.д. и т.п.

Автор текста Элиягу Эссас

Как раби Шимон бар Йохай и его сын сжигали взглядом?

Здравствуйте!

Я пока не так много понимаю в Торе. Слышала рассказ о раби Шимоне Бар Йохаяе и его сыне. Что 12 лет жили в пещере и поняли, что главное в этом мире - духовная работа. А когда увидели земледельцев, то сжигали их взглядом. Тогда им было приказано вернуться в пещеру.

Просидев там еще год, они снова вышли. И сын раби Шимона продолжал сжигать, а раби Шимон восстанавливал.

А почему сын сжигал и как он это делал?

*Карина Бениашвили
Бейт Шемеш*

Вы услышали историю, которая рассказывается в Талмуде, в трактате **Шаббат**.

Сына раби Шимона бар Йохая звали — раби Элазар. И он, как и отец — тоже был великим праведником и человеком высочайшей духовности.

В Талмуде находим несколько высказываний о том, что Учитель, бросая взгляд на

человека — мог превратить его в груды камней. Или — что взгляд великого Учителя мог сжечь человека.

Наша задача — хотя бы немного понять эти высказывания.

Сразу успокою Вас — все это происходило в духовных мирах.

Великий Учитель и праведник переживает за наш народ, за каждого еврея. При этом они обладали способностью ощущать некую духовную ауру, окружающую человека. Тем более — если они смотрели ему прямо в лицо.

Великий Учитель в состоянии определить его духовный корень (сегодня мы сказали бы — потенциал), а также — понять, что человек в своих мыслях и чувствах делает с этим потенциалом, как он пользуется им, чтобы сделать духовный мир лучше, или, может быть, наоборот.

Затем, в ту же секунду или чуть позже великий Учитель и праведник может определить, как это соотносится с конкретным периодом, в который произошла встреча с тем человеком. То есть Учителю виден не только потенциал человека, но и — потенциал того временного периода, о котором идет речь. Иначе говоря — каковы задачи дня (или периода). Ведь наступление каждого дня — не случайность. У каждого дня — своя задача и свой потенциал.

И если между этими двумя потенциалами (потенциалом человека, на которого смотрит Учитель и потенциалом дня, а может, и конкретного часа) он ощущает разрыв — это может вызвать огорчение в душе Учителя.

Это огорчение, образно говоря, поднимается вверх, в высшие миры. А там могут принять, допустим, решение — аннулировать эту разницу в потенциалах, что в словесном выражении означает — «превратился в груды камней» или «сгорел».

Конечно, вполне закономерен вопрос — разве на Небе не знают о положении дел в нашем земном мире? Разве для этого нужно, чтобы Учитель или праведник посмотрел на человека?

Нет, разумеется. На Небе и без того все известно. Но сам факт, что произошла встреча Учителя с человеком, и проявилось, было зарегистрировано то самое различие (перепад или недостаток) — свидетельствует о том, что пришло время что-то с этим делать.

Не всегда это будет «груда камней» или «пепел». Но такое — возможно.

Это как раз и произошло, когда раби Шимон и его сын вышли из пещеры через 12 лет погружения в глубины Торы.

Когда они вышли, то увидели слишком большой разрыв между потенциалом и реальностью. Поэтому и говорится, что они увидели, что люди пашут, сеют и т.д. То есть — занимаются земными проблемами.

Тогда Небесный Голос вернул их в пещеру еще на один год.

Почему?

Каждый год они все глубже и глубже осознавали, насколько неисчерпаемы Доброта и Долготерпение Всевышнего.

Таких качеств, которые проявил Творец — всего 13. На иврите они так и называются — *мидот рахамим* (ударение в обоих словах на

последнем слог), что в переводе означает — «качества долготерпения».

Очевидно, что раби Шимону и раби Элазару, чтобы освоить все это (на их уровне), пропитаться этим — не хватало года.

Когда они вышли во второй раз, раби Элазар все еще видел все, как раньше, а раби Шимон смотрел дальше него. И поэтому мог «ремонтировать» то, что «сломал» его великий сын.

И все же остается вопрос — может все-таки прав раби Элазар?

Поэтому в том рассказе, Талмуд, в продолжение сообщает, что мимо них пробежал уже немолодой человек, который держал в руках две ветки миртового дерева (на иврите — *hadac*, ударение на последнем слог). Они спросили его, куда он бежит и что это за ветки. И он ответил:

— Уже смеркается. Скоро наступит *шаббат*. Поэтому тороплюсь. А ветки — потому что в Торе есть две фразы. В одной — «помни день субботний», в другой — «храни, соблюдай день субботний». Это символизируют две ветки, которые у меня в руках.

И тогда раби Шимон и раби Элазар поняли, что пришло время относиться к людям снисходительней. Несмотря на их работу на земле, в их душах — заповедь о *шаббате*. Следовательно, их помыслы — о Торе и о Всевышнем. Значит — все хорошо. И нет уже места «сжигающему огню». Ибо время подходит к концу.

И в заключение.

Завершение шестого дня перед субботой в контексте этой истории — завершение Шестого тысячелетия. Человек, бегущий с двумя ветками — пророк Элиягу...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Мы слышим Всевышнего через знакомые нам голоса, которые затем отражаются в наших душах и сердцах

Услышать небесное послание

Раввин Берл Вайн

Одна из отличительных черт праотцов и праматерей еврейского народа заключалась в том, что они могли связываться с Творцом. Всевышний постоянно присутствовал в их жизни, в их мыслях и действиях. Поэтому они могли слышать голос Всевышнего, хотя Он не имеет голоса, и представлять Его, хотя он не имеет физического образа.

Всевышний говорил с ними, так сказать, изнутри их собственных душ, которые всегда стремились воссоединиться с Источником Жизни, из которого они пришли. Так, счастливая весть, которую принесли Аврааму и Саре странники/ангелы - о будущем рождении у них сына - было подтверждением обещания, услышанного Авраамом от Всевышнего ранее. Вначале Авраам услышал это послание через свой внутренний голос, благодаря своей вере и близости к Всевышнему, а затем он и Сара услышали это же сообщение непосредственно из уст странников/ангелов, стоявших рядом с ними.

Возможность услышать голос Всевышнего посредством души

подкрепляется мидрашем, рассказывающим об эпизоде, когда Моше получил указание освободить еврейский народ из египетского рабства. Мидраш рассказывает, что вначале Моше услышал повеление Небес, обращенное к нему и произнесенное голосом его отца Амрама. Мы слышим Всевышнего через знакомые нам голоса, которые проникают в нашу душу и сердце.

Вначале Авраам, восприняв душой послание Всевышнего, возвещающее о рождении у него с Сарой сына, поверил в него. И когда затем он услышал это послание от странника/ангела, у него уже не оставалось сомнений в том, что это действительно произойдет.

Сара же, не слышала этого послания до того, как его произнес странник/ангел, и потому засомневалась: может ли такое случиться на самом деле? Авраам, понимая это, прояснил Саре то, что являлось источником её сомнения и изумления.

Много раз в нашей жизни мы чувствуем внутри себя Божественное послание и Его голос. Это та комбинация души и интеллекта, которая двигает мировой прогресс и вселяет в нас оптимизм. Но поскольку мы не находимся в состоянии постоянного общения с Всевышним и с нашей душой, мы не прислушиваемся к нему и не понимаем его источник.

Еврейская традиция учит нас, что пророк Элиягу регулярно появляется среди людей. Он приходит в разных обликах и формах, в разных одеяниях.

По-настоящему праведные из нас в состоянии опознать его, в то время, как мы, обычные люди, не ощущаем его присутствия. Всевышний явился Аврааму, потому что Авраам был глубоко верующим и праведным человеком, всегда готовым к встрече с Всевышним.

Обыкновенные люди, которые представляют Всевышнего, в лучшем случае, как некую абстрактную идею, не могут ощутить Его присутствия, когда Он приходит к ним. Именно об этом сказал ребе из Коцка: не только Авраам, но и многие-многие другие люди могут услышать обращение Всевышнего: «Уйди (לֶךְ לֶחָא) לְיַד אֲדָמָה (לְיַד אֲדָמָה) своей, из родины своей и из дома отца своего в землю, которую укажу тебе».

Но пока человек не настроен «слышать» Всевышнего — постоянно через свою

собственную душу — он так и не заметит Божественные послания, обращённые к нему.

Материал сайта "Аруц Шева" (Седьмой Канал)

*Раввин Берл Вайн
живет в Иерусалиме.*

Родился в США.

Стоял во главе известных общин в штатах Флорида и Нью-Йорк.

*Известный во многих странах мира
лектор.*

Автор трех книг по еврейской истории.

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Он — достойный человек, но зарабатывает мало. Могут ли взаимоотношения двух людей продержаться только на родстве душ?..

ЖИЗНЬ С БЕДНЫМ ХУДОЖНИКОМ

Рози Эйхорн, Шерри Циммерман

Барбара рассказывает, что некоторое время встречается с мужчиной, которому, как и ей, за 50. Оба они когда-то состояли в браке и имеют (на двоих) от этих браков семерых детей. Трое из них все еще живут с родителями.

У них уже — вполне серьезные отношения. Но... И он и она боятся повторить ошибки прошлого. Барбаре, по ее словам, как, впрочем, и ее новому избраннику, чтобы залечить душевные раны, оставшиеся от прежних связей, пришлось немало поработать над собой. Немало эмоциональных усилий они потратили и на то, чтобы понять, какие качества им хотелось бы видеть в спутнике жизни

И вот она просит подсказать, по каким признакам можно судить о своей готовности к браку.

Двадцать два года она была замужем за холодным и отстраненным человеком. Их совместная жизнь образовала в ее душе духовную и эмоциональную пустоту. Решение вступить с ним в брак она приняла под влиянием матери, которая считала, что хороший муж обязательно должен иметь успех в бизнесе, уметь общаться с людьми и приспосабливаться к любой социальной ситуации.

Мужчина, с которым Барбара встречается теперь, обладает почти всеми качествами, которые она желала бы видеть в своем супруге. Он — эмоционально открытый и глубоко духовный человек, придающий огромное значение еврейскому мировоззрению и образу жизни. Он — в постоянном творческом поиске. Он — добр, внимателен, относится к ней как к королеве и т.п. Более того, их жизненные интересы и цели совпадают, они легко справляются с возникающими конфликтными ситуациями. Она уважает его и чувствует к нему физическое влечение.

Казалось бы, что еще нужно для счастья?

Однако проблема состоит в том, что он очень мало зарабатывает, и, кроме того, Барбара ощущает разницу в их образовании. Он трудится в поте лица за минимальную заработную плату. Потому, что хочет заниматься искусством, от которого ему когда-то пришлось отказаться, чтобы вырастить и достойно воспитать детей (он — отец-одиночка).

Барбара полностью одобряет это стремление, однако ее беспокоит эта ситуация. Она понимает, что он никогда не сможет прокормить их семью. Сама она получает небольшую пенсию и медицинское пособие, ежедневно ходит на работу. Но больших доходов у нее нет. Он университет не окончил, а у нее — целых три высших образования. Несмотря на это, Барбара не считает его невежей. Он много читает и постоянно стремится к новым и новым знаниям.

Словом, с одной стороны, Барбара очарована его прекрасными человеческими качествами. Но (наверное, от матери) ей передались мечты об обеспеченном и идеальном супруге. Она осознает, что за всю жизнь ей никогда не встречался мужчина, который умел бы, что называется, «вертеться» в этой жизни, и одновременно жил бы богатой духовной и эмоциональной жизнью. Она отчетливо понимает, что на жизненном этапе, который она переживает в данный момент, ее счастье заключается в том, чтобы рядом с ней был верный и преданный мужчина. Такой, с которым можно спокойно разделить проблемы золотого возраста. Но как преодолеть сложившийся за долгие годы психологический настрой?

Что тут посоветовать?

Наверное, Барбара должна, в первую очередь, решить, сможет ли она принять этого человека, со всеми его достоинствами и недостатками. Спросить себя, не будут ли их отношения постоянно подтачиваться сменяющимся ее чувством неудовлетворенности, спровоцированной несопадением уготованного стиля жизни с ним и мечтой об «идеальном» мужчине, который не столь образован, как ей хотелось бы.

Если человек не способен принять негативные качества своего избранника, тогда, независимо от глубины чувства, которое они испытывают друг к другу, им вряд ли можно надеяться на счастливое будущее. Ибо факторы, вызывающие раздражение, имеют тенденцию со временем углубляться. В таких случаях любовь уступает место придирам и перебранкам... А это порождает неуважение друг к другу. Понятно, что подобный брак вряд будет благополучным.

Умом Барбара понимает, что в этом мужчине есть почти все качества, которые ей хотелось бы видеть в партнере по браку. Жизненный опыт подсказывает ей, что идеальных людей не бывает. Остается лишь понять это сердцем.

Чтобы принять решение ей придется внимательно пересмотреть привычные предпочтения, стремления и ожидания. Людям, которые

оказываются в такой ситуации, мы рекомендуем вам взять лист бумаги и записать те ценности, которые имеют для них наибольшее значение. А рядом поместить список качеств, которыми, на их взгляд, должен обладать партнер по браку. Затем следует детально проанализировать каждое из перечисленных в списке качеств, заостряя внимание на тех, которых нет у реального претендента на брак.

Барбаре, к примеру, необходимо обратить особое внимание на черты, которые ее больше всего смущают и препятствуют, в ее понимании, созданию семейного очага. Это, как мы видим — недостаток образования и низкий уровень доходов.

Поэтому ей надо разобраться в том, что для нее олицетворяет истинная образованность. Определяет ли это понятие уровень интеллигентности? Или оно — показатель интеллектуальности? Быть может, она считает, что высшее образование обеспечивает человеку достаточно высокое положение в обществе и дает возможность подниматься по служебной лестнице? А может, она беспокоится в основном о том, что скажут о ней люди «ее круга», если она вступит в «неравный брак»? статус в обществе, способность продвигаться вверх по карьерной лестнице?..

Не исключено, что, проанализировав, суть понятия, героиня нашей истории придет к выводу, что уровень образованности потенциально-го мужа на самом-то деле не имеет для нее такого принципиального значения, как это казалось ей раньше. И осознает, что ее избранник обладает качествами, гораздо более важными, чем эти внешние «атрибуты» успеха.

Наедине с собой Барбаре надо будет обсудить и свое стремление к определенному образу жизни и достижению определенных материальных благ. Она рассказывает, что поддерживает желание мужчины, с которым встречается, вернуться к занятиям искусством. Однако ей необходимо попытаться понять, сможет ли она принять тот стиль жизни, который неизбежно связан с творческой деятельностью. Ей следует спросить себя, в какой степени ее беспокойство о финансовой стороне их будущей совместной жизни спровоцировано привитыми с юности стандартами и тревогой по поводу того, что могут сказать об этом ее родственники и друзья. Здесь важно понять, насколько ее решение зависит от возможного отношения ее близких к подобному браку.

Затем она может попытаться представить себе, какая жизнь ожидает ее, если она выйдет замуж за этого человека. Придется ли ей по душе новый для нее образ жизни? Будут ли потребности членов их семьи удовлетворены должным образом? Не станет ли финансовая сторона их совместной жизни яблоком раздора? Хватит ли суммы их общего заработка на достойное существование всей семьи? Сможет ли она справиться со своими тревогами о будущем? Захочет ли ее избранник, если понадобится, какое-то время уделять более доходной работе? И есть ли у него шансы такую работу найти?..

Только ответив на все эти вопросы, Барбара сумеет принять взвешенное решение, вступить ей в брак с этим человеком или нет.

Если все, что было здесь сказано, применимо и к вашей ситуации, мы дадим вам еще один совет.

Запишите на бумагу все мысли, возникающие по поводу возможного брака. Это поможет выплеснуть эмоции и лучше разобраться в собственных запутанных чувствах. Закончив «письмо», прочитайте

написанное. И обдумайте каждый «пункт», каждый аргумент «за» и «против».

Не стоит сразу же делать выводы — дайте решению «созреть». Посвятите размышлениям несколько дней. Всякий раз, возвращаясь к тексту «домашнего сочинения», Вы будете делать новые и новые открытия. В конце концов, вы поймете, способны ли принять любимого человека таким, какой он есть, отказаться от некоторых требований, которые вы привыкли предъявлять кандидатам на руку и сердце и поступиться представлениями о жизненном комфорте, предпочтя те положительные моменты, которые он принесет в вашу жизнь...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Шавуот.

Для чего мы живём?
К чему мы стремимся? Какие цели мы перед собой ставим?

Ответы на эти вопросы заложены в период от праздника Песах до праздника Шавуот.

Чем примечателен этот период?

В Песах мы вышли на свободу, Всевышний вывел нас.

Он поднял нас духовно с самого низа до практически самого высокого духовного состояния.

Он максимально раскрыл перед нами наш потенциал для того, чтобы мы знали к чему мы должны стремиться.

Чтобы мы знали, что не важно, как низко ты духовно упал, Всевышний может тебя поднять и тогда ты сам сможешь подняться за счёт собственных усилий.

Всевышний поднял нас в Песах, вывел из Египта, но сразу же после этого вернул практически на тот же уровень. Для того, чтобы мы сами стремились вверх к Нему, сами прилагали усилия, чтобы духовно расти. Расти для того, чтобы в конечном итоге получить Тору, получить понимание устройства мира, понять законы, на которых держится мир.

А для этого надо подготовить себя.

Надо пропитаться мудростью Творца.

Надо научиться жить ею.

А мудрость Творца проявляется в нашем мире через 10 его качеств.

Мы раскрываем их в себе 49 дней между праздниками Песах и Шавуот.

Раскрывая качества, мы строим в себе «духовного человека», обладающего качествами, подобными качествам Творца.

Но несмотря на наши усилия, полностью мы не можем выстроить в себе этого «духовного человека».

В праздник Шавуот, Всевышний добавляет этому «человеку» или нашей душе то, чего мы не смогли дать ей своей духовной работой в эти дни. Ведь мы несовершенны.

Всевышний дарит ей Тору, как тогда на горе Синай.

И тогда наш «духовный человек», наша душа раскроет в себе все грани Творца, заиграет всеми красками и духовными оттенками, достигнет духовного баланса.

В праздник Шавуот мы учим Тору всю ночь. Как письменную так и устную.

Мы открываем главу за главой, книгу за книгой, читая её начало и конец, читаем некоторые очень важны её фрагменты, чтобы соединить в своей душе все её части, чтобы дать ей насладиться по максимуму.

Ведь изучение Торы большое наслаждение для нашей души.

А в Шавуот Всевышний добавляет и духовную Тору в нашу душу.

Таким образом, соединяя Тору, которую мы учим вживую с Торой в нашей душе, которую дарит нам Творец, как на горе Синай, мы достигаем полного совершенства.

А что такое совершенство для себя? Это ничего. Поэтому мы учим Тору с мыслью обо всем нашем народе. Ведь общая еврейская душа (Шхина) благодаря нашей общей работе восполняется в этот день.

И её «духовный человек» начинает раскрываться всеми красками.

В Шавуот Шхина – душа еврейского народа

сравнивается с невестой перед свадьбой.

А Всевышний конечно же жених.

Невеста перед свадьбой окунается в микву.

Значит есть и духовная миква для нашей Шхины.

Утром, после ночной учёбы, мужчины окунаются в микву, как знак того, что они «сопровождают» в микву нашу Шхину.

А вода – это Тора. Это максимум, который мы получаем в эту ночь, это максимум который дополняют работу 49 дней между праздниками Пейсах и Шавуот. Это 50-й уровень нашего совершенства. Это пик совершенства Шхины. Это пик совершенства нашей души.

Этот уровень включает в себя все 49.

Но есть ещё и утренняя молитва.

После ночи учёбы мы усталые и уже плохо понимаем, что происходит. В это время Всевышний берет все «в свои руки». Он поднимает душу еврейского народа и прилепляется к ней, объединяется с ней, спускает свой свет на еврейский народ, в еврейские сердца.

Он порождает новый свет для новых хороших начинаний, стремлений, для нового приближения к Творцу.

А мы должны воспользоваться этим светом чтобы привнести в мир добро.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехамат бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧИЗКЕЙК вариант НЬЮ-ЙОРК

ИНГРЕДИЕНТЫ

На 8 порций:

ОСНОВА:

Печенье песочное (на сливочном масле) или из орехов (см. ниже в конце рецепта) 300 гр

Сливочное масло 100 гр

Мускатный орех 0.25 ч.л.

НАЧИНКА:

Сливочный сыр (В идеале нужен "Филадельфия", но подойдет любой качественный сливочный сыр) - комнатной температуры 600 гр

Сахар 150 гр

Сливки жирные (30-35%) 200 гр

Яйца ("СО" отборные)**3 шт (комнатной температуры)****Лимонный сок 1 чайная ложка****Ванильный экстракт (3 капли жидкого ароматизатора)****по вкусу****П РИГОТОВЛЕНИЕ**

Время приготовления: 12 ч

Сливки, сыр, яйца, масло достаньте из холодильника минут за 30. Выбирайте для этого рецепта только качественные свежие продукты. Сливки должны быть жирными, не менее 30-35%, ни в коем случае не замороженные. Перед началом приготовления масло должно размягчиться при комнатной температуре. Заранее включите духовку на 200 градусов.

2. Приготовьте необходимые продукты для основы. Измельчите печенье в блендере, добавьте мускатный орех, перемешайте. В крошку добавьте мягкое сливочное масло, хорошо перетрите руками.

3. Дно разъёмной формы (например, 24см) застелите пергаментом, вместе с бортиком смажьте сливочным маслом. Крошки утрамбуйте в равномерный слой с бортиком (или без, по желанию). Основу поставьте в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут. Готовую основу достаньте и охладите.

4. Подготовьте необходимые ингредиенты для начинки. В сыр добавьте 3 капли ванильного ароматизатора, 1ч.л. лимонного сока, сахар и хорошо размешайте. Можно использовать миксер на минимальной скорости. Массу именно перемешивайте лопаткой (хотя бы под конец), но не взбивайте, иначе в ней появятся пузырьки, и готовый чизкейк будет похож на дырявый сыр.

5. По одному добавляйте яйца, хорошо перемешивая после каждого. Удобнее всего это делать лопаткой. Важно! На этапе добавления яиц миксер уже нельзя использовать! Не торопитесь, перемешивайте плавно и избегайте взбивания массы, иначе масса станет жидкой. Учтите, если сырную основу перенасытить пузырьками воздуха, то при выпечке чизкейк может вздуться и треснуть.

6. В самом конце добавьте сливк в сырно-яичную массу, аккуратно перемешайте лопаткой.

7. Вылейте начинку в форму с основой.

Аккуратно разровняйте верх, чтобы вид готового торта был красивым. Пару раз слегка потряхните форму, чтобы выгнать пузырьки и заполнить пустоты. Выпекайте в предварительно разогретой духовке сначала 15 минут при 200 градусах. Затем температуру необходимо снизить до 110 градусов и довести чизкейк до готовности. На это уйдёт от 1 часа 20 минут до 1 часа 30 минут. Режим верх-низ. На дно духовки поставьте ёмкость с водой.

8. Чизкейк не должен зарумяниться, он готов, когда центр слегка подрагивает, если подвигать форму. Охладите чизкейк в несколько этапов. Это важно! Сразу после выключения оставьте его в духовке на час с приоткрытой дверкой, или дольше (когда духовка почти остыла). Затем подержите при комнатной температуре до полного остывания формы, накрыв салфеткой. Потом проведите тонким

ножом вдоль стенок формы и уберите в холодильник на ночь.

~~~~~

Для хрустящего слоя:

90гр/1 cup – миндальная мука

40гр/0.5 cup – любые орехи, перемеленные в мелкую крошку – муку

40гр/0.5 cup – коричневый сахар

65гр/ 1/3cup - безмолочное (парвное) масло

1 желток

1 чайную ложку разрыхлителя (baking powder)

Сделать нижний корж: смешать все сухие ингредиенты, добавить сливочное/ парвейного масло, перемешать руками до образования теста. Добавить желток, соединить все вместе. Застелите круглую форму пекарской бумагой. Выложить тесто внутрь формы, кончиками пальцев равномерно распределить по дну. Выпекать при температуре 350F - 175 C около 7-10 минут, пока ПОЛУГОТОВНОСТИ, чтоб не полностью был испечен.

*Приятного аппетита!**Сарра Манн**Майами, США***ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА***Предостерегать от нечестного бизнесмена*

Если человек собирается заниматься совместной торговлей с бизнесменом или владельцем магазина, который известен нам своей нечестностью, мы должны его предостеречь. Это наша обязанность! И мы тем более должны выполнить ее в том случае, когда велика вероятность того, что человек будет обманут, - и тем более - если мы знаем об этом наверняка. Но повторяем еще раз: будем крайне внимательны и осторожны! Пять условий должны быть соблюдены во что бы то ни стало.

Акива поделился с Лазарем, что собирается купить в магазине Симона "дипломат" из натуральной кожи. Лазарь знает, что изделия, которыми торгует Симон, часто содержат пластмассу вместо кожи, хотя он

выдает их за кожаные. Лазарь обязан предупредить Акиву, чтобы тот был осторожен, совершая покупку.

Биренбойм хочет приобрести дом, но ему не хватает опыта в подобных делах. Он собирается обратиться в контору агента по продаже недвижимости, господина Марголиса, и сообщает об этом Гольдштейну. Гольдштейн очень зол на Марголиса, поскольку однажды тот его обманул. И вот наконец пришел долгожданный миг - он может отомстить!

"Как?! Ты собираешься купить что-то через этого Марголиса? Он же мошенник! И обдерет тебя как липку! Не верь ни единому его слову! Ущерб, причиненный им мне, оценивается в сотни долларов!"

На самом деле Гольдштейном движет не столько обида за понесенную потерю, сколько желание отомстить. Отсюда - вся резкость и несправедливость его замечаний в адрес агента. Поэтому его высказывания содержат *рехилут*, а значит, запрещены.

Лейб Каханэ

Ашдо, Израиль

DOCTOR TORA

Шавуот - что за праздник отмечали

Сегодня мы поговорим о празднике Шавуот, немного затронем недельную главу «Насо» и объясним, как эти две вещи связаны между собой. Во-первых, все, кто знаком с еврейской традицией, знают, что Шавуот — праздник несколько необычный. Что такое Шавуот? Мы отсчитываем *счѐт Омера*, потом идёт Шавуот, в Израиле один день, за пределами Израиля - два дня. Это один из трёх праздников, когда существовал Храм и евреи приходили в Иерусалим. Что делают в Шавуот? По традиции мы едим молочные пироги, слушаем в синагоге десять заповедей, ночью учим Тору, а потом уже наступает сам праздник.

Что необычного в этом празднике? Во-первых, он прямо не упомянут в Торе как праздник Дарования Торы, но мы знаем, что это произошло в этот день. Во-вторых, как правило, считается, что в этот день евреи у горы Синай получили Тору. Но на самом деле евреи не получили Тору в этот день, потому что успели услышать от

Всевышнего только две заповеди, потому что им было тяжело («Шмот» 20:15-18).

Евреи просили, чтобы Моше их повторял, а потом, как вы помните, Моше поднялся на гору и провёл там 40 дней. Когда он спустился 17-го тамуза, евреи сделали Золотого Тельца, и Моше разбил Первые Скрижали. На самом деле, Первые Скрижали, сделанные Всевышним, символизировали чистую Тору, принесённую Всевышним без вклада людей. Евреи не смогли это принять, и Первые Скрижали были разбиты. Потом, спустя некоторое время, в Йом Кипур, Моше спустился с новыми Скрижалями, и тогда евреи приняли Тору.

Почему тогда мы отмечаем Шавуот, ведь евреи не смогли принять Первые Скрижали. В Мидраше говорится, что евреи поднялись на очень высокий уровень, но технически не приняли эту Тору. Почему тогда мы называем Шавуот праздником Дарования Торы?

Хотя евреи сказали: «*Наасе ве-нишма*» («Мы будем делать и будем слушать»), но не удержались, и передача Торы не состоялась. Скрижали были разбиты. Согласно Мидрашу, в тот момент с Небес снизошли ангелы и водрузили на голову евреям две короны: одну - за «сделаем», а другую - за «услышим». Это означает, что евреи не просто сказали эти слова, а поднялись на некий духовный уровень. Поэтому все большие излечились, мир был исправлен, как будто наступили Месссианские времена. Такое идеальное состояние продержалось очень короткое время, до греха Золотого Тельца. А сейчас, как вы видите (ни про кого не будет сказано), есть болезни, евреи забывают Тору, в мире есть много проблем. Евреи не смогли удержать это идеальное состояние и Тору, связанную с «*наасе ве-нишма*». Это не та Тора, которую мы видим сейчас. По духовной мощи и по содержанию это та же Тора, но есть отличие, как, например, разница в лампочке 9Вт. и лампочке в 100 Вт. Обе лампочки излучают один и тот же свет, но между ними существует большая разница.

Почему Моше разбил Первые Скрижали? В Мидраше говорится, что это подобно брачному контракту, который он разорвал. Вторые Скрижали — это контракт, который остался, а Первые Скрижали были разбиты, то есть не получилось так, как планировалось. Почему же мы отмечаем праздник Шавуот?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить еврейскую историю. Есть несколько ответов. Один из них вы можете прочитать в еврейском журнале «Любите делать добро». Еврейской истории примерно 4000 лет. Это очень много. Еще до Синайского откровения евреи были народом. Как семья и как потомки праотцов еврейский народ существовал уже долгое время до этого. Интересно, что у евреев всегда есть стремление к духовной высоте. Например, когда мы говорим: «*Ле-шана а-баа бирушалаим!*» («В следующем году в Иерусалиме!!»), мы публично повторяем это два раза. Первый — в конце Седер, потому что Исход из Египта символизирует будущее избавление, и второй раз - после Йом Кипур. Избавление может наступить через раскаяние и по милости Всевышнего. Приход Машиаха, восстановление Храма, «В следующем году в Иерусалиме».

Рав Эссас рассказывал, что, когда он был молодым человеком, в начале 70-х годов в Москве проходила одна из первых демонстраций евреев за выезд в Израиль. Они ходили с лозунгом «В следующем году в Иерусалиме!» За это рава Эссаса хотели исключить из Московской йешивы, которая контролировалась властями, ведь он хотел уехать в Израиль. Рав Эссас пришёл к директору синагоги на улице Архиповской и сказал: « Это же высказывание есть в конце Агады, и вы тоже

говорите «*Ле-шана а-баа бирушалаим!*» Тогда директор побледнел, снял трубку телефона, и куда там стал нажимать, потому что думал, что его прослушивают. Он сказал: «Нет, я такого не говорю, я говорю: “В следующем году здесь, в Москве». Всё это звучит анекдотично.

У евреев всегда было желание подняться на некую духовную высоту. Это не случайно, потому что каждый раз, когда в наш мир приходит что-то положительное в духовном плане, в нашей модели появляется сильный свет, он никогда не уходит совсем. Он оставляет некую память в этом мире, то, что называется «*рошен*» или стремление к нему. В еврейской истории полный идеал продолжался очень недолго, почти 40 дней, от Дарования Торы и во времена царя Соломона. Это примерно 30-35 лет из 4000 лет. Всё остальное время появлялись определённые проблемы, недостатки, ближе, дальше, как синусоида. Тем не менее мы всегда помним наши вершины. Даже если мы в чём-то пытаемся их достичь, но не получается, мы всё равно никогда об этом не забываем. Это очень интересная идея праздника Шавуот.

Вторая не менее интересная идея состоит в том, что наши мудрецы говорят, что Тору нам дал Всевышний и мы её учим. Это так, казалось бы, просто, но, на самом деле, если мы посмотрим Талмуд, в Гемаре есть много интересных мест. Например, известная история (*трактат «Бава Меция» 59б*) про "печь Аханая". Эти печки были глиняные. Вопрос: принимает ли такая печь нечистоту? Является ли она сосудом? Был галахический спор между раби Элиэзером и мудрецами. Раби Элиэзер сказал: «Если я прав, то пускай раздастся гром с неба или стены йешивы наклонятся». Он говорил о чудесах, и они случались. По мнению мудрецов, всё это впечатляет, «не на небесах она». *Тора не была предназначена для того, чтобы находиться на небесах. Всевышний сказал: «Мои сыновья Меня победили (в положительной форме)». Если большинство мудрецов решают таким образом, то Всевышний как бы с ними соглашается. Мы также учим, что даже пророк не может изменить Тору, которая была дана Моше.*

Например, в древности приходили свидетели и постановляли, когда будет начало месяца. Если начало месяца Тишрей сдвигалось, то Йом Кипур начинался на один день позже, и то, что мы называем Небесным Судом, происходило на один день позже, потому что мы так решили. Иногда, возможно, евреи ошибались или сомневались, но решали так. Тора не на небесах, и так будет, это Галаха. Это первая часть Торы.

Второй аспект Торы — это история о Моше и о раби Акиве. Есть такая Агада, аллегорическая часть Талмуда, когда Моше получал Тору на горе Синай. Он увидел «*таги*», черточки над буквами Торы. Ему показали, как раби Акива, который жил после разрушения Второго Храма, примерно через 1500 лет после Дарования Торы, объяснял эти значки над буквами Торы. Моше как бы «переместился» на 1500 лет, сел в восьмой ряд (у раби Акивы было очень много учеников) и слушал, как раби Акива это объяснял, ничего не понял, что он говорил, и очень расстроился. Вдруг у раби Акивы спросили, откуда эти объяснения про значки. И раби Акива сказал: «Это объяснение Моше, то, что он получил на горе Синай». Как он мог такое сказать? У него в восьмом ряду сидит Моше Рабейну, и он не знает, откуда это.

Этому есть два объяснения. Первое, простое, что Моше дал какие-то правила, и раби Акива использовал их. Но с этим есть проблемы, потому что мудрецы считают, что любой «хидуш» или «драша», которую когда-либо кто-либо сказал и даже наши скромные старания

что-то объяснить, были известны Моше. Моше их знал. Как же он мог не знать то, что говорил раби Акива? Моше получал Тору 40 дней и потом в течение всех странствий в пустыне. Может, это происходило на второй день на горе Синай, а на 15-й день он уже знал. Возможны и другие объяснения, но в этом содержится некий парадокс. Если всё идёт от Моше, и даже то, что любой ученик когда-либо что-то сказал, то как можно говорить, что Тора не на небесах?

Тора очень необычная вещь, и, как подчеркивал рав *Розенцвейг*, совершенно обоюдное усилие Всевышнего и нас. Тора не может существовать в этом мире без того, что мы привносим и как мы её реализуем. Поэтому Тора неизменна, с одной стороны, а, с другой, любое место изучения Торы, где нет чего-то нового, — это не настоящее место изучения Торы. С одной стороны, Моше всё знал, а, с другой стороны, Тора не на небесах. Поэтому каждый этап в этом взаимоотношении, даже если он связан с падениями, неудачами, исправлениями (как было с грехом Золотого Тельца), — это начало Дарования и передачи Торы. А вот получение Торы («*кабалат а-Тора*») происходит всё время. Начало было в Шавуот, но мы говорим каждое утро «*ноте а-Тора*». Это значит, что Всевышний продолжает давать Тору, поскольку мы готовы её получать. Это как пример с источниками и сосудами. Если у нас есть сосуды зачерпнуть воду (один из символов Торы — вода), то Всевышний продолжает давать Тору.

Часто приводят такой парадокс. В Гемаре в трактате «Псахим» говорится: «Человек должен выбрать в праздник-- радоваться». Что значит радоваться? Может быть, для кого-то радоваться — это песню петь, музыку слушать или что-то читать, а для кого-то — выпить стакан водки в гранённом стакане и закусить огурцом.

По мнению раби Элиэзера, есть два варианта: человек может выбрать: или он устраивает трапезу (пир), или он сидит и учится, то есть или духовное, или физическое. Но раби Егошуа считает, что надо разделить день на две части: примерно полдня на трапезу (время с семьёй или то, что мы вообще называем праздником) и полдня на изучение Торы и молитву. Интересно, что есть одно исключение. Один праздник нужно обязательно разделить на

два части. Какой это праздник? Шавуот. Раби Элиэзер говорит, что Шавуот, так как в этот день нам дали Тору, надо обязательно разделить на два части.

Известный раввин Меша Хохма, который жил в начале 20-го века, пишет: «Цель Торы в том, чтобы все удостоились очистить материю и её силы. Моше говорил ангелам, что Тора не нужна им. Тора нужна евреям в нашем мире со всеми его проблемами, чтобы она нас направляла. Когда мы выполняем Тору, мы исправляем мир».

Рабейну Давид в трактате «Псахим» отмечает, что в этот день дали Тору и нужно радоваться этому. Есть люди более духовные, и есть те, кто будет радоваться более материальной форме. Можно и так, и так, важно показать, что ты рад тому, что даровали Тору.

Теперь хотелось бы коротко обратиться к нашей недельной главе «Насо». Она является главой, в которой всё, что мы обсуждали, проявляется очень сильно. Там связано несколько тем, и, казалось бы, эта связь не очень понятна. Речь идёт о семьях левитов, которые носили отдельные детали Храма. Говорится о законах «сота», когда проверяется супружеская верность в Храме, и о «назир», который берёт на себя дополнительные обязательства (эти запреты похожи на запреты священников-коаним). Благословения коэнов, которые благословляют народ, и жертва вождей 12-ти колен, которые приносят жертву в Храме. В Торе, в которой нет места описанию того, как, например, резать животных, сказано: «Режь скотину, как Я повелел тебе» (а как повелел — не написано). Жертва каждого из вождей повторяется двенадцать раз, хотя это практически одна и та же жертва. Это кажется довольно странным, какая связь между этими законами? Почему жертвоприношения каждого из колен повторяются 12 раз?

В других случаях, когда люди приносили одно и то же, Тора не повторяет: каждый человек принёс половину шекеля, и можно было бы писать: и такой-то принёс, и такой-то, но Тора здесь это повторяет. Раши обычно занимается «пшат» (простым смыслом Торы) и приводит гематрии (числовые значения слов). Жертвы, которые приносили главы колен, связаны с годами жизни Адама, Ноаха, с праотцами.

«Бааль а-Турим» подчёркивает, что это всё связано с сотворением духовного мира. В духовном плане Мишкан — это сотворение места для Всевышнего. Несмотря на то, что каждый из евреев приносил одно и то же, — это другой человек. Как мы, например, говорим фактически одну и ту же молитву, как у них есть мелкие различия в описании, так и в наших молитвах есть небольшие различия, например, «нусах» «Ашкеназ», «нусах» «Сфарад», «нусах» «Аари». Есть различия, которые не меняют сути молитвы, так как там содержатся все элементы. Но даже если один и тот же «нусах» в общине каждый день повторяют слово в слово пятьдесят или сто человек. Зачем это нужно? Каждый человек — другой человек! Каждый день — другой день. Человек меняется, его ситуация становится другой, и его отношение ко Всевышнему меняется, а также изменяется его духовная работа. *Бааль а-Турим* сравнивает это с тем, как каждый приносит кирпич. Все кирпичи одинаковые, но одного кирпича не достаточно. В строительстве этого духовного Мишкана нужен кирпич каждого еврея.

Вся глава в той или иной форме связана с коаним. Левиты помогают коэнам. Сказано, что человек, который должен вернуть украденное, и ему некому вернуть, должен вернуть коэну. Еврей, который приводит «соту» (женщина, сбившаяся с праведного пути) для проверки в Храме. В Мидраше говорится, что он не давал «труму», пожертвования коэнам, теперь он приходит к коэну. «Назир» смотрит на «соту» и хочет быть подобным коэну. Коэны благословляют народ. Главы колен завершают строительство Мишкана. Это показывает народу, что, несмотря на то, что они не священники (коаним), у них есть не менее важное участие в духовной работе еврейского народа..

В завершение скажем буквально два слова о благословении коэнов. Мы благословляем детей перед субботой и перед праздниками. Когда мы говорим благословение на изучение Торы, это часть Торы, которую мы читаем, и есть благословение коэнов. «В Зоар» говорится, что там 60 букв и они связаны с 600 тысячами корней душ еврейского народа, то есть с душой каждого еврея. В них заключён огромный смысл.

Рав Форман отмечает, что коэны, прежде чем благословить народ, произносят: «Благословен освятивший нас святостью Аарона и повелевший нам благословлять народ Твой, Израиль, с любовью!» А все, включая хазана, отвечают: «Амен».

Во-первых, нельзя благословлять кого-то, если ты его не любишь. Если есть сора или ненависть (ни про кого не будет сказано), они не могут его благословить. «*Бе-ава*», только с помощью любви. Эти три «псуким» отражают три аспекта любви. Рав Форман считает, что любовь состоит из трёх компонентов:

- 1) «Да благословит тебя Бог и охранит тебя!» («Бамидбар» 6:24). Дословно - Пусть увеличит, благословит тебя Всевышний в материальном плане и защитит тебя! Это то, что называется «*рахамим*» (милосердие, как матка защищает эмбрион и даёт ему расти, но это ограничено, потому что, если эмбрион не может расти, матка его отторгает).
- 2) «Да будет благосклонен к тебе Бог и помилует тебя!» («Бамидбар» 6:25). Дословно - Освятит Всевышний Свое лицо, повернёт (аллегорически) улыбающиеся лицо к тебе, и даст тебе «хэн», милость, любовь, которая не зависит ни от чего. Это, как родители смотрят на ребёнка и улыбаются, потому что это их ребёнок, а не из-за каких-то его качеств.

- 3) «Да обратит Бог лицо Свое к тебе и даст тебе мир!» («Бамидбар»

6:26). Когда люди не смотрят друг на друга? Когда они ссорятся. Это аллегория, конечно, но, по мнению рава Формана, если человек в ссоре со Всевышним, Всевышний не может на него смотреть, так как он делает что-то не то. Всевышний не поддерживает, это высшая степень любви, Всевышний может всё равно поднять Своё лицо к нему и дать ему мир («*ве-яасэ леха шалом*»), не для Всевышнего мир, а для тебя.

Он может это сделать, как родители. Даже если ребёнок выбирает то, что родители не одобряют, они всё равно сохраняют с ним хорошие отношения. Поднять своё лицо и установить гармонию. Это высшая степень любви Всевышнего к нам. Так мы должны относиться друг к другу, и родители к детям. Ведь, на самом деле, никто не может сказать, что он на 100% всегда выбирал то, что хотел Всевышний. Откройте, например, молитвы Йом Кипур, в Танахе чёрным по белому написано об этом. Мы должны стараться делать это, насколько можем. У Всевышнего есть это свойство «*рахамим*» (милосердие), «*хэн*» (неограниченная любовь). Более того, *есть и «шалом»*. Это возможность установить связь даже тогда, когда, казалось бы, люди не смотрят друг на друга.

Надо помнить три эти момента, и через это благословение мы сможем получить и передать Тору. Хочется от всей души пожелать вам этого.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Обычная палестинская женщина и обычная Европа

(24.05-23) Несколько дней назад в израильских СМИ сообщили о том, что Германия и Франция вручили престижную премию "Права человека", ежегодно присуждаемую 15 номинантам "за усилия в защите прав человека по месту их жительства" — палестинской феминистке Саме Авиде. С формулировкой — "за выдающиеся усилия в продвижении прав женщин, мужество и последовательность в отстаивании своей позиции".

В обосновании этого решения отмечается, что Сама Авиде «десятилетиями продвигала права женщин в палестинском обществе, основала группу феминисток и вкладывали свои усилия в просвещение и образование».

Комментарий: Если не учитывать одно "но", о котором речь пойдет далее — трудно не согласиться с данным выбором Германии и Франции, поставивших перед собой задачу всемерно поощрять активистов правозащитного движения в разных странах.

Действительно, нужно иметь немалую решимость и даже мужество, чтобы "продвигать права женщин" в таком обществе, как палестинское (и в целом, в любом арабском социуме). Особенно экзотично в применении к палестинской реальности звучит сочетание слов "группа феминисток".

Причем, до такой степени, что возникает вопрос — как это получается, что палестинская активистка феминистского движения до сих пор цела и невредима и беспрепятственно продолжает свою деятельность в пределах Палестинской автономии, суровое мужское население которой расправляется с женщинами и за гораздо меньшие "провинности"?

Ознакомившись с подробностями награждения и личностью номинантки, мы, кажется, нащупали ответ на этот вопрос.

Очевидно, есть вещи, которые, с точки зрения палестинского общества, гораздо важнее крамольной борьбы за феминизм в палестинском социуме. Читатель, вероятно, уже догадался, что надежную защиту палестинской активистке и борцу за права женщин Саме Авиде предоставляет ее "активная общественная позиция" в поддержку террористических убийств евреев Израиля, многократно и публично высказанная. А также — поддержка палестинской интифады.

Так, о волне терактов против израильтян в 2022 году Авиде написала: «В последние дни увеличилось число мучеников, павших при защите родины и заключенных в тюрьму за защиту родины».

Это написано в период смертоносных терактов в Бээр Шеве и Хадере.

Палестинская феминистка и борец за права человека пообещала не дать в обиду террористов. «Уверяем вас, — говорит она, в обращении к ним, — что мы защитим вас и не позволим осуществить планы оккупации».

Еще раньше, в 2014 году, защитница палестинских женщин призвала к "началу интифады" и "благословила" ее участников.

Перспективы: Тут самое время вспомнить о Германии и Франции, которые сочли возможным поощрить правозащитную активность Самы Авиды, столь удачно для себя долгие годы совмещающую бескомпромиссную борьбу за права палестинских женщин и столь же бескомпромиссную борьбу за уничтожение израильских евреев.

Эта весьма весомая сторона общественной деятельности номинантки никоим образом

не остановила Германию и Францию в их выборе.

Отметим, что обе страны формально выступают против всех форм терроризма и "убийства ни в чем не повинных людей с обеих сторон", как они неоднократно формулировали.

И здесь мы сделаем парадоксальное заявление.

Полное игнорирование Германией и Францией людоедской и нацистской стороны деятельности номинантки премии "Права человека" — совершенно естественно, неизбежно и закономерно.

Просто потому, что в случае, если жюри начнет отсеивать палестинских номинантов по признаку их миролюбия и отсутствия призывов к уничтожению евреев и Израиля — им просто некому будет эту премию присуждать.

Ибо Сами Авида — абсолютно нормативная палестинская женщина, которая по своим убеждениям и по взглядам на Израиль ничем не отличается от своих соплеменников.

Добавим, что те немногочисленные палестинцы, которые наверняка были (ибо не бывает правил без исключений) и которые отличались в своих взглядах на эту тему от общепринятых в палестинском обществе — пользовались, скажем так, гораздо меньшим снисхождением и терпимостью палестинского общества, нежели палестинская феминистка Авида. С такими людьми либо расправлялись как с предателями, либо, в лучшем случае, эти инакомыслящие покидали Палестинскую автономию.

Все это привело к тому, что нынешнее палестинское общество абсолютно гомогенно и солидарно с Сами Авидой в ее взглядах на убийства евреев.

Более того, совершенно естественно и нормативно и поведение Германии и Франции, не видящих особых проблем в том, что награждаемая ими активистка борьбы за права человека по совместительству прославляет палестинский террор.

Как уже давно сказано еврейскими мудрецами — "Эсав ненавидит Якова. И это — закон".

Ненависть, как известно, может иметь и

пассивный характер. Она может выражаться, в частности, в абсолютном равнодушии и не осуждении тех, кто одобряет убийства евреев.

Можно предположить, что для обеих европейских стран подобное отношение Сами Авиды к евреям, как минимум — не главное в ее деятельности.

И такой подход становится в современной Европе все более нормативным.

Большая ошибка думать, что это спокойное равнодушие не представляет угрозы для евреев, находящихся сегодня в европейских странах.

Это равнодушие, скорее, предвестник полного равнодушия в случае, если в самих европейских странах другие "общественные активисты" займутся "решением еврейского вопроса" (как это уже не раз было в истории еврейского народа).

Вывод из вышесказанного может быть один (хотя и будет состоять из двух частей).

С одной стороны, евреям больше нечего делать в столь красноречиво равнодушной Европе. С другой — израильским евреям придется решать проблему защиты от террористической угрозы с учетом того, что она исходит от **всего** палестинского общества, включая феминисток и борцов за права человека. И соответствующим этой реальности образом — действовать...

Криминальный беспредел в арабском секторе? Виноват Израиль!

(23.05-23) 21 мая десятки израильских арабов перекрыли движение на центральном шоссе, соединяющем Иерусалим и Тель-Авив.

Таким способом участники акции выражали свой протест против захлестнувшей Израиль волны арабской преступности, жертвами которой с начала года стали уже 80 израильских арабов, включая убитого 18 мая сына заместителя мэра одного из арабских городов.

В рамках масштабной протестной акции, организованной "Высшим арабским наблюдательным советом" и другими общественными организациями арабского сектора, колонна автомобилей выехала в утренние часы из населенных пунктов Галилеи и направилась в Иерусалим, на некоторое время перекрыв движение по шоссе № 1, по которому двигалась колонна протестующих.

Ранее Высший наблюдательный совет израильских арабов объявил, что "марши протеста и демонстрации пройдут в разных районах страны".

Сообщается, что в демонстрациях "примут активное участие родные и близкие арабов, убитых в результате криминальных войн между кланами".

Комментарий: На первый взгляд протесты против захлестнувшей арабский сектор преступности выглядят вполне логичными и оправданными.

Не только арабам, но и евреям Израиля уже давно есть из-за чего беспокоиться в данной связи.

Большинство особо тяжких преступлений, в том числе, убийств, в Израиле совершается представителями арабского сектора.

Районы компактного проживания арабского населения, включая

арабские и бедуинские города и поселки на севере и юге страны, уже давно превратились в настоящие криминальные джунгли.

Поездки на дорогах в этой местности для израильтян — настоящая "русская рулетка", с огромными шансами, что на встречную полосу на большой скорости выедет какой-нибудь находящийся под воздействием наркотиков, часто несовершеннолетний, "водитель" без водительских прав.

В последние десятилетия израильские арабы, видимо, переняли "методы ведения бизнеса" у российских бандитов 90-х годов прошлого века. Везде, куда могут "дотянуться" щупальца арабских криминальных кланов, весь бизнес уже давно платит арабским рэкетирам немалые деньги за "безопасность" (в Израиле это явление носит название — "протекшн"). Причем, "зона охвата" с каждым годом неуклонно расширяется.

Непокорных ждет месть — уничтожение имущества, поджог сельскохозяйственной фермы, и т.д., вплоть до физической расправы.

То, что в Негеве и Галилее израильских фермеров грабят окрестные арабы и бедуины, давно стало рутинной.

К этому можно добавить, что взыскание долгов, исполнение судебных решений, связанных с конфискацией имущества, да и просто задержание подозреваемых в арабском секторе сегодня — практически невыполнимая задача. И решить ее можно, только если есть возможность сопроводить исполнителей практически военной операцией полицейских и воинских частей специального назначения.

Полицейским и судебным исполнителям (и не только им), а также пожарным и прибывшим по вызову машинам скорой помощи (!) местное арабское население оказывает активное, а в последнее время и вооруженное, сопротивление.

Параллельно с этим, в арабском обществе становятся нормой гангстерские методы выяснения отношений между различными группами арабской общины (как правило, речь идет о борьбе между семейными кланами — *хамулами*).

В арабской, мусульманской культуре крайне низко ценится человеческая жизнь. Органичной и все более распространенной частью этих "разборок" становятся расстрелы виновных на месте, с частыми случайными жертвами, когда под обстрел попадают прохожие.

Нередко убийцы расправляются со всеми членами семьи "провинившегося".

Воистину, самое время лидерам арабской общины, что называется, схватиться за голову и всерьез задуматься о причинах криминального разгула. И — решительно выступить с протестом против криминального беспредела, творимого собственными бандитами и влиятельными семейными кланами.

Перспективы: Однако если читатель думает, что именно этому посвящены уже состоявшиеся и намеченные на будущее акции протеста, организованные главным арабским

общественным органом в Израиле (Высшей арабской наблюдательной комиссией) — он глубоко ошибается.

Слушая пронизанные гневом заявления лидеров арабской общины о проблеме арабской преступности в Израиле, поначалу не веришь своим ушам. Происходящее кажется нереальным.

\Вместо того, чтобы, прежде всего, адресовать свои претензии к утратившим всякие тормоза членам собственной общины, к влиятельным семейным кланам, от воли которых во многом зависит поведение рядовых членов, вместо того, чтобы, наконец, задуматься о воспитании подрастающего поколения своей в духе необходимости соблюдения законов и непреходящей ценности человеческой жизни — организаторы протеста обвиняют в сложившейся ситуации... Государство Израиль (!).

При этом, те же лидеры называют "преступным вмешательством оккупантов во внутренние дела арабов" (лексика и терминология израильских арабов уже давно ничем не отличается от лексики и терминологии арабских жителей Палестинской автономии!) — любую попытку государства серьезно вмешаться в происходящее. Например — изъять огромное количество нелегального оружия, находящегося во владении арабских семей, навести порядок на улицах, и вернуть власть закона на территорию арабских городов и поселков. Ни одного, даже чисто декларативного, выражения поддержки соответствующих действий полиции из уст арабских деятелей до сих пор не прозвучало.

Заявления арабских лидеров Израиля поражают своей наглостью:

"Мы обвиняем власти в том, что криминалитет в арабском обществе разросся до таких масштабов..." (!).

"Мы... хотим показать, что не намерены терпеть кровопролитие. Это происходит из-за бездействия полиции и государства. Мы не будем молчать и продолжим протестовать и, если необходимо, парализуем всю страну...".

Уровень насилия зашкаливает, ежедневно появляются все новые жертвы... Это результат целенаправленной политики...

Пришло время начать настоящий протест против правого правительства".

В сознании протестующих прекрасно уживаются уверенность в том, что государство Израиль должно активно вмешиваться в гангстерские разборки арабских кланов и наводить порядок на "арабской улице" — с убежденностью, что Израиль не имеет никакого морального права вмешиваться в дела арабов Израиля и диктовать им свои законы.

При этом сами арабские лидеры, видимо, считают, что не имеют к атмосфере насилия, царящей в арабской общине, никакого отношения, и не обязаны влиять на воспитание своих соплеменников в духе уважения к закону.

Между тем, давно известно, что невозможно заставить соблюдать закон общество, в котором царят ментальность и традиции бандитского беспредела. Нельзя заставить быть законопослушными гражданами потенциальных грабителей и убийц, живущих в обществе, в котором **убийцы считаются героями**, а жертвы грабителей — справедливо ограбленными глупцами.

Таким образом, проблема арабской преступности в Израиле, в целом представляется системно неразрешимой.

Ее решение может базироваться лишь на кардинальных изменениях более масштабного порядка.

Если арабская община, гневно требующая вмешательства еврейского государства в проблемы собственного криминалитета, одновременно, **на деле**, не готова к этому вмешательству, единственный выход для них — смена собственного места проживания и подданства. Думается, что в любом арабском государстве, самые жесткие меры против преступников будут восприниматься бывшими "израильскими" арабами как аутентичные, правомочные и оправданные.

Пока же дальнейшая криминализация арабской общины представляется неизбежной. И? как таковая — видится очень и очень серьезным вызовом государству Израиль...

Другие аналитические статьи Вы можете найти по ссылке:

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

ШАВУОТ

Три праздника определяют еврейский календарь и являются как бы его каркасом, к которому прикреплены другие дни — будничные, печальные и праздничные.

Все три праздника — Песах, Шавуот и Сукот — по сути отмечают центральное явление в истории нашего народа: Исход из Египта, переход от рабства к свободе.

И если в дни Песаха мы говорим, в основном, о сути Исхода, а в дни Сукот как бы подводим итог этому процессу, сидя в домиках-шалашах (на иврите такой шалаш называется **סוכה** — "сука") и вкушая плоды Земли Израиля (Сукот празднуется осенью) как свободные люди, не знающие иного господина кроме Творца мира (что и символизируется составленной из дощечек и веток крышей шалаша, через которую видно небо), то возникает вопрос: что же еще остается отмечать и чему радоваться, если мы уже отметили и Исход из рабства, и то, что мы стали свободными людьми?

В *Шавуот* мы отмечаем и празднуем существование механизма *превращения раба в свободного человека*.

Актуальная всегда, проблема эта — превращение раба в свободного человека — для нас, советских евреев, приобретает особую остроту.

Что означает слово *Шавуот*? Наша традиция учитывает не только необходимость, но и невероятную сложность решения задачи: превратить вчерашнего раба в свободного человека. Это отразилось даже в названии праздника.

Ведь в случае двух других праздников название раскрывает какую-то

частичку их сущности. Слово *Песах* (**פסח**) означает, что среди всего безобразия жизни Египетской империи Всевышний выделил,

отметил (**פסח**) — "пасах" наш народ и вывел его к свободе. Сло-

во *Сукот* (**סוכות**) означает, что семь дней мы проводим в суке.

А слово *Шавуот* (**שבועות**)? В переводе оно означает "недели". Что это слово нам открывает? На первый взгляд это не ясно.

Более того. Тора дает празднику Шавуот еще два имени:

יום הבכורים (*йом а-бикурим*) и **חג הקציר** (*хаг а-кацир*), а в Талмуде и других книгах, устанавливающих детали нашей традиции, есть еще одно, четвертое, название: **עצרת** (*аццет*).

Однако все эти четыре названия, на первый взгляд, не только не указывают на суть праздника, но и, казалось бы, скрывают ее от нас.

Как мы увидим далее, это происходит именно из-за необычной его значительности. Не указывая прямо на само событие, а лишь намекая на некоторые его свойства, Тора как бы помогает нам постигнуть нашим — пусть еврейским, но все-таки конечным — умом событие бесконечное, как принято сегодня говорить, событие космического масштаба. Ибо речь идет о *даровании Торы*.

И главное название нашего праздника: **חג השבועות, זמן מתן תורה** (*хаг а-шавуот, зман матан Тора*), праздник Шавуот, день дарования Торы.

Возвышение и очищение: необходимое условие

Человека, конечно, нелегко сделать бесконечным. Во всяком случае, если речь идет о его телесных и умственных возможностях. Ведь у нас конечное число "мозговых" и нервных клеток, поэтому результат их деятельности тоже конечен. Правда, есть еще душа, обладающая свойством соприкасаться с бесконечностью. Душу, то есть нас самих, можно очистить и возвысить, придав ей реальную возможность служить сосудом, воспринимающим бесконечное. Но сделать это можно, только вовлекая все наши способности, в том числе (обязательно!) телесные и умственные. Поэтому, празднуя отдельные элементы, связанные с Шавуот, мы как бы готовимся к полному осознанию всей сути праздника.

יום הכבודים (*يوم а-бикурим*) — праздник первых плодов. К шестому дню месяца Сивана, на праздник Шавуот в Иерусалим стекалась большая часть еврейского народа. Все землевладельцы приносили с собой первые плоды нового урожая, собранного с их земли. Необходимо было принести первые плоды тех семи видов плодов, которыми славилась Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики.

К Иерусалиму двигалась торжественная процессия, завершаясь в Храме, где у жертвенника клали корзинки с плодами, низко кланялись и выходили. Праздник продолжался на улицах и в домах Иерусалима.

חג הקציר (*חג а-кацир*) — праздник начала жатвы пшеницы. В этот день в Храм от имени всего народа вносят два больших пшеничных хлеба. Это тоже было важной составной частью праздника Шавуот.

В чем же суть этих элементов праздника и почему они присущи именно этому дню?

Основа основ биологической жизни человека — хлеб. Те, кто пережил голод, чувствуют это особенно остро. Все мы ясно ощущаем, что без хлеба — и вообще *плодов земли* — жизнь невозможна. И поэтому работа на земле (может быть, не очень популярная сегодня) является работой насыщенной и благородной.

И очень опасной. Опасность, заключающаяся в ней, — утрата осознания связи результатов своего труда с волей Творца мира, определяющей в *конечном счете* и количественный, и качественный результат этого труда (т.е. благословение или беду он принесет). Утрата этой связи разрушает духовную основу человека, а с этим и самого человека. Обретение этой связи — путь к очищению и возвышению человека.

В конце книги из этой серии рассказывалось о празднике *Песах*:

"Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней. После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают дни.

Этот подсчет называют **ספירת העומר** (*сфират а-омер*). Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустили на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгигался, возвышался и просветлялся он, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль. Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх.

Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, слова, произнесенные для нас Им самим. Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля".

Этот подсчет — *семь раз по семь недель* и объясняет название праздника — Шавуот. Он символизирует процесс постепенного, шаг за шагом, освобождения из рабства. Процесс, как мы знаем на личном примере, отнюдь не простой, во всяком случае, далеко не автоматический.

Кроме того, *Шавуот*, семинедельный подсчет, символизирует и определяет внутренний настрой: ожидание.

Теперь, после небольшой, но сущностной расстановки акцентов, мы лучше подготовлены к празднованию *Дня дарования Торы*, собственно, к празднованию Шавуот.

Дарование Торы: что это значит и как это происходило?

Мы постарались хотя бы чуть-чуть обсудить проблему очищения души, момента ожидания, помогавшего подготовить *конечного* человека к встрече с Бесконечным.

Но все-таки — как могут люди принять Тору, то есть получить систему духовных ценностей, мудрость жизни, описание мира (всего Творения!), закодированную запись всей нашей прошлой и будущей истории (вплоть до весьма труднодостижимого "конца дней"), бесконечные и безграничные по глубине мудрости понятия, получить это от самого Творца мира, который есть Бесконечность, — и... остаться в живых, то есть конечными людьми?

В полном объеме понять это трудно, если вообще возможно. Однако кое-что нам удастся представить, если изложить традицию, передаваемую непрерывно из поколения в поколение, с того года — 2448-го по еврейскому летосчислению — и до наших дней.

15-го Нисана евреи вышли из Египта и через семь недель уже стояли у горы Синай. Летняя ночь была короткой, и перед рассветом народ был разбужен ослепительным сиянием молний и сильнейшим грохотом, напоминавшим раскаты грома.

И свет, и звук исходили с вершины горы Синай.

На этом этапе люди еще не испугались, ибо в определенном смысле были подготовлены Моше, который стоял во главе народа и в течение нескольких предшествовавших дней находился на самой горе, получая "инструкции" от Всевышнего.

И тут стали происходить события, подготовиться к которым человеку невозможно.

У всех стоявших у горы Синай неожиданно стали меняться человеческие характеристики. Слепые стали видеть, глухие — слышать, мгновенно были излечены все телесные недостатки. Более того — каналы органов чувств смешались: звуки стали восприниматься глазами, свет — ушами.

В этот момент гора была объята пламенем. Мир дрожал от ожидания. Сквозь грохот и из огня все более явственно слышался звук, напоминавший звук бараньего рога — *шофара*. Небо прогнулось над вершиной горы и как бы сомкнулось с ней.

Густое, непроницаемое облако окутало всю вершину, и свечение ощущалось уже как бы пробивающим это облако. Звук шофара все усиливался, становился почти нестерпимым...

Вокруг горы Синай стояли не только евреи того поколения. В этот момент души евреев всех поколений, а также всех неевреев, которые во все времена искренне приняли еврейство (совершили *гиюр*), тоже находились там.

Они объединились — все — в одну общность, стояли все "как один человек, с единым сердцем" — необходимое условие дарования и получения Торы.

И в этот момент слышался *голос* Всевышнего. Он был не только слышен, но и воспринимался всем существом — был виден как некая огненная субстанция. Люди *видели* звуковую волну, колебания этой субстанции.

Они видели ослепительный черный огонь (в виде букв) на фоне ослепительного белого огня. Голос произнес первую из десяти заповедей: Я — Всевышний, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. |

Огненная субстанция соприкоснулась с

каждой душой, и только после того, как каждая душа откликнулась, согласилась принять — *запечатать* — эти слова в себе, она, вернулась к горе и замкнулась на одной из двух каменных скрижалей, которые Моше должен был потом передать евреям. Замкнулась, прожгла — и слова эти как бы вмуровались в скрижаль.

Ощущение, испытанное каждой душой при соприкосновении с огненной субстанцией, передать невозможно. Но была у него и другая сторона: наступило ощущение смерти.

Ибо каждая клетка тела, каждая молекула была пронизана духовностью. Тело, сосуд, вмещающий душу, стало как бы просветляться, исчезать.

Естественной реакцией на это просветление, представляющее собой неотъемлемую часть устройства мира, было как бы бегство людей (и их душ) от контакта с огненной субстанцией (отрицание смерти, необходимое для существования мира).

Это событие было надъестественным и в силу внутренних причин требовало продолжения.

Поэтому некоей ударной волной все евреи (все души) были возвращены в первоначальное состояние и волны огненной субстанции принесли вторую заповедь: "Не будет у тебя иных богов [то есть не будешь ты признавать никакие "измы", не будешь преклоняться ни перед чем] кроме Меня". Вторая заповедь, совершенно необходимая для дополнения первой, была так же принята евреями, так же вернулась и как бы вмуровалась в скрижаль.

Реакция же была снова той же: абсолютное возвышение, но и снова — ощущение смерти. После этого евреям было разрешено получать слова Торы через Моше, который остался на горе Синай на 40 дней для участия в надъестественном процессе восприятия Торы и передачи ее еврейскому народу.

Однако мы не можем завершить изложение тех событий, не отметив следующего факта: по сути, *евреи получили всю Тору непосредственно от Всевышнего*. Дело в том, что за мгновение до того, как слышалось

первое слово Десяти заповедей: "אֲנִי יְיָ" (Я...), на волнах звука шофара и огненной субстанции были *одновременно* произнесены все Десять заповедей, более того — все законы Торы *во всех их деталях*. Однако в отличие от явления, описанного выше, когда волны огненной субстанции как бы взаимопересеклись с душами евреев, здесь это произошло иначе: осуществилось лишь легкое касание каждой души. Но этого было достаточно, чтобы на все времена подготовить душу каждого еврея (а также душу настоящего, искреннего гера) к получению всей Торы.

Наша Тора: великое богатство

Что же такое — "вся Тора"? Большинству читателей известно, наверное, что так называют пять книг (Бе-решит, Шмот, Ваикра, Бамидбар и Дварим) — Пятикнижие Моше. Эти пять книг составляют первый раздел ТаНаХа (аббревиатура слов: Тора, Невиим, Ктувим; на иврите: תנ"ך, תורה, נביאים, כתובים-).

Записанные в виде единого свитка, представляющего собой точную копию свитка, продиктованного Всевышним и записанного Моше, эти пять книг прочитываются ежегодно в синагогах. Завершают это чтение

в праздник Симхат Тора (осенью) и тут же начинают читать снова.

Однако большинству из нас, не получивших, к сожалению, еврейского образования, неизвестно, что Моше получил на горе Синай в некотором смысле две Торы. Одну он записал — это и есть Пятикнижие Моше.

Она называется **תורה שכתב** (Тора ше-би-хтав) — Письменная Тора. Другую записывать было запрещено, и она называется

ся **תורה שבעל-פה** (Тора ше-бэ-ал-пэ) — Устная Тора. В ней излагались десятки тысяч разъяснений к Письменной Торе, а также правила, по которым Учителя во всех поколениях после Моше могли бы находить *правильные* разъяснения для всех новых случаев, возникающих в жизни народа.

Почему же Устную Тору нельзя было записать? Потому, что по сути своей она должна была представлять собой часть жизни народа, быть живой тканью, а не текстом. И только через 1500 лет после получения Торы перед лицом нависшей угрозы, перерыва в передаче традиции — в результате полного разрушения жизни народа — наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) записать Устную Тору. Произошло это после разрушения Второго Храма и перед изгнанием и рассеянием нашего народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Талмуд (**תלמוד**), а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием *Мидраш* (**מדרש**).

Более того. Поскольку Устная Тора по сути своей развивается и дополняется (по правилам, заложенным в ней же), то правильно отнести к ней *тысячи* книг, написанных нашими Учителями — вплоть до наших дней.

Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбираются все стороны жизни человека — его внутренний мир и его практическая деятельность, взаимодействие с окружающей средой, устройство мира на всех уровнях — как в материальном, так и во многих духовных слоях, а также концептуальный анализ нашей истории, включая представления о будущем. Добавим, что *вся* Устная Тора основана на Письменной Торе и вытекает из нее.

Поэтому можно говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выражение отнюдь не философское — мы уже говорили о "легком касании" огненной субстанции души каждого еврея, во время которого душа впитала *всю* Тору, хотя, конечно, только в очень высоком духовном слое. В более низких слоях, включая материальный, процесс постижения Торы начался от Моше и продолжается через наших Учителей из поколения в поколение).

Хотелось бы надеяться, что даже столь краткое изложение фундаментальных основ нашей жизни помогает понять, почему День дарования Торы — Шавуот — занял свое место между праздниками Песах и Сукот как один из трех *главных* праздников нашего народа.

Завершая этот раздел, ответим на вопрос, почему основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы — ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о

том великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного, 1 дня - Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

Законы и обычаи праздника Шавуот

Как и любой еврейский праздник, Шавуот имеет как общие со всеми праздниками черты, так и свои особенности.

✦ Как и суббота и все праздники, Шавуот начинается вечером. В доме зажигают свечи. В синагоге читают праздничную вечернюю молитву *Маарив*.

✦ После этого члены семьи собираются на первую праздничную трапезу (*сеуда*). Она, как в субботу и в другие праздники, начинается с *кидуша* — произнесения над бокалом вина слов благодарности Тому, Кто вывел нас из рабства на свободу и дал нам праздник — [в этом случае] День дарования Торы.

Произнеся *кидуш*, мы тем самым обозначаем, выделяем (суть ивритского слова

קדוש)

этот день из всех дней года. И еще одно благословение произносится вслед за первым: "...за то, что Ты дал нам дожить и прийти к этому празднику".

✦ Поскольку эта трапеза — особенная, то ее частью обязательно должен быть хлеб — главная пища человека. В субботу и праздники на стол кладут две халы. Чтобы подчеркнуть важность хлеба, наши Учителя постановили начинать трапезу с него, а перед этим сделать специальное омовение

рук — **נטילת ידים** (*нетилат ядаим*), когда вода выливается из какого-либо сосуда на каждую руку по два раза (сначала на правую, затем на левую). Само собой разумеется, *нетилат ядаим* не заменяет мытье рук. Наоборот, наш закон требует, чтобы *нетилат ядаим* делалось только тогда, когда руки уже чистые.

После *нетилат ядаим* сидящий во главе стола произносит благословение на хлеб (в данном случае — халы): "Благословен Ты, Всевышний... извлекающий хлеб из земли" — и раздает по куску хлеба присутствующим.

✦ Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молочные блюда (часто — блинчики с творогом) и мед. Традицию эту основывают на одной из книг ТаНаХа —

שִׁיר הַשִּׁירִים (*Шир а-ширим*), "Песнь песней", в которой описывается сложность и красота внутренней связи Творца мира с еврейским народом. В *Шир а-ширим* есть фраза:

"Молоко и мед под языком твоим..."

— и наши Учителя видят в этих словах основу для молочной трапезы (с медом) в Шавуот.

В разных общинах и в разных семьях обычаи этой трапезы различны.

Одни едят молочные блюда вечером, другие — утром, а третьи делают еще одну, как бы дополнительную, трапезу во второй половине дня, ближе к концу праздника.

Такое различие в обычаях объясняется тем, что должна быть решена некая проблема, любопытная сама по себе.

Дело в том, что еврейская традиция считает, что в субботу и праздники хотя бы две трапезы должны быть мясными. Мясо — признак праздничной трапезы (кстати, в будни наша традиция рекомендует есть мясные блюда не слишком часто).

Однако законы еврейской жизни — законы кашерности — строжайше запрещают смешивать мясные блюда с молочными (и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы).

Как уже говорилось, в день праздника Шавуот в разных семьях и в разных общинах решают эту проблему по-разному.

✦ В конце трапезы произносят благословение — благодарность Тому, от воли Которого, *в конечном итоге*, зависит наше благосостояние и, в частности, обилие и разнообразие нашей трапезы, —

בְּרַכַּת הַמַּזוֹן (*Биркат а-мазон*). В тексте его мы отмечаем, что у нас есть пища, что Всевышний дал нам нашу страну — Эрец Израэль, что у нас есть Иерусалим, духовная столица мира, и выражаем надежду на скорейшее восстановление Храма в нем.

✦ Утром в синагоге — праздничная молитва — *Шахарит*. Как и в другие праздничные дни (и в субботу), она состоит из главной молитвы, предваряемой

чтением ряда отрывков из ТаНаХа (по *сидуру*, молитвеннику). Затем из *арон а-кодеш* (самое почетное место в синагоге) выносят *сефер Тора* (свиток Торы, точную копию свитка, записанного рукой Моше со слов Всевышнего) и читают по ней два отрывка. В данном случае читают рассказ о получении Торы, текст Десяти Заповедей и фрагмент, рассказывающий о законах празднования *Шавуот* в Храме. Однако перед тем, как начинают читать этот отрывок из Торы, читают другую книгу ТаНаХа — книгу Рут (ее читают полностью!). О тексте книги Рут — ниже.

✦ После чтения из свитка Торы, а также из Книги пророков (в данном случае читают то место из книги пророка Иехезкеля, где он рассказывает, как во время особого "пророческого", состояния он увидел структуру высших, духовных слоев мироздания), свиток Торы возвращают на прежнее место.

✦ Затем читают *Мусаф* — дополнительную праздничную молитву.

Всего молитва *Шахарит* продолжается около двух — двух с половиной часов.

Вторая трапеза следует после *Шахарита*. По своим обычаям она в основном напоминает первую, вечернюю.

Тикун лейл Шавуот

Мы уже говорили, что утром перед получением Торы евреи были *разбужены* ослепительным светом и звуками, исходившими от вершины горы Синай. Наши Учителя считают, что спать в ночь перед этим было, мягко говоря, не совсем уместным. Они постановили, что отныне ежегодно в ночь праздника Шавуот нам следует как бы исправлять свое поверхностное поведение в ту ночь, 6-го Сивана 2448 года.

Для этого собираются и читают в течение всей ночи отрывки из Торы, ТаНаХа, Талмуда, Мидрашей и других книг. Некоторые составляют свою "программу чтения" на ночь, другие пользуются готовым сборником, составленным сотни лет тому назад и назван-

ным **תְּקוּן לַיַּל שְׁבוּעוֹת** (*тикун лейл шавуот*) — *установление для ночи Шавуот*.

Наш закон говорит, что если кто-то чувствует, что, проведя всю ночь за чтением, он так устанет, что не сможет сконцентрироваться во время утренней молитвы, ему следует читать по своей программе или по *Тикуну* только несколько часов, а затем пойти спать.

Книга Рут

Среди книг ТаНаХа есть одна, очень небольшая, которую наши Учителя избрали как наиболее подходящую для чтения в синагоге (и дома) в праздник Шавуот. Это книга Рут (ее еще называют **מְגִילַת רוּת** — *Мегилат Рут*, подобно тому, как книгу Эстер, читаемую в праздник Пурим, называют *Мегилат Эстер*).

В ней рассказывается история моавитянской женщины Рут (моавитяне — народ, занимавший одну из областей современной Иордании), выразившей желание стать еврейкой, сделать *гиюр*. Истории этой уже около трех тысяч лет, и она для всех поколений — пример благородства, возвышенности и духовной чистоты.

Слова Рут, с которыми она обратилась к своей свекрови (еврейке):

"Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе жить, там и мне; народ твой — мой народ; Б-г твой — мой Б-г" — стали символом, знаменем — и критерием — искреннего перехода в еврейство.

Для нас, евреев, эта книга — замечательный пример личного принятия Торы и ее законов. Так что причина, по которой ее читают в Шавуот, — очевидна.

Что же касается Рут, то судьба ее после гиюра сложилась следующим образом. Она вышла замуж за Боаза, одного из Учителей того поколения. У них родился сын Овед, а у Оведа — сын Ишай.

У Ишая же родился сын, которому суждено было стать величайшей, центральной личностью нашей истории. Звали его Давид. Царь, вставший над народом и государством. Учитель своего и всех последующих поколений.

Прямой потомок его должен к концу нашего исторического периода возглавить еврейский народ здесь, на Земле Израиля, в Иерусалиме. И тогда народы мира будут собираться в Иерусалиме, чтобы получить из уст его и из уст других наших Учителей слова Торы, как это и предсказано пророком Ишайя-

גו: **כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וְדָבָר הִי מִירוּשָׁלַיִם** — "Ибо из Циона выйдет [Учение] Торы и слова Всевышнего — из Иерусалима".

Остановиться в пути — чтобы идти дальше

Мы помним — наш праздник называется **פֶּטַח** (*Ацерет*) — остановка. Странное название, не правда ли? Однако вот что рассказывает нам Устная Тора.

Через некоторое время после Исхода из Египта, Исхода из рабства к свободе, Всевышний обратился к еврейскому народу и сказал ему: "Вы идете в Землю Израиля, к свободной жизни.

Остановитесь ненадолго, Я хочу дать вам драгоценный сосуд, который всегда будет вам *компасом в пути, источником жизни* на вашей Земле". Остановка эта — *Ацерет* — и была Днем дарования Торы. Она как бы *завершала* Исход из рабства и *начинала* новый период — превращения раба в свободного человека.

Процесс этот есть процесс превращения нашего огромного духовного потенциала, полученного в результате соприкосновения нашей души с огненной субстанцией, превращения этого *потенциала в действие*, в жизнь свободного человека.

Поэтому в Торе, сразу после изложения законов Шавуот и перед изложением законов следующих по календарю праздников (как бы совершенно неуместно!), говорится: "А когда будете снимать урожай на земле вашей, не снимайте урожай с концов полей ваших и опавшие во время жатвы колосья не подбирайте. Нуждающемуся и чужому пришельцу оставляйте это" (*Ваикра, гл. 23*).

Это — перевод духовного потенциала свободного человека в действия, в жизнь свободного человека.

Это — перевод явления *получения* человеком Торы на язык действий человека, *дающего* другим.

Это — суть жизни еврея, и это — суть праздника Шавуот.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Шавуот. Шавуот. Шавуот к нам идёт.

И сердце снова надеется: правды,

Истины ждёт.

На головах малышей веночки из цветов полевых,

Короны на гордых головках детских

Кудрявых, и солнце запуталось в них.

Вроде все также, и Тора вечная народ свой упрямый хранит,

Но сердце все же чего-то нового ждёт, надеется,

И душа над Синаем летит.

Вот- вот мы опять все вместе будем,

Больше мы не проспим,

Мы все здесь, мы были, есть, и будем,

Мы Веру храним.

И пусть мы упрямые, мы разные все,

Да, мы- народ такой.

Ты, не оставь нас в своей милости.

Скажи: Я - Бог твой.

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хуллин

Лист №36

На нашем листе Талмуд, продолжает развивать и конкретизировать тему предыдущих листов - вероятность «заражения» духовной нечистотой (см. на сайте обзор листов [33](#), [34](#) и [35](#)), рассматривает способы передачи и приобретения *тумы* (духовной нечистоты; подробнее о сути термина - см. на сайте [обзор недельной главы Тазрия](#), первый годовой цикл).

В завершение предыдущего обзора было сказано: если капли крови из тела животного при *шехите* (в отличие от крови убитого любым другим способом животного; значение термина - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хуллин*) попадают на растение, на еду растительного или животного происхождения, растение и пища не обретает способность впитывать *туму*. Такова, подчеркивает Талмуд, позиция **раби Шимона** (раби Шимон бар Йохай - великий Учитель Мишны, составитель книги *Зо́ар*; 2-й век).

Здесь, на нашем листе, мы обнаруживаем, что все далеко не так просто, как могло показаться на первый взгляд, и узнаем, что другие Учителя, изучая этот вопрос, открывают иные грани Истины.

Раби Ишмаэль (великий Учитель Мишны, 2-й век), например, анализируя количественный аспект, приходит к неожиданному для нас выводу.

После *шехиты*, - говорит он, - кровь животного сначала вытекает из его шеи каплями, потом - начинает бить струей. Так вот, капли не сообщают растениям или пище какого-либо вида способность принимать *туму*. Но струя, когда данные объекты орошаются кровью обильно, это свойство приобретают.

Раби (великий раби Иегуда а-Наси - редактор текста Мишны, начало 3-го века), исследуя проблему, выделяет качественный аспект.

Если даже в самом начале *шехиты* капли крови животного попадают, допустим, на дыню, отделенную для *трумы* (имеющая особый, духовно возвышенный статус, часть урожая, которую каждый земледelec *Эрец Исраэль* обязан отделять в пользу *коэнов*, служителей Храма, которым по закону не полагалось иметь собственные земельные наделы - см. на сайте, к примеру, [обзор листа 7 трактата Йома](#)), - говорит Раби, - дыня эта обретает способность впитывать в себя *туму*.

Однако **раби Хия** (великий Учитель Талмуда в *Эрец Исраэль*, первое поколение, начало 3-го века), проводя тонкий и всесторонний анализ проблемы, склоняется к точке зрения раби Шимона, говоря, что кровь животного в процессе и после *шехиты*, не сообщает продуктам питания такую способность.

Рав Папа (*амора*, великий Учитель Талмуда 5-го поколения, конец 4-го века) в своем анализе добавляет «временной» аспект.

Если кровь льется на пищевой продукт из надреза на шее животного от самого начала процесса *шехиты* и до конца, - отмечает он, мы вынуждены констатировать, что этот продукт все же обрел свойство впитывать духовную нечистоту.

Учителя моделируют различные ситуации.

Как в свете нашего обсуждения расценивать ситуацию, когда *шохет* (человек, совершающий *шехиту*) перерезал один *симан* (например - трахею; о *симаним* - см. на сайте [обзор листа 27](#)), потом вытер кровь и перерезал второй *симан*? - спрашивает Талмуд.

Эту ситуацию, - подчеркивает Раби, - следует рассматривать как единый процесс *шехиты*. - и если кровь попала на пищевой продукт, он получает возможность принимать *туму*.

Раби Хия указывает здесь на то, что процесс умерщвления животного можно признать *шехитой* только при его завершении (только тогда можно определить, не допущены ли какие-либо ошибки, не позволяющие считать то, что сделано, *шехитой*), поэтому кровью *шехиты* называть кровь, которая вышла, когда был перерезан первый *симан*, вообще не следует. Точнее, продукт, на который попала эта кровь, определенного статуса не имеет. Он определится по окончании процедуры *шехиты*.

Если в момент, когда *шохет* перерезал первый *симан*, на продукт питания попала кровь, - уточняет ситуацию Талмуд, - и этот продукт контактировал с предметом, «зараженным» *тумой*, а потом выяснилось, что процедура признана *шехитой* (то есть *шехита* была сделана правильно, без ошибок), этот продукт есть нельзя, ибо он в духовном смысле - нечист. Но и сжигать его не полагается.

Далее Талмуд сообщает об особой способности распространения *тумы*, источник которой - насекомое. Подчеркивается, что **этот вид тумы легко передается и впитывается**, даже если получивший нечистоту объект размером с чечевичное зернышко...

Автор текста Моше Гойхберг