

לוביטע דעלדען דאס גוט

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, ВИТАЛИЙ ХАИМ БЕН ЙОСЕФ МАРГОЛИН

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

«ВАЭТХАНАН»

А также:

ש אבא

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тамар

Doctor Тора

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

Акко, Алматы, Анадырь, Астана, 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 «Ваэтханан» — 3****Вопросы Раввину — 6****Психология по Торе — 10****Культура. Личность. Этика — 12****Женская рубрика — 14****Цель Эц Тamar — 15****Законы Лашон а-Ра — 16****Doctor Тора — 16****Анализ Новостей — 19****9 АВА — 21****Детская Страничка — 26****Лист Талмуда — 27****Ответственные за проект:**
Элиэзер Фрейдкин, Давид Эльман**Над номером также работали:**
Лейб Каханэ, Сара Манн,
Елена Демидова
Тамар Антопольская, Цюпа Гензель,
Эня Леина, Арье Марголин,
Анна Марголина, Юдит Аккерман**Художники:**
Этель и Борис, Бат Ноах**Любые Ваши предложения**
направляйте на эл.почту
hhafetzheim@gmail.com**Поддержите наш проект**
<https://hafetzheim.com/donate/>**МЫСЛИ РЕДАКТОРА...****Мы** находимся в недельной главе Ваэтханан, очень часто выпадающей в период 9 Ава.

Сказано: «Ибо кто есть великий народ? К кому сильные близки как Господь, Б-г наш, когда бы мы ни воззвали к Нему. И кто есть великий народ? У кого законы и правопорядки праведные, как все это Учение, которое излагаю пред вами сегодня! Только береги себя и береги душу твою очень, чтобы не забыл того, что видели твои глаза, — и чтобы не отошло оно от сердца твоего во все дни жизни твоей; и поведай это сынам твоим и сынам твоих сыновей»

Мы - еврейский народ, были выведены из египетского рабства, в котором человеческая жизнь ничего не стоила. У раба отсутствовало само понятие «свобода выбора», ведь он полностью подчинен и принадлежит своему хозяину.

Целью вывода нашего народа было не только освобождение из-под ига фараона, но и дарование нам закона Торы и самой Торы, чтобы мы смогли правильно ее реализовать на Земле Израиля.

Спустя тысячелетия скитаний в галуте, мы снова вернулись домой в Израиль и именно здесь с новой силой и качеством должны реализовать Тору, которую приобрели и приобретаем каждый день.

Естественно, параллельно с этим у нашего народа должен быть выбор и альтернатива, ведь только, когда есть свобода выбора, человек, может по-настоящему выбрать добро и правильные законы.

Сегодня в Израиле малая горстка людей, поднимает часть общества под лозунгами защиты «демократии», используя разные методы и способы борьбы, в глобальном смысле, желая оторвать наш народ от Всевышнего и Торы.

Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, а если копнуть немного глубже, то такая ненависть может зародиться в ситуации, когда кто-то любит другого человека, но эта любовь имеет личный интерес, как сказано в Пиркей Авот:

«Если любовь во всех ее проявлениях не бескорыстна, то она иссякает с исчезновением корысти, а бескорыстная не иссякает никогда». Проанализировав подобную ситуацию, мы можем сделать вывод о том, что в таких случаях, мы проявляем к кому-то симпатию, по большому счёту, исключительно, ради своих интересов: почета, уважения, славы, денег...

Однако, при такой любви, один шаг до ненависти, что и является корнем беспричинной ненависти, ведь мы сразу же смотрим на другого: а почему он получил больше, а почему у него есть такая должность, а у меня нет и так до бесконечности.

В сегодняшних реалиях мы видим часть народа, которая открыто, ненавидит и, в принципе, с ними меньше проблем, потому что они открыто, заявляют о своих идеях и их мягко говоря попросту жалко..., но проблема таится как-раз-таки в нас, в отношении к нашим друзьям и товарищам, близким и родственникам. Насколько бескорыстно мы их любим?

Именно здесь и кроется лекарство, необходимое каждому из нас: с ещё большим вниманием относиться к близким по духу евреям и ежедневно стараться выкорчевывать в себе беспричинную ненависть, то есть продолжать работу, которую мы проделываем уже два тысячелетия.

Хочется пожелать всем нам в этом году, чтобы Всевышний, как можно скорее, перевернул 9 Ава в день праздника и радости.

Элиэзер Фрейдкин

Кфар Эльдад

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

ГЛАВА «ВАЭТХАНАН»

Место в Торе: *Дварим*, гл. 3, ст. 23 — гл. 7, ст. 11

Почему она так называется?

Глава начинается фразой: «И я умолял Всевышнего в то время...».

Умолял на иврите — *ваэтханан*.

1. Почему Моше молил Всевышнего, а Аарон — нет?

Наша недельная глава начинается словами Моше: «И молил я о милости Всевышнего» (*Дварим*, гл. 3, ст. 23).

Моше молит Всевышнего об отмене приговора, о разрешении войти в *Эрец Исраэль* (на Землю Израила).

Но почему об том же не молит Аарон? Ведь тот же приговор вынесен и ему.

Учителя объясняют, что у смерти тоже есть свои преимущества. Уход в иной мир предоставляет возможность увидеть Всевышнего, приблизиться к Нему. Как сказано: «Не дано человеку увидеть Меня и остаться в живых» (*Шемот*, гл. 33, ст. 20). Но вот, после смерти — дано.

Во время дарования Торы произошло чудо, евреи видели Творца и не умерли. В Торе об этом читаем: «Вот дал нам (возможность) Всевышний узреть славу Свою и Свое величие, и голос Его слышали мы из огня; сегодня мы видели, что говорил Всевышний с человеком, и тот остался в живых. Так для чего нам умирать?» (*Дварим*, гл. 5, ст. 21-22).

И действительно — для чего? Ведь теперь у смерти нет никаких преимуществ перед жизнью.

В Мидраше (*Мидраш Раба* на книгу *Шемот*, гл. 41) говорится, что во время дарования Торы сыны Израила получили бессмертие. Но после того, как они создали «золотого тельца», смерть — вернулась. А вместе с этим исчезла и возможность увидеть Всевышнего, оставаясь в живых.

Выходит, завершая земную жизнь, Аарон обретал возможность увидеть Творца. Поэтому он спокойно воспринял приговор.

Но тогда почему Моше просил не отбирать у него жизнь? Да еще, с такой настойчивостью.

Никто из людей не был так близок с Всевышним, как Моше, который говорил с Творцом «лицом к лицу». В Торе находим свидетельство этому: «И не было более пророка в Израиле, подобного Моше» (*Дварим*, гл. 34, ст. 10). То есть Моше смерть не давала ничего нового, ничего такого, чего не было бы у него при жизни.

Еще можно сказать, что Аарон не молил о вхождении в *Эрец Исраэль* потому что знал, что часть его души возродится в пророке Эзре, лидере поколения, вернувшем народ из Вавилонского изгнания. И уже в качестве Эзры он исполнит все заповеди, связанные с Землей Израила. Моше же был третьим, а значит

последним гилгулем (воплощением) своей души. На это намекает его имя, в буквах которого зашифрованы все воплощения частей его души. МоШЕ: Моше, Шет (сын Адама), Эвель (сын Адама).

на основе комментариев рава Элазара Лева

(глава раввинского суда городов Пильца, Пилзен и др.,

автор книги «Шемен Рокаех»; 1758-1837 гг.)

и рава Натана Шапиро

(автор книги «Мегале Амукут»; Польша, 1584-1633 гг.)

2. Что Моше просил Всевышнего объявить

В нашей недельной главе читаем: «И молил я о милости Всевышнего в ту пору, говоря...» (*Дварим*, гл. 3, ст. 23).

Слово «говоря» (на иврите — *лемор*) довольно часто встречается в Торе.

Например: «И обратился Всевышний к Моше, говоря» (*Шемот*, гл. 13, ст. 1). И оно, как правило означает, что Всевышний велит Моше передать Его указание всему народу, объявить евреям Его Волю.

В нашем фрагменте слово «*лемор*» использует Моше, обращаясь к Всевышнему.

Значит ли это, что он просит Творца кому-то что-то передать?

Конечно же, подобное трудно себе представить.

В своей комментарии к этому фрагменту Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) пишет, что наш случай — исключение из общего правила. Употребив здесь слово *лемор*, Моше, по сути, произносит: «Не оставляю Тебя, пока не дашь мне знать, исполнишь Ты просьбу мою или нет?».

Но так ли уж обязательно записывать рассматриваемый фрагмент в исключения? Быть может слова Моше все же можно объяснить и в соответствии с общим правилом?

Ор *ha-Хаим* (раби Хаим бен Атар, Марокко, первая половина 18-го века) отмечает, что в

«И я умолял Всевышнего в то время...»

случае, если бы Моше вошел в *Эрец Исраэль* (на Землю Израиля) и построил бы *Бейт ха-Микдаш* (в условном переводе — Храм), этот *Бейт ха-Микдаш* стоял бы вечно. Но поскольку этого не произошло, появилась возможность *галута* (изгнания).

До сих пор мы сосредоточились на анализе слова «лемор». Но в просьбе Моше есть еще одно интересное выражение, нуждающееся в разъяснении — «в ту пору».

О какой поре идет речь?

Точно такое же выражение мы находим в Танахе, в словах пророка: «В ту пору Я приведу вас и в то время Я соберу вас, ибо сделаю вас именитыми и прославленными среди всех народов земли, когда возвращу пленников ваших пред глазами вашими, — сказал Всевышний" (книга пророка *Цфани*, гл. 3, ст. 20). Это пророчество — об окончании *галута* и начале *геулы* (избавления).

Теперь мы можем лучше понять, о чем просил Моше Всевышнего. Сказано: «И молил я о милости Всевышнего» (если уж я не могу войти в *Эрец Исраэль*, а, значит, Храм будет разрушен и народ мой отправится в *галут...*) в ту пору, говоря (Владыка Мира, скажи им как можно скорее: "В ту пору...". Возвести им через пророка: "В ту пору Я приведу вас...").

Таким образом, используя слово «лемор», Моше действительно просит Всевышнего передать «что-то кому-то». Передать еврейскому народу пророчество о *геуле*. И не только передать на словах, но и — поскорее исполнить.

на основе комментария рава Йосефа Бергера

(Израиль, наши дни)

3. Можно ли, с точки зрения Торы, убить змея голой пяткой?

Написано в нашей недельной главе: «Только береги себя и береги душу твою очень» (*Дварим*, гл. 5, ст. 9).

Изучая этот фрагмент, наши Учителя приходят к выводу, что речь в нем идет о запрете подвергать себя опасности.

В Талмуде (трактат *Берахот*, лист 33) рассказывается, как в одном месте завелся страшный змей. Он наносил большой урон местным жителям, а те никак не могли найти на него управу. В конце концов, они пожаловались на змея раби Ханине бен Доса. Тот попросил показать ему змеиную нору. Затем он засунул в нору босую ногу, змей ужалил его в пятку и тут же умер. Раби Ханина бен Доса принесдохлого змея в *бейт мидраш* (Дом учения) и сказал:

— Посмотрите, дети мои, на самом деле убивает не змей, а прегрешение.

И именно тогда в народе появилась поговорка:

— Горе человеку, на которого напал змей. И горе змею, если он решил напасть на раби Ханину бен Доса.

Из этой истории вытекает вопрос: на каком основании раби Ханина подвергал себя смертельной опасности, засунув босую ногу в нору страшного змея?

Магарша (комментатор Талмуда, Польша, 16-й век) сообщает, что на самом деле все было не совсем так. Он цитирует Иерусалимский

Талмуд, где описание того случая несколько иное, нежели в Вавилонском. Дело было так. Услышав о бесчинствах змея, раби Ханина бен Доса начал молиться, и во время молитвы его укусила змея, и от собственного укуса — тут же, на месте, подох.

Рав Барух Эпштейн (Европа, конец 19-го века), автор замечательного комментария *Тора тмима*, объясняет, что своим рассказом, записанным в Вавилонском Талмуде, Учителя хотели научить нас, что в ситуации, когда человек находится в опасности — ради его спасения нужно использовать любые средства, даже ели при этом есть угроза для жизни самих спасателей.

Таким образом, предполагаемая опасность (на иврите — *сафек сакана*) не должна останавливать спасательные мероприятия.

Хида (раби Хаим-Йосеф-Давид Азулай, Израиль, 18 век) пишет, что, поскольку раби Ханина бен Доса был известен тем, что мог совершать чудеса — для него в том, чтобы засунуть ногу в логово змея, не было опасности.

Рав Элиэзер Вальденберг (автор многотомного труда по галахическим вопросам под названием *Циц Элиэзер* — «Корона Элиэзера»; Иерусалим, 20-й век) уточняет, что укус змеи — не предполагаемая, но, конечно же — совершенно явная опасность. Протянув ногу змее — не приходится рассчитывать на спасение. Человек, потревоживший ядовитого змея, подвергает себя смертельной опасности. Таков закон природы. Но раби Ханина бен Доса, благодаря своей праведности, не раз поднимался над естественными законами. А там, где законы природы не властны — нет и опасности.

на основе комментариев Магарши

(комментатор Талмуда, Польша, 16-й век),

рава Баруха Эпштейна

(выдающий раввин, автор комментария к Торе под названием «Тора тмима»;

Европа, конец 19-го века),

Хиды

(раби Хаим-Йосеф-Давид Азулай, Израиль, 18 в.)

и рава Элиэзера Вальденберга

(автор многотомного труда по галахическим вопросам «Циц Элиэзер» — «Корона Элиэзера»; Иерусалим, 20-й век)

4. Возьмите даром

Написано в нашей недельной главе: «И молил я о милости Всевышнего» (**Дварим**, гл. 3, ст. 23).

Раши (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век) объясняет, что выражение «и молил я о милости» (на иврите — *ваэтханан*) означает — «безвозмездный дар». И хотя праведники могут требовать себе награду за хорошие поступки, они просят именно — подарок. Как сказано: «И помилую того, кого решу (помиловать)» (**Шемот**, гл. 33, ст. 1).

На самом деле, вознаграждение, которое получает человек за свои добрые дела — это милость (*хесед*) Всевышнего. Ведь если разобраться — откуда берутся силы, чтобы совершать хорошие поступки? Эти силы дает человеку Всевышний.

Или, откуда взялись у человека те органы, с помощью которых он делал добро? Их сотворил Всевышний.

Ну, а деньги, потраченные на благотворительность? Откуда они?

Эти деньги были даром Свыше.

В Танахе находим очень точное объяснение природы добрых дел и благотворительности. Сказано, например: «Ведь от Тебя все, и полученное из руки Твоей мы отдали Тебе!» (книга **Диврей ха-Ятим** — «Хроники дней», часть 1, гл. 29, ст. 14).

Об том же говорится и в книге **Йова**: «Кто предварил Меня, чтобы Я уплатил ему? Под всем небом — Мое это» (гл. 41, ст. 3).

Таким образом, мы видим, что добрые дела и благотворительность — это, по сути, возвращение долгов.

Учителя в Мидраше **Ялкуп Шимони** дают этому следующее объяснение. Чтобы человек мог исполнить заповедь о мезузе (см. на сайте, к примеру, ответ «Что делать с мезузой?», № 957), вначале нужно, чтобы Всевышний дал ему дом. Чтобы выполнить заповедь о *цицит*, Всевышний посылает человеку *талит* (о *цицит* и *талите* — см. на сайте, к примеру, в ответе «Помогите

глубже понять суть заповеди о *цицит*», № 4439 — с материалами, на которые в нем даны ссылки). Отделить десятину (*маасер*), можно — если Всевышний устроил все так, чтобы у тебя было поле. И т.д.

Так за что же, простите, просить награду? Можно рассчитывать лишь — на подарок, безвозмездный дар.

В книге **Ховот ха-Левавом** («Обязанности сердца»; автор — рав Бахье Ибн Пакуда, Испания, 11 век) сказано, что награду в Будущем мире человек получит, либо благодаря милости Всевышнего, либо, если он сделал что-то для общества.

Учителя в Талмуде (трактат **Берахот**, лист 10) отмечают, что царь Хизкияху (6-й век до н.э.) сказал в молитве: «Хорошо поступил я в Твоих глазах». Всевышний, как написано в Танахе, ответил ему на это через пророка: «И защищу город этот, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, слуги Моего» (книга пророка **Йешаягу**, гл. 37, ст. 35). Всевышний подчеркивает, что спасает Иерусалим от захвата ассирийцами «ради Себя и ради Давида», но — не ради Хизкияху.

Пророк Нехемия (в начале периода существования Второго Храма — правитель Иудеи) был наказан за то, что сказал: «Помни мне это, Творец, и не сотри добрых дел моих, что сделал я в доме Всевышнего моего и для служителей Его» (Танах, книга пророка **Нехемии**, гл. 13, ст. 14). Его книга была названа именем Эзры (уже в более поздние времена она была разделена на две книги, и вторую назвали именем Нехемии).

В Талмуде (трактат **Берахот**, лист 55) отмечают Учителя, что тот, кто в молитве излишне сосредотачивается на личных просьбах — в конце концов, будет разочарован.

В молитвах на Рош ха-Шана очень важно уповать на Милосердие Всевышнего, и не вести себя так, как будто бы тебе что-то положено... В Рош ха-Шана следует уподоблять себя бедняку. Как сказано в Танахе: «С мольбою говорит нищий» (**Мишлей** — Притчи царя Шломо, гл. 18, ст. 23).

Раби Яков из Радзимины был настолько беден, что когда его шляпа развалилась от старости, у него не было денег, чтобы купить другую, даже самую дешевую. Тогда он сорвал в поле лопух и водрузил его себе на голову, вместо шляпы. При этом он никогда не унывал, напротив — заряжал окружающих своей жизнерадостностью.

Как-то шел он с лопухом на голове, вместо шляпы, и лицо его сияло счастьем. Его радость больно задела местного богача, который, хоть и был разодет как франт, но брел по улице без настроения.

— Я на твоём месте постеснялся бы радоваться, — постарался погасить богач улыбку на устах раби Якова. — Идет с лопухом на голове, да еще и радуется!

— А чего мне стесняться? — ответил раввин, все так же улыбаясь. — Я этот лопух ни у кого не украл, так же, как и свою нищету...

на основе комментария рава Йоэля Шварца

(Иерусалим, наше время)

5. Тора и ракетный обстрел

Написано в нашей недельной главе: «И вот Тора, которую положил Моше перед сынами Израиля» (**Дварим**, гл. 4, ст. 44).

Этот фрагмент произносят в синагоге, когда поднимают Свиток Торы.

Во время очередного противостояния на юге Израиля, в городе Нетивот, в тот самый момент, когда поднимали Тору, прозвучала сирена, свидетельствующая о том, что по Нетивоту выпущена ракета. Это означало, что у молящихся было всего несколько секунд, чтобы покинуть синагогу и спуститься в убежище.

В такой ситуации вернуть Тору в *арон кодеш* (особый шкаф, где хранят Свитки Торы) — невозможно. Что делать: оставить Свиток на *биме* (возвышение, где читают Тору в синагогах) или взять с собой в убежище? Какой вариант выбрать?

У каждой из опций — свои недостатки.

В **Шульхан Арухе** (раздел **Орах Хаим**, гл. 149, параграф 1) и в комментарии к нему — **Мишна Берура** (к этому параграфу) сказано, что не подобает оставлять Свиток Торы на *биме* без присмотра.

С другой стороны, запрещено просто так переносить Тору с места на место. Существует лишь некое послабление, позволяющее перенести Свиток для того, чтобы читать Тору на новом месте.

Так как же поступить?

Очевидно, что оставлять Свиток на *биме* — нельзя. Ведь, кроме того, что это — неподобающее отношение к Торе, следует еще учесть, что ракета может угодить в здание синагоги и повредить Свиток Торы. Или, ракета, к примеру, станет причиной пожара, от которого Свиток может пострадать.

Поэтому предпочтительнее все же вынести Тору с собой в убежище. Ведь запрещение выносить Тору из синагоги объясняется исключительно соображениями уважения и почета. В нашем же случае, Тору выносят, чтобы не подвергать опасности, потому что ею дорожат.

В комментарии к **Шульхан Аруху**, который называется **Пискей Тешува**, говорится, что в случае, если в синагоге нет надежного *арона кодеша* (способного защитить Свиток Торы от пожара или воров) — разрешается сразу же после молитвы забирать его в надежное место вне синагоги. И возвращать — перед молитвой. Значит, и в описанной здесь ситуации можно вынести Тору из синагоги в

убежище, чтобы защитить ее от ракетного обстрела.

Но если эвакуация Свитка Торы приведет к тому, что люди не успеют добежать до убежища за отведенное на это время — Тору разрешено оставить на *биме*.

на основе комментария рава Ицхака Зильберштейна

(Израиль, Бней Брак, наше время)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Если мир существует около 6-ти тысяч лет — откуда взялись мамонты?

Если мир существует примерно 6000 лет, откуда взялись мамонты? Они же жили миллионы лет назад, в четвертичном периоде? И биология, и геология, и радиоуглеродный анализ говорят о миллионах лет жизни на Земле!

С уважением,

Игорь

*Игорь
Новый Уренгой*

Содержание Вашего письма отражает, по сути, конфликт веры и разума. Этот конфликт неизбежно возникает у каждого думающего индивидуума, который начинает приближаться к Всевышнему. Человек должен понимать, во что он верит. Слепая вера у нас не поощряется.

Наоборот, поощряются нас — вопросы. Даже самые-самые как будто бы — «еретические».

Всевышнему не нужны роботы. Также, как нормальному учителю не нужны зубрилы, не вникающие в изучаемый материал.

Признаюсь, что я, размышляя над тем, с какой целью Вы задали этот вопрос, так и не пришел к определенному выводу. В самом деле. Вы действительно ищите Истину или хотите весомым аргументом, так сказать, «прижать» религию «к стенке»?

Так или иначе, следуя одному из наших фундаментальных принципов — *«лишпот бэ-кав зхут»* («изначально судить о человеке хорошо»), попытаюсь помочь Вам обрести хоть какую-то ясность в непростой теме, которую Вы выдвигаете на обсуждение.

Однако при этом не буду пересказывать Вам суть дела. Вместо этого предложу произвести самостоятельную работу, обозначив для Вас необходимые ориентиры.

1. Представьте, что Вы каким-то чудесным образом, в машине времени, перенеслись назад, в далекое прошлое и попали в шестой день Творения.

Увидев Адама и Хаву — что Вы скажите об их возрасте? Они — однодневные младенцы или взрослые люди?

2. Сколько годовых колец Вы обнаружили бы у деревьев в *Ган Эдене* (в условном переводе — Райский сад)?

Прочтите на нашем сайте ответ [«Существует ли в иудаизме понятие «рай»?»](#) — с материалами, на которые в нем даны ссылки.

3. Тора — на уровне дословного понимания текста — описывает **духовное** становление цивилизации.

В рамках материалистического изложения истории человеческая цивилизация насчитывает примерно 11 тысяч; если более строго — 7 тысяч лет.

Тут надо сказать, что на нашем сайте этот вопрос рассматривался многократно и достаточно подробно.

Вы, несомненно, обогатите багаж своих знаний на данную тему, если прочтете в разделе «К размышлению» статьи [«Возраст человека»](#), [«Наши современники динозавры»](#), [«Дарвин, гоухоум»](#) и [«Срок формирования планет»](#).

В ту же «копилку», несомненно, войдут и размещенные на сайте ответы [«Динозавры и ледниковый период»](#), [«Возраст мира, динозавры и прочие»](#), [«То, что мир создан Творцом, противоречит открытиям ученых?»](#) и [«Сколько лет человечеству?»](#) — с материалами, обозначенными в них linkами.

И в заключение отмечу, что на нашем сайте — многие тысячи материалов. И практически невозможно «выловить» из общей массы все, что могли бы Вам пригодиться. Так что, если Вам действительно интересно — потратьте еще время и отыщите то, что, на Ваш взгляд, принесет Вам пользу...

Автор текста Валерий Хаймовский

Из теста, на которое произнесла благословение, можно сделать не только халы?

У меня вопрос по поводу афрашат хала (отделения халы). Могу ли я из теста, на которое произнесла благословение часть взять на выпечку самих хал, а другую, например, для пирожков?

У нас небольшая семья, и 2 кг теста только на халы — это очень много. И как-то не хочется часть замораживать.

Слышала вариант, что сделать в разных мисках замес на разные блюда, например, в одном для хал, в другом на сладкий пирог. В общей сложности не меньше 1.700 гр. Но при благословении придвинуть миски вместе (или приподнять и присоединить эти разные замесы). Потом отщипнуть с каждой по части для отделения халы.

Но некоторые мне сказали, что это не верно. И эту смесь можно использовать только для одинаковой выпечки. Я запуталась. Скажите, как правильно поступать?

И если я само тесто хочу смешать с орехами, сухофруктами, то, когда мне делать отделение халы?

*Двора
Израиль*

Отделение халы — важная заповедь Торы. В тексте Торы об этом сказано: «От начинки вашего теста давайте Всевышнему возношение в поколениях ваших» (**Бамидбар**, гл. 15, ст.21).

В наш рацион входит множество изысканных блюд, но, как известно, хлеб — всему голова. И благодаря отделению халы на нашем хлебе всегда пребывает благословение, а мы приобретаем заслугу за выполнения заповеди. Так что, наш хлеб становится пищей не только для тела, но и для души.

Заповедь отделения халы — это предписание отделять небольшой кусок величиной с «ке-зайт» (крупную маслину), массой не менее 30 гр. и по объему не меньше спичечного коробка. Халу отделяют от теста, принадлежащего еврею и приготовленного из одного из пяти видов злаков: пшеницы, ячменя, полбы, овса и ржи. Этот отделенный кусок и называется *хала*. Во времена, когда соблюдались законы духовной чистоты, халу отдавали *коэну*.

В наши дни, когда такой возможности нет, и все мы, в том числе, *коэны*, пребываем в духовной нечистоте, халу сжигают или, завернув в два покрытия — выбрасывают в мусор.

Изделия из теста, от которого не была отделена хала, есть запрещено.

Эту заповедь должна выполнять именно женщина. Однако в случае, когда женщина не имеет возможности ее выполнить (например, занята мытьем посуды), халу по ее поручению — может отделить любой взрослый человек. Нельзя поручать отделение халы только малолетним детям.

Если тесто есть, а женщины в доме нет — халу отделяет взрослый мужчина.

У этой заповеди — глубокие духовные корни. Самое первое тесто замесил Всевышний, создавая человека. Тогда Он взял земной прах с четырех сторон света и смешал его с водой (человек, как известно, на 60% состоит из воды), поднявшейся из бездны.

Из этого теста и был создан Адам.

Некоторые, к сожалению, до сих пор продолжают оставаться тестом, несмотря на все старания родителей, учителей или супруги придать им хоть какую-то форму.

В **Мидраше Раба** на книгу **Берешит** хала названа среди тех «элементов», благодаря которым создан и существует наш мир.

Слово «хала» восходит к слову

«*атхала*» (начало). И она — «*решит*» (начаток). Начатком же является и народ Израиля. Следовательно, можно заключить, что Израиль — это *хала* от теста под названием Адам.

Когда из-за Хавы Адам нарушил заповедь Творца, и съел плод от дерева познания Добра и Зла. Произошло духовное падение, и душа его раскололась на множество мелких осколков — еврейских душ.

Поскольку эта духовная поломка произошла из-за женщины, то и исправлять лучше — ей. А для исправления надо собрать вместе и объединить в одно целое разбитые осколки.

Заповедь отделения *халы* несет в себе аспект такого исправления.

Теперь, после того, как мы немного «повитали» в духовных мирах — опустимся на землю, с тем, чтобы еще тверже на ней стоять. Для этого необходимо знать законы Торы, в том числе, и связанные с отделением *халы*. Поэтому без промедления приступаем к изучению.

Если для замешивания теста использовано более 1.200 г муки, от него необходимо отделить *халу*. Если же муки 2.250 г или более — отделение *халы* сопровождается произнесением благословения *Барух Ата Адо-най Эло-эйну Мелех, ha'Эолам ашер кидешану бе'Эмицвотав ве'Эцивану леафриш хала мин ha-иса* (выходцы из восточных общин вместо *леафриш хала* завершают благословение словами *леафриш трума*) — Благословен Ты, Всевышний, Царь вселенной, освятивший нас Своими заповедями и повелевший нам отделять *халу* от теста (отделять *труму*).

Затем добавляют: «Этот кусочек пусть станет *халой* от этого теста, а также от всех остальных видов теста, которые делают или пекут в этом доме». И, отделив *халу* — сжигают ее или, тщательно завернув в два слоя, кладут в мусорное ведро.

Выходцы из восточных общин, *сефарды*, отделяют *халу* от теста, содержащего 1.500 г муки, не благословляя на отделение *халы*, а если в тесте есть 1.700 г муки — то с благословением.

Халу нужно отделять не только от привычного по консистенции теста, напоминающего глину, но и от полужидкой смеси. Только в этом случае — уже после выпечки.

Если от обычного теста забыли отделить *халу* до того, как тесто было помещено в печь, ее отделяют от готового кондитерского или хлебобулочного изделия.

Ни в коем случае нельзя отделять *халу* в *шаббат*. Это — запрещено.

При наличии нескольких порций теста (или испеченных мучных изделий) одного вида, количество муки в которых достигает объема, нужного для отделения *халы* только в сумме — их надо объединить. Для этого все порции (или все изделия) кладут в одну емкость и накрывают сверху, или же кладут на скатерть, прикрыв этой же скатертью, и отделяют *халу*, произнеся благословение.

Если хочется разнообразия, но и от *берахи* не собираетесь отказываться — не пожалейте 2.300 г отборной муки и потрудитесь, замесив тесто отменного качества. Затем — по всем правилам отделите от него *халу*, после чего лепите из него булки и булочки всевозможных форм и размеров, сколько душе угодно.

Если ваше тесто пока однородно, но предназначено для выпечки разных по вкусу изделий (скажем, сладких и солоноватых, или с разными наполнителями), а муки суммарно все те же 2.300 г или больше, но ни в

одном, отдельно взятом виде выпечки не наберется нужного для *берахи* количества — *халу* следует отделить без благословения.

Если замесили несколько видов теста, скажем, молочное и парве, или тесто для торта и для субботних *хал* — их не объединяют не только для произнесения благословения, но даже и для отделения *халы* без *берахи*.

Лучше всего отделять *халу*, когда тесто возшло, даже если потом планируют использовать наполнители.

Автор текста *Мордехай Вейц*

Получается, моя задача — сидеть и плакать?

Здравствуйте.

В Шаббат случайно увидел девушку на улице. Почему-то запомнил. А сегодня утром прочитал в новостях, что её нашли убитой в другом городе нашей же области.

Вспомнил, что все встречи в нашей жизни не случайны - так писал Бааль Шем Тов. Сейчас я сижу и плачу, не понимая, почему я не знал, что она в розыске в том городе, когда я увидел её. Получается, что моя задача была не спасти её - а сидеть и плакать?

Какая-то странная задача. Или нет?

Ronnie
Беларусь

Можно с симпатией отнестись к тому, что Вы близко к сердцу принимаете несчастья других людей, включая тех, с кем Вы не знакомы. Сопереживание — очень важное, хорошее чувство, характеризующее человека с положительной стороны.

Да, Вы правы — в нашей жизни нет ничего случайного. Не бывает и случайных встреч. Однако из этого не следует, что каждое событие, каждую встречу и т.п. надо воспринимать как знак, побуждающий совершить какие-то конкретные действия.

Всегда нужно знать и не забывать, что в каждом деле, даже самом замечательном — должны быть границы.

Вы напрасно пытаетесь понять, какие именно цели ставит перед Вами Всевышний в тех или иных случаях.

Надо помнить, что нам известны общие задачи. Известен смысл жизни еврея. А вот конкретика — за пределами нашего разума.

Об этом в Танахе прямо сказано: «Мои мысли — не ваши мысли...» (книга пророка **Йешаягу**, гл. 55, ст. 8).

Поэтому размышлять о том, что Вашей задачей могло быть спасение той девушки, которую Вы встретили на улице — не стоит. Это не просто неправильно, но даже — вредно. Равно как подозревать, что с Неба Вам спустилось повеление, как Вы пишете — «сидеть и плакать».

Я рекомендовал бы Вам не помещать себя в центр всего того, что происходит вокруг Вас. Это, по меньшей мере — не продуктивно.

Неизмеримо больше пользы будет от размышлений над тем, какие общие поручения дал Творец мира нашему народу (и каждому еврею в отдельности).

Они в Торе, еще раз подчеркнуты — определены. И мы, повторяю, знаем, что это. А если кто-то не знает — ему будет нетрудно это узнать. Пророческий дар для этого никому из нас не требуется.

Из многочисленных писем от Вас, полученных за несколько лет, видно, что Вы, в общем-то — добрый человек. И это — вполне может быть основой для правильного поведения в жизни.

Так что, действуйте в таком духе и не сосредотачивайтесь на том, какова Ваша роль в мире и т.п. Эти мысли — не возвышают человека.

Что возвышает — так это его добрые дела. И Вы, как мне видится — настроены на их реализацию.

Только постарайтесь действовать продуманно, не совершая импульсивных поступков...

Автор текста Элиягу Эссас

В процессе изучения Торы допустимо общение католика с евреями?

Здравствуйтесь.

Попробую задать вопрос, кратко, чтобы не тратить ваше время.

Местность: Galicja. Возраст: 26 Мать

католичка, отец исповедует иудаизм. Разошлись, когда было 3 года.

Статус католика вполне устраивает.

1) Допустимо ли изучение Торы, в контексте рекомендаций для неевреев?

2) Допускается ли общение католика с евреями, во время процесса изучения Торы?

Пока такие простенькие вопросы. Благодарствую за внимание.

Давид

Благодарю за заботу. Вам удалось составить вполне лаконичное письмо.

Отвечу на Ваши четко и ясно сформулированные вопросы в том порядке, в котором Вы их задаете.

1. Вам, конечно же, известно, что книги Танаха, включая Пятикнижие (Письменная Тора, на иврите — Хумаш) изданы на многих языках. И это само по себе — знак, что эти книги разрешается читать неевреям. Всем тем, кто интересуется нашим мировоззрением и нашим образом жизни.

Таким людям, кстати сказать, настоятельно рекомендую пользоваться только такими книгами, которые выпущены в свет еврейскими религиозными издательствами.

2. Присутствие неевреев там, где евреи погружены в изучение Торы — крайне не желательно. И не потому, что в процессе постижения материала евреи обсуждают какие-то «секреты», но потому — что задачи изучения Торы у евреев и неевреев разные.

Для евреев главное — постижение мировоззрения, которое передал нашему народу Всевышний. Вторая, наиважнейшая цель — из наших книг почерпнуть, как правильно соблюдать заповеди Торы, наши обычаи и традиции.

К неевреям эти две обозначенные выше цели — отношение не имеют. Им можно посоветовать, если уж они читают наши книги — постараться узнать и понять, что Всевышний открыл всему человечеству.

Автор текста Элиягу Эссас

Вам не кажется, что у евреев — странное празднование Нового года?

Почему у евреев празднование нового года совпадает с днём суда?

Я слышал, что в этот день Б-г судит евреев и вообще всех людей на земле. У других народов не так, я не слышал, чтобы был день суда. А новый год они, в отличие от евреев, отмечают как весёлый праздник, начало следующего календарного года.

Странное празднование у евреев, вам не кажется?

**Виктор
Пермь**

Человеку, непосвященному в тонкости нашей веры и традиции, многое в ней кажется «странным». Евреи, старающиеся соблюдать законы Торы, в субботу не разговаривают по телефону, не включают

электрические приборы, следуют особому дресс-коду в одежде, отказываются от некоторых видов пищи и т.д. Одно, казалось бы, совсем не связано с другим и не имеет логических объяснений.

Однако же объяснение всем этим «странностям» есть, и оно — одно.

В основе нашей традиции заложены законы Торы, которые первоначально были переданы нашему народу на горе Синай, а затем веками получали оформление и уточнение Учителей Торы.

Мы не придумываем себе праздники. Более того, это нам даже запрещено. И если некий праздник не указан в Торе, отмечать его нам не следует. За исключением тех праздничных и особых дней, которые были установлены мудрецами тысячи лет назад. В крайнем случае, Учителями Торы в более позднее время.

Рош ha-Шана, еврейский новый год — один из дней, о которых, определив суть этого праздника, сообщает Тора, с повелением отмечать его.

Из Торы узнаем, что это — день особой святости, памятный день, главная заповедь которого — трубление в *шофар* (бараний рог особой выделки).

Устная Тора разъясняет, что в этот день, первый день еврейского месяца *тишрей*, был сотворен мир. Точнее — создан первый человек, Адам, что произошло на шестой день Сотворения мира. Этот день назначен Свыше — днем Небесного Суда, когда все земные создания проходят перед взором Всевышнего, и решается их судьба на следующий год. Определяется их духовное, физическое и материальное состояние.

В два праздничных дня Рош ha-Шана проходят, наряду с изучением Торы, трапезами и семейном отдыхом, в молитвах, один из важнейших элементов которых — признание власти Всевышнего над миром. Звучат в молитвах в эти дни и наши просьбы к Нему о прощении и благоволении к нам в день Небесного Суда.

Рош ha-Шана открывает десять дней *тешувы* (раскаяния), по истечении которых мы празднуем Йом Кипур, день прощения и искупления.

Но вернемся к понятию нового «календарного года», который отмечают другие народы, и которое Вы приводите в письме на сайт.

Есть ли у него особый смысл и значение?

Не углубляясь в обычаи других народов и их верования, отмечу, что их празднование нового года сопровождается весельем, обильной трапезой, народными гуляньями, подарками и т.д. Как правило, оно несет в себе те или иные элементы язычества (украшение елок, использование разных образов, имеющих языческие корни и т.д.).

Но евреи не могут радоваться бездумно. Так устроена наша вера, что все в ней должно быть осмысленно. Всему должно быть глубокое обоснование. Должна быть и цель, к которой мы приближаемся через осмысленные действия.

В этом плане, Рош ha-Шана приближает нас к важной цели — к осознанию места Творца в мире, нашего предназначения в нем, ответственности за свои поступки перед людьми и перед Всевышним.

Пронзительные звуки *шофара* вселяют трепет, вынуждают сменить легкомыслие на осознание своей слабости и несовершенства.

Напоминают о необходимости проведения духовной работы по исправлению ошибок. Так, чтобы в следующем году стать лучше, стать более достойными наших великих предков — Авраама, Ицхака и Яакова.

И вместе с тем, еврейский новый год — радостный праздник. Основа этой радости — мысль, что нами правит Всевышний, что Его Суд — справедлив. И что судит Он нас не по всей строгости Небесного Суда, ибо на таком суде нам не устоять, но — мудро, проявляя снисходительность и терпение. Почувствовать эту радость нам помогают праздничные трапезы, красивая одежда, добрые пожелания хорошего нового года от близких и от незнакомых, случайно встреченных людей.

Не так просто, согласитесь, отпраздновать такой новый год. На еврея в этот праздник ложится особая ответственность — провести его так, чтобы заслужить милость Неба и хороший приговор на следующий год. И для него лично, и для всего еврейского народа.

К тому же, не так просто радоваться в день Суда.

Однако заслуга за каждый правильно проведенный праздник нового года — велика. Каждый такой Рош ha-Шана делает нас лучше и еще на один серьезный, значимый шаг приближает нас и весь наш народ к Творцу.

Автор текста Михаэль Бергман

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Вероятно, нет раны глубже и болезненнее, чем та, которая нанесена, когда тебя бросил отец. Бросил, потому что не любит?.. Эта рана может болеть всю жизнь, наполняясь нередко — вымышленными обидами. Единственный способ ее залечить — выяснить, что произошло на самом деле...

КАК ПРОСТИТЬ ОТЦА

Аелет

В детстве я ходила в частную школу — не потому, что мои родители могли себе это позволить (как большинство родителей моих одноклассников), а потому, что я выиграла стипендию на учебу в этом заведении.

Моя мама была домохозяйкой, папа — столяром. Если удавалось найти работу.

Нередко работы у него вообще не было, и финансовое положение нашей семьи становилось еще хуже. У нас не было денег. Однако при этом мама изо всех сил старалась создать видимость, что наша семья живет не хуже соседей. Что происходило в жизни моего отца, почему он был не в состоянии обеспечить нам такую жизнь, на которую мы рассчитывали — я не понимала. Разве мы с мамой не заслуживаем этого? — думала я. И злилась на отца, обвиняла его и испытывала по отношению к нему чувство полного разочарования.

Пока я была ребенком, я понятия не имела о том, почему папа то появлялся, то исчезал. В те периоды, когда ему нечем было заняться, он все равно не находил для меня времени. Родственники, оберегая мое детское простодушие, ничего мне не объясняли. А я, не получая от взрослых никакой информации, естественно, не могла разобраться в ситуации. И решила, что отцу просто-напросто на меня наплевать. И не подозревала о том, что он искренне меня любил, старался сделать так, чтобы у нас было все необходимое, но ничего у него не получалось.

К тому времени, когда я стала достаточно взрослой, чтобы понять, что происходит в нашей семье, я успела убедить себя в том, что мой отец — ужасный человек, не испытывающий ко мне нежных чувств и не желающий принимать в моей жизни ни малейшего участия. Из-за этого у меня появились комплексы, меня постоянно мучил вопрос: быть может, я просто недостойна любви и заботы?

В конце концов, когда мне не было еще и 12-ти лет, мои родители развелись. Я переехала жить к бабушке, и порвала с отцом всякие отношения.

Забывая обиды

Со временем, повзрослев, я пришла к мысли, что мне следовало бы помириться с отцом.

Синдром под названием «папа меня не любит» продолжал отравлять мне жизнь, проникая в мои отношения со всеми, с кем сталкивала меня судьба. Я поняла, что единственный выход из порочного круга — примирение с моим прошлым и с отцом.

Жизнь частенько бросает нам вызовы, и, пожалуй, самый трудный из них —

необходимость перемен. Гораздо проще оставить все как есть — с обидами и болью, к которым привыкаешь, чем внести в свое существование какие-либо серьезные изменения. Ведь перемены требуют работы над собой, а на это уходит немало усилий.

Казалось бы, прошлое осталось далеко позади и не должно тебя тревожить. Однако оно в моем сознании, особенно — разрыв с отцом, продолжало жить, принося болезненные ощущения. Не скрою, решение встретиться с отцом и постараться забыть нанесенные обиды далось мне очень не просто. «Может, не стоит?» — нашептывал мне внутренний голос.

Пережив несколько неудачных романов, я осознала, что не смогу создать здоровую и прочную связь с другим человеком до тех пор, пока не помирюсь с отцом. Вот тогда я решила на этот шаг окончательно.

Но как найти его после десяти лет разлуки? Это оказалось весьма сложным делом, встало дополнительным препятствием на моем и без того трудном пути. Но осознание того, что, не залечив рану, я не сумею двигаться вперед, не позволяло мне оставить свою затею.

Новый свет

И вот я наконец-то отправилась на встречу со своим отцом. По дороге туда я представляла себе нашу предстоящую ссору. Я, конечно же, не сдержусь и выскажу ему свое негодование, обвиняя его в том, что он причинил мне боль, которую я испытывала на протяжении стольких лет. Наверняка, и у него найдутся неопровержимые аргументы. А что, если я в порыве ярости хлопну дверью и больше никогда не смогу вернуться к нему?.. В моей голове роились картины неблагоприятного развития событий — одна хуже другой.

Подъехав к зданию, в котором с некоторых пор поселился мой отец, я получила ответ на большинство мучивших меня вопросов. Он живет в доме для пожилых людей, страдающих нарушениями психики.

Шаркая ногами, он медленно приблизился ко мне и неловко обнял. Мы опустились на скамеечку в холле и начали наш неспешный разговор. Мгновенно догадавшись о состоянии отца, я говорила с ним как с малолетним ребенком. И ощутила теплое чувство к нему — наша встреча чудесным образом сразу же меня исцелила.

Не было, оказывается, никакого конфликта и ничьей вины. Мы встретились как два человека, которые готовы поделиться любовью и отчаянно жаждут того же чувства в ответ. Наши сердца открылись для новых взаимоотношений.

Впрочем, обида еще оставалась. Обида — на себя. Столько лет потратить впустую, возвращая в себе негодование и неуверенность! Если бы я по-настоящему захотела понять происходящее, я сумела бы разобраться, что к чему, и избавила бы себя от многолетних страданий. Ведь на самом-то деле меня никто не бросал. Скорее, это я бросила своего отца...

Да, теперь отец предстал передо мной в совершенно ином свете. Он подарил мне жизнь, а потом сделал все, что мог, чтобы справиться с жизненными трудностями. Быть может, он сейчас был бы в лучшем состоянии, если бы я в трудный момент оказала бы ему помощь и поддержку.

Мой отец был болен. И все мои обвинения в его адрес, как выяснилось

— чистый эгоизм с моей стороны. Однако прошлое осталось далеко позади, и никто не может его изменить. Я всей душой простила отца, порвала со своим прошлым и нашла в себе силы начать свою жизнь заново.

Я понимала, что наделала немало ошибок. Возможно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы в свое время я приняла своего отца таким, каким он был — со всеми его недостатками и достоинствами. Если бы я преодолела свой эгоизм и поняла, что семья строится не только на заботах родителей о детях. Семья — коллективный «проект», каждый «исполнитель» в котором выполняет свои обязанности и вносит свой неповторимый вклад.

Осознав это, я попросила у отца прощения, и он с радостью меня простил. После этого передо мной встала новая задача. Я должна была простить себя, что оказалось труднее необходимости простить отца. Я поняла, что единственный способ компенсировать боль и страдания всех этих лет — построить настоящие отношения с отцом, в которых я ему так долго отказывала.

Радость испытания

В тексте вечерней молитвы **Шма** есть прекрасные слова о прощении: «Творец Вселенной, я прощаю всех тех, кто злился на меня или враждовал со мной... Вне зависимости от того, делал ли он это случайно, намеренно, по неосторожности или злему умыслу».

В прощении заключена удивительная сила. Я обнаружила, что, простив отца, я тем самым будто бы открыла в себе новый эмоциональный источник, позволивший мне строить более глубокие и прочные взаимоотношения с окружающими. Без этого я не могла вырваться из порочного круга озлобленности и вины.

Прощение способно творить чудеса.

Вскоре после того, как я возобновила общение с отцом, моя жизнь претерпела кардинальные изменения. Я наконец-то смогла более открыто общаться со своими друзьями и близкими, используя неистощимые резервы доверия к людям, которые таились где-то в глубинах души, долго не показываясь на поверхности.

Заповедь Торы «почитай отца своего и свою мать» всегда казалась мне несколько «односторонней». Теперь-то я понимаю, насколько она важна, ибо и мне представилась возможность почувствовать, сколько радости и смысла вносит в наше существование эта часть жизни. Приняв отца таким, какой он есть, я научилась не судить других. Я регулярно звоню своему отцу, часто навещаю его. Мы прогуливаемся по парку, а иногда мне разрешают взять его в город, и мы ужинаем в каком-нибудь ресторане. Я озабочена тем, чтобы медсестры были внимательны к нему, чтобы сосед по комнате, в которой он живет, не имел к нему претензий... Всевышний послал мне особое испытание, и я готова выдержать его. Более того, я не воспринимаю это испытание как тяжкое бремя. Напротив, оно подарило мне радость, которая наполняет меня, когда я забочусь об отце и о других людях, нуждающихся в моем внимании...

Материал сайта международной еврейской религиозной организации Эш а-Тора

aish.com

Перевод с английского

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Многие исследователи, проанализировав найденные документы и известные факты, пришли к выводу, что знаменитый путешественник 15-го века Христофор Колумб был еврейского происхождения.

Они полагают, что он отправился в экспедицию на Карибские острова, чтобы найти убежище для евреев, преследуемых в Испании и Португалии...

ЗАЧЕМ КОЛУМБ ОТКРЫВАЛ АМЕРИКУ?

Элиягу Бирнбаум

Действительно ли у Христофора Колумба (1451 – 1506 гг.), который открыл Америку, были еврейские корни? Может, его настоящее имя дон Кристоаль Колон?

Разве это не удивительно, что открыватель Нового Света был евреем, хотя и скрывавшим свое происхождение?

На мой взгляд, важно выяснить правду о происхождении Колумба. Ибо если он — еврей, мы, современные евреи, можем гордиться, что наш соплеменник открыл Америку. Такой факт не может не вызывать и уважение к еврейскому народу — равно как и новое достижение Израиля, создание космического аппарата «Берешит», долетевшего до луны.

Чтобы проверить версию о еврейском происхождении Колумба, я отправился на Карибские острова. В надежде, что там мне легче будет понять, что двигало этим человеком, как он себя проявлял.

Колумб открыл группу островов в Южной и Центральной Америке — Кубу, Ямайку, Пуэрто-Рику, Гондурас, Коста-Рику и Панаму, Гаити (остров Эспаниола, как назвал его сам Колумб). Выводы из моего путешествия я изложу ниже.

Многие испанские исследователи считают, что Христофор Колумб был мараном (евреем, насильственно обращенным в католицизм), и был вынужден хранить свое происхождение в тайне — в Испании речь в те времена шла о жизни и смерти.

С этой версией согласны и еврейские исследователи (среди них — Морис Дивид, Мозес Анзилак, Шмуэль Толковский, Шимон Ризенталь). Поддерживает ее и британский историк Сесиль Рут.

На еврейское происхождение Колумба указывает множество свидетельств, в частности — его фамилия, его дневник, письма и другие.

Официально целью его экспедиции был поиск короткого пути на Восток, в Индию. Однако нельзя исключить, что он ставил перед собой свою, еврейскую задачу. Многие исследователи считают, что он пытался найти некое убежище для евреев, жестоко преследуемых в Испании и Португалии.

Об этом пишет, в частности, известный общественный деятель, автор нескольких книг о Катастрофе европейского еврейства Шимон Визенталь в своем произведении «Паруса надежды». В ней говорится, что истинной целью экспедиции Колумба было открытие новых земель, где евреи могли бы найти убежище, защитив себя от гонений.

Впрочем, некоторые историки полагают, что он отправился на поиски десяти потерянных еврейских колен.

Эта версия подкреплена историческим документом — дневником переводчика Колумба Йосефа бен ha-Леви (в испанском варианте — Луис де Торрес), испанского еврея, мечтавшего о Новом Свете, где можно было бы обрести покой.

«Мой отец был переписчиком святых книг Торы и хотел, чтобы я говорил на нескольких языках, включая иврит. Колумб пригласил меня в свою экспедицию переводчиком. Он надеялся, что в Китае, на Дальнем Востоке, мы сможем найти десять потерянных еврейских колен. Он пригласил меня, чтобы иметь возможность общаться с ними... Незадолго до того, как меня изгнали из Испании, я дал согласие на то, чтобы отправиться с Колумбом в путешествие. Я тоже надеялся, что мы найдем наших потерянных братьев и жить в мире и на свободе. На кораблях Колумба было много маранов, которые жили в постоянном страхе перед инквизицией. И все они мечтали о возможности сбежать от нее».

Не последнее место среди гипотез о цели путешествия Колумба занимает идея, что он надеялся найти клады, которые позволили бы ему собрать армию, изгнать мусульман из *Эрец Исраэль* и построить Храм в Иерусалиме.

Об этом говорится в дневнике самого

Колумба, в котором он открывает свой грандиозный план. Он писал, что в случае, если при завоевании новых земель ему удастся разбогатеть, он сделает все возможное, чтобы «...освободить Иерусалим и построить там Святой Дом».

В своем дневнике Колумб пишет, что ему нужны деньги, чтобы создать армию в 100 тысяч солдат, с помощью которой он освободит Иерусалим и построит Храм.

Фамилия Колумб (производное от латинского «коломбус», что в переводе означает — «голубь»), под которой великий путешественник вошел в историю — не настоящая. Семья, в которой он родился, носила распространенную в тех краях еврейскую фамилию — Колон. В Испании времен Колумба огромным авторитетом среди евреев пользовался, к примеру, раввин Йосеф Колон (1420-1480 гг.). Известно также, что одним из первых осужденных испанской инквизицией на смерть (1461 г.) был Томаса Колон. Его, вместе с женой и детьми, сожгли на костре за то, что они тайно старались соблюдать законы еврейской традиции.

На мысль о еврействе Колумба наводит и такой факт. Изначально корабли экспедиции должны были отправиться в плавание 2-го августа 1492 года. Однако Колумб, по «неизвестным» причинам отодвинул отплытие на сутки — в тот год назначенная дата по еврейскому календарю совпала с Девятым Ава (день разрушения Иерусалимского Храма — см. на сайте [материалы, посвященные этому дню](#)).

Кроме того, надо отметить, что 3-е августа 1492-года было следующим днем после обнародования указа, предписывающего евреям Испании покинуть страну.

В период подготовки к экспедиции существенную помощь, и профессиональную и финансовую, оказывали Колумбу именитые и влиятельные евреи.

Среди них был, например, рав Дон Ицхак Абарбанель (великий раввин и государственный деятель, предводитель испанского еврейства, один из самых богатых и влиятельных людей Испании того времени вторая половина 15-го века; чуть подробнее о нем — см. на сайте в ответе [«Кто возглавил исход евреев из Испании?»](#)).

Астроном при дворе португальского короля, друг Колумба Авраам Закуто разработал для него астрономические таблицы и начертил карты для путешествия.

Основными спонсорами экспедиции были так называемые «новые христиане» Луис де Сантангель, Габриель Санчес и другие — тайные евреи, которых насильно заставили принять католицизм. Финансировав путешествие Колумба, они, в первую очередь, стремились помочь евреям-изгнанникам.

Есть еще один, менее известный факт. 19 мая 1506 года Колумб составил завещание, в которое включает указание — отдать десятую часть своего состояния бедным людям и незамужним девушкам. Источник этих распоряжений — исполнение заповеди об отделении десятой части от дохода и передача ее, например, беднякам, на организацию свадьбы бедной невесты и т.д. Кроме того, в завещании Колумб велит дать «половину серебряной марки — еврею, который живет у ворот Лиссабонского гетто».

Интересно, что при составлении документов (в том числе, и завещания) известный путешественник пользовался личной печатью, которая

представляла собой переплетение букв с графическим изображением. Такие символы часто встречались на надгробиях еврейских кладбищ Испании.

Перед смертью Колумб попросил сыновей сделать этот знак семейной печатью, чтобы и потомки ею пользовались. Автор книги «История маранов» британский историк Сесил Рот считает, что это изображение — «зашифрованная замена *Кадиша*» (еврейской поминальной молитвы). Возможно, это завуалированная инструкция сыновьям читать по отцу *Кадиш*.

Исследователи отмечают, что в верхнем левом углу писем сыну, Колумб ставил еврейские буквы «бет» и «hey» — сокращение слов «*бе-эзрат ха-Шем*», что в переводе с иврита означает — «с помощью Всевышнего».

Неудивительно, что в письме, адресованном королю Фердинанду таких пометок нет.

В команде Колумба было много евреев, которых вынудили принять христианство, но в душе они оставались евреями. Они мечтали найти в новом мире такое место, где можно было спокойно, без опасений, жить.

Колумб относился к этим людям с особым участием и делал все, что было в его силах, чтобы защитить их.

Остров Ямайка Христофор Колумб обнаружил в 1494 году, а в 1503-м — спустился на берег и объявил остров владением королей Испании, которые назначили Колумба правителем этого и некоторых других островов.

Как только Колумб стал правителем острова, евреи обратились к нему с просьбой позволить им там поселиться. Королева Изабелла отдала остров Колумбу и пообещала, что инквизиции в той части света — не будет.

Это объясняет тот факт, что во времена правления семьи Колумба на Ямайке — ни инквизиции, ни инквизиторов там действительно не было.

Евреи, поселившиеся на Ямайке, могли, наконец, открыто и свободно соблюдать законы еврейской традиции, чего не было в других местах, где правителями были испанцы.

Так остров Ямайка оказался еврейским анклавом внутри испанского королевства.

И все это — благодаря Христофору Колумбу и членам его семьи.

Таким образом, существует много доказательств еврейского происхождения Колумба. Он родился в еврейской семье, носил еврейскую фамилию, имел тесные связи с евреями, его ближайшее окружение состояло из евреев, в своих письмах он часто цитирует Танах, а перед текстом письма — упоминает Всевышнего. Он защитил многих евреев и сумел увести их подальше от дамоклова меча инквизиции.

Неужели этого еще недостаточно, чтобы можно было с уверенностью ответить на вопрос: был ли Колумб евреем?

Материал израильского периодического религиозного издания «Магор ришон»

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Глава Ваэтанан.

Только берегитесь и оберегайте душу свою, чтобы не забыли вы того, что видели ваши глаза, и чтобы не ушло это из сердца вашего все дни жизни вашей, и передайте это детям и внукам вашим».

Это запрещающая заповедь «не забывать Синайского откровения».

Когда мы стояли на горе Синай и получали Тору, мы находились на большом духовном подъеме.

Тогда мы получили Тору прямо в душу, как духовную пищу, которая остается с нами всегда и перейдет через наши души в души наших потомков.

Находясь на таком духовном подъеме, уровень или способность запоминания была самой высокой.

А что же случилось, когда закончилось синайское откровение?

Хотя на самом деле оно не заканчивается никогда, ведь мы получаем Тору ежеминутно.

Когда закончилось синайское откровение, мы уже не были на таком духовном подъеме, произошёл «духовный спуск», а значит и способность помнить уже не было такой высокой.

И хоть вся Тора была встроена в нашу душу, внешне мы частично забыли то, что получили на горе Синай.

И это хорошо.

Ведь у нас должно быть стремление, стремление к Торе, стремление к Всевышнему. Мы должны иметь возможность работать в Торе, чтобы духовно расти, чтобы освещать свою душу новыми знаниями.

А находясь на максимально высоком уровне уже не к чему стремиться.

Когда мы забываем, есть стремление вспомнить, есть стремление приблизиться к Творцу. Итак, Тору мы получили прямо в душу. Но у нашей души много уровней.

В корне души — вся полученная Тора. По мере удаления от корня, на более нижних

этажах души создается ощущение, что что-то забыто.

Но если душа «загрязнена» результатом неправильных дел, то кажется, что забыто многое. Когда мы работаем в Торе, мы пробуждаем в своей душе желание получить её свет, готовим сосуд нашей души к тому, чтобы раскрыть свет из корня души, и спустить его вниз, на те этажи, которые раскрываются в нашей повседневной жизни. Как в нашей жизни есть взлёты и падения, так с нашей памятью происходят взлёты и падения, когда мы помним больше, или, когда мы помним меньше.

Но Тора – это основа нашей жизни и забывать её нельзя. Поэтому мы постоянно должны её учить, чтобы поддерживать некий баланс между верхними и нижними этажами нашей души.

Поэтому, когда человек учит Тору, он должен это делать с намерением спустить с верхних этажей души, а также с верхних этажей высших миров (ведь они отражают наши души) чистый свет Творца, чтобы связать свою душу с высшим её корнем с помощью изучения Торы.

Таким образом, человек становится цельным, и высшие миры, как отражение нашей действительности, тоже становятся цельными.

И в этом цель создания человека: исправить поломанные высшие миры с помощью Торы, воссоздать целостность и гармонию души первого человека. Души, которая содержит в себе души всего живого.

Итак, мы учим Тору с намерением соединить наши души с её высшим корнем. И тогда древо жизни, которое проходит через все высшие миры и соединяет их, даст свои плоды. Плоды, которые привнесут в наш мир света, добра и гармонии.

Хочется только добавить, что всю Тору, которую забывает наша, душа при нашей жизни, она обязательно вспомнит в мире, грядущем!

Счастливого пути!

Ле-илуй нешама Хася Нехама бат Лейб.

Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Шма Исраэль А-Шем Элоэйну А-Шем эхад.

Написано в Трактае Брахот (лист б1, 2), что когда Раби Акива умирал страшной смертью от рук римлян, то принял на себя «ярмо (принятие власти) царства небес», и сказали ему ученики:» рав наш, достаточно».

Ответил на это Раби Акива: все дни своей жизни мечтал исполнить слова «любить Всевышнего всей душой».

Почему ученики сказали «достаточно»?

Ари А-Кадош пишет, что есть имя Всевышнего, которое спасает от врагов, если произнести его с определённым намерением. Это имя Таке (от слова леакот - бить). Именно этим именем Моше убил египтянина.

«И сказал злодею:» почему ты бьёшь своего ближнего?» (Вайомер лераша лама таке рееха?) (Книга Шмот 2, 13).

«Ярмо царства небес» на иврите звучит «оль мальхут шамаим». Первые буквы Аин, Мем и Шин. Именно эти буквы составляют слово Шма произнесённую фразу «Шма Исраэль», раби Акива принял на себя власть (ярмо) царства небес.

А далее за Шма Исраэль следуют слова: «Вэаһавта эт АШем Элокэха бэхоль лэвавэхá увэхóль нафшэхá ... «(Люби своего Всевышнего, всем сердцем своим, и всей душой своей...).

Последние буквы «эт АШем (4 буквенное имя) Элокэха» - последние буквы этих трех слов (тав, хей, каф) составляют слово Таке - то самое имя которым можно уничтожить врагов.

Когда ученики раби Акивы сказали ему «достаточно», то имели ввиду следующее:

Произнеси фразу «Вэаһавта эт АШем Элокэха», последние буквы которой составляют Имя Таке, уничтожь этим именем римлян и тогда останешься жив и свободен.

На это раби Акива ответил:» Все дни своей жизни я страдал от того, что не мог выполнить заповедь любить Всевышнего всей душой.» Поэтому после слов Вэаһавта эт АШем Элокэха, он продолжил фразу, и произнесённая слова бе холь нафшеха (всей душой) выполнил эту заповедь, ценой своей смерти.

Авто текста Тамар Антопольски

За скорейшее выздоровление:

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

За илуй нешама:

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

Запеченная курица с горчицей и медом

Ингредиенты

масло виноградных косточек

6 половинок куриной грудки без кожи и костей

соль и перец для вкуса

½ стакана меда

½ стакана готовой горчицы

1 чайная ложка сушеного базилика

1 чайная ложка паприки

½ чайной ложки сушеной петрушки

Способы приготовления:

Разогрейте духовку до 350 градусов F (175 градусов C). Слегка смажьте форму для выпечки размером 9x13 дюймов кулинарным спреем.

Приправить куриные грудки солью и перцем. Выложить в подготовленную форму для запекания.

Смешайте мед, горчицу, базилик, перец и петрушку в небольшой миске; хорошо перемешать. Вылейте 1/2 медово-горчичной смеси на курицу и смажьте, чтобы покрыть.

Выпекать в предварительно разогретой духовке 30 минут. Переверните кусочки курицы и смажьте оставшейся медово-горчичной смесью. Продолжайте запекать, пока курица не перестанет быть розовой и сок не станет прозрачным, еще 10–15 минут. Термометр мгновенного считывания, вставленный в центр, должен показывать не менее 165 градусов по Фаренгейту (74 градуса по Цельсию).

Дайте остыть 10 минут перед подачей на стол.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

ЗАКОНЫ ЛАШОН А-РА

Серьезная болезнь

Нам известно, что один из предполагаемых брачных партнеров страдает каким-либо тяжелым недугом, например, душевной болезнью, признаки которой не бросаются в глаза. В таком случае мы имеем право предупредить другого партнера. При этом мы обязаны соблюсти следующие условия:

а) надо быть абсолютно уверенным в том, что человек действительно болен; бывает так, что человек просто слаб физически, - об этом рассказывать не стоит;

б) следует соблюдать осторожность, чтобы не преувеличивать степень болезни;

в) нами движет исключительно забота о партнере, а не неприязнь к другой стороне;

г) если мы чувствуем, что наш совет ни к чему не приведет и свадьба все равно состоится, следует молчать. Любое наше высказывание на эту тему запрещено как бесполезное.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

9 АВА И ДЕРЕВО ПОЗНАНИЯ ДОБРА И ЗЛА

Сегодня 9 ава, и я бы хотел сказать несколько слов про 9 ава, и про недельную главу, а также хотел бы посмотреть на 9 ава немножко под другим углом. Обычно 9 ава много говорят о Храме, какой он был важен для нас, в нем ощущалось присутствие Всевышнего, и он также отражал некую связь между человеком и Всевышним, и может быть как-то моделировались духовные миры. Но при этом, нам очень тяжело скорбеть о том, что мы никогда не видели, и много-много поколений до нас никогда не видели и не ощущали.

Для того, чтобы сделать это в некотором смысле более понятным, приведем интересный мидраш наших мудрецов, которые сравнивали изгнание евреев и разрушение Храма и изгнание первого человека из Ган Эдена, хотя это не факт, что это было материальным понятием. Но мы сейчас обсуждаем текст, как он написан в прямом понимании. Казалось бы, почему мудрецы так говорят?

Ну, во-первых, с точки зрения текста, мы сейчас читаем свиток, который называется Эйха. Так вот, слово эйха («Как!») состоит из букв «алеф-йуд», встречается в Танахе четыре раза: один раз в нашей недельной главе «Эйха иса левади» (дословно, как я один буду носить груз в управлении еврейским народом). И там сказано торхэхем (дословно, торэх — это на современном иврите, когда кого-то «донимают» чем-то или докучают), т.е., когда у людей есть разные мнения и каждый, так сказать, отстаивает его и это может быть торехэм. Ещё один раз в пророках сказано эйха эйта лезона (как еврейский народ отошёл от

служения Всевышнему). И один раз в свитке Эйха: «Как еврейский народ остался один и был разрушен». Но очень интересно, что это же слово в другом произношении не Эйха, а «Айека?» — Где ты? (слово состоит из тех же букв, что и «эйха») - встречается в истории книги Берейшит 3:9.

Произошло это в тот момент, когда, совершив преступление, Адам пытался спрятаться от Всевышнего, «и сказал ему: "Где ты (айека)?», т.е. где в духовном плане ты находишься?

Возникает вопрос: какая параллель между этим вопросом айека и эйха, которую мы читаем в нашей недельной главе, и в конечном итоге в свите Эйха? Очень интересно, что эта параллель с историей сотворения мира и с историей ошибки первого человека не заканчивается только на этом слове. Например, помните в нашей недельной главе Моше обращается к сыновьям Израиля, которые уже готовы войти в землю Израиля, т.е., это уже второе поколение. Из-за ошибки разведчиков, которая произошла 9 ава (это было первое 9 ава), когда они плакали беспричинно. Это поколение умирает в пустыне и второе поколение готово войти уже в землю Израиля. Это уже взрослые люди, которые готовы идти на войну и заселять землю Израиля. Моше обращается к ним:

«Ветапъхэм ашэр амарътэм лаваз ихейз увънэйхэм ашэр лэ ядъу хайом тов вара хэйма явоу»

«Но дети ваши, о которых вы говорили, что добычей станут они, и сыновья ваши, которые не отличают еще сегодня добра от зла, - они войдут туда» (Дварим 1:39).

Хотя, по прямому значению Моше пересказывает грех разведчиков, всё равно он обращается к этим детям, хотя это уже давно не дети, так как они уже взрослые люди, готовые идти на войну, и он их называет лэ ядъу хайом тов вара — это прямая перифраза. помните в Райском Саду было дерево Познания Добра и Зла (ивр. יָדַע לַטוֹב וְלַרָּע, Эц ха-Да'ат Тов ва Ра). Это очень известный вопрос. Во-первых, почему Всевышний не хотел, чтобы люди знали разницу между добром и злом. И это страшное дело, если человек не знает разницы между добром и злом. Если он придёт и, не дай Б-г, ударит кого по голове, и не знает добро это или зло?! И как вообще можно было людям давать какие-

то указания, если они не знали разницы между добром и злом, т.е. как они могли делать какой-то моральный выбор. Как это можно понимать?

На самом деле, Всевышний хотел, чтобы мы достигли этого знания, но как говорит Мидраш, они должны были сделать кидуш на этот плод в Шаббат, т.е. первый человек съел его преждевременно, и он преждевременно решил, что мир уже идеален и, он его, так сказать «исправил». И в результате произошли очень трагичные изменения во всей человеческой истории, которые оказывают на нас влияния до сих пор. Это то, что имели ввиду наши мудрецы и это привело к тому, что первый человек был из Ган Эден. Эта же проблема привела к тому, что разведчики сказали плохое о земле Израиля. Если вы подумаете, то это на самом деле, в некотором смысле, был первый фактический галут всего народа после получения Торы. Да, они были в Египте, это был «плавильный котёл»... Но когда они образовались как народ и получили Тору, им не дали войти в Эрец Исраэль, - первое их изгнание было, когда разведчики принесли, то что называется «дебо ара», т.е., они сказали что-то плохое о земле Израиля. Мудрецы это связывают одно с другим, и мы попытаемся понять, как это связано со всеми остальными изгнаниями и проблемами, которые у нас есть.

Если мы почитаем историю Райского Сада и первого человека в Ган Эдене, то она может показаться довольно «странной». Но если мы почитаем это на иврите, и обратим внимание на все детали, то получается очень интересная картина. Во-первых, при сотворении мира употребляется слово Элоким. Элоким — это в гематрии гатева, т.е., Всевышний, Который управляет миром. Тэва — это природа, как говорит рав Соловейчик, и Элоким — это мера суда. Например, нельзя просить гравитацию: если ты упал с 10 этажа, она работает. Это проявление Всевышнего, которое обычно люди называют Силой, которая управляет миром, поддерживает его существование и мера Суда, — это совершенно очевидно любому думающему человеку, даже фараону, жрецы которого говорили: «эцъба Элоим» (это перст Божий), Шмот 8:15. Однако фараон не понимал второе имя Всевышнего - Йуд-Кей-Вав-Кей (а-Шем, четырёхбуквенное произносимое Имя Всевышнего), которое символизирует, как мы говорим перед Рош а-Шана, «Авину Малкейну» (Отец наш, Владыка наш!). И в некотором смысле Авину (и мы это говорим в первую очередь) — это четырёхбуквенное произносимое Имя Всевышнего, которое символизирует любовь Всевышнего к нам и завет со Всевышним. Очень интересно, что оно тоже появляется дальше в книге Берейшит. Например, змей (нашаш) говорит: аф ки амар Элоим (хотя и сказал Всесильный, Берейшит 3:1), т.е., он говорит Хаве только про одно имя Всевышнего — Элоким, которое символизирует силу, и то, что Всевышний управляет миром. Элоким в Танахе означает не только Всевышнего, но может быть судья, правители (бней элим), т.е., если Всевышний есть некая первопричина и Он управляет всеми силами, то есть и другие силы. И поэтому это во множественном числе.

Нашаш делает очень интересную вещь, он отталкивает это Имя, т.е., у Всевышнего есть некая сила, и у вас тоже может быть сила. Почему Всевышний определяет, что такое добро и что такое зло? Почему вы не можете определять, что такое добро и что такое зло?

Например, если вы читаете историю сотворения мира, то вы видите, что после каждого этапа сотворения Всевышний говорит, что это хорошо (ки тов), и когда мир портится, Он говорит, что это ра (зло), т.е., Всевышний определяет, что добро и что зло. Почему это так важно? Потому что наши мудрецы говорят: «Хаман ми метора минаем». Где

мы видим в Торе, где записан Аман? Помните, Аман — это человек, который впервые изобрёл окончательное решение «еврейского вопроса» и хотел уничтожить весь еврейский народ в истории с Пуримом.

Понятно, что он жил через тысячу лет после дарования Торы, т.е. он не мог быть записан в Торе. Где он записан в Торе, и мудрецы говорят «ха мина эц», и от этого дерева, т.е., от дерева познания добра и зла. Ха мин нем нун пишется как Хаман, и это намекает, что идея Амана уничтожить еврейский народ была заложена в том, что первый человек съел плод этого дерева. Почему? Потому что если первый человек преждевременно начинает решать, что такое добро и что такое зло, то почему кто-то другой может мне сказать, что такое добро и что такое зло, т.е., я это решаю. Если это Аман, то это добро уничтожит еврейский народ. Если товарищ Сталин — я считаю, что можно миллионы людей в Гулаг послать, потому что это строит светлое будущее: лес рубят, щепки летят. Как нацисты определяли добро, мы знаем. Если каждый определяет добро, то мир становится очень неприятным и страшным местом. Потому что нельзя определять добро и зло, если вы не находитесь вне системы. Например, если вы играете в игру Монополия, то у вас есть право делать ходы, принимать какие-то решения, но если каждый играющий определяет свои правила игры, то тогда невозможно играть в такую игру. Потому что каждый может всё переиграть. Кто может определять правила этой игры? Тот, кто создал эту игру, т.е. находится вне системы. Поэтому только Всевышний может определять, что такое добро и что такое зло. Это было нарушено, когда первый человек съел этот плод. И потом, почитайте книгу Берейшит, дальше Каин убивает Эвеля и т. д. Даже после получения Торы, вы видите, что люди, которые стояли у горы Синай, и эта идея что такое добро: тов а-арец, и слово арец, это конечно физическая земля, но это не только физическая земля, а и цель и это также выполнение духовной задачи. Иешуа арец (унаследуют землю), - мы читаем в Перкей Авот, — это будущий мир.

Поэтому в этом контексте, евреи стоят перед испытанием, пойдут они за Всевышним или они сами решат, что такое хорошо и что такое плохо. Мы видим, что как раз перед входом в Эрец Исраэль, и как вы помните, из двенадцати разведчиков только двое сказали, что хорошо войти в землю Израиля и пойти за Всевышним, а десять разведчиков сказали: «Конечно, земля хорошая, но войти в неё невозможно», и поэтому в конечном итоге, у них был свой взгляд; народ сказал, что хорошо бы вернуться в Египет. Каждый решил, что хорошо — это что-то другое, и они не могли договориться и принять решение, и это было первое 9 ава: они плакали понапрасну, и это было первое изгнание из Эрец-Исраэль, которое продолжалось чуть меньше 40 лет. Они были в Кадеш (оазис в пустыне Негев на границе Синайского полуострова и Ханаана (Южный округ Израиля) 19 лет, а потом 19 лет они странствовали по всем переходам в пустыне и вернулись в ту же точку. Т.е., такая ситуация, когда каждый решает, что такое хорошо и что такое плохо, символизируется в Торе вот этим бессмысленным странствованием в пустыне.

Они возвращаются в ту же точку и не могут достичь цели. Все погибают в пустыне, - всё это поколение. Как я много раз упоминал, Баал Шем Тов говорил, что жизнь каждого человека и жизнь народа в изгнании в чём-то похоже на странствии в пустыне.

Почему Моше называет это поколение детьми, которые не различают сегодня добра от зла? Эта проблема, которая была во всех тех поколениях, и которая была и у их отцов, что они решили, что они

определяют, что такое добро и что такое зло, как это случилось с первым человеком. У человека в такой ситуации закрывается сознание. Ребёнок может воспринимать новые вещи, он открыт к новому. И вот именно такие люди, которые не пытаются сами определять, что такое добро и что такое зло, и они пытаются делать добро и делают это самым лучшим образом, стараться идти за Всевышним, - могут достичь цели и могут войти в Эрец-Исраэль.

Если вы посмотрите, то все трагедии, которые были 9 ава: и разрушение Первого Храма, когда было идолопоклонство и кровопролитие, и разрушение Второго Храма, когда была и в какой-то степени осталась беспричинная ненависть; и трагедии, которые были после этого, например изгнание из Испании, - они всегда были связаны (на сколько мы это можем понять) с тем, что люди в чём-то всегда решали сами, что такое хорошо и что такое плохо. И как только вы решаете это сами, и как змей сказал Хаве, что вы становитесь как элоким (вы становитесь немножко как Всесильным), то почему вы должны уважать кого-то другого. Вместе с этим всегда приходит отторжение кого-то другого, вражда и всё, что с этим связано. Например, хотя Второй Храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, есть известное высказывание мудрецов, что за сорок лет до этого Санхедрин уехал из двора Храма, потому что было очень много случаев убийств. Почему? Велинский Гаон спрашивает: так в чём же разница? Этот тоже второй Храм был разрушен из-за кровопролития. Но он говорит, что это кровопролитие было вызвано беспричинной ненавистью.

Даже Иерусалимский Талмуд описывает, что хотя мы знаем, что в основном отношения между учениками Гилеля и Шамая были очень мирными (они там женились друг на друге и т.д.), но был эпизод прямо перед разрушением Храма, когда они собрались в Иерусалиме и ученики Шамая хотели принять какое-то решения по 18 моментам галахи, которые не объясняются, и ученики Гилеля пришли, чтобы спорить. Их остановить можно было голосованием, и произошла вооружённая стычка и часть из них погибла. И это была огромная трагедия, которую мудрецы сравнивают с грехом золотого тельца.

Сейчас мы, слава Б-гу, не сталкиваемся с такими проблемами в большинстве мест, общин и т. д. Но вот эта вот идея, что я решаю или моё направление решает, только мой подход решает и я становлюсь в некотором смысле как Всесильный, - это не даёт нам достичь нашей цели. В некотором смысле, я желаю вам всем, чтобы мы все были «баним», т.е. чтобы была возможность воспринять новый поход, и мы были лё ядъу хайом тов вара хэйма. Т.е. конечно, нужно знать, понимать, что такое хорошо и что такое плохо, но понимать это в рамках, которые даёт Всевышний и тогда вещи изменяться и мы сможем достичь цели, мы начнём уважать других, и я желаю всем, чтобы это было последнее 9 ава в нашей истории.

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Очередное доказательство...

(25.07-23) Окружной суд по трудовым конфликтам издал сегодня распоряжение о немедленном возобновлении работы медицинских учреждений в Израиле, ранее остановивших работу в рамках объявленной медицинским профсоюзом забастовки. Забастовка медиков была объявлена в знак протеста против продвижения правительством и Кнессетом судебной реформы. В частности, принятия Кнессетом в минувший понедельник закона об ограничении "соображений приемлемости" в практике судов.

Удовлетворив иск, поданный министром здравоохранения Моше Арбелем, суд отдал распоряжение бастующим врачам немедленно вернуться к работе.

"Мы полагаем, что двухчасовой забастовки [проведенной медицинским профсоюзом на прошлой неделе] достаточно, чтобы

реализовать право на протест, - говорится в решении суда.- Мы требуем немедленно возобновить работу всех медицинских учреждений и организаций, бастовавших до сих пор, и призываем по возможности сократить ущерб, причиненный больным".

Комментарий: Между тем, всплывают настораживающие подробности предыстории обращения правительства в суд по трудовым конфликтам, заставляющие думать о настоящем саботаже со стороны формально подвластных кабинету, юридических структур.

Так, министр финансов Бецалель Смотрич, рассказал сегодня о том, что юридический советник правительства Г. Бахарав-Миара, от действий которой формально зависело обращение в суд, всеми силами препятствовала этому обращению, доведя дело до того, что обращение в суд поступило лишь через несколько часов после начала забастовки, не сумев предотвратить ее.

"Мы с министром здравоохранения со вчерашнего дня, когда стало известно о забастовке, пытались обратиться в суд по трудовым спорам и получить запретительный судебный приказ... Юридический советник правительства и ее люди затянули это на несколько [критически важных] часов. Самостоятельно же, без посредничества юридического советника, мы, в соответствии с нынешним порядком вещей, ничего не можем сделать. Если мы хотим независимое юридическое представительство, то и для этого нам нужно... разрешение юридического советника правительства. Но она тянула, тянула и тянула время..."

Следствием этой задержки стал срыв многих важных медицинских процедур, отмена очередей к специалистам, визита к которым больные ожидают многие месяцы, отмена запланированных операций, обследований и т.д.

Лишь отдельные медучреждения и больничные кассы (такие как Маккаби и Меухедет) не поддались давлению профсоюза врачей, и продолжили работу, не желая принимать участие в забастовке, не имеющей никакого отношения к трудовым отношениям.

Сообщалось также, что в демарше медицинского профсоюза не принимали участия также медики и медучреждения Иерусалима.

Тем не менее, ущерб, нанесенный политической стачкой медиков израильским больным был огромен, даже учитывая, что последовало запоздалое решение суда о возобновлении работы системы здравоохранения в стране.

Перспективы: Кроме всего прочего, кроме позорного скатывания уважаемых врачей в истерическое поведение, само по себе, достойное клинического диагноза, история с предотвращением забастовки медиков - яркое свидетельство той абсурдной ситуации, в какой оказалась сегодня еврейская страна, чье правительство не способно осуществлять свои полномочия (включая подачу исков в суды для предотвращения политических стачек) без позволения собственных юридических консультантов (!)

Уже одно это буквально вопиет о необходимости серьезной судебно-правовой реформы в Израиле, которая положит конец всему этому абсурду.

Нельзя оставаться дома!

(23.07-23) Сегодня, в Тель-Авиве, в районе улицы Каплан, начиная с 6 часов вечера, пройдет крупнейшая демонстрация сторонников правовой реформы и граждан, поддерживающих правящую коалицию.

Демонстрация запланирована как общественный ответ избирателей правого лагеря на попытки представить протесты противников реформ как доказательство "несогласия большинства народа" с действиями правительства. Демонстрация пройдет на фоне беспрецедентных актов военного и государственного саботажа, предпринимаемых в последнее время сторонниками левого лагеря и противниками планируемых правительством изменений в судебной системе Израиля, в частности, демонстративных отказов части "резервистов- добровольцев" от службы в армии (ссылка), а также прямых призывов к бунту и военному перевороту, к которым присоединились некоторые бывшие руководители армии и спецслужб.

Комментарий: Наблюдатели отмечают исключительную важность предстоящей демонстрации, в свете той острой общественной борьбы, которая идет за успешную реализацию основных политических и социальных задач, ради выполнения которых нынешняя коалиция пришла к власти, и ради осуществления которых получила поддержку избирателей правого лагеря.

Нельзя не признать, что вожди протестов, уже не скрывающие своей главной цели - свержение законно избранного правительства - если так можно выразиться, пока "выигрывают по очкам" в общественной борьбе: не проходит и дня без массовых акций протеста!

И не удивительно: по самым грубым подсчетам, движение протеста против судебных реформ уже потратило несколько миллиардов шекелей (!) на организацию и проведение бесконечных митингов, почти всё время сопровождающихся перекрытием дорог и другими незаконными действиями. Так, например, участники последнего "Марша на Иерусалим", сообщили что были заботливо обеспечены всем необходимым в пути, включая палатки, щедрое питание (на снимках и видео, опубликованных в Сети, можно видеть бесконечный и весьма обильный "шведский стол", у которого подкрепляют свои силы участники "марша), а также всё необходимое для протестов "оборудование". Приспособления для создания громкого шума: мегафоны, барабаны, пронзительно звучащие "дуделки". А также гигантские плакаты и прочая наглядная агитация.

По прибытии в Иерусалим протестующие разбили палаточный лагерь протеста в районе Кнессета....

Речь идет об огромных суммах, которые необходимы для того, чтобы обеспечить всё вышеперечисленное.

Кроме этого, в Сетях появились сообщения о щедром восполнении финансовых затрат участников демонстраций, - а это тысячи людей, имеющих свободное время для участия в акциях, всё более напоминающих погромы, - утром, днём, вечером и ночью.

Можно представить себе сколько денег неизвестные, но щедрые "спонсоры" вкладывают в "спонтанные народные демонстрации" на протяжении уже более полугода!

Что может противопоставить этому организованному "общественному давлению" на правительство правый лагерь и защитники реформ, целью которых не является (и не может являться) парализовать страну?

Выйти пусть один раз, но на такую демонстрацию, численность которой снимет все вопросы о массовой поддержке израильянами правительства и давним-давно назревших реформ!

Ещё один немаловажный аспект подобной демонстрации — это послание самому правительству: ни в коем случае не дрогнуть, и не поддаться подлой и лживой демагогии идеологов протеста. Но как можно активнее продолжать дело, ради которого партии коалиции и получили власть.

Перспективы: При всём умопомрачительном цинизме и преступной готовности "пустить под откос" собственную страну со стороны лидеров протеста, среди противников реформ существует удивительно большое число людей, которые попросту запутались и не обладают адекватной и проверенной информацией по данной теме.

И здесь мы должны высказать очень серьезный упрек в адрес правительства: с нашей точки зрения, не сделано даже одной сотой доли от того, что остро и жизненно необходимо: разъяснительной работы, касающейся судебных реформ, предназначенной для каждого человека, который пожелает разобраться в данной проблеме.

Между тем, победа в информационной войне, а точнее, войне между информацией и дезинформацией, между правдой и ложью, между здравым смыслом, логикой и - бессовестной демагогией, подтасовками и передергиванием - именно эта победа будет означать победу правого лагеря в данном противостоянии. И на эту информационную битву должны быть сегодня отданы все силы правого лагеря.

Столь же щедро как спонсоры левых протестов инвестируют в раскол страны и

уличную анархию, - столь же щедро сторонники правого лагеря должны инвестировать в разъяснение, разъяснение и ещё раз разъяснение правоты и насущной необходимости судебно-правовой реформы. Нам трудно представить, что среди правых так же не найдутся достаточно щедрые и состоятельные люди - спонсоры для этого, самого важного дела.

Что, разумеется, никак не отменяет исключительную важность сегодняшней демонстрации для серьёзного уточнения расстановки сил, сложившихся в стране.

Пользуясь случаем, беспрецедентным образом, призываем наших читателей, которые имеют такую возможность, принять участие в демонстрации на улице Каплан в Тель-Авиве сегодняшним вечером.

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

ДЕВЯТОЕ АВА — день траура, день надежды

рав. Элиягу Эссас

Еврейский год удивительно насыщен событиями. Веселые и радостные дни. Торжественные и серьезные. А также дни траура, раздумий и очищения.

Рассказывают, что Наполеон во время своей ближневосточной экспедиции вошедший в Эрец Исраэль, посетил небольшую еврейскую общину, жившую у города Акко. Был жаркий летний день, но евреи сидели на земле, одетые в траурные одежды, грустные, с опущенными головами, и что-то распевали на печальный мотив.

— Что делают эти люди? — спросил Наполеон.

— У них сегодня черный, траурный день, — ответили ему.

— Что за беда обрушилась на них?

— Нет, с ними ничего не случилось. Но они соблюдают траур по Храму, разрушенному почти две тысячи лет тому назад в этот день.

— Народ, который принимает так близко к сердцу трагедию столь далеких дней, —

сказал Наполеон, — больше, чем кто-либо достоин радостных и счастливых времен и обязательно дождетя их.

Мы не знаем, действительно сказал Наполеон эти слова или нет. Да это и не так уж важно. Важно другое — в них в иной форме выражена мысль наших учителей, основанная на словах пророков, — только размышляя о днях прошедших и переживая — по-настоящему, сердцем, — трагичные, траурные события нашего прошлого, мы можем и себя изменить и возвысить, и дни сегодняшние превратить в ступеньки своего роста и укрепления.

Смысл и цель существования еврейского народа

В великолепной и гармоничной картине мира, где все Творение представляет собой пирамиду, на вершине которой находится человек, есть один элемент, одна клеточка, без которой гармония рухнет, а все Творение теряет смысл. Можно сказать, что эта клеточка — на самом деле фундамент, на котором стоит Творение во всем его многообразии. Так же как человек, тело которого покинула душа, пусть даже неотличимый на вид от живого, мертв, так и отсутствие этого маленького элемента делает все Творение, весь мир, мертвым.

Мы имеем в виду одну, казалось бы, простую вещь: признание человеком Творца мира. Признание того, что Он управляет миром, стремление соразмерить и "сопоставить" свою волю, свои цели и желания с Его волей. Есть оно — это признание, признание человеком, наделенным Всевышним свободой выбора, своего Творца — и тогда соединяются материальный и духовные слои Творения; атомы и клетки, камни, растения и животные и, конечно, человек — все они становятся частью великой симфонии Творения, этой чудесной музыки и абсолютной гармонии. Нет его — этого признания — и музыка исчезает, наступает жуткая тишина и темнота. Бессмысленно приходим мы в этот мир, проживаем в чехарде сиюминутных дел свои дни и годы и уходим в небытие, туда, где ничего нет...

Почему же человечество не сделало свой выбор твердо и окончательно, почему только отдельные люди, число которых временами возрастало, а временами уменьшалось, выбирали первый путь, хотя, казалось бы, каждому *очевидно*, что он — единственно возможный?

Да потому, что он предполагает и включает в себя не только признание, но, как мы уже сказали, выстраивание всей своей жизни в соответствии с Его волей, а значит, и *ограничения* — в делах, мыслях и чувствах, — совесть, духовность и скромность, сознание того, что "не все дозволено". А поток наших сиюминутных дел — он ведь тоже не прост: он несет в себе удовольствия и наслаждение, успехи и "движение вперед", бурление и радость жизни, короче, в нем — сама жизнь... Или только кажущаяся жизнь?.. И вот уже выбор, который казался столь однозначным, становится, во всяком случае, отнюдь не автоматическим.

И тогда понятно, почему абсолютной необходимостью является существование не только отдельных людей, но и целого народа, способного сделать тот самый судьбоносный выбор и передавать его дальше, из поколения в поколение. Народ этот должен стать стержнем, за который будет держаться человечество, гарантом того, что *всегда* в мире будут люди, признающие Творца и пытающиеся построить свою жизнь, сообразуясь с Его волей. И, может быть, самое главное, — народ этот своей стойкостью и необычностью своей судьбы *поможет*, в конце концов, всему человечеству совершить тот самый, в самом деле, единственно возможный выбор. Народ этот —

мы, евреи, происшедшие от Авраама, Ицхака и Яакова.

Средства и пути достижения цели

Но Всевышний не только доверил нам эту великую задачу. Он дал нам и все необходимое, чтобы ее выполнить.

1. *Земля Израиля.* Нам дана была Эрец Исраэль — страна, в которой мы могли жить как народ, в которой (и только в которой!) еврей может реализовать себя, где ему даются особые силы и особые возможности.
2. *Тора.* Нам дано было знание об устройстве мира, раскрыта мудрость человеческих отношений и — в той степени, в которой мозг наш может воспринять, — тайны Творения. Нам открыты также основные линии развития нашей истории и истории всего мира, а также и принципы, по которым Всевышний решает судьбы мира, народов и каждого отдельного человека.
3. *Устройство общественной жизни.* Принцип разделения и взаимозависимости властей — исполнительной, законодательной и судебной — к которому с трудом и не вполне последовательно пришли некоторые государства лишь в последние два века, был объявлен Торой и осуществлен в нашем государстве три тысячи лет тому назад. И уже тогда, во времена царя Шломо, сына Давида, делегации из близких и далеких стран стекались в Иерусалим, чтобы воочию убедиться, что слухи об удивительном народе, его учителях и правителях и *замечательном устройстве его жизни* верны.

4. *Место служения Всевышнему.* Однако чтобы выполнить поставленную задачу, чтобы реализовать истинный смысл существования нашего народа — привести человечество к Творцу мира, — недостаточно только иметь цель и средства для достижения этой цели. Нужно еще правильно пользоваться этими средствами. А это означает — служить Всевышнему...

Служение это не ограничено ни местом, ни временем. Мы служим Ему и поступками, и мыслями, и чувствами. Однако есть место, — оно было выбрано самим Творцом — в котором служение это приводит к *видимой* обратной связи, в котором явным образом объединены мир земной и небесный, в котором служение отдельного человека и всего народа (а в потенциале — всего человечества) составляют элементы одного общего и величественного механизма.

Что такое Храм

На нашем священном языке — לשון הקודש — иврите Храм называется בית המקדש, *бейт га-микдаш* — дом, посвященный [служению]. Внешне, чисто формально, Храм представлял собой здание, окруженное двором. Внутри здание разделялось на две части — קודש קדשים и קודש. Двор тоже был разделен на три части:

одна для служения, связанного с קרבנות — *корбанот* — см. ниже, другая предназначалась мужчинам, третья — женщинам.

В здании Храма, в первой части — קודש (*кодеш*, т.е. святое место, посвященное служению), стояли золотой семисвечник — менора с постоянно горящими семью огнями, золотой столик — מזבח זהב, *мизбеах загав*, над которым поднимался дым от горения особого

травяного состава, и специальный золотой стол с двенадцатью хлебами (от имени всех колен Израиля; хлеба эти менялись каждую неделю, хотя и всегда оставались свежими).

Вторая, внутренняя часть Хра-

ма, קודש קדשים, *кодеш кодашим*, т.е. особо святое место, святая святых, представляла собой квадратное помещение площадью свыше 100 кв.м и высотой порядка 20 м; в нем находился ковчег с теми самыми скрижалями, с которыми Моше спустился с горы Синай (и с первыми, разбитыми, и со вторыми). В это помещение

входил только כהן גדול *коген га-доль*, первосвященник, и только один раз в году — в Йом-Кипур. А теперь о том, что происходило во дворе, о приношении *корбанот*. Нет большего недоразумения, чем наши представления о них, почерпнутые из нееврейских источников.

Слово קרבן, *корбан*, которое так неудачно переводится словом "жертвоприношение", происходит от

корня קרב — близкий. Означает оно объект, при помощи которого человек делает шаг навстречу, *приближается* к Всевышнему. Как это происходит практически? Он отдает что-то, принадлежащее ему (домашнее животное из его стада или купленное на его деньги специально для этой цели, часть собственного урожая, вообще, часть имущества) Всевышнему. Но как можно вообще отдать Ему что-то? Ведь бессмысленно даже предполагать, что Он в чем-то нуждается — в нашем, земном смысле. Но если мы делает что-то согласно установленным Им законам, в данном случае — согласно точно определенным в Торе законам о приношении *корбанот* — это и означает, что действия наши *сущностно верны* и все, что мы ожидаем от понятия "приношение корбанот", свершится, т.е. корбан будет принят Им в ответ... Здесь-то и кроется весь смысл этого действия. Ведь *отдать* что-то свое (и тем самым признать, что все, чем владеет человек, он владеет по Его воле и, значит, владеет не абсолютно) означает *признание* Его — Господина мира, которому, по сути, принадлежит все.

И, кроме того, это действие, приношение *корбана*, есть возвышение человека над властью денег и вообще над властью материи.

Более того. В Торе говорится, что таким путем (и только в строго определенных случаях) человек снимает с себя вину (По отношению к Всевышнему, конечно; по отношению к человеку никакой корбан не снимет вины — до исправления ошибки в человеческих отношениях и компенсации ущерба).

Возможность очиститься и предстать пред Ним без груза поступков, о которых мы и сами наверняка сожалеем, — вот возможности, открываемые перед нами механизмом принесения *корбанот*.

Но и это еще не все. Законы устройства мира, сообщенные нам в Торе, позволяют правильно организовать принесение *корбана* и от имени всего народа. И это означает возвышение и очищение для всех нас, и как следствие — определение нашей судьбы на следующий день и на следующий год, — она будет лучшей, более счастливой, чем если бы мы не принесли *корбан*.

Однако функционирование всего комплекса Храма этим не ограничивалось. Сама конструкция его, размеры, пропорции, отдельные элементы (лишь малая доля их была перечислена выше) — все это представляло собой частью открытую, а частью закодированную модель устройства всего мира — и материального, и духовного.

Участие в функционировании святого Храма, а то и просто подъем к нему (он стоял на Храмовой горе, она же —

гора **מוריה**, *Мория*, она же гора **ציון**, *Цион*) и буквально — физически, и обобщенно — духовно, очищал и возвышал человека, весь народ, да и весь мир...

И теперь всего этого у нас нет. Храм разрушен.

Самый черный день нашей и мировой истории

Как же получилось, что мы, наделенные таким удивительным знанием и всеми необходимыми средствами для обустройства жизни нашей — и частной, и общественной, лишились столь значительной части этих средств, оказались разбросанными по всему миру, почти всегда и всюду гонимыми и унижаемыми?

Конечно, можно поставить этот вопрос и

иначе: как получилось, что мы — разбросанные, гонимые и т.д. и т.п., все же устояли, не исчезли, заслуженно приобрели статус народа уникального, сохранившего за *три тысячи* лет *все* три элемента: и свою веру, и привязанность к своей земле, и свой язык? Ответ на этот "обратный" вопрос, очевиден: благодаря Торе, благодаря приверженности ей и служению Всевышнему, который в ответ наделяет нас всеми средствами, *необходимыми* и, как надежно *доказала* история, — *достаточными* для нашего сохранения и нашей устойчивости во всех бурях, во все времена.

Однако и от первого, "прямого" вопроса нам не хотелось бы совершенно уклониться, хотя его глубокий анализ потребовал бы написания книги другого формата — и по объему и по содержанию. Но зато вопрос этот сущностно касается нашей темы — траурного дня Девятого Ава.

Ответ, вкратце, таков. Сохраняя приверженность нашей вере и нашей земле, мы гарантируем непрерывность нашего существования. Но подъемы и спады в нашей истории зависят от того, *как* мы пользуемся нашим знанием — Торой, и *как* мы живем на своей земле.

Мы уже отметили, насколько близок был наш народ во времена царя Шломо к достижению цели своей жизни — к тому, чтобы повернуть сердца всех людей, всего человечества к Всевышнему. Но какой-то незаметный вначале поворот (несмотря на предупреждения пророков) — и вот уже всевозможные "измы" как бы дополняют Тору, "помогают" нам лучше разобраться в жизни, организовать ее. И вот уже, пусть немножко, нарушается справедливость, и вот уже что-то отнимается у одного, чтобы удовлетворить другого... А потом, естественно, можно это сделать все грубее и жестче... А там и кровь проливается, и "измы" вообще заменяют нашу веру и наши традиции... Конечно, процесс этот был неравномерным и не всегда шел в одном направлении. Были и подъемы, — и тогда страна и народ расправляли плечи — но на смену приходили и новые этапы падения. Наказание не приходило сразу, а если и наступало, то не в полном — как и было предсказано Торой — объеме. Всевышний хочет не наказания, а исправления человека, не отдаления (то есть — гибели), а приближения его. Но наступает момент, когда ради спасения человека — и народа — он должен быть лишен тех средств, которыми так неудачно пользуется.

Лишь через примерно 400 лет после эпохи царя Шломо пришло время, когда у нашего народа нужно было отнять и страну, и Храм. А до этого были и предупреждения (внешние враги отрезали от еврейского государства кусок за куском — вначале Восточное Заиорданье, затем высоты Голана, а потом и Галилею и Шомрон; поражения в войнах — сначала небольшие, а потом все более грозные, с десятками тысяч потерь и миллионами замученных и угнанных в плен — вот предупредительные знаки). Неоднократно они приносили результат — народ и его правители стряхивали с себя, со своих душ, чужую пыль, но... через 20 или 50 лет снова наступали расслабление и падение...

И вот, наступили последние, самые страшные дни...

Историческая справка. 3338 год по еврейскому календарю (422 г. до н.э.). От еврейского государства осталась только Иудея, небольшое государство, зажатое между огромной империей — Вавилоном, во владение которой уже находится вся северная часть Израиля, — и древним, но все еще мощным Египтом. Зажатая между ними географически, Иудея в своей политике металась от союза с одним "соседом" — к союзу с другим. Еврейские пророки, и среди них

великий пророк Иеремиягу предупреждали: мелкое политическое трюкачество, само по себе всегда безрадостное, уже не может спасти государство и народ. Не присоединяться к одной империи против другой, а оздоровить дух народа, вернуть его к еврейским ценностям, — только это могло вернуть Иудее устойчивость при любой международной ситуации.

А за несколько лет до этого было предпоследнее предупреждение: в наказание за нарушение слова, данного еврейским царем Иегоякимом, вавилонский царь Навухаднецар осадил Иерусалим и увел в плен нового царя Иудеи Иехонию, а с ним и тысячи евреев.

Навухаднецар позволил наследнику престола Цидкиягу вернуться из плена и стать царем над Иудеей.

Пророк Иеремиягу буквально умолял царя извлечь урок хотя бы из последних событий, бросить политическую суету и заняться очищением и укреплением духовной жизни народа. Пророк Иехезкель, уведенный врагами в вавилонский плен, также посылает в Иерусалим описание пророческого видения, открытого ему Всевышним: Иерусалим, а с ним и Храм, может быть — и уже скоро — разрушен. Но им не верили. Цидкиягу продолжал опасную линию своих предшественников: тактические уловки, а заодно и просто политический обман в надежде столкнуть Египет и Вавилон, а самому "выиграть очки".

И, наконец, самое последнее предупреждение: находящийся в плену в Вавилоне пророк Иехезкель за два года до этих событий посылает в Иерусалим сообщение: приговор Всевышнего уже вынесен. И только немедленное и последовательное возвращение к законам Торы как в частной жизни (пророк выделил законы *кашрута*), так и в государственной (здесь Иехезкель особо выделил социальную защиту нуждающихся и строгое и нелицеприятное судопроизводство) *еще могут отодвинуть*, а впоследствии и отменить небесный приговор (Как может быть отменен приговор, вынесенный, казалось бы, в высших небесных сферах, мы обсуждаем в книжках, посвященных Рош ha-Шана и Йом Кипуру).

Но царь и его советники смотрели на мир другими глазами. Слова Иеремиягу и Иехезкеля до них не доходили.

А народ? К сожалению, и тут картина была удручающей. Поклонение модным тогда идолам, кровопролитие и социальная анархия — вот точная характеристика того поколения.

И то, о чем предупреждала Тора и пророки, настало.

Навузарадан по приказу царя Навухаднецара двинул на Иерусалим отборные части царской гвардии.

3338 год. 17-го Тамуза. Стены Иерусалима проломлены. Бои идут на улицах города.

3338 год. 9-го Ава. Случилось немыслимое. Туда, куда даже еврею нельзя было войти (кроме *когенов*, священников, и то только в состоянии ритуальной чистоты) — незаконно вошедший туда погибал, иногда тотчас же, иногда несколько позже — туда, внутрь здания Храма вошли гвардейские части вавилонян.

Всевышний, как Он и предупреждал, отнял свою руку, защищавшую Храм. И к небу взметнулось пламя... Точки, в которой *видимым* образом, в помощь нам, соединялось земное и духовное, больше не существовало.

Это был самый черный день нашей истории. Девятый день месяца Ав. 3338 год.

Обманутые надежды

Историческая справка. Наш народ был изгнан из Земли Израиля, *Эрец Исраэль*, в Вавилон. 70 лет продолжалось "вавилонское пленение" — *галут Бавель*. А затем — возвращение в Израиль, восстановление Иерусалима, строительство нового, второго Храма... И хотя, как и предсказывали пророки, он и не был равноценен первому (по степени видимого соединения духовного с земным), все же это был механизм, реально и сильно помогающий очищению и возвращению. Если бы... если бы им, опять же, правильно пользовались...

Пересказ поучительных глав истории периода второго Храма не входит в рамки этой книги. И в нем были взлеты — достаточно вспомнить Маккавеев и события, отмечаемые в Хануку, а также и то, что в этот период на смену учителям народа — пророкам — пришли наши учителя, *талмидей хахамим*, указавшие способы практического применения законов Торы в любых условиях, в том числе и тех, в которых (а они это предвидели) окажется народ после разрушения второго Храма.

Но были и падения. А главное, сердца многих все больше и больше пропитывались желчью взаимной неприязни, а то и ненависти. Народ, преданный единому Творцу мира, народ этот и сам должен быть единым. Ненависть одного еврея к другому — это трещина в "здании" нашего народа; ненависть многих ко многим — это развал здания.

420 лет продолжался этот период. И становилось очевидным, что эту "желчную" болезнь сердца надо будет лечить, ибо если ее оставить — нашего народа, а с ним и всего человечества не будет. И опять Всевышний медлил, давал время на исправление. Но бессмысленная ненависть еврея к еврею, брата к брату, разрушает не только сердце, но и глаза, и уши. И уже не видна была пропасть, в которую скатывается страна, не слышны слова учителей...

Лето 3828 года (68 год н.э.). Восемьдесят тысяч римских легионеров во главе с наследником престола и будущим императором Титом стоят у стен города. Начался последний этап битвы за Иерусалим. 17-го Тамуза легионеры

проломил внутренние стены города. Три недели шли ожесточеннейшие бои прямо на улицах. И вот пришел день, о котором думали с ужасом, надеясь, что он все же не наступит. Иерусалим озарен светом страшного пожара. Это горел Храм.

Это был снова... девятый день месяца Ав.

День памяти и траура — из поколения в поколение

Еще пророки в книгах, вошедших в Танах, определили основные законы и обычаи траурных дней, связанных с этапами разрушения Иерусалима и Храма, центральный из которых — пост Девятого Ава. Мы изложим здесь лишь самые основные обычаи, связанные с этим днем. Кроме Девятого Ава, у нашего народа есть еще три траурных дня в году — в память о разрушении Храма. Это дни 10-го Тевета, 17-го Тамуза и 3-го Тишри.

Законы и обычаи Тиш'а бе-Ав (Девятого Ава)

В этот день, в течение всего дня, нельзя есть и пить.

- Нельзя умываться (если руки запачканы, то можно смыть грязь), а также носить кожаную обувь (признак праздничной обуви).
- Пост начинается вечером, за некоторое время до захода солнца. Последняя трапеза перед постом носит элементы траура — например, сидят на низких скамейках или перевернутых стульях.
- Заканчивается пост на следующий день, после появления звезд (т.е. продолжается свыше 25 часов).
- Соблюдают пост все совершеннолетние (мальчики — с 13 лет, девочки — с 12 лет).
- После последней трапезы идут в *бейт-кнесет*, синагогу. Огни в ней полупотушены.
- После вечерней молитвы Маарив читают книгу "Эйха", написанную пророком Иеремиягу (книга эта входит в Танах). В ней оплакивается разрушение Иерусалима и Храма, а также состояние нашего народа в галуте (т.е. и по сегодняшний день). Читают ее на особый, печальный мотив.
- На следующий день, во время утренней молитвы *Шахарит* мужчины не одева-

ют *талит* и *тфилин*, ибо они — украшение еврея, неуместное в траур. Но поскольку законы Торы требуют от каждого еврея одевать *тфилин* каждый день (кроме субботы и праздников), то одевают их во второй половине дня, во время предвечерней молитвы — *Минхи*.

- В конце утренней молитвы читают *Кинот*, особые траурные элегии, сложенные между 3-им и 12-ым веками учителями нашего народа, такими, как рабби Иегуда а-Леви.
- Во многих общинах чтение книги "Эйха" повторяют и утром.
- Если день Девятое Ава выпадает на субботу, то пост — и все его законы и обычаи — переносится на следующий день, десятое Ава.
- Еще раз необходимо повторить: и пост и вообще атмосфера траура — лишь средство, пусть абсолютно необходимое, но все-таки — лишь средство для достижения цели: размышляя о трагедии прошлого очистить и возвысить себя — для настоящего и будущего. Читатель, видимо, уже обратил внимание на то, что *оба раза* Храм был разрушен в один и тот же день — Девятого Ава. Чем же примечателен этот день, на который выпали обе трагедии нашего народа? (В этот день произошли и другие трагические события нашей истории) Вернемся назад, к событиям, происшедшим почти за тысячу лет до разрушения первого Храма. 2449 год. Через год после Исхода из Египта Моше рабейну по требованию народа отправляет двенадцать "разведчиков" с заданием обследовать Эрец Исраэль и доложить о том, какова же эта земля, в которую евреи вскоре должны будут войти. Сорок дней понадобилось посланникам, чтобы осмотреть всю землю и принести ответ. Однако сообщение их оказалось совершенно неожиданным. Вместо описания они принесли рекомендацию: десятью голосами против двух посланники "решили", что евреи не смогут войти в Израиль, не смогут жить в нем и что им не следует даже пытаться это сделать.

И народ вдруг всему этому поверил и — заплакал. И это после всего, что произошло с евреями в Египте; после совершенно невероятного избавления из рабства, после Исхода! Какое поведение могло быть более недостойным, чем это? И тогда Всевышний произнес: В этот день, *сегодня*, вы плакали зря. Но не безрезультатно: день этот будет выделен для тех настоящих трагедий, которые могут в будущем обрушиться на еврейский народ. День этот был — Девятое Ава.

Так Тора, в которой рассказывается об истории с посланниками, дала нам урок на все времена: отказываясь от Земли Израиль, мы отказываемся от своей сути. Более того, отказ этот — корень всех наших трагедий.

Самое темное время ночи — перед рассветом

Однако Тора сообщает нам и другое. Девятого Ава, в день разрушения Храма, заложены были Всевышним семена нашего будущего возрождения. Евреи обязательно соберутся на Земле Израиль — никто и ничто не сможет их остановить. И обязательно будет построен третий Храм — теперь уже окончательно. В Талмуде же приводится такое высказывание наших учителей: каждое поколение, при жизни которого не построен Храм, виновно в его разрушении.

Каждый из нас может немало сделать для того, чтобы уже наше поколение увидело построенный Храм и чтобы вновь появилась на земле точка, объединяющая земное и духовное, точка, на которой держится смысл всего мира, всего Творения.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

орогие читатели!

Что вы думаете, по поводу молитвы простого человека, у которого с утра очень много работы?

Молитва сапожника

Приходит к раввину сапожник- простой человек рабочий:

-Не знаю, как поступить мне, переживаю очень:

Клиенты мои, что приходят обувь чинить,

Бедны, одну пару обуви только имеют,

Я ночью работаю и рано утром,

Боюсь я, что не успею;

Ведь каждый должен обувку к рабочему дню получить,

Что делать с молитвой утренней,

Как мне быть?!!

А как ты молился до этого,-

Раввин вопрос задаёт.

-Я быстро шептал про себя молитву,

Дел то невпроворот...

А бывало и вовсе не успевал...

Только тихо вздыхал...

Тихо вздыхал...

Раввин ответил:

-Если бы я был Богом,

То радовался бы твоему вздоху,

Как молитве утренней,

Как молитве немногих.

Рассказала

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

На нашем листе Талмуд продолжает рассматривать приведенный в Мишне (см. на сайте [обзор листа 42](#)) список повреждений в различных органах животного. Тех, из-за которых мясо без ошибок, по правилам, зарезанного животного (см. на сайте [обзор листа 2](#)) могут признать *трефой* и запретить в пищу.

Трактат Хулин

На двух предыдущих листах (см. на сайте обзоры [листов 43](#) и [44](#)) Талмуд, выделив из списка очередной дефект, проводил исследование, уточняя размеры и характер того или иного повреждения.

Лист №45

На прошлом листе, в частности, обсуждались проблемы с трахеей (см. на сайте [обзор листа 43](#)). Это обсуждение переносится и на наш лист.

Не повторяясь, напомним лишь основной вывод: если дыхательное горло по горизонтали разорвано на глубину больше половины всего его диаметра, мясо животного, у которого обнаружен такой дефект, считается *трефой*, и употреблять в пищу его запрещают.

Теперь Талмуд выдвигает новый вопрос: как расценивать ситуацию, когда во время проверки туши после *шехиты* (см. на сайте [Введение](#) в трактат *Хулин*) в стенках трахеи обнаружено несколько маленьких дырочек?

Если, умозрительно соединив эти дырочки вместе, получим прореху, составляющую большую часть трахеи, - говорит **раби Иегуда** (великий Учитель Мишны, 2-й век), - мясо такого животного будем считать *трефой*. Другой Учитель Мишны, раби Иеремия открывает в этом вопросе иную грань Истины.

Для того, чтобы из-за поврежденной трахеи признать мясо животного *трефой*, - говорит он, - достаточно, чтобы мелкие отверстия в ее стенках, как бы сложенные вместе, составили площадь, которую занимает *исар* (монета времен Талмуда). Если же общая величина этих отверстий меньше *исара*, мясо животного можно объявить кошерным, то есть - пригодным для еды.

Талмуд анализирует позиции Учителей, и в результате приходит к выводу, что противоречий между ними нет.

Как же так? Ведь они высказывают разные точки зрения.

Дело в том, - поясняет Талмуд, - что Учителя, делая выводы, исследуют различные исходные данные. Ведь понятие «маленькое» (отверстие) - относительно.

Раби Иегуда изучает состояние дыхательного горла, многократно «пробитого» таким образом, что образовавшиеся маленькие дырочки столь малы, что воздух почти не пропускают. И трахея способна или не способна функционировать в зависимости от того, много ли таких дырочек возникло на трахее.

Раби Иеремия исследует маленькие дырочки «большой величины», каждая из которых оказывает негативное воздействие на функционирование трахеи.

Далее на нашем листе Талмуд переходит к изучению следующего «пункта» в означенном списке повреждений. Теперь речь идет о травме, которая обнаружена в мозговой оболочке.

Если мозговая оболочка пробита, - говорят Учителя, - мясо животного с таким дефектом - *трефа*, и употреблять его в пищу запрещается.

Но это, как мы уже понимаем - лишь общее правило. Скорее всего, существуют определенные нюансы, которые позволяют считать мясо животного с повреждением такого рода - кошерным.

Исследуя анатомические особенности животного, Учителя задаются вопросом: какую из оболочек имеет в виду Мишна, выводя закон? Ведь мозг животного имеет **двойную защиту**. Будем ли мы считать, что мясо животного - *трефа*, если у него пробита лишь внешняя оболочка или **показателем некошерности мяса** животного следует считать повреждение внутренней оболочки?

Повреждения внешней оболочки мозга достаточно, чтобы сказать, что мясо этого животного - *трефа*, - отмечает **Рав** (великий Учитель Талмуда первого поколения, 3-й век).

То же самое говорит и **Шмуэль** (современник и коллега Рава).

Однако Талмуд, изучая наследие этих Учителей, находит у них (и у того и у другого) и такое высказывание: чтобы объявить мясо животного *трефой*, надо, чтобы у него была пробита внутренняя оболочка мозга.

Как же это понимать? Каковы же «параметры» некошерности животного в данном случае?

Окончательного, отчетливого ответа на этот вопрос Талмуд не дает. Дело, вероятнее всего, в том, что «защитные» пленки мозга столь тонки, что в случае, если пробита внешняя оболочка, повреждение получает и внутренняя.

Наш лист насыщен конкретной практической информацией. И, обсудив проблемы кошерности мяса животного с травмированной мозговой оболочкой, Талмуд тут же приступает к исследованию проблем, возникающих, когда у животного травмирована сердечная мышца.

Общая концепция тут такова: если сердечная мышца животного пробита насквозь, так, что свищ достигает внутренней полости, мясо этого животного признается *трефой*, и употреблять его в пищу не разрешают. Зависит ли решение этой проблемы от того, какая часть сердца пробита? - спрашивает **раби Зейра** (великий Учитель Талмуда третьего поколения; 3-й век). - Ведь у сердца - два разных по величине отдела. Будем ли мы говорить, что мясо животного - *трефа*, если свищ доходит до большей полости, или для констатации некошерности этого мяса достаточно, чтобы сквозное отверстие в сердечной мышце «открывало» полость меньшей величины?

Чтобы выяснить этот вопрос Учителя проводят исследование, пользуясь методом сравнительного анализа. Объектом сравнения становится в данном случае другой жизненно важный орган - легкое. Изучив различные обстоятельства, Учителя дают заключение: мясо животного будет *трефой*, если легкое этого животного пробито до внутренней полости.

...До главной, большой полости, - уточняет раби Тахлифа. - Так же и с сердцем. Мясо животного мы признаем *трефой*, если свищ в сердечной мышце достигает большей полости.

Углубившись в анализ проблем, Талмуд приходит к выводу, что такое сравнение позиций не вполне уместно. Ибо сердце и легкое имеют разное строение. Доли легкого «открываются» в большую полость. Здесь уточнение раби Тахлифы максимально приближено к Истине. Но сердце состоит из как бы «автономных» отделов. И тут мы говорим: независимо от того в стенке какого отдела образовался свищ, мясо животного - *трефа*...

Автор текста Барух Шнайдер