

לְיֹסֵפֶת דַּעַלְאֵת דּוֹבְרוֹ

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, ТИНОК БЕН ЭЛИЗЕР

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«НАСО»

שבועות

А также:

Вопросы к Раввину

Психология по Торе

Культура. Личность. Этика

Женская Рубрика

Цель Эц Тamar

Doctor Tora

Анализ Новостей

Детская Страничка

Лист Талмуда

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

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:*Недельная Глава «Насо» — 3**Вопросы Раввину — 7**Психология по Торе — 12**Культура. Личность. Этика — 14**Женская Рубрика — 16**Цель Эц Тамар — 17**Законы Лашон а-Ра — 18**Doctor Тора — 19**Анализ Новостей — 21**Шавуот — 24**Детская Страничка — 29**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 с вами находимся на пороге праздника Шавуот, в момент последних приготовлений к дарованию самого важного элемента нашей жизни, драгоценности, которая была спрятана в самых глубинных сокровищницах Всевышнего - Торы.

Когда Всевышний творил миры, Он смотрел в Тору и создавал все, что есть во всей вселенной, опираясь на неё, так как в Торе заключён корень исправления мира.

Часто нас обвиняют в избранности, нас люто ненавидят народы мира, - и все это потому, что Всевышний даровал Тору именно нам! Почему же именно евреям была дарована Тора? Это совершенно справедливый выбор, ведь вначале всем народам мира было предложено получить Тору, однако, каждый Малах (духовный представитель) народа, приходил и отказывался, ведь нельзя убивать, нельзя грабить, нельзя кровосмешением заниматься...

Только евреи, которые только что вышли из Египта, из пучины идолопоклонства, из плавильного котла, в котором мы были, ответили: наасе венишма (будем исполнять и понимать), проявляя готовность на все ради Творца.

Тысячелетиями за нами гонятся, убивают, но мы не отказываемся от нашей Торы, потому что смысл нашей жизни - исправить мир, и жалкие ненавистники попросту завидуют нам, потому что они чувствуют, что мы народ вечный, что с нами Всевышний, а мы с Ним!

В ночь шавуота принято не спать и учиться всю ночь напролет, подобно тому, как молодые люди, встретив свою любовь, не замечают, как летит время, так и мы должны ценить каждую минуту изучения Торы, чтобы зарядиться на весь год!

Хочется пожелать каждому из нас помнить во время учебы, что мы находимся в самом разгаре войны, и от каждой мысли, чувства и слова в изучении нашей Торы зависит успех и благополучие нашего мира.

Хаг sameах и чтобы мы удостоились в этом году открыть много нового в нашей Торе.

*Хаг Шавуот Sameах!**Элиэзер Фрейдкин**Кфар Эльдад*

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА «НАСО»

ГЛАВА «НАСО»

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

Почему она так называется?

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

Произведи подсчет на иврите — *насо*.

1. Как разбогатеть

В нашей недельной главе говорится об особых дарах, предназначенных *коэнам* и *левитам*. Об этом в Торе читаем: «Посвященное каждым — ему будет; что даст кто-либо *коэну*, ему будет» (*Бамидбар*, гл. 5, ст. 10).

Эти дары определены, — отмечает **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век). — Но не указано, каким образом они переходят во владение *коэнов* или *левитов*. Поэтому человек может решить, что они (*коэны* и *левиты*) придут и возьмут то, что им полагается, силой. Чтобы не было недоразумений, сказано: «и посвященное кем-либо — ему будет». Что подразумевает, что владелец вправе распоряжаться этим, и может по своему усмотрению дать полагающееся тому или иному *коэну* и *левиту*.

Что же означает выражение «посвященное каждым — ему будет?»

«Произведи подсчет потомков Гершона...»

Тот, кто удерживает у себя свои десятины, — объясняют Учителя в Мидраше *Танхума*, — и не отдает их, ему будут (только) десятины. То есть его поле будет приносить не более десятой части того урожая, что оно приносило обычно.

Далее Тора переходит к описанию проверки жены, подозреваемой в измене мужу. Как написано: «Всякий, чья жена совратится и явит неверность ему...» (*Бамидбар*, гл. 5, ст.12).

Случайна ли такая последовательность этих фрагментов? Есть ли между ними связь?

В Талмуде (трактат *Шаббат*, лист 119) говорится, что отделение десятины и уважительное отношение к жене помогают человеку разбогатеть.

Намек на связь обязанности отделять десятину с материальным положением человека содержится в нашем фрагменте. Написано: «Что даст кто-либо *коэну* — ему будет». Иными словами, «не бойся давать *коэну* — в накладе не останешься». Ведь неспроста сказано в Торе: если дашь *коэну* положенные ему дары — и у тебя самого будет достаток.

Об этом сказано и в Талмуде (трактат *Берахот*, лист 63).

Десятину, на иврите — *маасер*. *Асер* (отделяй десятину), — наставляют Учителя, — и *титашер*, то есть — разбогатеешь (звуки «с» и «ш» в этих двух словах записаны той же буквой *шин*).

Что же означает уважительное, почтительное отношение к жене?

По высказываниям Учителей в Талмуде (трактат *Бава Мециа*, лист 59), женам нравится, когда уважение к ним подчеркивается красивыми нарядами и дорогими украшениями. Уважайте ваших жен, и это приведет вас к богатству, — заключают Учителя.

Кто-то может подумать, что отделение *маасера* и почитание жены в равной степени ведут к богатству. Так почему бы не остановиться на чем-то одном? Скажем, на покупке нового платья для жены. Она же все-таки — родная. А *коэн* — посторонний человек. В результате жена будет щеголять в новом платье, а *коэн* останется без даров. Нарядная жена — радуется взгляду мужа, а если это, к тому же, способствует обогащению — что может быть лучше?! А то, что *коэн* будет голодным, на это довольному и богатому мужу — наплевать.

Но в Торе все предусмотрено. Нарядная женщина привлекает взгляды мужчин.

Мужчины будут оказывать ей знаки внимания, станут искать встречи с ней. В итоге у мужа появятся подозрения в ее неверности, и придется делать проверку, которая покажет, верна она мужу, или — изменила ему.

Женщина, которую муж подозревает в измене и готов подвергнуть ее специальной проверке, в нашей традиции называется — *сота* (подробнее об этом можно прочесть к примеру во *Введении* к трактату Талмуда *Сота*). О ней и идет речь в Торе сразу после упоминания об обязанности отделять *маасер*.

Это — предостережение для нас: не слишком усердствуйте в почитании ваших жен за счет приношений *коэнам*. Женщины быстро входят во вкус, требуя все больше и больше. Поэтому, вместо желаемого богатства, можете попасть в ситуацию, когда жена окажется в статусе *соты*.

Совсем лишать жену новых нарядов и украшений, конечно же — не стоит. Ведь не получая подарков от мужа, она, быть может, начнет их искать у других мужчин. А это снова приведет к проверке *соты*.

Выходит, все должно быть в разумных пределах — и почитание жены, и отделение *маасера* в пользу *коэнов*.

на основе комментариев Хатам Софера

(раби Моше Софер; вторая половина 18-го века – первая половина 19-го,

Братислава, Словакия)

и рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Беларусь — Эрец Исраэль)

2. Благословение коэнов: как удостоиться берахи

В нашей недельной главе находим повеление Всевышнего коэнам благословлять народ Израиля — «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: Да благословит тебя Всевышний и сохранит тебя. Да озарит Всевышний лицо Свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и даст тебе мир. И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 23-27).

Во время благословения в Храме коэны разводили в стороны средний и безымянный пальцы, чтобы в образовавшуюся щель просвечивала Шехина (Присутствие Всевышнего). Поэтому запрещалось во время благословения смотреть на руки коэнов.

И в наше время коэны, благословляя народ, как раньше, тоже продолжают широко разводить средний и безымянный пальцы. И хотя сейчас Шехина скрыта от нас, обычай не смотреть на руки благословляющих коэнов — все равно сохраняется. Поэтому, коэны закрывают их талитом.

Приятно удостаиваться благословения Свыше. Правда, оно обещано сынам Израиля, то есть — народу, при том, что народ — весьма абстрактное понятие. А ведь каждому хочется, чтобы хоть крошечная капелька этого замечательного благословения точно попала и на тебя.

Это желание — осуществимо. Если, конечно, знаешь «секрет».

Написано в Танахе: «Всевышний — тень твоя по правую руку твою» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 121, ст. 5).

Тень, как известно, повторяет движения человека. Поэтому, если будешь сеять вокруг себя добро, выполнять заповеди и своим примером побуждать к этому других, будешь щедр в цедаке и внимателен к беднякам, снисходителен к людям, приветлив и добр — то и Всевышний точно так же отнесется и к тебе.

Намек на это содержится в первом слове нашего фрагмента — «так (на иврите — «ко») благословляйте».

Из Талмуда (трактат **Шаббат**, лист 151) узнаем, что наречие «ко» выражает условие. «Так благословляйте» — то есть в соответствии с тем, что каждый (по принципу тени) заслуживает.

Важно знать и еще один принцип. Условно назовем его — «принцип материнского молока».

Голодный младенец тянется к груди своей матери, стремясь получить молоко. Нужно понимать, что мать хочет покормить своего сына не меньше, чем он, ее сын, хочет получить ее молоко. И дело тут не

только в любви и нежности, в чувствах, которые мать испытывает к своему ребенку. Но и в том, что скопившееся в груди молоко причиняет женщине боль.

Человек жаждет добра. Жаждет, чтобы оно пришло Свыше. Но и Всевышний хочет наделить добром Свое творение. И когда это происходит, Творец испытывает радость и наслаждение.

Выходит, посылая благословение достойному, Всевышний радуется.

Что из этого следует?

Исполнив заповедь или сделав доброе дело — не проси награды у Творца и не думай о себе, что ты — праведный и добродетельный человек. Знай, что для этого ты и сотворен.

Единственное о чем надо просить — чтобы твои дела принесли радость и наслаждение Всевышнему.

на основе комментариев раби Исраэля
Баль Шем-Това

(основатель хасидизма; Польша – Украина,
первая половина 18-го века)

и рава Моше Яакова Равикова

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

3. Ладони и пальцы

В нашей недельной главе об адресованном коэнам повелении Всевышнего благословлять еврейский народ сказано: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: Да благословит тебя Всевышний и сохранит тебя. Да озарит Всевышний лицо Свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и даст тебе мир. И возложат Имя Мое на сынов Израиля, и Я благословлю их» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 23-27).

Когда человек молится о себе или просит для себя, он протягивает руки вперед, ладонями вверх. Но, если он просит о ком-то другом, если он хочет повлиять на другого человека, он протягивает руки в сторону того человека, ладонями вниз.

Коэны, благословляя сынов Израиля, держат

руки ладонями вниз. Они благословляют народ, прося для него добро и благо. И всевышний присоединяется к коэнам.

Написано в Танахе: «Всевышний — тень твоя по правую руку твою» (**Теилим** — Псалмы царя Давида, гл. 121, ст. 5).

«Так благословляйте, — велит Всевышний. — Так благословляйте, чтобы Я мог к вам присоединиться».

В Талмуде (трактат **Нуда**, лист 31) говорится о том, что в рождении человека участвуют трое.

От отца новорожденный получает жилы и кости, ногти, белок глаз и мозг.

От матери ребенку достаются кожа, плоть, кровь, волосы и зрачки.

Всевышний дает душу и жизненную силу, форму лица, зрение, слух, речь, моторику, мышление, понимание и познание.

То есть в целом получается, что десять качеств рождающийся ребенок получает от родителей и десять от Творца. Десять духовных качеств и десять — материальных.

Когда *коэн* благословляет народ, через его десять пальцев нисходят благословения, питающие десять духовных качеств человека и десять материальных.

Мы знаем, что источник всех благословений — Всевышний. Значит, к Нему и должны обращаться *коэны*, прося для народа благословение. Но *коэны*, благословляя сынов Израиля, почему-то стоят спиной к *арон кодешу* (место хранения Свитков Торы).

Это может показаться, как минимум, странным. Ведь если мы просим кого-то сделать что-либо для нас или для других — мы при этом не станем отворачиваться от потенциального благодетеля, не будем стоять к нему спиной.

Если рассуждать с таких, житейских позиций, поведение *коэнов*, когда они благословляют — представится неадекватным.

Но не будем спешить с выводами. И постараемся понять, что в ситуации с благословением *коэнов* в силу вступают совершенно иные соображения.

Сын прогневал отца, и тот отвернулся от него, перестал с ним разговаривать. Пришел

друг семьи и, обратившись к отцу, стал просить простить сына.

— Не ко мне ты должен обращаться, — отвечает отец. — Поговори с ним, с моим сыном, дай ему наставление. Я-то всегда готов и простить и благословить его. Ведь это — мой сын. Но очень важно, чтобы он был в состоянии воспринять мое благословение.

Вот *коэны* на правах «друга семьи» и говорят с сыном. С любимым сыном Всевышнего.

на основе комментария рава Моше-Яакова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яаков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

4. Как песок сквозь пальцы

Одна из центральных тем нашей недельной главы — благословение *коэнов*. В Торе об этом читаем: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им: Да благословит тебя Всевышний и сохранит тебя. Да озарит Всевышний лицо Свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и даст тебе мир» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 23-26).

Слова «говоря им» в этом фрагменте, казалось бы — «лишние». Быть может, их можно опустить без всякого ущерба для содержания? Фраза «Так благословляйте сынов Израиля: Да благословит тебя Всевышний...» — звучит как будто бы ничуть не хуже.

Для чего же в Торе добавляется — «говоря им»?

Точно так же, как у *коэнов* есть заповедь благословлять сынов Израиля, евреям заповедано это благословение — принять. А для этого необходим сосуд, способный удержать *бераху* (благословение).

Что это за «сосуд»?

Речь — о правильном мировоззрении, вере в Творца, соблюдении заповедей и реализации добрых дел, — разъясняют наши Учителя.

Многие люди в своих молитвах просят чудесных решений всех их проблем. Десятки тысяч просят благословения у духовных наставников и «чудотворцев». Тысячи ездят на могилы праведников, загадывают страницы в книгах, пишут записочки и помещают их в щели в Западной Стене. Тысячи и десятки тысяч жаждут *берахи*, которая непременно должна снизойти на них Свыше. Но только единицы готовят сосуды, чтобы иметь возможность эту *бераху* принять.

Но вот, счастье улыбнулось человеку. На него снизошла *бераха*. Что теперь? Будем наблюдать как она, драгоценная, утекает, словно песок между пальцев, словно вода из треснутой чашки. Утекает бесследно.

Написано в Торе: «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им...». Это подразумевает, что задача *коэнов* — не только благословлять евреев, но и — подготовить их к принятию благословения, говорить с ними, объяснять, обучать, наставлять. Чтобы *бераха* не утекла в песок.

Рав Шломо Вольбе (духовный наставник нашего поколения, глава

Йешив «Беэр Яаков» и «Гиват Шауль»; Германия – Израиль, 1914-2005 гг.) посвятил свою жизнь созданию сосудов для *берахи*. Тысячи евреев посещали его лекции по *мусару* (учение о сущности жизни, о том, как ее строить, о еврейской шкале ценностей, о том, как укреплять положительные качества и уменьшать влияние негативных свойств характера и т.п.) в Иерусалиме. Но еще больше можно было выучить, просто наблюдая за равом Шломо, за его поведением в той или иной ситуации.

Как-то один человек опаздывал на очередную лекцию рава Вольбе. В спешке он сильно толкнул дверь (в Израиле, по закону, все двери открываются вовнутрь), за которой как раз в тот самый момент стоял рав Шломо. От сильного удара лицо раввина болезненно исказилось. Но единственной его заботой в тот момент было — встать так, чтобы закрыть спиной опоздавшего слушателя, тем самым предоставляя ему возможность уйти незамеченным.

Потом он, конечно же, извинится, — рассуждал рав Шломо Вольбе. — Так пусть он сначала успокоится и придет в себя...

Присутствовавшие на лекции впоследствии говорили, что этот поступок рава Шломо произвел на них неизгладимое впечатление.

на основе комментариев рава Рефаэля Бирдуго

(автор труда «Мей Менухот»; город Махнес, Марокко, 1747-1822 гг.)

и рава Шломо Вольбе

(духовный наставник нашего поколения,

глава йешив «Беэр Яаков» и «Гиват Шауль»; Германия – Израиль, 1914-2005 гг.)

5. Что нам стоит мир устроить

В нашей недельной главе читаем текст *берахи* (благословения), которой *коэны* благословляют еврейский народ — «Да благословит тебя Всевышний и сохранит тебя. Да озарит Всевышний лицо Свое для тебя и помилует тебя. Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и даст тебе мир» (**Бамидбар**, гл. 6, ст. 24-26).

Постараемся понять его смысл.

В словах «да благословит тебя Всевышний», — пишет **Раши** (раби Шломо бен Ицхак — величайший комментатор Торы и Талмуда; Франция, 11-й век), — речь идет о благосостоянии. А «сохранит тебя» — от разбойников, мошенников и прочих, кто способен причинить тебе вред.

Далее говорится о сфере духовности — «Да озарит Всевышний лицо Свое для тебя».

Казалось бы, именно с этого и нужно было начинать. Ведь духовное выше материального. Почему же благословение все-таки начинается с заботы о достатке и защиты достояния?

Потому, — отвечают на этот вопрос Учителя в трактате **Авот** (гл. 3, мишна 17), — что «без муки (хлеба) нет Торы».

К этому можно добавить, что достаток необходим и для лучшего соблюдения заповедей. А защита («и сохранит тебя») — чтобы то, что имеет человек, не было растранижено впустую, на незначительные, ненужные мелочи и т.п.

Попутно отметим, что у выражения «*веишмереха*» («и сохранит тебя») — та же *гематрия* (числовое значение), что и у слов «*йецер хара*» (дурное начало). И это означает, что благословение дает защиту и от дурного начала.

Написано в Мидраше (**Мидраш Раба** на книгу **Бамидбар**, гл. 11), что во фразе «Да озарит Всевышний лицо Свое для тебя» подразумевается Тора, которую Он дал еврейскому народу. А выражение «и помилует тебя» можно перевести и как — «и расположится в среде твоей».

О чем в таком объяснении говорит нам этот Мидраш?

Когда Всевышний даровал Тору сынам Израиля, *малахим* (в условном переводе — «ангелы»; единственное число — *малах*) выступили против этого. Они потребовали Тору себе. И у них, надо признать, были на то основания.

В Талмуде (трактат **Бава Мециа**, лист 108) Учителя выводят такой закон: если человек решает продать свой участок земли — его ближайший сосед получает преимущественное право на приобретение этого участка.

— Согласно этому закону, у нас преимущественное право на Тору, — заявили *малахим*.

Тогда поселился Всевышний среди сынов Израиля.

Написано в рассматриваемом нами фрагменте: «Да обратит Всевышний лицо Свое к тебе и даст тебе мир».

Как-то в одном городе вспыхнула ссора между евреями. И, как водится, огонь склоки быстро распространился в округе. Очень скоро, практически все евреи города были втянуты в злую распрю.

Раби Давид из Лелова со своим учеником раби Ицхаком из Ворки отправились в этот город восстанавливать мир. Когда они прибыли, как раз наступило время молитвы. Помолившись в городской синагоге, раби Давид велел закладывать лошадей в обратный путь.

— Но ведь мы должны установить мир между евреями в этом городе, — напомнил о цели поездки раби Ицхак.

— Во время молитвы, — ответил ему раби Давид, — я произнес:

«Творящий мир в Своих высотах! Да сотворит Он мир нам и всему Израилю». Значит, процесс восстановления мира уже запущен и, надеюсь, завершится успешно...

на основе комментариев Сефорно

(раби Овадия Сефорно; известный комментатор Торы, Италия, 16-й век)

и рава Моше-Якова Равикова

(известен и как Сандляр, т.к. имел сапожную мастерскую;

уроки, которые он давал по субботам, опубликованы в книге «Ликутей раби Моше-Яков»; конец 19-го — первая половина 20-го вв.; Белорусь — Эрец Исраэль)

Автор текста Мордехай Вейц

ВОПРОСЫ К РАВВИНУ

Небо из источника радости превратилось в источник опасности?
Шалом.

Всю жизнь я всматривался в небо как в символ надежды, считал его чем-то идеальным, добрым и надёжным, а теперь, на старости лет, уже несколько лет смотрю туда, наверх, чтобы только узнать, нет ли опасности в виде ракет, дронов или чего-либо другого смертоносного.

Теперь спасение людей - не сверху, а снизу; чем глубже опустишься в землю, тем лучше.

Мне известно, что Б-г - везде: на земле и под землёй, и т.д. и т.п. Но скажите, объясните мне: почему Он сделал так, что небо, бывшее раньше источником радости, стало источником смертельной опасности и тревоги?

*Vadim
Lviv, Ukraine*

Своим письмом Вы выдвигаете на обсуждение очень важную, ключевую, и я сказал бы даже — корневую проблему.

Она, эта проблема, состоит в том, что человек зачастую путает некое Проявление Всевышнего в этом мире — с внутренней сутью понятия, что такое Творец мира.

Попробуем в этом разобраться.

Прежде всего, необходимо отметить, что все, что мы видим вокруг, все, что ощущаем нашими органами чувств — это раскрытие человеку различных граней Проявления Творца. Точнее — внешних аспектов этих граней.

Впрочем, Вы и сами это вполне ясно и хорошо сформулировали, написав — «всматривался в небо как в символ надежды».

Это и в самом деле правильно — «всматривался... (именно) в символ».

Само по себе небо — не может быть добрым или каким-то другим, противоположным этому.

Тут следует подчеркнуть, на мой взгляд, что и до появления ракет и дронов на небе время от времени могли появляться тяжелые грозовые тучи, наэлектризованные молнии и т.д. То есть — нельзя сказать, что когда-то, раньше, небо было совершенно безмятежным и никогда не угрожало какими-либо опасностями.

То же самое — и о глубинах земли. Иногда «под землей» (в недрах земли) можно спастись. А иногда — там может происходить совсем другое, о чем Вам многое, наверно, могут рассказать, к примеру, шахтеры.

Так что, Творец ничего не делал для того, чтобы небо стало источником, как Вы пишете, «смертельной опасности и тревоги». Солнце всегда грело, излучало тепло. И одновременно — если всматриваться в солнечный шар незащищенным глазом, можно потерять зрение (или, скажем, нанести глазам какой-либо вред)...

Так что, не расставайтесь и впредь со своей позитивной привычкой — всматриваться в небо, видя в нем **СИМВОЛ** чего-то хорошего, надежного, доброго. И одновременно, не теряя здравый смысл и не паникуя — старайтесь всякий раз понижать степень опасности, если замечаете с неба угрозу (или узнаете о ней).

Ну, и в заключение, еще раз подчеркну, что буквально все, что есть в мире — это Проявления Творца...

Автор текста Элиягу Эссас

Если на кого-то села муха — это указание Свыше?

Здравствуйте. У меня есть один знакомый ортодоксальный еврей.

Я однажды слышал от него толкование, что если на кого-то садится муха, это ему посылается как указание на то, что он не изучает Тору.

А такое толкование действительно существует? Что раввины об этом говорят?

*Г
Израиль*

Прежде проясним важный принцип нашего мировоззрения, согласно которому — ничего не бывает случайным. Ни одно событие, от грандиозных до мельчайших и повседневных, не происхо-

дит «просто так».

Это верно для любых жизненных событий, включая те, за которыми стоит, казалось бы, «безликая природа».

В этом плане «визит» мухи ничем не отличается от извержения вулкана и других природных катаклизмов.

Такое понимание проистекает от краеугольной идеи еврейской веры, что за всем происходящим скрывается Творец. Он управляет миром ежесекундно, до мелочей. Ни одно движение в мире не может произойти без Его на то Воли. И любое Его действие в этом мире имеет цель и смысл.

Однако любой человек, даже мудрец Торы, столкнется с неизбежной проблемой — невозможно однозначно понять смысл явлений и претендовать на то, что в наших силах понять послание Творца.

Но человеческому сознанию свойственно искать ответы на такие вопросы, особенно — если речь идет о крупных событиях. К таким случаям можно применить правило: каким бы ни было толкование, оно должно быть направлено на то, чтобы приблизить человека к Всевышнему и к выполнению заповедей Торы.

Так, например, драматическое природное явление может служить напоминанием о слабости человеческого рода и о мощи Правителя мира. А вспышки насилия в той или иной форме — подчеркнуть силу злого начала в человеке и то, что лишь кропотливое следование законам, установленным Всевышним, может уберечь людей от вражды и причинения зла друг другу.

Теперь — о мухе.

Несмотря на назойливость и способность становиться разносчиком болезней, муха сама по себе — безвинное создание. Как и все остальные живые создания, она живет своей, заложенной генетикой, жизнью. Ее существование имеет смысл — так же, как имеет смысл все, что создано Всевышним.

Но вот трактовки, подобной той, что Вы обозначили в письме на сайте — нигде в еврейской духовной литературе не встречал. И не слышал, чтобы об этом говорил кто-либо из раввинов.

Вместе с тем, мухе, как и многим другим представителям животного мира, включая, насекомых — уделяется в наших книгах, в том числе, и в Талмуде определенное место.

На страницах Талмуда Учителя обсуждают самые разные темы, и не обходят вниманием и темы, связанные с мелкими насекомыми — комарами, мухами и т.д. таких, как комары или мухи. Ибо в мире, сотворенном Всевышним — нет ничего незначительного.

Высказывания Учителей в Талмуде позволяют предположить, что между изучением Торы и мухами все же есть связь.

Так, в Талмуде (трактат **Берахот**, 10) обсуждается отрывок из книги пророков, согласно которому свидетельством особой святости человека может стать то, что рядом с ним не летают мухи.

Там же, в книгах пророков, упомянуты виды идолопоклонства, связанные с этими насекомыми.

Согласно Мишне (Трактат **Авот**, гл. 5), в Иерусалимском Храме, несмотря на то, что Храм был местом животных приношений, не было мух. Муха — нечистое насекомое, и не может обитать в месте, где царит духовная

чистота.

Сохранились свидетельства и о гораздо более поздних Учителях Торы, близких нашему поколению, рядом с которыми не были замечены эти вредоносные насекомые.

И даже если кто-то захочет усомниться в достоверности этих сведений, общая идея остается той же — духовная чистота «отталкивает» нечистоту, из какого бы источника она не исходила.

Так что, если еврею на плечо села муха — это может послужить для него очередным (не единственным!) поводом, чтобы задуматься, достаточно ли он работает над очищением своей души.

Вместе с тем, если один еврей заметил у другого на плече муху — это не причина для подозрений в тяжких проступках (нежелание изучать Тору, в частности).

При сегодняшнем уровне духовности, а он несравнимо ниже того, что был сотни и, тем более, тысячи лет назад — ни в коем случае нельзя судить по таким «признакам» другого человека. Наоборот, одна из важнейших задач нашего поколения — научиться воспринимать людей, стараясь оправдывать их поступки (*ле каф-зехут*).

Так что, муха на плече, несмотря на все ее негативные свойства, способна принести очевидную пользу — напомнить о том, как важно изучать Тору, а также — заставить постороннего наблюдателя проверить, как он относится к другим евреям...

Автор текста Михаэль Бергман

Еще раз о депрессии и тревоге...

И еще раз о депрессии (и тревоге)... Здравствуйте, уважаемый рав Элиягу! Спасибо вам огромное за вашу работу. Прочитал все (или почти все материалы) на сайте, посвященные вопросам депрессии и прочим душевным заболеваниям. Что-то стало понятнее. Но был бы признателен за чуть более подробный ответ про природу депрессии и тревоги (в частности, того, что сейчас называется "генерализированной тревогой", т.е. тревогой без особой на то причины).

1) В частности, вы пишете, что причина депрессии «возникает на уровне хая.

Когда функции этого «этажа» души — нарушены”. Не могли бы вы рассказать про эти нарушения подробнее, как это вообще выглядит и насколько они подлежат восстановлению?

2) Ту же ли природу имеет тревога? Или это что-то другое?

3) Говоря о возможных рецептах исцеления, вы пишете: «мы имеем дело со слабостью на уровне хая. Поэтому людям, страдающим депрессиями, следует оказать помощь в постижении смысла и радости, заложенных в служении Всевышнему».

Можно ли тут тоже рассказать чуть поподробнее? Что конкретно нам делать? В том числе и НЕЕВРЕЯМ? Молиться? Ну, молиться с депрессией получается не очень убедительно? Помогать другим? На это часто просто нет никаких сил? Буду признателен за ваш ответ!

С уважением,

**Алексей
Москва**

Вы спрашиваете о природе депрессии и тревоги, подразумевая, насколько я понял, беспокойство, не имеющее обоснованных причин. То есть — беспокойство без повода.

Людей, склонных к таким состояниям, в некой степени можно понять. Жизнь и в самом деле устроена так, что всегда можно найти повод для беспокойства. Ведь разных опасностей, которые в принципе могут нас подстергать — великое множество. С одной лишь важной оговоркой: вероятность, что они «свалятся» на нас — очень мала. По крайней мере — в ситуациях, если человек не находится в опасном месте, скажем, в зоне военных действий, и намеренно не подвергает себя ненужному риску. Так, рискованными могут быть некоторые виды спорта и развлечений.

Искаженное сознание способно выстроить картину «враждебного окружения», когда главным «врагом» становится не реальный враг, но — сама жизнь. Ведь она полна опасностей и неожиданностей, которые бывают просто досадными, а порой — по-настоящему трудными.

Человеческое сознание способно выстраивать и линию защиты. В ход идет

все: и рациональное объяснение тем или иным трудностям, и их игнорирование, и понимание их истинного веса на жизненном пути. Существуют и многочисленные техники (например, мышечное расслабление) или просто разумные рекомендации, пользуясь которыми можно освободить сознание из ловушки под названием «опасная жизнь».

Вместе с тем, никакая «техника» воздействия на сознание, как правило — не дают продолжительный и устойчивый эффект. Ибо внутренний источник беспокойства можно погасить только более радикальными мерами — такими, которые затрагивают более высокие уровни души.

Речь — о состоянии, когда человек приподнимается над уровнем сознания, ибо у таких проблем, как «генерализированная тревога», несомненно, есть более глубокий источник.

Вы упомянули в Вашем письме понятие хая (ударение на последнем слоге). Хая — четвертый (если считать снизу), предпоследний уровень души, как это описывают наши Учителя.

Последний этаж — йехида (ударение на последнем слоге), представляет собой нечто вроде моста, соединяющего душу с Источником жизни (Эйн-Соф — бесконечным Светом Всевышнего).

Йехида — частное ответвление от потока Небесного Света, позволяющее создать уникальный объект, неповторимую человеческую душу.

Хая — продолжение йехиды и представляет собой более низкий уровень души. Основная ее функция — обеспечение притока энергии. Не в материальном смысле, но — духовной энергии, которая поступает каждой душе, и вообще — каждому объекту в мире, по своему духовному каналу.

Нарушение на уровне хая может привести к ослаблению духовной энергии, и именно она и представляет собой согласно нашему мировоззрению основную причину «слабости», «утомления» души, говоря медицинскими терминами — тревоги и депрессии.

Ослабление духовной энергии поражает высший, зачастую неосознаваемый духовный аспект — волю к жизни. Оно же затемняет разум, лишая его способности принимать мудрые решения и видеть последствия тех или иных действий и явлений.

Уровень хая, как видим, находится выше других уровней души — тех, которые отвечают за сознание, эмоции и действия, включая базисную жизнедеятельность человеческого организма.

Ослабление энергии влияет на все области человеческого существования. Но она же, хая, находится в прямой зависимости от нижних этажей. Она нуждается в них, ибо потоки Света, духовной энергии, спускаясь вниз, поднимаются вверх, подобно пару, который поднимается к небу после того, как землю оросила вода.

Взаимоотношения человека с Творцом строятся именно так — «по кругу». Об этом свидетельствует и известная фраза Танаха, которую Всевышний вложил в уста пророка Малахи: «Вернитесь ко мне — и Я вернусь к вам» (Танах, книга пророка **Малахи**, гл. 3).

Если человек прилагает определенные усилия (а с Неба к нему всегда поступает необходимый минимум жизненной энергии), Всевышний, образно говоря — идет ему навстречу, усиливая поток Света, который наполняет душу обилием хаят, духовной энергией.

А это означает, что энергетическое состояние человека находится в значимой степени в его руках.

Осталось определиться, каким способом можно активизировать три нижних уровня души, чтобы направить вверх то, что было получено Сверху.

Сильнейшее средство здесь — глубокое (всем сердцем, всей душой) осознание идеи Единства Всевышнего и Его безраздельной власти над нашими судьбами. Власти, которая построена на Добре, ибо Всевышний — источник Света и Добра, пусть и, спускаясь до нас, это Добро приобретает разные, порой непонятные, или даже внешне неприятные нам формы.

Это осознание находит свое выражение на эмоциональном уровне — в ощущении спокойной уверенности, которую мы называем *битахон*. Смысл этого ощущения состоит в том, что мы всецело полагаемся на Всевышнего. Ибо все, что происходит — на пользу человеку, на пользу его душе.

Работа над *битахоном*, например — посредством чтения книг на эту тему — способна нейтрализовать практически любые опасения. При условии, что человек всецело пропитывается этим ощущением.

Еврею эффективным подспорьем на эмоциональном уровне может служить радость от выполнения заповедей и того, что нашему народу, в том числе, и каждому конкретному человеку, выпала честь служить самому Творцу мира.

В сфере действий, на нижнем уровне души, как не раз говорилось на нашем сайте — важно вкладывать усилия в помощь другим людям. Любыми доступными способами.

Вы пишете, что ни на молитву (для нееврея — обращение к Всевышнему своими словами), ни на добрые дела у человека в депрессии — нет сил.

Но они и не появятся, если человек не заставит себя приложить хотя бы минимальные усилия для каких-либо позитивных действий, в разных сферах своего существования.

Чтобы «открыть» Небесный кран благословения и жизненной энергии — надо потрудиться. Иначе этот «кран» так и останется закрытым, а человек еще больше погрузится в пучины душевной слабости, безнадежности и необъяснимой тревоги. Возможно, в некоторых случаях, чтобы дать такому человеку толчок для первых усилий по изменению ситуации — может понадобиться помощь извне. Техники расслабления, добрый совет и многое другое, что может как-то помочь — все может оказаться полезным.

Главное — запустить механизм действий, которые откроют Небесный «кран». И помощь — придет, ибо на Небе ждут именно этого...

Автор текста Михаэль Бергман

Почему у праздника Шавуот столько названий?

Почему у праздника Шавуот, который мы празднуем всего один день, столько дополнительных названий? И особенно непонятно, почему одно из них - Ацерет? Ведь у нас уже есть Шмини Ацерет, наступающий сразу после Суккота.

*Гавриэль Марципанов,
Хайфа*

В нашей традиции выделены три праздника (на иврите они обозначены словосочетанием — «*шалаш регалим*»: Песах, Шавуот и Суккот). В эти праздника каждый еврей должен был подняться в Иерусалимский Храм и принять участие в служении Всевышнему.

Название праздника Шавуот связано с клятвой (на иврите — *швуа*), которую дал еврейский народ, когда принимал Тору: «*наасе ве-нишма*» (сделаем и услышим), и клятвой Всевышнего Своему народу о том, что Он никогда не заменит его ни на какой другой народ.

Еще, слово «*шавуот*» означает — «недели».

Со второго дня праздника Песах и до начала праздника *Шавуот* отсчитывают семь недель. Пятидесятый день, 6-е *Сивана* — праздник *Шавуот*.

В этот день произошло событие вселенского масштаба, дарование Торы, что не могло быть не отмечено еще одним названием праздника.

Шавуот, называют также — «*Хаг ха-бикурим*» (праздник первых плодов). В этот день начинался период особых приношений Всевышнему — первых плодов семи видов, которыми славится Земля Израиля.

Еще одно название — «*Хаг ха-кацир*» (праздник жатвы). В *Шавуот* в Храме совершали заповеданное Торой приношение, которое состояло из двух хлебов, испеченных из только что собранной пшеницы.

Два хлеба символизируют двойную природу Торы, Устную и Письменную, которые одновременно были даны в этот день.

Все эти названия отражают заповеди или значимые события, связанные с нашей датой.

Но в чем смысл названия «*Ацерет*»?

Удивительно, но понятие «*ацерет*», в *пшате* Торы (пшат — наиболее распространенный смысл понимания) соотносится только с праздником *Шмини Ацерет* и с седьмым днем Песаха, но никак не с *Шавуотом*.

Связь этого понятия с нашим праздником открывают Учителя.

Попытаемся понять, какими соображениями они руководствовались.

Дни счета *омера* между Песахом и *Шавуотом* в чем-то подобны дням «*холь ха-моэд*» (полупраздничные дни). Праздник *Шавуот*, можно сказать — останавливает счет *омера* и закрывает пасхальную тему. Поэтому он и называется *Ацерет* (от слова «останавливать» или «завершать»). Так же и *Шмини Ацерет* — завершает период осенних праздников.

Таким образом, нужно помнить, что в *Шавуот* мы, кроме всего прочего, радуемся и тому, что, согласно заповеди Творца и установлению Учителей — завершили счет *омера*. Приведем еще одно соображение. Существует два вида служения в праздник.

Во-первых, мы выполняем относящиеся к этому празднику заповеди. Так, в Песах, мы едим *мацу* и *марор* (горькую зелень). А в Суккот — живем в сукке и выполняем заповедь с четырьмя видами растений.

Во-вторых, в праздник мы воздерживаемся от производительных работ. Когда же наступает *Шавуот*, мы лишь прекращаем работать, но никакой особенной заповеди, соотносимой только с этим праздником, в наше время нет. Поэтому прекращение работы выходит, как бы на первый план. О чем и свидетельствует название «*Ацерет*» (прекращение работы, остановка). В *Шмини Ацерет* и в *Швиит шель Песах* (Седьмой день Песаха) так же нет только им присущих заповедей. Поэтому их называют *Ацерет*, делая, тем самым акцентируя прекращении работы.

Но почему в Торе *Шавуот* не назван *Ацеретом*? Дело в том, что во времена *Бейт ха-Микдаша* (Иерусалимского Храма) в *Шавуот* совершали приношение двух хлебов. Это была основная заповедь праздника. Но после разрушения Иерусалимского Храма, когда прекратились приношения, Учителя назвали *Шавуот* — *Ацеретом*. И теперь наша задача — всячески приближать тот день, когда Храм в Иерусалиме будет восстановлен, и в нем, среди прочих приношений, возобновят и приношение двух хлебов на *Шавуот*. Тогда, название «*Ацерет*» станет снова неактуальным...

Автор текста *Мордехай Вейц*

Н еевреи могут найти жизненные рекомендации в инструкции для евреев?

Здравствуйте!

У меня следующий вопрос.

Если Б-г действительно хотел, чтобы человечество жило в соответствии с 7 законами Ноаха, почему эти 7 законов не были даны столь же явно и открыто всему человечеству, как была дана Тора евреям? Почему эти 7 заповедей/законов, если и были обозначены, то в рамках самой Торы, предназначенной и переданной еврейскому народу?

Как предполагалось, что какие-нибудь китайцы, индусы, африканцы и т.д. должны узнать эти 7 заповедей/законов, не имея никакого знания о Торе и доступа к ней?

Перефразируя более образно: у каждой сложной вещи есть некая инструкция, в том числе и у жизни. Евреям для этой жизни Бог инструкцию дал — это Тора. А неевреям, получается, нет. И говорится, что при желании неевреи могут найти некоторые рекомендации в инструкции для евреев (7 законов Ноаха), но многие до этих инструкций не доберутся, хотя бы потому, что мало кто будет искать инструкцию к своему простенькому немецкому, скажем, телевизору в толстенной японской инструкции. Даже если какие-то вещи там будут полезны и применимы.

Почему же всемогущий и премудрый Творец ожидает, что кто-то будет искать рекомендации для жизни в огромной, сложной, непонятной еврейской инструкции.

Заранее благодарю за ответ.

*Алексей
Москва*

Прежде всего, необходимо, на мой взгляд, подчеркнуть, что в теме, которую Вы своим письмом вынесли на обсуждение — много путаницы. И все же попытаюсь по возможности ясно изложить еврейское видение проблемы.

Из наших книг следует, что перед тем, как даровать Тору еврейскому народу, Всевышний предложил ее *малахим* (мн. ч. от слова «*малах*», в условном переводе — «ангел») — тем, которые несли ответственность за отдельные народы (каждый из них — за свой народ). И эти *малахим* (а по сути, народы) — отказались от идеи получения от Творца мира инструкции, как правильно строить жизнь.

Именно поэтому в дарованной нам, еврейскому народу, Торе — лишь намеками указывается правильная линия поведения, которой должен придерживаться нееврей, стремящийся жить достойно.

И, поскольку народы отказались от идеи получения инструкции жизни от Творца (не захотели накладывать на свой образ жизни те или иные ограничения) — то и у нас нет никакой заповеди, предписывающей заниматься миссионерством в нееврейской среде (это нам даже запрещено). Иными словами у нас нет обязанности — склонять неевреев к выполнению тех или иных заповедей.

Намеки на Семь заповедей находятся в Торе для того (и исключительно для того), чтобы знать, как ответить нееврею, если он сам, по собственной инициативе, придет к нам и спросит, что такое достойная

жизнь человека.

На поверхностном уровне Ваше предположение о том, что «какому-нибудь китайцу» или, допустим, жителю тихоокеанских островов — трудно, а то, и невозможно узнать о евреях, об их Торе и т.п. выглядит вполне разумным. И тогда напрашивается вывод, что они как будто бы — обделены, незаслуженно обижены.

Но рассмотрим то же соображение под совершенно иным углом зрения.

Когда мы, евреи, всем сердцем и всей душой верим, что Всевышний, и только Он Один управляет миром — мы понимаем это буквально. Именно так: Он **только** Он, и **никто** другой, управляет миром.

Следовательно, если на Небе принимается решение, что чьей-то душе нужно познакомиться с какими-либо положениями Торы — это обязательно произойдет.

Так что, как видите, все встает на свои места...

Автор текста Элиягу Эссас

ПСИХОЛОГИЯ ПО ТОРЕ

Мне посчастливилось встретить на своем жизненном пути женщину, которая объяснила, что «благополучие» и «неблагополучие» — внутри нас. И надо только выбрать, что тебе больше нравится...

БЛАГОПОЛУЧНЫЕ ЛЮДИ

Михаль Арье, журналист

Я познакомилась с ней в приморском санатории, куда меня от работы отправили на отдых. Высокая, стройная, спортивная, она была лет на десять старше меня. Не красавица. Но от нее исходили волны какого-то непередаваемого обаяния. Улыбчивая, приветливая...

Я обратила на нее внимание сразу, как только она вошла в столовую санатория. И проследила весь ее путь к столику — как оказалось, к тому, за которым уже сидела я. До момента, когда она, наконец, опустилась на стул, прошло довольно много времени. Она поминутно останавливалась, отклонялась от маршрута, приятным, негромким голосом отвечая на сыпавшиеся со всех сторон приветствия и неустанно желая присутствующим «приятного аппетита».

Мы поздоровались, и она тут же назвала свое имя. Звали ее — Лена. Между нами завязалась светская беседа. А в конце обеда, видимо, понимая, что я здесь — «новенькая» и не ориентируюсь в местных «достопримечательностях», она пригласила меня на теннисный корт.

Я, приготовившаяся к «скучной жизни» в среде отдыхающих, без энтузиазма поплелась за нею на площадку...

Вскоре мы подружились и вместе проводили большую часть дня. Мой пессимизм Лена явно не разделяла. Она постоянно тормошила меня, и мне оставалось лишь удивляться, сколько в ней поистине неиссякаемой энергии. И самое поразительное — Лена все вокруг замечала и умела радоваться всему: распустившемуся цветку, щебетанию птиц, звездам на небе...

Пытаясь дать этому определение, я решила, что она просто — «от

природы» счастливый, удачливый человек. Себя к разряду «баловней судьбы», я, конечно же, не причисляла.

«Когда у человека в жизни все хорошо складывается, — думала я, — естественно, у него радостно на душе. Тогда все вокруг ему интересно. А если он постоянно занят преодолением разнообразных трудностей (это я — про себя), ему — не до пейзажей, не до восторгов...».

Мы с Леной сидели на берегу, любуясь темным бархатом ночного моря, вспыхивающего огнями проплывающих мимо парокровов.

— Ты думаешь, у меня все легко, без проблем и забот? — внезапно спросила она, будто подслушав мои мысли. — Так не бывает. Сложности, неприятности, беды есть абсолютно у всех. Только одни относятся к неурядицам разного рода — конструктивно. Так, что это не мешает им быть счастливыми. А другие... Другие упиваются трудностями, погружаются в вязкую трясиину душевной неустроенности. И не замечают, что счастье и радости ходят за ними попятам...

— Как это? — спросила я. И в темноте почувствовала на себе ее пристальный взгляд.

В моей жизни как раз наступила «черная полоса». Я лишилась жилья, а снять квартиру мне никак не удавалось. Пришлось, разбросав свой нехитрый скарб по дачам друзей, скитаться по родственникам.

Так что, причина пребывать в унынии у меня была. Причем, вполне объективная.

К тому же, в последнее время, когда я приближалась к коллегам по службе, чтобы поговорить, у них мгновенно оказывались срочные дела. Не стало хватать на меня времени и у моих и без того немногочисленных друзей. Я чувствовала себя потерянной и одинокой. Поэтому заявление Лены, что «радость ходит попятам», и за мной, скорее всего — тоже, крайне заинтересовало меня.

— Когда-то давно один мудрый человек сказал: «Кто богат? Тот, кто довольствуется тем, что у него есть», — продолжала моя новая подруга (через много лет я узнала, что эта фраза записана в трактате Пиркей Авот, от имени великого Учителя Мишны Бен Зомы, который жил во 2-м веке).

Примерно то же самое можно сказать и о счастье: «Счастлив тот, кто умеет ценить то, что имеет». Благополучие — понятие субъективное. Оно — внутри нас. Ведь в жизни каждого человека — немало хорошего. И если концентрироваться на положительном, ты почувствуешь, как много тебе дано. Вот ты, например. У тебя — интересная профессия, увлекательная работа, любящие родители и родственники, соответствующий твоим духовным запросам круг общения... Разве этого недостаточно, чтобы чувствовать себя благополучным человеком?.. Что же касается трудностей, неприятностей и даже бед — они преходящи. И в них, кстати сказать, тоже есть положительная сторона. Связанные с ними переживания закаляют людей, помогают им обрести духовную глубину, потому что они заставляют нас остановиться и задуматься о сути жизненных явлений. Если это осознать — с ними гораздо легче справляться...

— Но бывают же люди «трагического мироощущения», — парировала я. — Это — психологический склад души и ума. Как с этим бороться?

Лена посмотрела на меня с нескрываемым любопытством.

— Можно и нужно позитивно ориентировать себя, — произнесла она. — И речь тут уже идет о серьезной работе над собой, с использованием специальных «технических» приемов...

Не буду подробно пересказывать тот разговор и последующие ее разъяснения — тоже. Сразу же перейду к тому, как я потом, возвратившись с моря в Москву, применила советы Лены на практике.

Первую задачу, которую я поставила перед собой — вернуть себе расположение друзей и коллег. Мне открылось в процессе наших с Леной бесед, что только я сама была виновата в том, что они отделились от меня. Постоянно жалуюсь им на свою «неудавшуюся жизнь», я ставила их в неловкое положение. Многие из них просто не знали, как мне помочь. Им оставалось лишь кивать, строя сочувственную мину.

Итак, я должна предстать перед ними вполне «беззаботной», довольной «тем, что у меня есть» — с приветливым, готовым улыбнуться в любую минуту лицом... Как это сделать?

«Надо научиться управлять собственной мимикой. И главное оружие для этого — зеркало...», — наставляла Лена.

И я каждое утро, перед самым выходом на работу, тщательно одевшись и причесавшись, снова садилась перед трюмо. Внимательно смотрела на себя и твердила, как зазубренный урок: «У меня — все хорошо... У меня — отличное настроение... Погода сегодня — замечательная... На работе меня ждут интересные дела и приятные люди (то есть — перечисляла «факторы счастья», которые приходили мне в голову). Спасибо Небесам!». И, заставляя себя улыбаться отражению — внимательно следила за тем, чтобы соответственно словам менялось выражение моего лица.

Разумеется, поначалу управлять мимическими мышцами было нелегко. Поначалу меня преследовало ощущение, что каждое утро я, будто собираясь на маскарад, надевала какую-то «маску». Но честно старалась удержать ее на лице в течение всего рабочего дня.

Одновременно я внушала себе, что эгоизм бывает двух типов. «Иррациональный» — когда ты поддаешься сиюминутным желаниям, «плачешься в жилетку» собеседников и... остаешься одна. И «конструктивный» — когда ты прячешь от окружающих никому не приносящие пользы порывы, а в результате выигрываешь...

Входя в отдел, я с «лучезарной» улыбкой приветствовала присутствующих. А на вопрос кого-то из них — «Как дела?», глотала готовую прорваться «исповедь» и отвечала: «Спасибо, все в полном порядке».

— Ну, что, нашла, наконец-то квартиру? — спросил меня в один из первых дней моих «тренировок» начальник отдела.

— Нет пока... — опешив, но, по-прежнему улыбаясь, ответила я.

— Что ж, удачи тебе! — не без удивления отреагировал он и скрылся за дверью своего кабинета.

— Привет! — «щебетала» я, позвонив кому-нибудь из друзей, стараясь приправить свой голос, как можно большей «дозой» беззаботности и радости. Интересовалась течением их жизни. И не единым словом не упоминала о терзающих меня проблемах, делясь лишь той информацией, которая, насколько мне было известно, могла их заинтересовать.

К моему изумлению, очень скоро, не прошло, наверное, и месяца, изготовленная мною маска удачливого человека начала прирастать к моему лицу. В какой-то момент я вдруг обнаружила, что натужные усилия уже вообще не нужны. Отражение и без того улыбалось мне из «ззеркалья».

Но самым неожиданным (на это я, признаться, и не рассчитывала) было то, что постепенно эта улыбка стала находить вполне адекватный ответ в душе, совпадая с моими внутренними ощущениями. Я чувствовала себя счастливой. Счастливой — несмотря ни на что (!). Впоследствии неурядицы, конечно же, настораживали или расстраивали меня. Но — не отнимали моей уверенности в собственном «благополучии».

Теперь я никому не навязывала свое общество. Коллеги и друзья сами начали проявлять инициативу, приглашая меня в гости, в кино, на концерт... Позднее я узнала, что в высказывании Бен Зома, с которым когда-то познакомил меня Лена, были и такие слова: «Кто — уважаем? Тот, кто уважает других».

В один прекрасный день мне позвонила приятельница и сообщила, что

у нее есть на примете съемная квартира. А потом у меня появилась и собственная. Клубок, казалось бы, неразрешимых проблем распутывался как будто бы «сам по себе».

Со временем я научилась по-настоящему ценить то, что имею. Научилась радоваться простым вещам. Цветку, распутившемуся у дома, птицам, раскачивающимся на ветке, заглядывающей в мое окно... Эти и многие, многие другие не замечаемые раньше «мелкие» радости на весь день заряжали меня хорошим настроением. Научилась благодарить Всевышнего за все, что Он мне дает и за то, что «устроил» для меня встречу с той женщиной, которая помогла мне увидеть мир таким, каков он на самом деле...

КУЛЬТУРА. ЛИЧНОСТЬ. ЭТИКА

Его любят и помнят люди, как минимум, трех поколений. В самом деле. Была ли на советской эстраде фигура более известная, более яркая, более многогранная, чем Леонид Утесов?..

ОН ПЕЛ — СЕРДЦЕМ...

Неподалеку от знаменитой одесской «Молдаванки» есть небольшая улица, которая с 1982 года носит название — «Улица Утесова». Почти ежедневно к дому номер одиннадцать, что стоит на этой улице, подъезжают экскурсионные автобусы. Туристы непременно хотят видеть дом, где родился знаменитый Леонид Утесов — легенда российской эстрады. Да и местные экскурсоводы не забывают — тут есть, о чем рассказать.

Одесситы гордятся своими литературными, театральными и музыкальными традициями. Список звучных имен людей, чье творчество связано с Одессой, можно продолжать до бесконечности. Но, пожалуй, единственным одесситом, в котором счастливо соединились сразу же все три таланта — театраль- ный, музыкальный и литературный — был лишь Леонид Утесов.

«...Моя бабушка была акушеркой, или, как раньше говорили, «привилегированной повивальной бабкой», то есть — с образованием, — рассказывал о событии, которое произошло в доме номер одиннадцать в марте 1895 года, драматург Липскеров. — Многим одесситам помогала она появиться на свет. В ту ночь к моей бабушке прибежала домработница (тогда они назывались «прислугами») из квартиры номер семь и прокричала:

— Мадам повивальная бабка! Хватайте свой родильный чемоданчик и рысью скачите в квартиру номер семь. Моя хозяйка готова рассыпаться!

Бабушка схватила чемоданчик и рысью побежала в квартиру номер семь. Она привыкла к тому, что ее беспокоили ночью, так как почему-то все одесситки предпочитали рожать именно ночью, а не днем. Так было принято в Одессе. Ночью в квартире номер семь на свет появились двое детей-близнецов. Одному из близнецов предстояло впоследствии стать Леонидом Утесовым, прославленным артистом нашей эстрады...».

Комический актер, пародист, автор фельетонов и стихов, музыкант, основатель и руководитель прославленного оркестрового коллектива, именованного в разные годы и теа-джазом, и джаз-оркестром, и просто джазом, и Государственным эстрадным оркестром РСФСР.

Некоторые музыкальные критики упрекали его в отсутствии голоса. Услышав такое, Утесов неизменно говорил: «Я пою не голосом, я пою — сердцем». Этот «голос его сердца» знали в любом населенном пункте страны. От одного лишь упоминания его имени на лицах людей расцветали улыбки, в душах рождалось какое-то особенное тепло, а в памяти начинали звенеть мелодии его песен.

Итак, 9 марта 1895 года в семье мелкого одесского коммерсанта Осипа Калмановича Вайсбейна и Малки Моисеевны, в девичестве Граник, родился будущий эстрадный певец, актер театра и кино. Назвали его Лазарем.

Много лет спустя сам он расскажет о факте своего рождения так: «Я родился в Одессе. Вы думаете, я хвастаюсь? Но это действительно так. Многие бы хотели родиться в Одессе, но не всем это удается. Для этого надо, чтобы родители хотя бы за день до вашего рождения попали в этот город. Мои — всю жизнь там прожили».

С детства Утесов страстно любил музыку. В три года, затаив дыхание, подолгу простаивал на лестничной площадке, слушая, как сосед Вайсбейнов, скрипач Гринберг, репетирует. Позднее, подростком, чтобы послушать музыку, Леда (так звали его родные и друзья) бегал по вечерам на Николаевский бульвар, к памятнику Ришелье, где по очереди играли три оркестра.

Одесса — город южный, с ранней весны и до поздней осени он живет с распахнутыми окнами. Любимым местом для вечерних прогулок стал для мальчика и переулок, куда тыльной стороной был обращен Одесский оперный театр.

«Конечно, я был сорванцом и буйной головой, — вспоминал Утесов о своем детстве. — Усидчивые игры были не для меня. Война, индейцы — вот что было мне по душе. Самое спокойное занятие — это прогулки по Одессе».

В положенный срок Ледя поступил в частное коммерческое училище Генриха Файга. Оно славилось тем, что отсюда никогда никого не исключали за неуспеваемость. Кроме того, в училище Файга еврейских ребят принимали пятьдесят процентов от общего числа учащихся, то есть каждый еврей подыскивал для своего сына русского или украинца и платил за двоих.

Вопросы коммерции, как, впрочем, и вообще точные науки, его совершенно не интересовали. Он использовал малейшую возможность, чтобы сбежать с уроков и заниматься музыкой. Мальчик брал уроки игры на скрипке. А на гитаре научился играть сам. И вскоре, аккомпанируя себе на гитаре, уже выступал с песнями на углу Дегтярной и Спиридоновской, у здания еврейского училища. И чаще всего пел — «Раскинулось море широко».

Он и потом всегда любил сцену, до отказа заполненный публикой зрительный зал, где мог «вливать песню в человеческие сердца». Перед радиомикрофоном выступать не любил. Говорил — «Это мертвое дело».

Училище юноша закончил в 1912 году. А перед публикой появился за год до этого. И не только на уличных перекрестках. Для участия в выступлениях его приглашали различные музыкальные коллективы. В 1912-1913 годах он работает в Одесском театре миниатюр. Потом — в театрах Кременчуга, Херсона и Запорожья. Именно в этот период, когда начиналась его профессиональная актерская деятельность, он взял себе сценический псевдоним — Леонид Утесов.

В 1917-м, приняв участие в конкурсе куплетистов в Гомеле, Утесов занял первое место. Это окрылило его. И вскоре он создал в Москве небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Эрмитаж». А через два года состоялся его кинематографический дебют — он сыграл адвоката Зарудного в фильме «Лейтенант Шмидт — борец за свободу».

Поворотным событием в сценической судьбе Леонида Утесова стала его поездка в Париж (1928 г.). Там он впервые услышал настоящий джаз. С тех пор он не мыслил жизни без джаза.

Особенно сильное впечатление произвела на него исполнительская манера оркестра

Теда Льюиса. Во время концерта музыканты разыгрывали инструментальные диалоги, сопровождая их элементами пантомимы.

Утесов собирает инструментальный коллектив. И — дает волю своему многогранному дарованию. Музыканты оркестра под его руководством превращались в актеров, а концерт — в самый настоящий спектакль.

В марте 1929 на сцене Ленинградского Малого оперного театра (Ленинград) состоялась премьера театрализованного представления джаз-оркестра Леонида Утесова. Это была настоящая сенсация. Сам Утесов был дирижером и конферансье, он танцевал, пел, играл на скрипке, декламировал отрывки из поэтических произведений. Музыканты, не прекращая игры, «дискутировали» с дирижером... Сходство джазового представления с театральным спектаклем усиливало его структурное построение. Действо начиналось со знакомства с публикой, а заканчивалось — прощальной песней...

Однако первая подготовленная новым оркестром программа не стала для самого Утесова «великим открытием». Российского джазового репертуара тогда вообще не было — коллектив исполнял в основном американские джазовые произведения. Возникла и проблема иного рода: оказалось, что музыкантам трудно «раскрепоститься», а некоторые из них были и вовсе противниками «актерского амплуа».

Однако уже к выпуску следующей программы трудности удалось преодолеть. Команда частично сменилась, а тех, кто остался из прежнего состава Утесов сумел зажечь своей искрометностью. Принципиальные перемены произошли и в репертуаре. Теперь оркестр исполнял произведения, написанные талантливым композитором Дунаевским — специально для коллектива Леонида Утесова.

Участие Утесова и его оркестра в съемках фильма Г.Александрова «Веселые ребята» окончательно изменило его отношение к песне. С этой киноленты начинается становление и развитие нового созданного им жанра — «песенный джаз», как определили его критики того времени, который являл собой гармоничный синтез песни и джаза. Умение музыкантов виртуозно разыгрывать на основе музыки удивительные по своей зрелищности спектакли выдвинуло незатейливую, по сути, ленту в число лучших фильмов в истории советского кино.

С 1937 года начинается регулярный выпуск пластинок с песнями в исполнении Госджаза РСФСР. Многие из них напеты дочерью Утесова — актрисой московского драматического театра им. Вахтангова Эдит Леонидовной Утесовой, которая выступала с коллективом отца еще в 1934 году.

В годы войны коллектив Утесова, подготовив программу «Бей врага!», дает представления на фронтах. В репертуаре — новые песни на военную тему, написанные молодыми тогда композиторами Никитой Богословским, Аркадием Островским, Марком Фрадкиным и другими. Теперь мало кто помнит, что до сих пор популярные песни той поры — «Темная ночь», «Бомбардировщики» и т.д. — впервые были исполнены коллективом Утесова.

Окончание Второй мировой оркестр Утесова встретил концертом в Москве, на площади Свердлова, который состоялся 9 мая 1945 года.

В марте 1945 г. Утесов получил письмо от солдата. На конверте вместо адреса стояла надпись — «Народному артисту СССР Леониду Утесову». Это звание артист получит только через двадцать лет, весной 1965-го.

Леонид Осипович получал очень много писем. Особенно он любил письма от моряков. Видимо, какая-то нереализованная мечта глубоко затаилась в его сознании — на сцене он появлялся порой в форме матроса Черноморского флота.

В 1945 году к 50-летию со дня рождения Л.О.Утесова Людмила Давидович и Давид Гутман написали приветствие, которое исполнял Соломон Михайлович Михоэлс.

Родился он... Ну, где он мог родиться?

Конечно же, в Одессе! Где ж еще?

Он этим городом всю жизнь гордился,

Как украинец клецкой и борщом.

Отец мечтал, что сын пойдет «ин хедер»...

Собственная популярность доставляла Леониду Утесову радость. Если таксист его узнавал, он расплачивался с ним, не жалея «чаевых», если не узнавал — точно по счетчику.

Последняя джазовая пластинка записана Утесовым в 1947 году. Затем начинается период гонений на джаз и все, что с ним связано. Оркестр Утесова становится «эстрадно-песенным коллективом». Его концерты по-прежнему были яркими, зрелищными и всякий раз превращались в спектакль. Однако за годы неизмеримо вырос исполнительский уровень, усложнились аранжировки, стали поистине изысканными — любая песенка звучала как настоящий шедевр.

Он жил в эпоху, таившую в себе немало опасностей — даже для известного, популярного в народе деятеля искусств. Конечно, его приглашали на концерты в Кремле. На Лубянке знали, что он собирает и исполняет «городской фольклор», и просили спеть «С одесского кичмана», «Мурку», «Лимончики» и другие произведения этого жанра. Но просьбы просьбами, а Леонид Осипович понимал, что в таких кругах осторожность не помешает.

Органической частью его натуры всегда был юмор. Анекдоты, розыгрыши, смешные афоризмы давали ему возможность распахнуться, выразить себя, облегчить душу.

Однажды, представляя саксофониста, который решил сочинять музыку, Утесов сказал, что он «подражает Шуберту... Только у Шуберта есть гениальная «Неоконченная симфония», а у этого товарища — не начатая».

На сочинском пляже сообщили: артиста В. Хенкина, известного тогда мастера сатирического жанра, выступавшего в Сухуми, укусил тарантул. Все разволновались. Только Утесов невозмутимо сказал: «Это — брехня... Если бы Володьку укусил тарантул — сдох бы тарантул».

Когда Утесову было 80 лет, кинорежиссер Леонид Марягин пригласил его на премьеру своего фильма (в нем звучала песня в исполнении Леонида Осиповича). Наступил момент представить со сцены съемочную группу. Марягин назвал имена членов группы, сказав, что и Утесов — в составе этого творческого коллектива, и он, Марягин, рассчитывает сотрудничать с ним долгие годы.

Зал взорвался аплодисментами. Утесов встал и в ответ рассказал анекдот, по его словам, подходящий к случаю: «80-летнего старика приговорили к 25 годам тюремного заключения. Приговоренный

прослезился и, обращаясь к судьям, сказал — «Граждане судьи, благодарю вас за оказанное доверие!».

Жизнь неумолима. Наступила старость, которая принесла и болезни, и горькие раздумья. «Каким я был, таким я не остался», — с нотками печали в голосе говорил он.

Леонид Утесов умер в возрасте 87 лет — 9 марта 1982 года и похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Он прожил счастливую жизнь — окруженный заботами горячо любимой жены Елены Иосифовны Голдиной. У него было много друзей. Но самое главное — он получил признание и любовь народа, для которого пел и творил...

При подготовке использованы материалы сайтов: ruskino.ru; rabortnitsa.ru; odessaglobe.com

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

Шавуот.

Праздник Шавуот начинается с праздника Песах, ведь не может еврейский народ получить Тору, не выйдя из Египта.

А в Песах Всевышний поднял еврейский народ, еврейские души духовно, на небывалую высоту.

Но только на один день, чтобы произошёл выход из Египта.

Ведь без Всевышнего, без этого подъёма невозможно было выйти. Затем Он вернул наш народ в обычное состояние, но с тем, чтобы мы научились ценить каждый день, использовать его для духовного роста.

Таких дней до получения Торы было 49.

49 этапов работы над собой, 49 этапов выстраивания нашей души, 49 этапов построения духовных миров.

И когда мы сделали эту работу, Всевышний спустил нам Тору, спустил смысл нашей жизни.

Тоже самое происходит и сегодня с нашей душой.

В Песах она вырастает без того, чтобы мы об этом заботились, затем опускается в свое обычное состояние.

Но душа помнит этот подъём, и стремится к нему, стремится к духовной работе, чтобы шаг за шагом прийти к состоянию, в котором можно получить Тору.

За семь недель духовной работы мы строим в себе способность видеть конечную цель, способность видеть картину мира, учимся прямоте, учимся давать, учимся устоять, учимся быть гармоничными как сами с собой, так и с окружающим миром, мы учимся придти к результату, мы подготавливаем себя к получению Торы.

А что же в сам праздник Шавуот?

Существует обычай не спать всю ночь, всю ночь учить Тору.

Это особенная ночь.

Ведь мы учим все Её части, весь Танах (Тора, Пророки, Писания).

Все её 24 книги, начало и конец каждой из них. Этим самым мы одеваем нашу Шхину, душу еврейского народа в 24 украшения. Это духовные украшения, которые Шхина получает с помощью наших усилий.

А чтобы оживить нашу Тору, мы учим Её внутреннюю часть. Душа еврейского народа и Всевышний — это как невеста и жених.

В Шавуотную ночь мы делаем всё, чтобы объединить их, чтобы в утренней молитве Всевышний спустил нам 50-й максимальный уровень приближения к Нему.

А это поднятие нашей души ещё выше, чем это было при выходе из Египта.

И этого поднятия мы заслуживаем уже своей работой.

Когда во время молитвы мы получаем 50-й уровень приближения к Творцу, мы понимаем, что нет ничего кроме Него, и что мы готовы за него отдать все.

И мы должны в нашей молитве думать об этом. Итак, в молитве мы объединяем Всевышнего и еврейский народ, а душа каждого еврея получает Тору на весь следующий год, душа каждого еврея получает смысл и суть, получает понимание, как надо жить. Праздник Шавуот — это пик всего года.

Ведь именно в этот день, мы поднимаемся на самый высокий уровень приближения к Творцу.

Чтобы у всех был наполненный праздник Шавуот, чтобы все мы удостоились получить Тору, чтобы в будущем году мы смогли исправить и улучшить наш мир по максимуму с помощью Нее.

Счастливого пути!

Автор текста Юдит Аккерман

Петах Тиква, Израиль

За скорейшее окончание войны, за наших солдат, чтобы возвратились живыми и здоровыми, за наших пленных, чтобы и они возвратились живыми и здоровыми, за наших раненых, чтобы они выздоровели полностью, за погибших, за возвышение их душ.

Посвящается возвышению души Ривка бат Авраам и Дора бат Элазар

ЦЕЛЬ ЭЦ ТАМАР

Праздник Шавуот.

Виленский Гаон в книге Коль а-Тор написал, что в конце дней в земле Израиля будет править эрев рав (смешение народов). Это души тех самых людей, которые названы этим названием еще в Торе. Они - не египтяне, а выходцы из других стран, которые проживали в Египте в дни исхода евреев. Они захотели выйти из Египта вместе с Моше, так как поняли, что Моше духовно сильнее них, и если они останутся в Египте, то погибнут. Моше Рабейну решил взять их с собой, так как видел искры святости, заложенные в них. И хотя Всевышний не давал такого распоряжения, Моше объяснил по какой причине хочет взять их с собой. Ведь поднятие искр святости из идолопоклонников - большая заслуга на весь еврейский народ. Услышав это объяснение, Всевышний сказал: "возьми себе", чтобы Моше делал так, как считает, но без участия в этом Творца. Как мы знаем, эрев рав подстрекали евреев к созданию золотого тельца, практически сразу после дарования Торы. И этим нанесли нам неповторимый вред - духовные поломки, которые мы до сих пор исправляем.

Ну а теперь души тех самых эрев рав находятся в Израиле и продолжают делать свою пагубную работу.

Они обладают сильной духовностью и занимаются тем, что отводят наш народ от Торы. Особенно они стараются отвести от Всевышнего мудрецов Торы, используя для этого любые методы, вплоть до гипноза. Виленский Гаон пишет, что в тот момент, когда им удаётся отвести от Торы даже одного мудреца, считается на Небе, что весь народ совершил грех.

Мы- люди простые, не мудрецы. Но и на нас распространяется их пагубное влияние. А влияние это можно увидеть практически во всех аспектах жизни. Выражается оно в потере смысла. От потери понимания смысла простых вещей до потери понимания смысла жизни. Ведь все изучение Торы направлено на постижение смысла вещей.

Иврит - язык сущности. Любой смысл проявляется в буквах имени, в названии. Яков получил первородство Эсава с лёгкостью, когда услышал, что Эсав не называет чечевицу чечевицей, а говорит: "дай мне красного красного этого".

То есть его интересуют внешние проявления, но не суть вещей.

Первородство, которое не имеет никаких материальных признаков, обладает, однако, глубинной внутренней сутью. И поскольку Яков понял, что суть Эсаву неинтересна, то сразу же предложил чечевичную похлебку за первородство. А Эсав с радостью это предложение принял.

Влияние эрев рав таково, что мы, евреи, с каждым годом все больше перестаём интересоваться сутью, а интересуется в основном материальными благами, которые к сути не имеют отношения.

Особенно ярко это выражается в подходе нерелигиозной части еврейства к еврейским праздникам. Из-за того, что суть уже не известна и не интересна, праздник Шавуот считается праздником лишь потому, что в этот день принято есть молочные блюда. И у любого еврея, не соблюдающего Тору Шавуот, ассоциируется с молочными блюдами, но никак не с дарования Торы. А ведь в этом и есть цель эрев рав - забрать у нас смысл, Тору, сделав нас подобными другим народам. Наш мир стремится к энтропии. И только если человек вкладывает свои ресурсы в этот мир, тогда он не только не разрушается, но и начинает строиться и развиваться. Можно представить себе, что мы стоим на эскалаторе, который спускается вниз. Для того, чтобы подняться по этому эскалатору вверх, необходимо продвигаться против движения эскалатора с большей скоростью, затрачивая на это на много больше сил. Только имея правильный смысл и вкладывая силы в наш мир, мы можем привести его в то исправленное состояние, которого хочет от нас Творец. Для этого, с помощью изучения Торы, мы можем постичь этот смысл. Тогда праздник Шавуот будет не только молочно- творожным днем, а настоящим Днем Дарования Торы душе каждого из нас. А добрые дела и работа по исправлению мира, помогут нам перейти на совершенно другой духовный уровень и привести наш материальный мир в состояние наивысшей духовности.

Автор текста Тамар Антопольски.

Петах Тиква, Израиль

Статья посвящается скорейшему завершению войны, возвращению наших пленных, возвращению всех наших солдат в целостности и невредимости, скорейшему выздоровлению раненых, поднятию души погибших.

А так же

За скорейшее выздоровление:

Эти бат Роса

Йохевед бат Карлина

Эдуард бен Людмила

Даниэла Ксения Хая бат Ора Ольга

Давид Йозеф бен Сара

Белла бат Софья

Маргарита бат Ида

Посвящается илуй нешама:

Дора бат Элиэзер

тинок бен Элиэзер и Эня Лея

Яков Давид бен Менахем Мендель

Лейб Бен Хаим Аарон

Хава Любовь бат Наум

Виталий Хаим Бен Йосеф

Ривка бат Авраам

Галина Шошана бат Шмерл

КОШЕРНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ САРОЧКИ

ФАРШИРОВАННЫЕ ГРИБЫ

Ингредиенты для начинки:

хлебные крошки

мелко нарезанные грибные ножки

Сыр

чеснок, петрушка, соль, перец

2 столовые ложки оливкового масла

Способ приготовления:

Ингредиенты перемешиваем, начинаем смесь грибные шляпки и раскладываем на противне, смазанном оливковым маслом.

Ставим на 25 минут в духовку, разогретую до 150 градусов.

Приятного аппетита!

Сарра Манн

Майами, США

Законы лашон а-ра

Лашон-ара - мощный арсенал, укомплектованный разрушительным оружием

В более широком смысле термин *лашон-ара* охватывает все разрушительные формы речи. В этом словесном арсенале каждый вид оружия (а их ровно четыре) наносит свой собственный ущерб, но все они пользуются одинаковыми боеприпасами - словами, которые мы говорим друг о друге и друг другу. Перечислим эти виды.

1) В узком смысле *лашон-ара* - это речь, оскорбительная для какого-то третьего лица. Например, если сосед А. говорит соседу Б., что сосед В. "холодный и недружелюбный человек", это означает, что А. и Б. занимаются *лашон-ара*, т.е. злословием: А. в качестве говорящего, Б. в

качестве слушающего, причем второй из них виновен в дополнительном грехе, поскольку верит в то, что сказал А.

2) Есть еще один вид злословия в широком смысле трактовки этого термина - *рехилут*, в буквальном переводе - "мелочная торговля". Тот, кто занимается сплетнями, как бы торгует вразнос выдумками и байками. Он сообщает другому человеку, что некто третий сказал о нем плохие слова.

Возвращаясь к ранее приведенному примеру, поясним: передача сплетни происходит в тот момент, когда, завершив злословный разговор, сосед Б. отправляется к соседу В. и говорит ему: "Послушай, сосед А. утверждает, что ты к нему недружелюбен!"

Отличительная особенность сплетни от *лашон-ара* состоит в том, что она порождает вражду между людьми. Сосед В., никогда прежде не испытывавший неприязни к соседу А., настраивается такими речами против него, и единственная причина этой перемены - сообщение соседа Б.

3) Следующий вид "плохого языка" - *моци-шем-ра*, клевета. В то время как первый вид *лашон-ара* относится к правдивым утверждениям, *моци-шем-ра* - это негативное суждение, лживое по своему содержанию. В случае с нашими тремя соседями *моци-шем-ра* происходит, когда сосед А. говорит соседу Б. какую-то *неправду* о соседе В.; например, что тот никогда не возвращает долги, хотя это не соответствует действительности.

4) *Онаат-дварим* - еще один вид *лашон-ара*. Он определяется как причинение боли словами. Вопреки распространенному мнению, будто слова не могут причинить большого вреда, Тора считает такую боль вполне реальной. Прекрасно зная, какой силой обладает речь, Тора утверждает, что *онаат-дварим* может иметь для жертвы не менее, а иногда более тяжелые последствия, чем физический или финансовый ущерб.

В реальной жизни бывают сложные ситуации. Иногда возникает необходимость резко отчитать человека, совершившего проступок, наставить его на путь истины. Воспитание детей тоже не обходится без строгих внушений. Начальнику приходится делать выговор нерадивому работнику или

даже уволить его. Все это важно и, к сожалению, неизбежно в нашей жизни. Но запрет *онаат-дварим* требует от каждого еврея использовать максимально деликатные методы в подобных ситуациях, подбирать самые мягкие слова и манеры для передачи неприятных сообщений.

Впрочем, *онаат-дварим* не всегда бывает следствием вынужденной ситуации. Нередко это просто результат бестактности, грубости или ошибочного мнения, будто такие вопросы, как внешний вид, новая покупка, поведение жены, личное прошлое, личные взгляды и пр. открыты для публичных дискуссий.

Существует множество деликатных вопросов, которые, если обсуждать их опростетчиво и не щадя чужих чувств, могут обидеть, унижить человека, сделать его беззащитным и уязвимым. Есть великое множество способов выразить ближнему свое презрение. Такие фразы, как: "тебя предупреждали", язвительные шутки и замечания, цитаты и афоризмы, указывающие на ошибку или личный недостаток, даже некоторые жесты и мимика, - все это не что иное, как разные виды оружия из арсенала *онаат-дварим*. Бесчувственные, бестактные люди всегда найдут подходящее средство, чтобы обидеть ближнего в повседневном общении, нанести ему тяжелый эмоциональный урон.

Лейб Каханэ

Ашдод, Израиль

DOCTOR TOPA

Шавуот

Сегодня мы поговорим про праздник Шавуот, который мы отмечали совсем недавно. Всем известно, что Шавуот — это праздник дарования Торы. Интересно, что, с одной стороны, мы видим в США группы евреев, которые, к сожалению, не связаны с концепцией дарования Торы. Они относят себя к придуманным системам и называются реформистским консервативным иудаизмом. Реформистские евреи практически ничего не знают об этом празднике. Если спросить у них про Шавуот, многие евреи с большим трудом будут понимать то, о чём вы говорите. В то же время для евреев, связанных с Торой и знающих, что Тора была дарована Всевышним в Шавуот, — это очень важный праздник. В это время многие евреи учат Тору всю ночь.

Шавуот называют «*Зман матан Торатейну*». Слово «зман» означает «время» и «праздник», а «*матан*» происходит от слова «*нотен*» - «передача». Что же произошло много лет назад? Евреи подошли к горе Синай. Всевышний говорил с ними, и евреи Ему отвечали. Это уникальное событие в истории человечества. Согласно Мидрашу, Всевышний сказал только две заповеди: «*Анохи Ашем*» и «*Ло ихье леха ве-ло*» - «Я Всевышний», и «Да не будет у вас других богов». Люди содрогнулись от голоса Всевышнего. Каждый раз, когда Всевышний говорил, их души стремились к Нему и отделялись от тела. Евреям было тяжело, и поэтому они попросили Моше, чтобы он передал им от имени Всевышнего остальные восемь заповедей, или речений. В этих десяти заповедях содержится намёк на все шестьсот тринадцать заповедей. После этого Моше поднялся на гору Синай, пробыл там сорок дней и получил Тору. Сорок дней в еврейской традиции нужны для формирования какой-то цельности. Например, по Галахе, зародыш в чреве матери через сорок дней обретает форму.

Евреи получили Тору, однако появилась проблема. Что произошло, когда Моше спустился с горы Синай? Евреи построили Золотого Тельца, и поэтому Моше разбил Скрижали. Мидраш отмечает, что евреи во время получения Торы и до дарования первых Скрижалей находились на необычайно высоком духовном уровне. Мир был практически исправлен, ведь цель этого мира была достигнута: Всевышний передал Тору в наш мир, чтобы все знали о Торе. Евреи получили Тору, и мир был почти исправлен. В Мидраше говорится, что не было смерти, и все евреи исцелились. У каждого была духовная корона, две духовные короны, в соответствии с «наасэ ве-нишма». Нам сложно до конца понять подобные вещи, но каждый еврей хорошо помнил Тору. Обратите внимание, что сейчас мы учим Тору и забываем многие её положения. Наша жизнь кончается смертью, и это значит, что евреи не сохранили этот уровень. Они не смогли получить Тору на уровне Первых Скрижалей.

Что же случилось потом? Моше снова пошёл на гору Синай и десятого тишрея, в Йом Кипур, вернулся со Вторыми Скрижалями. Евреи приняли именно эти Скрижали, и это и есть та самая Тора, которая направляет нашу жизнь. Получается, что дарование Торы на самом деле произошло в Йом Кипур, ведь те Скрижали, с которыми спустился Моше первый раз, были разбиты. Таким образом, евреи не смогли подняться на должный уровень и принять данный уровень Торы. Следовательно надо отмечать дарование Торы в Йом Кипур. Мы отмечаем этот день сейчас, ведь Скрижали мы получили в Йом Кипур. Почему же мы не говорим в Йом Кипур «Зман матан Торатейну»?

Мы раскаиваемся в Йом Кипур, но никогда не говорим, что Йом Кипур — это время дарования Торы. Почему же мы считаем, что время дарования Торы именно сейчас? Мы должны были сказать: «Праздник получения Торы» - «Зман кабалат Торатейну», а говорим: «Зман матан Торатейну». Более того, когда человека вызывают к Торе, он говорит: «*Барух ата Ашем нотен а-Тора*». Слово «нотен» произносится в настоящем времени. Каждое утро мы читаем благословение на Тору в настоящем времени. Значит, Всевышний даёт Тору в настоящем времени, «нотен а-Тора», и дарование Торы продолжается и сейчас. Это весьма интересная концепция.

Мы не смогли получить Тору на высоком духовном уровне Первых Скрижалей, и поэтому Моше разбил их. Мы до сих пор поднимаемся на тот духовный уровень, на котором находились евреи в тот момент, когда они сказали «наасэ ве-нишма» - «Сделаем и выслушаем». В этот момент с ними говорил Всевышний. Мы ещё не исправили этот мир. Ответ на этот вопрос может заключаться в том, что случилось с этими Скрижалями. После того как Моше разбил Первые Скрижали, что произошло с их осколками? Они так и остались осколками и до сих пор существуют. В Ковчеге, в Храме, самым святым местом был «арон а-кодеш». Там находился Сейфер Тора (Свиток Торы) и Вторые Скрижали, которые принёс Моше. А что ещё там было? Осколки Первых Скрижалей. Спрашивается, зачем они там были нужны? Думается, что в этом заложена очень глубокая идея. Нам важны не только Вторые Скрижали, которые мы получили, но и обломки Первых скрижалей, которые мы не смогли получить.

Более того, мы празднуем праздник Шавуот в тот день, когда нам не удалось получить Первые Скрижали. Ведь мы не смогли подняться на должный уровень, хотя и пытались. Тем не менее даже то, что мы пробовали достичь этого, но не удержали, идёт в наш счёт, в нашу пользу, и Всевышний судит нас в соответствии с этим. Он судит нас по

нашим вершинам, а не по нашим падениям. Поэтому мы всё равно справляем праздник Шавуот в день, когда Всевышний дал нам Первые Скрижали.

Еврейский народ существует четыре тысячи или, если считать с момента дарования Торы, три тысячи триста лет. Это очень много. Из всего этого периода евреи находились в идеальном состоянии до *того времени, как разбили Скрижали*. Это продолжалось пять недель. После этого, когда евреи вошли в Эрец Исраэль и правил царь Соломон, такой же прекрасный период продолжался меньше тридцати лет. Существуют разные мнения на этот счёт, но меньше тридцати лет из трёх тысяч всё было идеально: существовал Храм и правил правильный царь. Тору и евреев уважали во всём мире. Этот период составлял, к сожалению, меньше 1% времени, а 99% времени, включали и включают в себя проблемы. И, тем не менее, мы помним о своих вершинах и всегда стремимся достичь их.

Гафтара к главе «Насо» рассказывает о рождении Шимшона. Шимшон был главой еврейского народа, судьёй и праведником. Однако мы знаем, что у Шимшона были проблемы, которые ему нужно было преодолеть. Все мы помним историю с Далилой. Если вы почитаете ТаНаХ, то увидите, что он был женат на филистимлянке, которая, видимо, фиктивно перешла в иудаизм и предала его. Шимшона взяли в плен, выкололи ему глаза, и у Шимшона началась очень тяжёлая жизнь. Он был назир и обладал огромной силой.

В Гафтаре, в главе «Бегаалотха», приведена интересная история. Пророк Захария рассказывает о времени, когда евреи только вернулись из вавилонского изгнания. Йошуа, «коэн гадоль», был первосвященником, который подготавливал строительство Второго Храма. Как утверждает пророк Захария, одежда Йошуа всегда была испачкана. Почему? Потому что уже в то время его сыновья женились на нееврейках, а ведь это был «коэн гадоль». Тем не менее Йошуа восстанавливал Эрец Исраэль и хотел восстановить Храм. В Гафтаре приведены необычные слова: «Йошуа стоит перед ангелом Всевышнего» - «*Ве-а-Сатан омэд аль ямино ле-ситно*». «Сатан» — это сила, которая существует в мире. Например, вы едите в машине, и, не дай Б-г, у вас возникла проблема с двигателем и загорелся индикатор. Вот это и есть «сатан».

Он индикатор того, что нехорошо в мире. Это не независимая сила от Всевышнего. И дальше приведена весьма необычная вещь: оказывается, этот индикатор показывает, что у Йошуа есть проблемы.

Два раза упомянуто, что Всевышний сказал слово «*игъар*» - «цикни», «молчи сатан». Почему он это сказал? Ведь то, что говорит сатан, правда, почему Всевышний вдруг ему говорит «молчи»? Ведь это Всевышний говорит: «Уголь, вытасченный из огня». Уголь — это обгоревшее дерево. Йошуа, «коэн гадоль» и его дети, а, может быть, только он, пережили страшную трагедию разрушения Первого Храма. Его дети, и мы не знаем, какого они были возраста, родились после разрушения в момент изгнания.

И поэтому они обгорели, им было тяжело. Нельзя предполагать, что дерево, которое обгорело и превратилось в угли, будет таким же крепким, как молодое дерево. Также возможно предположить, что человек, который пережил такую катастрофу, уже не будет идеален. Он ущербный, как уголь, вытасченный из огня.

Именно поэтому, несмотря на то что Сатан говорит правду, Всевышний приказывает ему замолчать. Ведь все мы, если посмотреть абсолютно объективно, далеко не идеальны, у всех есть проблемы. Никто не может устоять перед Всевышним.

Тем не менее Йошуа называют «коэн гадоль», и он продолжает работать над строительством Второго Храма примерно за 17 - 18 лет до его восстановления Храма. Видимо, это происходило незадолго перед историей с Пуримом. Йошуа едет в Эрец Исраэль и пытается восстановить Храм. В этом заложена та же идея, которую мы обсуждали относительно праздника Шавуот.

Всевышний хочет, чтобы Тора была принесена в этот мир и реализована обычными людьми, которые далеко не идеальны. Такие же люди, как мы с вами, способны выполнять заповеди.

Поэтому, несмотря на то что часто мы не оказываемся на уровне идеала, всё равно то, что мы делаем, имеет большое значение. И для Всевышнего это очень и очень важно. Всевышний говорит в конце главы «Бехукотай»: «Я не пренебрёг ими, не оставил их». Надо помнить, что при всех

наших недостатках мы именно тот народ, которому была дарована Тора. И несмотря на то, что только тридцать лет из четырёх тысяч наша история была идеальной, Всевышний никогда не оставлял нас. У нас есть потенциал исправить свои недостатки и подняться на этот высокий уровень.

Более того, мы часто находим в Торе повторяющийся подход. Сначала есть идеал, потом идеал разрушается, и его нужно восстановить. Вот несколько примеров подобного. Человек находился на высоком духовном уровне, почти идеальном, но потом идеал разрушился. При даровании Торы евреи почти поднялись на этот уровень, но им опять чуть-чуть не хватило. Они совершили ошибку с Золотым Тельцом, идеал разрушился, и сейчас мы это восстанавливаем.

На самом деле каждый человек проходит через тот же цикл. Существует известный Мидраш о том, что младенец в утробе матери учит всю Тору, но потом забывает её для того, чтобы заново учить в этом мире. На первый взгляд, это весьма странная идея. Зачем это нужно? Но, если вы когда-то что-то учили, вам будет легче выучить это снова. Например, я учил физику в старших классах московской школы, но многие вещи не помню. Думаю, что, если меня снова обучат физике или квадратным уравнениям, мне будет легче, чем человеку, который вообще никогда не слышал про физику и математику, выучить это заново. То же самое происходит и с Торой. Наша душа была связана с Торой, и в этом заключается важная идея.

Это значит, что мы учили всю Тору в утробе матери, и потом, хотя мы её забыли, нам всё-таки легче понять Тору, чем если бы вообще не было этой связи. Нам проще исправить мир, ведь мы уже были на этом высоком уровне. Даже если мы далеки от идеала, это не означает, что можно отчаиваться или говорить: «Но это не для нас, а для людей другого уровня».

Доктор Арье Марголин

Кливленд, США

*Посвящается возвышению души
Виталий Хаим бен Йосеф Марголин*

АНАЛИЗ НОВОСТЕЙ

Непричастные...

(9.06-24) Вчера в расположенном в секторе Газы "лагере беженцев" Нусейрат израильской армией и силами безопасности была проведена успешная операция по освобождению четырёх израильских заложников, более 8 месяцев находившихся в плену у арабов Газы.

Израильским силам безопасности пришлось преодолеть ожесточенное сопротивление, и значительную часть эвакуации проводить под шквальным огнём палестинцев.

Освобождённые израильтяне на вертолётах были доставлены в Израиль, где немедленно поступили в распоряжение врачей.

В больнице "Шибба", куда прибыли спасённые заложники, сообщили что их состояние стабильное.

В ходе боёв в Нусейрате тяжёлое ранение получил офицер спецназа (ЯМАМ) Арнон Замора, командовавший спасательной группой, который также был эвакуирован с места боя. К сожалению, позже врачам пришлось констатировать его смерть.

Комментарий: СМИ приводят подробности совместной операции ЦАХАЛа, ШАБАКА и полицейского подразделения ЯМАМ по спасению четырех заложников из Газы, которого уже названа специалистами одной из самых блестящих операций израильской армии и спецслужб за последние десятилетия.

Тщательная подготовка к осуществлению операции продолжалась несколько недель. В результате, в минувшую среду армия и спецслужбы передали главе правительства Нетаниягу окончательный план проведения операции для утверждения.

В четверг Нетаниягу утвердил операцию по спасению заложников.

По сути, план освобождения заложников состоял из нескольких разных операций. Одна из которых, наиболее важная, была поручена подразделению "Кфир", и состояла в организации "отвлекающих" активных боевых действий в районе, примыкающем к месту операции по освобождению заложников.

Действия бригады Кфир позволили спецназу приблизиться к цели.

Затем, в субботу, 11:00 офицерам ЯМАМ и ШАБАКА был отдан приказ совершить рейд в два жилых (!) многоэтажных здания в центральном районе Газы - лагере беженцев Нусейрат, где ХАМАС, по уточненным данным, удерживал заложницу Ноа Аргамани, и трёх заложников Альмога Меира Джана, Андрея Козлова и Шломи Зива.

Здания находились на расстоянии около 200 метров друг от друга. Решение сил безопасности атаковать оба объекта одновременно было продиктовано высокой вероятностью того, что охраняющие заложников арабы могут убить заложников после идентификации спасательной операции.

Операцию поддерживали бойцы 99-й дивизии, которые играли ключевую роль в изоляции места действия и предотвращении возможности вмешательства или побега террористов.

Представители спецслужб, не вдаваясь в подробности, сообщают, что уникальные технологические средства, разработанные в ЦАХАЛе, сыграли ключевую роль в успешном выполнении задачи. В частности, внутри зданий, где находились заложники, ЦАХАЛ "создал условия", позволяющие спецназу достичь цели, минуя охрану и т.д..

Перспективы: Как первоначально сообщалось, Ноа Аргамани удерживалась охранниками ХАМАСа в доме одной из "богатых палестинских семей".

К настоящему времени в СМИ появились сообщения, указывающие на то, "богатая палестинская семья" - с большой вероятностью, семья проживающего в Газе, известного журналиста "Аль-Джазиры" (!), сотрудничающего также с другими "солидными арабскими СМИ".

Остальные три заложника удерживались в доме "простой" палестинской семьи, которой ХАМАС платил за содержание заложников.

Это обстоятельство возвращает нас к вопросу о том, в какой степени вообще оправдано разделение арабов Газы на "хамасовцев" и

"непричастное гражданское население". Можно сказать, что это разделение, активно навязываемое Израилю и, в значительной степени, укоренившееся в сознании самих израильтян, является худшей опасностью для еврейской страны и для народа Израиля, полностью подрывающей какие-либо шансы победить смертельного врага.

Находясь в плену этой концепции Израиль обречён с большим или меньшим успехом уничтожать комаров, "не видя" того огромного болота, из которого они безостановочно появляются, заменяя прибитых комаров вновь прилетевшими.

Именно так, увы, выглядит охота на командиров ХАМАСа: как только точечным ударом уничтожается один высокопоставленный боевик, на его месте появляется новый "полевой командир".

Обстоятельства содержания заложников, вскрывшиеся при их освобождении, с абсолютной ясностью показывают, что никаких "хамасовцев" с одной стороны и "непричастных к их действиям, гражданских лиц" - с другой, в Газе нет.

Все "комары" - боевики ХАМАСа и прочих террористических организаций - порождаются одним огромным "болотом", каковым является весь "палестинский народ", в частности в секторе Газы.

Способ борьбы с болотом известен - его нужно осушать. О путях его "осушения" нам не раз приходилось писать (см. на сайте материал [«Правильное размежевание»](#) — 12.09.06).

Один из наиболее реализуемых вариантов - создание палестинского государства в Северной Иордании, и полное и тщательное вычищение Земли Израиля между морем и Иорданом, включая Иудею, Самарию и Газу от какого-либо присутствия "палестинского народа", то есть, того болота, из которого бесконечно появляются комары.

Ибо другого пути по-настоящему и эффективно "бороться с комарами" просто не существует.

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

Рука на руле? Или нога на тормозе?

(10.06-24) Вчера вечером глава партии "Государственный лагерь" Бени Ганц объявил о своем выходе из широкого правительства, созданного в первые дни войны 7 октября.

Вместе с Ганцем правительство покинул еще один представитель его партии, бывший глава генштаба, отставной генерал Гади Айзенкот, который, вместе с Ганцем, был одним из членов "военного кабинета".

Свое решение о выходе из правительства Бени Ганц (ещё в ноябре называвший свой возможный выход из военного кабинета в разгар войны "ударом для страны!") - объяснил неудовлетворением в связи с уровнем своего влияния в кабинете, в котором он рассчитывал "держать руку на руле".

Комментарий: Выход Ганца и Айзенкота из правительства, а партии "Гослагерь" - из широкой коалиции не повлияет на устойчивость коалиции, составляющей 64 депутатов из 120.

Однако - в полном соответствии с тем, что говорил сам Ганц в ноябре прошлого года - является демонстративным политическим жестом, имеющим серьезные негативные последствия. В том числе и в военной сфере, являясь значимым фактором укрепления морального духа врага.

СМИ уже распространяют кадры ликования "мирного населения" Газы (см. на сайте материал [«Непричастные...»](#) — 9.06.24), празднующего "победу ХАМАСа, добившегося распада израильского правительства национального единства". Следует отметить, что пресс-конференция Ганца с заявлением о выходе из правительства, транслировалась через телеэкраны прямо на улицы городов в секторе Газа... В торжествующей официальной реакции ХАМАСа на это событие, говорится: «Ганц и Айзенкот хотят спрыгнуть с лодки в нужный момент, прежде чем она затонет»...

Выход Ганца и Айзенкота из правительства военного времени, без сомнения, создаст соблазн дополнительного давления на Израиль со стороны его "друзей и союзников", которые и раньше не

стеснялись оказывать это давление, но при этом сталкивались с аргументом, что те или иные, не устраивающие их, решения единогласно принимались широким правительством, включающим и представителей левого лагеря Ганца и Айзенкота.

Выходить из правительства во время войны, когда страна подвергается тяжелейшим испытаниям - в любом случае - крайне низкое и недостойное действие.

Безотносительно даже к тому, кто покидает это правительство и по каким причинам.

Справедливо это и в отношении Ганца и Айзенкота, даже при том, что оба этих политика являются, скажем так, достаточно сомнительным приобретением в качестве руководителей страны в военное время.

Оба они в разное время занимали пост начальника Генштаба Израиля, и оба являются "архитекторами" и вдохновителями провальной военной концепции, приведшей к катастрофе 7 октября 2023г.

О том, каков уровень военного и стратегического мышления этих деятелей, ярко говорит такой пример: выступая в 2016 г. перед старшеклассниками одной из бат-ямских школ, тогдашний начальник генштаба Гади Айзенкот заявил школьникам: "ЦАХАЛ не руководствуется популистским принципом [Талмуда]: "Вставшего тебя убить - убей первым!"..." (см. на

сайте материал [«Омерзительно и глупо»](#) — 22.02.16).

Можно не сомневаться, что его нынешний однопартиец Ганц в данном вопросе является его полным единомышленником.

События последнего времени показывают, что принцип, описанный в Талмуде - является ЕДИНСТВЕННЫМ адекватным способом реакции армии на угрозы.

Однако никаких серьёзных уроков из произошедшего ни Айзенкот ни Ганц явно не извлекли, судя по тому, что Ганц крайне недоволен тем, что у Нетаниягу нет плана окончательного примирения с ХАМАСом и окончания войны в обмен на освобождение заложников.

Перспективы: Отметим важное обстоятельство. Заявление о недовольстве «недостаточной властью», имевшейся у Ганца и Айзенкота в военном кабинете - отнюдь не случайно. Оно проистекает из самой сути подхода левых к своей роли в политике.

Левые лидеры "должны руководить", они не представляют себе участия в политике без доминирующего участия во власти - любым способом и любым путём. Безотносительно к своему реальному политическому весу, они ВСЕГДА претендуют на то, чтобы "держать руку на руле", а если это невозможно, - то "ногу на тормозах".

В данном конкретном случае их претензии на "равную долю власти и влияния" - особенно нелепы. В отличие от обладающего своим плюсами и минусами опытного политика Нетаниягу, в общей сложности 30 лет руководящего страной, причём руководящего

успешно (мы оставляем сейчас за скобками историю 7 октября) - эти политики выглядят и являются "гномами рядом с великаном".

При этом, главное отличие от них нынешнего премьера состоит в том, что Нетаниягу, в отличие от них, обладает подлинным и масштабным стратегическим видением (порождённым, в том числе, его огромным политическим и государственным опытом) исходя из которого он и действует.

Постоянные попытки представителей левого лагеря, включая Ганца и Айзенкота, "навязать" ему низменные, сиюминутные политические (точнее политиканские) соображения в качестве "мотивации" его решений - в большей степени говорят о мышлении самих критиков.

Именно такими, мелкими, не видящими не учитывающими и неспособными учитывать стратегические перспективы политиками, - они и являются.

И наметившаяся в последние годы, абсолютно адекватная их политическим масштабам, отдаленность от "руля управления страной" - в точности отвечает их реальному политическому весу и влиянию в обществе.

Однако мириться с этой ситуацией они не собираются, и при малейшей возможности пытаются навредить отвергшей их стране, "нажав на тормоза", даже если это грозит в тех или иных ситуациях пустить под откос весь поезд.

Уже поэтому удаление обоих этих деятелей подальше от государственного руля управления, при всей подлости и низменности их решения, несёт себе позитивный элемент очищения правительства, а значит и всей политической атмосферы в стране.

Что, как надеемся, не сможет не сказаться на качестве и оперативности принимаемых правительством во время войны, решений.

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

Шавуот

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

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

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

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

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

Ведь в случае двух других праздников название раскрывает какую-то частичку их

сущности. Слово Песах (פסח) означает, что среди всего безобразия жизни Египетской империи Всевышний выделил, отме-

тил (פסח) - "пасах" наш народ и вывел его к свободе. Слово Сукот (סוכות) означает, что семь дней мы проводим в суке.

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

Более того. Тора дает празднику Шавуот

еще два имени: יום הכורים (йом а-

бикурим) и חג הקציר (хэг а-кацир), а в Талмуде и других книгах, устанавливающих детали нашей традиции, есть еще одно,

четвертое, название: אצרת (аццет).

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

Как мы увидим далее, это происходит именно из-за необычной его значительности. Не указывая прямо на само событие, а лишь намекая на некоторые его свойства, Тора как бы помогает нам постигнуть нашим — пусть еврейским, но все-таки конечным — умом событие бесконечное, как принято сегодня говорить, событие космического масштаба. Ибо речь идет о даровании Торы. И главное название нашего праздника: חג השבועות, זמן מתן תורה (хэг а-шавуот, зман матан Тора), праздник Шавуот, день дарования Торы.

Возвышение и очищение: необходимое условие

Человека, конечно, нелегко сделать бесконечным. Во всяком случае, если речь идет о его телесных и умственных возможностях. Ведь у нас конечное число "мозговых" и нервных клеток, поэтому результат их деятельности тоже конечен. Правда, есть еще душа, обладающая

свойством соприкоснуться с бесконечностью. Душу, то есть нас самих, можно очистить и возвысить, придав ей реальную возможность служить сосудом, воспринимающим бесконечное. Но сделать это можно, только вовлекая все наши способности, в том числе (обязательно!) телесные и умственные. Поэтому, празднуя отдельные элементы, связанные с Шавуот, мы как бы готовимся к полному осознанию всей сути праздника.

יום הכּוּרִים (*يوم а-бикурим*) — праздник первых плодов. К шестому дню месяца Сивана, на праздник Шавуот в Иерусалим стекалась большая часть еврейского народа. Все землевладельцы приносили с собой первые плоды нового урожая, собранного с их земли. Необходимо было принести первые плоды тех семи видов плодов, которыми славилась Эрец Исраэль: пшеница, ячмень, виноград, инжир, гранаты, маслины и финики. К Иерусалиму двигалась торжественная процессия, завершаясь в Храме, где у жертвенника клали корзинки с плодами, низко кланялись и выходили. Праздник продолжался на улицах и в домах Иерусалима.

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

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

Основа основ биологической жизни человека — хлеб. Те, кто пережил голод, чувствуют это особенно остро. Все мы ясно ощущаем, что без хлеба — и вообще *плодов земли* — жизнь невозможна. И поэтому работа на земле (может быть, не очень популярная сегодня) является работой насущной и благородной. И очень опасной. Опасность, заключающаяся в ней, — утрата осознания связи результатов своего труда с волей Творца мира, определяющей в *конечном счете* и количественный, и качественный результат этого труда (т.е. благословение или беду он принесет). Утрата этой связи разрушает духовную основу человека, а с этим и самого человека. Обретение этой связи — путь к очищению и возвышению человека.

В конце книги из этой серии рассказыва-

лось о празднике *Песах*:

"Праздник закончился. Нам немного грустно. Но уже слышно тиканье часов. Идет отсчет времени: от дня Исхода — сорок девять дней После первого дня Песаха в каждой вечерней молитве считают дни. Этот подсчет называют **ספירת העומר** (*сфират а-омер*). Как египтяне угнетали наш народ, мучали и истребляли его в рабстве (наши Учителя отметили, что евреи опустились на сорок девять ступеней (уровней) вниз и с каждой ступенькой погружались во мрак еврейские души) — так разгibasя, возвышался и просветлялся он, возвращаясь из дома рабства в Эрец Исраэль. Сорок девять ступеней вниз и сорок девять шагов вверх. Ровно через семь недель мы, весь народ, уже стояли у горы Синай и слушали голос Всевышнего, слова, произнесенные для нас Им самим. Он признал нас достойными получить драгоценнейший сосуд — Его Тору. И мы пошли дальше, в Землю Израиля".

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

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

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

Дарование Торы: что это значит и как это происходило?

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

Но все-таки — как могут люди принять Тору, то есть получить систему духовных ценностей, мудрость жизни, описание мира (всего Творения!), закодированную запись всей нашей прошлой и будущей истории (вплоть до весьма труднодостижимого "конца дней"), бесконечные и безграничные по глубине мудрости понятия, получить это от самого Творца мира, который есть Бесконечность, — и... остаться в живых, то есть конечными людьми? В полном объеме понять это трудно, если вообще возможно. Однако кое-что нам удастся представить, если изложить традицию, передаваемую непрерывно из поколения в поколение, с того года — 2448-го по еврейскому летосчислению — и до наших дней.

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

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

И тут стали происходить события, подготовиться к которым человеку невозможно. У всех стоявших у горы Синай неожиданно стали меняться человеческие характеристики. Слепые стали видеть, глухие — слышать, мгновенно были излечены все телесные недостатки. Более

того — каналы органов чувств смешались: звуки стали восприниматься глазами, свет — ушами.

В этот момент гора была объята пламенем. Мир дрожал от ожидания. Сквозь грохот и из огня все более явственно слышался звук, напоминавший звук бараньего рога — *шофара*. Небо прогнулось над вершиной горы и как бы сомкнулось с ней. Густое, непроницаемое облако окутало всю вершину, и свечение ощущалось уже как бы пробивающим это облако. Звук шофара все усиливался, становился почти нестерпимым...

Вокруг горы Синай стояли не только евреи того поколения. В этот момент души евреев всех поколений, а также всех неевреев, которые во все времена искренне приняли еврейство (совершили *гиюр*), тоже находились там. Они объединились — все — в одну общность, стояли все "как один человек, с единым сердцем" — необходимое условие дарования и получения Торы.

И в этот момент послышался *голос* Всевышнего. Он был не только слышен, но и воспринимался всем существом — был виден как некая огненная субстанция. Люди *видели* звуковую волну, колебания этой субстанции. Они видели ослепительный черный огонь (в виде букв) на фоне ослепительного белого огня. Голос произнес первую из десяти заповедей: Я — Всевышний, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. |

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

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

Ибо каждая клетка тела, каждая молекула была пронизана духовностью. Тело, сосуд, вмещающий душу, стало как бы просветляться, исчезать. Естественной реакцией на это просветление, представляющее собой неотъемлемую часть устройства мира, было как бы бегство людей (и их душ) от контакта с огненной субстанцией (отрицание смерти, необходимое для существования мира).

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

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

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

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

Наша Тора: великое богатство

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

Записанные в виде единого свитка, представляющего собой точную копию свитка, продиктованного Всевышним и записанного Моше, эти пять книг прочитываются ежегодно в синагогах. Завершают это чтение в праздник Симхат Тора (осенью) и тут же начинают читать снова.

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

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

Почему же Устную Тору нельзя было записать? Потому, что по сути своей она должна была представлять собой часть жизни народа, быть живой тканью, а не текстом. И только через 1500 лет после получения Торы перед лицом нависшей

угрозы, перерыва в передаче традиции — в результате полного разрушения жизни народа — наши Учителя решились (буквально скрепя сердце) записать Устную Тору. Произошло это после разрушения Второго Храма и перед изгнанием и рассеянием нашего народа по всему миру.

Запись Устной Торы представляет собой многотомное произведение — Тал-

муд (תלמוד), а также много других книг, в свою очередь объединенных общим названием *Мидраш* (מדרש).

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

Необходимо отметить, что в Талмуде глубоко разбираются все стороны жизни человека — его внутренний мир и его практическая деятельность, взаимодействие с окружающей средой, устройство мира на всех уровнях — как в материальном, так и во многих духовных слоях, а также концептуальный анализ нашей истории, включая представления о будущем. Добавим, что *вся* Устная Тора основана на Письменной Торе и вытекает из нее. Поэтому можно говорить, что у горы Синай мы получили всю Тору (выражение отнюдь не философское — мы уже говорили о "легком касании" огненной субстанции души каждого еврея, во время которого душа впитала *всю* Тору, хотя, конечно, только в очень высоком духовном слое. В более низких слоях, включая материальный, процесс постижения Торы начался от Моше и продолжается через наших Учителей из поколения в поколение).

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

Завершая этот раздел, ответим на вопрос, почему основное название праздника — День дарования Торы — как бы скрыто и в самой Торе не упоминается. Потому что в противном случае мы могли бы —

ошибочно — считать, что лишь один день в году связан с получением Торы. Нет, то, что мы отмечаем и празднуем, — это как бы в память о том великом дне. Тора для еврейского народа — это дело не одного, пусть праздничного, 1 дня - Получать (изучать) Тору мы обязаны во все дни года.

Законы и обычаи праздника Шавуот

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

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

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

Произнеся *кидуш*, мы тем самым обозначаем, выделяем (суть ивритского слова **קידוש**) этот день из всех дней года. И еще одно благословение произносится вслед за первым: "...за то, что Ты дал нам дожить и прийти к этому празднику".

✦ Поскольку эта трапеза — особенная, то ее частью обязательно должен быть хлеб — главная пища человека. В субботу и праздники на стол кладут две халы. Чтобы подчеркнуть важность хлеба, наши Учителя постановили начинать трапезу с него, а перед этим сделать специальное омовение рук — **נטילת ידים** (*нетилат ядаим*), когда вода выливается из какого-либо сосуда на каждую руку по два раза (сначала на правую, затем на левую). Само собой разумеется, *нетилат ядаим* не заменяет мытье рук. Наоборот, наш закон требует, чтобы *нетилат ядаим* делалось только тогда, когда руки уже чистые.

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

✦ Отличительной особенностью трапезы в Шавуот являются молочные блюда (часто — блинчики с творогом) и мед. Традицию эту основывают на одной из книг ТаНаХа — **שיר השירים** (*Шир а-ширим*), "Песнь песней", в которой описывается сложность и красота внутренней связи Творца мира с еврейским народом. В *Шир а-ширим* есть фраза:

"Молоко и мед под языком твоим..."

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

В разных общинах и в разных семьях обычаи этой трапезы различны. Одни едят молочные блюда вечером, другие — утром, а третьи делают еще одну, как бы дополнительную, трапезу во второй половине дня, ближе к концу праздника.

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

Дело в том, что еврейская традиция считает, что в субботу и праздники хотя бы две трапезы должны быть мясными. Мясо — признак праздничной трапезы (кстати, в будни наша традиция рекомендует есть мясные блюда не слишком часто). Однако законы еврейской жизни — законы кашерности — строжайше запрещают смешивать мясные блюда с молочными (и вообще любые мясные и молочные ингредиенты в одном блюде или в одной посуде, или даже в разной посуде, но во время одной трапезы).

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

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

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

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

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

✦ Затем читают *Мусаф* — дополнительную праздничную молитву.

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

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

Тикун лейл Шавуот

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

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

ным **תקון ליל שבויות** (*тикун лейл шавуот*) — *установление для ночи*

Шавуот.

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

Книга Рут

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

В ней рассказывается история моавитянской женщины Рут (моавитяне — народ, занимавший одну из областей современной Иордании), выразившей желание стать еврейкой, сделать *гиюр*. Истории этой уже около трех тысяч лет, и она для всех поколений — пример благородства, возвышенности и духовной чистоты. Слова Рут, с которыми она обратилась к своей свекрови (еврейке): "Куда ты пойдешь, туда и я; где тебе жить, там и мне; народ твой — мой народ; Б-г твой — мой Б-г" — стали символом, знаменем — и критерием — искреннего перехода в еврейство.

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

Что же касается Рут, то судьба ее после гиюра сложилась следующим образом. Она вышла замуж за Боаза, одного из Учителей того поколения. У них родился сын Овед, а у Оведа — сын Ишай. У Ишая же родился сын, которому суждено было стать величайшей, центральной личностью нашей истории. Звали его Давид. Царь, вставший над народом и государством. Учитель своего и всех последующих поколений.

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

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

כי מציון תצא תורה ודבר הי מירושלים
 — "Ибо из Циона выйдет [Учение] Торы и
 слова Всевышнего — из Иерусалима".

*Остановиться в пути — чтобы идти
 дальше*

Мы помним — наш праздник называется
 ся **אָצֶרֶת** (Ацерет) — остановка. Странное
 название, не правда ли?

Однако вот что рассказывает нам Устная
 Тора.

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

Остановитесь ненадолго, Я хочу дать вам
 драгоценный сосуд, который всегда будет
 вам *компасом в пути, источником
 жизни* на вашей Земле".

Остановка эта — Ацерет — и была Днем
 дарования Торы. Она как
 бы *завершила* Исход из рабства
 и *начала* новый период — превращения
 раба в свободного человека.

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

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

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

Это — перевод явле-
 ния *получения* человеком Торы на язык
 действий человека, *дающего* другим.

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

Д

орогие читатели!

*Когда нам беда застилает глаза,
 Надеемся только на Небеса.*

*Когда нет спасения, но вдруг- новый день,
 Творца восхвалять нам, спасенным, не лень.*

*Мы с вами, как дети, готовы опять,
 Мы с вами готовы чудес новых ждать.*

*Душа у Синая, неверья не зная,
 Летает, летает, жизнь принимая.*

Мы снова все вместе,

Мы снова все вместе

В том самом простом, но таинственном месте:

И снова завет получаем с тобой:

-Я- Б-г твой!

И мудростью, жизнью наполнены снова и ты, и я:

-Люби другого, как самого себя!

С праздником Шавуот!

Цюпа Гензель

Кфар Эльдад, Израиль

ЛИСТ ТАЛМУДА

Нашим листом открывается шестая глава трактата **Хуллин**. И начинается она с обсуждения вопросов кошерности (пригодности в пищу) отдельных органов животного.

Трактат Хуллин

Речь здесь идет, в частности, о жиле в задней ноге животного, которая на иврите называется - *gid žanаше*.

Лист №90

Талмуд сообщает, что есть эту жилу по закону Торы - запрещается.

Об этом и говорится в первой Мишне нашей главы.

Запрет на употребление в пищу жилы *gid žanаше*, - уточняет Мишна, - действителен:

- в **Эрец Исраэль** и за ее пределами;
- в эпоху Храма и в те времена, когда Храма нет;
- при использовании мяса не только домашних, но и мяса диких кошерных животных;
- независимо от того, в правой или левой ноге животного находится эта жила.

Запрещается есть жилу *gid žanаше*, извлеченную из задней ноги найденного в утробе самки детеныша, - продолжает Мишна. - На девятимесячном сроке, когда плод уже окончательно сформировался...

В этом пункте **раби Иегуда** (великий Учитель Мишны, 2-й век) открывает иную грань Истины.

Жилу *gid žanаше*, извлеченную из ноги плода, найденного в утробе матери, - говорит он, - можно есть. Так же, как не попадает под запрет внутренний жир зародыша (в принципе по закону Торы есть жир, покрывающий внутренние органы животного есть нельзя).

Нет запрета на жилу *gid žanаше* только в тех случаях, - завершает свои уточнения Мишна, - когда речь идет о птице...

Далее мы узнаем, что извлечение этой запрещенной жилы из ног животного - обязанность мясника. Обычно он делает это при разделке туши после *шехиты* (когда животное режут обусловленным Торой, безболезненным способом - см. на сайте **Введение** в трактат **Хуллин**) и проверки (зарезав животное, его тушу тщательно обследуют, чтобы убедиться, что в нем нет изъянов, делающих мясо *трефой* - см. на сайте **обзор листа 42**).

Извлечение жилы из ноги животного - дело очень сложное и хлопотное, - предупреждает **раби Меир** (один из крупнейших Учителей Мишны, 2-й век). - Поэтому не стоит полагаться на мясника полностью. Купив ту часть туши, в которой должна быть жила *gid žanаше*, прежде чем приступить к приготовлению блюда, следует самому проверить, не осталась ли она на месте.

Впрочем, другие Учителя говорят, что **мясникам можно доверять**. Несмотря на «ювелирность» работы, они не станут пренебрегать извлечением запрещенной жилы. Ведь в противном случае они растеряют покупателей.

Обсуждая Мишну, Талмуд исследует суть проблемы, выясняет, почему существует этот запрет. И задается вопросом: можно ли вообще считать эту жилу съедобной?

Если в принципе все жилы - не съедобны, - отмечают Учителя, - мы имеем дело с уникальным явлением. Обычно Тора **не накладывает запрет** на употребление в пищу несъедобных вещей. То есть в случае, если человек съел что-либо не съедобное, считается, что он не нарушил никакого закона Торы.

Изучив ситуацию, Талмуд приходит к выводу, что остальные жилы животного - съедобны, и только *gid žanаше* можно квалифицировать, как не съедобную.

Допустим, человек съел жилу *gid žanаше*, извлеченную из ноги животного, предназначенного для приношения в Храме, - моделирует Талмуд ситуацию. - Как это рассматривать? Такой человек нарушил один запрет - или два (есть мясо животного, которое стало объектом приношения в Храме, дозволяется лишь *коэнам* - служителям Храма; остальным это запрещено по закону Торы)?

И отвечает: один - съел жилу *gid žanаше*. Закон, запрещающий использовать то, что посвящено Храму, он не нарушил, ибо съел нечто, что едой не считается.

Некоторые Учителя, однако же, открывают в этом вопросе иную грань Истины.

Жила *gid žanаше* - съедобна, - говорят они, - ибо имеет вкус. Все, что имеет вкус, мы рассматриваем, как пищу.

Следовательно, в случае, если человек использовал в еду жилу *gid žanаше*, извлеченную из ноги животного, посвященного Храму, он нарушил два запрета одновременно. Затронув проблемы, связанные с приношениями в Храме, Талмуд выдвигает на обсуждение и такой вопрос: надо ли извлекать из задних ног животного жилу *gid žanаше*, если оно (это животное) предназначается для осуществления процедуры приношения *ола* (всесожжения; символизирует тотальное приближение к Творцу, в знак чего туша животного сжигается полностью)?

Детально проанализировав различные аспекты данной проблемы, Учителя приходят к выводу, что в этом нет необходимости. Но если жила все же была извлечена, отдельно приносить ее на *мизбеах* (в условном переводе - жертвенник) не нужно...

Автор текста Моше Гойхберг