

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 «БЕААЛОТХА»

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:**Недельная Глава «Беаалотха» — 3****Вопросы Раввину — 6****Психология по Торе — 12****Культура. Личность. Этика — 13****Женская рубрика — 15****Цель Эц Тамар — 16****Законы Лашон а-Ра — 17****Doctor Тора — 17****Анализ Новостей — 21****Детская Страничка — 24****Лист Талмуда — 25****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...**

Мы находимся в недельной главе Беаалотха.

В этом году мне хотелось бы остановиться на следующем отрывке:

«И когда поднималось облако над шатром, вслед за тем выступали в путь сыны Исраэля; а на месте, где остановится облако, там станом располагались сыны Исраэля. По речению Господа выступали в путь сыны Исраэля, и по речению Господа располагались станом; во все дни, когда пребывало облако над скинией, стояли станом. И когда было облако над скинией много дней, то соблюдали сыны Исраэля порученное Господом и не выступали в путь».

Итак, наш народ после сооружения Мишкана, передвигался по пустыне: иногда в каком-то одном месте располагались на долгие годы, а бывало, что нужно было пробыть в каком-то определенном месте только несколько дней. Любое передвижение или стоянка назначалось напрямую Всевышним.

Это учит нас тому, что жизнь - это движение, причем бывают дни, когда не происходит ничего особенного, как нам кажется, а бывают недели, когда все бурлит и кипит, и что -то постоянно происходит.

Очень тяжело жить в ситуации неведения, когда человек не может самостоятельно спланировать свое время. Например, полностью не контролирует свое время раб, зависимый от решения своего хозяина. Однако, каждый еврей является рабом Всевышнего, и если помнить это, тогда в каком-то смысле становится спокойнее, но далее в нашей главе мы видим следующий отрывок: «И говорил Господь Моше так: 2. Сделай себе две трубы серебряные, чеканной работы сделай их, и будут они тебе для созывания общины и для выступления станом в путь». Всевышний повелевает сделать Моше Рабейну специальные серебряные трубы Хацоцрот, в которые он будет трубить в случае выступления в путь, созыва старейшин, войны или в случае праздников.

Если задуматься, то каждый из нас очень нуждается в определенном предупреждении, ведь тяжело жить в неведении, поэтому Всевышний передает повеление именно Моше Рабейну создать и использовать Хацоцрот для раннего оповещения.

Хочется пожелать всем нам помнить, что именно Всевышний и никто другой управляет каждым нашим шагом, каждым событием в нашей жизни, и мы должны стремиться прислушиваться к тем звоночкам в жизни, учиться правильно различать звуки: когда нужно выдвигаться вперед, когда стоять на месте, когда воевать и когда праздновать.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕААЛОТХА»

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «БЕААЛОТХА»

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. 8, ст. 1 — гл. 12, ст. 16.

Почему она так называется?

Вторая фраза главы начинается так: «Скажи Аарону — когда **будешь разжигать** огонь светильников...».

Будешь разжигать на иврите — *беаалотха*.

1. Верность традиции

В нашей недельной главе говорится о повелении зажечь *Менору* (семисвечник) в Храме. И о том, что Аарон исполнил все в точности, как передал ему Моше со слов Всевышнего. И в Торе читаем: «И сделал так Аарон: к лицевой стороне светильника возжег он его огни, как повелел Всевышний Моше» (*Бамидбар*, гл. 8, ст. 3).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) отмечает, что заслуга Аарона — в том, что он ничего не изменил.

Но как Аарон, *коэн гадоль* (главный служитель в Храме), мог изменить хоть что-то в «инструкции» Всевышнего?

В Талмуде (трактат *Менахот*, лист 88) Учителя выясняют, что представляла собой *Менора* — была она цельной конструкцией или разбиралась на отдельные части.

«Скажи Аарону —
когда будешь
разжигать огонь
светильников...»

и изменники — исчезают с лица земли...
на основе комментария рава
Моше Нахума Иерусалимского
(глава раввинского суда г.
Каменки, Украина – Польша, 1855
-1916 гг.)

В своей книге *Яд Хазака* (раздел «Законы Храма», гл. 3, закон. б) **Рамбам** (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских законов *Мишнэ Тора*; Испания – Египет, 12 век) пишет, что *Менора* имела цельную конструкцию.

Ор ха-Хаим (раби Хаим бен Атар, 18-й век) анализируя фрагмент из книги *Бамидбар* (гл. 4, ст. 9) — «И возьмут они лазоревое покрывало, и накроют светильник (*Менору*) и чаши (в которых горит масло)», задается вопросом: почему сказано, что накроют и *Менору* и ее чаши? Ведь, казалось бы, было бы достаточно указать, что накроют *Менору*. И объясняет это тем, что чаши *Меноры*, вероятно, были съемными. Ведь, если бы *Менора* представляла собой единую, цельную конструкцию, не было бы необходимости упоминать ее отдельные элементы.

Слово, вынесенное в название нашей главы — *«беаалотха»*, обычно переводят как — «зажигая», «когда будешь зажигать». Однако его буквальное значение — «вознесение». Зажигать на иврите — *леадлик*. И именно это слово, *леадлик*, мы произносим, читая благословение на зажигание субботних и праздничных свечей.

Так почему же в нашем фрагменте, где говорится о зажигании *Меноры*, употреблено слово *беаалотха*, обозначающее — «подъем», «вознесение»?

Если *Меноры* была разборной конструкцией, то чаши каждый раз

снимали, чтобы очистить их от остатков масла. А перед зажиганием их — поднимали, возносили на место.

В Иерусалимском Талмуде (трактат *Шаббат*, гл. 12, мишна 3) сказано, что *Мишкан* всегда собирали и разбирали в одном и том же порядке. И каждый элемент имел свое определенное место.

Все семь чаш *Меноры* были абсолютно одинаковыми. Но, несмотря на это, Аарон никогда не ошибался, возвращая чаши на свои места после очистки. Он делал это именно так, как в самый первый раз. Поэтому и написано: «И сделал так Аарон... как повелел Всевышний». И в этом состояла заслуга Аарона. А также — урок всем нам. Чтобы мы не изменяли традиции в угоду всевозможным веяниям.

Веяния — мимолетны, а Тора — вечна. Мы должны хранить ее и бережно, не реформируя — передавать потомкам.

За верность избрал нас Всевышний, и верных Его Торе — хранит Он. А предатели и изменники — исчезают с лица земли...

2. Пролитое масло

Написано в нашей недельной главе: «И сделал так Аарон: к лицевой стороне светильника возжег он его огни, как повелел Всевышний Моше» (*Бамидбар*, гл. 8, ст. 3). То есть главный коэн Аарон, зажигал *Менору*, точно выполняя указания Всевышнего.

И это, как отмечает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), было засчитано Аарону в заслугу.

В чем же именно была его заслуга?

Раби Бахье ибн Пекуда (Учитель Торы и Талмуда, Испания, 12-й век) в своей книге *Ховот ха-Левавот* рассказывает об одном благочестивом еврее, который работал служкой (*шамашем*) в синагоге. Он не жил служением Всевышнему, видя в нем смысл своей жизни. И это буквально окрыляло его, поднимало к невиданным

духовным высотам — так, что аж дух захватывало. Когда он заправлял маслом синагогальные светильники, масло у него расплескивалось во все стороны, по всей синагоге.

Известный праведник **раби Леви-Ицхак из Бердичева** (вторая половина 18-го — начало 19-го вв.) с небывалым воодушевлением приступал к осуществлению каждой заповеди. Никто не мог его удержать, когда он пускался в пляс, переполненный радостью от исполнения заповеди. В результате — пролитое масло.

Аарон искал единения с Творцом, обретая духовные миры. Но вместе с тем, он умел держать под контролем каждое свое движение — так, что все масло для светильников расходовалось исключительно по назначению.

В Талмуде (трактат **Хуллин**, лист 75) приводится Мидраш, в котором говорится, что Аарон всякий раз, когда приближался к *Меноре*, чтобы исполнить заповедь — зажечь ее светильники, начинал пританцовывать от переполнявшей его радости. Но, несмотря на это, масло, которым он заправлял чаши светильников, никогда не переливалось через край.

Наш великий Учитель **Бен Азай** (*Эрец Исраэль*, 2-й век) говорил, что в *шаббат* запрещено переносить что-либо в общественном владении на расстояние больше четырех локтей, только если человек при этом идет вприпрыжку.

Учителя запретили трубить в *шофар* в первый день Рош а-Шана (см. на сайте [материалы, посвященные этому празднику](#) — в разделе «Праздники»), если он совпадает с субботой. Этот запрет объясняется тем, что могут забыть принести *шофар* в синагогу заранее.

Тогда тот, кто решит доставить *шофар* в синагогу, тем самым нарушит законы *шаббата*, пронеся его через общественное владение. По этой же причине в Суккот, совпадающий с субботой, не разрешается исполнять заповедь с *лулавом* (см. на сайте [материалы, посвященные празднику Суккот](#) — в разделе «Праздники»).

Но ведь Бен Азай запрещает переносить что-либо, только если идут вприпрыжку.

Дело в том, что в былые времена, люди не могли просто идти с *шофаром* или *лулавом* в руке. Они наверняка, в предвкушении, что будут исполнять заповедь, выражали бы свои радостные эмоции в характерных в такие моменты движениях.

Сегодня у нас нет Храма, и люди разучились радоваться по-настоящему. Как правило, по дороге в синагогу с *шофаром* или *лулавом* в руках — никто не пританцовывает. Так, может, теперь стоит отменить запрет на трубление в *шаббат*?

Но сказано в Танахе: «Не упоминают мудреца вместе с человеком недалеким, ограниченным» (**Козлет**, гл. 2, ст. 16). Постановление Учителей, ориентировано на людей с чутким сердцем, людей духовных, отзывчивых, которые раньше были в большинстве. И все время, пока существует это постановление, есть надежда, что и современные люди вернуться к прежнему состоянию.

на основе комментария рава Хануха Тейтельбойма

(автор книги «Ир Хинух», глава раввинского суда Сасова, Галиция — США, 1984-1943 гг.)

3. Скромность и заниженная самооценка

В нашей недельной главе читаем: «А человек Моше — скромнее всякого обитающего на земле» (**Бамидбар**, гл. 12, ст. 3).

Это — известнейший фрагмент, который очень часто цитируется. Ведь здесь сама Тора свидетельствует о скромности Моше.

Итак — скромность. Качество — положительное, безусловно, похвальное и весьма достойное. Но достижимое ли на практике?

Быть скромным с теми, кто превосходит тебя, по сути — не скромность, но — умение реально оценивать ситуацию. Ну, а как, к примеру, можно проявлять скромность по отношению к тем, кто — ниже тебя? Ведь намеренно принижая свои достоинства, человек в какой-то мере кривит душой, занижает самооценку. Что в этом хорошего?

Тем более — такой человек, как Моше, который по своим качествам наверняка превосходил большую часть, если не всех, живущих на земле. Как он мог быть скромным?

Но Тора удостоверяет, что был.

Моше достиг величайшего уровня в пророчестве. Облачившись в духовность, он смог преодолеть влияние материального мира. Он говорил с Творцом лицом к лицу. Моше, как никто другой, видел насколько велико расстояние, разделяющее человека и Творца. По сравнению с Ним, дистанция между людьми самого высокого и самого низкого уровня — чрезвычайно мала. Понимая это, можно быть скромным.

Моше был скромнейшим из всех живущих на земле. Впрочем, Моше жил на земле, можно сказать — лишь «номинально». Фактически, он обитал рядом с *Шехиной* (Присутствием Всевышнего). Благодаря своей способности ощущать *Шехину* и духовно проникать в высшие миры, он мог видеть, как действуют заповеди и что несут в себе ошибки и нарушения Воли Творца. Верил ли Моше во Всевышнего? Не просто верил — он Его знал.

Остальные люди, жившие на поверхности земли — верили. Не знали, не ведали, но — верили. Осознанно выбирая путь приближения к Творцу. И в этом была их заслуга. А у Моше, в сущности — не было выбора.

Есть четыре уровня, один выше друго-

го: *адам, гевер, энош и иш*. Все эти слова в переводе на русский означают — «человек». Однако на иврите каждое из них соответствует определенному уровню. Самый низкий уровень — *адам*, самый высокий — *иш*.

В Торе Моше назван — *иш*. И вместе с тем, ее тексты свидетельствуют, что он — скромнее любого «*адама*», проживающего на земле. И это его качество является основой Торы. На это намекает *гематрия* (числовое значение) последних букв названий каждой из пяти книг Торы. Она составляет число 126. Такое же числовое значение и у слова «*анав*» — «скромный».

на основе комментария Ор Самеах

(рав Меир-Симха а-Козн из Двинска, им написана книга комментариев к Торе «Мешех Хохма», а также — комментарии к Кодексу Рамбама Мишне Тора под названием «Ор Самеах»; Латвия, первая половина 20 века)

4. Вторая попытка

В пустыне некоторые люди находились в состоянии духовной нечистоты (в состоянии *таме*; о значении понятий *таме* и *тума* — см. на сайте в [обзоре недельной главы Тазриа](#), первый годовой цикл обсуждения). Поэтому не могли участвовать в реализации пасхального приношении.

В некоторых источниках отмечается, что это были Мишаэль и Эльцафан, которые вынесли из Святылища тела своих родственников, сыновей Аарона, Надава и Авиһу (о том, как погибли сыновья Аарона — см. на сайте, к примеру, в [обзоре недельной главы Шмини](#), первый годовой цикл обсуждения).

В других — что речь идет о людях, занимавшихся погребением человека, о котором некому было позаботиться.

Для этого и подобных случаев Тора предоставила дополнительную возможность совершить пасхальное приношение (см. на сайте ответ «[Что такое Песах шени?](#)», № 1517) — ровно через месяц после праздника Песах (*Бамидбар*, гл. 9, ст. 6-11).

Мы видим, что Всевышний в своей доброте и милосердии, в определенных случаях, позволяет наверстать упущенную

возможность. Так в нашу жизнь и в мировую культуру вошло понятие второй попытки. Тесно связано с этим и понятие *тешува* (возвращение на пути Всевышнего).

После того как Моше разбил Скрижали Завета (*лухот ха-брит*), сыны Израиля, сделав тешуву, удостоились других, новых Скрижалей.

Только на переэкзаменовках высоких оценок, как правило — не ставят. И если дают вторую возможность, она обычно — на порядок ниже первой.

Во время Песаха в доме запрещено иметь квасное (хамец; см. на сайте [материалы, посвященные празднику Песах](#) — в разделе «Праздники»). Но такого запрета нет во второй Песах (*Песах шени*).

Первые скрижали были полностью сотворены Всевышним. Вторые — высек Моше, а Всевышний написал на них десять речений.

Спустя семьдесят лет после разрушения Первого Храма, было разрешено построить Второй. Но новый Храм уступал прежнему. В нем уже не было *Шехины* (Присутствия Всевышнего), не было *урим* и *тумим* (об этих понятиях — см. на сайте в [видео-ответе «Что такое урим и тумим?»](#), 25.12.14) и пр.

Как сказано в Танахе (вторая книга пророка *Шмуэля*, гл. 14, ст. 14) — Всевышний не отталкивает от Себя заблудшего. Но предоставляет ему дополнительные возможности.

В своём комментарии на книгу *Мишлей* (Притчи царя Шломо; в переводах нередко — Соломон) **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) пишет, что Всевышний дает человеку возможность исправить то, в чем он допустил ошибку. Для этого после смерти его душа (точнее — часть его души) снова отправляется в наш мир (это называется — *гильгуль*; см. на сайте, к примеру, ответ «[Какое тело будет выбрано для возрождения умерших?](#)», № 2355 — с ответами, обозначенными в нем ссылками). И так — до трех раз. Как сказано в Танахе, в книге пророка *Иова*: «Вот, все это делает Всевышний дважды, трижды — с одним человеком» (гл. 33, ст. 29).

Но человеку не следует надеяться на новый *гильгуль*. Гораздо лучше исправить ошибки «на месте», в этой земной жизни.

Это относится к любым ошибкам и прегрешениям, в том числе — и в отношениях между людьми. Совершил не благовидный поступок — преднамеренно ли, по неосторожности, по глупости — всегда отыщется способ исправить ошибку, загладить вину перед пострадавшим. И если не получается с первого раза — существует вторая попытка.

Как-то к **раву Хаиму Соловейчику** (один из крупнейших раввинов конца 19-го — начало 20-го вв.; Литва — Беларусь) пришел молодой еврей с просьбой проэкзаменовать его на звание раввина.

Во время экзамена, к раву Соловейчику пришли еще два человека, у которых был денежный спор, и попросили его рассудить их. Рав выслушал обе стороны и сказал, что примет решение позже. Они оставили у него «спорные» 5 тысяч рублей и ушли.

Молодой человек провалил экзамен и тоже ушел. После его ухода рав Хаим обнаружил, что куда-то со стола «ушли» и спорные деньги. Он бросился вдогонку юноше и спросил у него, не прихватил ли он по

ошибке чужие деньги.

Получив отрицательный ответ, рав Хаим Соловейчик вернулся домой в расстроенных чувствах. А дома жена отчитала его за то, что он оставил деньги на столе без присмотра, и ей пришлось самой перепрятать их в надежное место.

Услышав это, рав Соловейчик отправился просить прощения у молодого человека, которого он подозревал в краже. При этом он, хоть и был тут же прощен — не ограничился стандартными извинениями. Два года занимался рав Хаим с молодым человеком, пока тот не выучил весь необходимый материал и не сдал экзамен...

на основе комментария рава Йозеля Шварца

(Иерусалим, наше время)

5. Можно ли курить в *шаббат* ради здоровья?

В конце нашей недельной главы говорится о том, как сестра Моше Рабейну Мирьям была поражена болезнью *цараат* (см. на сайте ответ «Что такого совершила Мирьям?», № 3617 — с материалами и ответами, обозначенными в нем linkами). Тогда Моше обратился к Всевышнему с просьбой о ее исцелении. «О, Творец! — просил Моше. — Исцели же ее!» (*Бамидбар*, гл. 12, ст. 13).

Воспользуемся этим в качестве повода для разговора о врачах и лечении.

Один врач утверждает, что выкуренная сигарета может очень положительно повлиять на здоровье пациента. Сразу возникает вопрос: что это за врач? Ведь мы привыкли к совершенно другим мнениям о курении. Но попытаемся в этом разобраться.

Итак, один врач, в экстренных случаях оперирующий и по субботам, признался, что, если бы у него была возможность выкурить перед операцией сигарету, как он это делает в будни, то операция прошла бы успешней, и это принесло бы пациенту несомненную пользу.

Так можно ли курить в субботу ради здоровья пациента?

В разные времена этот вопрос ставили перед раввинами врачи-курильщики.

Главный раввин Иерусалима рав Бецалель Желтый рассудил так. Как известно, ради спасения жизни или здоровья (в опасной для жизни ситуации, которая в нашей традиции носит название — *пикуах нефеш*) — разрешено нарушить *шаббат*. При курении сигареты каждая затяжка — нарушение законов субботы. Поэтому ради успеха операции можно разрешить только минимально необходимое число затяжек. Но проблема заключается в том, что практически невозможно определить точное число затяжек, необходимых врачу. А значит, существует опасение, что врач в *шаббат* выкурит лишнее, сверх того, что необходимо для успешного хода операции. Поэтому вряд ли можно разрешить врачу курение перед субботней операцией.

Рав Йосеф-Шалом Эльяшив (один из величайших раввинов нашего времени; Иерусалим, 1910-2012 гг.) сказал, что нельзя разрешить оперирующему врачу курить в *шаббат* перед операцией, ссылаясь на спасение жизни. Ведь курение стало потребностью у тех, кто страдает никотиновой зависимостью. Известны случаи, когда во время голода в войну некоторые заядлые курильщики меняли свой хлеб на папиросы. Тем не менее, в критические моменты человек способен мобилизовать свои скрытые ресурсы и преодолеть зависимость. Предположим, курящему врачу надо было бы срочно прооперировать своего единственного сына, а под рукой не оказалось бы сигареты. Неужели он отказался бы от операции? Или не провел бы ее на необходимом уровне? Точно так же нужно подходить и к спасению любого человека, нуждающегося в срочной операции.

Рав Ицхак Зильберштейн (Израиль, наше время) добавил, что все выше сказанное относится к ответственному врачу. Но если врач страдает легкомыслием, если для него операция — нечто обыденное, будничное, если он не чувствует, что человеческая жизнь зависит от него — такому врачу разрешено курить перед операцией, как он это делает в будни. И каждый врач должен сам решить, насколько велико его чувство ответственности. И на основании этого — принимать решение о курении в *шаббат*.

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, наше время)

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

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 выполнятся 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 на 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

Когда-нибудь люди могут утратить связь с реальностью?

Всё больше разговоров о том, что искусственный интеллект приведёт к тому, что мы перестанем различать между виртуальной и обычной реальностью. А кроме того, не будет возможности отличать истину от фейка.

Можно будет, например, подделывать новостные сообщения, речь людей, изображения. Когда-нибудь люди просто потеряют связь с реальностью и всё.

Беспокоит ли вас эта проблема и что вы об этом думаете?

*Валерий
Новосибирск*

Результаты технологического прогресса и его влияние на нашу жизнь далеко не всегда предсказуемы. Сказать тут можно только о том, что эти процессы вносят в нашу действительность и позитивные и негативные элементы.

Это верно для любого явления в мире. Так, к примеру, глобальное распространение сети интернета кардинально изменило наш образ жизни и повлияло на сознание всего общества в целом и каждого из нас, в частности. И в этих изменениях есть и положительные и иные аспекты.

Это влияние, среди прочего, привело к размыванию границ между реальным и виртуальным миром, зачастую подменяя реальные события и отношения — виртуальными (как это произошло с понятием «дружба»). А нередко — и полностью иллюзорными.

Сегодня, как Вы отметили, мир оказался на

пороге новой проблемы — еще более сильного размывания границ, когда происходит замена реальных фактов на вымышленные.

Вместе с этим — на пороге реальная опасность оказаться в плену иллюзий. И небезобидных, но — таких, за которыми стоят люди и силы, имеющие возможность оказывать на наше сознание негативное влияние. А, может даже — и управлять им.

Быть может, появилась необходимость остановить этот процесс?

В материальной области вопрос этот остается открытым, и вряд ли кто-то в состоянии дать на него ответ.

Вспомним, например, о том, что создание атомной бомбы было «побочным», а, вполне возможно — неотвратимым эффектом развития науки.

Предоставленная Всевышним свобода выбора закрепляет за каждым человеком право на любой поступок, свободу мысли и творчества. Свободу, которая способна нести в себе и полезные и разрушительные элементы.

Вернемся к опасению потерять связь с реальностью.

Речь, по сути, не идет только о пребывании в иллюзиях. Это, как говорится — полбеда. Здесь следует говорить о намного более серьезной проблеме — о жизни во лжи, без «инструментов», позволяющих отличить правду от обмана.

Напрашивается вопрос: сталкиваемся ли мы тут с чем-то новым, ранее не испытанным?

Нет. В таком состоянии человечество находится, начиная с первых дней своего существования. То есть мы жили и живем, говоря языком наших книг — в мире лжи (на иврите — *олам ха-шекер*). В мире, где присутствие Всевышнего скрыто от нас множеством слоев. В мире, где Истина — в статусе *нээлам*. Иными словами — скрытого от человеческого разума постижения.

Несмотря на то, что понятие «фейк» возникло сравнительно недавно, само по себе явление, когда некто выдает ложь за правду — старо как мир. Обман, дезинформация всегда были частью общения. Миллионы людей шли воевать и были готовы умереть во имя ложных идей. Не важно, говорим мы о крестовых походах, революциях или войнах разных времен.

Всегда есть некие силы, способные влиять на общественное сознание и управлять им, внедряя в него ложные концепции. Использование новейших средств коммуникации и технологий просто значительно облегчило процесс производства «фейков» и их распространение.

На этом фоне революция искусственного интеллекта не выглядит такой уж устрашающей. Ибо она — лишь логическое продолжение того, чтобы было раньше.

Опасение строится в основном на том, что эти технологии будут выведены из-под контроля человека или же будут целенаправленно использованы как средство разрушения. Сама по себе «машина», кстати, не обладает свободной волей. Угроза — в моральных и идеологических предпочтениях специалистов, которые прививают машинам те или иные «навыки поведения».

Мы фактически вернулись к идее, которую высказана в начале этого ответа. Свобода выбора любое изобретение способна превратить в

опасное оружие.

Что может помочь в этой ситуации? Есть ли средства или критерии, помогающие отличить истину от лжи?

Нет лекарства от лжи, мы будем жить в *олам ха-шекер* до конца Шестого тысячелетия.

Возможно, на определенном этапе появится международный мораторий на развитие или использование некоторых технологий, с немалым риском его нарушения.

Можно, наверное, предположить, что если разработаны технологии создания фейка, скорее всего, возникнут и технологии, помогающие в той или иной степени, справиться с этой проблемой.

Так или иначе, вопрос доверия и веры в услышанное и увиденное встанет перед нами с новой остротой. Поиск истины превратится в жизненную необходимость, что, в сущности можно назвать положительным явлением.

Самое главное, помнить, что все в руках Всевышнего. Сами по себе идеи и возможности доступны лишь в случаях, когда есть на то Его Воля. И если Он посылает новое испытание, нужно приложить все усилия к тому, чтобы с честью его выдержать.

Быть может, это испытание ложью и предназначено для того, чтобы довести до нашего сознания подлинную ценность Истины и заставить нас искать ее. И не только в сфере виртуальной реальности.

У нашего народа есть Тора, которая, подобна компасу, указывает верное направление. Истина в этом контексте — то, что соответствует Замыслу и желанию Всевышнего. Ложь — все остальное. Например, любить ближнего и стремиться помочь ему — Истина. Затевать что-либо против Него — ложь. Несмотря на большие успехи страны Израиля в области высоких технологий, в том числе, и в сфере искусственного интеллекта, евреи — народ Книги. И пока мы связаны с Торой, изучаем ее, следуем ее законам и видим в ней непреложную Истину — мы на правильном пути. И каждый, кто хочет — может обратиться к нам за помощью в проблеме, как отличить Истину от лжи...

Автор текста Михаэль Бергман

Мальчик 17-ти лет не знает ни географию, ни историю...
Уважаемый рав Эссас.

Я слушаю Вас много лет. Меня уже давно мучает этот вопрос, и думаю, кроме Вас мне на него никто адекватно не ответит.

Мы приехали с детьми из России в начале 90-х. Начали соблюдать. Дети ходили в религиозные школы. Один из сыновей хареди. У него уже 8 своих детей.

Все его дети учатся в ешивах или в религиозных школах для девочек. Старшему 17, за ним девочка 15 и т.д.

Несмотря на то, что сам я соблюдаю, все-таки я человек советской закалки. И иногда задаю внукам вопросы по светским предметам.

К моему ужасу, мальчик 17-ти лет не знает ни географию, ни историю, а тот уровень математики, который им преподают, вряд ли позволит ему поступить на какую-нибудь хорошую специальность.

Девочка 15-ти лет не может сложить однозначные и двузначные числа, не знает элементарных вещей и, когда рассказывает в школе, последние волосы на моей седой голове становятся дыбом.

Например, что радиация от наушников делает людей сенильными. И все в таком роде.

При этом ей ставят хорошие оценки.

Я позанимался с ней математикой и увидел, что она хорошо схватывает, значит, дело совсем не в ней...

Насчёт торанических предметов, все дети дружно говорят, что преподают неинтересно.

Итак, что мы имеем?

Дети проводят лучшие годы жизни в школах, которые не дают нормального общего образования.

Насчёт торанического, ничего сказать не могу, но однозначно не зажигает.

Нанимать частных учителей - не всем по карману. Больно видеть, как дети просиживают штаны, теряя шанс на

нормальное образование и финансово независимое будущее.

Вопрос: что делать?

С уважением.

Ваш постоянный читатель,

Ицхак Гершкович.

**Ицхак Гершкович
Израиль**

Вы задали очень важный, наиважнейший вопрос. И хотя данная тема достойна обстоятельного, всестороннего анализа — постараюсь ответить кратко.

Среди причин неудовлетворительных результатов израильского образования (недостатки подобного рода есть в любой образовательной системе во всем мире) — обязательное всеобщее образование. Ибо это перекрывает возможность выстроить образовательную систему, учитывающую индивидуальность и потребности детей.

Немалое значение имеет и восприятие этих результатов родителями учащихся, их дедушками и бабушками. Они, естественно, хотят, чтобы детей тщательно отбирали в соответствующие учебные заведения, а учителя, работающие в них, были исключительно талантливые и способные плодотворно контактировать с детьми. А это ведет к тому, что желаемое принимается за действительное. То есть — ставят, как говорится, «на одну доску» школу для обучения миллионов учеников с элитными учебными заведениями, где все уникально и высококачественно.

Понятно, что такой разрыв между желаемым и реальностью — ведет к разочарованию, что Вы хорошо, толково и описываете в своем письме.

Поэтому единственный выход — постараться увидеть действительность такой, как она есть, и в размышлениях об этом опираться на статистику. То есть — попытаться увидеть панорамную картину результативности обучения.

Не углубляясь в детали, можно сказать, что в религиозном образовании существует три типа учебных заведений.

К первому типу отнесем фактически светское обучение, когда в школах ежедневно, вперемешку и на равных, преподают Тору и другие религиозные предметы.

Второй — когда формально учебное заведение считается серьезной религиозной школой, где Тору изучают в первой половине дня, во второй — «светские» предметы. Но в воздухе витает такая атмосфера и такая энергетика, что можно ощутить, что обучение в этой школе, по сути — подготовка к освоению той или иной «светской» профессии.

Третий тип школ — когда они изначально и честно считаются сугубо религиозными. И если в них и преподают что-то другое — эти дисциплины оказываются, что называется, «на задворках сознания».

В школах всех трех систем учатся разные дети, и результаты, соответственно — получаются разные.

Дети, которые сумели искренне впитать понимание, что Тора — это не «еще одна дисциплина», сродни, скажем, географии или математике, чаще встречаются в школах третьего типа и частично — в учебных

заведениях второй категории.

И, конечно же, считаю излишним подчеркивать, что и в третьей системе школ отнюдь не все понимают, что смысл жизни — в изучении Торы и осознании ее Мудрости.

За скобками оставляю разговор о том, какую **колоссальную роль** играют в процессе обучения детей их родители, вообще семья и — окружение. Это в данном случае — тема иного рассуждения.

Поскольку речь идет о **смысле** и **сути** жизни — многие религиозные люди предпочитают рискнуть, и выбирают для своих детей школы третьей категории.

Прекрасно — если ребенок впитает то, что нужно впитать. Если же этого не происходит — начиная с возраста примерно в 15-16 лет, дети могут приобретать разные знания и навыки, которые постепенно выведут их на дорогу какого-либо осмысленного (для них) профессионального обучения.

Может быть, ребенку следовало бы уже с 5-7-ми лет изучать то, что Вы (а также и я) изучали в их возрасте?

Но тогда он почти наверняка не придет к мыслям и идеям, к которым он должен был бы прийти в процессе обучения в школе третьего типа.

Риск здесь действительно есть. Но чашу весов перевешивает то, что существует большая вероятность, что в такой школе он скорее поймет, что в жизни главное. И еще в юные годы приобретет бесценные знания и **навыки** в изучении разных аспектов Торы, в том числе — и глубоких.

Так что, как видите, речь не идет о гарантиях. Но слишком велика опасность упустить ребенка, превратив его в еврея, который в плане изучения Торы идет, увы, дорогой посредственностей.

Здесь необходимо подумать и об ответственности перед Небесами.

Как видите, однозначного ответа на Ваши мучительные размышления у меня нет. Многое, как всегда, зависит от искренней богобоязненности (на иврите — *йират шамаим*) родителей и бабушек-дедушек, от их искренних молитв и усилий. Ну, и, конечно же — от помощи Небес. Она нужна во всем.

Постарайтесь вдохновлять своих внуков на добрые дела, развивать в них светлый взгляд на мир. И не слишком переживайте за них.

Наш с Вами жизненный опыт должен был научить нас, что ничто не гарантирует реальное качество жизни. И не надо «цепляться», за какую-то систему (не только образовательную), если она — нееврейская...

Автор текста Элиягу Эссас

Тот же сюжет, что в Коране, но спустя 100 лет...

Коран: ворон сообщает Каину, как похоронить тело (5:31), иудеи – ворон сообщает родителям, как похоронить тело (Пиркей Рабби Элиэзер Гл. 21); Это произведение, написанное в Италии после 883 года. Спустя более 100 лет после Корана.

*Адам
Мюнхен*

В начале — коротко о раби Элиэзере, нашем величайшем Учителе времен составления Мишны (конец 1-го века н.э.), который неоднократно упоминается в текстах Мишны. Его учеником был, в частности, наш великий Учитель раби Акива.

Известно, что раби Элиэзер отличался феноменальной, совершенно исключительной памятью.

После ухода раби Элиэзера в иной мир его ученики, затем — ученики учеников и т.д. собирали и записывали его высказывания. С течением времени, к этому добавились и высказывания других Учителей.

Так составили довольно объемный сборник, который переписывался в Вавилонии, в Персии, Турции и Италии. Общее название этого сборника **Пиркей де-раби Элиэзер** в переводе означает — «Учение раби Элиэзера».

Теперь перейду к другой части Вашего письма.

Что написано в Коране — мне не интересно. По той причине, что еврею незачем и даже с духовной точки зрения — вредно, читать книги чужих религий.

Но вот обратил внимание, что Вы подчеркнули (Вам, видимо, это важно), что какая-то мысль в еврейской книге была записана спустя 100 лет после появления Корана.

Выше говорилось, что рукописи с высказываниями раби Элиэзера ходили в нашем народе сотни лет. Поэтому Ваше касающееся хронологии замечание, мягко говоря — не совсем точное.

Однако все это не имеет никакого значения. Если Вам хочется думать, что наша книга составлена через 100 лет после Корана — можете так думать.

Тут интересно другое — почему Вам это важно? Что Вы хотели «сообщить миру», написав такое письмо?

Хотя я с Вами и не знаком — все же возьму на себя смелость предположить, что Вы повторяете за кем-то эту «мантру», вольно или невольно продолжая «дело» борцов всяческих мастей с Творцом и Его Торой.

Впрочем, может быть, Вами движет чувство антисемитизма?

С Вами, повторю, я не знаком, и составленный мной текст — не направлен против Вас

лично. Но Ваш текст послужил поводом — чтобы поведать читателям об этом явлении, о бесконечных попытках доказывать, что еврейские книги — «плагиат», что «евреи присваивали себе достижения других народов» и т.д. и т.п.

Не могу не подчеркнуть, что в свое время это было любимым занятием «воинствующих безбожников» (так они сами себя называли в Советском Союзе, особенно — в 20-30-е годы прошлого века), когда тысячами экземпляров распространялась соответствующая макулатура. Слышал, к примеру, о книжонке под названиями «Библия для верующих и неверующих».

В основе такой «литературы» — примитивная, извращенная логика. В Торе рассказывается о всемирном Потопе, — сообщает, например, автор-составитель такого макулатурного издания. И сюда же подверстывает информацию, что в таких-то древних рукописях, скажем, ближневосточных империй — тоже есть упоминания о Потопе. В итоге, приходит к выводу, что «Тора — плагиат» (прах на наши уста!).

Мы, разумеется, не дискутируем с представителями иных религиозных систем и не оспариваем квазинаучные рассуждения. Если же кого-то из евреев это смущает — можно ему разъяснить и сказать, что если в двух текстах описывается один и тот же факт — из этого никогда нельзя делать вывод, что чему предшествует. Даже если можно с какой-то степенью достоверности установить возраст рукописей. Ведь в рукописях могут быть записаны сведения и идеи, которые тысячелетиями «гуляют» в рассказах и легендах. Поэтому, если в разных рукописях есть одинаковые фрагменты — это не означает, что между ними существует какая-либо связь.

Привел здесь лишь один пример. Все остальные имеют то же разъяснение.

И, наконец — последнее.

Допустим, Вы правы, и какое-то высказывание из Корана повторено в еврейской книге, написанной в более поздние времена. Что это Вам дает? Не типичный ли это пример, обнаруживающий наличие комплекса неполноценности?

Автор текста Элиягу Эссас

Как чудеса Первого Храма согласуются со свободой выбора?
Уважаемый рав Эссас!

Мне непонятно, как согласуются чудеса Первого Храма со свободой выбора. Получается, что открытое чудо лишает человека свободы выбора, он просто вынужден верить, когда видит чудо своими глазами.

Но мы же учим, что свобода выбора есть всегда и у каждого человека.

Надеюсь, Вы сможете прояснить это противоречие.

*Алла
Хайфа, Израиль*

Вы совершенно правы, когда пишете, что «свобода выбора есть всегда и у каждого человека».

Однако так называемое «открытое чудо» — не принуждает к вере в Творца. Тут, как правило, обязательно найдутся рассуждения, переводящее чудо на рельсы рационального.

К примеру, человек, наблюдая явление такого рода, вполне может сказать себе: «это что-то странное, непонятное», а затем — выбросит мысли об этом из головы. Или — решить попытаться найти естественные причины этого, подумав, что кто-то может это разумно объяснить.

Конечно же, возникает вопрос — зачем в эпоху Первого Храма происходили те самые «открытые чудеса», которые описываются в трактате Мишны *Пиркей Авот*?

Но ведь никто и не говорит, что они были нужны для **создания** чувства веры во Всевышнего. Они и другие подобные явления необходимы — для **укрепления** веры.

Попутно рассмотрим другую сторону этой проблемы.

В нашем мировоззрении сформулирована важная мысль, призывающая нас во всем видеть «руку» Всевышнего (иначе говоря — видеть чудо во всем). Даже в самых, казалось бы, естественных явлениях природного свойства.

На Небесном языке (иврите) слово «Природа» — *ha-meva*. И у него то же числовое значение (*гематрия*), как и у слова *Элохим* (одно из основных Имен Всевышнего; в разговорах в быту мы произносим его как — *Элоким*). *Гематрия* каждого из них равна — 86-ти.

Как же в привычных, ежедневно повторяющихся явлениях увидеть что-то Небесное?

Ответ — все тот же: первична — вера в Творца, а когда вера есть — она укрепляется в процессе серьезных размышлений. Постепенно человек учится и привыкает к тому, что во всем он видит «руку» Всевышнего.

В принципе это — несложно. Только надо сознательно стремиться к этому и возвращать в себе это чувство, как выращивают, допустим, цветок.

Тогда получится, что человек, который во всем видит чудо, созданное Творцом — будто идет с Ним рука об руку. Обретая тем самым реальную возможность жить осмысленной жизнью.

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

У одних — сплошные проблемы. У других все как будто бы благополучно. Почему у них получается, а у нас нет? В чем секрет их успеха? Что нам надо сделать, чтобы преуспевать, как они?..

ПОЧЕМУ НА СВЕТЕ ЕСТЬ ЗЛО? ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТРАДАЮТ?

Меир Мучник

Этими вопросами человечество задается на протяжении всей своей истории.

Люди всегда стремились к счастью. И в течение последних веков неоднократно предпринимали целенаправленные попытки построить идеальное общество, рай на земле. Но всякий раз «хотели, как лучше», а «получилось, как всегда». Если — не хуже. И всякий раз после «великих свершений» — ностальгировали по тому самому «миру насилия», который, как они раньше искренне считали, надо было «разрушить до основания».

Но почему же никто так и не построил идеальный мир? Почему, несмотря на все старания и усилия, проблемы все равно оставались и остаются?

Особенно остро встает этот вопрос в контексте нашего мировоззрения и веры в то, что всемогущий Творец мира — абсолютное Добро. Что Он — справедлив и любит свои создания. Если так — почему же Он не дает своим любимым созданиям просто пожить хорошо, без проблем, не говоря уже о страданиях?

Или, может быть, Всевышний создал все существующее с какой-то иной целью? Что, если **хорошая жизнь**, о которой мы мечтаем, и **хорошие люди** на практике понятия — несовместимые? Да и правильны ли наши расчеты, которые мы строим в своих мечтах об идеальной жизни? Улучшится ли ситуация, если сбудутся все наши заветные желания? И вообще, можно ли будет это назвать — «жизнью»?

Но ведь есть люди, которым улыбается удача. И даже — страны... У одних — сплошные проблемы. В других все как будто бы благополучно. Почему же у них получается, а у нас нет? Неужели Творец любит их больше? В чем секрет их успеха? Что нам надо сделать, чтобы преуспевать, как они?

Или, может быть, надо выяснить, действительно ли они живут лучше? Материальных благ-то у них, возможно, и больше. Но счастливы ли они от этого?

Еще один вечный вопрос: почему никак не удается сделать так, чтобы в мире не было войн? Ведь очевидно, что всегда лучше решать проблемы мирным путем. С этим — не поспоришь. И в конечном итоге, все войны так или кончаются все же мирным урегулированием. Почему нельзя сразу обо всем договориться? Почему перед этим должны погибнуть столько людей? И если победившая сторона, по крайней мере, может утверждать, что люди погибли во имя победы, то погибшие с проигравшей стороны, получается, вообще погибли напрасно? Как допустил такое Всевышний? Зачем тогда Он вообще их создал?

Даже когда военных действий нет, и люди не гибнут, бывают «холодные войны», когда противники демонизируют друг друга, друг другу угрожают, вводят санкции и т.п. Что приносит людям множество

неудобств. Казалось бы, все это уже давно проходили и рады были, что это закончилось, и наступил более совершенный, «взрослый» мир. Но теперь, похоже, опять начинается. Опять стороны, обзывая друг друга и принимая гордые позы, лезут в драку — как дети во дворе. И зачастую начинается все буквально на пустом месте. И не успеешь оглянуться — как это «пустое» уже раздули в глобальное противостояние.

Кому это надо? Неужели выгоднее ссориться и создавать друг другу неудобства, нежели дружить и сотрудничать?

Теперь вроде бы все согласны, что Первая мировая война, столетие которой отметили сейчас, была совершенно напрасной и лишь уничтожила построенный к тому времени цивилизованный европейский мир. Все проклинают политиков и правителей стран, которые участвовали в этом, не рассчитав последствия. Но уроки — не извлекли. И — дружно наступают на те же грабли.

Да что там разные страны и цивилизации! В одной стране сограждане могут с не меньшим напором и яростью ссориться и обвинять друг друга во всех смертных грехах. В каждой стране — свои правые и левые, консерваторы и либералы, которые воюют друг с другом, ожесточенно отстаивая собственные позиции. Казалось бы, уж они-то, граждане одной страны, могли бы договориться и понять друг друга. Почему же у них это никак не получается?

Или во всем этом есть какая-то цель? Быть может, для того, чтобы быть хорошим и добрым, человеку непременно надо против кого-то бороться? Неужели добро в этом мире не может обходиться без зла, реального или воображаемого?

К примеру, такая страна, как Израиль, должна была бы в этом плане быть лучше других. Маленькая, окруженная врагами, которые постоянно угрожают уничтожением, постоянно вредят, взрывая автобусы с мирными гражданами, обстреливая ракетами израильскую территорию. При этом каждый ответный удар мир воспринимает как «военное преступление»... Все это, казалось бы, должно было бы сплотить народ и обеспечить гражданам страны взаимопонимание.

Но нет, и здесь все не так. Напротив, тут ссор не меньше обычного. И даже, наверное — больше. Недаром говорят: «Два еврея — три мнения».

Помимо обычных непримиримых конфликтов между правыми и левыми, ситуация усугубляется еще и великим спором между светскими и религиозными, которые, являясь гражданами одной маленькой страны, живут буквально в разных мирах, не понимая друг друга и испытывая друг к другу враждебные чувства. Да и в религиозной среде существуют разные ветви и направления, которые тоже могут не ладить между собой.

Неужели невозможно как-то найти общий язык? Что говорит по этому поводу Тора?

Конечно же, в Торе написано, что каждому еврею следует соблюдать заповеди, чему и стараются следовать религиозные евреи. И среди прочих заповедей в ней есть и повеление любить всех братьев-евреев. В ней же сказано, что в основе нашего долгого изгнания — беспричинная ненависть, которую надо преодолеть. Ненависть — к кому? Не к тем ли евреям, которые живут «неправильно»? А если я точно знаю, что они живут неправильно — могу ли я их искренне полюбить?

Но, может быть, ненависть к инакомыслящим на самом деле — беспричинна, и является не **следствием** ссоры на почве идейных разногласий, но — **источником**?

Наконец, даже в личных отношениях между самыми близкими людьми очень часто бывают конфликты. Все мечтают о любви. Но даже если человеку удастся жениться, испытывая это окрыляющее чувство — у него все равно нет гарантии, что брак состоялся. Любовь почему-то нередко проходит, и вдруг оказывается, что у человека рядом с тобой — полно недостатков, с которыми невозможно смириться.

А как же те, кому удается оставаться вместе всю жизнь? Неужели у них нет тех же трудностей и разочарований?

Вообще-то из Торы нам известно, что вечная любовь ни от чего не зависит. Но ведь человека всегда любишь за что-то хорошее, отмечая, что он добрый, умный, красивый и т.д. И если он перестает быть таким, проявляет, вместо доброты — злобность, вместо мудрости — глупость, за что же его тогда любить?..

Все эти вопросы обсуждаются в размещенной на сайте брошюре Меира Мучника

«Неидеальный мир идеальных возможностей».

Меир Мучник

родился в Москве в 1978 году,

получил еврейское образование, в том числе — в США и Израиле,

в настоящее время учится в колеле

(высшее еврейское религиозное учебное заведение) Иерусалима.

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

— *Я потерял работу, у меня — рассеянный склероз, — пишет о себе Стивен Бэрон, в прошлом — преподаватель политологии одного из нью-йоркских университетов. — Но я — самый счастливый человек на свете...*

ГЛАВНОЕ — ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ

Стивен Бэрон

Самое главное — правильно относиться к собственной жизни. Для меня это имеет особое значение — вот уже 24 года я страдаю рассеянным склерозом.

Сейчас часть моего тела парализована. Однако мое теперешнее состояние — результат медленного угасания организма. Когда-то я ежедневно проплывал по километру и мог проходить, пробегать или проезжать много миль без остановки. Прошли годы, и мои физические тренировки ограничились прогулками вокруг дома. Последние 15 лет я провел в инвалидном кресле.

Двадцать три года я преподавал политологию в колледже. Но, когда руки и ноги утратили способность двигаться, и дело дошло до того, что моим студентам приходилось перевозить меня из аудитории в аудиторию и подписывать за меня документы, я понял, что мне лучше уйти.

Наверное, я и не стал бы копаться в себе, стараясь определить, в чем состоят особенности моего отношения к действительности. Но окружающие очень часто обращали на это внимание и удивлялись. Тогда я и решил проанализировать свое восприятие реальности и выяснить, что же в нем такого удивительного.

Сразу отмечу, что никакой заслуги с моей стороны тут нет. Просто, когда болезнь прогрессирует, значительно сократила мои возможности, я постарался приспособиться к новым жизненным обстоятельствам.

Прежде всего, я выделил две основные черты: способность принять данность такой, как она есть, и реалистичность ожиданий.

Болезнь и ограничения, которые она вносит в твое существование, трудно принять. Особенно тем, кто страдает рассеянным склерозом. Таким больным вообще свойственно «отрицание». И это — абсолютно нормально. В конце концов, никто из нас не хочет мириться с тем, что организм поражен хронической болезнью, которая со временем неумолимо ухудшает состояние.

Рассеянный склероз — это неврологическое заболевание, разрушающее миелиновую оболочку, которая служит своего рода «изоляцией» нервов. В результате посылаемые мозгом импульсы, приводящие в

движение мышцы, не выполняют свою работу. Это — как в электрическом приборе: если провода — оголены, происходит короткое замыкание.

Долгое время я делал все, чтобы доказать, что у меня нет рассеянного склероза. Каждый раз, когда мне удавалось справиться с каким-то «заданием», продемонстрировав быстроту или физическую силу, я говорил: «Вот видите, нет у меня никакого рассеянного склероза!». И искренне гордился собственными «фантазиями», не желая признать, что обманываю себя.

Все фантазии развеялись в прах, когда я почувствовал, что ноги не слушаются меня. «Да, ты действительно болен», — сказал я себе. И начался период классических ступеней. Почему именно я? Почему сейчас? Чем я заслужил это?..

Моя жена не собиралась терпеть этот бред. Она — педиатр-невролог. Повидала на своем веку сотни детей, страдающих неизлечимыми болезнями, испытывающих сильные боли. Она прекрасно понимала, что со мной происходит.

Да ты — просто клоун! — журила меня спутница жизни, стараясь вложить в свои слова как можно больше любви. — Ты прожил целых 30 прекрасных лет. А каково малышам, которые никогда не смогут жить полноценной жизнью?..

Когда я сказал себе, что у меня и в самом деле рассеянный склероз, я переосмыслил свои представления о системе управления миром. Не имею ни малейшего представления, почему я заболел. Никто этого не знает. Мне пришлось принять это как часть великого Плана Всевышнего, недоступного моему пониманию.

Самоопределение

Принятие данности — решающий шаг, но — первый на долгом пути.

Я принял свою болезнь как факт. Однако, что с этим делать — не знал. Вспомнились дни, когда я ездил на мотоцикле. За мной часто увязывались собаки и с громким лаем бежали сзади. Я останавливался, смотрел им в глаза и говорил им: «Отлично, вы, наконец, догнали меня. Что — дальше?». Теперь у меня обнаружили рассеянный склероз. Как я должен реагировать на это?..

Передо мной встал выбор: либо — позволить склерозу отныне и впредь определять мою личность и жизнь, став его жертвой, либо — попытаться наладить максимально нормальное существование.

Я всегда высоко ценил собственную независимость. Поэтому сама мысль о том, что я сдамся на милость собственной болезни, вызывала у меня отвращение. Если человек позволяет склерозу определять свою личность, сможет ли он сохранить уважение к себе? Есть ли где-нибудь в мире могильная плита с надписью: «Здесь покоится добрая жертва рассеянного склероза»? Я понял, что, подчинившись капризам болезни, стану несчастным, жалким созданием. А этого я не мог допустить.

Для того, чтобы начать новую жизнь, не ожидая «чудес» и принимая суровую реальность, важно осознать всю бессмысленность неосуществимых надежд. Другое дело — если бы бразды правления миром оказались в наших руках. Болезнь заставила меня твердо усвоить урок: миром управляет только Всевышний.

В молодости, как большинство юношей и девушек, я мечтал изменить

мир. Сейчас у меня — другие заботы. У меня есть компьютер с устройством речевого ввода и Интернет. Я пишу, общаюсь с людьми из разных стран мира, изучаю Тору, слушаю новости, стараюсь быть хорошим мужем, братом и другом.

Я пишу статьи — чтобы помочь другим людям справиться со своими недугами. Особенно — тем, кто, как я, страдает рассеянным склерозом.

Цель моей жизни — сделать все возможное, чтобы мои дети с достоинством носили мою фамилию, чтобы люди помнили меня за то добро, которое я сделал.

Эмоциональные потребности

Каждый человек в глубине души — одинок. Однако следует помнить, что все мы зависим от других людей. По мере того, как возрастала моя физическая немощь (в конце концов, и руки и ноги утратили двигательные функции) я все острее ощущал эту зависимость. Образовалась физическая и эмоциональная пустота, заполнить которую способен лишь кто-то из окружающих.

Я отдавал себе отчет в том, что отныне далеко не все мое желания — выполнимы. И уговаривал себя: что с того? Ведь и здоровые люди не всегда достигают того, к чему стремятся.

Для начала следует научиться поменьше думать о своем положении. Это непросто, наши инстинкты упрямо навязывают мысли о том, что нам хуже всех. Необходимо отнестись к этому философски: собственная, даже самая крошечная проблема всегда кажется значительной. Потому что она — твоя.

Оплакивать прошлое, концентрироваться на том, что мы когда-то могли делать, а теперь это нам не под силу — совершенно нерационально. Более того, это — признание своего поражения. Во-первых, потому, что подобный «стиль поведения» подразумевает отрицание Воли Всевышнего. Во-вторых, потому, что таким образом мы тренируем свое отчаяние. А оно нам в ситуации, в которой мы оказались — ни к чему.

Мы сами, своими действиями и отношением, должны определять, насколько нам хорошо или — плохо. Если мы считаем свою жизнь жалкой, так к нам и будут относиться

окружающие. Но, если нам удастся выработать в себе позитивный взгляд на собственную жизнь и действовать соответствующим образом, окружающие будут уважать нас. Что посеешь, то и пожнешь.

И в заключение, хотел бы поделиться своим методом психологической «самообработки».

Я составил для себя две группы фраз. И произношу их ежедневно.

Это помогает мне избавиться от желания углубиться в собственные страдания.

Я УСТАЛ

От того, что я — парализован.

От постоянного пребывания в инвалидном кресле.

От того, что не могу одеваться сам.

От того, что не могу сам есть.

От того, что не могу поставить свою подпись.

От того, что не могу держать телефонную трубку.

От того, что кто-то должен толкать мое инвалидное кресло.

От того, что кто-то должен помогать мне ходить в туалет.

От того, что жена каждый раз переворачивает меня в постели.

От того, что не могу обнять жену и детей.

НО Я ВСЕМ СЕРДЦЕМ БЛАГОДАРЕН ВСЕВЫШНЕМУ

За то, что Он дал мне любящую жену.

За то, что у меня есть две прекрасных дочери.

За то, что меня окружают родственники, всегда готовые помочь.

За то, что у меня есть верные друзья.

За то, что Он дал мне возможность писать интересные другим людям статьи.

За то, что у меня есть компьютер с устройством речевого ввода.

Произношу второй отрывок придуманного мной психологического «практикума», и

возникает ощущение, что я — самый счастливый человек в мире.

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Все в нашей жизни полностью зависит от Всевышнего. Он решает, что нам дать, а что у нас забрать. Он руководит нашим, казалось бы, обыденным образом жизни. В Его руках наша жизнь, в Его руках наша смерть.

Он беспрерывно заботится о нас, даря ощущение, что все происходит само по себе.

А что мы?

Мы довольствуемся тем, что имеем?

Наше желание получить растёт изо дня в день. Не зря наши мудрецы сказали есть 100 хочешь 200. А если мы не получаем того, чего хотим, растёт наше недовольство, возникают претензии, жалобы.

Не получая желаемого, мы восстаем против Творца.

Такое восстание против Творца началось ещё в Синайской пустыне, по которой мы ходили 40 лет. В пустыне, крик против Творца звучал так: "кто накормит нас мясом?"

Евреи ещё помнили пищу, которую ели в Египте. Казалось бы чего им не хватало?

Каждый день Всевышний посылал еврейскому народу в пищу манн.

Всевышний предусмотрел, чтобы в этом манне было всё необходимое как для человеческого тела, так и для человеческой души.

Для чего нужен был этот бунт?

Когда еврейский народ получил Тору он поднялся на самый максимально высокий духовный уровень. Продержаться на таком уровне невозможно. Отсюда и золотой телец, и все последующие недовольства и жалобы народа. Ведь народ упал с уровня получения Торы.

Но душа каждого еврея помнила как это было. Душа стремилась вверх, к Творцу. Душе не хватало этого большого света.

К сожалению, тело не всегда способно распознать стремление души. Поэтому высокое желание души иногда выражается в низменных желаниях тела. Недостаток света Творца в душе привел к материальным желаниям.

Но почему Всевышний не послал им сразу этого "мяса"? Ведь для Всевышнего нет никаких ограничений.

Творец всегда знает что и сколько нам дать. Он знает что и в какой момент может выдержать наша душа, а что тело, ведь если он даст больше, то мы можем не выдержать и сломаться, а если он даст меньше, то мы не сможем продолжить наш жизненный путь, не сможем выполнить задачи, поставленные перед нами.

Когда Всевышний чего-то не дает - Он не дает не потому, что не хочет дать, а потому, что видит полную картину происходящего. И в этой картине это "что-то" излишне.

Но почему Всевышний впоследствии всё-таки дал народу это мясо?

Почему Он посылает народу Израиля огромное количество перепелов которых должно хватить на целый месяц?

Чтобы народ понял, что не этого им было надо. Материальная пища надоедает и становится противной. Искать надо духовную пищу.

Но почему же тогда начался мор?

Наши мудрецы сообщают нам, что в основном пострадали от этого мора эрев рав – иноплеменный сброд. То есть на глазах Израиля Всевышний продемонстрировал к чему приводят претензии и жалобы.

Но есть ещё одна грань у этого отрывка Торы.

Кому мы обычно предъявляем претензии, на кого обижаемся, кому жалуемся? К самым близким и дорогим нам людям, потому что они нам не безразличны. Если народ жаловался и предъявлял претензии к Творцу - это значит что он всё-таки был к нему близок. Только близость эта имела неправильный оттенок: Всевышний был поставлен на один уровень с человеком - к Нему не было должного пиетета. Урок был закончен. Выводы из этого урока мы делаем по сегодняшний день - Всевышний дает всегда все, что нам надо и столько, сколько надо. Даже там, где нам кажется, что Он не дает, Он тоже дает.

Он знает пропорции, в его руках наши души. Он знает, что нам надо, а что нет. Поэтому надо просить у него то, что нужно для нашей души: дать возможность выполнить поставленные перед нами в этом мире задачи, чтобы осветить этот мир добром.

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петях Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Солнце, луна и еврейские свадьбы.

Душа еврейского народа уподобляется луне, а Всевышний - солнцу. И так же, как луна по своей яркости и наполнению зависит от солнца, так и жизненная сила еврейского народа (сила наполнения всех уровней души) зависит от Творца.

Наша душа - принимающая, левая сторона. А сторона Творца - дающая, правая. Но как происходит этот процесс, и отчего зависит сила наполнения? В основном от того, насколько мы стараемся выполнять заповеди, изучать Торы, молиться и делать добро другим людям. Когда мы живем по Торе, это влияет на дающую сторону - сторону Творца. Она, подобно солнцу, и передаёт нам благословение - ту самую жизненную энергию.

И тогда мы начинаем наполняться силой жизни и благословением, как луна после очередного своего зарождения. Ее тонкое очертание начинает набирать силу. Тонкий серп луны говорит о недостаточной

работе нашего народа. Но, благодаря нашим усилиям, она "разворачивается лицом к солнцу", наполняется до краев живой энергией света и начинает светиться в полную мощь. Полнолуние - время наименьших судов, время процветания и благословения. Это время, когда в мире проявляется наибольшее милосердие Творца.

Но почему после полнолуния начинается спад? Из-за того, что мир не целен и несмотря на наши старания у нас есть большое количество недоработок. К концу месяца луна опять становится тонким серпом.

Интересно, что символ мусульман - тонкий серп луны. И это не просто так. Ведь это означает, что евреи в это время "не на высоте". Именно поэтому во многих народах, ненавидящих в корне Израиль, полнолуние считается опасным для них временем. Ведь это время Всевышнего и Израиля - их злейших врагов.

Но не нужно относиться к состоянию луны как к примете. И не нужно однозначно считать, что из-за состояния луны на небе что-то получится, или не получится. Всевышний Всесилен. И у Него нет проблем спасти Израиль и помочь евреям в любом состоянии луны.

Тем не менее по-мнению рава Ари а-Кадош, не стоит проводить свадьбы в период убывания луны, когда сила народа ослабевает. И наоборот, самым лучшим временем, по его мнению, считается первая половина месяца, когда возрождается новая луна, чтобы в скором времени прийти к своему пику - полнолунию. Традиция проводить свадьбы в первую половину месяца до сих пор осталась в некоторых восточных еврейских общинах.

Автор текста Тамар Антопольская

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Ора Ольга бат Брайне Белке

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум.

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Кугель

Ингредиенты:

8 средних картофелин

2 луковицы

6 больших яиц

1/2 стакана масла

4 столовые ложки универсальной муки

1 столовая ложка соли

1/2 чайной ложки перца

Гарнир: сметана

Гарнир: зеленый лук (рубленный)

Приготовление:

Нагрейте духовку до 400 F / 200 C.

Смажьте маслом форму для выпечки размером 13 x 9 x 2 дюйма.

Используя терку или кухонный комбайн, оснащенный измельчающим диском, вы должны натереть на крупной терке картофель и лук.

Дайте постоять 3-5 минут, затем поместите в дуршлаг или чистое полотенце и выжмите излишки жидкости.

В большой миске взбейте яйца, масло, муку, соль и перец. Отложить в сторону.

Добавьте тертый картофель и лук в смесь яичной муки. Смешайте с большой ложкой до однородного состояния.

Вылейте жидкое тесто кугеля в готовую форму для выпечки.

Выпекайте кугель в открытом виде в разогретой духовке в течение 1 часа или до золотистого цвета сверху. Когда кугель готов, нож, вставленный в центр, должен выйти чистым.

Подавать с ложкой сметаны и при желании посыпать луком.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Сообщение об обмане, сделанное после завершения сделки и не приносящее никакой пользы

Можно предупредить человека о нечестности продавца, к которому он хочет обратиться. Но все это до заключения сделки и когда есть возможность спасти его от убытка. Однако если покупка совершена и обман произошел (по цене, весу, качеству товара), причем, согласно закону, возмещения убытка требовать невозможно, то запрещено говорить покупателю о том, что его надули, если помочь уже никак нельзя. Придется молчать - даже в том случае, если покупатель интересуется, получил ли он то, что ему причиталось.

При всех сомнениях, касающихся законности сделки, связанной с мошенничеством, следует посоветоваться со знатоком Торы.

Шура Рапапорт купил в магазине у Филя Луговского дорогой костюм. Ефим Кравиц - эксперт по дорогим костюмам. У него есть желание сказать Шуре, что тот несколько переплатил. Но Шура уже уплатил за костюм и унес его домой - какую пользу принесет сообщение Ефима? Ровно никакой. Поэтому он обязан молчать. Даже если Шура, зная о роде занятий Ефима, поинтересуется его мнением о своей покупке, Ефиму, в лучшем случае, следует похвалить костюм. Однако, если нашему эксперту по костюмам известно, что Рапапорт собирается совершить в магазине Луговского еще ряд покупок, он должен его предупредить, чтобы предотвратить будущие потери.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TORA

Дерево роста

Сегодня речь пойдет о двух недельных главах «Беалотха» и «Шлах». Давайте посмотрим на них под другим углом.

Начнем с недельной главы «Шла», которая описывает грех разведчиков. На первый взгляд, история простая, и вы её слышали, но, если вдуматься, она не очень понятная. На втором году путешествия по пустыне евреи подходят к Эрец Исраэль и находятся в одиннадцати днях пути от земли Израиля. Казалось бы, всё замечательно: у евреев есть Ковчег Завета и Б-жественное присутствие.

«И БЫЛО, КОГДА ДВИГАЛСЯ КОВЧЕГ, ГОВОРИЛ МОШЕ: "ВСТАНЬ, БОГ, И РАССЕЮТСЯ ВРАГИ ТВОИ, И РАЗБЕГУТСЯ НЕНАВИСТНИКИ ТВОИ ОТ ЛИЦА ТВОЕГО!" («Бамидбар» 10:35). Так говорят, когда вынимают свиток Торы из Ковчега.

В этих словах есть определенная связь между Ковчегом Завета и победой над ненавистниками Израиля. Когда открывают Ковчег Завета (у нас нет Ковчега, но есть то, что на иврите называют «арон а-кодеш», Ковчег Святыни), в этот особый момент напряженности в сефардских синагогах, да и в ашкеназских тоже, все встают. В Сидуре, в Нусах Сфарад, в Нусах «Ашкеназ» есть даже «тхина», то есть молитва о снисхождении и о милости. Почему это говорят? Потому что, когда евреи шли по пустыне, у них было семь облачных столпов, которые их окружали и защищали с шести сторон. А седьмой столп шел перед ними и сглаживал дорогу. Если евреям угрожала опасность и им нужно

было идти на войну, то седьмой столп перемещался над Ковчегом Завета. Моше подходил к Ковчегу и говорил эту молитву. Казалось бы, у евреев, которые находились в таких условиях, не должно быть никаких сомнений в том, что Всевышний способен победить любого врага. Тем более, что евреи видели, как перед их глазами погибла самая сильная в то время египетская армия. Эта армия была намного сильнее армии кенаанцев. Есть даже мнение, что кенаанцы были вассалами Египта и платили ему дань.

Поэтому, если сказано, что Всевышний победил египетскую армию и евреи поверили во Всевышнего и в Моше, то почему вдруг у них могли быть какие-то сомнения, что они не смогут войти в Эрец Исраэль. Более того, не вполне понятно, зачем нужно было посылать разведчиков. Почему это произошло? Разведчики были главами колен и выдающимися людьми. В Торе говорится, что они были «анашим». По мнению Раши, «иш» в Торе означает праведный человек, то есть разведчики были гениальными раввинами. Эти люди вдруг стали сомневаться, что евреи не смогут войти в Эрец Исраэль после того, как они увидели, как египетская армия погибла. Это очень необычная вещь. Почему? Если предположить, что они хотели «сидеть на пособии» в пустыне, то это не уровень таких выдающийся раввинов.

В каждом человеке присутствует такое желание, но это всё-таки не уровень таких выдающихся людей. Нельзя сказать, что из-за этого они не хотели войти в Эрец Исраэль, ведь они были главами колен. Как такое могло произойти?

Объяснение очень интересное. Некоторые комментаторы считают, что мы забываем одну деталь. Да, разведчики видели все чудеса, они видели, как погибла египетская армия, но что они лично сделали для того, чтобы победить египетскую армию? Ответ: ничего не сделали! Как сказано, «Вы молчите, Я буду за вас сражаться». Все евреи сидели, как зрители в амфитеатре. Они понимали, что есть Всевышний и верили в Него. Главы колен были выдающимися людьми, но они никогда ничего не делали своими руками. Они были рабами, или полурабам в Египте. Это зависело от того, к какому колену они принадлежали. Потом евреи были чудесным образом подняты к горе Синай и жили почти два года в таких надъестественных условиях. Поэтому евреи прекрасно понимали, что Всевышний может всех победить и нет никого сильнее, чем Всевышний, но это всё происходило чудесным образом.

Как только евреи пересекли Иордан и вошли в Эрец Исраэль, все чудеса, которые были в пустыне, должны были закончиться. По мнению рава Формана, последнее чудо, сделанное для них Всевышним, — это рассечение Иордана, которое зеркальным образом отражает рассечение Красного моря. Только в Красном море гибнут египтяне, а здесь, когда пересекается Иордан, наоборот, проявляется милость Всевышнего. Но этим заканчивается период чудес. Чудеса были совершены для того, чтобы евреи и весь мир увидели, что существует Всевышний и Он управляет законами природы. Это должно было быть разовым явлением. Евреи шли по пустыне, окруженные чудесами. Это было одиночным явлением и не должно было рассматриваться как нормальное, долгосрочное существование. Это, как школа, которая готовила евреев к обычной жизни. Если специалисты никогда не хотят покинуть институт, потому что они боятся реального напряжения рабочей жизни и им очень нравится всегда быть студентами, то это не функциональная ситуация. Она не может продолжаться бесконечно, и поэтому, когда

евреи поняли, что чудеса прекратились, то у них возник вопрос: «Как мы можем всё это сделать без чудес? Да, конечно, Всевышний защитил нас и уничтожил египетскую армию, но это всё были чудеса, а мы сами ничего не делали. Мы не чувствуем, что сами что-то можем. И поэтому, если чудеса прекращаются, какие у нас шансы выжить? У нас нет никаких шансов».

По мнению рава Тверского, в Торе есть одна фраза, которая выдаёт евреев. Когда они возвращаются, то говорят: «Мы были как кузнечик в их глазах(в глазах кенаанцев)». Как евреи могли знать, что кенаанцы о них думали? Откуда они знали, кем они были в их глазах? Но из-за того, что у евреев была низкая самооценка и комплекс неполноценности, они решили, что сами ничего не могут. Они так видели себя и проецировали это на всех остальных. Евреи боялись выполнять Тору в мире без чудес, хотя на самом деле Всевышний именно и хочет, чтобы мы выполняли Тору в обычном мире. Ведь задача Торы заключается в том, чтобы привести человека к такому пониманию. Например, вы идете на работу, Миша ездит из Торонто в Питтсбург, это занимает 5 часов. Миша прилагал усилия, для того, чтобы стать специалистом, он долго учился. Он читает специальную литературу и работает довольно тяжело. У него получается проект, ему платят зарплату или дают повышение. Кто это сделал? Это сделал человек или Всевышний? Как мы на это смотрим?

Танах отрицательно относится к концепции: «Я это сделал сам», так как она приравнивается в чём-то к отрицанию Всевышнего. Помните, песня такая была: «Не ждите милости от природы.» Если я считаю, что всё делаю сам, то это отрицание Всевышнего.

Есть и другая крайность: это всё делает Всевышний. Получается, что мы опять же, как евреи у Красного моря, можем просто стоять, а Всевышний всё сделает. Но если мы посмотрим на то, что говорится в Торе, в Танахе, и на то, что говорит нам здравый смысл, то увидим, что в большинстве случаев это не так. Да, бывают люди, у которых каким-то необычным образом всё получается, на них сваливается богатство, и всё само собой образуется. Но, как правило, люди трудятся, стараются, учатся на ошибках, и от их усилий зависит то, что они чего-то достигают. Вам это подскажет

элементарный здравый смысл. Как же это тогда сочетать? Объяснение состоит в том, что, согласно Торе, «Всевышний даёт силы». Мы не ощущаем Всевышнего в этом мире, но то, что мы сегодня в своём уме, у нас работают сердце и почки, мы находимся в относительной безопасности и вокруг себя есть различные средства для осуществления наших задач. И это всё не случайно. Мы к этому привыкли. В медицинском мире я видел это очень много раз. Все привыкли к тому, что они просыпаются и у них всё в относительном порядке. Они вообще не обращают на это внимание, пока не дай Б-г, что-то не случается. Тогда вдруг оказывается, что это не само собой разумеющееся. Получается, то, что мы делаем, — это та сила, энергия и браха, которую нам даёт Всевышний. Тора хочет, чтобы, когда мы достигли чего-то, мы поняли, что Всевышний помог нам, дал силы и благословение совершить это через наши действия.

Мы обязательно должны делать то, что можем, как говорит Раши, «бе-коль кохо» («всеми силами»), потому что Всевышний даёт нам силы. Если мы их не используем, то почему мы должны получать больше, ведь мы не использовали то, что нам дали. Всевышний даёт силу, энергию, возможности и благословение для того, чтобы мы чего-то достигли. Рав Эссас написал недавно в одном ответе на сайте, что это в 90% благословения определяют то, что мы достигнем. Поэтому Тора хочет, чтобы в реальном мире без чудес, без манна, без огненного столпа и без рассечения моря мы выполняли Тору и развивались, заселяли и исправляли мир, чтобы у нас были достижения и мы работали над ними. Но мы должны признать, что это благословение Всевышнего. Это тот уровень, которого не смогли достичь разведчики, так как это противоречит самой идее Торы, Всевышний сказал, что из-за этого всё то поколение должно провести в пустыне 40 лет. Из-за греха разведчиков в течение определённого времени погибли более 600 000 человек. Из-за греха Золотого Тельца погибли сразу же около 3000 человек и, может быть, ещё какие-то люди. Нельзя сравнить количество людей, которые погибли из-за греха Золотого Тельца и из-за греха разведчиков. Это казалось бы странным, потому что Золотой Телец --- идолопоклонство или что-то похожее на идолопоклонство. А здесь

люди что-то не поняли, сказали что-то неправильно, но как 600 000 человек могли погибнуть из-за этого?!

Сам подход полностью противоречил Торе и тому, что Тора от нас хочет., поэтому эти евреи не могли выполнить Тору.

Существует ещё очень интересное объяснение, которое связывает две недельные главы. В предыдущей недельной главе мы читали об Аароне, который зажег Менору, светильник в Храме. Раши считает, что Аарон из колена Леви расстроился, что все двенадцать глав колен принесли жертвы, а ему не дали принести жертву при освящении Мишкана. Всевышний сказал: «Не расстраивайся, Я дам тебе зажег Менору, и твоё служение - выше их служения, потому что Менора будет гореть постоянно». Об этом говорится в Мидраше. На первый взгляд, это кажется странным, ведь Менора не горела постоянно. Нет никакой разницы, если есть Храм, то есть жертвы и Менора. А если нет Храма, то нет ни жертв, ни Меноры. Тогда в чём служение Аарона лучше, чем служение в принесении жертв? Ответ весьма необычный. В Мидраше говорится, что речь идёт об огнях Ханукальной Меноры. Ханукальная Менора будет гореть во всех поколениях до прихода Машиаха. Возникает вопрос: кто зажжёт Ханукальную Менору? Потомки Аарона. Но когда они её зажгли? Через много сотен лет. Какая связь между Аароном и тем, что он зажег Менору при освящении Мишкана в пустыне, и тем, что его потомки сделали сотни лет спустя? В Мидраше говорится, что Всевышний сказал это Аарону, и здесь нет никакой логической связи. Это были его потомки, но, казалось бы, не прослеживается никакой причинно-следственной связи.

По мнению рава Гросмана, существует прямая связь, потому что, когда мы делаем что-то хорошее от всей души, это не только помогает миру и нам самим, но и даёт силы нашим потомкам и другим евреям сделать что-то похожее завтра, или много лет спустя, или совершенно в другое время. Ведь в духовном мире нет пространства и времени. Поэтому, если мы сейчас делаем что-то на очень-очень высоком уровне, это даст силы нашим потомкам. Сейчас здесь мы с вами сидим и учим Тору, возможно, потому что наши предки поступали так от всей души и это нам даёт силы учить Тору сейчас. Мы не знаем. Конечно то, что делали наши праотцы, даёт силы евреям до сегодняшнего дня.

Обратите внимание на «парашат» «Беалотха», там сказано очень интересная вещь.

«И СДЕЛАЛ ТАК ААРОН: К ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЕ МЕНОРЫ ЗАЖЕГ ОН СВЕТИЛЬНИКИ ЕЕ, КАК БОГ ПОВЕЛЕЛ МОШЕ».

Почему сказано: «КАК БОГ ПОВЕЛЕЛ МОШЕ»? Рав Гросман говорит: «Кто сомневался, что он мог сделать по-другому, но он сделал в точности эту заповедь до самой последней детали, как Всевышний повелел Моше. И так как заповедь была сделана на таком высоком уровне, это дало силы его потомкам во времена греков. Одиннадцать человек вначале восстали против самой большой империи в мире. Потом к ним присоединились другие люди». Нам даже сложно понять это, но евреи победили и зажгли Менору. Этот духовный импульс шёл от того, что сделал Аарон.

К сожалению, то же самое, с точностью наоборот, произошло с разведчиками со знаком минус. Разведчики были главами колен, и поэтому они были посланцами каждого колена, то есть всего народа. Если бы они сделали то, что сделал Аарон, и вошли бы с большим воодушевлением в Эрец Исраэль, даже ничего не совершая, но с намерением её захватить и заселить, это дало бы силы их коленам

захватить Эрец Исраэль. Но, к сожалению, так как они всё сделали наоборот, то и эффект получился обратный. Это очень глубокая концепция. Если вы будете учить Гмару или Мидрашим, то увидите, что есть такое понятие «кидуш а-арец» (освящение земли). В Торе написано: «Там, где ступит твоя нога». Когда евреи вступают в Эрец Исраэль, они как бы освящают землю, и эта земля становится их. Евреи физически должны были туда вступить. Поэтому главы колен могли духовно подготовить еврейский народ к вступлению в эту землю. Земля Израиля должна полностью выявить потенциал каждого еврея через освоение земли и через службу в Храме. И всё это пошло насмарку в этом поколении, потому что разведчики испугались делать это без чудес. Это произошло из-за того, что у них были совершенно обратные намерения: не намерения освятить эту землю, а совсем наоборот. Это подрубило духовный корень в той же степени, в какой Аарон посадил этот духовный корень для своих потомков, который дал им силы победить греков. В той же форме они, к сожалению, подрубили этот корень, и поэтому это поколение не могло войти в Эрец Исраэль. У этих евреев не было духовной способности, силы видения мира, и поэтому никакой другой альтернативы не осталось. Они должны были остаться в пустыне. А новое поколение, уже с новым видением мира, вошло в Эрец Исраэль.

Духовный корень этого явления был «лашон а-ра» (злословие). Это случилось 9 ава, в день, когда были разрушены оба Храма. Это даже злословие о земле и камнях, как говорит Раши, но Эрец Исраэль — не просто земля и камни, но злословие разрушило их. Поэтому нужно очень остерегаться злословия. Это особая земля, и злословие о земле привело к таким тяжёлым результатам, тем более надо остерегаться злословия о людях.

Когда Моше посылает разведчиков в Эрец Исраэль, он им говорит: «Если ли там дерево (в единственном числе) или нет» («Бамидбар» 13:20). Как это понимать? Конечно, евреи с гор смотрели на Эрец Исраэль и прекрасно видели, что там есть деревья, которые покрыты зеленью. Как можно было спрашивать, есть ли там дерево или нет? Возможно, Моше имел в виду определенное дерево — дерево жизни? Но даже если понимать это буквально, вход в Ган Эден закрыт, пока в этом мире мы его не исправим. Поэтому Моше не посылал разведчиков в Ган Эден, и здесь не может идти речь о дереве Ган Эден.

В иврите слово «эц» (дерево) может обозначать и множественное число, поэтому издательство «ArtScrol» переводит как «деревья». По-простому Моше спрашивал: «Посмотрите, есть ли там деревья?» Ведь мы знаем, что евреи шли через пустыню, и поэтому, если нет деревьев, то местность пустынная и там тяжело обрабатывать землю. А если много деревьев, то, скорее всего, будет много дождей, есть какие-то ресурсы воды, и поэтому это легче.

Но Раши приводит совершенно другое объяснение. Раши говорит: «Эц адам кашер» («Есть ли там достойный человек»), который мог бы защитить евреев. Как всегда, в Торе или у Раши, если есть что-то необычное, то в этом заложена очень глубокая идея. Почему вдруг Раши объясняет дерево как «цадик» или как достойный человек? Мудрецы считают, что речь идёт о Иове. Помните книгу Иова.

Действительно в Эрец Исраэль был такой человек, он умер. Многие пришли на его похороны, и поэтому никто не обращал внимание на разведчиков. Поэтому разведчики сказали: «Земля пожирает своих обитателей». В то время умерли

много людей, так сделал Всевышний, и было много похоронных процессов.

Возникает вопрос: почему праведник сравнивается с деревом? Это происходит не один раз, в Теилим в нескольких местах праведник связан с деревом, «расцветёт, как пальмовое дерево». Праведник соотносится с деревом у источника воды, и даже пророки называют Машиахом, «цемах» (растение, отросток). Мы говорим в молитве "Шмоне эсрэ": «Как растение выращивает росток избавления». Почему праведник и Машиах сравниваются с деревом?

Есть простое объяснение: праведник не только хорош сам по себе, но и защищает поколение, как дерево даёт тень и плоды. Поэтому, если его нет, то людям тяжелее, и они более уязвимы, но есть ещё очень интересная идея. Мы обычно думаем, что праведник — это или праведник или не праведник. У нас даже есть такие истории про необычных людей, которые в 5 лет знали весь Хумаш наизусть, а в 12 лет закончили Талмуд. Это правдивые истории, такое случается, но для среднего человека — это недостижимый уровень, и поэтому это ничему его не учит. В Торе говорится, что праведник подобен дереву. Дерево растёт очень медленно, более того, если вы посмотрите на дерево сегодня, завтра или через неделю, то не увидите значительных изменений. Но, если дерево продолжает расти и вы посмотрите на него через пять лет, вы найдёте большие изменения. Так же и праведник, и каждый человек, который хочет улучшить себя, он, как дерево. Это медленный процесс, но постоянный. Нужно всегда стараться достичь хотя бы небольших изменений, но постоянных, то есть всё время расти и не отчаиваться. Что у вас изменилось за последние две недели? Может, не так уж особенно много и изменилось. Но если вы продолжаете развиваться, то через два года, через пять, десять лет вы увидите значительные изменения. Они зависят от нескольких факторов. Во-первых, для того, чтобы дерево выросло, нужна семя, надо, чтобы был потенциал роста. И это семя должно попасть на благоприятную почву. Земля ассоциируется с потенциалом в Торе и с целью. Если вы возьмёте семя пустынного растения и посадите его в тайге, или семя таёжного растения, и посадите его в пустыне, то у вас будет прекрасное семя с огромным потенциалом, но эта земля не

подходит для него. Поэтому оно не вырастет или вырастет, но будет низким, недолгим и быстро умрёт.

Это говорит о том, что у каждого человека существует своя ниша, то, что ему подходит. Мы должны развиваться в тех условиях, которые подходят для нашего роста. Всевышний делает, что мы в них оказываемся с рождения или человек может сам их найти. К сожалению, никто не рождается с инструкциями, и поэтому иногда это происходит путём проб и ошибок. А потом встречает умных людей, которые его понимают, и они его направляют туда, где ему лучше. Но человек должен оказаться в таких условиях, в которых его духовная среда (земля) соответствовала бы его потенциалу.

И третий компонент. Что ещё нужно для того, чтобы растение росло? Вода. Поливать надо. Вода ассоциируется с Торой. Поэтому если недостаточно воды, то дерево засыхает, но, если происходит наводнение и цунами, то они тоже разрушают дерево. Вода должна поступать в такой форме, чтобы она способствовала росту, чтобы её было не слишком мало и не слишком много.

Когда эти три компонента соединяются, получается цадик, достойный человек, который может поднять себя и всё поколение. Это долгий процесс, а это не какой-то фокус-покус. Это занимает длительное время, но на это в той или иной степени способен каждый человек. У каждого есть потенциал достичь уровня, который ему задал Всевышний, такого уровня, чтобы он помог и себе, и всему поколению. Поэтому в Мидраше говорится: каждый человек должен спрашивать себя: достиг ли я уровня праотцов? Нам очень сложно в 21 веке представить уровень Авраама, Ицхака и Яакова, но они реализовали свой потенциал. Мы тоже можем достичь своего потенциала, если у нас будет желание расти, если будет подходящая среда, как с деревом. Мы будем получать Тору в той форме, которая способствует росту.

Если будут соблюдены все три условия, то тогда мы сможем избежать ошибки разведчиков. Мы должны понимать, что то, что мы делаем в обычном мире без чудес, без огненного столпа, без каких-либо необычных вещей, есть не менее чудесная

вещь, чем то, что происходило в пустыне. Просто это происходит из-за того, что Всевышний даёт нам силы, создаёт условия и помогает нашему росту. Мы способны сделать то, что Тора хочет, чтобы мы сделали. Мы сможем войти в Эрец Исраэль и реализовать наш духовный потенциал. В конечном счёте, мир исправится, и в физическом плане тоже. Таким образом, мы сможем выполнить то, что Тора ждёт от нас. Хочется от всей души пожелать вам этого.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Несколько дней из жизни борцов за свободу

(30.05-23) 25 мая ректор Тель-Авивского университета Ариэль Порат официально сообщил, что не намерен подчиняться закону, запрещающему вывешивание флагов Палестинской Автономии на территории израильских учебных заведений, если таковой будет принят.

«Законопроект является фашистским(!), а запрет незаконен, так как Палестинская Автономия не является государством, враждебным Израилю (!!!) либо террористической организацией», - пояснил ректор в письме законодательной комиссии Кнессета. «А потому запрещение вывешивать в университете палестинские флаги было бы недопустимым посягательством на гражданские свободы».

Комментарий: Можно было бы лишь порадоваться за торжество столь бережно оберегаемых гражданских свобод на территории Тель-Авивского университета (оставим в стороне то, что Палестинская Автономия названа в письме "государством", да ещё и охарактеризована как "не враждебная Израилю", а сам законопроект в письме к его авторам назван "фашистским"(!)).

Можно было бы... если бы через несколько дней, 29 мая с.г., в Тель-Авивском Университете не проходила "дискуссионная панель", посвященная проблемам судебно- правовой реформы, на которую был приглашён глава законодательной комиссии Кнессета, адвокат Симха Ротман.

Следует отметить, что приглашение было вполне логичным, так как Симха Ротман является одним из главных авторов и инициаторов реформы. В ходе своего выступления Ротман должен был представить точку зрения правительства по данной теме.

Как же встретил столь ревностно защищающий гражданские свободы, Тель-Авивский Университет своего официального гостя, представляющего Кнессет и правительство?

То, что произошло в университетском кампусе один из лидеров движения протеста, экономист Тель-Авивского университета Давид Давидник совершенно справедливо назвал "настоящим дебошем" и "голом в свои ворота" со стороны беснующихся "борцов за демократию".

Протестующие сначала вообще не давали Ротману войти в здание, а затем, когда он вошёл в здание В СОПРОВОЖДЕНИИ ОХРАННИКОВ, борцы за свободу и демократию попытались сорвать его выступление, попросту не давая говорить. В зале раздавались выкрики о том, что он "фашист", и "разрушает страну".

Ротман попытался пояснить своим, так сказать, собеседникам, что “запугивание и затыкание ртов — это вовсе не признаки демократии”.

Но успокоению в зале, судя по всему, это вряд ли помогло.

В этот день в Тель-Авивском университете так и не услышали аргументы авторов реформы.

Что же касается гостя университета, то для обеспечения безопасности выхода Симхи Ротмана из здания пришлось воспользоваться помощью... спецназа.

Но и это ещё не всё. Борцы за гражданские свободы, против фашизма и за демократию не поленились, и плотно обклеили лобовое и боковые стекла автомобиля Симхи Ротмана стикерами (!), так, чтобы водитель машины не мог видеть куда он едет.

Такая вот борьба за права человека.

Перспективы: Надо отметить, что столь активная борьба за свободу и демократию уже давно характерна для израильского академического мира в целом, а не только лишь для одного Тель-авивского университета. И не только для академического мира.

Для того, чтобы убедиться, насколько глубоко идеи, двигавшие беснующимися “борцами с фашизмом” на выступлении Симхи Ротмана, проникли в нарратив так называемого “лево-либерального движения”, достаточно ознакомиться с общественной деятельностью такого серьёзного человека и уважаемого гражданина, как экс-глава израильской военной разведки г-на Амоса Малки.

Генерал-майор Амос Малка обратился в эти дни к депутатам Кнессета и министрам правительства с призывом полностью отказаться от проведения судебной реформы, которую он назвал “государственный переворот” (!).

Дальше, по идее, мы должны узнать о причинах такой просьбы, точнее, безапелляционного требования. Услышать что конкретно не устраивает отставного генерала в этой инициативе правительства.

Обоснование этого требования у Малки есть, но весьма оригинальное.

Не утруждая себя какими-либо объяснениями, почему столь плоха судебная реформа, и почему нормативные инициативы законно избранного правительства являются “государственным переворотом”, отставной генерал сразу переходит к главному: он терроризирует авторов судебной реформы и обещает им... ад на Земле, где бы они ни находились. В частности, Малка заверяет министров и депутатов, что левые протестующие “будут сопровождать их до тех пор, пока министр юстиции Ярив Левин не откажется от своих планов по реформе судебной системы” (!).

“Каждый депутат Кнессета и министр из “Ликуда” пусть знает, что до тех пор, пока план государственного переворота не будет отложен, вас будут преследовать и ограничивать в публичных передвижениях”,

— разъярил Малка, — “Ротман... и многие другие, уже испытали это. Причем не только на конференциях. Но и в ресторанах, и в парках”...

Мы, разумеется, не будем возражать против совершенно справедливой реакции на угрозы Малки, опубликованной депутатом Кнессета Тали Готлиб (“Ликуд”), заявившей: “Амос Малка, ты чемпион среди шантажистов. Твое место — под арестом до завершения расследования о предполагаемых угрозах и подстрекательстве к вопиющему насилию в отношении депутатов Кнессета. Ты — очень опасный человек”.

Добавим лишь к этому, что деградация левого лагеря Израиля - ярким свидетельством которой являются последние события - идет нарастающими темпами и всё отчётливее скатывается в откровенную уголовщину.

Амос Малка и другие “защитники демократии” от законно избранного правительства в своём безумии даже не осознают, что всё в большей и большей степени становятся штурмовиками, откровенно добивающимися своих целей насилием, запугиванием и шантажом несогласных.

Напоследок хотим сказать, что известная “сермяжная правда” есть и в нарочитом недоумении левых, касающемся запрета палестинского флага. Будучи террористическим образованием, смертельно враждебным Израилю, сама Палестинская автономия, а не только её флаг, уже давно должна быть вне закона в Израиле. Самым логичным на сегодня является её формальный роспуск. Что, в частности, лишит левых демагогов каких-либо поводов называть палестинский флаг “законным”.

Когда мы не дома....

(31.05-23) В эти дни опубликовано масштабное социологическое исследование Антидиффамационной лиги (американской организации, отслеживающей проявление враждебности к евреям в США и других странах).

Исследование, включающее опросы общественного мнения в разных странах, посвящено степени распространения антисемитских настроений в Европе. В соответствии с данными исследования, примерно каждый четвертый европеец (! -

Evrey.com), сегодня, в целом, придерживается взглядов «классического» антисемитизма. При этом, как поясняется, речь идет о стабильном показателе: «К сожалению, со времени нашего предыдущего опроса в 2019 году ситуация не улучшилась» — подчеркнул генеральный директор Антидиффамационной лиги, Джонатан Гринблатт.

Комментарий: Прежде всего, следует иметь в виду, что итоги исследования приводят некий усреднённый показатель по всем странам Европы. Что-то вроде "общей температуры по больнице". На самом деле в Европе существуют страны с меньшим уровнем популярности антисемитских теорий и страны, в которой классическими антисемитами является едва ли не половина населения.

Причем, речь идёт только о тех европейцах, которые позволили себе быть откровенными в опросах, не скрывать свою солидарность с антисемитскими идеями, сочувствие которым, ещё не так давно, считалось позорным в среде европейцев.

Значительное число опрошенных, как следует предполагать, все еще не было столь откровенным.

А поэтому реальное число представителей "лагеря антисемитов", превосходит опубликованные данные исследования.

Мы бы определили реальную численность "умеренных" европейских антисемитов в пределах 30-40 % процентов, причём, это число постоянно растёт.

Внимание в отчёте привлекает определение "классический антисемитизм".

Таковым сегодня считается проявление неприязни исключительно к евреям, как к народу. Со всем традиционным набором клеветнических обвинений, начиная от "всемирного еврейского заговора" в духе созданных российской охранкой, "Протоколов сионских мудрецов" и заканчивая средневековой верой в то, что евреи для приготовления мацы в Песах (см. на сайте материал "[Что сказать в ответ на: «евреи пьют кровь христианских младенцев?»](#)" — 05.05.12) используют кровь христианских младенцев!

Однако современное определение антисемитизма отнюдь не ограничивается "классической" ненавистью к евреям, как к народу. Современный антисемитский нарратив, в соответствии с современными реалиями, включает также ненависть к Израилю, как к еврейскому государству. Что выражается в отрицании права на существование Израиля как еврейского государства, и отношении к Израилю как искусственному государственному образованию на землях исторически принадлежащих (!!!) палестинцам.

Это расширительное (и наиболее полное) определение антисемитизма, как следует из материалов исследования, не было предметом изучения, и масштабы этого явления остались за рамками отчета Антидиффамационной лиги (по крайней мере, опубликованной его части).

Учитывая же реальную ситуацию в Европе, проявляющуюся в отношении европейских стран к Израилю - под расширительное понятие современного антисемитизма... подпадает большинство жителей европейских стран!

В то время, как поддержка Израиля становится в Европе делом меньшинства, едва ли не маргиналов.

Отметим, что в этом же направлении постепенно движутся и традиционно дружественные Израилю, США. Здесь наиболее ярко данная тенденция проявляется на левом политическом фланге, прежде всего внутри флагмана американского левого лагеря - Демократической партии.

Последняя всё отчётливее становится "форпостом" современного антисемитизма, прикрывающегося "антиизраэлизмом".

Впрочем, ненависть к Израилю как еврейскому государству, как бы она ни старалась сдерживаться в рамках "критики Израиля" неизбежно обнаружит свое истинное лицо, лицо ненавистников евреев, в том числе, и американских.

Перспективы: Если говорить о перспективах евреев европейской и американской (как, впрочем, и других) диаспор в свете этих фактов - они уже и сейчас выглядят, мягко говоря, довольно мрачными.

Однако, в отличие от былых времён, в мире, вот уже более 100 лет, с момента провозглашения декларации Бальфура в 1917 г, евреям есть как и куда возвращаться. Возвращаться ДОМОЙ.

Существование сегодня развитого и мощного государства Израиль, ожидающего возвращения на историческую родину евреев всего мира, иначе как чудом не назовёшь.

И так же, как раньше европейцу было стыдно быть антисемитом, так сегодня еврею стыдно "не видеть" самой главной и чудесной возможности - возможности вернуться домой, и жить на Земле Израиля, активно вкладывая свои силы в решение проблем своего дома, а не чужих стран и народов.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Дорогие читатели!

Совсем недавно был прекрасный, очень важный и ответственный праздник Шавуот.

И все у нас -евреев, как в первый раз: слушали чтение 10 заповедей, принимали на себя Тору!

А, если задуматься, то Шавуот мы отмечаем только благодаря детям...то есть, именно вам, мои дорогие читатели!!!

Каким только народам не предлагал В-севышний Тору, но было всегда что-то, чего они не могли принять...

Евреи же согласились выполнять все законы даже до того, как их изучили!!!

Тогда В-севышний потребовал гарантий исполнения заповедей. И только, когда наш народ сказал, что еврейские дети будут гарантами выполнения всех предписаний, В-севышний решил дать Тору евреям!!!

Моше- на Синае. Молнии. Гром.

Утро особое. Люди кругом.

В -севышний евреям Тору дает.

Всем душам еврейским на годы вперед...

Мы тоже с вами стоим под горой...

И веры нам с вами не нужно другой!

На праздник евреи идут в синагогу .

Смотрите, смотрите, все знают дорогу...

Девчонки. мальчишки, младенцы в колясках ...

Как все поместились?

Ну просто как в сказке!

Здесь мамы и бабушки, папы и деды.

Нет-нет, не добиться над нами победы!!!

Вдруг все замолкают, лишь голос звучит,

Как будто В-севышний нам говорит:

Я Б-г твой, да не будет богов других у тебя...

Пока это помним, мы живы, и ты, и я..

Помните, что вы-гаранты Торы, а значит жизни и процветания нашего народа!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Трактат Хулин

Лист №37

Исследуя тексты Торы, Талмуд упоминает установление, разрешающее делать *шехиту* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*) только живому животному. В противном случае, такое животное считается падалью, мясо его - *невела* и употреблять его в пищу запрещается.

В этой связи Талмуд на нашем листе выдвигает на обсуждение вопрос: можно ли и в каких случаях совершать *шехиту* умирающему животному (на иврите умирающие животные обозначены термином - *месукенот*), и если - да, годится ли его мясо для еды?

Талмуд приводит по этому поводу Мишну, в которой даются конкретные указания, как следует поступать в ситуации, когда животное при *шехите* находилось в состоянии агонии, то есть было при смерти. В ней, в частности даются критерии, позволяющие определить, живому ли или уже мертвому животному сделана *шехита*.

Итак, в Мишне читаем:

Если сразу после *шехиты* животному, находящемуся при смерти, - говорит раби Шимон бен Гамлиель, - хотя бы по одной из его задних и передних конечностей судорожно дернулись, это считается признаком, что животное (в момент *шехиты*) все еще было живым, а значит - его мясо разрешено в пищу.

Для того, чтобы считать, что животное было зарезано живым, - говорит раби Элиезер (*тана*, великий Учитель Мишны второго поколения, 1-й век), - достаточно, чтобы из надреза при *шехите* из шеи животного с силой хлынула кровь (как это происходит обычно, когда режут живое и здоровое животное).

Если *шохет* делал *шехиту* находящемуся при смерти животному в ночное время, - добавляет раби Шимон бен Гамлиель, - и не мог в темноте увидеть, дергало ли оно конечностями, была ли кровь из надреза в процессе *шехиты*, он должен на следующий день при солнечном свете осмотреть шкуру животного. Если вокруг надреза шкура будет обильно обогрета кровью, значит, кровотечение в момент совершения *шехиты* было сильным и кровь была струей, а, следовательно, животное в этот момент было живым и мясо его - кошерно (то есть - пригодно в пищу).

Иные грани Истины в этом вопросе открывают другие Учителя.

Мясо любого (кошерного) скота, и крупного и мелкого, в статусе *месукенот*, - говорят они, - пригодно в пищу, если сразу же после *шехиты* имела место предсмертная конвульсия. Для определения этого, достаточно, чтобы животное дернуло передней или задней конечностью. Или даже - хвостом. Но, если особь мелкого рогатого скота, скажем, коза или овца, после *шехиты* вытянула заднюю или переднюю ногу, но не согнула ее вновь, ее мясо для еды не годится...

Итак, перед нами - Мишна, представленная различными позициями Учителей.

Талмуд внимательно изучает все высказанные здесь точки зрения. И констатирует, что основная группа Учителей в качестве главного признака кошерности мяса животного в статусе *месукенот*, которому делают *шехиту*, выделяет наличие конвульсий после процедуры. И в этом их точка зрения совпадает с позицией раби Шимона бен Гамлиеля. Но - не полностью. В отличие от раби Шимона бен Гамлиеля, который говорил, что мясо животного будет кошерным, если после *шехиты* конвульсивные движения присутствовали и в передних и в задних конечностях, они давали разрешение на употребление этого мяса в пищу, даже если животное дернуло только хвостом. С другой стороны, по отношению к особям мелкого рогатого скота их требования повышены.

Для мелкого рогатого скота, согласно их позиции конвульсивное движение выражается в том, что после *шехиты* животное вытягивает и поджимает обратно к телу одну из конечностей. Если же оно лишь вытянуло конечность, но обратно ее не поджало, то у мелкого скота это не является признаком того, что в процессе *шехиты* оно еще было живым. Однако в случае с крупным скотом, даже если животное по завершению процедуры *шехиты* только вытянет, или - подождет одну из конечностей, оно уже будет считаться кошерным, так как для крупного скота это - свидетельство о его жизнеспособности.

Они признают, что сильное кровотечение после *шехиты* может быть свидетельством, что животное в процессе осуществления процедуры было живым. Но, в отличие от раби Элиезера, им для определения кошерности его мяса, этого не достаточно.

Как определяется статус *месукенот*? - спрашивает Талмуд.

Если животное способно есть как здоровое, но не стоит на ногах, мы относим его к этой категории, - дает разъяснение **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век).

Автор текста Александр Капер