

«ЛЮБИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО...» (Хафец Хаим)

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ «БЕМААЛОТНА»

А ТАКЖЕ:

ВОПРОСЫ РАВВИМУ

ЛИСТ ТАЛМУДА

ЖЕНСКАЯ РУБРИКА

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

Обсуждение недельной главы «БЕНААЛОТХА»	3- 4
Вопросы равинну	
В субботу можно заниматься спортом?.....	5
Герб Израиля или Рамбам?.....	6
О лекарствах в шаббат.....	6-7
Дал цедаку, и твои доходы возросли?.....	7
Лист Талмуда	8
Женская рубрика	9-11

Мысли редактора...

Сказано в нашей главе (Бамидбар гл. 10 ст. 2) «Сделай себе две трубы серебряные чеканной работы...»

Рассказывают наши мудрецы, что Моше Рабейну должен был сделать трубы (хацоцрот) себе, т.е. для себя, из его личного имущества. Для чего нужны были хацоцрот, почему они должны были быть изготовлены из серебра, да еще из личного имущества Моше Рабейну? Серебро- на иврите «кесеф כסף». Помимо основного значения, отражает еще несколько - «стремиться», «вождедель», что указывает на святую душу праведника, находящуюся постоянно в стремлении и желании подняться вверх. Теперь нам проще понять этот фрагмент, в котором Вс-ий указал Моше Рабейну, что он должен сделать хацоцрот, во-первых, из своего имущества, а, во-вторых- из серебра. Основное предназначение хацоцрот- оповещать общину евреев, собирать мудрецов и глав колен, а также, их звуки сообщали о переходах и началах движения стана народа Израиля с места их остановки.

В зависимости от звука трубления и количества использованных труб, еврейский народ мог понять, что необходимо предпринять в следующий момент. В свою очередь, каждое такое оповещение возвышало народ, потому что только Моше Рабейну мог давать распоряжения о трублениях. Исходя из этого, каждое трубление в хацоцрот, было стремлением праведника (Моше Рабейну) возвысить, отдать частицу себя еврейскому народу для того, чтобы поднять его на более высокий, возвышенный уровень духовной работы и служения Все-му.

Тора дана еврейскому народу на все времена, поэтому каждый из нас и сегодня может видеть и замечать какие-то знаки, намеки, чудеса, которые ежедневно встречаются на нашем пути. От нас только требуется вовремя распознавать направление нашей еврейской работы по исправлению мира и увелечению добра и света в нем.

Шаббат шалом, дорогие друзья!

Элиэзер Фрейдкин

ОБСУЖДЕНИЕ ГЛАВЫ “БЕХААЛОТХА”

Место в Торе: Четвертая книга Торы — *Бамидбар*, гл. ², ст. 5 — гл. 12, ст. 16.

Почему она так называется?

Вторая фраза главы начинается так: “Скажи Аарону — когда **будешь разжигать** огонь светильников...”. **Будешь разжигать** на иврите — *бехаалотха*.

В конце прошлой главы — Насо рассказывалось, какие предметы принесли руководители колен народа Израиля в Мишкан (переносной Храм). И этим было завершено строительство походного Храма.

Теперь возникла необходимость подготовить к работе служителей Храма. Об этом и говорится в нашей главе.

Глава начинается с повеления Всевышнего Аарону, брату Моше, первому в истории еврейского народа главному служителю Храма, козну — разжигать огонь светильника.

Речь идет о Меноре — семисвечнике, который стоял во внутреннем помещении Мишкана. Светильники семисвечника представляли собой чаши. В них заливали оливковое масло, в котором плавали фитили.

Казалось бы, обсуждение процедуры ежедневной очистки фитилей и добавления масла следовало бы разместить в главах книги Шемот — там, где говорилось об устройстве Мишкана и, в частности — Меноры. Однако сам факт “перемещения” темы в книгу Бамидбар свидетельствует о том, что ей Тора придает особое значение.

Закончив описание устройства Мишкана, перед тем, как говорить о людях, которые будут в нем служить, Тора преподносит нам урок еврейского мировоззрения, подчёркивая, что все — само здание, предметы в нем и даже люди — теряет смысл, **если забыть цель**, чему все это предназначается. А цель заключается в том, чтобы разжигать огонь. Огонь, символизирующий мудрость Всевышнего. Более того, мы понимаем, что не случайно именно в этой главе, в определенном фрагменте сказано, из чего **сделана** Менора: “И вот устройство Меноры: чеканная она, **из золота**”. Ведь после того, как из золота изготовили Золотого Тельца, этот материал старались не применять в изделиях, предназначенных

служения Всевышнему, дабы не напоминали они о грехе.

И вот здесь мы видим совершенно иную ситуацию.

Вспомним, то менора символизирует мудрость Торы. Тогда становится ясным: Всевышний прямо указывает, что Менора должна быть из золота, и это — демонстрация силы этой мудрости, способной “нейтрализовать” прошлые проступки человека. Однако, конечно же, не автоматически. Но при условии, что человек постигает ее, служит Всевышнему, занят духовной работой.

Вот почему название главы — **Бехаалотха** — акцентирует основное в действиях Аарона — “ты будешь разжигать огонь”...

Настал момент готовить левитов к служению в Мишкане. Это явилось разовым действием. Потом на протяжении всей еврейской истории левиты уже не проходили специальных подготовительных процедур. Достаточно было факта рождения от отца-левита.

Рассмотрим детали той разовой подготовки.

Во-первых, предстояло полностью **обрить бритвой все тело**. Суть этого действия заключалась в освобождении левитов от “лишнего”, “добавленного”. Ведь волосы, растущие на человеческом теле, символизируют некое “дополнение” к тому, что являет собой человек. А работа в Мишкане (прочтем — жизнь еврея) — это реализация слов Всевышнего, без какого бы то ни было добавления.

Во-вторых, как говорит об этом Тора, Аарон должен был в буквальном смысле поднять каждого левита. Смысл такого действия очевиден. Для служения Всевышнему необходим духовный подъем. Левитам предстояло не только самим “возвыситься духом”, но и заботиться о духовном росте других евреев.

Посмотрим, как об этом написано в Торе: “И вознесет Аарон левитов, вознесет пред Всевышним левитов **из сынов Израиля**, дабы служили они Всевышнему” (гл. 8, ст. 11).

Обращает на себя внимание несколько странная, казалось бы, формулировка — “левитов из сынов Израиля”. Ведь и без того ясно: все левиты — прямые потомки Леви, сына Яакова. А Яаков и есть Израиль. Однако Тора подчёркивает этим, что левиты призваны служить не собственным интересам, пусть даже —

духовным. Их служение должно осуществляться **от имени и во имя народа Израиля**.

При чтении этого фрагмента Торы возникает и другой вопрос: как мог Аарон физически **поднять** свыше **двадцати тысяч левитов**? Тем более, что он, как известно, должен был совершить это в течение одного дня.

По результатам элементарного подсчета, Аарону предстояло поднимать по одному левиту каждые две секунды (!) — без перерыва, с утра до вечера. Даже самый сильный в мире человек не способен справиться с таким заданием. Однако Аарон повеление Творца выполнил...

Тора и здесь преподносит нам урок. Вспомним, что по своим физическим характеристикам вся работа в Мишкане, также как и все его физические параметры, не укладывались в представления, обусловленные обычными законами природы. Ибо предназначение Мишкана — в видимых проявлениях воплотить ощущение Творца, который **выше всего в мире** и не имеет ограничений.

Одним из проявлений такого рода и было замечательное событие — “вознесение” левитов, благодаря которому они получили потенциал, позволивший им служить в Храме.

Чем же левиты в Храме занимались?..

Одной из основных работ левитов было пение духовных текстов и музыкальное сопровождение. Играли они на особых музыкальных инструментах.

В рамках данного обозрения невозможно рассказать о каждом инструменте в отдельности. Отметим только, что все в них — и устройство (к примеру, количество струн) и форма — символизировало структуру духовных миров.

Основу самого пения составляла серия из пятнадцати текстов, под названием **Шир а-маалот**. Корень слова маалот, также как слова беаалотха (название нашей главы) говорит о подъеме, устремленности вверх.

Тексты этой серии вошли в книгу **Теилим**, составленную царем Давидом. Но в духовных мирах они существовали и до этого. Левиты сопровождали пение чудесными возвышенными мелодиями, длина и высота звуков, в которых также соответствовали моделям устройства миров. Да и общее число песенных текстов — пятнадцать — возникло, разумеется, не случайно.

Левиты сопровождали пение чудесными возвышенными мелодиями, длина и высота звуков, в которых также соответствовали моделям устройства миров. Да и общее число песенных текстов — пятнадцать — возникло, разумеется, не случайно.

Что такое пятнадцать? Это десять и еще пять. **Десять** — олицетворяет постижение Единства Творца (см. на сайте завершающий фрагмент обзора прошлой главы — Насо). **Пять** — ощущение духовной надстройки над **четырёхмерным** (материальным) миром. Это, кстати, даёт нам возможность понять, почему в Торе — **пять книг** (Пятикнижие; на иврите — Хумаш).

Итак, число 15 означает постижение Единства и ощущение духовности.

В Иерусалимском Храме левиты пели, стоя на ступенях, по которым козны поднимались с уровня внешнего двора на уровень двора внутреннего, который располагался выше внешнего. Сколько было ступеней? Нетрудно догадаться, что их было ровно **пятнадцать**...

Наша глава начиналась с разговора о символике золотой Меноры (семисвечника).

С того, как золото, напоминающее о дурном, может превратиться в символ хорошего, правильного.

В продолжении главы поднимается еще одна подобная проблема, необычайно **актуальная** для нас.

Рассказывается: “И было, что нашлись люди, которые... не смогли праздновать Песах в положенный день. И пришли [они] к Моше и Аарону и спросили... почему мы так и останемся, не отпраздновав Песах? И ответил им Моше: постойте здесь [я спрошу у Всевышнего] и услышу, что Он повелит вам” (гл. 9, ст. 6-8).

Прежде всего, возникает вопрос: почему эти люди не могли праздновать Песах? Моше: постойте здесь [я спрошу у Всевышнего] и услышу, что Он

повелит вам” (гл. 9, ст. 6-8). Как мы уже обсуждали на сайте (глава Тазриа), духовные каналы человека. Прежде всего, возникает вопрос: почему эти люди не могли праздновать Песах?

Как мы уже обсуждали на сайте (глава **Тазриа**), духовные каналы человека способны

засоряться, а духовный “склероз” приводит его к состоянию, называемому таме (духовная нечистота). Человек в таком состоянии имеет весьма определенные ограничения. Например, ему запрещено входить в Храм. Есть способы очиститься от таме. Но не сразу. Иногда на это требуется день, иногда — неделя. Ну, а если праздник Песах выпадает на один из таких дней, то человек в состоянии таме не вправе совершать приношение в Храме, а значит не может праздновать Песах со всем народом. Напрашивается и второй вопрос: почему **Моше не знал, что им ответить?** Ответ мы найдем в Торе, узнав, что Творец сказал Моше. Написано: “И сказал Всевышний Моше так: человек, который находился в состоянии таме или был в дороге [далеко от Храма] может отпраздновать Песах [в другой день]. Через месяц после праздника Песах, на четырнадцатый день второго месяца может он праздновать Песах...” (гл. 9, ст. 9-11). Человеку дается второй шанс! Об этом Моше не мог знать заранее. Потому что законами природы такое не предусмотрено. Время течет непрерывно и равномерно. “Нельзя войти в одну и ту же воду в реке дважды”, — говорили греки. И были правы. В природе такое невозможно. Но в духовном мире — позволено. Рассмотрим ситуацию с еще большим вниманием. Люди спрашивают Моше, как им быть с праздником Песах, если они в этот день находятся в состоянии таме. Тот же вопрос задает и Моше Всевышнему. Но в ответе звучит: “... если человек таме или был в дороге [далеко от Храма]...”. Что это означает? Понятно, что человек может стать таме не только по ошибке, но и случайно, волей независящих от него обстоятельств. Но оказаться в праздничный день вдалеке от Храма, от Иерусалима... Это, как минимум, результат его

непредусмотрительности.

Иными словами, он сам лишил себя возможности праздновать Песах со всем народом. А если так, пусть бы и ждал тогда следующего года. Отметим, однако, что речь идет о временах Мишкана и Храма. А в ту эпоху каждый еврей обязательно должен был принести в храм “пасхального барашка или козлика”. Что же означает предоставленная Творцом возможность праздновать Песах через месяц?..

Конечно, можно было бы дать людям и такой ответ: будете праздновать через год, вместе со всем народом. И в самом деле. В конце концов, пройдет год, и снова наступит Песах... Всего-то год подождать. Что тут плохого?.. Однако Тора всматривается в глубинную суть проблем. Плохого — ничего. Если не считать того, что мы лишимся урока, который всем нам так нужен. И этот урок состоит в том, что в жизни всегда есть второй шанс. Что значит — быть таме? Человек в таком состоянии еще не совершил главного открытия, не успел понять, что в Торе надо искать смысл устройства мира. Что подразумевают слова “в дороге, далеко от Храма”? Ты еще не пришел к пониманию. **Но ты — в дороге**, на пути. Всевышний ждет тебя. Он дает тебе вторую возможность. И зачтет тебе, что уже в этом году ты праздновал Песах, что ты — **не хуже** других. Подчеркнем: **не хуже**. И речь идет о каждом из нас, кто был далеко, но стремится встать на путь, который ведет к Создателю. И последнее. Почему все сказанное относится к празднику Песах? Или точнее: почему предоставленный второй шанс касается именно праздника Песах? Ответы на эти вопросы читатель может получить в материалах нашего сайта (Э.Эссас. **Песах**). Здесь же мы лишь напомним о том, что суть Песаха — выход из рабства, освобождение от преклонения перед любым порождением материального мира. В любых проявлениях: будь то природа, деньги или выдуманные человечеством теории, всякого рода “измы”... Чтобы стать Человеком (с большой буквы), надо освободиться от рабских представлений. Человек, ощутивший “вкус свободы”, не может, не должен ждать следующего года. И Всевышний идет ему **навстречу** (очень важное понятие). И дает ему второй шанс. Творец всегда дает второй шанс. Каждому из нас...

Автор текста Элиягу Эссас

В субботу можно заниматься спортом?

Можно ли в субботу после захода солнца заниматься спортом (играть в футбол, баскетбол)?

**Рувим
Молдова**

Прежде чем перейти к сути Вашего вопроса, должен сделать определенные предположения. Предполагаю, что Вы — еврей. Ведь у нееврея нет заповеди соблюдения шаббата, поэтому и вопрос — отпадает.

В Торе день начинается с ночи, шаббат заходит (начинается), как принято говорить — в пятницу вечером, с заходом солнца. Образно выражаясь — с условных 6-ти вечера календарной пятницы. И заканчивается — в условные 7 часов вечера календарной субботы.

Вы, судя по всему, подразумевали вечер пятницы, после захода солнца, когда суббота уже началась. Ведь в календарную субботу после захода солнца (или точнее — после выхода звезд) шаббат уже заканчивается. И субботние запреты уже не действительны. В шаббат еврею запрещено осуществлять 39 категорий работ. На иврите — мелахот (мн. число от слова мелаха — вид работы). Список этих видов работ — см. на сайте в обзоре листа 73 трактата Талмуда Шаббат. Продолжим «расчищать» дорогу к сути Вашего вопроса.

В субботу нельзя вырывать из земли растения, отрывать ветки, листья и т.д. Если человек идет по траве можно, не заметив этого — вырвать травинки обувью из земли. Однако, если нужно лишь перейти из одного места в другое, и если бы здесь был асфальт, маршрут остался бы неизменным, то нарушения законов субботы тут — нет. Так как в субботу главным фактором являются устремления человека, направляющие его на то или иное действие. В данном случае трава его совершенно не интересует, наоборот — по вымощенной дороге идти удобнее. В футбол обычно играют на траве, и в данном случае нельзя сказать, что трава для игроков — не удобна. Напротив — они как раз заинтересованы именно в таком покрытии. Поэтому в футбол в субботу играть на газоне — нельзя. Но мы мысленно «перенесем» матч на асфальтированную площадку и продолжим обсуждение.

Далеко не всякая вещь нужна нам в субботу. Например, в шаббат нельзя пользоваться телефоном, значит и сам аппарат — не пригодится. Устная Тора вводит специальную категорию предметов, не имеющих отношение к субботе, которая в нашей традиции носит название — мукце (от слова каце — «край», т.е. — то, что в сознании «отодвинуто» на самый край и не занимает мысли). Слова каце — «край», т.е. — то, что в сознании «отодвинуто» на самый край и не занимает мысли). Игровой мяч относится к этой категории — никаких действий, которые нам нужно производить с ним в субботу, нет. Если же до шаббата человек планировал в эту субботу пользоваться конкретным мячом — только тогда он перестает быть мукце. Исключением будет мяч, которым играют дети — он всегда считается пригодным для использования, так как у детей нет «расписания» для игр.

Теперь, обсудив проблемы, которые могут возникать при более детальном рассмотрении Вашего вопроса — перейдем к самой его «сердцевине». Шаббат — особый день, который Всевышний выделил нам для интенсивной духовной работы. Седьмой день недели в некотором смысле — некий «отголосок» Седьмого тысячелетия мировой истории, когда будет исправлена ошибка первого человека, и мир перейдет в новое состояние. Небесная Истина откроется для всех, и мир «наводится» духовностью. При этом материальность останется, но нет, по сравнению с духовностью — малозначимой. 39 видов работ, запрещенных в субботу — это всевозможные действия, привносящие в материальный мир что-то новое. Этим мы в шаббат —

не занимаемся. Шаббат посвящен постижению Торы, субботним молитвам, созданию особой духовной атмосферы. Однако есть множество занятий, которые не входят ни в одну из 39-ти категорий, но, несмотря на это — не имеют к шаббату никакого отношения. В Устной Торе это называется — *овадин де-холь* (будничные занятия).

Одно из них — занятия спортом. При соблюдении всех вышеуказанных правил (с учетом покрытия спортивной площадки и того, что мяч — мукце) спортивные тренировки (ходьба бодрым шагом, разминки и т.п.) не будут прямым нарушением законов шаббата. Но, поскольку они не добавляют духовности, то — и не имеют к шаббату никакого отношения. Всевышний наполняет этот день особой духовностью и время в шаббат очень дорого ценится. Духовная мощь в субботу, по сравнению с буднями — возрастает в тысячу раз. Число «тысяча» в данном контексте — не случайное. Подробнее — см. на сайте в ответе «Нашему народу предстоит прожить 25 тысяч лет?» — с ответом, на который в нем дана ссылка. Поэтому жаль тратить драгоценное время на то, что можно с тем же успехом сделать и в другие дни. Попутно отмечу, что иногда человеку для лучшего самочувствия, поднятия тонуса нужна разминка, небольшая зарядка. В таком случае разминка в Шаббат —

разрешается. При условии, что нагрузка будет небольшой и обязательно — меньшей, нежели в будни. Достаточно подробно поднятая Вами тема рассматривается на сайте в ответе «Записать субботнюю передачу без включения телевизора — нарушение?». Прочтите его с ответами, обозначенными в нем ссылками. Изложенные в этих ответах принципы в полной мере относятся и к Вашему вопросу.

Автор текста Хаим Аккерман

Герб Израиля или Рамбам?

Шалом рав Элиягу!

Какая форма меноры исторически правильная?

На триумфальной арке в Риме есть фрагмент легионеры несут Менору. Арка была установлена в честь победы над евреями Храма и изображена похожей на Менору, как на гербе государства Израиль, с изогнутыми ветвями.

Многие ультраортодоксальные авторитеты считали и считают, что Ветви Меноры имеют прямую форму. При этом ссылаются на Рамбама, я не читал это у Рамбама, т.к. плохо владею ивритом.

На мой взгляд у римлян не было причин исказить историческую действительность, тем более исказить форму захваченной ими Меноры. И исторически на гербе государства Израиль изображена Менора, а вот Рамбам, к сожалению ошибался.

Так?

**Dima
Астрахань**

Как это иногда бывает, в тексте Вашего вопроса многое - правильно и одновременно - неправильно. Попробуем в этом разобраться.

Действительно, у римлян не было причин исказить действительность. И поэтому изображение захваченной ими Меноры достаточно точно копирует форму той, которую они обнаружили в Храме.

Но вопрос - о какой Меноре идет речь? За долгий исторический период от Мишкана (переносного Храма), который построил Моше и до Второго Храма, разрушенного римлянами (в целом это - более 1300-т лет!), у нас было несколько Менор. Во многом, почти во всем, они были между собой схожи. Но только - почти.

Первую построил Моше. О ней рассказывается в Торе (книга Шемот, гл. 25; здесь и далее даю лишь основные ссылки). Эта Менора находилась в Мишкане, а потом - в Первом Храме. Кроме того, в Первом Храме было еще 10 Менор, построенных по распоряжению и чертежам царя Шломо - величайшего Мудреца и Пророка (об этом см. Танах, Диврей а-Ямим, часть 2, гл. 4).

Во всех деталях Менору, построенную Моше («главную Менору») и другие десять описывает Талмуд

(трактат Менахот, лист 28).

Непосредственно перед разрушением Первого Храма войсками Вавилона все священные предметы - Менора, Арон а-кодеш (ковчег) и др. погрузились в недра Храмовой Горы. Они и сегодня находятся там. И появятся на поверхности во время (надъестественного!) восстановления (Третьего) Храма.

Во времена строительства Второго Храма Меноры менялись несколько раз. Их делали из дерева, серебра, затем - из золота. На то были

свои причины. И не только экономические.

Одну из таких Менор и захватили римляне.

Так как же выглядела «настоящая Менора»?

Естественно было бы считать, что настоящей была та, которую надъестественным (!) образом создал Моше. Ее точное изображение описывает Талмуд - на листе, упомянутом выше. Но рисунков там нет. Только - текст.

Текст этот достаточно конкретен и в нем как будто бы нет «разночтений». Но в понимании все же возникают незначительные различия в нюансах. Эти «нюансы» и привели к тому, что, к примеру, Раши (раби Шломо бен Ицхак, величайший комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Франция, 11 век) в комментарии к Шемот (гл. 25, ст. 32) пишет: «...ветви Меноры отходят от главного ствола по диагонали...». В то время, как другие Учителя, среди них, отметим - Рама (раби Мар а-Леви Абуладия, комментатор Талмуда; Испания, 13-й век), Виленский Гаон (раби Элиягу из города но; Литва, вторая половина 18-го века), рав Шимшон Рефаэль Гирш (выдающийся раввин, мыслитель и общественный деятель; Германия, 19-й век) выражение «по диагонали» при описании Меноры не использовали. Точно так же, кстати, как и Рамбам (великий Учитель, комментатор Мишны и составитель полного кодекса еврейских

законов Мишнэ Тора; Испания - Египет, 12 век). Менору Рамбам описал в своем Кодексе Мишне Тора (раздел Бейт а-Бехира, гл. 3).

Так что, как выглядела Менора, построенная Моше, мы узнаем доподлинно, когда удостоимся того, чтобы еще при нашей жизни был воссоздан (Третий) Храм. Или - если перед этим ее детали раскроет нам пророк Элиягу, который должен появиться где-то ближе к этому времени.

В конце еще раз повторю: Менора, которую изобразили римляне и которую мы видим на гербе Государства Израиль, была лишь одной из тех, что находились во Втором Храме.

Законы Торы указывают на Менору, построенную Моше. А ее во Втором Храме уже не было.

Автор текста Элиягу Эссас

О лекарствах в шаббат

Уважаемый Рав!

Прошу ответить на следующий вопрос. Если человеку необходимо принимать определенные витамины каждый день, должен ли он делать перерыв на Шаббат?

Тот же вопрос касается таблеток для похудения для женщин — необходимо ли прерывать их прием на Шаббат?

Заранее благодарю за ответ и огромное спасибо за Вашу работу.

**Alel
Москва**

Наши Учителя запретили принимать лекарства в шаббат. Чтобы оградить от возможного нарушения законов субботы, связанного с процессом изготовления лечебных средств. Ведь в противном случае человек, заболев, чтобы сделать себе нужный «препарат», стал бы толочь лечебные корни, минералы и т.п.

Из сути этого запрета вытекают следующие выводы:

1. Если болезнь представляет опасность для здоровья человека, лекарство принимать можно, т.к. опасность «отодвигает в сторону субботние запреты».

2. Если лекарство необходимо принимать несколько дней подряд (скажем, пять-семь дней, как большинство видов антибиотиков, или лекарства, стабилизирующие течение

заболевания, которые принимают месяцами и даже годами), принимать его можно, и даже — нужно, ибо перерыв на сутки способен резко ухудшить состояние.

3. Витамины, пищевые добавки, в том числе — и для похудения, к лекарственным препаратам не относятся и не могут оказать решающее влияние на внезапно начавшееся заболевание. Их принимают курсами, которые длятся месяцами. Поэтому их тоже можно принимать в шаббат. Ибо на них сформулированный выше запрет наших Учителей — не распространяется.

Чтобы правильно соблюдать законы субботы, мы должны знать, как отличить неопасное заболевание (по существу — недомогание) от — опасного.

Если человек чувствует, что ему необходимо прилечь, что ему будет плохо, если он продолжит ходить и чем-то заниматься, заболевание — опасное. Точно так же определяются и случаи, когда человек вполне еще может ходить, но испытывает ощущения, которые ему знакомы из прошлого опыта, и он знает, что это — симптомы начала заболевания, требующего соблюдения постельного режима.

Если же человек чувствует недомогание, но способен действовать, как здоровый, и «постельный режим» ему не требуется, заболевание — неопасное. Примером «неопасного» заболевания может служить терпимая головная или зубная боль, не слишком мучительное «расстройство желудка» и т.п. Важно подчеркнуть, что тот факт, что сегодня практически никто не готовит для себя лекарства самостоятельно, не отменяет упомянутый выше запрет Устной Торы. Ибо глубина, с которой наши Учителя могли проникать в суть Устройства жизни, не сравнима с нашим поверхностным видением действительности. Поэтому лишь на том основании, что сегодня изготовлением лекарственных препаратов «в частном порядке» никто не занимается, отменить запрет мы не можем.

Признание, что мудрость Учителей Талмуда бесконечно глубже нашей — общий, необычайно важный принцип постижения Торы. И для того, чтобы все же, хотя бы немного, понять заключенный в ней смысл, мы пользуемся разъяснениями, сформулированными в книгах Учителями предыдущих поколений (имеется в виду период в тысячу пятьсот лет после составления Талмуда).

Не осознание (или — неприятие)

этого принципа ведет к искажению сути Торы в человеческом понимании, к неправильным, весьма поверхностным выводам и к постепенному разрушению еврейского образа жизни. Что несколько раз уже было в нашей истории (к счастью — в весьма ограниченных масштабах)...

Автор текста Элиягу Эссас

Дал цедаку, и твои доходы возросли?

Шалом!

Скажите, пожалуйста, насчёт заповедей цдаки.

Почему принято считать, что эта большая мицва (причём, впрямую от размера пожертвованного не обязательно зависящая) непременно вернётся к тому, кто жертвует эти суммы, и с хорошими процентами?

В чём заключается такая формула? Как она может работать?

Спасибо.

**Сашка
Россия**

Заповедь цдаки — одна из самых великих, важнейших наших заповедей.

К примеру, царь Шломо (в нееврейских переводах часто — царь Соломон), мудрейший из всех людей, когда-либо живших на Земле, сказал о ней в книге Мишлей («Притчи царя Шломо»): «Цедака отводит смерть» (гл. 11, ст. 4).

Впрочем, чтобы лучше это понять, прочтем всю фразу целиком. Сформулирована она так: «Не поможет богатство в день Небесного Гнева, а цедака отводит смерть».

Не перегружая наших читателей цитатами, ибо в Танахе (Еврейской Библии) цедаке посвящается более 150-ти фраз, приведу в дополнение только две.

Там же, в Мишлей, сказано, что «цедака возвышает человека (и даже помогает возвыситься всему народу)» (гл. 14, ст. 34).

И еще. В первой книге пророка Шмуэля (гл. 26, ст. 23) приводятся слова царя Давида: «Всевышний вернет человеку его цедаку».

Скорее всего, до Вас в каком-либо переводе дошла именно эта фраза, откуда у Вас и возникло

предположение, что, затратив какие-то деньги на цедаку — человек получит их назад, да еще — с «прибылью». Возможен, конечно, и иной вариант. Вполне может быть, что Ваше внимание привлёк фрагмент из Торы — «Обязательно отдай десятую часть урожая (прибыли)» (книга Дварим, гл. 14, ст. 22). И Вам ее разъяснили, но, вероятно — не полностью.

Поэтому уточню. Выражение «обязательно отдай десятую часть» записано в Торе двойной формой того же глагола — асер теасер. В процессе обсуждения этой фразы в Талмуде (трактат Таанит, лист 9) великий раби Йоханан (величайший Учитель Талмуда в Эрец Исраэль, составитель Иерусалимского Талмуда; 3-й век), зная, что «повтор» в Торе всегда указывает на то, что здесь скрыт более глубокий смысл, раскрывает в ней такую грань Истины. Первое слово (асер) означает — «отдай десятую часть», а второе, теасер, если переместить точку над буквой шин слева направо, превращается в слово — теашер, что переводится как — «увеличишь богатство».

Полагаю, Вам не объяснили, что эти слова не предполагают обязательное и автоматическое увеличение прибыли. Но, конечно же — подразумевают, что человек, дающий цедаку, станет богаче. Однако реализоваться это на практике может в разной форме. И в прямой и обычной — когда доход увеличится. А также — и в другой: когда вынужденные расходы — уменьшатся. Например, некто мог заболеть и потратить тысячи долларов (и даже больше) на лечение: на лекарства, операции и т.д., но Небеса — отводят от него болезнь. Этот человек, естественно, может так никогда не догадаться, почему он здоров.

Что же касается независимости благословения Небес от числового выражения цдаки, то это — верно. Доходы человека (зарплата, прибыли и т.д.) — это благословение. И Всевышний ожидает, что человек отдаст от этого десятую часть или больше. Именно это ценится на Небе.

Кто-то зарабатывает, допустим, 1.000 долларов в месяц и дает ежемесячную цедаку, скажем, в размере 120 долларов. В глазах Небес это — выше и ценнее, нежели то, когда человек зарабатывает 5.000 долларов в месяц, а на цедаку ежемесячно отделяет, предположим, 300 долларов (то есть — меньше десятой части).

Автор текста Элиягу Эссас

В заключительной части предыдущего листа Талмуд, анализируя духовную концепцию «ночи», то есть — галута, и рассматривая ее завершающий, третий «этап», как мы говорили — «эпоху Машиаха», представил нам модель, подразумевающую полную реализацию законов Торы на Земле. Эту модель мы обозначили как «пирамиду», на духовной вершине которой — образ царя Давид (см. на сайте обзор листа 3, часть 2).

На нашем листе, что совершенно естественно, Учителя раскрывают суть этого образа, исследуя тексты, составляющие Теилим (Псалмы царя Давида).

«Сохрани душу мою, — цитирует Талмуд, — ибо благочестив я» (Теилим, пс. 86, ст. 2). И выдвигает на обсуждение вопрос: что имеет в виду царь Давид, когда говорит о благочестии?

Это обращение Давида к Творцу, — говорит раби Леви (один из крупнейших Учителей Талмуда в Эрец Исраэль, второе-третье поколение, 3-й век), — в котором он отмечает, что цари других стран мира имеют обыкновение спать, как минимум, до третьего часа, а он, царь народа Израиля, встает в полночь, чтобы высказать свою благодарность Всевышнему. Ибо написано: «...встаю в полночь, чтобы возблагодарить Тебя» (Теилим, пс. 119, ст. 62).

Тут необходимо сразу же разъяснить, что, говоря «до третьего часа», раби Леви подразумевает «условное, галахическое время дня» — с учетом того, что галахический день начинается с 6-ти утра, а ночь — с 6-ти вечера в общепринятых единицах измерения времени. Таким образом, получается, что цари других стран спят до 9-ти часов утра (6 + 3; об условных временных единицах в Талмуде — см. на сайте также обзор первой части листа 2).

Иную грань Истины открывает в выдвинутом на обсуждении высказывании раби Ицхак (великий Учитель Талмуда в Эрец Исраэль, конец 3-го века).

Царь Давид, взывая к Всевышнему, — говорит он, — подчеркивает, что цари других стран мира восседают на тронах во главе почетных собраний, а он, царь Израиля, следя за тем, чтобы граждане его государства выполняли законы Торы, не гнушается обычной работы, которую могут выполнять «простые» раввины. Тут возникает вполне закономерный вопрос: зачем Давиду понадобилось упоминать других царей. Разве не достаточно было бы, подчеркивая свое благочестие, сказать, что он занимается тем-то и тем-то? И вообще, почему осуществление работ, которые может выполнять «простой» раввин, считается — благочестием? Какие особенности имеет это проявление человеческого поведения?

Благочестивым называют человека, — объясняют Учителя, — осуществляющего благие дела, которые вне его обязанностей, и у людей его ранга такими делами заниматься не принято.

Поэтому царь Давид, обращаясь к Всевышнему, и отмечает, что он, в отличие от других царей, частично берет на себя роль раввина и помогает людям правильно выполнять заповеди Торы, потому что «болеет» за свой народ и хочет приблизить его к Творцу мира.

На нашем листе рассказывается, что к Давиду, к примеру, приходили женщины, чтобы прояснить вопрос, закончился ли у них период ницы (о значении термина — см. на сайте обзор недельной главы Газриа, четвертый годовой цикл обсуждения). Понятно, что подобными «мелкими» проблемами совсем не обязательно заниматься главе государства. Но для Давида каждая «мелочь» в соблюдении законов Творца была неизмеримо важна.

Итак, благочестивым называют того, кто способен сломать устоявшиеся представления о значении вещей в мире.

Благочестие, безусловно — положительная черта, — подытоживает Талмуд. — Но и в его проявлении должно присутствовать чувство меры. Ибо излишнее благочестие иногда способно принести даже вред.

Иллюстрацией этой идеи может послужить такая история.

Однажды к ребе из Коцка (раби Менахем-Мендель Моргенштерн, известен своими острыми, мудрыми высказываниями; Польша, первая половина 19-го века) привели известного богача, который утверждал, что в обыденной жизни старается довольствоваться самым минимумом, что питается он, скажем, только хлебом, запивая его водой.

Все в округе знали, что раби Менахем-Мендель и сам во всем, что касается материального, отличался крайней умеренностью. Поэтому те, кто присутствовал при его встрече с богачом, были изумлены, когда услышали, что ребе неожиданно начал с жаром уговаривать своего собеседника, чтобы он включил в свой ежедневный рацион изысканные деликатесы. И настаивал на этом, пока богач не дал ему слово, что существенно расширит свое меню. Когда богач ушел, раби Менахем-Мендель объяснил, что подобное «благочестие» вредит бедным людям, которые этому богачу служат. Питаясь лишь хлебом, богатый человек не станет думать о том, что едят бедняки. А если на его столе — яства, он, скорее всего, позаботится, чтобы у бедняков был хлеб.

Мы знаем, что Давид был благочестив во всех своих делах, — отмечает Талмуд. — Но есть в его высказывании некая странность. Почему он сам называет себя «благочестивым» и противопоставляет себя другим царям? Ведь такой

человек не должен, казалось бы, подчеркивать свои достоинства, тем более — в сравнении с другими людьми.

И объясняет: Давид не говорит о себе, что он благочестив в каких-либо делах или поступках, и не противопоставляет себя еврейскому народу, но только — нееврейским царям.

Что имел в виду царь Давид, — спрашивает раби Йегошуа бен Иди, — когда написал: «И говорить буду по заповедям Твоим перед царями, и не устыжусь» (Теилим, пс. 119, ст. 46)?

Суть данного высказывания, — дает разъяснение фразе Талмуд, — что Давид не считал себя великим знатоком галахи (еврейский практический закон) и позволял поправлять себя истинным знатокам Торы (это их в данном случае он называет «царями»), если в чем-то ошибался. И не стыдился говорить о том, в чем ему не доставало знаний. Ибо важнее всего для него была — Истина.

В заслугу за такое отношение к еврейским законам, — сообщает Талмуд, — Всевышний сделал одного из потомков Давида — пророке (речь — о пророке Даниэле).

Анализируя данное сообщение, Учителя выводят очень важное правило: если человек умеет принимать неприятности, не сетуя, наоборот — с благодарностью, Небеса засчитывают ему это как заслугу и дают благословение.

Зная это правило, мы теперь можем правильно оценить поведение Якова перед встречей с Эсавом. Анализируя книгу Берешит, многие комментаторы отмечают, что, приближаясь к Эсаву, Яков выставил впереди процессии служанок своих жен Леи и Рахели (их служанки тоже были его женами) и детей, которых имел от них. И вовсе не потому, что позволил себе подвергать их большему риску, чем остальных. Но потому, что знал о существовании сформулированного на этом листе правила. Он видел, что его дети от Рахели и Леи обижали детей служанок, а потому, понимая, что эти испытывавшие страдания дети имеют больше заслуг, рассчитывал, что у них — больше шансов уцелеть.

И еще один интересный факт: в книге Бамидбар, когда ведется подсчет численности колен народа Израиля, выясняется, что самым малочисленным было колено Леви.

В Египте, — разъясняет Рамбан (Рабейну Моше бен Нахман — Нахманид; великий комментатор Торы, Танаха и Талмуда; Испания — Эрец Исраэль, конец 12-го — начало 13-го вв.), — Небеса благословляли множеством детей те еврейские семьи, которых притесняли особенно сильно. А колено Леви и в Египте было вообще освобождено от трудовой повинности...

Автор текста Мордехай Вейц

Записки молодой жены, хозяйки и мамы

Сон младенца

Сон - такое волшебное и любимое слово после рождения ребёнка приобретает совершенно иное значение. Для того, чтобы сон к молодым родителям приходил почаще, нужно наладить сон драгоценного чада.

Сравним ожидания и реальность. Младенец все время спит. Это правда, но только первые несколько недель. Помню, вначале я даже не знала, чем себя занять в это время. Но, волшебство длилось недолго).

Самый главный совет, на мой взгляд, научиться радоваться, когда ребёнок проснулся и не строить далекоидущих планов на время его сна. Ведь, самое обидное - это несовпадение ожидания и реальности. Малыш проснулся, улыбнитесь ему, скажите, как вы рады, что он проснулся и пойдёт снова совершать свои маленькие открытия по изучению нашего мира. Я понимаю, что легко сказать, а на деле, уставшая мама только присела, а тут сюрприз - кто это у нас проснулся?! Но, как только вы научитесь ставить интересы маленького человека выше своих и обрадуетесь его пробуждению, вам станет намного легче.

Можно уставать физически, но, получая позитивные эмоции, мы находим в себе новые силы двигаться вперёд.

Ещё до рождения сына я прочла замечательную мысль - ребенка нужно не положить спать, а УЛОЖИТЬ. Конечно, я не сразу поняла смысл, но теперь с точностью могу утверждать - это правда. Нужно потратить больше сил, времени, энергии на то, чтобы уложить малыша спать качественно, если можно так сказать. Если нужно петь - пойте, качать на руках - качайте, сидеть рядом - сидите. Это все придаёт малышу уверенность, избавляет от ночных страхов, дарит осознание того, что его любят. А значит - избавляет от поводов проснуться лишний раз и потревожить взрослых.

Вначале, я вообще старалась не отходить от малыша, даже когда он спал. Боялась, что проснется и заметит, что меня нет рядом. Конечно, сейчас он немного подрос, но, все равно, я БЕГУ по первому зову. Ребёнок очень хорошо все понимает, умеет различать отношение к нему взрослых.

Если в детстве заложить ребёнку твердую уверенность в том, что его любят, то в будущем это поможет ему стать уверенным в себе человеком.

Когда малыш просыпается, проследите за ним, постарайтесь угадать его желания. Если заметили, что человечек проснулся явно не в духе, попробуйте уложить его снова. Подкормить - самый верный способ. Если ваш малыш находится на искусственном вскармливании - подготовьте смесь заранее, чтобы избежать лишних криков и плача.

Я, например, вообще очень болезненно отношусь к детскому плачу, поэтому всегда стараюсь угадывать наперед желания и потребности малыша. Конечно, в ходе взросления, эти потребности и желания становятся все более непредсказуемыми, но что ж. Это наша работа - работа мамы. Дерзайте!

Эня Лейна

Слова мудрецов для женщин

Обманчива прелесть и суетна красота: жена Б-гобоязненная достойна хвалы (Мишлей, 31:10).

Мы учимся бояться греха у женщины, которая молилась: «Да будет на то Твоя воля, Всевышний, чтобы ни один Мужчина не споткнулся из-за меня» (Сота, 22).

Она молилась, чтобы ни один мужчина не загляделся на нее и не совершил греха.

Слава царской дочери - внутри (Те'гилим, 45:14)

Золотое кольцо в носу свиньи - женщина красивая, но безрассудная (Мишлей, 11:22).

Жена - радость сердца мужчины (Шабат, 152а).

Доблестная жена - венец мужа, а позорная - как гниль в его костях (Мишлей, 12:4).

Кто найдет доблестную жену? Выше жемчугов ее цена. Вырастут ее дети и восхвалят ее (Мишлей, 10, 28).

Как велика доблестная жена, с ней сравнивают саму Тору (Йевамот, 63).

В своем доме каждый мужчина - царь (Авот де раби Натан, 28).

Мудрая женщина говорила своей дочери: «Служи мужу как царю. Если будешь вести себя с ним как служанка, он тебе будет угождать как слуга и уважать тебя как царицу. Но если попытаешься взять над ним власть, он тебе станет хозяином, а ты будешь в его глазах как служанка» (Менорат 'гамаор, Свеча 3, глава 2).

Женщина должна глубоко уважать своего мужа и оказывать ему почет. Она должна выполнять его требования и рассматривать его как министра или царя. Таков обычай дочерей Израиля, святых и чистых, которые строят свой брак, пока не обретут счастье и не успокоят всех членов семьи (Рамбам, Ихус, 15:20).

Кто достойная (кашерная) жена? Та, что исполняет желания мужа (Тана девей Элия'гу, 9).

Кто доблестная жена? Та, что не учится обычаям своих родителей, а изучает обычаи своего мужа в такой мере, что может называться его дочерью, а не дочерью своего отца. Поэтому, по обычаю, женщины, выходя замуж, меняют имя родителей на фамильное имя мужа (Меири, Мишлей, 31).

Сказано было женщине: «А он будет править тобой» (Брешит, 3:16).

Мужчина должен быть лидером, потому что он символизирует милосердие (рахамим), а жена символизирует суд (дин). Если руководит муж, в доме управляет милосердие; а если руководит жена, тогда дом, управляется свыше по меркам строгого суда (Хида, Сефер Бемидбар, Кдемот, 5:15).

Творец дает женщинам больше гарантий, чем мужчинам, как сказано: «Женщины уверенные, встаньте, слушайте голос Мой, вы - дочери безмятежные» (Йешая'гу, 32:9).

У них больше гарантия на покой в этом мире, и они могут надеяться на удел в будущем мире (Брахот, 17).

«Так скажи дому Яакова, говори детям Израиля» (Шмот, 19:3). «Дом Яакова» относится к женщинам. Всевышний выделяет их и указывает Моше говорить с ними мягко (Раши), потому что их награда больше, чем у мужчин (Ма'гараль, Драшот аль Гатора, 27).

Как женщины получают награду за изучение Торы? Они отводят детей в школу и ожидают своих мужей, когда те возвращаются из Дома Учения (Брахот, 17).

Раби Акива велел ювелиру сделать очень дорогое украшение для своей жены (которое обещал ей, когда они еще жили в бедности). Когда жена рабана Гамлиэля (который всегда был очень богат) увидела это, она заревновала. Он сказал ей: «Разве ты делала для меня то, что она сделала ради своего мужа, когда продала свои волосы, чтобы он мог заниматься только Торой?» (Йерушалми, Шабат, 6:1).

Жена Абы Хилкии всегда встречала мужа, одетая в лучшие одежды и надушенная, чтобы быть уверенной, что ее муж не станет смотреть на других женщин (Таанит, 24).

Женщина, которая не украшает себя ради мужа, наводит на себя беду (Хайгаон).

Бережливость, мягкосердечие и простодушие - три достоинства женщины (Хасдай, Тамелех ве'ганазир).

В природе женщины быть сострадательнее мужчин (Раши, Млахим, 2:22).

Больше, чем мужчина хочет жениться, женщина хочет выйти замуж (Йевамот, 113а).

Одна женщина ходила в пятницу вечером на урок раби Меира. Однажды урок затянулся, и она пришла домой поз-же обычного. Муж в гневе потребовал объяснений. И хотя она ему все рассказала, он потребовал: «Не возвращайся домой, пока не плюнешь этому раби в лицо!» Раби Меир узнал о проблеме этой женщины и, притворившись, что в глаз ему что-то попало, попросил ее плюнуть туда семь раз. А когда она плюнула, он велел ей: «Теперь иди и скажи мужу, что ты сделала больше, чем он просил». Ученики раби Меира, возмущенные неуважительным отношением мужа, сказали:

«Знай мы об этом, мы бы его избивали». Раби Меир ответил: «Честь Меира не должна быть больше чести Творца. Тора учит, что даже святое имя Г-спода стирают в воде, чтобы примирить мужа с женой. Тем более я должен поступиться уважением ко мне» (Бемидбар раба, 9:19).

Женщина, скромная в своем доме, приносит искупление всем домо-чадцам, как жертвенник приносит искупление Израилю (Мидраш Танхума, Ваишлах, 6).

Женщина, которая болтается на рынке и заговаривает с каждым мужчиной, приносит зло себе и своим детям (Тана девей Элия'гу раба, 18).

После развода муж женился на плохой женщине, и она сделала его плохим; а его прежняя жена вышла замуж за плохого человека, но сделала его хорошим. То есть все зависит от женщины (Брейшит раба, 17:12).